

VOLUME 5

Edition 6

Volume 5



This month's features:

"Petrifications"

by Fr. : Raffaele K. Salinari

"The History of the Allied Masonic Degrees of Canada (to 2009)"

by M.Ven.Bro. Glenson T. Jones

"Music and Freemasonry"

by Br Manuel Alonso Figueroa Bobvarán

...and much more!!



TECHNICAL DATA

Title: Vespers

Publishers: Dario Mancuso & Mike Boese

Place of Publication: Ottawa, Ontario, Canada

Number: Edition 6, Volume 5 (June, 2024)

Frequency: Monthly

ISSN: 2563-9706 (online publication)

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

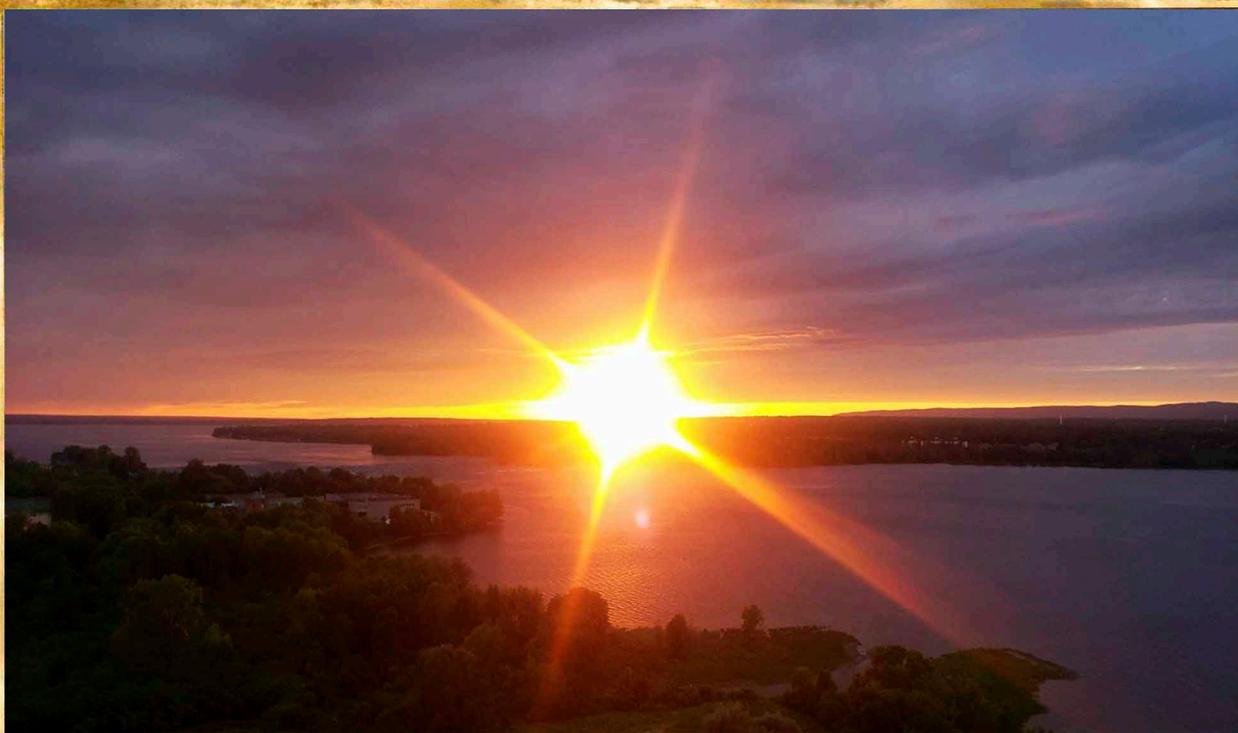
VESSPERS

Volume 5, Ed. 6

June, 2024

Features

<i>Introduction</i>	pg. 4
<i>“Petrifications”</i>	pg. 6
<i>by Fr .: Raffaele K. Salinari</i>	
<i>“The History of the Allied Masonic Degrees of Canada (to 2009)”</i>	pg. 11
<i>Prepared by M. Ven. Bro. Glenison T. Jones</i>	
<i>“Music and Freemasonry”</i>	pg. 20
<i>by Br Manuel Alonso Figueroa Bolvarán</i>	
<i>“The Crypt and The Sacred Introspection and Knowledge”</i>	pg. 25
<i>by Fr .: Mario Pagni</i>	
<i>“Pietrificazioni”</i>	pg. 35
<i>di Fr .: Raffaele K. Salinari</i>	
<i>“Storia dei gradi massonici alleati del Canada (fino al 2009)”</i>	pg. 40
<i>Preparato dal M. Ven. Bro. Glenison T. Jones</i>	
<i>“Musica E Massoneria”</i>	pg. 49
<i>di Fr .: Manuel Alonso Figueroa Bolvarán</i>	
<i>“La Cripta E Il Sacro Introspezione E Conoscenza”</i>	pg. 55
<i>di Fr .: Mario Pagni</i>	
<i>Book selection for June</i>	pg. 65
<i>News & Announcements</i>	pg. 68



Greetings fraters, companions, brethren all!!

Welcome to the June, 2024 edition of 'Vespers!! This month we celebrate the summer solstice which occurs when the sun reaches its highest position in the sky and is the day with the longest period of daylight. Although the summer solstice is the longest day of the year, the dates of earliest sunrise and latest sunset vary by a few days. This is because the Earth orbits the Sun in an ellipse, and its orbital speed varies slightly during the year.

The Latin name for June is Junius. Ovid offers multiple etymologies for the name in the Fasti, a poem about the Roman calendar. The first is that the month is named after the Roman goddess Juno, the goddess of marriage and the wife of the supreme deity Jupiter; the second is that the name comes from the Latin word iuniores, meaning "younger ones," as opposed to maiores ("elders") for which the preceding month May (Maius) may be named. Another source claims June is named after Lucius Junius Brutus, founder of the Roman Republic and ancestor of the Roman gens Junia.

We wish you happy reading!!

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

Saluti a confratelli, compagni, fratelli tutti!

Benvenuti all'edizione di giugno 2024 dei 'Vespri!!! Questo mese celebriamo il solstizio d'estate che si verifica quando il sole raggiunge la sua posizione più alta nel cielo ed è il giorno con la più lunga di luce diurna più lunga. Anche se il solstizio d'estate è il giorno più lungo dell'anno, le date di alba e del tramonto variano di qualche giorno. Questo perché la Terra orbita intorno al Sole in un'ellisse e la sua un'ellisse e la sua velocità orbitale varia leggermente durante l'anno.

Il nome latino di giugno è Junius. Ovidio offre diverse etimologie per questo nome nei Fasti, un poema sul calendario romano. La prima è che il mese prenda il nome dalla dea romana Giunone, dea del matrimonio e moglie della divinità suprema Giove; la seconda è che il nome derivi dalla parola latina iuniores, che significa "più giovani," in contrapposizione a maiores ("più anziani") da cui potrebbe prendere il nome il mese precedente maggio (Maius). Un'altra fonte sostiene che giugno prenda il nome da Lucio Giunio Bruto, fondatore della Repubblica romana e antenato della gens Junia.

Vi auguriamo buona lettura!

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





“Petrifications”

by Fr. ∴ Raffaele K. Salinari



In alchemical symbolism, the vital essence, the Spirit that animates and flows through all things, is contained in a Stone. It is the same Occult Stone that, in the formula V.I.T.R.I.O.L., impels the Free Mutineer, from his stay in the Reflection Cabinet, to descend into his inner self, into his own self, to find, finally, that which will reunite him with the Universal Self, the Principial Reality. This, then, is the purpose of both the initiatory path and the alchemical Magisterium, which share the transmutative practice in the conviction of the unity of matter and that of Spirit and, at the same time, the need for a profound knowledge of its multiform structures: the Unity of Diversity.

In other words, there is, in the Hermetic view, a passing of matter from state to state, until it reaches its highest purity: the Philosopher’s Stone. Yet, the stability of this symbolic element still contains the story of its origin, that is, each Philosopher’s Stone is personalized or, better, it would be to say personified, since it is born, as the texts tell us, from the interaction between operator and operated matter. In Masonic symbolism we find the same principle in the metaphor of the rough stone to be squared.

The Metamorphoses of Ovid

Otherwise stated, there are as many Philosopher’s Stones as there are those who seek it. Now, one of the most classic and expressive literary examples, of this truth, is certainly that which we find in some of the examples taken from Ovid’s *Metamorphoses* in which the transmutation into stone of various protagonists, produces a mineral that still expresses the fundamental traits of the one who generated it, of

what was the previous vital sense, indeed, we may well say that it expresses its ultimate, intimate essence: in its petrification, the immutable uniqueness of being is thickened: think for example of Niobe, Aglaurus, Deucalion and Pyrrha.

These petrification’s, when read in a hermetic key, make us understand how each personal mutation, although within the universal goal, and expresses a principle of singularity with peculiar characteristics, which must therefore be known in order to understand whether the initiatory orientation is the right one for the development of one’s inner quest. It is a common experience, to use a lithic example drawn from everyday life, to be attracted to a certain stone, as if by enclosing it in the palm of our hand, observing it, sitting on it or climbing it, hurling it up or over the surface of the water, we find in each of these gestures, by the mercy of it, a part of us.

Yoga and Alchemy

If we were then to see the lithic metamorphoses described by Ovid in a karmic key, as in Indian alchemy, we might think of a destiny inherent in the deepest essence of the subject who, in his transmutation into stone, finally assumes the “fixed” form of his spirit through the choices made during contingent existence: emblematic in this regard is the biblical example inherent in the saltification of Lot’s wife.

The ancient Egyptians, for example, also believed that there could be life in “deep sleep,” as the inhabitants of the Nilotic land defined death. For them, a being had three bodies: each time one fell asleep, the Ka, the “dream body,” would hover in the ether and then return, and join,



the “mortal body,” in the waking state. But wakefulness represents but a pale reflection of true life: that in the Realm of the Dead, in which one was immortal, since only a dead person is such in that he can no longer die.

For this reason, the Ba, the “body of deep sleep,” petrified by the embalming process in the mummy - the necessary preservation envelope for this particular state - was not only an extreme form of existence, but the very essence of immortal life.

In ancient Egypt, therefore, it is death that is mirrored in sleep. Death is but the beginning: one is “born to death,” to its “indefinite immensity;” and so the mummy, lithic body, eternal casket, coagulates this spiritual immensity, otherwise dissolved into nothingness: this is the vision at the origin of transmutatory art.

The Rondanini Pietà

G. Benn, in his “Aging as a Problem for Artists,” at one point takes up a reflection that W. Pinder introduces as a commentary on a painting by F. Hals: the style of an artist’s extreme maturity is recognizable, since only a person of a certain age “can represent this petrified excess of experience and history, of conscious closeness to death, therefore: petrified.”

Here the stone or, rather, the petrification of an image, would thus appear as a process of progressive coagulation of the artistic spirit which, instead of dissolving into the ether, of emanating from the work as a sublimate of its artistic essence, appears instead totally included in it, fixed, as if the passage of years had led the creator *naturaliter* to this necessity. But the petrification of which G. Benn speaks takes on as many aspects as there are authors who pursue it, as well as forms of expression apparently opposed to each other, as on the other hand befits creative ambivalence.

Continuing in his reflection on petrification as the evolution of the mature artist, particularly the one now at the end of life, G. Benn comes to question Michelangelo, and in particular about his last work, or at least the one that gives the idea of it because of the unfinished, as if the Renaissance genius had run out of chronological time to conclude it; but is this really so? And indeed, the author reports different judgments on this point, but they all converge on the recognition, intuitive certainly, that the Rondanini Pietà represents a radical change of structure in the artist’s interiority.

The idea of petrification that this work expresses is then, for some, due to “supreme internalization and spiritualization,” while for others, “a commotion erupts from it that admits of no objection, something spiritualized, ethereal, an upward hovering to which is associated a last sigh united with a first foreboding of redemption.”

And again, although this judgment appears at odds with the preceding ones, G. Simmel states, “*With it Michelangelo has repudiated the vital principle of his art; this is his most treacherous and most tragic work (das verräterischste und tragischste Werk), the seal of his inability to arrive at redemption, on the path of art, through the sensitive contemplation of a creativity organized around a center; the last shocking fatality of his life. In a sense there is here no longer any matter from which the soul should defend itself.*”

These are evidently, though opposite in content, judgments essentially made on an aesthetic basis, which only partially take into account what traversed Michelangelo’s sensibility; in other words, they investigate the work in its chronological-biographical time but put the Karyological one in the background, they outline the age of the years but not that of the soul. So, let us complete them briefly in the light of the existential temperament in which the unfinished



Pieta, or, rather, the full fulfillment of this choice, takes shape.

In about 1555, at the age of 80, Michelangelo went through a profound inner crisis. The wind of religious zeal associated with the Counter-Reformation blows strongly upon him, kindling in his soul the fire of a burning revelation. He realizes that the marvelous sculptural and pictorial works, the art he had lived by and for, had not led him to the most important realization: to the transcendent vision of God. Had he therefore wasted his life? Moving is the lament of this old man.

*Now hath my life across a stormy sea
Like a frail bark reached that wide port where
all Are bidden, ere the final reckoning fall
Of good and evil for eternity.*

*Now know I well how that fond phantasy
Which made my soul the worshiper and thrall
Of earthly art, is vain; how criminal
Is that which all men seek unwillingly.*

*Those amorous thoughts which were so lightly
dressed, What are they when the double death is
nigh? The one I know for sure, the other dread.*

*Painting nor sculpture now can lull to rest
My soul that turns to His great love on high,
Whose arms to clasp us on the cross were
spread.*

From this confession, from this “weeping” of his, from the hope of the “*Neither painting nor sculpting will be more than quiet My soul to that divine love, who tried to take us in his arms on the cross*” the last version of the Pianto was born: the so-called Pietà Rondanini. The first reflection to be introduced takes us far into the past: to the time when meteorites, stones that came from the sky, participated for this reason in the sacredness that, in every age, spirituality recognizes to the “high.” In some cultures, and in certain eras, it was even

thought that the whole sky, home of the gods, was made of stone.

Even in ancient Greece, these were seen as the prime form, the immediate manifestation of the divine. As M. Eliade reminds us, the *palladion* of Troy was believed to have fallen from the sky and ancient authors recognized in this the hypostasis of the goddess Athena. With respect to other religious cultures, we think of the Black Stone of Mecca. In summary, we can say that there was a relationship between the informality of the stone and its divine origin so there was no need to anthropomorphize it since it was precisely this formal indeterminacy that enshrined its sacredness.

In the light of all this, we can then advance a hypothesis that sees in Michelangelo’s Pietà an aesthetic attempt to wisely, and consciously regress the material from the formal perfection, already achieved in the Vatican Pietà, to a deliberate and sought-after figural indeterminacy so as to generate that primal idea of the sacred that is expressed in the virtuality of forms. In other words: Michelangelo first sculpted to the utmost perfection his last work and then necessarily chiseled it toward that unfinished form, thus pursuing the only possible way to express his extreme imaginal potential.

This conjecture, unsupported by historical data but certainly suggestive, allows us to look at the work with a different gaze, a mystical one we would say: to rest our eyes on a matter sculpted in a way that, in order to go beyond the matter, expresses it in its nascent state, whether through the particular technique of the apparent unfinished form or through the position of the figures.

In fact, the Rondanini Pietà presents an entirely unusual figural composition: Mary standing is united to the body of Christ (Corpus Christi!): as if she were a betyl, a menhir, a

supporting column, a meteorite fallen from the sky, a “lightning stone.”

In contrast, Christ is as if broken: his body bends at the knees. Mary, in contrast to the Vatican Pietà, is an old woman, her face rendered rigid and mute by pain: the lines are angular, irregular; yet, and herein lies the arcane, the rough, deliberately unpolished surface of the marble, like a prism, reflects her eternal beauty through thousands of sparks: she emanates light.

And so, it is perhaps precisely this effect-affect pursued by the old Michelangelo in his search for a petrified depiction, one that would re-reflect, in the flexed figure of the Savior, his innermost quest: not a mere non-finite as power, but the non-finite as pure act, Augustine would say, a petrification in permanent luminous metamorphosis toward the pre-formal, thus expressing all the tension of a spirit that is permanently about to spring from it, a dynamic not-yet already visible through the pulsations of light that emit the matter thus conformed.

This seems consistent with Michelangelo’s state of mind. We have said that the artist feels the end of life is imminent: death is approaching and Rondanini stone expresses the entire desire to enclose in the not-yet created by

the blows of the chisel that which could remain immortal through the sculptural work: the inexpressible mystery of the numen.

Again: the relationship between rough stone, death and numinosity is as old as humanity; M. Eliade, among others, reminds us of this when he says that not only hardness but the «roughness and permanence of matter are a hierophany. This observation on the relationship between numinous and rough stone is further articulated when the scholar states that man encounters in rough stone «a reality and a force belonging to a world different from the profane one of which he is part», and that they adored these stones or used them “as instruments of spiritual action.”

And then a much deeper, esoteric reality emerges from Michelangelo’s sculpture: the desire to generate a work that emanates, precisely through the refined roughness of the stone, perhaps arising from a sudden illumination, perhaps the result of the fatal hour, all the numinosity in action: a pair of sacred figures reduced to the essential so as to allow the artist to use them as a viaticum towards the much desired vision of the divine, the very purpose of his troubled life as an artist: a sculpture of the Philosopher’s Stone.

Raffaele K. Salinari





"The History of the Allied Masonic Degrees of Canada (to 2009)"

Prepared by M. Ven. Bro. Glenson T. Jones,

Capital City Council, No. 154.

Originally published in the Architect, 2009



The Grand Council of Allied Masonic Degrees of Canada was instituted on October 13, 1984, at the Etobicoke Masonic Hall in greater Toronto Ontario. On that occasion 11 Councils, who had been chartered by the Grand Council of AMD of the USA, assembled into a Formation Convention to create the Grand Council of AMD of Canada and to elect the first Grand Officers.

There was a lot of history both before and after that point however, so we'll have to look first at how we this came to pass and later we'll look at how we have progressed from that point.

Prehistory

England and the USA

In England, a Council of Side Degrees was formed in August 1879 by brethren of the Metropolitan Lodge of the Order of St, Lawrence, and other independent Orders were then invited to join with them. By January 1880, it had renamed itself the Grand Council of the Allied Masonic Degrees. By June 1880 it issued a circular that it had taken under its protection the Orders of Grand High Priest, St. Lawrence the Martyr, Red Cross of Babylon, and Knights of Constantinople. (See Reference 1 for further details).

In the USA, the Sovereign College of Allied Masonic and Christian Degrees for the Western Hemisphere was formed in January 1892. It soon amended its title to "for America" and by 1984 it had also dropped the words "and Christian." It assumed control of fifteen degrees; The

Ark and Dove or Ark Mariner, The Secret Monitor, Mason Elect of 27 of Hiram or Grand Tylers of Solomon, Knight of Constantinople, Holy and Blessed Order of Wisdom or Knight Priest of Mary, Holy Sepulchre, the Grand Trinitarian Knight of St John the Evangelist, Saint Lawrence the Martyr, Mediterranean Pass, Mark Man, Knight of the Holy Cross, Knight of Rome, Knight of the Three Kings, Knight of the Holy Virgin Mary and the Order of Priesthood. This system became dormant by about 1924. In July 1932 the present Grand Council of the Allied Masonic Degrees of the United States of America was formed. It contacted the officers of the former Sovereign College and negotiated a union of the two under the present name in July 1933. (See Reference 2 for further details).

Early Canadian History

The first mention of AMD Council in Canada was in Reference 1 which has Badgley Council No. 9 in Montreal, Canada being granted a charter by the Grand Council of the Allied Masonic Degrees of England on June 10, 1884. It seems to have disappeared in 1893 or 1894.

The next reference to the AMD in Canada is that Charles Fotheringham, who lived in Kitchener Ontario, called a group of seven interested brethren to his home on March 29, 1963. He said that he had joined Grand Master's Council "A" of the Grand Council of the AMD of the USA. He went on to explain the purpose of the AMD and outlined the qualifications for membership. From this start, Medwayosh Council U.D. (later No. 62) was instituted on July 13, 1963. The first officers were Sovereign Master - Charles Fotheringham,



Senior Warden - George H. Shannon, Junior Warden - William E. James, Secretary - Justus W. Stoner, Treasurer - William R. Cooper, Chaplain - Ivan Marshall and Senior Deacon - Carl Jantzi.

Those eight members then brought in Harold W. Nichols of Kitchener, Ont., Joseph W. Carson of London, Ont. and Dr. John J. Weber of Woodstock, Ont. Further details on the founding can be found in this book. London Council No. 68 in London Ontario was next, and it was soon followed by Burlington Council No. 70 in Burlington Ontario.

By the early 1980's there were nine councils instituted in Canada, all in Ontario. At least four other councils were being planned, including two more in Ontario, one in Winnipeg Manitoba and one in Vancouver BC.

At this point it was suggested that the Constitution of the Grand Council of AMD of the USA did not say that it should operate outside of the USA and several groups started planning for Grand Councils in Ontario and in Canada.

The first indication of this was a letter addresses to all AMD Councils in Ontario dated July 26, 1980, from Ven Bro. William Barlow asking the members of Capital City Council UD and the members of Ontario Shores Council UD to attend a meeting on August 23 at the Holiday Inn in Hamilton Ontario for the purpose of being Constituted and where we hope to be "discussing many aspects of Allied Masonic Degrees in Ontario, which I hope will be to our wellbeing."

Because of the short notice no members of either Council could attend that meeting. The minutes of that meeting revealed that 18 brethren had attended, primarily from Burlington Council No. 70 but also from Medwayosh No. 62, London No. 68, Chatham No. 123 and Kawartha No. 143.

V. Bro. Barlow stated that he had discussed the possibility of forming a Grand Council of AMD for Canada with "members of Grand Council" in Washington in February 1980 and that "he had received their blessing to 'go ahead and see what he could do'."

After much discussion, a motion was unanimously passed "that a Committee be set up consisting of two members of each Council (the V. Sov. Master and the Secretary or their alternate) to further discuss the matter of setting up a Grand Council of AMD of Canada and to consider the procedure to be followed from hereon." The meeting of the ad-hoc committee was set to be November 29, 1980, in the Scottish Rite Theatre in Hamilton Ontario. V. Bro. Barlow was the chairman and to make those arrangements, and Reg. Forest-Jones was to be the secretary and send the invitations.

The minutes of that second meeting state that there were by then nine Constituted Councils and six more Councils under dispensation. All of the Constituted Councils were represented and two of the UD councils also sent representatives. There were 28 in attendance. Each Council was asked to report on the discussions they had had in their own Councils. Some of the concerns centred on timing of the formation, the costs involved, the rapid elevation of members who had only recently joined, the number of members who belonged to several Councils and what would happen to Councils who did not agree if the Grand Council were formed. V. Bro. Norman Robertson submitted a proposal that we should move more slowly towards the goal of having our own Grand Council and that, as an interim measure "That we recommend to the AMD Councils in Canada that they establish, with the approval of the Grand Council AMD USA, an "Association of Canadian AMD Councils," having the aims of:

- Fostering cooperation and encouraging communication between the Councils in Canada.



- Preparing proposals for the Constitutional, Administrative and Financial structure of any future Grand Council for Canada.”

After much discussion the following motion was approved: “that this meeting set up a Committee to make a detailed study of the feasibility of setting up a Grand Council Allied Masonic Degrees in Canada.” The members of the Committee would be V. Bro. William Barlow (Chairman), Bro. Reg Forest-Jones (Secretary) and members V. Bros. Norman Robertson, Gordon Brittain and James Shaw, and Bro. Glenson Jones.

On March 30, 1981, after waiting for over four months for a meeting of the Ad-Hoc to be called, V. Bro. Robertson sent a written request, on behalf of himself and V. Bros. Brittain and Shaw and Bro. Jones, that a meeting of the we held in Toronto on April 6; “to receive the minutes of the November 29 1980 meeting; to receive correspondence; to received V. Bro. Barlow’s published report of regarding Grand Council Sessions in February; to consider V. Bro. Robertson’s submission regarding an Association of Canadian Councils AMD; and to consider any other competent business.”

The meeting was held as scheduled with V. Bros. Robertson, Brittain, and Shaw in attendance. Bros. Forest-Jones and Jones had sent regrets. V. Bro. Barlow did not come.

The minutes show that a letter from the new SGM had been received. He advised that we proceed slowly in developing a Grand Council for Canada. He also suggested that the Canadians select one of their number to join the Grand Line in the USA “to make them better prepared to carry out the functions so necessary for the success of such a new Grand Council.”

The Committee therefore proposed that a letter be sent to all Councils, asking for their nominations to be accompanied by a Masonic resume. Little progress was made during the next year, probably because of the tensions which had been created by the competing factions.

In the summer of 1982, a copy of a letter was given to the Association. It was on the letterhead of the Grand Council of the Order of the Allied Masonic Degrees of England and Wales and Territories Overseas. It was dated 14th July 1982, was addressed to Bro. W. Barlow and was signed by W.J. Leake, Grand Secretary. The letter read:

Dear Sir and Brother,

In reply to your letter of 3rd July, I do not consider that this Grand Council can be of assistance to you. If, as you say, a number of Councils have been founded in Canada under the Jurisdiction of the Grand Council of the USA, then that surely must be the body to which you should apply for agreement to form those Councils into a Sovereign Grand Council. Certainly, this Grand Council would have no objection to such an eventuality.

I return herewith your cheque.

On July 28, 1982, a meeting was held in Toronto to which the SGM, M.V. Bro. William B. Smith and several of his grand officers attended. The meeting was advertised as a General Assembly of Canadian Brethren AMD. It was further announced that the SGM had appointed the Senior Grand Deacon, R.V. Bro. Raymond Loose, as his Commissioner to inquire into the advisability of the formation of an Association of Canadian AMD Councils. The meeting voted in favour of the formation of the Association and approved a draft set of bylaws.



The following were elected as officers of the new Association: Reg Forest-Jones (President), James Shaw (Vice-President) and Norman Robertson (Secretary).

The SGM expressed his pleasure at the outcome and was pleased to mark the occasion by appointing three Canadian Brethren to the honorary rank of Past Grand Senior Warden. Those so honoured were R. V. Bro. Ronald Groshaw, R. V. Bro. Gerald O. Smith, and R.V. Bro. Ralph Howard.

In Sept 1983, the Association published its first newsletter, *The Architect*. It was the brainchild of V. Bro. Glenson Jones who was by then the Vice-Chairman of the Association. He continued editing *The Architect* for 12 years. The stated purpose of *The Architect* was; to keep brethren informed of the AMD events occurring within Canada; to promote interaction and exchange of visits among our Councils; to encourage holding of field days for the exemplification of the AMD degrees; to provide a forum for the exchange of information and to publish extracts of papers.

In Feb 1984, all Councils received a letter from V. Bro. William Barlow stating that

“the Grand Council of AMD in America has given us support to form a Grand Council in Canada.”

He added that

“to start it is the intention to have 3 or 4 Councils present before we call upon the others for support.”

This generated a lot of correspondence within Canada and between the Association and the SGM. In a letter dated April 20, 1984, from the SGM, M.V. Bro. Charles Glassmire to the President of the Association, V. Bro. Glenson Jones, he said;

“Without fear of contradiction, I think I can safely say that we all feel that the solution to your problems is for the Canadians to form their own Sovereign College. I for one feel that it is the responsibility of the Association of Canadian Councils to spearhead and direct this matter. I see no way that one or two dissident Councils should be allowed to act on their own...”

Needless to say, this took up a large part of the March meeting of the Association.

“Ven. Bro. Ed. Carson of London reported on a meeting held in Chatham by Ven. Bro. Barlow where he issued a call for a Canadian Grand Council. Ven. Bro. Carson also informed us that the councils present supported the Canadian Association and felt a Grand Council should come from this body.”

“It was observed that this Association, having been formed by M. Ven. Bro. William Smith and several Grand Officers, therefore this was the foundation on which to build a Canadian Grand Council. It was suggested that a Grand Council be formed ... NOW!”

“It was pointed out by Ven. Bro. Varley that he felt strongly about the fact that only three councils were invited to the meeting held by Ven. Bro. Barlow and that the rest felt slighted.”

“Bro. Thomas Carter observed that we had no options - either form or be swallowed.”

“A motion was made that the Ways and Means Committee poll all the Sovereign Masters to establish the feasibility of establishing a Grand Council.” This motion was passed, and it was suggested that the committee also speak with Ven. Bro. Barlow.



At the June 2, 1984, meeting, the committee presented several pages of identification of issues relative to forming a Grand Council. It also received a projected budget of such a Grand Council. The subject of forming a Grand Council was again discussed.

“It was mentioned that a brother of the AMD had secured letters of Patent. These however were not produced.”

“A motion was made that the Canadian Association encourage member councils to form a Grand Council. This motion was moved by Bro. T. Carter of Ontario Shores, seconded by Ven. Bro. Marcus Klawieter of Richmond Hill. The motion was carried with Ven. Bro. Russell Varley of Peel Council abstaining.”

A letter was sent to each of the Councils with this recommendation and letters were sent to the SGM. The SGM wrote on July 14, 1984, saying:

“Dear Bro. Jones,

I have read with interest your last two letters pertaining to the formation of a Grand Council, AMD for Canada. I am convinced that your outline is a logical one, and one which should succeed when followed to its conclusion.

It is of course, necessary to obtain the cooperation of all interested parties in Canada to achieve your objective.

There is one step which occurs to me that has not yet been mentioned in any of our correspondence, not in any communications I have had from anyone else in Canada. You could write to the Grand Secretary, and request forms for starting a new council, just as of a subordinate Council was being considered. After this is filled out and returned to him, I could issue a dispensation for the new Grand

Council in October. Following this you and the other interested parties could appear in Washington in February, and a Charter could be issued at that time. This would allow my successor to come to Canada sometime after February and perform the ceremony of constitution.

Which ever route you choose; I hope that you will be able to get enough cooperation to have the matter cleared up by the time the Grand Council next meets next February.

If I can be of any further help, please feel free to contact me.

Sincerely and Fraternaly, Charles R. Glassmire, Sovereign Grand Master”

As a result of the discussion which ensued Ven Bro. Robertson was able to complete a form “Petition for Dispensation and Charter” for the “Grand Council of the Allied Masonic Degrees of Canada.” He listed the Petitioners as “The Officers and Members of Ontario Shores Council No. 151, The Officers and Members of Capital City Council No. 154 and the Officers and Members of Keystone Council No. 172.” He mailed two documents to the secretaries of each Council.

They were “Basic Framework for the Foundation of the Grand Council of the Allied Masonic Degrees of Canada” and a “Request for a Charter.”

This was followed up on September 15, 1984, with a package mailed to each Council. This contained a Proclamation that the Founding Convention of the Grand Council of the Allied Masonic Degrees of Canada would take place on October 13, 1984, in the Etobicoke Masonic Hall and all members of the Order were invited to attend. It also included a draft Constitution and a Balloting procedure. Each Council which elected



to join was to be allowed to Nominate two members for Elective Office.

In the end, 11 of the 19 Councils in Canada elected to join and were represented at the Formation meeting. These were: Medwayosh No. 62, London No. 68, Ontario Shores No. 151, Capital City No. 154, Richmond Hill No. 168, Willowdale No. 170, Keystone No. 172, Scarborough No. 175, Peel No. 183, Yellowhead No. 187 and Bridge City No. 197. Twenty-two names had been submitted for the Ballot. After the ballot, the SGM, M. Ven. Bro. Charles Glassmire Constituted the new Grand Council and Installed its first Grand Officers.

The first Officers were: John Carson of London Council (SGM), Reginald Forest-Jones of Medwayosh Council (Dep.GM), Leslie Davies of London Council (S.G.W.), Glenison Jones of Capital City Council (J.G.W.), Allan Baumbick of Keystone Council (Board of G.P.), William Dixon of Scarborough Council (Board of G.P.), Thomas Berry of Yellowhead Council (Board of G.P.), Norman Robertson of Ontario Shores Council (G. Secretary-Treasurer), Harold Whalley of Keystone Council (S.G.D.), Marcus Klawieter of Richmond Hill Council (J.G.D.), Albert Sewell of Capital City Council (G. Chaplain), Russell Varley of Peel Council (G. D. of C.) and Peter Maydan of Yellowhead Council (G. Tyler). The following were given the rank of Past Senior Grand Deacon: Stan Devine, Peter Elwell, Russell Falshaw, Harold Horn, Ivan Marshall, Robert McIlroy, Willard Soderberg, John Tibbs, William Boston and Robert Gordon.

The new SGM appointed R. V. Bro. Glenison Jones as the first member of the Council of Nine Muses.

In a letter from our new Grand Secretary to the Grand Secretary of the USA he mentioned that from our communications it appeared that Land o' Lakes Council No. 150, Barrie Council

No. 178 and Trillium Council No. 181 had now passed into darkness.

The Association of Canadian Councils did not disappear with the formation of the Grand Council of AMD of Canada, It was thought to be performing a useful function by encouraging communication between those Canadian Councils who had joined the Grand Council and those who had not. The Architect continued to be produced under the banner of the Association until 1989 when it was felt that there was not sufficient interest in the Association by Councils who were not part of Grand Council. At that point it was absorbed as a Committee of Grand Council.

It might appear that all the problems had been resolved but not quite. It came to the notice of the Association that certain AMD members had applied for, and had been granted, letters patent of "The Grand Council of Allied Masonic Degrees of Canada in the Province of Ontario Incorporated." In a letter from the President of that body to the President of the Association dated September 27, 1984, Thomas Carter said:

"We believe that you are to be congratulated on the organization you are putting together, and it is certainly the right way to develop it - through common consent.

The Corporation is not going to obstruct you even if we do have letters patent which you are apparently proposing to trespass. An accommodation certainly can be reached. We believe however, that Three Sovereigns and York Councils have also rights, and those rights must be respected."

He went on to say:

"Finally, I would point out to you that letters patent is expensive to obtain and your asking us to hand them over, I believe, would be naive.



Particularly as your group may not exist in five years.”

This impasse was resolved the next year when the next SGM of the USA, M. V. Bro. Raymond Loose, again came to Canada and presided over a meeting between the Canadian Grand Council and the Corporation. He stated that he felt that such a Corporation was un-masonic and that unless they abolished the Corporation, he might have to expel the officers of the Corporation from the Order. They agreed to do this.

In February 1985, thirteen members of our Grand Council were warmly welcomed to the Annual Assembly of the Grand Council of the USA at the Annual Masonic Weekend in Washington DC.

In March, our DGM, R. V. Bro. Reg Forest-Jones, died. The SGM, M. V. Bro. Carson, wrote on March 26, 1985, to the Grand Secretary with copies to the GJW, R. V. Bro. Jones, and to the GSW, R.V. Bro. Davies:

“Due to the sudden passing to the Grand Lodge Above of our esteemed friend R. V. Bro. Reginald Forest-Jones it is necessary that your Grand Master appoint a successor immediately to carry out our detailed program.

Because of his experience as President of our Association and proven leadership qualification with adequate time available to serve us faithfully in our infancy I hereby appoint R. V. Bro. Glenson Jones of Ottawa to advance to the second position of Deputy Grand Master of Allied Masonic Degrees of Canada. He has confirmed by telephone his acceptance of this position.”

On April 2, 1985, the Grand Secretary of the Grand Council of England and Wales wrote to our Grand Secretary:

“In reply to your letter of 5th March, I am pleased to inform you that this Grand Council is happy to recognise the newly established Grand Council of Allied Masonic Degrees of Canada in the same way as it recognises the Grand Council of the United States of America.”

It then remained to bring closure to the efforts of V. Bro. Barlow and his group. On July 1, 1986, V. Bro. William Barlow wrote to M.V. Bro. Glenson Jones:

“I read where you have been elected and Installed as the M. Ven. Grand Master for Canada. May I at this time offer my congratulations on receiving that high honour and may your term of office be very rewarding to yourself and to Grand Council.”

On July 3, 1986, M. V. Bro. Jones wrote in reply:

“I am writing to see if I can entice you to come to Ottawa for the Second Annual Communication of the Grand Council of AMD of Canada. You worked hard for Allied Masonry in Canada in the 70's and early 80's and I'd like to be able to publically acknowledge the share you have had in what we are today.”

V. Bro. Barlow did attend the Annual Communication in Ottawa where the SGM warmly greeted him and publically thanked him for all his efforts for Allied Masonry. The SGM conferred the honorary rank of Senior Grand Warden onto Bro, Barlow.

It would be nice to think that having smoothed over the main tensions, everything went smoothly from then on but that was far from the case. The jostling for position that had accompanied the creation of the Grand Council had resulted in a number of disappointments, disagreements and alliances being developed. These



worked themselves out over the next few years with the accompaniment of a lot of heat and noise.

Without digging up old dirt, some of the difficulties were:

- One disaffected member tried to resuscitate a Council which had gone into darkness with the goal of taking it back under the Grand Council of the USA. This was not allowed by the USA.
- A small group of brethren challenged one of the Grand Officers and accused him of financial mismanagement. This escalated to the exchange of lawyer's letters but was resolved when two members of the challenging group were invited to review the books and records of that Grand Officer.
- One Grand Officer tried to split the Grand Council to establish a Grand Council of

Western Canada. The Grand Secretary polled all the Councils and found that only three Councils supported this effort, and there was even disagreement among the members of those three councils. In the end, the attempt was rejected, and one Council returned its Charter and went into darkness.

Over 30 AMD Councils have been created in Canada during the forty-five years since that meeting in Kitchener. Some of their individual histories are described elsewhere in this book. Some were very successful, and some survived only a few years; some simply drifted into darkness while others amalgamated to produce more viable units.

Our Grand Council is still very young and, although there are still a few growing pains, the organisation is stable. We have had a number of good leaders and should be proud of what we built.

References:

- 1) A Century of the Allied Masonic Degrees by H.H.C. Prestige, CBE, MA published in London England in 1979.
- 2) Centennial History of the Allied Masonic Degree of the United States of America 1892-1992. By William G. Peacher, MD, MA, PSGM, KGC.



Kilwinning 1485

“Music and Freemasonry”

by Br Manuel Alonso Figueroa Bolívarán
R.L. Crisol del Elqui N°189 La Serena Valley



The Masonic temple is often perceived as a visual space, in which all aspects of ritual, as well as those physical aspects that of ritual, as well as those physical aspects that symbolic, are appreciated through vision. However, this dimension is one of many that, at different levels, are perceived by human consciousness. From music emanates an energy that early humans attributed to magic, to the supernatural, because even in their most basic state, sounds immersed human consciousness in the supernatural. The progressive effect of which on consciousness opened a new state of mind in him. Music is, therefore, an invisible symbol in the temple that is perceived only through its relation in time and is intellectualized by memory, the meaning of which is as much or more subjective for each person than any other object that decorates our walls. Music is the empty signifier par excellence; the voice of science, whose lure is beauty and whose effect is the individual's encounter with himself.

This paper discusses the constituent elements of music and how they are logically intertwined to show us the phenomenological and ontological relationship between music and Freemasonry. The mason is unable to outline his rough stone without first visualizing the final work, just as the sculptor sees in his material the finished work, and music, for its part, without having been previously imagined does not come to possess a real form. This, for me, is the most

interesting relationship and the one I will try to explain hereafter.

From its origins, Freemasonry has regarded music as an essential tool of ritual, used from the beginning, whether with the lodge hymn or with incidental music, and throughout the ritual, where music acquires functions according to the needs of the ceremony, becoming an instrument of reflection, fraternity, universality or allowing, through its simplicity, that the words



emanating from each member are not stripped of depth or meaning. Precisely because of its dimensions, Masonic music can be divided into three classes: first, functional music, composed ad hoc for lodge meetings, banquets, or St. John's

Day celebrations.

In the second category we find music whose authorship has no Masonic purpose, but which seems appropriate for lodge work because of its moral, canonical, and uplifting character. This group includes Mozart's Cantatas, Pachelbel's Canon or pieces by Debussy, Satie, Peterson-Berger, as well as many other melodies that invite reflection without symbolic charge. Third, there are those works created with the intention of carrying a symbolic charge expressing the occult dimension of the order, which, regardless of whether they are used in ceremonies or not, are of the utmost speculative interest to Masons and laymen alike.

Among them, of course, is Mozart's "The Magic Flute," as well as his "Masonic Funeral



Music” or his cantata K.619. Also, part of this group are the oratorios on King Solomon by Boyce, Broadway and Handel, all composed during the early Masonic ages in London in the 1740s. We cannot overlook one of the greatest contributions by a composer to Freemasonry, that of Jean Sibelius (Finland) with his Religious Music, op. 113, for the Respected Lodge “Suomi loosi,” the history of which deserves a separate work. Historically, Freemasonry’s relationship with music has changed from its importance as a social glue (reflected in the large number of canticles and adaptations of melodies known during the 18th century) to its reflective and spiritual function still used today, the purpose of which is to elevate the spirit, distancing us intellectually and spiritually from the secular world, generating a dual function: introspective and social. Martin Luther was well aware of the power of music to tie the knots between each person’s inner worlds. He was aware of the power of music in the Catholic tradition and made it part of his Protestant enterprise, composing and reusing musical material to reach the masses. Similarly, the early lodges modified popular melodies for use in their workshops and easily recognized by their members.

The first lodge devoted entirely to music was the Apollo Society for Lovers of Music and Architecture, established in 1725 in London, whose “Musical Director” was the composer and violinist Francesco Geminiani. Since then, many great musicians have graced the Order’s columns, most notably the beloved brothers Charles King, organist of St. Paul’s Cathedral and Master of King’s Arms Lodge in 1725; John Shore, inventor of the tuning fork, and member of Griffin Lodge; Johann Christian Bach, member of “Nine Muses” Lodge No. 235; and how could we not mention

Franz Joseph Haydn, Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart and Jean Sibelius, all universal references in music.

Getting into the deeper layers of this topic, the question I would like to ask is: what is the symbolic quality of music that makes it so important to Freemasonry? It is a question that has been with me since my early days in the Order because, as I have explained, music is an invisible symbol, palpable through hearing and consciousness, discernible through memory, and experienced through emotions.

The symbol in Freemasonry is understood as a signifier, that is, a physical object that is the heritage of a discipline: construction, and whose meaning, while open to each individual, refers

back to the physical and utilitarian, but also historical and cultural characteristics of the object.



Music, on the other hand, is not an object per se, but a human construct based

on the phenomenological relationships between the physical phenomenon (sound) and human conscious perception.

The object is sound, the physical expression of which is the movement of air in the form of waves that collide with our auditory apparatus and are perceived by our brain as a stimulus. If we wanted to draw a parallel between our relationship with the visible object-symbol and music as symbol, we would have to connect the object with the atoms that make it up, that is, to think of the mallet and the chisel not only as tools, with their physical and utilitarian characteristics, but as an accumulation of particles with a specific purpose, deeper than the simple shape of a mallet and a chisel.



Thinking about our symbols in this way might seem too fine a line to draw, but in this case there is more to music, much more than its utilitarian purpose.

As I have already explained, the material of music is sound, defined as the propagation of mechanical waves through a fluid or solid medium, whose frequency or cycles between waves must fall within our auditory range to be perceived. Such sound, in relation to some other sound, generates a movement of consciousness, that is, an activation in our perception that relates one phenomenon to another, just as we visually perceive the distance between one object and another, or the variations in light that generate depth.

Since these are vibrations, the relationship between one sound and another is described mathematically through fractions, ranging from the simplest such as 1:1 (two identical sounds) or 2:1 (the octave, as the sum of a man's and a woman's voice), to complex or dissonant ones, the fraction of which results in a vibration that is uneven in our auditory nerve and perceived as unpleasant or strained. Already in this essential layer of music we can establish a symbolic relationship with Freemasonry, for it studies universal phenomena, life itself, and what is life but an infinite web of immovable constants such as day and night, light and darkness, good and evil.

In this sense, human beings have an intrinsic relationship with universal mathematics because they perceive the complex web of the cosmos directly, without the need for meaning. This is the fundamental truth hidden in music. Far below its melodies, its colors or the story it wants to tell, music holds the secret of the universe in a language that is not intelligible, but only perceivable.

A second level of music is where there is an order of phenomena. Sound is divided into its 4 properties: Pitch, Duration, Intensity and Timbre, and these properties constitute the ingredients of music. According to Ernest Ansermet, in his book *The Foundations of Music in Human Consciousness*, the first age of music coincides with the first historical age of man, where man is in a magical relationship with the world and its phenomena.



This natural state of man is already an ethical state, since his relationship with sound is an affective one, from self and for self, determining, exploring and organizing the properties of sound in a meaningful subjective sense. This primitive music is a spontaneous production of man's musical consciousness, that is, there already exists in him an ordering regulated by the laws of the cosmos.

This relationship of man to an ordered universe takes on in Freemasonry the figure of the G... A...D...U..., since it represents the ultimate order by which all existence is expressed and whose fundamental laws are already written or codified in the human being, who therefore has no need to learn or construct them. There is a sentence by Johann Sebastian Bach that explains the above, quote, "The ultimate end and reason of all music must be nothing but the glory of God and the relief of the soul." Far from its religious context, Bach's view is that music, beyond its intellectual intention and social function, is a channel through which the ordered universe shows us its form. Music glorifies existence itself and puts us in touch with it. This is the relief of the soul.

The third level of music is where it is ordered according to human ideals, that is, it is influenced by culture. It is not only a product of human spontaneity. The form resulting from this



arrangement is also an object in itself: the work. At this stage of musical history, music has already gathered enough from every corner of the world where it has developed and acts as a snapshot of the human environment, beliefs, idiosyncrasies and customs. Each culture has chosen for itself a finite and unique number of properties and elements of sound, whether it is a musical scale, textures and instruments, or the themes that each musical expression addresses and that are part of the prose of life.

This third age of music as a mature and sophisticated cultural and social construct, as we know it today, can have several meanings in Freemasonry, in addition to those already mentioned.

Since music manifests itself as a concrete expression of the human mind, bounded in time and in the number of elements that compose it, that is, as a “work,” we can think of it as a cosmos expressed through Masonic numerology. The number one, the whole: the musical work is a finite selection and ordering of elements from the infinity of possibilities.

The musical work has a beginning and an end, and this end is directly related to the beginning, is circular, forms a whole. Man creates his own reduced universes and sees reflected in them the infinity of the universe. The number two, the contrast: the musical work, as a dialectical exercise, is developed through the opposition of at least two contrasting ideas.

The musical work produces a synthesis of two elements, that is, it is in the middle and that dominated the phenomenon, sought to reflect its inner world in it, just as the gods were a reflection of the human being and the cosmos of the microcosm.

From its origins, Freemasonry has sought the meaning of life through an ancestral wisdom, searching for the essence of things beyond their

sophistication and appearance. To this end, the study of its iconographic corpus, its symbols, goes beyond a utilitarian, superficial, direct and aesthetic analysis to enter a deep hermeneutics that dives into the ontology of being and the things that inhabit the universe. Therefore, music is more than a ritual element; it is the vehicle through which we perceive Truth in its nonverbal language, which we understand only if we allow it to have an effect on our consciousness.

As a final reflection...

I wanted to share with you what it took me more than 30 years to begin to understand.

Freemasonry certainly has much more to excavate about the phenomenon of music, if we allow ourselves to look beyond its surface. This work is intended to provide some understanding of the phenomenon, from which our experience of music comes not from the intellect, but from consciousness. It is an invitation to my dear brothers and sisters to break down listening into different dimensions: what I think, what I hear and what I become.

Maestro Sergiu Celbidache sums it up impeccably when he points out that beauty is only the lure that draws us to the true value of music, which is to show us our individuality.

The Seven Liberal Arts placed music on the same level as the mathematical disciplines within the Quadrivium: arithmetic numerates, geometry weighs, astronomy cultivates the stars, music sings. But music goes beyond this tetrad and also relates to the Trivium, composed of grammar, dialectic and rhetoric. In our Masonic journey toward the development of the Royal Craft, it is important to consider music as the union of all the arts. Masons make music when they master speech, seek truth, embellish speech, calculate possibilities, weigh decisions, look to the stars for answers, and, finally, sing.



"The Crypt and The Sacred Introspection and Knowledge"

(Originally published in "King Solomon" magazine)

by Fr. Mario Pagni

Whether in so-called "Blue" or "Traditional" Freemasonry up to the degree of Master or Third Degree or in the Rites, where the deepening and explanation of all that has been learned previously in our complex but constant initiatory journey should take place, it is precisely through a language equally laden with symbols and allegories and through it, that the further journey both individual and communal becomes possible and well decipherable.

When the blue of the three Symbolic Degrees mixes with the red of Royal Arch Chapter Masonry then Purple is born, (which colors as we know also our apron for masonic work) Cryptic Masonry or Purple Masonry, Purple and not purple as some say. But what is this Cryptic Freemasonry? What is it hiding with this name so evocative of impenetrability? Let us try to clarify its meaning and especially its role in the tripartite system of the York Rite and in Freemasonry in general. The Council of Cryptic Masons is embedded, between the Chapter Degrees on the one hand, which with the (key stone) physically holds up the Arch, and the Commandery of the Knights Templar on the other, which on a different plane, which we may call more operational, is concerned with thinking, feeling and mainly with wanting the defense of Christian or, rather, Christic values.

The "Chamber of the Cryptic"(1) in the York Rite, is the place deputed par excellence, to the highest introspection, and to the penetration by distinct and marked successive stages, of the mysteries referred to man and to nature itself, both that of man and of the macrocosm that surrounds it.

This is precisely why ritual ceremonies such as the "passing of the Veils" or the correct interpretation of the "symbolism of the Nine Bows" are indispensable for the inner preparation of the Master Mason who decides to continue and perfect his path. Several times these topics have



been addressed in learned and specific meetings, but often doubts and gaps remain that cannot always be filled, at least at the beginning. After all, the mechanism for transmitting True Knowledge, is always the same, and it does not consist of mere notions to be memorized, but rather of an

ever more complete and progressive awareness of one's own learning, and of the capacity induced for each one to be able to climb further steps, knowing that one has left nothing uncertain or neglected behind.

As in any correct methodology of research, the direct reading of the written sources, which in the case in question have a single truly profound source in the "book of books:" the "Holy Bible," is fundamental. Fundamental would also turn out to be the specific knowledge of the Hebrew language and Aramaic in particular, from which it derives, and although

today there are excellent translations of the texts in question, we consider it necessary as far as possible, also the study of both the Talmud and the Kabbalah more generally, indispensable viatics to grasp at least in brief the symbolic complexity of certain profound teachings.

WHY CRYPTIC FREEMASONRY?

The name “cryptic” and cryptic are due to the fact that the rituality of the Council (that is the name of the chamber in which cryptic Freemasons work), is centered on the complex traditions concerning precisely a crypt consisting of nine arches located beneath the Temple of Solomon (2). In it were hidden and then in due course found, the objects and treasures most sacred to Masons. The core of the Tradition and the legend of the Royal Arch, in fact, precisely concerns the unexpected discovery of such an underground



crypt, in the place where the Temple of Jerusalem stood...with the enrichment of human Knowledge by means of the “Treasures” found in it and brought back into direct sunlight. The crypt began below the level of King Solomon’s most private room ending just below the Holy of Holies and was divided into NINE arches supporting as many vaults as possible.

The Ninth Arch, the last one, was intended to house exact copies of all sacred objects including the sacred treasures contained in the Holy of Holies above. Treasures which, as we have seen, represent and symbolize for us, the wealth of thought, soul and feelings, in a word spirituality, of every Royal and Chosen Master.

In the case of Cryptic Freemasonry of the York Rite then, the setting of the Temple with

which we have symbolically had to deal in the previous degrees, is this subterranean chamber, supported by these nine vaulted arches, with the last of them (going in order from the outside to the inside), protected by a veil obliterating the last of the secrets to be revealed. Accessing the final room also requires knocking nine times.

It becomes clear at this point that we are dealing with composite symbolism, that is, of numerology associated with the archetype of the underground chamber or cave. The symbolism of Light understood as the true guide and aid for the darkness to be penetrated also returns, while the number nine reappears again when it is indicated in the Sun, the true source to illuminate the path of the nine brothers who had discovered the great secrets. The number nine in this case

symbolically refers to the conclusion of a cycle and at the same time a prelude for the new; for it is with the ninth

step that a new world begins. Ancient mythology itself is replete with references to this number, which has considerable ritual significance; Demeter, for example, travels the world for nine days in search of her daughter Persephone (3). The nine Muses were born of Zeus after nine nights of love; they represented for the sciences and arts the sum of human knowledge. The triple repetition of the triad constitutes and is found in numerous rituals of magic and witchcraft, and even the Gospel when dealing with the crucifixion of Jesus, tells us of the event at the third hour, followed by agony at the sixth, (twilight), and expire at the ninth.

Even the Knights Templar who under the leadership of Hugh de Payens went to the Holy Land with an unknown and peculiar mission just happened to be nine. The number nine is also the



last of the single digits, and as a kind of “Ouroboros” (the snake that closing the circle on itself grasps its tail), it represents both the end and the beginning, the Alpha and the Omega, the transposition on a new plane, the end of one cycle and the beginning of another to follow, death and rebirth, in Freemasonry finally it is also well known the “three times three.” The symbolism to follow belongs almost all to the Holy Scriptures, to the Jewish Tradition in general and to the Holy Bible in particular, not by chance as we have seen, the very crypt referred to is that of Solomon’s Temple and the characters who animate the events, are of biblical memory, as are the same sacred objects contained within the Ark of the Covenant between man and God. The candidate depicts Adoniram, while Solomon and Hiram Abif examine the golden vase “The Beautiful Masterpiece” specially commissioned to be placed in the temple on the altar to depict the Triad.

The latter, however, can only be completed in the adopted ritual with the input and future valuable contribution of the elevating Royal Master. The vase represents from earliest antiquity and even in Kabbalah, the treasure or container of wonders. Knowing how to create a beautiful vessel means being ready to climb a new high step of Knowledge.

We also find the vessel or Chalice in medieval literature and Tradition, it is the Holy or Holy Grail, whose continuous search represents in itself, the personal path to reach the true treasure, in the form of Knowledge or Revelation. The other objects are enclosed in the other sublime container: the Ark of the Covenant (4) between God and mankind, in it are: a scroll of parchment, the jar with the Manna and the Rod of Aaron. Finally, in the temple there is also a representation of the ninth and final arch.

The crypt (5) i.e., the main archetype of this degree of the York Rite from which the name

of its adepts also originates, also has its symbolic roots in the earliest antiquity. In fact, the importance of the caverns and caverns in the very cults preceding even nascent Christianity is well known; it was in fact in the caverns that the Sibyls gave the Ora-coli, and likewise in them initiatory cults such as the Mithraic ones took place.

In the “Eleusinian Mysteries,” initiates took an oath before they could enter the cave that symbolized the aforementioned abode of Persephone, and the room of Pythagoras’ Philosophy in that of Samos, was also an underground cave (6), or “the world of appearances and the prison of the body.” Crypts with Christianity became a place of burial and preservation of the sacred remains of saints and relics and constituted the last bulwark between life and death, a kind of intermediate chamber between the world of the living and the world of the departed.

When man decides through even simple level mutation to try to descend into the bowels of the earth, he still hints at an initiatory-type process, as well as the “V.I.T.R.I.O. L” (*Visita Interiora Terra Rectificando Invenies Occultum Lapidem*) for alchemy, such a process becomes indispensable to forge a new individual destined for high endeavors, a kind of “*regressum ad uterum*,” or return to the undifferentiated, with esoteric death first and rebirth later, capable of restoring original purity.

In Freemasonry such a formula in fact means, “Visit the inside of the earth i.e. your inner self, Rectifying, (i.e. working on it) to your real improvement, you will find your hidden stone, i.e. Enlightenment.” From all of this we infer and imply the inescapable necessity (for effective spiritual growth), the deep and conscious knowledge of oneself, with the exploration of the most hidden and recondite depths of oneself.

Very often the cave or crypt is associated with the Labyrinth, another very important symbolic element and ancient Tradition. Outside the subterranean chamber also in mythology, there is often precisely depicted a labyrinth where one can get lost if not fully aware of one's abilities and the teaching received, and the very interior of the cave or cavern, it may consist of a dense network of tunnels and passages sometimes blind and landlocked to the return. Not only that, but as in the myth of the Minotaur, such a labyrinth (or labyrinth of "human passions") is inhabited or "guarded" by monstrous or fantastic creatures such as the Dragon, medieval "Threshold Keeper" of real treasures but of absolute and primordial inner worth, and the Minotaur himself, a living mirror of earthly fears and our constant uncertainties.

With the rank of Chosen Master, where the candidate represents Zabud friend and adviser of King Solomon but not yet able to penetrate the secrets of the nine-arched crypt, we find in fact this underground chamber absolute protagonist of ritual symbolism. Zabud driven only by healthy innocent curiosity, enters the Temple and for his act is initially condemned to death, but later pardoned once the real and noble motives for the act are recognized. Instead, the guardian Ahishar, who had fallen asleep with impunity instead of guarding the entrance as his precise duty and task, is executed in his place.

BETWEEN HISTORY AND LEGEND, THE TRUE RITUAL MEANING

"This crypt was divided into nine arches. The ninth arch was built by our three Grand Masters as a place intended to keep an exact copy of all the sacred objects contained in the Sanctum Sanctorum above; as well as to meet in Grand

Council in order to confer the degree of Master Mason after the Temple was completed. Twenty-two men from Gibal, a city in Phoenicia, were employed for the other eight arches, in addition to Ahishar and Adoniram."

All were very skilled in the arts and sciences in general, but they were especially skilled in sculpture. Their working hours were from nine in the evening to midnight, the hours when all curious eyes were closed from sleep. During the construction of this Crypt, the event happened that later gave rise to this degree, and from this event comes the initiation ceremony. A close friend of King Solomon whose name was Zabud, had discovered that there was a work being performed in secret of which he had not been informed.

For a long time, he had suffered in silence. Finally, he had complained to King Solomon himself, and from him he had received the following reply, "Be patient, friend Zabud, time will come that the door will be opened for your admission."



King Solomon meant, that when the Temple was completed, he would receive the degrees of a Master Mason. This answer satisfied him. One evening, having received some confidential news to communicate to King Solomon, he went to King Solomon's private chambers to look for him, and finding the door of the Crypt open, unguarded as usual by the Grand Sentinel Ahishar, who had fallen asleep, he believed that it had been left open for his admission. So, he entered but was caught as we have seen before. When the ninth arch was completed, our three Grand Masters deposited in it an exact reproduction of the Ark of the Covenant and in this they placed a copy of the Cup of Manna, a copy of the Rod of Aaron and a

conformed copy of the Book of the Law, that is, all the scriptures of the Bible up to that time compiled.

And in order that the reasons why this thing had been done might be known, they placed on three sides of the Ark the initials of their names, while on the fourth side was placed the date of the event with the inscription "Deposited in the year of Light 3000 by Solomon King of Israel, Hiram King of Tyre and Hiram Abif for the sake of the Corporation in general, and of the people of Israel in particular.

The Master's Word was placed on the lid of the Ark, engraved on a triangular gold plate on the sides of which, in mysterious characters, was engraved the reading key i.e., the code by which the Master's Word could be deciphered. For the same purpose, a key was placed in the Book of the Law so that should the Children of Israel be imprisoned and taken so far away that they forget their mother tongue, upon their return with this key the Word would be deciphered. Moreover, so that when it was found it could be recognized as the Master's Word, the three placed on the lid of the Ark their three jewels, each on each side of the triangle, knowing that a description of that event would be handed down to the farthest posterity.

Thus was preserved the long-forgotten Master's Word, which is now the Great Word of Order or the Great Sacred Number, and which, as the Royal Arch Tradition tells us, was first spoken by God to Moses in the Burning Bush and had remained in use until almost the completion of King Solomon's Temple. The Word was subsequently lost upon the death of our Grand Master Hiram Abif and lay buried in darkness for

470 years. Until, that is, as we know the second Temple was rebuilt by Jeshua, Zerubbabel and Haggai: then it was again returned to the Guild in whose possession, we hope, it may remain forever.

Ahishar's place is thus filled again in a sort of punctual continuous turnover, by the very new entrant. Zabud thus finally overcomes the last final obstacle placed at the very ninth arch to



finally gain access to the vault of the "Holy of Holies" (7) where precisely the Ark of the Covenant with its precious contents is located.

We are in the last part of the ritual with the truly precious baggage of Knowledge at hand,

only we, however, will have to be worthy of it all and able to understand and evaluate, how great, effective, and important this inner treasure of ours is and the goal it represents.

CONCLUSIONS

Each one of us approached the Holy Scriptures and these complex symbologies with some initial bewilderment, but trying to use our character, intuition and much of our inner self intended to understand and then to interpret, very ancient messages that had already spoken and communicated before us complex but not difficult information, if together with the brain, the heart is used and if instead of science true Knowledge is used, just like those peoples and cultures that preceded ours. Then as we look around we discern and distinguish many other Companions who were also initially uncertain and curious just like us, but who eventually entered that crypt with conscious wisdom and understanding, to gather together with us, those treasures that it alone



seems to contain, but which would be of no use if they could not be interpreted to be passed on to others who, like us, will follow and know how to read the same sapiential message again.

NOTES:

(1) Cryptic Freemasonry. The Italian Cryptic Freemasonry was officially born on March 16, 1977, with the issuance of the Foundation Bull of the Italian Grand Council signed by the International Grand Master General at the time. Cryptic Freemasonry is probably the pinnacle of the initiatory work a Mason must do to reach the end of his path. There are three Council Degrees: the Degree of Royal Master, the Degree of Elected Master, and the Degree of Super Excellent Master.

The Cryptic Degrees The allegorical basis of cryptic symbolism traces its true origins to the legend of Enoch, which appears in the Masonic tradition long before the cryptic degrees themselves and forms the background behind the conferral of these degrees. The degrees of Royal Master and Elect have to do with the activities that are carried out during the construction of Solomon's Temple. The Temple was built on Mount Moriah, believed to be the same Mount of Jhaveh where Enoch had dug a crypt consisting of nine overlapping vaults, the Royal Arch, in which to store secrets and objects of great value to Freemasonry itself. Legend says that in the lower vault, the Ninth Arch, Enoch placed a cubic stone, known as the Foundation Stone, on top of which he placed a triangular gold plaque, on which was engraved the Tetragrammaton, the Ineffable Name of Godhead. Informed by God that the world was about to be destroyed by the flood and then by fire, Enoch erected two stelae on the mountain, one of stone to withstand the water, the other of brick to withstand the fire.

On the pillars he wrote all the sciences and arts known to man, so that their knowledge could

survive destruction. On the pillars he also wrote information for finding the crypt, where additional information was stored. Enoch was the grandfather of Noah, who survived as we know the universal flood. From this point on, the Masonic traditions reported in the various Rites diverge in significant details.

The one reported in the Cryptic Rite of York relates that when workers who were cleaning up the site where the First Temple was about to be built, they discovered the very Crypt dug by Enoch. King Solomon, informed of the discovery, ordered that a special vault be dug under his palace, where he deposited the Foundation Stone with the golden triangle for safekeeping. This brings us to the heart of the construction of the Temple, which is referred to in the Cryptic ritual.

Enoch's symbolism of the nine Arches, the Foundation Stone, the triangular plaque, the Ark of the Covenant and numerous other details and objects recur in the ceremonies of the Rite. The Secret Vault mysteries thus provide a solid foundation for the spiritual development of the Cryptic Mason. The ceremonies are conducted by secular figures, but the activities performed are essentially priestly in nature. The Illustrious Master of a Cryptic Council represents the figure of a priestly king. In fact, he presides over an elected Priesthood of Guardians of the Holy Vault. The degrees of Royal and Elected Master are necessary to complete the Mason's initiatory path within the ancient tradition.

In the degrees of blue masonry, we have a partial account if you will, of the loss of the Word, we seek it, but we do not find it. In the chapter degrees, on the other hand, we look for it and find it, but are unable to understand the meaning of what we have found. It is in the cryptic degrees that we finally find the answer and explanation, coming to discover how the Word was preserved and especially its meaning. The degrees of the

Council, then, enable the Mason to fully understand the meaning of the rituals that take place in Blue Masonry and later in Chapter Masonry. In them the Mason represents the Master Builder, Hiram Abif, who learns why the Word was lost as well as the secret of its recovery and preservation.

In the degree of Royal Master, we learn that there was an agreement among the three Most Excellent Grand Masters that the Word would not be communicated to anyone until the Temple was completed and only in the presence of all three. In the degree of Elect we learn that the Word is kept in the very secret crypt that can be symbolically traced back to our soul. Finally, in the degree of Super Excellent Master we learn that without faithfulness and constancy, no success or true real progress is possible and both princes and paupers face certain catastrophe.

Royal Master

The rank of Royal Master symbolizes an adept seeking the Masonic light. His efforts are eventually rewarded, and he is admitted into a chosen company that has been made privy to Cryptic secrets not yet available to the rest of the organization. This ritual teaches us that no matter what the uncertainties of life, in the end the faithful and steady Mason will get his reward. Degree meetings are held in the Council Chamber, which represents King Solomon's private apartment, where he consulted with his two colleagues during the construction of the Temple. The ritual consists of two distinct parts, which take place in two different time periods.

In the first part Hiram Abif is active in the construction of the Temple. In the second the Temple is almost completed, because the Ark of the Covenant is already in place in the Holy of Holies, but Hiram is no longer there; in his place Adoniram is appointed Chief Architect of the Temple.

Adoniram is represented by the candidate; he is asked to continue his work, because his research is not yet completed. Adoniram presents a stupendously accomplished work, representing a pure and complete life offered to GADU.



This is followed by a recommendation to consider ourselves satisfied, for in due time we will receive our due reward. It will come after our life is completed, which is symbolized by entering the ninth arch (the ninth arch is symbolically considered the gate of death). Hiram Abif is again met by the Truth-seeking candidate who gives him his thoughts on death, moving slowly around the room in the same sense as the celestial movement of the sun. He explains that all men, whether a young apprentice or King Solomon himself, are equal before God.

In the first part of the ritual the triangle represents the three Grand Masters possessors of the Word. In the second part, the triangle is broken because one of the three has died and the Word has been lost with reference to the Freemasonry of the first three degrees.

Elected Master

The ritual begins with a character, Zabud, a close friend and favorite of King Solomon, who also appears in other Masonic rituals. We know



from the Bible that he was indeed Solomon's friend and companion, being the son of the prophet Nathan, the main architect, along with the priest Zadok, of Solomon's appointment as king instead of the natural heir Adonai. Zabud was sentenced to death for entering the Secret Crypt uninvited but was spared after proving his good faith.

Instead, the sentinel Ahishar, who had fallen asleep, failing in his duty, is executed. His death allows Zabud to be admitted to the council of the Chosen Masters, whose number is fixed. When Solomon's temple was completed, a number of secrets inherent in its construction were lost, but Masons were warned that if they applied themselves with zeal and fervor they would be recovered. The degree of Master Elect reveals how these secrets were preserved. This degree completes the Freemason's education in the mysteries handed down from Ancient Freemasonry and represents the final letter of the York Rite. However, at the very moment the candidate receives this additional knowledge, he is presented with new symbolisms that require further application by him for the refinement of his spiritual edifice.

Super Excellent Master

The Super Excellent Master's degree is not a true Cryptic degree, in the sense that it has nothing to do with the Secret Crypt. It is, however, counted among the Cryptic degrees as preparation of the candidate for the Red Cross degree, the first of the Templar degrees, but it is not conferred by all National Councils. The ritual is one of the most dramatic and impressive in all of Freemasonry and is particularly significant because it is the only one based directly on the destruction of Solomon's temple by Nebuchadnezzar. It is a vivid representation of the values of truth, friendship and loyalty and never fails to deeply impress those who receive it.

(2) Sulaymān; Greek: Σαλωμών or Σολομών; Latin: Solomon; Jerusalem, c. 1011 B.C. - Jerusalem, c. 931 B.C.) was, according to the Bible, the third king of Israel, successor and son of King David. His reign is dated from about 970 to 930 BCE, and he was the last of the kings of the unified kingdom of Judah and Israel. According to the biblical account, he was the son of David and Bathsheba (Bathsheba), who had been the wife of Uriah the Hittite (Uriah the Aethite). He was succeeded by his son Rehoboam, whom Solomon had had by his Ammonite wife Naamah, but only over the Kingdom of Judah. His reign is regarded by the Jews as an ideal age, similar to the Augustan period in Rome. His wisdom, described in the Bible, is considered proverbial. During his regency the Temple of Solomon was built, which became legendary for its many symbolic values. Details about Solomon's life, works and wisdom are also narrated in the Kebra Nagast (an Ethiopian text compiled between the 4th and 6th centuries CE, but in its final version in the 12th century).

(3) Persephone (from the Greek Περσεφόνη, Persephónē), also called Kore (from the Greek Κόρη, young girl), Kora, or Core, is a figure in Greek mythology, central to the Eleusinian Mysteries, who entered Roman mythology as Proserpina. Being the bride of Hades, she was the minor goddess of the underworld and queen of the underworld.

According to the main myth, during the six months of the year (Autumn and Winter) that she spent in the realm of the dead, Persephone performed the same function as her consort Hades, that is, ruling over the whole underworld; during the other six months (Spring and Summer) she went to Earth to her mother Demeter, making the earth blossom again as she passed. Here Persephone performed no function. She also has an archetypal connection with the Pomegranate fruit as a symbol of fertility and dear to the



Masonic Institution as a commonality and oneness of Brotherhood.

(4) The Ark of the Covenant, according to the Bible, was a wooden chest covered with gold and richly decorated, the construction of which was ordered by God to Moses, and which constituted the visible sign of the divine presence in the midst of the people of Israel. The Ark contained multiple objects all highly imbued with high and complex symbolic meanings.

(5) A crypt is, in medieval architecture, a chamber or compartment carved out and built out of stone, usually placed below the floor of a church, often containing the tombs of important personalities such as saints or high clergy. The crypt was already mentioned in the Holy Bible with reference to King Solomon's Temple of which and in which resided the Ark of the Covenant protected by initiatory barriers and of access only to the priestly caste.

(6) A cave is often considered and also called a cavern, in its broadest meaning, is any type of underground void, whether natural or man-made i.e., a more or less extensive cavity in the ground beneath the ground. It was considered by the earliest peoples as a shelter and refuge from both the weather and natural dangers such as ferocious beasts and wild beasts. Later, the cave and cavern were considered very important archetypically and symbolically to the point of considering them places of wonders and treasures but also places of communication between the earthly and the otherworldly.

(7) The innermost recess of the Jewish temple, which only the high priest could enter on the day of Yom Kippur and in which the tables of the law were kept. The tabernacle or ciborium of the Christian altar, where the Eucharistic Particles are kept for the celebration of the Sacraments and Holy Mass.



“Pietrificazioni”

di Fr. Raffaele K. Salinari



ella simbologia alchemica l'essenza vitale, lo Spirito che anima ed attraversa tutte le cose, è racchiuso in una Pietra. È la stessa Pietra Occulta che, nella formula V.I.T.R.I.O.L., spinge il Libero Mutatore, sin dalla sua permanenza nel Gabinetto di Riflessione, a scendere nella propria interiorità, nel proprio sé, per trovare, infine, ciò che lo ricongiungerà al Sé Universale, alla Realtà Principiale. Questo è, allora, sia lo scopo del cammino iniziatico sia del Magistero alchemico, che condividono la pratica trasmutativa nella convinzione dell'unità della materia e di quella dello Spirito e, al tempo stesso, la necessità di una conoscenza profonda delle sue multiformi strutture: l'Unità delle diversità.

In altre parole, esiste, nella visione ermetica, un trascorrere della materia di stato in stato, sino ad arrivare alla sua massima purezza: l'Oro filosofale. Eppure, la stabilità di questo elemento simbolico contiene ancora la storia della sua origine, cioè ogni Pietra Filosofale è personalizzata o, meglio, sarebbe dire *personizzata*, dato che nasce, come ci dicono i testi, dalla interazione tra operatore e materia operata. Nella simbologia massonica ritroviamo lo stesso principio nella metafora della pietra grezza da squadrare.

Le metamorfosi di Ovidio

Altrimenti detto, ci sono tante Pietre Filosofali quanti coloro che la cercano. Ora, un esempio letterario tra i più classici ed espressivi, di questa verità, è certamente quella che troviamo in alcuni degli esempi tratti dalle *Metamorfosi* di Ovidio nelle quali la trasmutazione in pietra di vari protagonisti, produce un minerale che esprime ancora i tratti fondamentali di chi lo ha generato, di ciò che era il senso vitale precedente,

anzi, possiamo ben dire che ne esprime l'ultima, intima essenza: nella sua pietrificazione si addensa l'immutabile unicità dell'essere: pensiamo ad esempio a Niobe, ad Aglauro, a Deucalione e Pirra.

Queste *pietrificazioni*, se lette in chiave ermetica, ci fanno capire come ogni mutazione personale, pur nell'ambito dell'obiettivo universale, esprimano un principio di singolarità con caratteristiche peculiari, che vanno dunque conosciute per capire se l'orientamento iniziatico è quello giusto allo sviluppo della propria ricerca interiore. È esperienza comune, per usare un esempio litico tratto dalla quotidianità, essere attratti da una certa pietra, come se racchiudendola nel palmo della mano, osservandola, sedendoci sopra o scalandola, scagliandola in alto o sulla superficie dell'acqua, ritrovassimo in ognuno di questi gesti, mercé essa, una parte di noi.

Yoga ed alchimia

Se vedessimo poi le metamorfosi litiche descritte da Ovidio in chiave karmica, come nell'alchimia indiana, potremmo pensare ad un destino connaturato all'essenza più profonda del soggetto che, nella sua trasmutazione in pietra, assume, finalmente, la forma “fissata” del suo spirito attraverso le scelte compiute durante l'esistenza contingente: emblematica a questo proposito è l'esempio biblico inerente alla *salificazione* della moglie di Lot.

Tutto questo per dire che, sul terreno della relazione tra yoga ed alchimia, ciò possa essere visto, nel caso delle pietre diversamente coscienti delle *Metamorfosi*, come la descrizione simbolica dell'entrata in un altro stato di coscienza, in cui lo Spirito, racchiuso in una materia apparentemente



inerte, semplificata, può dare accesso ad altre visioni sull'illusoria mobilità del divenire e portare così all'uscita dalla ruota delle reincarnazioni (*Samsara*).

Anche gli antichi Egizi, ad esempio, credevano che potesse esserci vita nel "sonno profondo," come definivano la morte gli abitanti della terra nilotica. Per loro l'essere aveva tre corpi: ogni volta che ci si addormentava, il *Ka*, il "corpo di sogno," si librava nell'etere per poi ritornare, ed unirsi, al "corpo mortale," nello stato di veglia. Ma la veglia non rappresenta che il pallido riflesso della vera vita: quella nel Regno dei Morti, in cui si era immortali, dato che solamente un morto è tale in quanto non può più morire.

Per questo il *Ba*, il "corpo del sonno profondo," pietrificato dal processo di imbalsamazione nella mummia — involucro necrotico di preservazione per questo stato particolare — non era solamente una forma estrema di esistenza, ma l'essenza stessa della vita immortale.

Nell'antico Egitto è dunque la morte a specchiarsi nel sonno. La morte non è che l'inizio: si «nasce alla morte», alla sua "immensità indefinite;" e così la mummia, corpo litico, scrigno eterno, *coagula* questa immensità spirituale, altrimenti *dissolta* nel nulla: questa è la visione all'origine dell'arte trasmutatoria.

La Pietà Rondanini

G. Benn, nel suo *Invecchiare come problema per artisti*, ad un certo punto riprende una riflessione che W. Pinder introduce a commento di un quadro di F. Hals: è riconoscibile lo stile della estrema maturità di un artista, poiché solo una persona di una certa età "può rappresentare questo eccesso *pietrificato* di esperienza e di storia, di cosciente vicinanza alla morte, quindi: pietrificato."

Qui la pietra o, meglio, la *pietrificazione* di una immagine, apparirebbe dunque come un processo di progressiva *coagulazione* dello spirito artistico che, invece di *sciogliersi* nell'etere, di emanare dall'opera come sublimato della sua essenza artistica, vi appare invece totalmente incluso, fissato, quasi che il passare degli anni avesse condotto *naturaliter* l'artefice a questa necessità. Ma la *pietrificazione* della quale parla G. Benn assume tanti aspetti quanti sono gli autori che la perseguono, nonché forme di espressione apparentemente opposte tra loro, come d'altra parte si conviene all'ambivalenza creativa.

Proseguendo nella sua riflessione sulla *pietrificazione* come evoluzione dell'artista maturo, in particolare su quello oramai alla fine della vita, G. Benn arriva a interrogarsi su Michelangelo, ed in particolare riguardo la sua ultima opera, o almeno quella che ne dà l'idea per via del non finito, come se il genio rinascimentale avesse esaurito il tempo cronologico di concluderla; ma è veramente così? E infatti l'autore riporta giudizi diversi su questo punto, che però convergono tutti sul riconoscimento, intuitivo certo, che la *Pietà Rondanini* rappresenti un mutamento di struttura radicale nell'interiorità dell'artista.

L'idea di *pietrificazione* che esprime quest'opera è allora, per alcuni, dovuta alla "somma interiorizzazione e spiritualizzazione," per altri invece «da essa erompe una commozione che non ammette obiezioni, qualche cosa di spiritualizzato, di etereo, un librarsi verso l'alto cui si associa un ultimo sospiro unito ad un primo presagio di redenzione.

E ancora, seppure questo giudizio appaia in contrasto con i precedenti, G. Simmel afferma: "*Con essa Michelangelo ha rinnegato il principio vitale della sua arte; questa è la sua opera più traditrice e più tragica (das verräterischste und tragischste Werk), il sigillo della sua incapacità di pervenire alla redenzione, sulla via dell'arte, attraverso la contemplazione sensibile di una*



creatività organizzata intorno ad un centro; l'ultima sconvolgente fatalità della sua vita. In un certo senso qui non c'è più alcuna materia dalla quale l'anima dovrebbe difendersi."

Si tratta evidentemente, seppur opposti per contenuto, di giudizi sostanzialmente espressi su base estetica, che tengono conto solo parzialmente di ciò che traversava la sensibilità di Michelangelo; in altri termini indagano l'opera nel suo tempo cronologico-biografico ma mettono sullo sfondo quello cairologico, stagliano l'età degli anni ma non quella dell'anima. E allora, completiamoli brevemente alla luce della temperie esistenziale nella quale la *Pietà* incompiuta o, meglio, la piena compiutezza di questa scelta, prende forma.

Nel 1555 circa, all'età di 80 anni, Michelangelo attraversa una profonda crisi interiore. Il vento di zelo religioso legato alla Controriforma spira fortemente su di lui, accendendo nella sua anima il fuoco di una bruciante rivelazione. Si rende conto che le meravigliose opere scultoree e pittoriche, l'arte di cui e per cui era vissuto, non lo avevano condotto alla realizzazione più importante: alla trascendente visione di Dio. Aveva dunque sprecato la sua vita? Commovente è il lamento di questo vecchio.

Giunto è già 'l corso della vita mia, con tempestoso mar, per fragile barca, al comun porto, ov'a render si varca conto e ragion d'ogni opra trista e pia.

Onde l'affettuosa fantasia che l'arte mi fece idol e monarca, conosco or ben com'era d'error carca, e quel c'a mal suo grado ogn'uom desia.

Gli amorosi pensier, già vani e lieti, che fien or, s'a duo morte m'avvicino? D'una so 'l certo, e l'altra mi minaccia.

Né pinger né scolpir fie più che quieti l'anima, volta a quell'amor divino c'aperse, a prender noi, 'n croce le braccia.

Da questa confessione, da questo suo «pianto», dalla speranza del *ch'asperse a prender noi 'n croce le braccia*, nacque l'ultima versione del *Pianto*: la chiamata *Pietà Rondanini*. La prima riflessione da introdurre ci porta molto lontano nel passato: all'epoca in cui le meteoriti, pietre venute dal cielo, partecipavano per questo della sacralità che, in ogni tempo, la spiritualità riconosce all'"alto." In alcune culture ed in certe epoche, si pensava addirittura che tutto il cielo, patria degli Dei, fosse di pietra.

Anche nell'antica Grecia si vedeva in queste la forma prima, la manifestazione immediata del divino. Come ci ricorda M. Eliade, si riteneva che il *paladion* di Troia fosse caduto dal cielo e che gli autori antichi riconoscessero in questo l'ipostasi della dea Atena. Rispetto ad altre culture religiose pensiamo alla Pietra Nera della Mecca. In sintesi, possiamo dire che esisteva una relazione tra l'infermità della pietra e la sua origine divina per cui non vi era nessuna necessità di antropomorfizzarla poiché era proprio questa indeterminatezza formale a sancirne la sacralità.

Alla luce di tutto ciò possiamo allora avanzare una ipotesi che vede nella *Pietà* michelangiotesca il tentativo estetico di far sapientemente e coscientemente *regredire* la materia dalla perfezione formale, già raggiunta nella *Pietà* vaticana, ad una voluta e ricercata indeterminatezza figurale così da generare quella primigenia idea del sacro che si esprime nella virtualità delle forme. In altre parole: Michelangelo ha prima scolpito sino alla perfezione massima la sua ultima opera e poi l'ha necessariamente cesellata verso quella forma non finita, perseguendo così l'unica maniera possibile per esprimere la sua estrema potenzialità immaginale.



Questa congettura, non suffragata da dati storici ma certo suggestiva, ci consente di osservare l'opera con sguardo diverso, mistico diremmo: posare gli occhi su di una materia scolpita in un modo che, per andare oltre la materia, la esprime al suo stato nascente, sia attraverso la particolare tecnica dell'apparente non finito, sia attraverso la posizione delle figure.

La *Pietà Rondanini* presenta infatti una composizione figurale del tutto insolita: Maria in piedi è unita al corpo del Cristo (*Corpus Christi!*): come fosse un betilo, un menhir, una colonna portante, un meteorite caduto dal cielo, una "pietra di fulmine."

In contrasto, il Cristo è come spezzato: il suo corpo si piega alle ginocchia. Maria, al contrario della *Pietà* vaticana, è una vecchia donna, il volto reso rigido e muto dal dolore: le linee sono spigolose, irregolari; eppure, ed è qui l'arcano, la superficie ruvida, volutamente non levigata del marmo, come un prisma, riflette la sua eterna bellezza attraverso migliaia di scintille: emana luce.

E allora, è forse proprio questo effetto-afetto perseguito dal vecchio Michelangelo alla ricerca di una raffigurazione pietrificata, che *riflettesse*, nella figura *flessa* del Salvatore, la sua ricerca più intima: non un semplice non finito come potenza, ma il non finito come atto puro, direbbe Agostino, una *pietrificazione* in permanente metamorfosi luminosa verso il preformale, che esprime così tutta la tensione di uno spirito che permanentemente *sta per* scaturire da essa, un non-ancora dinamico già visibile

attraverso le pulsazioni di luce che emette la materia così conformata.

Questo sembra coerente con lo stato d'animo di Michelangelo. Abbiamo detto che l'artista sente imminente la fine della vita: la morte si avvicina e la pietra della *Rondanini* esprime tutta la volontà di racchiudere nel non-ancora creato dai colpi di scalpello ciò che di immortale poteva permanere attraverso l'opera scultorea: il mistero inesprimibile del *numen*.

Ancora: la relazione tra pietra ruvida, morte e numinosità è antica quanto l'umanità; ce lo ricorda, tra gli altri, M. Eliade quando dice che non solo la durezza ma la "ruvidità e la permanenza della materia sono una ierofania." Questa osservazione sul rapporto tra numinoso e pietra ruvida viene articolata ulteriormente quando lo studioso afferma che l'uomo incontra nella pietra ruvida "una realtà e una forza appartenenti ad un mondo diverso da quello profano di cui fa parte" e che essi hanno adorato queste pietre o se ne sono serviti "come strumenti di azione spirituale."

E allora emerge dalla scultura di Michelangelo una realtà molto più profonda, esoterica: la volontà di generare un'opera che emanasse, proprio attraverso la ricercata ruvidezza della pietra, forse scaturita da una illuminazione improvvisa, forse figlia dell'ora fatale, tutta la numinosità in atto: una coppia di figure sacre ridotte all'essenziale così da permettere all'artista di servirsene come viatico verso la tanto anelata visione del divino, lo scopo stesso della sua travagliata vita di artista: una scultura di Pietra Filosofale.

Raffaele K. Salinari





“Storia dei gradi massonici alleati del Canada (fino al 2009)”

Preparato dal M. Ven. Bro. Glenson T. Jones,

Consiglio della Città Capitale, No. 154.

Publicato nell'Architetto 2009



Il Gran Consiglio dei Gradi Massonici Alleati del Canada è stato istituito il 13 ottobre 1984, presso la Etobicoke Masonic Hall di Toronto Ontario. In quell'occasione 11 Consigli, che erano stati fondati dal Gran Consiglio AMD degli Stati Uniti, si riunirono in una Convention di formazione per creare il Gran Consiglio AMD del Canada e per eleggere i primi Grandi Ufficiali.

Tuttavia, c'è stata molta storia sia prima che dopo questo momento, quindi dovremo esaminare prima come siamo arrivati a questo punto e poi come siamo progrediti da quel momento.

Preistoria

Inghilterra e Stati Uniti

In Inghilterra, nell'agosto del 1879, i fratelli della Loggia Metropolitana dell'Ordine di San Lorenzo formarono un Consiglio dei Gradi Collaterali, al quale furono invitati ad aderire altri Ordini indipendenti. Nel gennaio 1880, il Gran Consiglio dei Gradi Massonici Alleati aveva assunto il nome di Gran Consiglio dei Gradi Massonici Alleati. Nel giugno 1880 emise una circolare in cui dichiarava di aver preso sotto la sua protezione gli Ordini del Gran Sacerdote, di San Lorenzo Martire, della Croce Rossa di Babilonia e dei Cavalieri di Costantinopoli. (Per ulteriori dettagli si veda il riferimento 1).

Negli Stati Uniti, il Sovrano Collegio dei Gradi Massonici e Cristiani Alleati per l'Emisfero Occidentale fu costituito nel gennaio 1892. Ben presto modificò il suo titolo in “per l'America” e

nel 1984 aveva anche eliminato le parole “e cristiano.” Ha assunto il controllo di quindici gradi; L'Arca e la Colomba o Arca Marinaio, Il Sorvegliante Segreto, Massone Eletto dei 27 di Hiram o Gran Tyler di Salomone, Cavaliere di Costantinopoli, Santo e Beato Ordine della Sapienza o Cavaliere Sacerdote di Maria e del Santo Sepolcro, Gran Cavaliere Trinitario di San Giovanni Evangelista, San Lorenzo Martire, Passo del Mediterraneo, Uomo di Marco, Cavaliere della Santa Croce, Cavaliere di Roma, Cavaliere dei Tre Re, Cavaliere della Santa Vergine Maria e Ordine del Sacerdozio. Questo sistema divenne inattivo intorno al 1924. Nel luglio 1932 fu costituito l'attuale Gran Consiglio dei Gradi Massonici Alleati degli Stati Uniti d'America. Contattò gli ufficiali dell'ex Collegio Sovrano e negoziò l'unione dei due sotto il nome attuale nel luglio 1933. (Per ulteriori dettagli si veda il riferimento 2).

La prima storia canadese

La prima menzione del Consiglio AMD in Canada si trova nel riferimento 1, che riporta il Consiglio Badgley n. 9 di Montreal, in Canada, che ha ricevuto una carta dal Gran Consiglio dei Gradi Massonici Alleati d'Inghilterra il 10 giugno 1884. Sembra che sia scomparso nel 1893 o nel 1894.

Il successivo riferimento alla AMD in Canada è che Charles Fotheringham, che viveva a Kitchener Ontario, convocò a casa sua un gruppo di sette fratelli interessati il 29 marzo 1963. Disse che era entrato a far parte del Consiglio del Gran Maestro “A” del Gran Consiglio dell'AMD degli Stati Uniti, e continuò a spiegare lo scopo dell'AMD e a delineare le qualifiche per



l'adesione. Da questo inizio, il 13 luglio 1963 fu istituito il Consiglio di Medwayosh U.D. (in seguito n. 62). I primi ufficiali furono il Maestro Sovrano Charles Fotheringham, il Direttore Anziano George H. Shannon, il Direttore Junior William E. James, il Segretario Justus W. Stoner, il Tesoriere William R. Cooper, il Cappellano Ivan Marshall e il Diacono Anziano Carl Jantzi.

A questi otto membri si aggiunsero poi Harold W. Nichols di Kitchener, Ont, Joseph W. Carson di London, Ont e il Dr. John J. Weber di Woodstock, Ont. Ulteriori dettagli sulla fondazione sono riportati in questo libro. Il Consiglio di Londra n. 68 di London Ontario fu il successivo e fu presto seguito dal Consiglio di Burlington n. 70 di Burlington Ontario.

All'inizio degli anni '80 erano stati istituiti nove Consigli in Canada, tutti in Ontario. Si stavano progettando almeno altri quattro consigli, tra cui due in Ontario, uno a Winnipeg Manitoba e uno a Vancouver BC.

A questo punto fu suggerito che lo Statuto del Gran Consiglio di AMD degli Stati Uniti non prevedeva che esso operasse al di fuori degli Stati Uniti e diversi gruppi iniziarono a pianificare la creazione di Gran Consigli in Ontario e in Canada.

La prima indicazione di ciò fu una lettera indirizzata a tutti i Consigli AMD dell'Ontario, datata 26 luglio 1980, da parte del Ven Fr. William Barlow che chiedeva ai membri del Consiglio UD di Capital City e ai membri del Consiglio UD di Ontario Shores di partecipare a un incontro il 23 agosto all'Holiday Inn di Hamilton Ontario allo scopo di essere costituiti e dove si sperava di "discutere molti aspetti dei Gradi Massonici Alleati in Ontario, che spero saranno di beneficio per noi."

A causa del breve preavviso, nessun membro del Consiglio ha potuto partecipare alla riunione. Il verbale di quell'incontro ha rivelato

la partecipazione di 18 fratelli, principalmente dal Consiglio di Burlington n. 70, ma anche da Medwayosh n. 62, London n. 68, Chatham n. 123 e Kawartha n. 143.

V. Il fratello Barlow ha dichiarato di aver discusso la possibilità di formare un Gran Consiglio di AMD per il Canada con "membri del Gran Consiglio" a Washington nel febbraio 1980 e di aver ricevuto la loro benedizione per "andare avanti e vedere cosa si può fare."

Dopo molte discussioni, fu approvata all'unanimità una mozione "per la costituzione di un Comitato composto da due membri di ciascun Consiglio (il V. Sov Maestro e il Segretario o il loro supplente) per discutere ulteriormente la questione della costituzione di un Gran Consiglio di AMD del Canada e per considerare la procedura da seguire da qui in avanti." La riunione del comitato ad hoc è stata fissata per il 29 novembre 1980, nel Teatro del Rito Scozzese di Hamilton Ontario. Il V. Fratello Barlow era il presidente e doveva prendere accordi, mentre il Reg. Forest-Jones era il segretario e doveva inviare gli inviti.

Il verbale di questa seconda riunione afferma che a quel punto c'erano nove Consigli costituiti e altri sei Consigli sotto dispensa. Tutti i Consigli costituiti erano rappresentati e anche due Consigli UD avevano inviato dei rappresentanti. I presenti erano 28. A ciascun Consiglio è stato chiesto di riferire sulle discussioni avute nei propri Consigli. Alcune delle preoccupazioni riguardavano i tempi di formazione, i costi da sostenere, la rapida elevazione di membri che si erano uniti solo di recente, il numero di membri che appartenevano a più Consigli e cosa sarebbe successo ai Consigli che non erano d'accordo con la formazione del Gran Consiglio. Il V. Fratello Norman Robertson ha presentato la proposta di procedere più lentamente verso l'obiettivo di avere un proprio Gran Consiglio e, come misura provvisoria, di "raccomandare ai Consigli AMD del Canada di



istituire, con l'approvazione del Gran Consiglio AMD USA, una "Associazione dei Consigli AMD canadesi," con gli obiettivi di:

- Promuovere la cooperazione e incoraggiare la comunicazione tra i Consigli in Canada.

- Preparare proposte per la struttura costituzionale, amministrativa e finanziaria di un futuro Gran Consiglio per il Canada."

Dopo una lunga discussione è stata approvata la seguente mozione: "che questa riunione istituisca un Comitato per effettuare uno studio dettagliato sulla fattibilità della creazione di un Gran Consiglio Alleato dei Gradi Massonici in Canada." I membri del Comitato saranno il V. Fratello William Barlow (Presidente), il Fr. Reg Forest-Jones (Segretario) e il V. Fratello William Barlow (Presidente). Reg Forest-Jones (Segretario) e i membri V. Bros. Norman Robertson, Gordon Brittain e James Shaw, e il Fr. Glenson Jones. Glenson Jones.

Il 30 marzo 1981, dopo aver atteso per oltre quattro mesi la convocazione di una riunione dell'Ad-Hoc, il V. Fratello Robertson inviò una richiesta scritta, che era stata presentata dal V. Fratello Norman Robertson. Robertson inviò una richiesta scritta, a nome suo e dei V. Fratelli Brittain e Shaw e del fr. Jones, che si tenesse una riunione dell'Ad-Hoc a Toronto il 6 aprile; "per ricevere i verbali della riunione del 29 novembre 1980; per ricevere la corrispondenza; per ricevere il rapporto pubblicato dal V. Fratello Barlow sulle sessioni del Gran Consiglio di febbraio; per considerare la presentazione del V. Fratello Robertson riguardo a una riunione del Gran Consiglio. Robertson in merito a un'Associazione dei Consigli canadesi AMD; e prendere in considerazione qualsiasi altro argomento di competenza."

La riunione si è svolta come previsto con la presenza dei V. Bros. Robertson, Brittain e

Shaw. I Fratelli Forest-Jones e Jones si sono rammaricati. Il V. Fratello Barlow non è venuto.

Il verbale riporta che è stata ricevuta una lettera dal nuovo SGM. Egli ha consigliato di procedere lentamente nello sviluppo di un Gran Consiglio per il Canada. Ha anche suggerito che i canadesi scelgano uno dei loro membri per unirsi alla Gran Linea negli Stati Uniti "per essere meglio preparati a svolgere le funzioni così necessarie per il successo di un nuovo Gran Consiglio."

Il Comitato propose quindi di inviare una lettera a tutti i Consigli, chiedendo che le loro candidature fossero accompagnate da un curriculum massonico. Nel corso dell'anno successivo furono compiuti pochi progressi, probabilmente a causa delle tensioni create dalle fazioni in competizione.

Nell'estate del 1982 fu consegnata all'Associazione una copia di una lettera. Era su carta intestata del Gran Consiglio dell'Ordine dei Gradi Massonici Alleati di Inghilterra, Galles e Territori d'Oltremare. Era datata 14 luglio 1982, era indirizzata al Fr. W. Barlow ed era firmata da W.J. Leake, Gran Segretario. La lettera diceva:

"Caro Signore e Fratello,

In risposta alla sua lettera del 3 luglio, non ritengo che questo Gran Consiglio possa esserle d'aiuto. Se, come dite, in Canada sono stati fondati alcuni Consigli sotto la Giurisdizione del Gran Consiglio degli Stati Uniti, allora questo deve essere l'organismo a cui dovrete rivolgervi per ottenere il consenso a formare tali Consigli in un Gran Consiglio Sovrano. Certamente questo Gran Consiglio non avrebbe alcuna obiezione a tale eventualità.

Le restituisco l'assegno."



Il 28 luglio 1982 si tenne a Toronto una riunione alla quale parteciparono il SGM, il M.V. Fr. William B. Smith e alcuni dei suoi Grandi Ufficiali. La riunione è stata pubblicizzata come Assemblea Generale dei Fratelli canadesi AMD. È stato inoltre annunciato che il SGM ha nominato il Gran Diacono Maggiore, R.V. fr. Raymond Loose, come suo Commissario per indagare sull'opportunità di formare un'Associazione dei Consigli canadesi AMD. L'assemblea ha votato a favore della costituzione dell'Associazione e ha approvato una bozza di statuto.

Sono stati eletti i seguenti dirigenti della nuova Associazione: Reg Forest-Jones (Presidente), James Shaw (Vicepresidente) e Norman Robertson (Segretario).

Il SGM ha espresso il suo compiacimento per il risultato e ha avuto il piacere di celebrare l'occasione nominando tre confratelli canadesi al grado onorario di Past Grand Senior Warden. Gli insigniti sono stati il R. V. fr. Ronald Groshaw, il R. V. fr. Gerald O. Smith, e il R.V.Frat. Ralph Howard.

Nel settembre 1983, l'Associazione pubblicò la sua prima newsletter, The Architect. L'idea era del V. Fratello Glenson Jones, che all'epoca era vicepresidente dell'Associazione. Egli continuò a curare l'Architect per 12 anni. Lo scopo dichiarato dell'Architect era: tenere informati i confratelli sugli eventi AMD che si svolgono in Canada; promuovere l'interazione e lo scambio di visite tra i nostri Consigli; incoraggiare l'organizzazione di giornate sul campo per l'esemplificazione dei gradi AMD; fornire un forum per lo scambio di informazioni e pubblicare estratti di documenti.

Nel febbraio 1984, tutti i Consigli ricevettero una lettera dal V. Fratello William Barlow in cui si affermava che

“il Gran Consiglio di AMD in America ci ha dato il sostegno per formare un Gran Consiglio in Canada.”

Aggiungeva che

“per iniziare è nostra intenzione avere 3 o 4 Consigli presenti prima di chiedere il sostegno degli altri.”

Ciò ha generato una fitta corrispondenza all'interno del Canada e tra l'Associazione e il SGM. In una lettera datata 20 aprile 1984, l'SGM, M.V. fr. Charles Glassmire al Presidente dell'Associazione, il V. Fratello Glenson Jones, si legge: “Il M.V. Fratello Glenson Jones ha detto che il M.V. Glenson Jones, egli affermava che;

“Senza timore di essere contraddetto, penso di poter dire con sicurezza che tutti noi pensiamo che la soluzione ai vostri problemi sia che i canadesi formano il loro Collegio Sovrano. Per quanto mi riguarda, ritengo che sia responsabilità dell'Associazione dei Consigli canadesi guidare e dirigere la questione. Non vedo come si possa permettere a uno o due Consigli dissidenti di agire da soli...”

Inutile dire che questo argomento ha occupato gran parte della riunione di marzo dell'Associazione.

“Il Ven. Fr. Ed. Carson di Londra ha riferito di una riunione tenuta a Chatham dal Ven. Fr. Barlow, che ha lanciato un appello per un Gran Consiglio canadese. Il ven. fr. Carson ci ha anche informato che i consigli presenti sostenevano l'Associazione canadese e ritenevano che un Gran Consiglio dovesse provenire da questo organismo.”

“È stato osservato che questa Associazione, essendo stata formata dal M. Ven. Fr. William Smith e da diversi Grandi Ufficiali, era quindi la base su cui costruire un Gran Consiglio



canadese. È stato suggerito di formare un Gran Consiglio... ORA!”

“Il Ven. Fr. Varley ha sottolineato di essere fortemente convinto che il Gran Consiglio canadese debba essere costituito... ORA! Varley che si sentiva molto preoccupato per il fatto che solo tre Consigli erano stati invitati all’incontro tenuto dal Ven. Fr. Barlow e che gli altri si sentivano trascurati.”

“Fr. Thomas Carter ha osservato che non abbiamo alternative: o ci formiamo o veniamo inghiottiti.”

“È stata presentata una mozione affinché il Comitato per le vie e i mezzi sondasse tutti i Sovrani Maestri per stabilire la fattibilità dell’istituzione di un Gran Consiglio.” La mozione è stata approvata e si è suggerito che la commissione parli anche con il Ven. Fr. Barlow.

Nella riunione del 2 giugno 1984, la commissione ha presentato diverse pagine di identificazione delle questioni relative alla formazione di un Gran Consiglio. Ha inoltre ricevuto un progetto di bilancio di tale Gran Consiglio. Il tema della formazione di un Gran Consiglio è stato nuovamente discusso.

“È stato detto che un fratello dell’AMD aveva ottenuto delle lettere di brevetto. Queste però non sono state presentate.”

“È stata presentata una mozione affinché l’Associazione canadese incoraggi i Consigli membri a formare un Gran Consiglio. Questa mozione è stata presentata dal Fr. T. Carter di Ontario Shores e dal Ven. Fr. Marcus Klawieter di Richmond. Marcus Klawieter di Richmond Hill. La mozione è stata approvata, con il ven. fr. Russell Varley del Consiglio di Peel si è astenuto.”

Una lettera è stata inviata a ciascun Consiglio con questa raccomandazione e sono state inviate lettere al SGM. L’S GM scrisse il 14 luglio 1984 dicendo:

“Caro fr. Jones,

Ho letto con interesse le sue ultime due lettere riguardanti la formazione di un Gran Consiglio, AMD per il Canada. Sono convinto che il suo schema sia logico e che dovrebbe avere successo se seguito fino alla sua conclusione.

Naturalmente è necessario ottenere la cooperazione di tutte le parti interessate in Canada per raggiungere il vostro obiettivo.

C’è un passo che mi viene in mente e che non è stato ancora menzionato in nessuno dei nostri scambi epistolari, né nelle comunicazioni che ho avuto da nessun altro in Canada. Potreste scrivere al Gran Segretario e richiedere i moduli per l’avvio di un nuovo Consiglio, proprio come se si stesse pensando a un Consiglio subordinato. Dopo averli compilati e restituiti, potrei rilasciare una dispensa per il nuovo Gran Consiglio di ottobre. In seguito, voi e le altre parti interessate potreste presentarvi a Washington in febbraio e in quell’occasione potrebbe essere emessa una Carta. In questo modo il mio successore potrebbe venire in Canada dopo febbraio e celebrare la cerimonia di costituzione.

Qualunque sia la strada che sceglierete, spero che sarete in grado di ottenere una cooperazione sufficiente per chiarire la questione entro il prossimo febbraio, quando si riunirà il Gran Consiglio.

Se posso essere di ulteriore aiuto, sentitevi liberi di contattarmi.

*Cordialmente e fraternamente,
Charles R. Glassmire, Sovrano Gran Maestro.”*



Come risultato della discussione che ne è seguita, il Ven. Robertson è stato in grado di compilare un modulo di “Petizione per Dispensa e Carta” per il “Gran Consiglio dei Gradi Massonici Alleati del Canada.” Egli ha elencato i firmatari come “gli Ufficiali e i Membri del Consiglio di Ontario Shores n. 151, gli Ufficiali e i Membri del Consiglio di Capital City n. 154 e gli Ufficiali e i Membri del Consiglio di Keystone n. 172.” Ha inviato due documenti ai segretari di ciascun Consiglio. Si tratta del “Quadro di base per la fondazione del Gran Consiglio dei Gradi Massonici Alleati del Canada” e di una “Richiesta di Carta.”

Il 15 settembre 1984 è stato spedito un plico a ciascun Consiglio. Questo conteneva un Proclama che la Convenzione di fondazione del Gran Consiglio dei Gradi Massonici Alleati del Canada avrebbe avuto luogo il 13 ottobre 1984 nella Sala Massonica di Etobicoke e tutti i membri dell’Ordine erano invitati a partecipare. Il documento comprendeva anche una bozza di Costituzione e una procedura di votazione. Ogni Consiglio che avesse scelto di aderire avrebbe potuto nominare due membri per le cariche elettive.

Alla fine, 11 dei 19 Consigli del Canada hanno scelto di aderire e sono stati rappresentati alla riunione di formazione. Questi sono stati: Medwayosh n. 62, Londra n. 68, Ontario Shores n. 151, Capital City n. 154, Richmond Hill n. 168, Willowdale n. 170, Keystone n. 172, Scarborough n. 175, Peel n. 183, Yellowhead n. 187 e Bridge City n. 197. Sono stati presentati ventidue nomi per lo scrutinio. Dopo lo scrutinio, l’SGM, M. Ven. fr. Charles Glassmire ha costituito il nuovo Gran Consiglio e ha insediato i primi Grandi Ufficiali.

I primi Ufficiali sono stati: John Carson del Consiglio di Londra (SGM), Reginald Forest-Jones del Consiglio di Medwayosh (Dep.GM), Leslie Davies del Consiglio di Londra (S.G.W.), Glenson Jones del Consiglio di Capital City

(J.G.W.), Allan Baumbick del Consiglio di Keystone (Consiglio di G.P.), William Dixon del Consiglio di Scarborough (Consiglio di G.P.), Thomas Berry del Consiglio di Yellowhead (Consiglio di G.P.), Norman Robertson del Consiglio di Ontario Shores (Segretario-Tesoriere G.), Harold Whalley del Consiglio di Keystone (S.G.D.). P.), Norman Robertson del Consiglio Ontario Shores (G. Segretario-Tesoriere), Harold Whalley del Consiglio Keystone (S.G.D.), Marcus Klawieter del Consiglio Richmond Hill (J.G.D.), Albert Sewell del Consiglio Capital City (G. Cappellano), Russell Varley del Consiglio Peel (G. D. di C.) e Peter Maydan del Consiglio Yellowhead (G. Tyler). Sono stati insigniti del grado di Past Senior Grand Deacon: Stan Devine, Peter Elwell, Russell Falshaw, Harold Horn, Ivan Marshall, Robert McIlroy, Willard Soderberg, John Tibbs, William Boston e Robert Gordon. Il nuovo SGM ha nominato il R. V. fr. Glenson Jones come primo membro del Consiglio delle Nove Muse.

In una lettera del nostro nuovo Gran Segretario al Gran Segretario degli Stati Uniti d’America, egli ha menzionato che dalle nostre comunicazioni risultava che il Consiglio di Land o’ Lakes n. 150, il Consiglio di Barrie n. 178 e il Consiglio di Trillium n. 181 erano ormai passati nell’oscurità.

L’Associazione dei Consigli canadesi non è scomparsa con la formazione del Gran Consiglio di AMD del Canada; si è ritenuto che svolgesse una funzione utile incoraggiando la comunicazione tra i Consigli canadesi che avevano aderito al Gran Consiglio e quelli che non vi avevano aderito. L’Architect ha continuato a essere prodotto sotto la bandiera dell’Associazione fino al 1989, quando si è ritenuto che non ci fosse sufficiente interesse per l’Associazione da parte dei Consigli che non facevano parte del Gran Consiglio. A quel punto è stato assorbito come Comitato del Gran Consiglio.



Potrebbe sembrare che tutti i problemi siano stati risolti, ma non è così. L'Associazione venne a conoscenza del fatto che alcuni membri della AMD avevano richiesto, e ottenuto, le lettere patenti del "Gran Consiglio dei Gradi Massonici Alleati del Canada nella Provincia dell'Ontario Incorporato." In una lettera del Presidente di tale organismo al Presidente dell'Associazione, datata 27 settembre 1984, Thomas Carter affermava:

"Crediamo che ci si debba congratulare con voi per l'organizzazione che state mettendo in piedi, ed è certamente il modo giusto per svilupparla - attraverso il consenso comune."

La Corporazione non vi ostacolerà, anche se disponiamo di lettere di brevetto che apparentemente state proponendo di violare. Si può certamente trovare un accordo. Riteniamo tuttavia che i Tre Sovrani e il Consiglio di York abbiano anche dei diritti, e che questi diritti debbano essere rispettati."

Ha poi aggiunto:

"Infine, vorrei farvi notare che il brevetto per le lettere è costoso da ottenere e la vostra richiesta di consegnarcelo, credo, sarebbe ingenua. Soprattutto perché il vostro gruppo potrebbe non esistere più tra cinque anni."

L'impasse si risolse l'anno successivo, quando il successivo SGM degli USA, il M. V. fr. Raymond Loose, si recò nuovamente in Canada e presiedette un incontro tra il Gran Consiglio canadese e la Corporazione. Egli dichiarò che riteneva che tale Corporazione non fosse massonica e che, se non avessero abolito la Corporazione, avrebbe dovuto espellere i suoi ufficiali dall'Ordine. Essi accettarono di farlo.

Nel febbraio 1985, tredici membri del nostro Gran Consiglio sono stati accolti calorosamente all'Assemblea Annuale del Gran Consiglio degli Stati Uniti d'America, in

occasione dell'Annual Masonic Weekend di Washington DC.

A marzo è morto il nostro DGM, il R. V. fr. Reg Forest-Jones, è morto. Il SGM, M.V. fr. Carson, ha scritto il 26 marzo 1985 al Gran Segretario con copia al GJW, R. V. fr. Jones, e al SGM, R.V. fr. Davies:

"A causa dell'improvvisa scomparsa alla Gran Loggia di Sopra del nostro stimato amico R. V. Bro. Reginald Forest-Jones, è necessario che il vostro Gran Maestro nomini immediatamente un successore per portare avanti il nostro programma dettagliato."

A causa della sua esperienza come Presidente della nostra Associazione e della sua comprovata qualifica di leader, con un adeguato tempo a disposizione per servirci fedelmente nella nostra infanzia, con la presente nomino il R. V. Bro. Glenson Jones di Ottawa ad avanzare alla seconda carica di Vice Gran Maestro dei Gradi Massonici Alleati del Canada. Egli ha confermato telefonicamente la sua accettazione di questa carica."

Il 2 aprile 1985, il Gran Segretario del Gran Consiglio d'Inghilterra e Galles scrisse al nostro Gran Segretario:

"In risposta alla sua lettera del 5 marzo, sono lieto di informarla che questo Gran Consiglio è lieto di riconoscere il neo costituito Gran Consiglio dei Gradi Massonici Alleati del Canada nello stesso modo in cui riconosce il Gran Consiglio degli Stati Uniti d'America."

Restava quindi da chiudere gli sforzi del V. Fratello Barlow e del suo gruppo. Il 1° luglio 1986, il V. Fratello William Barlow scrisse al M.V. Fratello Glenson Jones. Glenson Jones:

"Ho letto che lei è stato eletto e insediato come M. Ven. Gran Maestro per il Canada. Mi



permetta di porgerle le mie congratulazioni per aver ricevuto questo alto onore e che il suo mandato sia molto gratificante per lei e per il Gran Consiglio.”

Il 3 luglio 1986, il M. V. fr. Jones scrisse in risposta:

“Le scrivo per vedere se riesco a convincerla a venire a Ottawa per la Seconda Comunicazione Annuale del Gran Consiglio di AMD del Canada. Hai lavorato duramente per la Massoneria Alleata in Canada negli anni ‘70 e nei primi anni ‘80 e mi piacerebbe poter riconoscere pubblicamente la parte che hai avuto in ciò che siamo oggi.”

V. Barlow ha partecipato alla Comunicazione Annuale di Ottawa, dove l’SGM lo ha salutato calorosamente e ringraziato pubblicamente per tutti i suoi sforzi per la Massoneria Alleata. Il SGM ha conferito al Fratello Barlow il grado onorario di Gran Direttore Maggiore.

Sarebbe bello pensare che, avendo appianato le principali tensioni, da quel momento in poi tutto sia filato liscio, ma è stato tutt’altro che così. Le lotte per le posizioni che avevano accompagnato la creazione del Gran Consiglio avevano portato a una serie di delusioni, disaccordi e alleanze. Queste si sono risolte nel corso degli anni successivi, con l’accompagnamento di molto calore e rumore.

Senza rivangare il passato, alcune delle difficoltà sono state:

- Un membro disaffezionato cercò di resuscitare un Consiglio che era entrato in crisi

con l’obiettivo di riportarlo sotto il Gran Consiglio degli Stati Uniti. Questo non è stato permesso dagli USA.

- Un piccolo gruppo di confratelli ha sfidato uno dei Grandi Ufficiali accusandolo di cattiva gestione finanziaria. La situazione è degenerata in uno scambio di lettere di avvocati, ma si è risolta quando due membri del gruppo sfidante sono stati invitati a esaminare i libri e i registri di quel Grande Ufficiale.

- Un Grande Ufficiale ha cercato di dividere il Gran Consiglio per creare un Gran Consiglio del Canada occidentale. Il Gran Segretario ha fatto un sondaggio tra tutti i Consigli e ha scoperto che solo tre Consigli sostenevano questo tentativo, e c’era persino disaccordo tra i membri di quei tre Consigli. Alla fine, il tentativo fu respinto e un Consiglio restituì la sua Carta e si ritirò nell’oscurità.

Nei quarantacinque anni successivi alla riunione di Kitchener, in Canada sono stati creati oltre 30 Consigli AMD. Alcune delle loro storie individuali sono descritte in altre parti di questo libro. Alcuni hanno avuto molto successo, altri sono sopravvissuti solo pochi anni; alcuni sono semplicemente andati alla deriva nell’oscurità, mentre altri si sono amalgamati per produrre unità più efficienti.

Il nostro Gran Consiglio è ancora molto giovane e, sebbene ci siano ancora alcuni problemi di crescita, l’organizzazione è stabile. Abbiamo avuto una serie di buoni leader e dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo costruito.

Riferimenti:

- 1) A Century of the Allied Masonic Degrees di H.H.C. Prestige, CBE, MA pubblicato a Londra nel 1979.
- 2) Storia del Centenario del Grado Massonico Alleato degli Stati Uniti d’America 1892-1992. Di William G. Peacher, MD, MA, PSGM, KGC

Koufalis V.



Albedo

Tecnica mista - cm. 150x100

“Musica E Massoneria”

di Fr. Manuel Alonso Figueroa Bolvarán
R.L. Crisol del Elqui N°189 Valle di La Serena



Ll tempio massonico è spesso percepito come uno spazio visivo, in cui tutti gli aspetti del rituale, così come quelli fisici che del rituale, così come quegli aspetti fisici che simbolici, sono apprezzati attraverso la visione. Tuttavia, questa dimensione è una delle tante che, a diversi livelli, vengono percepite dalla coscienza umana. Dalla musica emana un'energia che i primi uomini attribuivano alla magia, al soprannaturale, perché anche allo stato più elementare i suoni immergevano la coscienza umana nel soprannaturale. Il cui effetto progressivo sulla coscienza ha aperto in lui un nuovo stato d'animo. La musica è, dunque, un simbolo invisibile nel tempio che si percepisce solo attraverso la sua relazione nel tempo ed è intellettualizzato dalla memoria, il cui significato è altrettanto o più soggettivo per ogni persona di qualsiasi altro oggetto che decora le nostre pareti. La musica è il significante vuoto per eccellenza; la voce della scienza, la cui esca è la bellezza e il cui effetto è l'incontro dell'individuo con se stesso.

Questo documento discute gli elementi costitutivi della musica e di come essi siano logicamente intrecciati per mostrarci la relazione fenomenologica e ontologica tra la musica e la Massoneria. Il muratore non è in grado di delineare la sua pietra grezza senza prima visualizzare l'opera finale, così come lo scultore vede nel suo materiale l'opera finita, e la musica, da parte sua, senza essere stata precedentemente

immaginata non arriva a possedere una forma reale. Questa, per me, è la relazione più interessante e quella che cercherò di spiegare qui in seguito.

Fin dalle sue origini, la Massoneria ha considerato la musica come uno strumento essenziale del rituale, utilizzato fin dall'inizio, sia con l'inno di loggia che con la musica accessoria, e per tutto il rito, dove la musica acquisisce funzioni a seconda delle esigenze della cerimonia,



diventando uno strumento di riflessione, di fraternità, di universalità o permettendo, attraverso la sua semplicità, che le parole che emanano da ogni membro non siano spogliate di profondità o di significato. Proprio per le sue dimensioni, la

musica massonica può essere suddivisa in tre classi: in primo luogo, la musica funzionale, composta ad hoc per le riunioni di loggia, i banchetti o la festa di San Giovanni.

Nella seconda categoria troviamo la musica la cui paternità non ha finalità massoniche, ma che sembra appropriata per il lavoro di Loggia per il suo carattere morale, canonico ed edificante. Questo gruppo comprende le Cantate di Mozart, il Canone di Pachelbel o brani di Debussy, Satie, Peterson-Berger, oltre a molte altre melodie che invitano alla riflessione prive di carica simbolica. In terzo luogo, ci sono quelle opere create con l'intenzione di portare una carica simbolica che esprima la dimensione occulta dell'ordine, che, a prescindere dal fatto che siano utilizzate o meno



nelle cerimonie, sono del massimo interesse speculativo sia per i massoni che per i profani.

Tra questi, naturalmente, c'è "Il flauto magico" di Mozart, così come la sua "Musica funebre massonica" o la sua cantata K.619. Fanno parte di questo gruppo anche gli oratori su Re Salomone di Boyce, Broadway e Handel, tutti composti durante le prime età massoniche a Londra negli anni '40 del XVII secolo. Non possiamo tralasciare uno dei più grandi contributi di un compositore alla Massoneria, quello di Jean Sibelius (Finlandia) con la sua Musica religiosa, op. 113, per la Rispettabile Loggia "Suomi loosi," la cui storia merita un'opera a sé stante. Storicamente, il rapporto della Massoneria con la musica è mutato dalla sua importanza come collante sociale (che si riflette nel gran numero di cantici e adattamenti di melodie conosciuti nel corso del XVIII secolo) alla sua funzione riflessiva e spirituale utilizzata ancora oggi, il cui scopo è quello di elevare lo spirito, allontanandoci intellettualmente e spiritualmente dal mondo profano, generando una doppia funzione: introspettiva e sociale. Martin Lutero era ben consapevole del potere della musica di annodare i nodi tra i mondi interiori di ogni persona. Egli era consapevole del potere della musica nella tradizione cattolica e ne fece parte della sua impresa protestante, componendo e riutilizzando materiale musicale per raggiungere le masse. Allo stesso modo, le prime Logge hanno modificato melodie popolari da utilizzare nelle loro officine e facilmente riconoscibili dai loro membri.

La prima Loggia interamente dedicata alla musica fu l'Apollo Society for Lovers of Music and Architecture, costituita nel 1725 a Londra, il cui "Direttore musicale" era il compositore e violinista Francesco Geminiani. Da allora, molti

grandi musicisti hanno abbellito le colonne dell'Ordine, in particolare gli amatissimi fratelli Charles King, organista della Cattedrale di St. Paul e Maestro della King's Arms Lodge nel 1725; John Shore, inventore dell'accordatore a diapason, membro della Loggia Griffin; William Boyce, che scrisse la canzone "No Sect in the World Compare with the Masons;" John Shore, inventore dell'accordatore a diapason, e membro della Loggia Griffin; Johann Christian Bach, membro della Loggia "Nove Muse" n. 235, e come non menzionare Franz Joseph Haydn, Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart e Jean Sibelius, tutti riferimenti universali della musica.



Entrando negli strati più profondi di questo argomento, la domanda che vorrei porre è: qual è la qualità simbolica della musica che la rende così importante per la Massoneria? È una domanda che mi

accompagna fin dai primi giorni nell'Ordine, perché, come ho spiegato, la musica è un simbolo invisibile, palpabile attraverso l'udito e la coscienza, discernibile attraverso la memoria e vissuto attraverso le emozioni.

Il simbolo in Massoneria è inteso come significante, cioè un oggetto fisico che è patrimonio di una disciplina: la costruzione, e il cui significato, pur aperto a ciascun individuo, rimanda alle caratteristiche fisiche e utilitarie, ma anche storiche e culturali dell'oggetto.

La musica, invece, non è un oggetto in sé, ma un costrutto umano basato sulle relazioni fenomenologiche tra il fenomeno fisico (il suono) e la percezione cosciente dell'uomo.

L'oggetto è il suono, la cui espressione fisica è il movimento dell'aria sotto forma di onde



che si scontrano con il nostro apparato uditivo e vengono percepite dal nostro cervello come uno stimolo. Se volessimo fare un parallelo tra il nostro rapporto con l'oggetto-simbolo visibile e la musica come simbolo, dovremmo collegare l'oggetto con gli atomi che lo compongono, ovvero pensare al mazzuolo e allo scalpello non solo come strumenti, con le loro caratteristiche fisiche e utilitaristiche, ma come un accumulo di particelle con uno scopo specifico, più profondo della semplice forma di un mazzuolo e di uno scalpello.

Pensare ai nostri simboli, in questo modo, potrebbe sembrare una linea troppo sottile da tracciare, ma nel caso del C'è di più nella musica, molto di più del suo scopo utilitaristico.

Come ho già spiegato, il materiale della musica è il suono, definito come la propagazione di onde meccaniche attraverso un mezzo fluido o solido, la cui frequenza o i cicli tra un'onda e l'altra devono rientrare nel nostro campo uditivo per essere percepiti. Tale suono, in relazione a qualche altro suono, genera un movimento di coscienza, cioè un'attivazione nella nostra percezione che mette in relazione un fenomeno con un altro, proprio come percepiamo visivamente la distanza tra un oggetto e l'altro, o le variazioni di luce che generano la profondità.

Trattandosi di vibrazioni, il rapporto tra un suono e l'altro è descritto matematicamente attraverso frazioni, che variano dalle più semplici come 1:1 (due suoni identici) o 2:1 (l'ottava, come somma della voce di un uomo e di una donna), a quelle complesse o dissonanti, la cui frazione si traduce in una vibrazione non uniforme del nostro nervo uditivo e percepita come sgradevole o tesa. Già in questo strato essenziale della musica possiamo stabilire un rapporto simbolico con la Massoneria, poiché essa studia i fenomeni universali, la vita stessa, e cos'è la vita se non una tela infinita di

costanti inamovibili come il giorno e la notte, la luce e le tenebre, il bene e il male.

In questo senso, gli esseri umani hanno un rapporto intrinseco con la matematica universale, perché percepiscono la complessa rete del cosmo direttamente, senza bisogno di un significato. Questa è la verità fondamentale nascosta nella musica. Molto al di sotto delle sue melodie, dei suoi colori o della storia che vuole raccontare, la musica racchiude il segreto dell'universo in un linguaggio che non è intelligibile, ma solo percepibile.



Un secondo livello della musica è quello in cui esiste un ordine dei fenomeni. Il suono è suddiviso nelle sue 4 proprietà: Altezza, Durata, Intensità e Timbro, e queste proprietà costituiscono gli ingredienti della musica.

Secondo Ernest Ansermet, nel suo libro I fondamenti della musica nella coscienza umana, la prima età della musica coincide con la prima età storica dell'uomo, dove l'uomo si trova in un rapporto magico con il mondo e i suoi fenomeni.

Questo stato naturale dell'uomo è già uno stato etico, poiché il suo rapporto con il suono è di tipo affettivo, da sé e per sé, determinando, esplorando e organizzando le proprietà del suono in un senso soggettivo significativo. Questa musica primitiva è una produzione spontanea della coscienza musicale dell'uomo, cioè, esiste già in lui un ordinamento regolato dalle leggi del cosmo.

Questo rapporto dell'uomo con un universo ordinato assume nella Massoneria la figura del G... A... D... U..., poiché rappresenta l'ordine ultimo con cui si esprime tutta l'esistenza e le cui leggi fondamentali sono già scritte o codificate nell'essere umano, che non ha quindi



bisogno di impararle o costruirle. C'è una frase di Johann Sebastian Bach che spiega quanto sopra, cito: "Il fine ultimo e la ragione di tutta la musica non deve essere altro che la gloria di Dio e il sollievo dell'anima."

Lontano dal suo contesto religioso, il punto di vista di Bach è che la musica, al di là della sua intenzione intellettuale e della sua funzione sociale, è un canale attraverso il quale l'universo ordinato ci mostra la sua forma. La musica glorifica l'esistenza stessa e ci mette in contatto con essa. Questo è il sollievo dell'anima.

Il terzo livello della musica è quello in cui essa è ordinata secondo gli ideali dell'uomo, cioè, è influenzata dalla cultura. Non è solo un prodotto della spontaneità umana. La forma risultante da questa disposizione è anche un oggetto in sé: l'opera. In questa fase della storia musicale, la musica ha già raccolto abbastanza da ogni angolo del mondo in cui si è sviluppata e agisce come un'istantanea dell'ambiente umano, delle credenze, delle idiosincrasie e dei costumi. Ogni cultura ha scelto per sé un numero finito e unico di proprietà ed elementi del suono, che si tratti di una scala musicale, di tessiture e strumenti, o dei temi che ogni espressione musicale affronta e che fanno parte della prosa della vita.

Questa terza età della musica come costruito culturale e sociale maturo e sofisticato, come la conosciamo oggi, può avere diversi significati in Massoneria, oltre a quelli già citati.

Poiché la musica si manifesta come espressione concreta della mente umana, delimitata nel tempo e nel numero di elementi che la compongono, cioè come "opera," possiamo pensarla come un cosmo espresso attraverso la numerologia massonica. Il numero uno, il tutto: l'opera musicale è una selezione e un ordinamento finito di elementi dall'infinità delle possibilità.

L'opera musicale ha un inizio e una fine, e questa fine è direttamente collegata all'inizio, è circolare, forma un tutto. L'uomo crea i propri universi ridotti e in essi vede riflessa l'infinità dell'universo. Il numero due, il contrasto: l'opera musicale, come esercizio dialettico, si sviluppa attraverso la contrapposizione di almeno due idee contrastanti.

L'opera musicale produce una sintesi di due elementi, cioè si trova nel mezzo e che dominava il fenomeno, ha cercato di riflettere in esso il suo mondo interiore, proprio come gli Dei sono stati un riflesso dell'essere umano e il cosmo del microcosmo.

Fin dalle sue origini, la Massoneria ha cercato il senso della vita attraverso una saggezza ancestrale, ricercando l'essenza delle cose al di là della loro sofisticazione e apparenza. A tal fine, lo studio del suo corpus iconografico, dei suoi simboli, va oltre un'analisi utilitaristica, superficiale, diretta ed estetica, per entrare in un'ermeneutica profonda che si immerge nell'ontologia dell'essere e delle cose che abitano l'universo. Pertanto, la musica è più di un elemento rituale, è il veicolo attraverso il quale percepiamo la Verità nel suo linguaggio non verbale, che comprendiamo solo se le permettiamo di avere effetto sulla nostra coscienza.

Come riflessione finale...

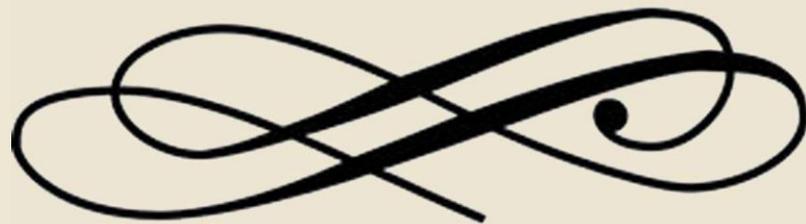
Ho voluto condividere con voi ciò che ho impiegato più di trent'anni per iniziare a capire. La Massoneria ha certamente molto altro da scavare sul fenomeno della musica, se ci permettiamo di guardare oltre la sua superficie. Questo lavoro intende fornire una qualche comprensione del fenomeno, dal quale la nostra esperienza della musica non proviene dall'intelletto, ma dalla coscienza. È un invito ai miei cari fratelli e sorelle a scomporre l'ascolto in diverse dimensioni: ciò che penso, ciò che sento e ciò che divento.



Il Maestro Sergiu Celbidache lo riassume in modo impeccabile quando sottolinea che la bellezza è solo l'esca che ci attira verso il vero valore della musica, che consiste nel mostrarci la nostra individualità.

Le Sette Arti Liberali ponevano la musica sullo stesso piano delle discipline matematiche all'interno del Quadrivium: l'aritmetica numera, la geometria pesa, l'astronomia coltiva le stelle, la musica canta. Ma la musica va oltre questa

tetrade ed è in relazione anche con il Trivium, composto da grammatica, dialettica e retorica. Nel nostro cammino massonico verso lo sviluppo del Royal Craft, è importante considerare la musica come l'unione di tutte le arti. I massoni fanno musica quando padroneggiano la parola, cercano la verità, abbelliscono il discorso, calcolano le possibilità, ponderano le decisioni, guardano alle stelle per le risposte e, infine, cantano.





“La Cripta E Il Sacro Introspezione E Conoscenza”

(Pubblicato originariamente sulla rivista *Re Salomone*)

di Fr.: Mario Pagni



ia nella cosiddetta Massoneria “Azzurra” o “Tradizionale” fino al grado di Maestro o Terzo Grado che nei Riti, dove dovrebbe avvenire l’approfondimento e la spiegazione di tutto ciò che si è imparato in precedenza nel nostro complesso ma costante cammino iniziatico, è proprio attraverso un linguaggio altrettanto carico di simboli e allegorie e per il tramite di esso, che diviene possibile e ben decifrabile l’ulteriore percorso sia individuale che comune.

Quando l’azzurro dei tre Gradi Simbolici si mescola con il rosso della Massoneria capitolare dell’Arco Reale allora nasce il viola, (che colora come sappiamo anche il nostro grembiule per il lavoro muratorio) massoneria Criptica o massoneria viola, Purple e non porpora come dicono alcuni. Ma cos’è questa massoneria criptica? Cosa nasconde con questo suo nome così evocativo di impenetrabilità? Cerchiamo di chiarire il suo significato e soprattutto il suo ruolo nel sistema tripartito del Rito di York e nella massoneria in generale. Il Concilio dei Massoni criptici è incastonato, tra i Gradi Capitolari da un lato, i quali con la chiave di Volta sorreggono fisicamente l’Arco, e la Commenda dei Cavalieri Templari dall’altro, che su di un piano diverso, che possiamo definire più operativo, si occupa del pensare, del sentire e principalmente del volere la difesa dei valori cristiani o, meglio, cristici.

La “Camera dei Criptici”(1) nel Rito di York, è il luogo deputato per eccellenza, alla massima introspezione, e alla penetrazione per fasi successive ben distinte e contrassegnate, dei misteri riferiti all’uomo e alla stessa natura, sia quella umana che del macrocosmo che la circonda.

Proprio per questo sono indispensabili, per la preparazione interiore del Maestro massone che decide di proseguire e perfezionare il proprio percorso, cerimonie rituali come il “passaggio dei Veli” o la corretta interpretazione del “simbolismo dei Nove archi.” Più volte si sono



affrontati questi argomenti in dotte e specifiche riunioni, ma spesso rimangono dubbi e lacune non sempre colmabili almeno all’inizio. In fondo, il meccanismo per trasmettere la Vera Conoscenza, è sempre lo stesso, e non è costituito da semplici nozioni da ricordare a memoria, bensì da una sempre più completa e

progressiva presa di coscienza del proprio apprendimento, e della capacità indotta per ognuno di poter salire ulteriori gradini, consapevoli di non aver lasciato niente di incerto o di trascurato alle spalle.

Come in qualsiasi metodologia corretta di ricerca, anche in questo caso risulta fondamentale la lettura diretta delle fonti scritte che nel caso in questione hanno una unica vera profonda sorgente nel “libro dei libri:” la “Sacra Bibbia.” Fondamentale risulterebbe anche la conoscenza specifica della lingua Ebraica e dell’Aramaico in particolare, da cui essa deriva, e seppure oggi

esistano ottime traduzioni dei testi in questione, riteniamo necessario per quanto possibile, anche lo studio sia del Talmud che della Kabbala più in generale, indispensabili viatici per cogliere almeno per sommi capi la complessità simbolica di certi profondi insegnamenti.

PERCHÉ MASSONERIA CRIPTICA?

Il nome “criptica” e criptico sono dovuti al fatto che la ritualità del Concilio (così si chiama la camera in cui lavorano i massoni criptici), è incentrata sulle complesse tradizioni che riguardano proprio una cripta costituita da nove archi che si trova sotto il Tempio di Salomone (2).

In essa sono stati nascosti e poi a suo tempo ritrovati, gli oggetti ed i tesori più sacri per i massoni. Il fulcro della Tradizione e della leggenda dell’Arco Reale, infatti, riguarda proprio il rinvenimento inaspettato di tale cripta sotterranea, nel luogo dove sorgeva il Tempio di



Gerusalemme...con l’arricchimento della Conoscenza umana mediante i “Tesori” in essa trovati e portati nuovamente alla luce diretta del sole. La cripta iniziava sotto il livello della stanza più riservata di re Salomone terminando proprio sotto il Sancta Sanctorum ed era suddivisa in Nove archi che sorreggevano altrettante volte.

Il Nono Arco, l’ultimo, era destinato ad accogliere le copie esatte di tutti gli oggetti sacri compresi i sacri tesori contenuti nel soprastante Sancta Sanctorum. Tesori che, come abbiamo visto, rappresentano e simboleggiano per noi, la ricchezza del pensiero, dell’animo e dei sentimenti, in una parola la spiritualità, di ogni maestro Reale ed Eletto. Nel caso della massoneria Criptica del Rito di York quindi, l’ambientazione del Tempio con il quale simbolicamente abbiamo avuto a che vedere nei

gradi precedenti, è questa camera sotterranea, sostenuta da questi nove archi a volta, con l’ultimo di essi (andando in ordine dall’esterno verso l’interno), protetto da un velo che oblitera l’ultimo dei segreti da svelare. Per accedere all’ambiente finale è inoltre necessario bussare nove volte.

Risulta chiaro a questo punto che si ha a che fare con simbologia composta ovvero di numerologia associata all’archetipo della camera o grotta sotterranea. Torna inoltre la simbologia della Luce intesa come vera guida e ausilio per le tenebre da penetrare, mentre il numero nove ricompare ancora quando si indica nel Sole, la vera fonte per illuminare il cammino dei nove fratelli che avevano scoperto i grandi segreti. Il numero nove in questo caso è simbolicamente riferito alla conclusione di un ciclo e al contempo

preludio per il nuovo; è infatti con il nono passo che si inizia un mondo nuovo. La stessa mitologia antica è ricca di

riferimenti a tale numero che ha una notevole valenza rituale, Demetra ad esempio percorre il mondo per nove giorni alla ricerca della figlia Persefone (3). Le nove Muse nascono da Zeus dopo nove notti d’amore, esse rappresentavano per le scienze e le arti la somma dell’umano sapere. La tripla ripetizione della terna costituisce e si ritrova in numerosi riti di magia e stregoneria e perfino il Vangelo nel momento in cui tratta della crocifissione di Gesù, ci narra dell’evento alla terza ora, segue l’agonia alla sesta, (crepuscolo), e spira alla nona.

Anche i Cavalieri Templari che sotto la guida di Ugo dei Pagani si recarono in Terrasanta con una missione ignota e particolare guarda caso erano proprio nove. Il numero nove è anche l’ultima delle cifre singole, e come una sorta di “Uroboro” (il serpente che chiudendo il cerchio su



se stesso si afferra la coda), rappresenta sia la fine che l'inizio, l'Alfa e l'Omega, la trasposizione su un piano nuovo, la fine di un ciclo e l'inizio di un altro a seguire, la morte e la rinascita, in Massoneria infine è anche ben noto il "tre per tre volte tre." La simbologia a seguire appartiene quasi tutta alle Sacre Scritture, alla Tradizione ebraica in generale e alla Sacra Bibbia in particolare, non a caso come abbiamo visto, la stessa cripta cui si fa riferimento è quella del Tempio di Salomone e i personaggi che animano le vicende, sono di biblica memoria, così come gli stessi oggetti sacri contenuti all'interno dell'Arca dell'Alleanza fra l'uomo e Dio. Il candidato apprende Adoniram, mentre Salomone ed Hiram Abif esaminano il vaso d'oro "Il bel capolavoro" commissionato appositamente per essere posto nel tempio sull'altare a raffigurare la Triade.

Quest'ultima però può essere completata nel rituale adottato, solo con l'apporto e il futuro prezioso contributo dell'elevando Maestro Reale. Il vaso rappresenta fino dall'antichità più remota e anche nella Cabala, il tesoro o contenitore delle meraviglie. Saper creare un bel vaso significa essere pronti a salire un nuovo alto gradino della Conoscenza.

Ritroviamo il vaso o Calice anche nella letteratura e nella Tradizione medievale, si tratta del Sacro o Santo Graal, la cui continua ricerca rappresenta di per sé, il personale cammino per raggiungere il vero tesoro, sotto forma di Conoscenza o Rivelazione. Gli altri oggetti sono chiusi nell'altro sublime contenitore: l'Arca della Alleanza (4) fra Dio e gli uomini, in essa vi sono: un rotolo di pergamena, il vaso con la Manna e la Verga di Aronne. Nel tempio infine è presente anche la rappresentazione del nono ed ultimo arco.

Anche la cripta (5) ovvero il principale archetipo di questo grado del Rito di York da cui origina anche il nome dei suoi adepti, affonda le proprie radici simboliche nell'antichità più

remota. È nota, infatti, l'importanza degli antri e delle caverne proprio nei culti precedenti anche il nascente Cristianesimo; era infatti negli antri che le Sibille davano gli Ora-coli, e parimenti in essi si svolgevano culti iniziatici come quelli mitraici.

Nei "Misteri Eleusini" gli iniziati prestavano giuramento prima di poter penetrare nella caverna che simboleggiava la succitata dimora di Persefone, e anche la stanza della Filosofia di Pitagora in quel di Samo, era una grotta sotterranea (6), ovvero "il mondo delle apparenze e della prigione del corpo." Le cripte con il Cristianesimo, divengono luogo di sepoltura e conservazione delle sacre spoglie dei Santi e delle Reliquie e costituiscono l'ultimo baluardo fra la vita e la morte, una sorta di camera intermedia fra il mondo dei vivi e quello dei trapassati.

Quando l'uomo decide attraverso anche la semplice mutazione di livello di provare a discendere nelle viscere della terra, accenna comunque ad un processo di tipo iniziatico, così come il "V.I.T.R.I.O.L." (Visita Interiora Terra Rectificando Invenies Occultum Lapidem) per l'alchimia, tale processo diviene indispensabile per forgiare un nuovo individuo destinato alle alte imprese, una sorta di "regressum ad uterum," o ritorno all'indifferenziato, con la morte esoterica prima e la rinascita dopo, in grado di restituire la purezza originaria.

In Massoneria tale formula infatti significa: "Visita l'interno della terra ovvero il tuo io interiore, Rectificando, (lavorando cioè su di esso) al tuo reale miglioramento, troverai la tua pietra nascosta, ovvero l'Illuminazione." Da tutto ciò si evince e si sottintende la necessità imprescindibile (per una effettiva crescita spirituale), la conoscenza approfondita e consapevole di se stessi, con l'esplorazione delle profondità più nascoste e recondite del proprio io.

Molto spesso alla caverna o alla cripta, viene associato il Labirinto, altro importantissimo

elemento simbolico e della Tradizione antica. Al di fuori della camera sotterranea anche nella mitologia, vi è spesso rappresentato proprio un labirinto dove ci si può perdere se non coscienti fino in fondo delle proprie capacità e dell'insegnamento ricevuto, e l'interno stesso della grotta o della caverna, esso può essere costituito da una fitta rete di gallerie e di passaggi talvolta ciechi e senza sbocchi verso il ritorno. Non solo ma come nel mito del Minotauro, tale labirinto (o labirinto delle "umane passioni") è abitato o "sorvegliato" da creature mostruose o fantastiche come il Drago, medievale "Guardiano di Soglia" di tesori reali ma di assoluta e primordiale valenza interiore e lo stesso Minotauro, specchio vivente delle paure terrene e delle nostre continue incertezze.

Con il grado di Maestro Eletto, dove il candidato rappresenta Zabud amico e consigliere di re Salomone ma non ancora in grado di poter penetrare i segreti della cripta a nove archi, ritroviamo infatti questa camera sotterranea assoluta protagonista del simbolismo rituale. Zabud spinto soltanto da sana innocente curiosità, entra nel Tempio e per il suo atto viene inizialmente condannato a morte, ma successivamente graziato una volta riconosciuti i reali e nobili motivi del gesto. Al suo posto viene invece giustiziato il guardiano Ahishar che si era impunemente addormentato invece di sorvegliare come suo preciso compito e dovere l'ingresso.

FRA STORIA E LEGGENDA IL VERO SIGNIFICATO RITUALE

“Questa cripta fu divisa in nove archi. Il nono arco fu costruito dai nostri tre Gran Maestri come luogo destinato a conservare una copia esatta di tutti gli oggetti sacri contenuti nel soprastante Sancta Sanctorum; nonché per riunirsi

in Gran Concilio onde conferire il grado di Maestro Massone dopo che il Tempio fosse stato completato. Per gli altri otto archi furono impiegati ventidue uomini di Gibal, una città della Fenicia, oltre ad Ahishar e Adoniram.

Tutti erano molto esperti nelle arti e nelle scienze in generale, ma erano particolarmente esperti nella scultura. Il loro orario di lavoro andava dalle nove di sera a mezzanotte, le ore in cui tutti gli occhi curiosi erano chiusi dal sonno. Durante la costruzione di questa Cripta, accadde il fatto che ha dato poi origine a questo grado, e da questo avvenimento deriva la cerimonia di iniziazione. Un intimo amico di Re Salomone il cui nome era Zabud, aveva scoperto che c'era un lavoro che veniva eseguito in segreto e del quale lui non ne era stato informato.



Per lungo tempo aveva sofferto in silenzio. Infine, si era lamentato con lo stesso re Salomone, e da questi aveva ricevuto la seguente risposta: “Sii paziente, amico Zabud, tempo verrà che la porta sarà aperta per la tua ammissione.”

Intendendo Re Salomone, che, quando il Tempio fosse stato ultimato egli avrebbe ricevuto i gradi di Maestro Massone. Questa risposta lo soddisfece. Una sera, avendo ricevuto delle notizie riservate da comunicare a Re Salomone, si recò nelle stanze private di questo per cercarlo e trovando aperta la porta della Cripta, non sorvegliata come al solito dalla Gran Sentinella Ahishar, che si era addormentata, credette che essa fosse stata lasciata aperta per la sua ammissione. Quindi entrò ma fu catturato come abbiamo avuto modo di vedere prima. Quando il nono arco fu ultimato, i nostri tre Gran Maestri depositarono in esso una esatta riproduzione dell'Arca dell'Alleanza e in questa misero una copia della Coppa di Manna, una copia della

Verga di Aronne ed una copia conforme dei Libro della Legge, ovvero tutte le scritture della Bibbia fino ad allora stilate.

Ed affinché fossero noti i motivi per cui era stata fatta questa cosa, posero su tre lati dell'Arca le iniziali dei loro nomi, mentre sul quarto lato fu messa la data dell'avvenimento con la scritta "Depositato nell'anno di Luce 3000 da Salomone Re d'Israele, da Hiram Re di Tiro e da Hiram Abif per il bene della Corporazione in generale, e del popolo di Israele in particolare.

La Parola di Maestro fu collocata sul coperchio dell'Arca, incisa su di una piastra triangolare d'oro ai cui lati, in caratteri misteriosi, fu incisa la chiave di lettura ossia il codice con il quale la Parola di Maestro avrebbe potuto essere decifrata. Allo stesso scopo, una chiave fu collocata nel Libro della Legge in modo che, qualora i Figli di Israele fossero imprigionati e portati tanto lontano da dimenticare la loro lingua madre, al loro ritorno con questa chiave la Parola sarebbe stata decifrata. Inoltre, affinché al suo ritrovamento essa potesse essere riconosciuta quale Parola di Maestro, i tre posarono sul coperchio dell'Arca i loro tre gioielli, ciascuno su ogni lato del triangolo, sapendo che una descrizione di quell'avvenimento sarebbe stata tramandata alla più lontana posterità.

Così fu preservata la Parola di Maestro, lungamente dimenticata, che ora è la Grande Parola dell'Ordine o il Grande Sacro Numero, e che, come ci tramanda la Tradizione dell'Arco Reale, fu detta per la prima volta da Dio a Mosè, nel Roveto Rovente, e che era rimasta in uso fino quasi al completamento del Tempio di Re Salomone. La Parola fu successivamente persa

alla morte del nostro Gran Maestro Hiram Abif e giacque sepolta nel buio per 470 anni. Fin quando, cioè, come sappiamo fu ricostruito il secondo Tempio ad opera di Jeshua, Zorobabele ed Ageo: allora fu nuovamente restituita alla Corporazione al cui possesso, speriamo, possa rimanere per sempre."

Il posto di Ahishar viene dunque occupato nuovamente in una sorta di puntuale ricambio continuo, proprio dal nuovo entrato. Zabud così supera finalmente l'ultimo definitivo ostacolo posto proprio al nono arco per accedere finalmente al sotterraneo del "Sancta Sanctorum"

(7) dove si trova appunto l'Arca dell'Alleanza con il suo prezioso contenuto.

Siamo nell'ultima parte del rituale con il vero prezioso bagaglio della Conoscenza a portata di mano, soltanto noi però dovremo essere degni di

tutto ciò e in grado di capire e valutare, quanto sia grande, effettivo ed importante questo nostro tesoro interiore e il traguardo che rappresenta.

CONCLUSIONI

Ognuno di noi si è avvicinato alle Sacre Scritture e a queste complesse simbologie con un certo smarrimento iniziale, ma cercando di usare il proprio carattere, l'intuito e molta della propria interiorità ha inteso di comprendere e poi di interpretare, messaggi antichissimi che già avevano parlato e comunicato prima di noi informazioni complesse ma non difficili, se assieme al cervello, viene usato il cuore e se al posto della scienza si usa la vera Conoscenza, proprio come quei popoli e quelle culture che hanno preceduto la nostra. Poi guardandoci intorno scorgiamo e distinguiamo tanti altri Compagni anch'essi inizialmente incerti e curiosi





proprio come noi, ma che alla fine sono entrati in quella cripta con consapevole saggezza e comprensione, per raccogliere assieme a noi, quei tesori che solo essa stessa sembra contenere, ma che non servirebbero a niente se non saputi interpretare per essere trasmessi ad altri che come noi, seguiranno e sapranno leggere nuovamente lo stesso sapienziale messaggio.

NOTE:

(1) La Massoneria Criptica - La Massoneria Criptica Italiana nacque ufficialmente il 16 marzo 1977, con il rilascio della Bolla di Fondazione del Gran Concilio Italiano a firma del Gran Maestro Generale Internazionale dell'epoca. La Massoneria Criptica è probabilmente l'apice del lavoro iniziatico che un massone deve compiere per giungere alla fine del proprio cammino. I Gradi Conciliari sono tre: il Grado di Maestro Reale, il Grado di Maestro Eletto e il Grado di Maestro Super Eccellente.

I Gradi Criptici La base allegorica del simbolismo criptico si rifà nelle sue vere origini alla leggenda di Enoch, che compare nella tradizione massonica assai prima dei gradi criptici stessi e costituisce lo sfondo che sta proprio dietro il conferimento di questi gradi. I gradi di Maestro Reale ed Eletto hanno a che fare con le attività che vengono svolte durante la costruzione del Tempio di Salomone. Il Tempio fu costruito sul monte Moriah, ritenuto essere lo stesso monte di Jhaveh dove Enoch aveva scavato una cripta costituita da nove volte sovrapposte, l'Arco Reale, nelle quali conservare segreti ed oggetti di grande valore per la Massoneria stessa. La leggenda dice che nella volta inferiore, il Nono Arco, Enoch mise una pietra cubica, conosciuta come la Pietra della Fondazione, sopra cui mise una placca d'oro triangolare, su cui era inciso il Tetragramma, l'Ineffabile nome della Divinità. Informato da Dio che il mondo stava per essere distrutto dal diluvio e poi dal fuoco, Enoch eresse due stele sul monte, una di pietra, per resistere all'acqua, l'altra di mattoni per resistere al fuoco.

Sui pilastri egli scrisse tutte le scienze e le arti conosciute dall'uomo, in modo che la loro conoscenza potesse sopravvivere alla distruzione. Nei pilastri scrisse anche informazioni per ritrovare la cripta, dove erano conservate informazioni supplementari. Enoch era il nonno di Noè, che sopravvisse come sappiamo al diluvio universale. Da questo punto in poi le tradizioni massoniche riportate nei vari Riti divergono per particolari significativi.

Quella riportata nel Rito Criptico di York riferisce che, quando i lavoratori che stavano ripulendo il sito dove stava per essere costruito il Primo Tempio, scoprirono proprio la Cripta scavata da Enoch. Re Salomone, informato della scoperta, ordinò che una volta speciale fosse scavata sotto il suo palazzo, dove depositò la Pietra della Fondazione con il triangolo d'oro, per essere conservati. Questo ci porta nel vivo della costruzione del Tempio, che viene riferita nel rituale Criptico.

Il simbolismo di Enoch dei nove Archi, la Pietra della Fondazione, la placca triangolare, l'Arca dell'Alleanza e numerosi altri dettagli e oggetti ricorrono nelle cerimonie del Rito. I misteri della Volta Segreta costituiscono quindi un solido fondamento per lo sviluppo spirituale del Massone Criptico. Le cerimonie sono condotte da personaggi secolari, ma le attività svolte sono di natura essenzialmente sacerdotale. L'Illustre Maestro di un Concilio Criptico rappresenta la figura di un re sacerdote. Egli presiede infatti un Sacerdozio eletto di Guardiani della Sacra Volta. I gradi di Maestro Reale ed Eletto sono necessari per completare il percorso iniziatico del massone nell'ambito dell'antica tradizione.

Nei gradi della massoneria azzurra abbiamo un resoconto parziale se vogliamo, della perdita della Parola, la cerchiamo, ma non la troviamo. Nei gradi capitolari invece la cerchiamo e la ritroviamo, ma non siamo in grado di capire il significato di ciò che abbiamo trovato.

È nei gradi criptici che troviamo infine la risposta e la spiegazione, venendo a scoprire come la Parola fu preservata e soprattutto il suo significato. I gradi del Concilio, quindi, consentono al massone di comprendere appieno il significato dei rituali che si svolgono nella massoneria azzurra e successivamente in quella capitolare.

In essi il massone rappresenta il Maestro Costruttore, Hiram Abif, che apprende perché la Parola è andata perduta, nonché il segreto del suo recupero e della sua conservazione.

Nel grado di Maestro Reale si viene a scoprire che esisteva un accordo fra i tre Eccellentissimi Gran Maestri, che la Parola non sarebbe stata comunicata a nessuno fino a che il Tempio non fosse stato completato e soltanto in presenza di tutti e tre. Nel grado di Eletto si apprende che la Parola è conservata proprio nella cripta segreta riconducibile simbolicamente alla nostra anima. Infine, nel grado di Maestro Super Eccellente apprendiamo che senza fedeltà e costanza, non è possibile alcun successo o vero reale progresso e sia principi che poveri vanno incontro a sicura catastrofe.

Maestro Reale

Il grado di Maestro Reale simboleggia un adepto in cerca della luce massonica. I suoi sforzi sono alla fine premiati ed egli viene ammesso in una eletta compagnia che è stata messa a conoscenza dei segreti Criptici, non ancora disponibili al resto dell'organizzazione. Questo rituale ci insegna che non importa quali siano le incertezze della vita, alla fine il massone fedele e costante otterrà il suo premio. Le riunioni del

grado sono tenute nella Camera del Concilio, che rappresenta l'appartamento privato di re Salomone, dove si è consultato con i suoi due colleghi durante la costruzione del Tempio. Il rituale consta di due parti ben distinte, che si svolgono in due periodi di tempo diversi.

Nel prima parte Hiram Abif è attivo nella costruzione del tempio. Nella seconda il Tempio è quasi ultimato, perché l'Arca dell'Alleanza è già al suo posto nel Sancta Sanctorum, ma Hiram non c'è più, al suo posto Adoniram viene nominato Architetto Capo del Tempio.

Adoniram è rappresentato dal candidato; egli viene invitato a continuare il proprio lavoro, perché la sua ricerca non è ancora completata. Adoniram presenta un lavoro stupendamente compiuto, che rappresenta una vita pura e completa offerta al GADU.



Segue una raccomandazione a ritenersi soddisfatto, perché a tempo debito riceverà la dovuta ricompensa. Essa arriverà dopo che la nostra vita sarà completata, cosa simboleggiata dall'ingresso

nel nono arco (il nono arco è considerato simbolicamente il cancello della morte). Hiram Abif viene nuovamente incontrato dal candidato in cerca della Verità che gli fornisce le sue considerazioni sulla morte, muovendosi lentamente attorno alla stanza, nella stesso senso del movimento celeste del sole. Egli spiega che tutti gli uomini, sia esso un giovane apprendista o lo stesso re Salomone, sono uguali davanti a Dio.

Nella prima parte del rituale il triangolo rappresenta i tre Grandi Maestri possessori della Parola. Nella seconda parte il triangolo è spezzato, perché uno dei tre è morto e la Parola è

andata perduta con riferimento alla massoneria dei primi tre gradi.

Maestro Eletto

Il rituale inizia con un personaggio, Zabud, amico intimo e favorito di re Salomone, che compare anche in altri rituali massonici. Dalla Bibbia sappiamo che egli era effettivamente amico e compagno di Salomone, essendo figlio del profeta Natan, artefice principale, insieme al sacerdote Zadok, della nomina a re di Salomone al posto dell'erede naturale Adonai. Zabud viene condannato a morte per essere entrato nella Cripta Segreta non invitato, ma viene risparmiato dopo aver dimostrato la sua buona fede.

Al suo posto viene giustiziata la sentinella Ahishar, che si era addormentata, mancando al suo dovere. La sua morte consente a Zabud di essere ammesso nel concilio dei Maestri Eletti, il cui numero è fisso. Quando il tempio di Salomone fu completato, un certo numero di segreti inerenti alla sua costruzione fu perduto, ma i massoni furono avvertiti che se si fossero applicati con zelo e fervore essi sarebbero stati recuperati. Il grado di Maestro Eletto rivela come questi segreti sono stati preservati. Questo grado completa l'educazione del massone per quanto concerne i misteri tramandati dall'Antica Massoneria e rappresenta la lettera finale del rito di York. Tuttavia, nel momento stesso in cui il candidato riceve questa conoscenza addizionale, gli vengono presentati nuovi simbolismi che richiedono da lui ulteriore applicazione per il perfezionamento del suo edificio spirituale.

Maestro Super Eccellente

Il grado di Maestro Super Eccellente non è un vero e proprio grado Criptico, nel senso che non ha niente a che vedere con la Cripta segreta. È comunque annoverato fra i gradi criptici come preparazione del candidato al grado della Croce Rossa, il primo dei gradi Templari, ma non viene conferito da tutti i Concili nazionali. Il rituale è

uno dei più drammatici ed impressionanti dell'intera Massoneria ed è particolarmente significativo perché è l'unico basato direttamente sulla distruzione del tempio di Salomone da parte di Nabuccodonosor. Esso rappresenta una vivida rappresentazione dei valori della verità, amicizia e fedeltà e non manca mai di impressionare profondamente coloro che lo ricevono.

(2) Sulaymān; in greco: Σαλωμών ο Σολομών; in latino: Salomon; Gerusalemme, 1011 a.C. ca. – Gerusalemme, 931 a.C. ca.) è stato, secondo la Bibbia, il terzo re d'Israele, successore e figlio del re Davide. Il suo regno è datato circa dal 970 al 930 a.C. e fu l'ultimo dei Re del regno unificato di Giuda e Israele. Secondo il racconto biblico era figlio di Davide e Bath-Sheba (Betsabea), che era stata moglie di Uria l'Ittita (Uria l'Eteo). Gli succedette il figlio Roboamo, che Salomone aveva avuto dalla moglie ammonita Naama, ma solo sul Regno di Giuda. Il suo regno viene considerato dagli ebrei come un'età ideale, simile a quella del periodo augusteo a Roma. La sua saggezza, descritta nella Bibbia, è considerata proverbiale. Durante la sua reggenza venne costruito il Tempio di Salomone, che divenne leggendario per le sue molteplici valenze simboliche.

Particolari su vita, opere e saggezza di Salomone sono narrati anche nel Kebra Nagast (testo etiopico redatto tra il IV e il VI secolo d.C., ma nella sua versione definitiva nel XII secolo).

(3) Persefone (dal greco Περσεφόνη, Persephónē), detta anche Kore (dal greco Κόρη, giovinetta), Kora, o Core, è una figura della mitologia greca, fondamentale nei Misteri Eleusini, entrata in quella romana come Proserpina. Essendo la sposa di Ade, era la dea minore degli Inferi e regina dell'oltretomba. Secondo il mito principale, nei sei mesi dell'anno (Autunno e Inverno) che passava nel regno dei morti, Persefone svolgeva la stessa funzione del suo consorte Ade, cioè, governare su tutto l'oltretomba; negli altri sei mesi (Primavera ed



Estate) ella andava sulla Terra da sua madre Demetra, facendo rifiorire la terra al suo passaggio.

Qui Persefone non svolgeva alcuna funzione. Essa ha un legame archetipico anche con il frutto del Melograno come simbolo di fertilità e caro all'Istituzione massonica come comunanza e unicità della Fratellanza.

(4) L'arca dell'Alleanza, secondo la Bibbia, era una cassa di legno rivestita d'oro e riccamente decorata, la cui costruzione fu ordinata da Dio a Mosè, e che costituiva il segno visibile della presenza divina in mezzo al popolo di Israele. L'Arca conteneva più oggetti tutti assai pregni di alti e complessi significati simbolici.

(5) Una cripta è, nell'architettura medievale, una camera o un vano ricavato e costruito con la pietra, di solito posto al di sotto del pavimento di una chiesa, spesso contenente le tombe di importanti personalità come santi o alte cariche del clero. La cripta era già citata nella Sacra Bibbia con riferimento al Tempio del re Salomone del quale e nel quale risiedeva l'Arca dell'Alleanza protetta da barriere iniziatiche e di solo accesso per la casta sacerdotale.

(6) Una grotta, è spesso considerata e chiamata anche caverna, nel suo significato più ampio, è qualsiasi tipo di vuoto sotterraneo, sia naturale sia artificiale ovvero una cavità più o meno estesa del terreno sottostante il suolo. Era considerata per le popolazioni più antiche un rifugio e un riparo sia dalle intemperie che da pericoli naturali quali belve feroci e fiere. In seguito, la grotta e la caverna sono state considerate assai importanti dal punto di vista archetipico e simbolico fino a considerarle luoghi di meraviglie e tesori ma anche di comunicazione fra terreno e ultraterreno.

(7) Il recesso più interno del tempio ebraico, nel quale poteva entrare solo il gran sacerdote nel giorno del kippur e nel quale si custodivano le

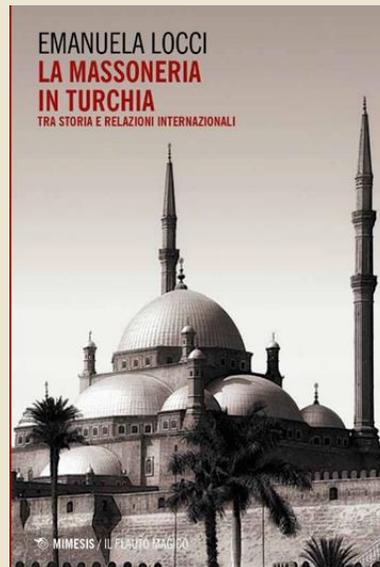
tavole della legge. Il tabernacolo o ciborio dell'altare cristiano, dove si custodiscono le Particole eucaristiche per la celebrazione dei Sacramenti e della Santa Messa.

Kouyate art



CUIQUE SUUM REDDIT

Book selection for June



"Freemasonry in Turkey"
by Dr. Emanuela Locci

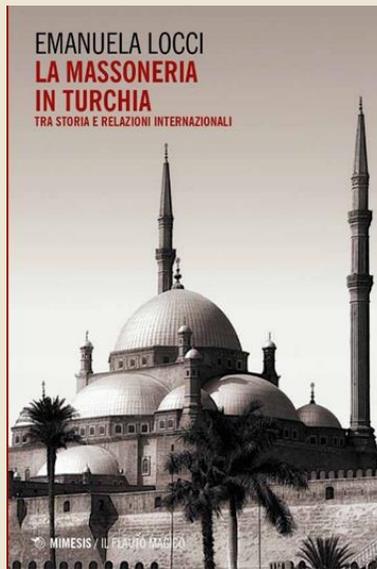
The book traces the history of Freemasonry in Turkey, chronologically tracing the events that saw the introduction of the Masonic Institution by Europeans and the subsequent development within Turkish society.

Freemasonry, an institution born in England at the beginning of the eighteenth century, soon crossed borders coming into contact with societies very different from the European one. In 1738, we find it in the Ottoman Empire, which proves the connections and interactions between the Ottoman Empire and the West. The first timid Masonic demonstration was carried almost "in a suitcase" by the French immigrants who were in Istanbul at that time. The British also arrived with the Oriental lodge, the Italians, the Greeks and many others, all members of the minorities that populated the Empire.

The 1920s were difficult years for what was now Mustafa Kemal Atatürk's Turkey. In these years Freemasonry continued to grow, keeping away from politics and from the circles of power, the strong men of the government that were preparing to give birth to a new nation, close to the West, modern, secular, were often close to the institution, but in the lodge it was strictly forbidden to talk about profane topics such as politics and religion.

The volume continues with the description and analysis of the events related to the life of the Grand Lodge of Turkey, which originates from the Great Ottoman East. It traces the history of Turkey by interweaving the events that inextricably link one to the other. The penultimate chapter contains ten brief biographies of Great Masters who distinguished themselves during their Grand Mastery.

The conclusions, obviously not definitive, as befits a book of history, close the volume, looking beyond the horizon to capture both the historically illustrated past but also the new perspectives related to the life of an institution that has crossed almost unscathed the last three hundred years of world history and that represents in Turkey a solid reality.



“La Massoneria in Turchia”

di Dr. Emanuela Locci

Il libro traccia la storia della massoneria in Turchia, ripercorrendo cronologicamente gli avvenimenti che hanno visto l'introduzione dell'Istituzione massonica ad opera degli europei e il successivo sviluppo in seno alla società turca.

La massoneria, istituzione nata in Inghilterra all'inizio del Settecento, varca presto i confini entrando in contatto con società molto diverse da quella europea. Nel 1738, la troviamo nell'Impero ottomano, ciò a riprova dei collegamenti e delle interazioni tra Impero ottomano e l'occidente. La prima timida manifestazione massonica, fu portata quasi “in valigia” dagli immigrati francesi che si trovavano a Istanbul in quel periodo. Arrivarono anche gli inglesi con la loggia Oriental, gli italiani, i greci e tanti altri, tutti esponenti delle minoranze che popolavano l'Impero.

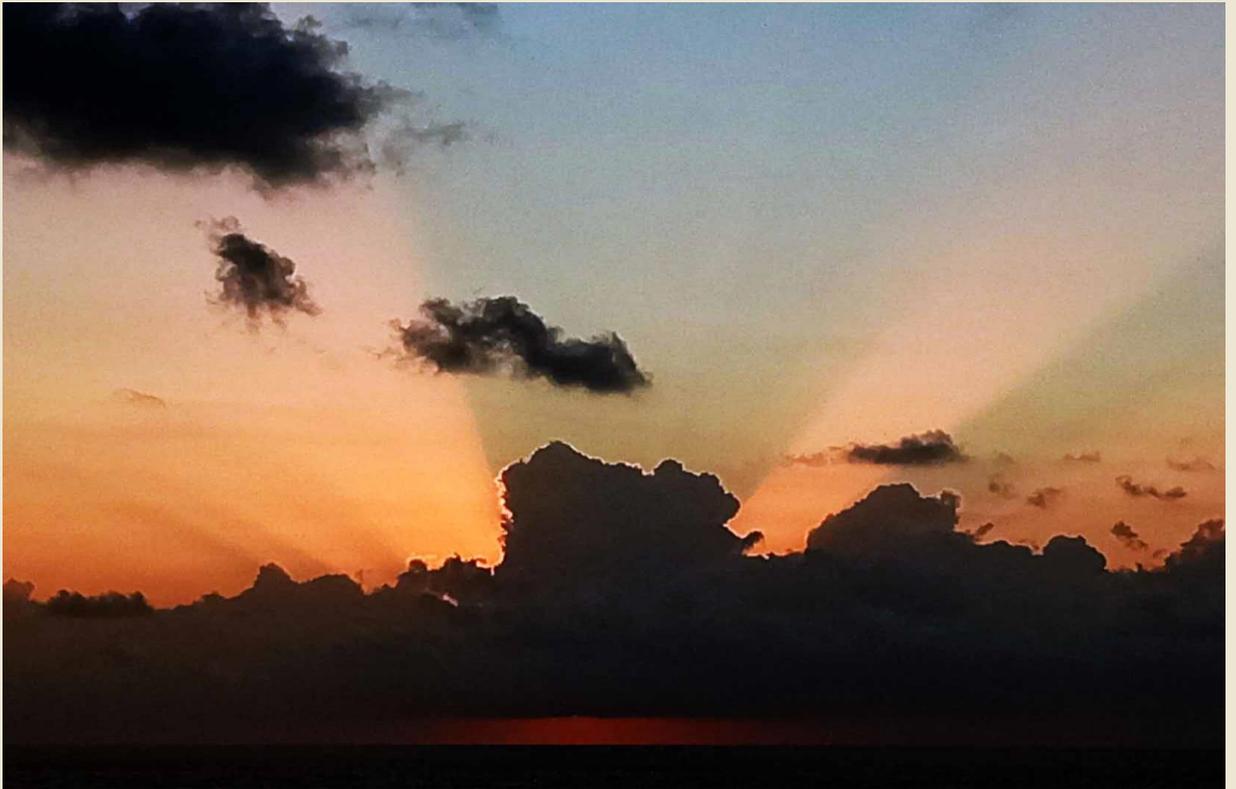
Gli anni Venti del Novecento furono anni difficili per quella che oramai era la Turchia di Mustafa Kemal Atatürk. In questi anni la massoneria continuò a crescere, mantenendosi lontano dalla politica e dagli ambienti di potere, gli uomini forti del governo che si apprestavano a far nascere una nuova nazione, vicina all'occidente, moderna, laica, erano spesso vicini all'istituzione, ma in loggia era severamente vietato parlare di argomenti profani come politica e religione.

Il volume prosegue con la descrizione e analisi degli avvenimenti legati alla vita della Grande Loggia di Turchia, che trae origine dal Grande Oriente Ottomano. Si ripercorre la storia della Turchia intrecciando gli eventi che legano indissolubilmente l'una a l'altra. Il penultimo capitolo ospita dieci brevi biografie di Grandi Maestri che si sono distinti nel corso della loro Gran Maestranza.

Le conclusioni, ovviamente non definitive, come si conviene ad un libro di storia, chiudono il volume, lanciando lo sguardo oltre l'orizzonte a cogliere sia il passato storicamente illustrato ma anche le nuove prospettive legate alla vita di un'istituzione che ha attraversato quasi indenne gli ultimi trecento anni di storia mondiale e che rappresenta in Turchia una solida realtà.



News & Announcements



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!!

