

VESPERS

Edition 7

Volume 5



This month's features:

"The Framework of The First Degree Tracing Table"

by Bro. Andrea Ferrero

"The Sacred Book"

by Bro. Moreno Neri

"The Symbol: Nature and Function"

by Bro. Giovanni Lombardo

...and much more!!



TECHNICAL DATA

Title: Vespers

Publishers: Dario Mancuso & Mike Boese

Place of Publication: Ottawa, Ontario, Canada

Number: Edition 7, Volume 5 (July, 2024)

Frequency: Monthly

ISSN: 2563-9706 (online publication)

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

VESSPERS

Volume 5, Ed. 7

July, 2024

Features

<i>Introduction</i>	pg. 4
<i>"The Framework of The First Degree Tracing Table"</i>	pg. 6
by Bro. Andrea Ferrero	
<i>"The Sacred Book"</i>	pg. 10
by Bro. Moreno Neri	
<i>"The Symbol: Nature and Function"</i>	pg. 17
by Bro. Giovanni Lombardo	
<i>"Summer Solstice"</i>	pg. 22
by W.Bro. Luigi Gaito	
<i>"At Midday on the Dot!"</i>	pg. 26
by Bro. Sergio Benvenuti	
<i>"La cornice della Tavola di Tracciamento di Primo Grado"</i>	pg. 31
di Fr ∴ Andrea Ferrero	
<i>"Il Libro Sacro"</i>	pg. 35
di Fr ∴ Moreno Neri	
<i>"Il Simbolo: Natura E Funzione"</i>	pg. 42
di Fr ∴ Giovanni Lombardo	
<i>"Solstizio d'Estate"</i>	pg. 47
di MV ∴ Luigi Gaito	
<i>"A Mezzogiorno In Punto!"</i>	pg. 51
di Fr ∴ Sergio Benvenuti	
<i>Book selection for June</i>	pg. 56
<i>News & Announcements</i>	pg. 58



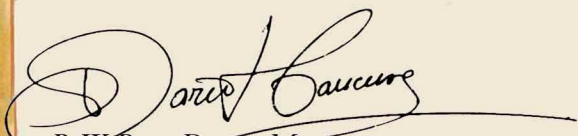
Greetings fraters, companions, brethren all!!

Welcome to the July, 2024 edition of Vespers!!

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

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

We wish you happy reading!!


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

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

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

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

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

Vi auguriamo buona lettura!


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



"The Framework of The First Degree Tracing Table"

by Bro. Andrea Ferrero

An Order To Be Maintained



The theme I am about to address, that is, the one that gives this Work its title, is the demonstration of how each symbol is important not only for itself but can contain within itself the explanation of other figures, perhaps more conspicuous and therefore more investigated and interpreted.

Such is the case with the Frame of the First Degree Tracing Table. Indeed, it would seem impossible that in the exegesis of a depiction where the Columns of Wisdom, Strength and Beauty (emblematic of Solomon, Hiram of Tyre and Hiram Abif), the Sun and the Moon, the Olive Tree (a veritable instrument of instruction in generational relations), Jacob's Ladder and the Blazing Star appear together, there would still be room to deal with that "Carved or Tasseled Edge" placed in the margin of the composition...Especially when the explanation commonly given for it is, all things considered, rather ordinary: "The Carved or Tasseled Edge reminds us of the Planets which, in their various revolutions, form a beautiful hem or edging work around that great star, the Sun, as it forms it around the Lodge of Free Masons."

But of course, in esotericism, nothing turns out to be more complex, upon close examination, than what seems seemingly "trivial." And here then is revealed the subtlety of the Second Overseer in wanting to urge us to reflect on this "Frame," which is far from easy to render.

In the meantime, let us start with an observation: when one makes a way of framing or

circumscribing something, the allegorical concept expressed is that of the search for Oneness, so as to make what is joined not only "closed," but also impenetrable and incorruptible.

In Tao-te-king we read, "Thanks to a conveniently framed knowledge, we walk without difficulty in the Great Way" (ch. X, in Jacques Lionette's translation).

Thus "a conveniently framed knowledge," the outline to an "instruction manual" for the Masonic Apprentice, such as the First Degree Tracing Table, in which each element is placed exactly in the place that suits it: that is, at a precise point between the Mosaic Floor and the Celestial Vault, so as to enable the initiate to proceed without delay on the "Great Way" of the Black and White Chessboard...

A Meaning

Analyzed in this way, the Frame ceases to be a simple element to accompany the other figures on the Table, because of these, in some way, it itself substantiates the precise meaning, that is, their ontological order within the composition.

But what does it mean to "provide order" to the elements of the initiatory path?

To give order properly means "to preside over," that is, to rule. And who can rule the totality of the Cosmos, represented in the Table itself, if not God!

Here, then, is where the Frame distinctly depicts the element of Divine Providence within the initiatory journey undertaken by each Free Mason, thus becoming - *lato sensu* - the very emblem of God's presence in every aspect of human life.

Yet to stop at this observation, which nonetheless constitutes an interpretive "quantum leap," would be reductive. For that proceeding without delay on the "Great Way" of the Mosaic Floor must be circumstantiated.

West and East

My previous reference to the Tao te Ching, (the "Book of the Way and Virtue") should not mislead, since-unlike Guénon's assertion in his Work "Symbols of Sacred Science"- deep is the dissimilarity of meaning between the Checkerboard Floor of our Lodges and the Tao spoken of in the first chapter of the aforementioned Book.

Indeed, the concept expressed by the Frame we are dealing with is precisely delineated from the meaning that particular type of flooring takes on, clarifying at the same time its dualistic meaning within the initiatory path.

Walking the "Great Way" on that Chessboard has for us Westerners, children of the Abrahamic religions (i.e., Judaism, Christianity and Islam), the sense of a path of seeking the Divine Light. A path to be accomplished within our "I" and aimed at the unveiling of that particle of the Celestial World concealed in the depths of

our humanity; an inner analysis whose advancement will be marked by the synthesis that each of us will be able to make of the duality inherent in the external world.

Here then is the element of "Divine Providence" as a necessary link between Man and God during this journey. The Cornice here treated becomes like that Kabbalistic figure sometimes found on the title page of some alchemical manuscripts, and part of the magical traditions attributed to Solomon, in which a series of concentric circles are interrupted at certain points so as to form a path seemingly inextricable to those without higher privilege.

All this, on the other hand, is foreign to Eastern philosophies and religions, in which there is no need for a "Divine Providence" since man's



*Labyrinth of the Gothic Cathedral of Notre-Dame de Chartres /
Labirinto della Cattedrale gotica di Notre-Dame de Chartres*

path on the floor of the Cosmos is to be understood as a total involvement in the dimension of the Whole. In fact, the Tao does not depict, in the manner of the lodge mat, a yin (black) / yang (white) dualism, but an interpenetration

that admits disharmony as a necessary element for universal harmony ("Being and non-being mutually generate each other, difficult and easy mutually complement each other, long and short mutually form each other, high and low mutually reverse each other, sounds and voices mutually harmonize each other, the before and after mutually follow each other, constantly"). So that the journey "into" Dao is a path of inner awareness, not the elaboration of a painful synthesis within us of outer duality.

Although then points of convergence remain in both paths it is indeed necessary to achieve a reduction of one's illusory ego. But "enlightenment" is very different from the search for Divine Light. The former is a path of progressive spiritual annihilation, the latter a cognitive quest that necessarily passes through ethical questioning.

The Labyrinth of Life

Having put all this in place, the profound symbolic relevance between the Frame and the Labyrinth is revealed. In fact, for Hermeticism, the Labyrinth symbolizes the "way" that leads to the central, inner principle of the human microcosm. Those who find the entrance can reach the center, provided they persevere without turning back.

But there is more: the path in fact often leads close to the center, departing from it again at the next "turn," thus underscoring the initiate's necessary journey of maturation, which will, and perseverance will assist - combined with faith in God and his "blessing"- to ultimate success.

I will not dwell on this; most likely the brethren will have already had occasion to entertain these topics elsewhere. I would just like to point out how the Labyrinth basically speaks to us about the risky complexity of the way, life and death, good and evil.

But also of our initiatory journey, in which we are indeed alone, but not entirely so; for within that Frame which is God Himself is circumscribed also our possibility of wandering, so that we can always find that "thread" on the "Great Way"

which, ultimately, is the Lord Himself. A thread capable of guiding us safely in the right direction.

The Possibility of Loss

But the wisdom embedded in Hermetic knowledge also points us to the dark side of the coin. In that the real question remains: is committing to the right path really a guarantee of success?

The answer to this question is ambivalent.

For, if we conceive of success as the total entrustment of our lives to God, it goes without saying that any further "achievement" (whether of joy or suffering) will always be judged recessive in comparison to the very great "discovery" within ourselves of Faith.

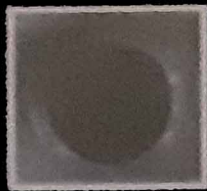
But if the Labyrinth in which we choose to engage our lives will be - instead of the safe, longer but linear one represented in Gothic



depictions - the one created by our inner demon (reproduced in the Hermetic Table to the side): open to the possibility of stratagems and shortcuts, then our journey will transmute from a protected path into a hazard, "unpredictability" symbolized by the dice placed - in the Figure - beside the Wayfarer.

Of course, in this way it is not necessarily the case that the gamble may not ultimately be rewarded, since in truth everything is in the power of the One who overlooks our lives. However, in this way, we may ultimately find ourselves in front of a walled door, trapped in the depths of our vein impulses, with no longer any possibility of either moving forward or backing away.

Koufalis V.



Albedo

Tecnica mista - cm. 150x100

"The Sacred Book"

by Bro. Moreno Neri



The book is the symbol of science and wisdom, but also of the universe and divine secrets that are confided only to the initiated. Often the power of knowledge is represented by a bibliophorous lion, as we see in the emblem of the Republic of Venice.

In the Grail legend the cup is often identified with a book, with clear allusion to the search for the Lost Word. René Guénon in *The Symbolism of the Cross* writes, *"The universe is an immense book whose characters were at first written in the same ink and transcribed on the eternal table by the very hand of God; this is the reason why the phenomena hidden in the "secret of secrets" were called Transcendent Letters. And these same Transcendent Letters, that is, all creatures after being virtually reincarnated in divine omniscience, were then transmitted by the divine breath to the lower lines where they gave birth to the manifested universe."*

In Italian Freemasonry it is called the "Sacred Book" or "Book of the Sacred Law," the one that is placed on the altar, or altar of oaths. This is the same "furniture" that in Anglo-Saxon Freemasonry is referred to as the Volume of the Sacred Law, also often called by the abbreviation VSL. It is, along with the Square and Compass, one of the Three Great Lights, over which the candidate, called upon to make the Solemn Promise, extends his or her open right hand. The architectural works of the Libero-Muratorium do not open until, after the WM has asked the 1st Overseer the purpose for which we gather and received an answer with the ritual formula, the latter opens the Book by superimposing the Square and Compasses on it. The work of the Lodge, likewise, is closed only when the Book of Sacred Law is closed by the 1st Overseer, always accompanied by the Master of Ceremonies. The

opening of the Book of the Law, with the ritual procedures summarily described above is among the Working Methods of the Italian Communion as enshrined in Article 5 of the GOI Rules.

Symbol of ancient wisdom is, for most Masons, in fact the Bible, synthesis of ancient spirituality but also of Jewish and Christian spirituality.

The open Holy Book means that we should regulate our conduct according to its teachings, it is the rule and guide of our behavior, it is a symbol of man "s recognition of his relationship with Deity. The square can be seen as a symbol of morality, truthfulness and honesty. The compass can signify the duty incumbent upon us; it is a symbol of limitation, skill and knowledge.

The symbolism of square and compass is found in many ancient sculptures and illustrations. The square of a stonecutter is interpreted as representing the earth, while the compass is referred to the "arc of heaven." Thus their union would represent the "union of heaven and earth." The Volume of the Sacred Law can also represent God's communication to Man through the sacred scriptures and inspired writings. The triple symbol can also be seen as representing the "expression of Divinity through the creation of heaven and earth.

The Three Great Lights, this threefold symbolism, can also be interpreted as the vision of human nature divided into three parts-body, mind and soul. Similarly, the Three Great Lights are the guiding principals of the three natures: the Square the body, the Compass the mind, and the Volume of the Sacred Law the soul. But here I pause - as you know the interpretation of symbols





is manifold, indeed personal attempts at interpretation are desirable and worthy of respect.

The more observant will have observed that – the Sacred Book or Volume of Sacred Law - is first of all, not referred to as the Bible, and it has been said that it is the latter sacred text, comprising Old and New Testaments, that is used by most Free Masons.

In fact, every people have had and have sacred traditions often collected in a book. Just as Christians have the Bible, Jews have the Torah, Hindus the Vedas, Zoroastrians the Avesta, Muslims the Koran...

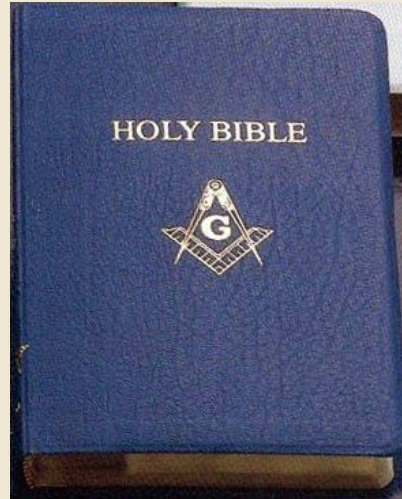
The Bible is thus an indispensable part of the “furniture” of a lodge in the Christian world, solely and simply because it is the holy book of the Christian religion. However, differences are already noticeable in Christian countries. The Bible used in Italy is already slightly different to that of Anglo-Saxon countries, which use the so-called King James Version, the 1611 Protestant King James I authorized version.

There will be fewer differences between an Italian lodge and, for example, a Greek lodge, the former using the so-called Vulgate (declared authentic by the Council of Trent and then modernized in 1977 following the Second Vatican Council), the latter the so-called “Septuagint Bible” used by the early Church Fathers.

I think it is interesting to satisfy in this regard some curiosities that it may be useful to recapitulate. Their usefulness should be understood in the sense that, as we are faced with an increasingly multi-ethnic and multi-religious society, the customs already adopted long ago in other countries by Universal Freemasonry, in its infinite wisdom, can be of guidance in dealing

with junctures that are less distant from what they appear to us at first glance.

Before proceeding with the excursus, it is appropriate to briefly consider some of the characteristics of our Order that may make it easier to understand the use of what we Masons call the Book of Sacred Law. The first is the belief in a Supreme Entity. Such belief is a prerequisite for joining our Order, and at the same time, Masons believe that each individual has the freedom to profess his or her own faith. The second is that Freemasonry, as an initiatory society historically configured in 1717, accepts the book of sacred scripture that the Speculative Masons have adopted by inheriting it from the Operative



Lodges and on which much of our Ritual depends beginning with that which is the central Legend of Freemasonry, that of Hiram, which is narrated in the 3rd degree. In other words, Freemasonry as the only surviving initiatory association in the West is largely rooted in Christianity, though not only as is evident from the symbols found in our Temple (think, just to give a few quick examples, of the Jewish menorah or seven-armed candelabra, the “pagan” or “Gentile” Minerva, Hercules and Venus, the Egyptian luminous delta, the Chaldean zodiac signs). Finally, thirdly, an important role of Scripture is to provide an appropriate medium on which to accept and seal our obligations so that candidates consider such promises solemn and binding.

This means that the candidate’s pledge should always be made on the holy book or book of his religion, which is considered by him to be more solemn and binding, and therefore it should be necessary for the lodge to know to which religion the candidate belongs.



There should therefore be no other interest on the part of the Lodge in the particular religion of the recipients.

From a historical point of view the ceremony of Initiation is the central ritual experience within our Institution and by far the most eminent one whose focal point lies in the solemn pronouncement of a promise. To lend it greater intensity, the evocative power of the Holy Book was resorted to with precisely the same meaning with which even today the presidents of the United States lend greater vigor to their oath by laying their hand on the Bible.

Incidentally and in any case the belief in a Supreme Entity and the use of a “book of sacred law” as yes, it is normally said the Bible, but as we shall see another traditional sacred book is admitted for Lodges operating in countries other than the Christian West - are among the elements that fix the “regularity” of Freemasonry doctrine. It is on this basis that it is affirmed, deducing it from the ancient Anderson Constitutions, although there is no shortage of debate about their interpretation, since certain majority Freemasonries in the most important Latin countries (France, Spain, Latin America) have lost since the last century the recognition of their “regularity” from the United Grand Lodge of England, being accused of admitting atheists into their ranks and not using the Bible, having removed it from the Temple.

The presence in the Lodge of the Holy Book is thus a guarantee of the instances of sacredness, which are inherent to Freemasonry, as long as one remains within the legitimate boundaries, that is, within the immovable Landmark stakes marked by the Ancient Duties, Anderson’s Constitutions and similar documents faithful to them, that is, of “that religion in which all men agree, leaving full freedom to the personal convictions of each.” In obedience to these prescriptions, “regular” Free Masons are obliged

to profess belief in God and the immortality of the soul.

But let us return to “regular” Freemasonry. Taking into account that the Old and New Testaments are to be considered as volumes in their own right, it seems that at present - in Speculative or Modern Freemasonry, which is about to celebrate its third century of life - there are no less than seven solutions, or rather eight as we shall see, of use of the VSL or LSL (if we want to Italianize the acrostic), present in Lodges scattered all over the world, from Israel to New Zealand, from Morocco to Singapore. We can summarize them as follows:

1. The Bible (Old Testament) for the Jews;
2. The Bible (Old and New Testament - in the different Catholic, Orthodox and Protestant versions) for Christians;
3. The Dhammapada (The Way of Dharma) for the great Mahayana (or “great vehicle”) Buddhist current found in China, Korea and Japan (the other current found in India, Ceylon, Burma and Cambodia, the Hinayana, does not recognize a Supreme Being);
4. Gîtâ for Hindus;
5. The Adi Granth, also known as Guru Granth Sahib, for Sikhs;
6. The Qur’an for Muslims;
7. The Zend Avesta for Parsis and Zoroastrians.

Each of these holy books refers to a Supreme Deity.

In an Israelite lodge, where only the Old Testament or Hebrew Bible, consisting of 24 books and divided into three sections: the Torah (or Pentateuch, the first five books of the Hebrew Bible), the *Nevi’im* (“Prophets”) and the *Ketuvim* (“Writings”), is the sacred scripture of the majority community it may therefore happen that, alongside the Hebrew Bible, a New Testament will also be opened if Christian



members are present in the lodge. If Muslim Brethren are present the Koran will also be opened. In both cases the Square and Compass will be placed there.

In a Singapore Lodge, in whose Republic there are various religious groups, there are always all seven volumes on the altar, six of which are open. The Bible used contains both Testaments and is open only on the Old. The Square and Compasses are normally placed on the Bible, but when a candidate has to make pledge on another book, another Square and Compass is placed on it. The Quran is normally kept closed until the solemn pledge is repeated and must not be touched by the bare hands of a non-Muslim. The Brethren, therefore, in addition to wearing gloves as is the custom in Lodge, hold the holy book of Islam usually covered with a white cloth.

In Hindi Lodges there are generally six sacred books on the altar, five of which are open - the Bible, in fact, is open only on the Old Testament, and since there are no Buddhist Masons in India, the Dhammapada is missing. During initiations, the Square and Compasses are placed on the book where the Pledge is to be made by the Candidate, while in other normal work they are placed on the Worshipful Master's Book of Faith. Other Lodges of India keep only the Bible on the altar, and place one of the other books there when required by the Solemn Promise.

After all, this vision of the building of a universal Temple in which the Divine is best manifested among men, who, though of different faiths - Catholics, Anglicans, Muslims, Hindus, Sikhs and Jews - fraternally work in Lodge side by side is recounted by Rudyard Kipling in the evocative poem Mother Lodge. The Lodge he made famous with his verses is the one he was initiated into in 1886, the Lahore-based L "Hope and Perseverance" in the Indian Punjab. The future Nobel laureate in literature was initiated by a Hindu Worshipful Master, promoted Companion by a Muslim Worshipful Master and

elevated to the rank of Master by an English Worshipful Master.

There are several variations on the way of giving the Solemn Promise, besides the kneeling with the right hand on the Bible, Square and Compass to which we are accustomed. In Singapore, Muslims kneel but have the Koran held on their heads. In Israel, Brethren of the Orthodox Jewish faith pledge standing with their hands on the Old Testament and with their heads bowed toward it. Since the destruction of the Temple, in fact, Jews do not kneel except on the Day of Atonement, Yom Kippur. The Jewish Brethren, moreover, usually keep their heads covered with the small kippah when they are in the lodge, as well as when they pray in the synagogue where they never stand bareheaded before the Lord as a sign of respect.

The method of pledging also varies from area to area. Some Christians, Jews and some Muslims seal their promise by kissing the sacred scripture. Other brothers touch the Book together with their hand and forehead, others place themselves before the Holy Book with palms together in front of their faces bowing. There are even some Buddhist candidates who have a candle burn during their pledge and consider their vow binding only when the flame is eventually extinguished.

But what is most interesting to note is that the many problems, which may result from the gathering of Brethren of such different religious faiths, have been foreseen and all procedures have been adopted to promote peace and harmony within the Lodges and the good of Freemasonry in general. While other sacred scriptures may be introduced into various Lodges when the case requires it, the old Bible still performs the traditional function of Landmark, i.e., milestone, of our Order which has united men of all countries, faiths and opinions with the fundamental belief that over all things there

always reigns a supreme but one Great Architect Of The Universe.

What is astonishing is that every sacred book speaks to man more than to a specific people; it makes one enjoy the intelligence that transcends earthly and contingent limits. The Sacred Book, therefore, should not be understood exclusively as a visible text but as written wisdom beyond time and space. It has been said that the Holy Book in Freemasonry should be understood as a symbol of the recognition of the existence of the Supreme Being and not as an expression of a religious belief of each Mason.

To it, whatever book is expounded, all initiates can draw. The book of Sacred Law tells the Mason that his plan of work is laid out from above, and if not, he may run the risk of building an ephemeral and shaky edifice. In Psalm 127 (1-2) of the Bible it is written "If the Lord does not build the house, in vain do the builders toil in it." In the Dhammapada it is written "As the farmer channels water, as the smith straightens his arrows, as the carpenter works wood, so the wise man works himself." These are just examples.

However, one would fall into a substantial misunderstanding if one were to relate the content of the respective sacred scripture to the Symbol it represents. It is a symbol that alludes to the relationship between Man and Deity and not a reference to the content of the book that is employed from time to time. One can clarify the reposed meaning of the Masonic rite by means of a comparison: the sacramental acts of the Church have as their goal union, that is, joining with Christ. The goal of the Masonic rite, on the other hand, is the union of men with each other.

It is doubtful that such an event has a religious character. Irrational and mysterious anyway it is!

We can, in this regard, also add to the description of the seven various solutions

proposed in Lodges on the use of the Sacred Book, that there are Lodges whose members have mixed religious faiths and beliefs in which it is represented by an unwritten (blank) book or edited in completely decomposed and nonsensical characters: this is to allow each person to read in it what he or she believes to represent the superior compendium of Sacred duties and precepts to be observed. The Sacred Book thus identifies the Light above every human being, not as dogmatic authority, but as an expression of faith in an ordering of the entire Universe. After all, ritual etymologically means order.

In this sense, therefore, the reading of the first words of the Gospel of St. John at the opening of the Sacred Book, as has happened in some Lodges, should not cause scandal. We would like to emphasize here that at the opening of the Works the Book is opened by the First Overseer as a legacy of the ancient Symbolic Ritual, which is the one mostly adopted in continental Europe, while it is opened by the former Worshipful Master in the Emulation Ritual - born in England and much practiced in the United States (but keep in mind that about twenty-five Italian Lodges - under the obedience of the Grand Orient of Italy - follow the Emulation Ritual) always at the first page of the Gospel of John. It is then overlaid with the compasses, with the points pointing Westward in the Modern Ritual and Eastward in the Emulation Ritual, and the square, arranged according to the Degree in which the Work is being performed. In many Lodges the former Worshipful Master (Emulation Ritual) or the First Overseer (Symbolic Ritual) reads aloud his first words, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."

The reference is thus to that process of "putting things in order," continually re-actualized by the workings of the initiate, which led to cosmic manifestation from the supreme principle, which we call GADU. Guénon recalls that "as it is expressed in the Hindu books we





must build, as the deva [i.e., the deities] did at the Beginning.” After all, this is one of the meanings of the opening of the Holy Book at the Prologue of the Gospel of St. John, where the first lines recall the act of manifestation of the Universe by the Word.

The reference to this symbolism conditions not only the necessarily ritual character of the operation, but further emphasizes how it is a matter for the initiate to constantly reproduce on Earth the Cosmic Order Masonic emblem of the highest spirituality, from which the Free Mason is inspired in his assumed commitment to work eternally to clear Order from Chaos, thus intends solely to represent the principle of the Sacred, to which every human being is intimately bound.

How much such universalistic afflatus permeates the Initiate and what vocation to the Sacred marks him, in his widest freedom of expression even in the secular world, can be demonstrated by a few examples. Remaining in the Italian sphere, Freemasons were the pioneer of Islamism Michele Amari (1806-1889), the first translator into Italian in 1927 of the Tao-te-ching (sacred book of Taoism), Alberto Castellani, the translator of the Vendidad (part of the Zoroastrian Avesta), Francesco Adolfo Cannizzaro and the historian of religions Raffaele Pettazzoni (1883-1959). In many parts of the world, then, lodges set up - directly or by leaning on cultural circles, popular universities, etc. - conferences and debates on the various paths of the Sacred.

To a young man who wrote a few days ago to a very dear Brother of ours asking him, “What advantage does one have who enters Freemasonry nowadays?” our Brother replied as follows: “One who enters Freemasonry today undoubtedly obtains a great advantage: that of learning to think and express oneself freely, outside any possible pre-established scheme and without fear of any

repercussions. Such a situation - undoubtedly optimal for the realization of the Individual in its completeness - unfortunately does not find a similar correspondence in so-called secular life. And this, moreover, may partly explain why Freemasonry was and still is so strongly opposed and deliberately misunderstood by those who build - in ideological coercion - the basis of their power.”

Conclusions

In dealing with the proposed theme, it will have been understood that the Book of the Sacred Law (usually the Bible), which stands with the Square and the Compass, is a symbol of the initiatory order and symbolizes the light toward which the spiritual and at the same time effectively operational quest of the Frammassone tends. I wanted to leave for last the alchemical interpretation, so brilliantly summarized by Fulcanelli in *The Mystery of the Cathedrals*, leaving it for the reflection of all the Brothers, including myself. The mysterious Grand Initiate affirms:

“... we see the raw material of the Work expressed symbolically by a book now open, now closed, according to whether it has been worked or is just extracted from the mine. Sometimes, when this book is depicted closed, thus indicating the raw mineral substance, - it is not uncommon to see it also sealed by seven bands; these are the sign of the seven successive operations that make it possible to open it since each of them breaks one of the seals of closure. Such is the Great Book of Nature, which contains, in its pages, the revelation of the secular sciences and that of the sacred mysteries. It is a book with a simple style, easy to read, provided, however, that one knows where to find it, - which is very difficult, - and that, above all, one knows how to open it, - which is even more laborious.”



"The Symbol: Nature and Function"

by Bro. Giovanni Lombardo

"Esotericism is the search for knowledge that is not transmitted except by symbols, sealed for the layman." ~ Umberto Eco



Before we get to the heart of the subject matter of our study, it is necessary to make a brief introduction about the theory of forms, developed by Plato in the *Phaedo* through the analysis of the concept of equality.

We say that two pieces of wood are equal even though they are not exactly equal, because perfect equality cannot exist in the sensible world. As Leibniz noted, perfect identity, by excluding difference and separation, postulates unity. Nevertheless, our mind conceives the idea of equality because the relative form, like any other, has been imprinted in the soul since its existence and then recalled to the mind (*noûs*) through the process of reminiscence (*anàm-nesis*), thus making possible the understanding of symbolic language.

For the Athenian philosopher the world in which we live is the world of multiplicity in perpetual becoming things are ephemeral and transient, therefore imperfect. There is then another world, perfect, where everything is always the same. In the phenomenal world things continually become something else; in the world of being they simply are, in their eternal essence.

Our world is the sensible world, perceivable through the senses; the true world, the world of divine forms, on the other hand, is the intelligible world, which can be known through noetic insight. The word "intellect" is used in this context in the sense of Scholastic philosophy, according to which *intellectus* was the faculty of

knowing by intuition, located not in the mind but in the heart.

The symbol is the hyphen between the sensible and intelligible worlds. It does not speak to the mind of *homo sapiens*, but to the heart of the essential man, the one still free from the conditioning of History, because it lays bare the "most secret modes of being," forcing him to face a problem, which is that of the Sacred, fascinating, and terrifying at the same time.

Corollary to the Platonic theory of forms is the theory of correspondences. All that exists - *ex stare*, is derived from a transcendent, supra-empirical principle, the One, to which it yearns to be reunited. I recall that the word "universe" comes from the Latin *uni-versus*, addressed to unity. Guénon summarizes this doctrine thus: *"All that is, whatever its mode of being, necessarily participates in the universal principles, and nothing exists except by participation in these principles, which are the eternal and immutable essences contained in the permanent actuality of the divine intellect; it can therefore be said that all things, however contingent in themselves, translate or represent the principles in their own way and at their own level of existence: otherwise they would be nothing but pure and simple nothingness. In this way, from one plane to another all things concatenate and inter-correlate, contributing to universal and total harmony, since harmony, as we mentioned just now, is the reflection of the unity of principles in the multiplicity of the manifested world; and it is this correspondence is the true foundation of symbolism."*



The same concept was lapidarily expressed by Dante:

*And he began, "The things all of them
have order among them, and this is form
Which the universe to God makes
similar."*

Dante's form must be interpreted as "order." According to Arthur Amstrong, "the multiple states of being are degrees of reality and degrees of unity, arranged in a hierarchical order. In this sense, each state is symbolic of the immediately higher state. The separateness and multiplicity of the entities belonging to each level are proportional to the distance from the unified Principle. The more limited a state is, the greater the distance from Unity. In space-time, the entities exist in mutual atomic isolation, but the separateness decreases as the levels approach the Unified Principle, which is altogether simple, indeterminate, unlimited, divisionless and infinite."

Symbol is the sensible representation of an intelligible reality.

The word comes from the Greek *syn-ballo*, to join, to bring together, opposed to *dià-ballo*, to separate, whence *diàbolos*, devil, personification of evil that separates us from God, the highest good. Symbols have a metaphysical reference, because the knowledge of the ineffable cannot be expressed by conventional language: *Trasumanar significar per verba / non si poria*, and in this we grasp the fundamental difference between the symbol and the sign. The latter, in fact, always refers to situations in life, to concrete facts: think, for example, of road signs. Everything that is empirically knowable is represented by the "sign," signifier and signified stand on the same level of reality, in the realm of individual experience of particular things.

Everything that is empirically knowable is represented by the "sign," signifier and signified

stand at the same level of reality, in the realm of individual experience of particular things. In contrast, in the traditional understanding, the referent of the symbol is at a supra-individual and universal level, where it can be known neither by discursive reason nor by sensory perception, but only by analogy and intuition. In this sense, the symbol refers to a realm that transcends the sensible and the rational. Mircea Eliade rightly observed that the function of the symbol remains invariable: "to transform an object or an act into something other than what it is from the perspective of secular experience." In contrast to discursive language, which is changeable and analytical, the symbol is permanent and synthetic.

As Arturo Reghini has noted, "*verbal expression, even in its various figurative forms, cannot compete with the vital syntheticity of symbols. The symbol transcends the word, and, even if we limit ourselves to considering it solely as a means of expressing and communicating facts and doctrines, it still has another advantage over language: words vary with time and place, are subject to wear-and-tear and variations in both form and meaning and cannot achieve the stability and universality of the symbol.*"

The conciseness of the symbol implies its polysemy. I quote again from Reghini: "The analogical character inherent in the symbol gives it a polysemy and an indefiniteness of meaning which, if on the one hand constitutes its richness and fruitfulness in the face of the precision and determination of the word, on the other hand makes its penetration and use much less simple and easy. In words, too, consciousness of etymological meaning and links with related voices enables one to grasp its reposed meaning and discloses the way to greater knowledge, but the analogous process presents in the case of the symbol quite a different latitude and depth.

Understanding a meaning constitutes the step to move to the conquest of further meanings in collateral fields. The analogical character



inherent in the symbol gives it a polysemy and an indeterminacy of meaning which, while constituting its richness and fruitfulness in the face of the precision and determination of the word, on the other hand makes its penetration and use far less simple and easy. In words, too, consciousness of etymological meaning and links with related voices enables one to grasp their reposed meaning and discloses the way to greater knowledge, but the analogous process presents in the case of the symbol quite a different latitude and depth.

The understanding of a meaning constitutes the step to move on to the conquest of further meanings in the collateral and higher fields, nor in this case are we forced to desist in the continual overcoming of the mystery of the ultimate roots of language that fatally underlies all etymological analysis.” The symbol forces us into mental gymnastics: by meditating on it we discover new and richer meanings every day, in a continuous process of conscious evolution.

Mircea Eliade rightly noted that “the symbol is always open [...] the interpretation is never concluded.” It thus becomes our best teacher, because it teaches us, marks us, imprints the meanings gradually unveiled in the depths of the disciple’s soul.

This does not mean, however, that symbols are freely interpretable: if this were so, there would be no need for a plurality of symbols, but only one would suffice. Indeed, every symbol is in a relationship of adequacy with its referent; there is an “adequation,” a “making equal” of the symbol to its transcendent model. This “adequacy” is a kinship, or rather an analogy, whereby the symbol interprets its archetypal form, as the body is a reflection of the soul, and words are of things. Adaptation, however, is not equality. The symbol does not equalize its referent, because the latter is at another level of reality.

Nevertheless, the symbol is inseparable from its referent, just as the shadow is inseparable from the body that projects it. The guarantee of a symbol’s appropriateness lies in its ability to produce in a receptive and qualified person a condition of intellectual knowledge, which, subsequently, is comforted by discursive knowledge. Intuitive knowledge is like the Platonic flame, “which is kindled by leaping fire: it arises suddenly in the soul after a long period of discussion on the subject and a life lived in common, and then feeds on itself.” Discursive knowledge, on the other hand, requires a backward journey, during which there is the verification of the various stages that had been previously skipped to make sure that everything is perfectly concatenated.

Before concluding our reflections, it is appropriate to say a few words about ritual, which, according to Guénon’s felicitous definition, is an acted symbol. Personally, I prefer to speak of ritual, understood as the set of words and gestures that make it up, intended to capture the outer energies and make them interact with the inner ones, which are excited and maintained through movement and posture. Ergonomics is the science that studies this phenomenon.

The word “rite” comes from the Sanskrit “rta,” which means “order,” or “conforming to order.” It is not an order for its own sake, however, but rather, preparatory to leading the Mason to the cosmic order.

Rituals act on the limbic system-the brain’s hippocampus, hypothalamus, and amygdala - which is known to function differently in males and females. They originate in religious circles; the subject has been studied by physicians, psychologists, and sociologists.

There is a vast specialized literature, on which, however, we will not dwell because the subject is beyond the scope of our investigation.

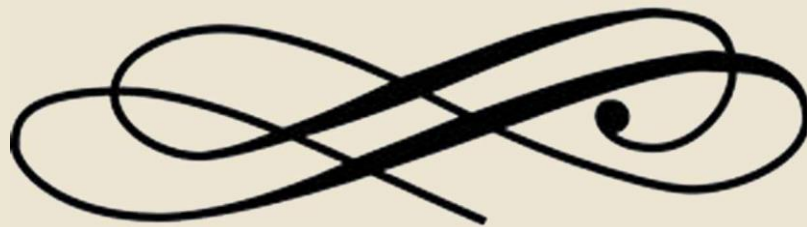


Let us return, however, to Masonic rituality. We note that it first and foremost causes the Mason to recover his inner self in order to transcend the ego and merge with a larger reality. He is aided in this by the clothing, which has an “insulating” function; the movement of the march, where the pressure of the body insists alternately between toes and heels, soliciting the spinal nerve; and the so-called “pharaoh’s” position, which is assumed while seated by pressing on the coccyx and stimulating the kundalini, the sexual energy that spirals up the spine to the cerebellum.

In performing the prescribed gestures, paying attention to ensure that everything unfolds in a “right and perfect” way, each person becomes aware of himself, of his existence, which is expressed in forms and ways different from those of everyday secular reality.

The conscious aspect (“I am”) is immediately followed by the cognitive one (“who am I?”), at first circumscribed to one’s own individuality, then gradually extended to the reality around us. The initiate immersed in the stillness of the Temple lets the energies unleashed by the symbols act on him, making him truly a free man, in the etymological meaning of the word “freedom,” from *leud*, elevation; he is free because he has elevated himself to the Absolute, *solutus ab*, freed from what is precarious and transient; he knows it because he has discovered it within himself, dialectically overcoming the duality between knower and known.

Knowledge begets love, wrote Gregory of Nazianzus, so the Mason is now capable of love, immersed in the harmony of the whole by which he perceives the presence and work of the Great Architect of the Universe.





"Summer Solstice"

by W.Bro. Luigi Gaito

Speaker of the District College of Worshipful Masters of Calabria

"The Longest Day - The Shortest Night"

This characteristic has given the Summer Solstice esoteric significance. Astronomy tells us that the Solstice (from Latin *sol stetit* = the sun stands still) occurs when the Earth's axis reaches its maximum degree of tilt with respect to the Sun.

Roughly on June 21 when the North Pole points toward the sun, this is the "turning point" in the Sun's annual journey across our horizon: on the very day that our star remains in the sky the longest, it begins its turn back toward winter.

All this gives us the opportunity to rediscover the meanings of the alternation of seasonal cycles, and as we observe the celestial mechanics, we hear the dual call of cosmic transcendence and earthly immanence, mysteriously fused in the human soul.

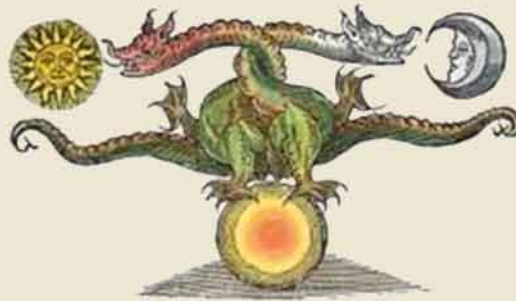
Profound transformations at the hands of science and technology have altered the behavior of the individual, who has misrepresented the role assigned to him by the Great Architect of The Universe. Even the very notion of time has changed, and life is no longer marked by the alternation of seasons and astronomical cycles.

Today, man has severed this relationship with nature, his present no longer coincides with the actuality of the world in which he lives, because he is forced into the vain pursuit of technological and scientific evolution, whose

impressive rhythms do not, however, correspond to the spiritual ones.

In the Hermetic vision, solstices are considered vertical, one-way doors of spiritual separation between the low and the high, between the earth and the sky, between the micro and the macrocosm.

The Summer Solstice corresponds to the gateway downward, thus to the passage of the energy flow that regenerates Creation and creatures allowing the ripening of the fruits of the earth and the strengthening of all beings that inhabit it.



The Summer Solstice represents the "Gate of Men," the Winter Solstice the "Gate of the Gods;" they are the openings that connect the two worlds, the symbols of the passage between the earthly and the heavenly worlds, characterized, this one, by eternity and a-spatiality.

We Free Masons have an obligation to run through the signs of Nature and the universe in which Nature itself is contained.

And therefore, interpretation and understanding of reality are necessary to us, both by esoteric nature, to which we are inseparably linked, and by a natural predisposition of our own that manifests itself with each time we enter the Temple.

The celebration of a natural phenomenon as important to the cycle of life as the Summer



Solstice expresses a desire to enter the Cosmic Temple, to merge for a moment into the whole, to observe the whole, to feel part of the whole, to share, with nature and the universe, that part of the substance that composes us and which is the same that constitutes all created things.

It represents a desire for a union. Intimacy, substance, as Aristotle argues, is that basis that each of us must never stop investigating. Substance is *“that which lies beneath,”* that which is hidden within the sensible thing as its ontological foundation.

It is that which of an entity never changes, that which properly and primarily is understood as the ineradicable, constitutive element of everything, by which it is distinguished from that which is accessory, contingent. In our individual journey, the one that through sharing the tools that Freemasonry offers us and that each of us traverses intimately in the chirality of the Temple, is a journey in search and empowerment of the substance that belongs to us and intimately connotes us since time immemorial, perhaps even before we were initiates.

Our inner substance guides us because, the moment it rises, it is born, it is created by a combination of elements that has something miraculous about it.

Just as the sun always remains such in its substance both when, in traveling its ecliptic, it is at different points of declination, maximum or minimum, so the Mason remains such both when he approaches and when he departs from the points of a path, so that, if that principle is never forgotten, he will always be himself, whether in the darkness of winter or in the brilliant light of summer.

“Universe and Thought:” we are nothing but the manifestation of one substance.

“Thought,” which belongs to us and connotes us as thinking beings, is but a mode of manifestation of the “one” substance, so it is on par with matter.

What better reflection is this to operate a process of resizing our being in the universe?

We are but a mere mode of manifestation of a unique substance, the one that makes up the whole universe, which, simply and in its constant will to produce, manifests itself through man, in his “thinking mode.”

But, at the same time, what better occasion to feel a “universal communion?” To feel part of a universe that manifests itself to us through extension, in a communion of origin; we are composed of the same substance as the stars.

That same hydrogen element that, appropriately compressed by masses and gravitational forces, “ignites” the star and makes it shine in us, just as effectively mixed “ignites” the thought and makes it capable of communion for the created universe

It is true without error and falsehood; it is certain and most true. That which is below is like that which is above, and that which is above is like that which is below, to perform the miracles of the One-Thing.

- Emerald Tablet

Like the sun, a Mason must know where his substance is leading him.

Sharing the beauty and magic of a cosmic cycle, understanding how the effects of a phenomenon of such great proportions, such as the movement of a star, can affect our everyday common life is an important realization. To be aware that such cosmic “revolutions” should and can also represent a suggestion or stimulus for our Masonic thought and that such reflection



translates, then, also into an effect on our actions is to understand the true purpose of the Institution.

Such an operation completes us as Masons in that great journey which is, precisely, becoming aware of our true substance which, we must “demand” from ourselves and our brothers to “understand:” where we are, who we are, and where we are going but, above all, where we must go. The substance that composes us and manifests in us in “thought” mode comes to our aid...

Just as the sun knows where it is going and where it will return and then start again, in a time duration that for us humans represent eternity, we Freemasons, in order to witness an infinitesimal portion of the cosmic cycle of the universe, must also understand where we are going.

“*Res cogitans*,” Spinoza would say; we are called upon to manage that great power that is self-determination as the ability to range, through thought, from one ecliptic to another, to leap from one universe to another, to make, continuously, that transition from “*that which is above to that which is below, of the one substance that is.*”

Faced with the miracle of a cycle that begins anew, that manifests itself in its power,

everything suddenly becomes scaled down; what seemed important becomes useless, what had been neglected becomes essential, but this should not change our perspective; we are and always remain in the same dimensions as before, small and insignificant in one respect but with respect to “*res extensa*,” capable of encompassing infinite matter, as “*res cogitans*.” And it is this perspective that is a unique opportunity to see things from a privileged point of view.

Often in the solsticial rounds, in the tripod placed in front of the altar we burn St. John’s wort, this burning symbolically represents the consummation of all that is negative that we have suffered in the period before us, and this last period has produced for all of humanity nefarious events, from the pandemic to all the wars and conflicts, to the brutal violence being perpetrated on our ecosystem.

The burning tripod must reveal to us that truth which we relentlessly and aimlessly seek, that truth which for us is a path, a “*striving toward*,” because no one can think of possessing it; therefore, we must feel the duty to pursue it, in order to create the conditions for authentically universal human development.



"At Midday on the Dot!"

by Bro. Sergio Benvenuti



believe that in order to become, or consider oneself, a good Freemason one must not be merely a "*free man of good character...who can bear the burdens derived from status,*" characteristics that are certainly important and provide a fair starting point, but certainly not exhaustive.

Instead, I believe that one of the fundamental qualities one must possess is that of sensitivity.

As one of the greatest conceptual artists of the 20th century, Joseph Beuys, stated, "art is not for the rough," and paraphrasing we could say the same thing for Freemasons, "Freemasonry is not for the rough."

In fact, the Mason, in my opinion, must possess a strong dose of sensitivity: sensitivity to people and their accidents, to the world around them, sensitivity in perceiving on a transcendental level sensations and things that the common man cannot and cannot perceive because he is disturbed by the deafening noise of the gusts of the wind of meanness, pettiness, and decadence that blow in the profane world.

And it is precisely in the Temple that the Mason must be distinctly sensitive since the GAOTU guides our works and actions through love, and love requires extraordinary sensitivity. It is precisely the Temple, this unfinished work where each Free Mason is called upon to make his own contribution, becomes the focus of any dissertation or reflection on Freemasonry and on being a Mason.

The Free Mason soon learns to realize that the Masonic universe is marked by very specific temporal elements: the calendar with the

winter and summer solstices, the lodge work that runs from noon to midnight, the reflection cabinet in which a skull and an hourglass remind us of the ineluctable outcome of our lives.

Wanting to summarize traditional thinking with regard to Time, we can say that for the traditional sciences it is a single, homogeneous stream in which all things subject to change are immersed. Time is primarily perceived as an omnipresent condition, perpetual change that transforms the present into the past.

This flow is mostly circular, and its symbol is the wheel or ouroboros, the serpent eating its own tail, "the eternal return of the same in continuous becoming:" just as *ouroboros* also devours everything, and in devouring itself it transforms and changes its own skin by regenerating itself.

As in Greek mythology where Kronos, one of the titans, unites with his sister Rhea, with whom he has numerous offspring that he immediately devours: one of them, Zeus, escapes his father and frees his siblings to form the first generation of the Olympian gods. The one who begets is thus at the same time the one who annihilates his own offspring; Time, Kronos, destroys everything to which he gives life, and this paradox constitutes the very essence and nature of time.

Everything flows, everything passes, is in fact one of the first human realizations.

As Heraclitus wrote, one cannot descend twice into the same river because the second time I plunge in it will no longer be in the same waters since those of before have already passed.





Thus, time is the dimension in which man grasps his condition as limited and precarious, man suspended between the past and the future cannot grasp anything stable, the consciousness of time is consciousness of decay and death and becomes disturbing.

That is why in man there is often a rejection of time and an aspiration for eternity, for an eternal present outside of time.

But time is equally that for which man realizes himself as a project; in fact he grasps the future as a field of his own development, both from the individual (affirmation of his own self) and the collective (progress of humanity) point of view.

Time then is no longer perceived as degradation and disquiet, but as enrichment and hope, and consequently becomes History.

“What then is time? If no one asks me, I know; if I were to explain it to those who ask me, I no longer know,” with these words St. Augustine expresses the difficulty each of us has in defining time.

Profane time is in itself concluded, finite and destined to be extinguished, just as concluded, finite is profane life; initiatory time, on the other hand, is in-finite, that is, it is projected and blended into the eternal essence of Being.

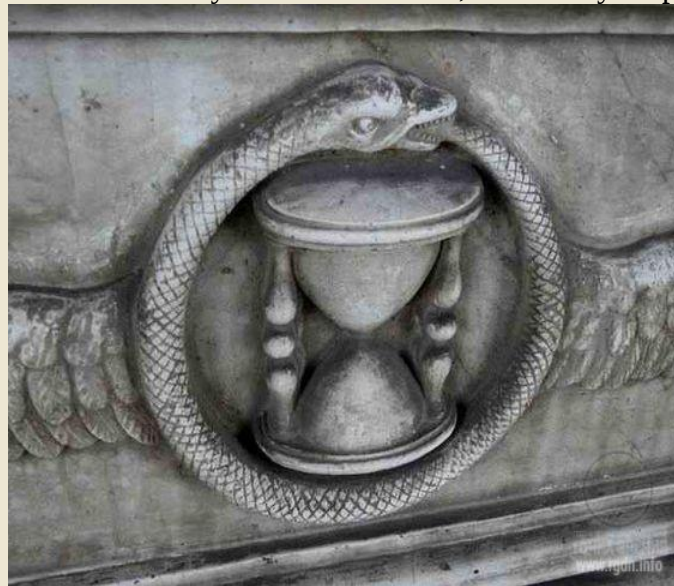
The work begins in the semi-darkness, in which everyone huddles in himself, detaches himself from the cares of daily life and mutes all the happenings that have marked his time outside the Temple.

One concentrates, looking around, a glance and a smile at the Brother standing next to or in front of us, dwelling, as always, on the symbols placed inside that, perhaps, we will never fully understand.

The Works begin, we stand in order as the taps of the WM's gavel open the door to a new space-time dimension:

- *Brother First Overseer, at what time do Apprentice Free Masons make it a habit to open their Works?*
- *At Noon, WM.*
- *Brother Second Overseer, what time is it?*
- *Midday on the dot!*

In this question is fixed the sacred time of Masonic ritual, which, literally runs from noon to midnight, that is, from the nadir to the zenith of our sun, effectively suspending the profane time



that the initiate controls and directs through ritual, a time naturally unmeasurable and catalogable according to the laws of profane physics, midday therefore represents the “first noon,” the beginning of time created by divine thought, the return to the primeval time of

creation.

The light returns to the Temple and irradiates there with the utmost power and its rays strike the Stone perpendicularly, penetrating it in its every nook and cranny, without casting any shadow: vices and virtues are thus brought into full light.

The power of the ritual projects the Free Mason into what we can call Initiatory Time, a



suspended, enchanted time, a time of the spirit that has nothing to do with the profane time that certainly continues to flow inexorably but closed outside the doors of the Temple.

We initiate in our temple manage to escape profane time to enter initiatory time, which is ultimately our time, is the time in which each of us continues to carve our own stone trying to bring it to the highest possible degree of refinement and it follows an individual, personal rhythm, unique to each brother.

The indispensable condition, however, for entering this dimension of the spirit is complete atonements with the lodge brothers, it is the ability to surrender oneself, without worries and without dark thoughts: only under these conditions do our souls merge, creating what I like to see as one soul, the soul of the lodge.

We are not always able to enter the temple with the right predisposition and this may depend on many things, personally when I realized that I was not able to get into the rhythm of the meeting, I left the temple with a bitter taste in my mouth, dissatisfied, with the perception that I had missed an evening and the firm resolve not to repeat myself in the following meetings, the feeling in fact that one gets when one is able to escape profane time is priceless, one feels completely free, as if beyond the columns nothing else existed and the whole world was enclosed within the temple.

So, our wealth is all in being able to merge in order to awaken, at each round, the soul of the lodge and project ourselves into initiatory time, and this is achieved, as already mentioned, only when we are able to work in perfect harmony, when everything is right and perfect, when we leave outside the temple all profane feelings and behavior that would prevent us from being in tune with the brothers.

Here then is the key moment materializing, the moment when everything changes, where space and time lose their meaning, where everything becomes transcendent: from the Architectural Temple, though still to be built, to the Inner Temple whose construction is the main purpose of our initiatory journey.

The WM together with the 1st and 2nd Overseers light the candles placed in the center of the Temple, Wisdom, Beauty and Strength break through and take possession of our work!

The extraordinary magic has been accomplished once again, now we are new men ready to confront each other in full fraternal spirit, ready to reaffirm our knot of love.

Time now changes its becoming, that which passes is no longer the same time as before nor is it the time of profanity, it is a time that is ancient and at the same time new, it is a time that reverberates in the river of ideas of all the Brothers who have gone before us, who are there and who will come after us, it is a time that flows imperturbably and that reminds us, at every turn, what our duties are to the Institution and to the Brothers, that reminds us to always work for the good of the Order and for the good of all, whether they are Brothers or not.

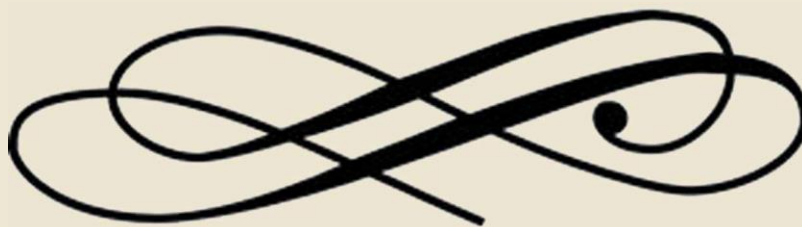
Let us therefore ensure that this “thinking energy” can burst forth to radiate humanity thus calling all men of good will back to the eternal and unchanging principles that uphold the Human Universe, today as never before plagued by misfortune and suffering.

But time in the Temple takes us back to the starting point, takes us back to the time of Adam, and through initiatory time we retrace, every evening, our evolution always starting again from the beginning, from the purity of being thought of by God.



This time runs backwards, mocking, reminding us that we are all fallacious men, reminding us of the commitment we must make in all our actions because we have chosen to be men of peace and harmony, the time tells us that the time is over and that the works, experienced through a cathartic and purifying path, close at midnight.

The three lights go out, the brothers say goodbye while waiting for the work to resume as soon as possible with strength and vigor, waiting for the GAOTU to renew the miracle of light “at midday on the dot!”





“La cornice della Tavola di Tracciamento di Primo Grado”

di Fr. Andrea Ferrero

Un ordine da mantenere



Il tema che mi appresto ad affrontare, cioè quello che dà il titolo a questo Lavoro, è la dimostrazione di come ogni simbolo sia importante non solo per se stesso, ma possa contenere in sé la spiegazione di altre figure, magari più appariscenti e perciò maggiormente indagate ed interpretate.

È il caso della Cornice della Tavola di Tracciamento di Primo Grado. Sembrerebbe infatti impossibile che nell'esegesi di una raffigurazione dove appaiono insieme le Colonne della Saggezza, della Forza e della Bellezza (emblematiche di Salomone, Hiram di Tiro ed Hiram Abif), il Sole e la Luna, l'Ulivella (vero e proprio strumento di ammaestramento nei rapporti generazionali), la Scala di Giacobbe e la Stella Fiammeggiante, ci si ancora posto per occuparsi di quel “Bordo Intagliato o Tassellato” posto a margine della composizione... Soprattutto quando la spiegazione che ne viene comunemente data è, tutto sommato, piuttosto ordinaria: “Il Bordo Intagliato o Tassellato ci ricorda i Pianeti che, nelle loro varie rivoluzioni, formano un bell'orlo o opera di bordatura intorno a quel grande astro, il Sole, così come esso lo forma intorno alla Loggia di Liberi Muratori.”

Ma naturalmente, nell'esoterismo, niente si rivela più complesso, ad un attento esame, di ciò che apparentemente sembra “banale.” Ed ecco allora svelata la sottigliezza del Secondo Sorvegliante nel volerci spingere alla riflessione su questa “Cornice”, tutt'altro che facile alla resa.

Intanto partiamo da una constatazione: quando si fa in modo di incorniciare o circoscrivere qualcosa il concetto allegorico

espresso è quello della ricerca dell'Unità, così da rendere ciò che si è congiunto non solo “chiuso”, ma anche impenetrabile ed incorruttibile.

Nel Tao-te-Ching si legge: “Grazie ad una conoscenza convenientemente incorniciata, noi camminiamo senza difficoltà nella Grande Via” (cap. X, nella traduzione di Jacques Lionnet).

Quindi “una conoscenza convenientemente incorniciata,” il contorno ad un “manuale di istruzioni” per l'Apprendista Massone, quale è la Tavola di Tracciamento di Primo Grado, in cui ogni elemento è posizionato esattamente nel posto che gli conviene: cioè, in un punto preciso tra il Pavimento a Mosaico e la Volta Celeste, così da consentire all'iniziato di procedere senza indugio sulla “Grande Via” della Scacchiera Bianca e Nera...

Un significato

Analizzata in questo modo la Cornice cessa di essere un semplice elemento a corredo delle altre figure presenti sulla Tavola, perché di queste, in qualche modo, essa stessa sostanzia il senso preciso, cioè il loro ordine ontologico all'interno della composizione.

Ma cosa significa “fornire l'ordine” agli elementi del percorso iniziatico?

Dare un ordine significa propriamente “presiedere,” cioè governare. E chi può dominare la totalità del Cosmo, rappresentato nella Tavola stessa, se non Dio!

Ecco, quindi, che la Cornice raffigura, in modo netto, l'elemento della Provvidenza Divina

all'interno del cammino iniziatico intrapreso da ciascun Libero Muratore, divenendo così – lato sensu – l'emblema stesso della presenza di Dio in ogni aspetto della vita umana.

Eppure, fermarsi a questa constatazione, che costituisce comunque un “salto di qualità” interpretativo, sarebbe riduttivo. Poiché quel procedere senza indugio sulla “Grande Via” del Pavimento a Mosaico va circostanziato.

Occidente e Oriente

Il mio precedente riferimento al Tao-te-Ching (il “Libro della Via e della Virtù”) non deve ingannare, giacché – a differenza di quanto affermato da Guénon nel suo Lavoro “Simboli della Scienza sacra” – profonda è la difformità di significato tra il Pavimento a Scacchiera delle nostre Logge ed il Tao di cui si parla nel primo capitolo del suddetto Libro.

Il concetto espresso dalla Cornice di cui stiamo trattando, infatti, si delinea in modo preciso proprio a partire dall'accezione che assume quel particolare tipo di pavimentazione, chiarendone nello stesso tempo il senso dualistico all'interno della via iniziatica.

Percorrere la “Grande Via” su quella Scacchiera ha per noi occidentali, figli delle religioni abramitiche (cioè l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam), il senso di un cammino di ricerca della Luce Divina. Un percorso da compiersi all'interno del nostro “Io” e rivolto al disvelamento di quella particella del Mondo Celeste celata nel profondo della nostra umanità;

un'analisi interiore il cui avanzamento sarà segnato dalla sintesi che ognuno di noi riuscirà a fare della dualità insita nel mondo esterno.

Ecco allora l'elemento della “Provvidenza Divina” come legame necessario tra l'Uomo e Dio durante questo percorso. La Cornice qui trattata diventa come quella figura cabalistica che si trova a volte sul frontespizio di alcuni manoscritti alchemici, e che fa parte delle tradizioni magiche attribuite a Salomone, nella quale una serie di cerchi concentrici sono interrotti in certi punti, in modo da formare un cammino apparentemente inestricabile per chi non disponga di un privilegio superiore.

Tutto ciò è invece estraneo alle filosofie e religioni orientali, nelle quali non esiste l'esigenza di una “Provvidenza Divina” giacché il



*Labyrinth of the Gothic Cathedral of Notre-Dame de Chartres /
Labirinto della Cattedrale gotica di Notre-Dame de Chartres*

cammino dell'uomo sul pavimento del Cosmo è da intendersi come un coinvolgimento totale nella dimensione del Tutto. Il Tao infatti non raffigura, al modo del tappeto di Loggia, un dualismo yin

(nero) / yang (bianco), ma una compenetrazione che ammette la disarmonia come elemento necessario all'armonia universale (“Essere e non essere reciprocamente si generano, difficile e facile reciprocamente si completano, lungo e corto reciprocamente si formano, alto e basso reciprocamente si invertono, suoni e voci reciprocamente si armonizzano, il prima ed il poi reciprocamente si seguono, costantemente”). Cosicché il viaggio “nel” Tao è un percorso di consapevolezza interiore, non l'elaborazione di

una sofferta sintesi in noi stessi della dualità esterna.

Anche se poi i punti di convergenza permangono: in entrambi i percorsi è infatti necessario pervenire ad una riduzione del proprio ego illusorio. Ma l'“illuminazione” è molto differente dalla ricerca della Luce Divina. La prima è un cammino di progressivo annullamento spirituale, la seconda una ricerca conoscitiva che passa necessariamente attraverso un'interrogazione etica.

Il Labirinto della vita

Posto tutto ciò, si svela la profonda attinenza simbolica tra la Cornice ed il Labirinto. Difatti per l'ermetismo il Labirinto simboleggia la “via” che porta al principio centrale, interiore, del microcosmo umano. Chi trova l'entrata può raggiungere il centro, purché perseveri senza tornare indietro.

Ma c'è di più: il percorso infatti porta sovente vicino al centro, discostandosene nuovamente al “giro” successivo, sottolineando in tal modo il necessario percorso di maturazione dell'iniziato, che la volontà e la perseveranza assisteranno – unite alla fede in Dio e nella sua “benedizione” – al successo finale.

Non mi dilungo, molto probabilmente i Fratelli avranno già avuto modo di intrattenersi su questi argomenti altrove. Mi preme solo di evidenziare come il Labirinto ci parli in sostanza della rischiosa complessità del modo, della vita e della morte, del bene e del male.

Ma anche del nostro viaggio iniziatico, nel quale siamo sì soli, ma non del tutto; poiché all'interno di quella Cornice che è Dio stesso è

cirscritta pure la nostra possibilità di errare, tanto da consentirci di ritrovare sempre quel “filo” sulla “Grande Via” che, in definitiva, è il Signore stesso. Un filo capace di guidarci con sicurezza nella giusta direzione.

La possibilità di perdere

Ma la saggezza racchiusa nel sapere ermetico ci indica anche il lato oscuro della medaglia. In quanto il vero quesito resta: impegnarsi nel giusto cammino è davvero garanzia di successo?

La risposta a questo interrogativo si presenta ambivalente. Perché, se concepiamo il successo come l'affidamento totale a Dio della

nostra vita, va da sé che qualsiasi ulteriore “risultato” (sia di gioia sia di sofferenza) sarà sempre giudicato recessivo rispetto alla grandissima “scoperta” in noi stessi della Fede.

Ma se il Labirinto nel quale sceglieremo di impegnare la nostra vita sarà – anziché quello sicuro, più lungo ma lineare, rappresentato nelle raffigurazioni gotiche – quello creato dal nostro demone interiore (riprodotto nella Tavola ermetica a lato): aperto alla possibilità di stratagemmi e scorciatoie, allora il nostro viaggio trasmuterà da cammino protetto in azzardo, “imprevedibilità” simboleggiata dai dadi posti – nella Figura – a fianco del Viandante.

Certo, in questo modo non è detto che l'arrischio non possa venire infine premiato, giacché in verità tutto è in potere di Colui che sovrasta le nostre vite. Tuttavia, in questo modo, potremmo trovarci in ultimo di fronte ad una porta murata, intrappolati negli abissi delle nostre vane pulsioni, senza più alcuna possibilità né di procedere né di indietreggiare.





Kilwinning 1485

“Il Libro Sacro”

di Fr. Moreno Neri



Il libro è il simbolo della scienza e della saggezza, ma anche dell'universo e dei segreti divini che vengono confidati solo agli iniziati. Spesso il potere della conoscenza è rappresentato da un leone biblioforo, così come vediamo nell'emblema della Repubblica di Venezia.

Nella leggenda del Graal la coppa viene spesso identificata con un libro, con chiara allusione alla ricerca della Parola Perduta. René Guénon nel *Il Simbolismo della Croce* scrive: *“L'universo è un immenso libro i cui caratteri all'inizio erano scritti con lo stesso inchiostro e trascritti sulla tavola eterna per mano stessa di Dio; questa la ragione per cui i fenomeni nascosti nel “segreto dei segreti” furono denominati Lettere trascendenti. E queste stesse lettere trascendenti, cioè tutte le creature dopo essere state virtualmente re inglobate nell'onniscienza divina, furono poi trasmesse dal soffio divino alle linee inferiori dove diedero vita all'universo manifestato.”*

Nella Massoneria italiana è denominato “Libro Sacro” o “Libro della Sacra Legge,” quello che si pone sull'ara, o altare dei giuramenti. Si tratta dello stesso “arredo” che nella Massoneria anglosassone è denominato come *Volume of the Sacred Laws*, spesso chiamato anche con l'abbreviazione VSL. È, assieme a Squadra e Compasso, una delle Tre Grandi Luci, sulle quali il candidato, chiamato a prestare la Promessa Solenne, stende la mano destra aperta. Gli architettonici lavori della Libero-Muratoria non si aprono fino a che, dopo aver chiesto il MV al 1° Sorvegliante lo scopo per il quale ci riuniamo e ricevutane risposta con la formula rituale, quest'ultimo apre il Libro sovrapponendovi squadra e compasso. I lavori della Loggia, allo stesso modo, si chiudono soltanto quando il Libro della Legge Sacra è chiuso dal 1° Sorvegliante,

sempre accompagnato dal Maestro delle Cerimonie. L'apertura del Libro della Legge, con le procedure rituali sommariamente sopra descritte è tra i Metodi di lavoro della Comunione Italiana così come sanciti dall'art. 5 del Regolamento del GOI.

Simbolo dell'antica sapienza è, per gran parte dei Massoni, di fatto la Bibbia, sintesi della spiritualità antica ma anche di quella ebraica e cristiana.

Il Libro Sacro aperto significa che noi dovremmo regolare la nostra condotta secondo i suoi insegnamenti, è la regola e guida del nostro comportamento, è un simbolo del riconoscimento dell'uomo del suo rapporto con la Divinità. La squadra può essere vista come un simbolo della moralità, della veridicità e dell'onestà. Il compasso può significare il dovere che ci compete, è un simbolo di limitazione, di abilità e conoscenza.

Il simbolismo di squadra è compasso è presente in molte sculture antiche ed illustrazioni. La squadra di un tagliapietre viene interpretata come raffigurazione della terra, mentre il compasso viene riferito all'arco del cielo. Così la loro unione rappresenterebbe l'unione di cielo e terra. Il Volume della Legge Sacra può rappresentare anche la comunicazione di Dio all'Uomo attraverso le sacre scritture e scritti ispirati. Il simbolo triplo può anche essere visto come rappresentante l'espressione della Divinità tramite la creazione di cielo e terra.

Le Tre Gran Luci, questo simbolismo triplice, possono anche essere interpretate come la visione della natura umana diviso in tre parti – corpo, mente e anima. Allo stesso modo, le Tre Gran Luci sono le direttrici che guidano le tre nature: la Squadra il corpo, il Compasso la mente, ed il Volume della Legge Sacra l'anima. Ma qui





mi fermo... come sapete l'interpretazione dei simboli è molteplice, anzi i tentativi di interpretazione personali sono auspicabili e degni di rispetto.

I più attenti avranno osservato che - Libro Sacro o Volume della Sacra Legge -, esso, innanzitutto, non viene denominato Bibbia e che si è detto che è quest'ultimo testo sacro, comprendente Vecchio e Nuovo Testamento, che viene utilizzato dalla maggior parte dei Liberi Muratori.

Infatti, ogni popolo ha avuto ed ha tradizioni sacre spesso raccolte in un libro. Come i cristiani hanno la Bibbia, così gli ebrei hanno la *Torah*, gli indù i *Veda*, gli zoroastriani l'*Avesta*, i musulmani il *Corano*...

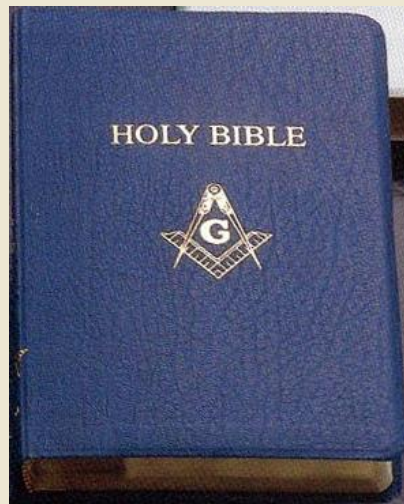
La Bibbia è dunque una parte indispensabile dell'"arredo" di una Loggia del mondo cristiano, soltanto e semplicemente perché è il libro sacro della religione cristiana. Tuttavia, già nei paesi cristiani si notano delle differenze. La Bibbia utilizzata in Italia è già leggermente diversa a quella dei paesi anglosassoni, che utilizza la cosiddetta *King James Version*, la versione autorizzata del re protestante Giacomo I del 1611.

Minori differenze vi saranno tra una Loggia italiana e ad esempio una Loggia greca, la prima utilizza la cosiddetta *Vulgata* (dichiarata autentica dal Concilio di Trento e poi modernizzata nel 1977 a seguito del Concilio Vaticano II), la seconda la cosiddetta "Bibbia dei Settanta" utilizzata dai primi Padri della Chiesa.

Credo sia interessante soddisfare in proposito alcune curiosità che può essere utile ricapitolare. La loro utilità va intesa nel senso che, trovandoci di fronte ad una società sempre

più multi-etnica e multi-religiosa, i costumi già adottati da tempo in altri paesi dalla Massoneria Universale, nella sua infinita saggezza, possono essere di guida nell'affrontare frangenti che sono meno lontani da quelli che ci paiono a prima vista apparire.

Prima di procedere nell'*excursus*, è opportuno considerare brevemente alcune delle caratteristiche del nostro Ordine che possono rendere più semplice la comprensione dell'uso di quello che noi Massoni chiamiamo Libro della Legge Sacra. La prima è la credenza in un Ente Supremo. Tale credenza è un requisito essenziale



per entrare a far parte del nostro Ordine e, allo stesso tempo, i Massoni credono che ciascun individuo abbia la libertà di professare la propria fede. La seconda è che la Massoneria, come società iniziatica configuratasi storicamente nel 1717, accetta il libro delle sacre scritture che i Massoni Speculativi hanno adottato ereditandolo dalle Logge

Operative e dal quale gran parte del nostro Rituale dipende a cominciare da quella che è la Leggenda centrale della Massoneria, quella di Hiram, che viene narrata nel 3° grado. In altri termini, la Massoneria come unica associazione iniziatica sopravvissuta nell'Occidente è in larga parte radicata nel cristianesimo, anche se non solo come è evidente dai simboli presenti nel nostro Tempio (basti pensare, solo per fare qualche rapido esempio, alla *menorah* ebraica o candelabro a sette braccia, ai Minerva, Ercole e Venere "pagani" o "gentili," all'egiziaco delta luminoso, ai segni zodiacali caldaici). Infine, in terzo luogo, un ruolo importante delle Sacre Scritture è quello di fornire un mezzo adeguato sul quale accettare e suggellare i nostri obblighi in modo che i candidati considerino tali promesse solenni e vincolanti.



Ciò significa che la promessa del candidato deve venire sempre prestata sul libro sacro o libro della sua religione, da questi ritenuto più solenne e vincolante e perciò dovrebbe essere necessario che la Loggia sappia a quale religione appartiene il candidato. Non vi dovrebbe essere dunque altro interesse da parte della Loggia nei confronti della particolare religione del recipiendario.

Dal punto di vista storico la cerimonia dell'Iniziazione è l'esperienza rituale centrale entro la nostra Istituzione e di gran lunga la più eminente il cui punto focale risiede nel solenne pronunciamento di una promessa. Per conferirle maggiore intensità si fece ricorso alla potenza evocatrice del Libro Sacro precisamente con lo stesso significato con cui ancora oggi i presidenti degli Stati Uniti conferiscono maggior vigore al loro giuramento stendendo la mano sulla Bibbia.

Tra l'altro e comunque la credenza in un Ente Supremo e l'uso di un "libro della legge sacra" - come si è detto normalmente la Bibbia ma come vedremo è ammesso un altro libro sacro tradizionale per le Logge che operano in paesi diversi dall'Occidente cristiano - sono tra gli elementi che fissano la "regolarità" di dottrina della Massoneria. È su questa base, che si afferma, deducendola dalle antiche *Costituzioni* di Anderson, anche se non mancano discussioni sulla loro interpretazione, dato che talune massonerie maggioritarie dei più importanti paesi latini (Francia, Spagna, America Latina) hanno perso a partire dal secolo scorso il riconoscimento della loro "regolarità" dalla Gran loggia Unita d'Inghilterra, essendo accusate di ammettere nelle loro fila atei e di non utilizzare la Bibbia, avendola rimossa dal Tempio.

La presenza in Loggia del Libro Sacro è dunque garanzia delle istanze di sacralità, che sono connaturali alla Massoneria, a patto che si resti nei confini legittimi, cioè tra i paletti inamovibili dei Landmark, segnati dagli Antichi Doveri, dalle *Costituzioni* di Anderson e dai

documenti analoghi ad essi fedeli, ossia di "quella religione nella quale tutti gli uomini sono concordi, lasciando piena libertà alle convinzioni personali di ognuno." In obbedienza a queste prescrizioni, i Liberi Muratori "regolari" sono obbligati a professare la fede in Dio e nell'immortalità dell'anima.

Ma torniamo alla Massoneria "regolare." Tenendo conto che Vecchio e Nuovo Testamento sono da considerarsi come volumi a sé stanti, sembra che allo stato attuale - nella Massoneria Speculativa o Moderna che si accinge a celebrare il suo terzo secolo di vita - vi siano non meno di sette soluzioni, anzi otto come vedremo, d'utilizzo del VSL o del LSL (se vogliamo italianizzare l'acrostico), presenti nelle Logge sparse in tutto il mondo, da Israele alla Nuova Zelanda, dal Marocco a Singapore. Possiamo così riassumerle:

1. La Bibbia (Vecchio Testamento) per gli Ebrei;
2. la Bibbia (Vecchio e Nuovo Testamento - nelle diverse versioni cattolica, ortodossa e protestante) per i cristiani;
3. Il *Dhammapada* (La via del Dharma) per la grande corrente buddista mahayana (o "grande veicolo") presente in Cina, Corea e Giappone (l'altra corrente presente in India, Ceylon, Birmania e Cambogia, la Hīnayāna non riconosce un Essere Supremo);
4. La *Gîtâ* per gli Hindu;
5. L'*Adi Granth*, noto anche come *Guru Granth Sahib*, per i sikh;
6. Il Corano per i musulmani;
7. Lo *Zend Avesta* per parsì e zoroastriani.

Ognuno di questi libri sacri fa riferimento a una Divinità Suprema.

In una Loggia israelita, ove il solo Vecchio Testamento o Bibbia ebraica, composta da 24 libri e suddivisa in tre sezioni: la *Torah* (o *Pentateuco*, i primi cinque libri della



Bibbia ebraica), i *Nevi'im* ("Profeti") e i *Ketuvim* ("Scritti"), è la scrittura sacra della comunità di maggioranza potrà dunque accadere che, accanto alla Bibbia ebraica, sia inoltre aperto un Nuovo Testamento se sono presenti in Loggia membri cristiani. Se sono presenti Fratelli musulmani sarà aperto anche il Corano. In entrambi i casi vi saranno collocati Squadra e Compasso.

In una Loggia di Singapore, nella cui Repubblica sono presenti vari gruppi religiosi, vi sono sempre tutti e sette i volumi sull'altare, di cui sei sono aperti. La Bibbia usata contiene entrambi i Testamenti ed è aperta soltanto sul Vecchio. Squadra e Compasso sono normalmente disposti sulla Bibbia, ma quando un candidato deve prestare promessa su un altro libro, un'altra Squadra e Compasso sono disposti su di esso. Il Corano è di regola tenuto chiuso fino al momento della ripetizione della promessa solenne e non deve essere toccato dalle mani nude di un non-musulmano. I Fratelli, quindi, oltre a portare i guanti com'è uso in Loggia, tengono il libro sacro dell'Islam solitamente coperto da un panno bianco.

Nelle Logge hindi vi sono in genere sei libri sacri sull'altare, di cui cinque aperti - la Bibbia, infatti, è aperta soltanto sul Vecchio Testamento, e poiché non vi sono Massoni buddisti in India, manca il *Dhammapada*. Durante le Iniziazioni Squadra e Compasso sono disposti sul libro dove dev'essere prestata la Promessa da parte del Candidato, mentre negli altri lavori normali sono disposti sul libro della fede del Maestro Venerabile. Altre Logge dell'India tengono soltanto la Bibbia sull'ara, e vi mettono uno degli altri libri quando richiesto dalla promessa solenne. Del resto, questa visione dell'edificazione di un Tempio universale in cui si manifesta al meglio il Divino tra uomini, che, pur di fedi diverse - cattolici, anglicani, musulmani, hindu, sikh ed ebrei - fraternamente lavorano in Loggia fianco a fianco è raccontata da Rudyard Kipling nella suggestiva poesia *Mother*

Lodge. La Loggia che egli rese celebre con i suoi versi è quella a cui fu iniziato nel 1886, la L"Hope and Perseverance" di Lahore nel Punjab indiano. Il futuro Premio Nobel per la letteratura fu iniziato da un MV hindu, promosso Compagno da un Venerabile musulmano ed elevato al grado di Maestro da un Venerabile inglese.

Ci sono diverse varianti sul modo di prestare la Promessa Solenne, oltre a quello in ginocchio con la mano destra sulla Bibbia, Squadra e Compasso al quale siamo abituati. A Singapore, i musulmani si inginocchiano, ma hanno il Corano tenuto sulla testa. In Israele i Fratelli di fede ebraica ortodossa promettono in piedi con le loro mani sull'antico testamento e con il capo inchinato verso di esso. Dalla distruzione del tempio, infatti, gli ebrei non si inginocchiano, tranne che nel giorno dell'espiazione, lo *Yom Kippur*. I Fratelli ebrei, inoltre, tengono di solito il capo coperto con la piccola *kippah* quando sono in loggia, così come quando pregano in sinagoga dove non si presentano mai a testa nuda al cospetto del Signore, in segno di rispetto.

Il metodo della promessa inoltre varia da zona a zona. Alcuni cristiani, gli ebrei e alcuni musulmani suggellano la loro promessa baciando le sacre scritture. Altri fratelli toccano il Libro insieme con la mano e la fronte, altri si pongono innanzi al Libro Sacro a palme giunte di fronte al volto inchinandosi. Vi sono persino alcuni candidati buddisti che fanno bruciare una candela durante la loro promessa e considerano il loro voto vincolante solo quando alla fine si è estinta la fiamma.

Ma quel che è più interessante notare è che i tanti problemi, che possono risultare dalla riunione di Fratelli di così diverse fedi religiose, sono stati previsti e che sono state adottate tutte le procedure per promuovere la pace e l'armonia all'interno delle Logge e il bene della Massoneria in generale. Mentre altre sacre scritture possono essere introdotte in varie Logge quando il caso lo richiede, la vecchia bibbia effettua ancora la



funzione tradizionale di *Landmark*, cioè di pietra miliare, del nostro Ordine che ha unito uomini di ogni paese, fede ed opinione, con la credenza fondamentale che sopra tutte le cose vi regna sempre un supremo ma unico Grande Architetto Dell'Universo.

Quel che stupisce è che ogni libro sacro parla all'uomo più che ad uno specifico popolo, fa godere di quella intelligenza che supera i limiti terrestri e contingenti. Il Libro Sacro, dunque, non va inteso esclusivamente come testo visibile ma come sapienza scritta oltre il tempo e lo spazio. È stato detto che il Libro sacro in Massoneria va inteso come simbolo del riconoscimento dell'esistenza dell'Essere Supremo e non come espressione di un credo religioso di ciascun Massone.

Ad esso, quale che sia il libro che viene esposto, possono attingere tutti gli iniziati. Il libro della Legge Sacra dice al Massone che il suo piano di lavoro è tracciato dall'alto e, se così non fosse, egli potrebbe correre il rischio di costruire un edificio effimero e traballante. Nel Salmo 127 (1-2) della Bibbia è scritto "Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori."

Nel Dhammapada sta scritto "Come il contadino incanala l'acqua, come il fabbro raddrizza le sue frecce, come il falegname lavora il legno, così il saggio lavora se stesso." Sono solo esempi.

Si cadrebbe tuttavia in un equivoco sostanziale se si ponesse in relazione il contenuto della rispettiva Scrittura sacra con il Simbolo che rappresenta. Si tratta di un simbolo che allude alla relazione tra Uomo e Divinità e non di un riferimento al contenuto del libro che di volta in volta è impiegato. Si può chiarire il senso riposto del rito massonico mediante un paragone: gli atti sacramentali della Chiesa hanno come obiettivo l'unione, cioè il congiungimento con il Cristo. L'obiettivo del rito massonico è invece l'unione

degli uomini tra loro. È dubbio che un avvenimento di questo tipo abbia carattere religioso. Irrazionale e misterioso comunque lo è!

Possiamo, a questo proposito, anche aggiungere alla descrizione delle sette varie soluzioni proposte nelle Logge sull'utilizzo del Libro Sacro, che vi sono Logge i cui componenti hanno fedi e credenze religiose miste in cui Esso è rappresentato da un libro non scritto (bianco) o edito in caratteri completamente scomposti e privi di senso: questo per consentire ad ognuno di leggersi quanto ritiene rappresentare il compendio superiore dei Sacri doveri e dei precetti da osservare. Il Libro Sacro identifica quindi la Luce che sovrasta ogni essere umano, non come autorità dogmatica, ma come espressione della fede in un ordinamento dell'intero Universo. Del resto, rito significa etimologicamente ordine.

In questo senso non deve perciò menare scandalo, così come è accaduto in qualche Loggia, la lettura delle prime parole del *Vangelo di San Giovanni* all'apertura del Libro Sacro. Vogliamo qui sottolineare che all'apertura dei Lavori il Libro viene aperto dal Primo Sorvegliante come retaggio dell'antico Rituale Simbolico, che è quello perlopiù adottato nell'Europa continentale, mentre è aperto dall'ex Maestro Venerabile nel Rituale Emulation – nato in Inghilterra e molto praticato negli Stati Uniti (ma si tenga presente che circa venticinque Logge italiane – all'obbedienza del Grande Oriente d'Italia – seguono il rituale Emulation) sempre alla prima pagina del *Vangelo di Giovanni*. Vi si sovrappongono poi il compasso, con le punte dirette verso Occidente nel Rituale moderno e verso Oriente nel Rituale Emulation, e la squadra, disposti a seconda del Grado in cui si svolgono i Lavori. In molte Logge vengono lette ad alta voce dall'ex Maestro Venerabile (Rito Emulation) o dal Primo Sorvegliante (Rito Simbolico) le sue prime parole: "*In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il verbo era Dio.*"



Il riferimento è dunque a quel processo di “messa in ordine,” continuamente riattualizzato dall’operare dell’iniziato, che ha portato alla manifestazione cosmica a partire dal principio supremo, che noi chiamiamo GADU. Guénon ricorda che *“come è espresso nei libri indù noi dobbiamo costruire, come i deva [cioè le divinità] fecero all’Inizio.”* Del resto, questo è uno dei significati dell’apertura del Libro sacro in corrispondenza del Prologo del Vangelo di S. Giovanni, dove le prime battute ricordano l’atto di manifestazione dell’Universo ad opera del Verbo. Il richiamo a questo simbolismo condiziona non solo il carattere necessariamente rituale dell’operare, ma sottolinea ulteriormente come si tratti per l’iniziato di *riprodurre costantemente* in Terra l’Ordine Cosmico Emblema massonico della spiritualità più elevata, a cui il Libero Muratore si ispira nell’impegno assunto di operare eternamente a sgombrare l’Ordine dal Caos, intende dunque unicamente rappresentare il principio del Sacro, cui è intimamente legato ogni essere umano.

Quanto tale afflato universalistico permei l’Iniziato e quale vocazione al Sacro lo contrassegni, nella sua più ampia libertà d’espressione anche nel mondo profano, può essere dimostrato da qualche esempio. Restando in ambito italiano Massoni furono il pioniere dell’islamistica Michele Amari (1806-1889), il primo traduttore in italiano nel 1927 del *Tao-te-Ching* (libro sacro del Taoismo), Alberto Castellani, il traduttore del *Vendidad* (parte dell’Avesta zoroastriano), Francesco Adolfo Cannizzaro e lo storico delle religioni Raffaele Pettazzoni (1883-1959). In molte parti del mondo, poi, le Logge allestiscono – direttamente o appoggiandosi a circoli culturali, università popolari, ecc. – conferenze e dibattiti sui vari sentieri del Sacro. A un giovane che scriveva qualche giorno fa ad un nostro carissimo Fratello chiedendogli “Che vantaggio ha chi entra nella massoneria al giorno d’oggi?” il nostro Fratello ha così risposto: “Chi entra in Massoneria oggi si procura indubbiamente un grandissimo

vantaggio: quello di imparare a pensare ed a esprimersi liberamente, al di fuori da ogni possibile schema precostituito e senza tema di ripercussione alcuna. Una tale situazione – senz’altro ottimale per la realizzazione dell’Individuo nella sua completezza – purtroppo non trova una analoga corrispondenza nella cosiddetta vita profana. E questo, oltretutto, può in parte spiegare il motivo per cui la Massoneria è stata ed è a tutt’oggi così fortemente avversata e volutamente fraintesa da chi costruisce — nella coercizione ideologica — la base del proprio potere.”

Conclusioni

Nell’affrontare il tema proposto, si sarà compreso che il Libro della Legge sacra (solitamente la Bibbia), che sta con la Squadra e il Compasso, è un simbolo d’ordine iniziatico e simbolizza la luce verso la quale tende la ricerca spirituale e insieme efficacemente operativa del Frammassone. Volevo lasciare per ultima l’interpretazione alchemica, così brillantemente riassunta da Fulcanelli nel *Mistero delle Cattedrali*, lasciandola alla riflessione di tutti i Fratelli, me compreso. Afferma il misterioso Grande Iniziato:

“...vediamo la materia prima dell’Opera espressa simbolicamente da un libro ora aperto, ora chiuso, secondo ch’essa sia stata lavorata o sia appena estratta dalla miniera. Talvolta, quando questo libro è raffigurato chiuso, indicando così la sostanza minerale grezza, — non è raro vederlo anche sigillato da sette bande; sono il segno delle sette operazioni successive che permettono di aprirlo poiché ciascuna di esse spezza uno dei sigilli di chiusura. Tale è il Gran Libro della Natura, che racchiude, nelle sue pagine, la rivelazione delle scienze profane e quella dei misteri sacri. È un libro dallo stile semplice, di facile lettura, a condizione, però, che si sappia dove trovarlo, — cosa assai difficile, — e che, soprattutto, lo si sappia aprire, — cosa che è ancora più laboriosa.



“Il Simbolo: Natura E Funzione”

di Fr.: Giovanni Lombardo

“L'esoterismo è la ricerca di una conoscenza che non si trasmette se non per simboli, sigillati per il profano.” ~ Umberto Eco



Prima di entrare nel vivo dell'oggetto del nostro studio, è necessario fare una breve introduzione sulla teoria delle forme, sviluppata da Platone nel Fedone attraverso l'analisi del concetto di uguaglianza.

Diciamo che due pezzi di legno sono uguali anche se non sono esattamente uguali, perché l'uguaglianza perfetta non può esistere nel mondo sensibile. Come ha notato Leibniz, l'identità perfetta, escludendo la differenza e la separazione, postula l'unità. Tuttavia, la nostra mente concepisce l'idea di uguaglianza perché la forma relativa, come qualsiasi altra, è stata impressa nell'anima fin dalla sua esistenza e poi richiamata alla mente (noùs) attraverso il processo di reminiscenza (anàm-nesis), rendendo così possibile la comprensione del linguaggio simbolico.

Per il filosofo ateniese il mondo in cui viviamo è il mondo della molteplicità in perenne divenire, le cose sono effimere e transitorie, quindi imperfette. C'è poi un altro mondo, perfetto, dove tutto è sempre uguale. Nel mondo fenomenico le cose diventano continuamente qualcos'altro; nel mondo dell'essere sono semplicemente, nella loro eterna essenza.

Il nostro mondo è il mondo sensibile, percepibile attraverso i sensi; il vero mondo, il mondo delle forme divine, è invece il mondo intelligibile, che può essere conosciuto attraverso l'intuizione noetica. La parola “intelletto” è usata in questo contesto nel senso della filosofia scolastica, secondo la quale l'intellectus era la

facoltà di conoscere per intuizione, situata non nella mente ma nel cuore.

Il simbolo è il trait d'union tra il mondo sensibile e quello intelligibile. Non parla alla mente dell'homo sapiens, ma al cuore dell'uomo essenziale, quello ancora libero dai condizionamenti della Storia, perché mette a nudo le “modalità più segrete dell'essere,” costringendolo ad affrontare un problema, che è quello del Sacro, affascinante e terrificante al tempo stesso.

Corollario della teoria platonica delle forme è la teoria delle corrispondenze. Tutto ciò che esiste - *ex stare*, dipendere - deriva da un principio trascendente, sovra empirico, l'Uno, al quale anela di ricongiungersi. Ricordo che la parola “universo” deriva dal latino uni-versus, rivolto all'unità. Guénon riassume questa dottrina come segue: *“Tutto ciò che è, qualunque sia il suo modo di essere, partecipa necessariamente ai principi universali, e nulla esiste se non per partecipazione a questi principi, che sono le essenze eterne e immutabili contenute nell'attualità permanente dell'intelletto divino; si può quindi dire che tutte le cose, per quanto contingenti in sé, traducono o rappresentano i principi nel loro modo e al loro livello di esistenza: altrimenti non sarebbero altro che il puro e semplice nulla. In questo modo, da un piano all'altro tutte le cose si concatenano e si interrelazionano, contribuendo all'armonia universale e totale, poiché l'armonia, come abbiamo appena detto, è il riflesso dell'unità dei principi nella molteplicità del mondo manifesto; ed è questa corrispondenza il vero fondamento del simbolismo.”*



Lo stesso concetto è stato lapidariamente espresso da Dante:

E iniziava così: “Le cose tutte hanno ordine tra loro, e questa è forma che l’universo a Dio fa simile.”

La forma di Dante deve essere interpretata come “ordine.” Secondo Arthur Armstrong, “i molteplici stati dell’essere sono gradi di realtà e gradi di unità, disposti in un ordine gerarchico. In questo senso, ogni stato è simbolico dello stato immediatamente superiore. La separatezza e la molteplicità delle entità appartenenti a ciascun livello sono proporzionali alla distanza dal Principio unificato. Più uno stato è limitato, maggiore è la distanza dall’Unità. Nello spazio-tempo, le entità esistono in reciproco isolamento atomico, ma la separazione diminuisce man mano che i livelli si avvicinano al Principio Unificato, che è complessivamente semplice, indeterminato, illimitato, senza divisioni e infinito.”

Il simbolo è la rappresentazione sensibile di una realtà intelligibile.

La parola deriva dal greco *syn-bàllo*, unire, riunire, contrapposto a *dià-bàllo*, separare, da cui *diàbolos*, diavolo, personificazione del male che ci separa da Dio, il bene supremo. I simboli hanno un riferimento metafisico, perché la conoscenza dell’ineffabile non può essere espressa dal linguaggio convenzionale: *Trasumanar significar per verba / non si poria*, e in questo cogliamo la differenza fondamentale tra il simbolo e il segno. Quest’ultimo, infatti, si riferisce sempre a situazioni di vita, a fatti concreti: si pensi, ad esempio, alla segnaletica stradale. Tutto ciò che è empiricamente conoscibile è rappresentato dal “segno,” significante e significato stanno sullo stesso piano di realtà, nell’ambito dell’esperienza individuale delle cose particolari.

Tutto ciò che è empiricamente conoscibile è rappresentato dal “segno,” significante e significato stanno allo stesso livello della realtà,

nel regno dell’esperienza individuale delle cose particolari. Nella concezione tradizionale, invece, il referente del simbolo si trova a un livello sovraindividuale e universale, dove non può essere conosciuto né dalla ragione discorsiva né dalla percezione sensoriale, ma solo per analogia e intuizione. In questo senso, il simbolo si riferisce a un regno che trascende il sensibile e il razionale. Mircea Eliade ha giustamente osservato che la funzione del simbolo rimane invariabile: “trasformare un oggetto o un atto in qualcosa di diverso da ciò che è dal punto di vista dell’esperienza secolare.” A differenza del linguaggio discorsivo, che è mutevole e analitico, il simbolo è permanente e sintetico.

Come ha notato Arturo Reghini, “l’espressione verbale, anche nelle sue varie forme figurative, non può competere con la sinteticità vitale dei simboli.

Il simbolo trascende la parola e, anche se ci limitiamo a considerarlo solo come mezzo per esprimere e comunicare fatti e dottrine, ha comunque un altro vantaggio rispetto al linguaggio: le parole variano nel tempo e nel luogo, sono soggette a usura e a variazioni sia di forma che di significato e non possono raggiungere la stabilità e l’universalità del simbolo.”

La concisione del simbolo implica la sua polisemia. Cito ancora da Reghini: “Il carattere analogico insito nel simbolo gli conferisce una polisemia e una indeterminatezza di significato che, se da un lato ne costituisce la ricchezza e la fecondità di fronte alla precisione e alla determinazione della parola, dall’altro ne rende molto meno semplice e agevole la penetrazione e l’uso.”

Anche nelle parole, la consapevolezza del significato etimologico e dei legami con le voci affini permette di coglierne il senso depositato e svela la via per una maggiore conoscenza, ma l’analogico processo presenta nel caso del simbolo ben altra latitudine e profondità.



La comprensione di un significato costituisce il passo per passare alla conquista di ulteriori significati in ambiti collaterali. Il carattere analogico insito nel simbolo gli conferisce una polisemia e un'indeterminatezza di significato che, se da un lato ne costituisce la ricchezza e la fecondità di fronte alla precisione e alla determinazione della parola, dall'altro ne rende la penetrazione e l'uso molto meno semplici e facili. Anche nelle parole, la consapevolezza del significato etimologico e dei legami con le voci affini permette di cogliere il loro significato depositato e svela la via per una maggiore conoscenza, ma l'analogo processo presenta nel caso del simbolo ben altra latitudine e profondità.

La comprensione di un significato costituisce il passo per passare alla conquista di ulteriori significati in campi collaterali e superiori, né in questo caso siamo costretti a desistere nel continuo superamento del mistero delle radici ultime del linguaggio che sottende fatalmente ogni analisi etimologica." Il simbolo ci costringe a una ginnastica mentale: meditando su di esso scopriamo ogni giorno nuovi e più ricchi significati, in un continuo processo di evoluzione consapevole.

Mircea Eliade ha giustamente notato che "il simbolo è sempre aperto [...] l'interpretazione non è mai conclusa." Diventa così il nostro miglior maestro, perché ci insegna, ci segna, imprime i significati che via via si svelano nel profondo dell'anima del discepolo.

Questo non significa, però, che i simboli siano liberamente interpretabili: se così fosse, non ci sarebbe bisogno di una pluralità di simboli, ma ne basterebbe uno solo. Infatti, ogni simbolo è in una relazione di adeguatezza con il suo referente; c'è una "adeguazione," un "rendere uguale" il simbolo al suo modello trascendente. Questa "adeguazione" è una parentela o, meglio, un'analogia, per cui il simbolo interpreta la sua forma archetipica, come il corpo è un riflesso dell'anima e le parole lo sono delle cose. L'adattamento, tuttavia, non è l'uguaglianza. Il

simbolo non eguaglia il suo referente, perché quest'ultimo si trova a un altro livello di realtà.

Tuttavia, il simbolo è inseparabile dal suo referente, così come l'ombra è inseparabile dal corpo che la proietta. La garanzia dell'adeguatezza di un simbolo sta nella sua capacità di produrre in una persona ricettiva e qualificata una condizione di conoscenza intellettuale che, successivamente, viene confortata dalla conoscenza discorsiva. La conoscenza intuitiva è come la fiamma platonica, "che è accesa da un fuoco balzante: sorge improvvisamente nell'anima dopo un lungo periodo di discussione sull'argomento e una vita vissuta in comune, e poi si alimenta da sola." La conoscenza discorsiva, invece, richiede un percorso a ritroso, durante il quale si verificano le varie tappe che erano state precedentemente saltate per assicurarsi che tutto sia perfettamente concatenato.

Prima di concludere le nostre riflessioni, è opportuno spendere qualche parola sul rito, che, secondo la felice definizione di Guénon, è un simbolo agito. Personalmente, preferisco parlare di rito, inteso come l'insieme delle parole e dei gesti che lo compongono, volti a catturare le energie esterne e a farle interagire con quelle interne, che vengono eccitate e mantenute attraverso il movimento e la postura. L'ergonomia è la scienza che studia questo fenomeno.

La parola "rito" deriva dal sanscrito "rta," che significa "ordine" o "conformarsi all'ordine." Non si tratta però di un ordine fine a se stesso, ma piuttosto di una preparazione per condurre il massone all'ordine cosmico.

I rituali agiscono sul sistema limbico - l'ippocampo, l'ipotalamo e l'amigdala del cervello - che è noto funzionare in modo diverso nei maschi e nelle femmine. Hanno origine in ambito religioso; l'argomento è stato studiato da medici, psicologi e sociologi. Esiste una vasta letteratura specializzata, sulla quale però non ci

soffermeremo perché l'argomento esula dalla nostra indagine.

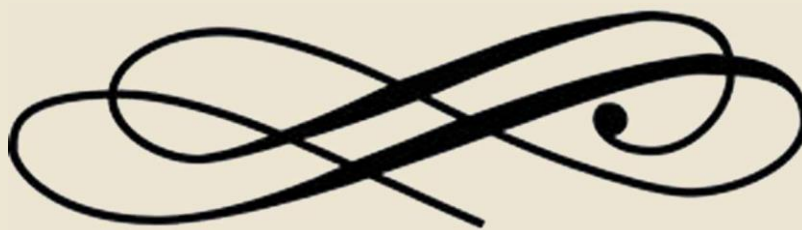
Torniamo però alla ritualità massonica. Notiamo che essa induce innanzitutto il massone a recuperare la propria interiorità per trascendere l'ego e fondersi con una realtà più grande. In questo lo aiutano l'abbigliamento, che ha una funzione "isolante;" il movimento della marcia, dove la pressione del corpo insiste alternativamente tra le dita dei piedi e i talloni, sollecitando il nervo spinale; e la cosiddetta posizione "del faraone," che si assume da seduti premendo sul coccige e stimolando la kundalini, l'energia sessuale che sale a spirale lungo la colonna vertebrale fino al cervelletto.

Nel compiere i gesti prescritti, prestando attenzione affinché tutto si svolga in modo "giusto e perfetto," ognuno prende coscienza di sé, della propria esistenza, che si esprime in forme e modi diversi da quelli della realtà quotidiana e secolare.

All'aspetto cosciente ("io sono") segue immediatamente quello conoscitivo ("chi sono io?"), dapprima circoscritto alla propria individualità, poi gradualmente esteso alla realtà circostante.

L'iniziato immerso nella quiete del Tempio lascia che le energie sprigionate dai simboli agiscano su di lui, rendendolo veramente un uomo libero, nel significato etimologico della parola "libertà," da leud, elevazione; è libero perché si è elevato all'Assoluto, solutus ab, liberato da ciò che è precario e transitorio; lo conosce perché lo ha scoperto dentro di sé, superando dialetticamente la dualità tra conoscente e conosciuto.

La conoscenza genera amore, scriveva Gregorio di Nazianzo, così il massone è ora capace di amare, immerso nell'armonia del tutto con cui percepisce la presenza e l'opera del Grande Architetto dell'Universo.





"Solstizio d'Estate"

di MV: Luigi Gaito

Oratore del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Calabria

"Il giorno più lungo - La notte più breve"



Questa caratteristica ha attribuito al Solstizio d'Estate significato esoterico. L'astronomia ci dice che il Solstizio (dal latino *sol stetit* = il sole si ferma) avviene quando l'asse terrestre raggiunge il massimo grado di inclinazione rispetto al Sole.

All'incirca il 21 giugno quando il Polo Nord punta verso il sole, questo è il "punto di svolta" nell'annuale viaggio che il Sole compie sul nostro orizzonte: nel giorno stesso in cui la nostra stella resta nel cielo più a lungo, questa comincia il suo giro di ritorno verso l'inverno.

Tutto ciò ci offre l'opportunità di riscoprire i significati dell'alternanza dei cicli stagionali, e osservando la meccanica celeste, ascoltiamo il duplice richiamo della trascendenza cosmica e dell'immanenza terrena, misteriosamente fusi nell'animo umano.

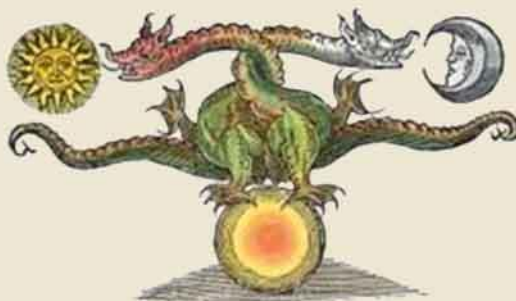
Le profonde trasformazioni ad opera della scienza e della tecnica hanno modificato i comportamenti dell'individuo, il quale ha travisato il ruolo che gli ha assegnato il Grande Architetto Dell'Universo. Persino la nozione stessa di tempo è cambiata, e la vita non è più scandita dall'alternarsi delle stagioni e dei cicli astronomici.

Oggi l'Uomo ha reciso questo rapporto con la natura, il suo presente non coincide più con l'attualità del mondo in cui vive, perché costretto nella vana rincorsa all'evoluzione tecnologica e

scientifica, i cui impressionanti ritmi non corrispondono, però, a quelli spirituali.

Nella visione ermetica i solstizi sono considerati porte verticali e a senso unico, di separazione spirituale tra il basso e l'alto, tra la terra e il cielo, tra il micro e il macrocosmo.

Il solstizio d'Estate corrisponde alla porta verso il basso, quindi al passaggio del flusso energetico che rigenera Creato e creature consentendo la maturazione dei frutti della terra ed il rafforzamento di tutti gli esseri che la popolano.



Il Solstizio d'Estate rappresenta la "porta degli Uomini," quello Invernale la "Porta degli Dei," sono le aperture che collegano i due mondi, i simboli del passaggio tra il mondo terreno e quello celeste, caratterizzato, questo, dall'eternità e dall'aspatialità.

Noi Liberi Muratori abbiamo l'obbligo di correre attraverso i segni della Natura e dell'universo nel quale la stessa Natura è contenuta.

E perciò l'interpretazione e la comprensione della realtà ci sono necessarie, sia per natura esoterica, alla quale siamo inscindibilmente legati, sia per una nostra naturale predisposizione che si manifesta ad ogni nostro ingresso nel Tempio.

La celebrazione di un fenomeno naturale così importante per il ciclo della vita come il



Solstizio d'Estate esprime il desiderio di entrare nel Tempio cosmico, di fondersi per un momento nel tutto, per osservare il tutto, per sentirsi parte del tutto, per condividere, con la natura e l'universo, quella parte della sostanza che ci compone e che è la stessa che costituisce tutte le cose create.

Rappresenta un desiderio di un'unione.

L'intimità, la sostanza, come sostiene Aristotele, è quella base che ciascuno di noi non deve mai smettere d'investigare.

La sostanza è "*ciò che sta sotto*," ciò che è nascosto all'interno della cosa sensibile come suo fondamento ontologico.

È quello che di un ente non muta mai, ciò che propriamente e primariamente è inteso come elemento ineliminabile, costitutivo di ogni cosa, per cui lo si distingue da ciò che è accessorio, contingente.

Nel nostro cammino individuale, quello che attraverso la condivisione degli strumenti che la Massoneria ci offre e che ciascuno di noi attraversa intimamente nella corallità del Tempio, è un percorso alla ricerca e al potenziamento della sostanza che ci appartiene e ci connota intimamente da sempre, forse ancor prima di essere degli iniziati.

La nostra intima sostanza ci guida perché, nel momento in cui sorge, nasce, viene creata, si crea per una combinazione di elementi che ha del miracoloso.

Così come il sole rimane sempre tale nella sua sostanza sia quando, nel percorrere la sua eclittica, si trova in diversi punti di declinazione, massima o minima, così il Massone rimane tale sia quando si avvicina sia quando si allontana dai punti di un percorso, così che, se tale principio non viene mai dimenticato, sarà sempre sé stesso, sia nell'oscurità dell'inverno che nella luce brillante dell'estate.

"*Universo e Pensiero*:" non siamo altro che la manifestazione di un'unica sostanza.

"*Il pensiero*," che ci appartiene e ci connota in quanto esseri pensanti, non è che una modalità di manifestazione della sostanza "*unica*," così è al pari della materia.

Quale riflessione migliore questa per operare un processo di ridimensionamento del nostro essere nell'universo?

Non siamo altro che una semplice modalità di manifestazione di una sostanza unica, quella che compone l'universo intero che, semplicemente e nella sua costante volontà di produzione, si manifesta attraverso l'uomo, nella sua "*modalità pensiero*."

Ma, allo stesso tempo, quale occasione migliore per sentire una "*comunione universale*?"

Sentirsi parte di un universo che si manifesta a noi attraverso l'estensione, in una comunione di origine; siamo composti della stessa sostanza delle stelle.

Quello stesso elemento idrogeno che, opportunamente compresso da masse e forze gravitazionali, "*accende*" l'astro e lo rende brillante in noi, altrettanto efficacemente mescolato "*accende*" il pensiero e lo rende capace di commozone per l'universo creato.

È vero senza errore e menzogna, è certo e verissimo. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per compiere i miracoli della Cosa-Una.

~ Tavola Smeraldina

Come il sole, anche un Massone deve sapere dove la sua sostanza lo sta conducendo.

Condividere la bellezza e la magia di un ciclo cosmico, capire come gli effetti di un fenomeno di proporzioni così grandi, quali il movimento di una stella, possano influire sulla



nostra vita comune di tutti i giorni è una presa di coscienza importante.

Essere consapevoli che tali “*rivoluzioni*” cosmiche debbano e possano rappresentare anche un suggerimento o uno stimolo per il nostro pensiero massonico e che tale riflessione si traduca, poi, anche in un effetto sulle nostre azioni è comprendere la vera finalità dell’Istituzione.

Tale operazione ci completa come Massoni in quel grande percorso che è, appunto, il prendere coscienza della nostra sostanza vera che, dobbiamo “*pretendere*” da noi stessi e dai nostri fratelli di “*capire*:” dove siamo, chi siamo, e dove andiamo ma, soprattutto, dove dobbiamo andare.

La sostanza che ci compone e che si manifesta in noi in modalità “*pensiero*” ci viene in aiuto...

Così come il sole sa dove sta andando e dove ritornerà per poi ripartire nuovamente, in una durata temporale che per noi uomini rappresenta l’eternità, anche noi Massoni, per assistere ad una porzione infinitesimale del ciclo cosmico dell’universo, dobbiamo capire dove stiamo andando.

“*Res cogitans*” direbbe Spinoza; siamo chiamati a gestire quel grande potere che è l’autodeterminazione come la capacità di spaziare, grazie al pensiero, da un’eclittica ad un’altra, saltare da un universo ad un altro, compiere, continuamente, quel passaggio da “*ciò*

che sta in alto a ciò che sta in basso, dell’unica sostanza che è.”

Di fronte al miracolo di un ciclo che ricomincia, che si manifesta nella sua potenza, tutto improvvisamente si ridimensiona; ciò che sembrava importante diventa inutile, ciò che si era trascurato diventa essenziale, ma ciò non deve mutare la nostra prospettiva, siamo e rimaniamo sempre nelle stesse dimensioni di prima, piccoli e insignificanti per un verso ma rispetto alla “*res extensa*,” capaci di comprendere infinita materia, come “*res cogitans*.”

Ed è questa prospettiva un’occasione unica per vedere le cose da un punto di vista privilegiato.

Spesso nelle tornate solstiziali, nel tripode posto davanti all’ara bruciamo l’erba di S. Giovanni, questa combustione rappresenta simbolicamente il consumare tutto quello che di negativo abbiamo subito nel periodo che ci ha preceduto, e questo ultimo periodo ha prodotto per l’umanità intera eventi nefasti, dalla pandemia a tutte le guerre e ai conflitti, fino alla brutale violenza che si sta perpetrando sul nostro ecosistema.

Il tripode che arde deve rivelarci quella verità che senza sosta e senza meta ricerchiamo, quella verità che per noi è un percorso, un “*tendere verso*,” perché nessuno può pensare di possederla; perciò, dobbiamo sentire il dovere di perseguirla, al fine di creare le condizioni per uno sviluppo umano autenticamente universale.



"A Mezzogiorno In Punto!"

di Fr. Sergio Benvenuti



redo che per diventare, o considerarsi, un buon Massone non si debba essere solamente un *"uomo libero e di buoni costumi...che può sostenerne i pesi derivati dallo status,"* caratteristiche sicuramente importanti e che rappresentano una giusta base di partenza, ma non certamente esaustive.

Credo invece che una delle doti fondamentali che si deve possedere sia quella della *sensibilità*.

Come affermava uno dei più grandi artisti concettuali del XX secolo, Joseph Beuys, *"l'arte non è per i rudi,"* e parafrasando potremmo dire la stessa cosa per i Massoni *"la Massoneria non è per i rudi."*

Il Massone infatti, a mio parere, deve possedere una forte dose di sensibilità: sensibilità verso le persone e i loro accidenti, verso il mondo circostante, sensibilità nel percepire a livello trascendentale sensazioni e cose che l'uomo comune non riesce e non può percepire perché disturbato dall'assordante rumore delle raffiche del vento della pochezza, della meschinità, della decadenza che soffiano nel mondo profano.

Ed è proprio nel Tempio che il Massone deve essere spiccatamente sensibile in quanto il GADU guida le nostre opere e le nostre azioni attraverso l'amore e *l'amore richiede una straordinaria sensibilità*. Appunto il Tempio, quest'opera incompiuta dove ciascun Libero Muratore è chiamato ad apportare il proprio contributo, diventa il fulcro di qualsiasi dissertazione o riflessione sulla massoneria e sull'essere Massoni.

Il Libero Muratore impara presto a rendersi conto che l'universo massonico è scandito da elementi temporali ben precisi: il calendario con i solstizi invernale ed estivo, i lavori di Loggia che si sviluppano da mezzogiorno a mezzanotte, il gabinetto di riflessione nel quale un teschio e una clessidra ci ricordano l'ineluttabile esito della nostra vita.

Volendo sintetizzare il pensiero tradizionale in ordine al Tempo, possiamo dire che per le scienze tradizionali esso è un flusso unico e omogeneo nel quale sono immerse tutte le cose soggette a mutamento. Il tempo è percepito in primo luogo come condizione onnipresente, cambiamento perpetuo che trasforma il presente in passato.

Tale flusso è per lo più circolare ed il suo simbolo è la ruota o *l'ouroboros*, il serpente che si mangia la coda, *"l'eterno ritorno dell'uguale in continuo divenire:"* così come l'ouroboros anche il tempo divora ogni cosa, e nel divorarsi si trasforma e muta la propria pelle rigenerandosi.

Come nella mitologia greca dove Kronos, uno dei titani, si unisce con sua sorella Rhea, con la quale ha numerosi figli che divora subito: uno di essi, Zeus, scappa a suo padre e libera i suoi fratelli per formare la prima generazione degli dèi dell'Olimpo. Colui che genera è dunque allo stesso momento colui che annienta la propria prole, il Tempo, Kronos, distrugge tutto ciò a cui dà vita e questo paradosso costituisce l'essenza e la natura stessa del tempo.

Tutto scorre, tutto passa, è infatti una delle prime constatazioni umane.

Come scriveva Eraclito non si può scendere due volte nello stesso fiume perché la seconda volta che mi immergo non sarà più nelle



stesse acque dal momento che quelle di prima sono già passate.

Il tempo è dunque la dimensione nella quale l'uomo coglie la sua condizione come limitata e precaria, l'uomo sospeso tra passato e futuro non può afferrare nulla di stabile, la coscienza del tempo è coscienza di degrado e di morte e diventa inquietante.

Per questo nell'uomo esiste spesso un rifiuto del tempo e un'aspirazione all'eternità, ad un eterno presente fuori dal tempo.

Ma il tempo è ugualmente ciò per cui l'uomo si realizza come progetto; infatti, egli coglie l'avvenire come un campo di sviluppo di lui stesso, tanto dal punto di vista individuale (affermazione del proprio io) che da quello collettivo (progresso dell'umanità).

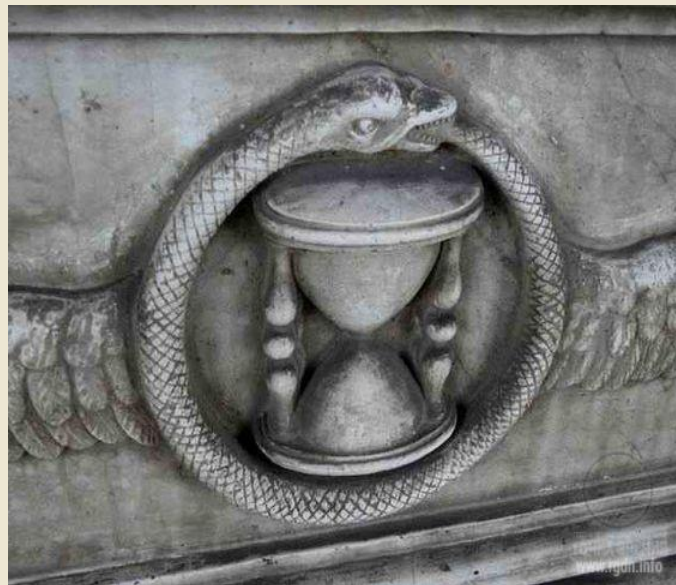
Il tempo allora non è più percepito come degrado ed inquietudine, ma come arricchimento e speranza e di conseguenza diviene Storia.

“Che cos'è quindi il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più,” con queste parole Sant'Agostino esprime la difficoltà che ciascuno di noi incontra nel definire il tempo.

Il tempo profano è in sé concluso, finito e destinato ad estinguersi, così come conclusa, finita è la vita profana; il tempo iniziatico è invece in-finito, cioè si proietta e si confonde nell'essenza eterna dell'Essere.

I lavori iniziano nella penombra, in essa ognuno si rannicchia in se stesso, si distacca

dagli affanni della vita quotidiana e mette in sordina tutti gli accadimenti che hanno segnato il suo tempo al di fuori del Tempio.



Ci si concentra, ci si guarda intorno, un'occhiata e un sorriso al Fratello che ci sta accanto o di fronte, ci si sofferma, come sempre, sui simboli posti all'interno che, forse, non riusciremo mai a comprendere fino in fondo.

I lavori iniziano, ci mettiamo all'ordine mentre i colpi del maglietta del MV ci aprono le porte di una nuova dimensione spazio-temporale:

- *Fratello Primo Sorvegliante, a che ora gli Apprendisti Liberi Muratori hanno consuetudine di aprire i loro Lavori?*
- *A Mezzogiorno, MV*
- *Fratello Secondo Sorvegliante, che ora è?*
- *Mezzogiorno in Punto!*

In questa domanda si fissa il tempo sacro del rituale massonico che, letteralmente va da mezzogiorno a mezzanotte, cioè dal nadir allo zenit del nostro sole, sospendendo di fatto il tempo profano che l'iniziato controlla e dirige attraverso il rituale, un tempo naturalmente non misurabile e catalogabile secondo le leggi della fisica profana, *mezzogiorno in punto* rappresenta perciò il “*primo mezzogiorno*,” l'inizio del tempo creato dal *pensiero divino*, il ritorno al tempo primigenio della creazione.

La luce ritorna nel Tempio e ci irradia con la massima potenza ed i suoi raggi colpiscono perpendicolarmente la Pietra, penetrandola in ogni suo più angusto e recondito anfratto, senza proiettare alcuna ombra: vizi e virtù sono così messi in piena luce.



La potenza del rituale proietta il Libero Muratore in quello che possiamo definire il Tempo Iniziatico, un tempo sospeso, incantato, un tempo dello spirito che non ha nulla a che vedere con il tempo profano che continua certo a scorrere inesorabile ma chiuso al di fuori delle porte del Tempio.

Noi iniziati nel nostro tempio riusciamo a sfuggire al tempo profano per entrare nel tempo iniziatico che, in definitiva, è il nostro tempo, è il tempo nel quale ognuno di noi continua a scolpire la propria pietra cercando di portarla al più alto grado possibile di raffinatezza ed esso segue un ritmo individuale, personale, unico per ciascun fratello.

La condizione indispensabile, però, per entrare in questa dimensione dello spirito è la completa sintonia con i fratelli di loggia, è la capacità di abbandonarsi, senza preoccupazioni e senza pensieri oscuri: solo in queste condizioni le nostre anime si fondono creando quella che mi piace vedere come un'anima unica, l'anima della loggia.

Non sempre riusciamo ad entrare nel tempio con la giusta predisposizione e ciò può dipendere da tante cose, personalmente quando mi sono reso conto di non essere stato capace di entrare nel ritmo della tornata, sono uscito dal tempio con l'amaro in bocca, insoddisfatto, con la percezione di aver perso una serata e il fermo proposito di non ripetermi nelle tornate successive, la sensazione infatti che si prova quando si riesce a sfuggire al tempo profano è impagabile, ci si sente completamente liberi, come se oltre le colonne non esistesse null'altro e tutto il mondo fosse racchiuso all'interno del tempio.

Dunque, la nostra ricchezza sta tutta nell'essere capaci di fonderci per risvegliare, ad ogni tornata, l'anima della loggia e proiettarci nel tempo iniziatico e ciò si realizza, come già detto, solo quando riusciamo a lavorare in perfetta sintonia, quando *tutto è giusto e perfetto*,

quando lasciamo fuori dal tempio tutti i sentimenti ed i comportamenti profani che ci impedirebbero di essere in sintonia con i fratelli.

Ecco dunque concretizzarsi il momento chiave, il momento in cui tutto cambia, dove spazio e tempo perdono di significato, dove tutto diventa trascendente: dal Tempio Architettonico, seppure ancora da costruire, a quello Interiore la cui costruzione è scopo principale del nostro cammino iniziatico.

Il MV insieme al 1° e al 2° Sorvegliante accendono i ceri posti al centro del Tempio, la Sapienza, la Bellezza e la Forza irrompono e prendono possesso dei nostri lavori!

La straordinaria magia si è compiuta ancora una volta, ora siamo uomini nuovi pronti a confrontarci in pieno spirito fraterno, pronti a ribadire il nostro nodo d'amore.

Il tempo ora cambia il suo divenire, quello che passa non è più lo stesso tempo di prima né tantomeno quello della profanità, è un tempo antico e nello stesso tempo nuovo, è un tempo che si riverbera nel fiume delle idee di tutti i Fratelli che ci hanno preceduto, che ci sono e che verranno dopo di noi, è un tempo che scorre imperturbabile e che ci ricorda, ad ogni piè sospinto, quali sono i nostri doveri nei confronti dell'Istituzione e dei Fratelli, che ci ricorda di lavorare sempre per il bene dell'Ordine e per il bene di tutti, siano essi fratelli o meno.

Facciamo sì dunque che questa "energia pensante" possa esplodere per irradiare l'umanità richiamando così tutti gli uomini di buona volontà agli eterni e immutabili principi che sorreggono l'Universo Umano, oggi come non mai pagato da sventure e sofferenze.

Ma il tempo nel Tempio ci riporta al punto di partenza, ci riporta al tempo di Adamo e, attraverso il tempo iniziatico ripercorriamo, ogni sera, la nostra evoluzione ripartendo sempre



dall'inizio, dalla purezza dell'essere pensato da Dio.

Questo tempo scorre al contrario, beffardo, ci ricorda che siamo tutti uomini fallaci, ci ricorda l'impegno che dobbiamo approfondire in tutte le nostre azioni perché abbiamo scelto di essere uomini di pace ed armonia, *il tempo ci dice che il tempo è finito e*

che i lavori, vissuti attraverso un percorso catartico e purificatore, si chiudono a mezzanotte.

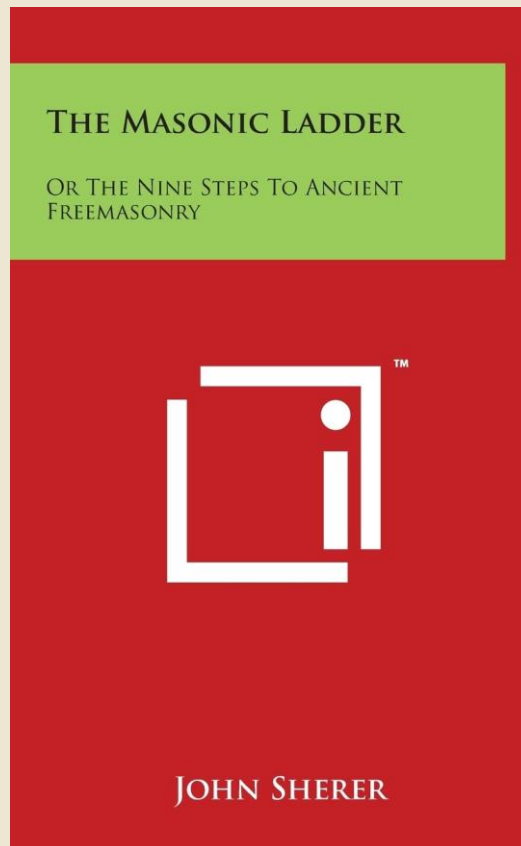
Le tre luci si spengono, i fratelli si salutano aspettando che i lavori possano riprendere al più presto con forza e vigore, aspettano che il GADU possa rinnovare il miracolo della luce *"a Mezzogiorno in punto!"*



Koukatta art



Book selection for July



The Masonic Ladder: Or The Nine Steps To Ancient Freemasonry is a book written by John Sherer that delves into the world of Freemasonry. The book is divided into nine chapters, each of which represents a step on the ladder of Freemasonry. Through the course of the book, readers will learn about the history of Freemasonry, its symbols and rituals, and its place in society. The author explores the different degrees of Freemasonry, from the Entered Apprentice to the Master Mason, and provides insights into the meaning behind each degree. The book also includes a glossary of Masonic terms and a list of recommended reading for those who wish to delve deeper into the subject. *The Masonic Ladder* is an essential guide for anyone interested in learning more about Freemasonry and its rich history.



Shriners Hospitals for Children

Love to the rescue.

News & Announcements



Vespers offers it's hearty congratulations to the new Grand Master of the Grand Lodge of A.F. & A.M. of Canada, in the Province of Ontario, Most Worshipful Brother Jamie R. Ireland.

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 34 countries around the world and continuing to grow!!

