

THE SPEARS

Edition 3

Volume 5

This month's features:

"Military Lodges"
by Bro. Les Richardson

"Freemasonry in Egypt"
by Dr. Emanuela Locci

"Justice in the Masonic Idea"
by Fr. Pierluigi Martire

..and much more!!

TECHNICAL DATA

Title: Vespers

Publishers: Dario Mancuso & Mike Boese

Place of Publication: Ottawa, Ontario, Canada

Number: Edition 3, Volume 5 (March, 2024)

Frequency: Monthly

ISSN: 2563-9706 (online publication)

The articles published are the sole responsibility of the authors

VESEPER

Volume 5, Ed. 3

March, 2024

Features

<i>Introduction</i>	pg. 4
<i>“Military Lodges”</i>	pg. 6
by Bro. Les Richardson	
<i>“Freemasonry in Egypt”</i>	pg. 11
by Dr. Emanuela Locci	
<i>“Justice in the Masonic Idea”</i>	pg. 17
by Fr .: Pierluigi Martire	
<i>“Binah: Intelligence, Understanding”</i>	pg. 22
by Fr .: Luca Delli Santi	
<i>“Le loggie militari”</i>	pg. 25
dal fratello Les Richardson	
<i>“La Massoneria in Egitto”</i>	pg. 30
da Dr. Emanuela Locci	
<i>“La Giustizia nell’idea massonica”</i>	pg. 36
di Fr .: Pierluigi Martire	
<i>“Bina: Intelligenza, Comprensione”</i>	pg. 42
di Fr .: Luca Delli Santi	
<i>Book Selection for March</i>	pg. 45
<i>News & Announcements</i>	pg. 47

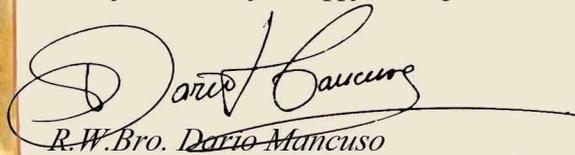

Greetings fraters, companions, brethren all!!

Welcome to the March issue of Vespers! This month's issue offers you a wealth of esoteric material to consider for contemplation in these uncertain times. We would also like to add our most sincere wishes to all the fathers where Father's Day is being celebrated this month and a Happy Spring Equinox!!

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

As always, we wish you happy reading!

*R.W. Bro. Dario Mancuso
rivistavespers@gmail.com
Tel: 1-39-333-8100-238 (Italy)*

Saluti a confratelli, compagni, fratelli tutti!!

Benvenuti al numero di marzo di Vespers! Il numero di questo mese vi offre una ricchezza di materiale esoterico da considerare per la contemplazione in questi tempi incerti. Vorremmo anche aggiungere i nostri auguri più sinceri a tutti i padri dove la festa del papà viene celebrata questo mese e un felice equinozio di primavera!!

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

Come sempre, vi auguriamo buona lettura!

*Bro. Mike Boese, B.A.(Hons.), M.A. (War Studies)
mike_boese@hotmail.com
Tel: 613-857-6493*

"Military Lodges"

Presented on October 10, 2010,

at St John Lodge No. 63

by Bro. Les Richardson

T had recently read a book entitled *The Better Angels Of Our Nature – Freemasonry In The American Civil War* by Michael Halleran and would base my talk on some of the material in that book. Unfortunately, as Bro. Robbie Burns wrote: “the best laid schemes o’ mice an’ men / gang aft agley.” Because of conflicts in scheduling, Colonel Lewis could not be here this evening. I on the other hand was reluctant to change the subject of my talk which was to provide you with a little background information about the history of military lodges and travelling warrants, and the problems they have presented for Grand Lodges throughout history.

At the time of the French Indian wars in the mid-eighteenth century, a large number of British regiments arrived in North America. Many had their own regimental Masonic lodges attached to them with warrants issued by Irish, Scottish and English Grand Lodges. Without doubt, the remarkable early growth of Masonry in Canada immediately following the 1759 “Battle of the Plains of Abraham” can be traced back to some of those military lodges. “Traveling Warrants,” which derive their name from the fact that lodges which acted under them were permitted to travel from place to place with the regiments to which they were issued, are almost synonymous with the historical organization of military lodges.

Today, one of our problems in understanding the role that military lodges have historically played is that the Masonry which we see and know today is far different from the Masonry of those times. The professed objects of Masonry have remained constant: moral, spiritual

and intellectual development, opportunity for social engagement with people of similar attitudes, backgrounds and interests; and mutual assistance/benevolence in aid of one another. However, with today’s cradle-to-grave government-funded social programs, this last object of Masonry is of limited consequence to most of us. Also, while the festive boards associated with our lodge meetings, ladies’ nights, pig roasts, table lodges, summer barbecues in the rain, private members nights and similar social events in a lodge’s calendar are of importance, each of us has numerous other social engagements in our lives which are of equal or even greater importance to us and to our families. Finally, the official, uniformly worked ritual with which we are so familiar today did not exist throughout most of the eighteenth and nineteenth centuries.

Then, the ritual was much less structured, almost to the point of being proprietary to each individual lodge. At the same time, the semiliterate society of the day made Masonic oaths far weightier than today’s, serving many of the same functions that written contracts currently fulfill. When used in a social context and requiring an ongoing duty, whether of military service or of duty and obligation to fellow Masons, they constituted a powerfully magnetic tug on the consciences of all those who swore them. Lastly, church and religion played a much more important role in the spiritual lives of men in those days than perhaps it does now. However, neither the church nor organized religion was of much assistance to soldiers on the battlefield. Care for the wounded and burial of the dead were usually left to the victors and the level of their willingness to take on a burden for which they

were unequipped, or at the very least, poorly equipped to handle.

Military chaplains to comfort the wounded and bury the dead, stretch-bearers to retrieve the wounded, and surgeons to treat the injured were few and far between nurses were non-existent. For those taken prisoner as a result of battle, if not exchanged, and usually only the higher-ranking officers were exchanged, soldiers faced summary execution or long periods of imprisonment in detention camps under unimaginably horrid conditions: detention camps where starvation and disease were rampant and medical care almost non-existent.

The benevolent assistance of a brother, either from your side or from the enemy's, could, and often did, make the difference between a prisoner receiving medical care for his wounds, surviving or dying through starvation, infection of wounds, or illness. Finally, there is one other significant difference between Masonic practices today and those in the eighteenth and nineteenth centuries. Except for the time it takes for the brethren to deposit their sprigs of evergreen on the casket or urn, our modern Masonic Memorial Service for departed brethren takes about fifteen minutes to conduct. An eighteenth or nineteenth century Masonic Funeral Service, including the graveside committal portion thereof, was a complete stand-alone service and was not supplementary to a religious one.

For example, the Masonic Funeral Service printed in early volumes of our own Constitution was ten pages in length (for comparison purposes, the Charge in the Entered Apprentice Degree which was also included in our Constitution was

just over three pages in length). For many eighteenth and nineteenth century soldiers, the hope for a Masonic Funeral Service after their death was their only comfort at a time when the usual practice was to throw their bodies unceremoniously into a mass grave along with the bodies of the hundreds of others from both sides that had been killed in the battle.

While much less common during the Napoleonic Wars, during the American Civil War it was not unheard of for Masons from both armies to gather together following a battle to bury Masons killed in the battle with full Masonic funeral honors. There were a number of instances

where Masons in the victorious army held Masonic Funeral Services for Masons from the defeated army that had been killed. Masons helping Masons that had been wounded on the battlefield to reach medical care was also fairly common during

the American Civil War, including, when battlefield situations permitted, Masons from one army assisting wounded Masons from the enemy army. Masonic benevolence was a vital element in the lives of Masons in those days. To such an extent that Masons often went into battle wearing symbols on their uniform which would easily identify them as such, with the expectation that if needed, assistance would be provided.

From the perspective of the soldiers in military units living under the harshest of conditions, fighting and dying in foreign lands without any contact with family and friends at home, regularly losing friends and acquaintances to battle and illnesses, and having few opportunities to gather together in fellowship, with people of like-minds in something other than the disciplined order of the military and military

messes, Masonic military lodges could, and indeed did fulfill many of their most ardent wants and desires. In light of their mobility, travelling warrants were simple expedients for these lodges.

Military lodges presented many unique problems for the Grand Lodges instituting them and issuing them warrants. Obvious problems relate to record keeping and storage and transportation of Masonic regalia and lodge furnishings; because, unless they were performing garrison duty in some town or village, the regiments might constantly be on the move. If a military lodge was instituted, there was always the possibility that many, and in wars like the American Civil War, all of the lodge's officers might be killed in a single, day-long battle.

Soldiers regularly died from battle or illness or were transferred to other units thereby rendering any kind of stable membership impossible. Sometimes, entire regiments with all the Masonic brethren in them were wiped out in a single battle. Replacement soldiers might suddenly show up, but who were these men, from a Masonic perspective? The Masons or those "purporting to be Masons" may have come from many towns and villages back home and may have belonged to many different lodges acting under warrants from other grand jurisdictions. The somewhat varied rituals used by lodges in those times rendered recognition of other Masons a trying exercise at best.

Hearing of the supposed benefits of being a Mason, cowans sometimes tried to impersonate Masons in order to gain access to those rewards. Prior to joining the regiment, most of the soldiers did not know each other thereby rendering the possible investigation of new applicants impossible. Correspondence with the Grand Lodges, and individual lodges back home that had issued their warrants was near impossible. If the military lodge was permitted to Initiate new Masons, and most were not, what would happen to those Masons when the war ended, and they

were discharged from service? Could they return to their homeland and join a lodge there, and if so, how would they demonstrate their previous Masonic membership to the members of this new lodge? This was equally important to the Grand Lodges issuing the military lodge's warrant and the Grand Lodge of the lodge to which they might want to return.

As we remember, on September 11, 2001, terrorists killed more than a score of Canadians and some 2,500 others in New York City. Shortly thereafter, air, ground and support units of the Canadian Forces were posted to Afghanistan to combat the extremist groups giving aid and comfort to various terrorists' groups in that country. In 2005, M.W. Bro. Gary L. Atkinson, Grand Master of our Grand Lodge formed a small committee consisting of Worshipful Brothers Bill Eastwood from Edinburgh Lodge, Ralph Morgan from Pembroke Lodge, and Andrew Pollock to look into the possibility of having a Canadian Masonic Lodge in Afghanistan: a place where Masons serving in that country would find peace, harmony, and brotherly love.

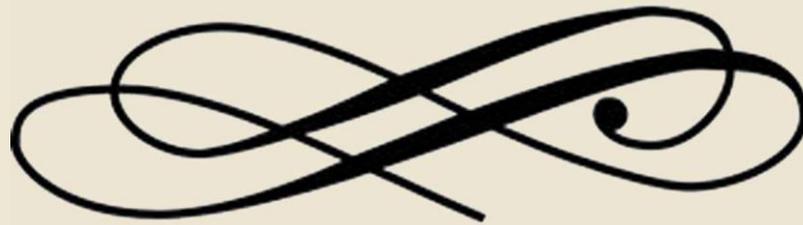
Those efforts continued under the leadership of M.W. Bro. Allan J. Petrisor and the then District Deputy Grand Master for Prince Edward District, Col. William Lewis. Dispensation for Canada Lodge, to be situated at Kandahar Airfield, was finally granted by our current Grand Master, M.W. Bro. Raymond S.J. Daniels. A civilian contractor working on the base, Worshipful Brother Rick Fulford, agreed to accept the duties of being the first Worshipful Master of this lodge. Canada Lodge operates under the Warrant of Trent Lodge No. 38 GRC in Trenton, the home lodge of R.W. Bro. Lewis. Because it was located on the Kandahar Airbase, many of the traditional problems associated with travelling military lodges were alleviated. Modern communications circumvented the historical communication problems associated with such lodges. However, deaths, transfers, and

rotation of units to and from Canada remain problematic.

Regrettably, this summer the acting Senior Warden of Canada Lodge UD, Brother Marc Cyr, a member of Civil Service Lodge, died of medical problems while serving as a civilian at the airbase. Also, this summer, the initial prohibition on the Initiation of new Masons by Canada Lodge UD was lifted by Grand Lodge, under specific

conditions which assured that those newly Initiated Masons would have a “home” when they returned to Canada. As a consequence, just last week two candidates were Initiated by Canada Lodge U.D., Brothers Robert Kelley and Satraj Toor. The final challenge facing Canada Lodge UD will occur next year when the Canadian government follows through on its current policy to disengage militarily from Afghanistan and bring our Canadian troops home.

"Freemasonry in Egypt"

Published in masoniclib.com

by Dr. Emanuela Locci

Freemasonry in Egypt was a formidable vehicle for western penetration, an elite organization that influenced local political culture throughout the nineteenth century and up until the 1950s, when Nasser disbanded all the lodges, seeing in the Masonic organization a vehicle for foreign interests. The Masonic life in Egypt resumed only in 2007, when the Regular Grand Lodge of Egypt was founded, depending directly on the Regular Grand Lodge of England.

The secret association of Freemasonry, born in England at the beginning of the eighteenth century, soon spread in Europe and, in a few decades, crossed the Mediterranean reaching as far as Egypt. In this and other territories, which would have fallen under the domination of the European powers, it became one of the many manifestations of the European presence, so much so that the first lodges, founded in Alexandria and Cairo, were constituted by soldiers following the army of Napoleon Bonaparte in 1798). The French expedition was motivated by the need to counter British hegemony in the Mediterranean and, thanks to the presence of the French, the Egyptian society became aware of modernity.

The first lodges had a short life due to the continuous political changes that affected the region in those decades. General Kléber founded a lodge in Cairo in 1799, called Isis in honor of the ancient Egyptian deity, whose motto was *Liberté, Fraternité, Égalité*. The Isis lodge accepted some Egyptians sympathetic to France, but most of its members were soldiers loyal to Napoleon. This first and timid lodge operated according to the Memphis rite, for an almost obligatory choice, given that this rite is closely linked to the history of ancient Egypt.

In 1801 the British navy ousted the French from Egyptian soil; the Isis lodge was dissolved and only from the mid-nineteenth century on did Masonic lodges greatly extend their activities and their influence. Lodges were established in the main economic centers and in smaller localities such as Port Said, Suez, Ismailia and Mansura. The Italian, French and, to a lesser extent, English lodges, in addition to cultural and social activities, competed for political space. Italian Masons were often accused by the Egyptian government of using Freemasonry to cover their intrigues, conspiring against the Khedive Isma'il and favoring Prince Abdülhalim, affiliated with Freemasonry and in 1864 elected Grand Master of the Supreme Council of the Great East of Egypt.

During the reign of Isma'il, Freemasonry was the only secret society in full development, thanks to the historical phase unfolding in the country; so that important Egyptian personalities were attracted to Freemasonry: Jamāl al-Dīn al-Afghāni, the great Islamic reformist, was initiated into Freemasonry in a lodge of the Grand Orient of France. Many Masonic activities in Egypt were favored by the most important indigenous families, so much so that the Khedive Isma'il himself is often cited as the protector of Freemasonry.

The history of Egyptian Freemasonry is intertwined with the history of the National Party, (*al-hizb al-watani*), officially founded in 1879 by elements of the Egyptian military environment, and had since its inception a strong nationalist connotation, although this feature did not emerge during the reign of the Khedive Isma'il.

Prince Abdul Halim Pasha, the last-born of Mehmet Ali and therefore the first in the succession to the post of governor of Egypt played a fundamental role in nationalist activity. Nevertheless, with the Sultan's complacency, Isma'il Pasha succeeded in changing the succession law thus overriding his uncle. The reaction of Prince Abdul Halim was not long in coming: he consolidated his position in Freemasonry and started activities of a revolutionary nature. The prince moved at ease among the hierarchies of the Masonic institution, in which he had entered very young, around 1845, on his return from the period of study at the French academy of Saint Cyr. He did his best to make the secret society stronger and more rooted in Egyptian society and in 1861, with the support of the British, he formed the Supreme Council of Turkey, recognized in 1869 by some Masonic Obediences of South America.

In 1864 the mastership of the Provincial Grand Lodge of Turkey passed into the hands of Prince Abdul Halim, but these shortly afterwards he was removed from office because he was exiled to Istanbul. His successor, the American John Porter Brown, declared that Prince Abdul Halim had fallen from office due to his political position in Turkey and his lack of knowledge of the English language.

The exile was due to the accusations that Isma'il laid against him in 1867, about an alleged conspiracy against his person that would have involved several Italian citizens, interrogated, and later released. The Italian consuls, English and French often recorded in their reports that Prince Abdul Halim was involved in subversive activities together with some European citizens. True or false, these accusations became more and more frequent and more serious with the passage of time and the situation was controlled only with the intervention of the sultan who called the prince to him and forced him to reside in Istanbul, where he could be constantly monitored by the sultan police. This measure of containment did

not have the desired success, given that in 1869 there was an attack on the life of Isma'il and everyone believed that it was the fruit of Abdul Halim's machinations.

After 1873, when the sultan definitively confirmed the new law on primogeniture, Abdul Halim intensified his activity against Isma'il, who in any case did not hide his bad relations with his uncle, so much so that the Italian consul often complained De Martino, who deposited his relations in Rome at the Ministry of Foreign Affairs. Isma'il was convinced that his uncle, even in exile, was able to stir up trouble and organize plots against him. According to the Khedive, his membership in Freemasonry played in favor of Abdul Halim, because he boasted personal knowledge in foreign circles in various capacities interested in helping him in his battle for the restoration of the old succession law.

Moreover, Freemasonry continued to flourish and around 1864 a large representation of Freemasons residing in Egypt, but of European nationality, decided to create a national Masonic center. After long and bitter conflicts, the institution was founded in Alexandria, with the authorization of the Khedive Isma'il. The newborn Grand Orient of Egypt included a Grand Symbolic Lodge and a Supreme Council of the thirty-three degrees of the Ancient and Accepted Scottish Rite. The Grand Symbolic Lodge was set up to operate according to the Masonic regularity rule and obtained the recognition of the English masonry. The Supreme Council instead received the recognition of the American Freemasonry of Charleston.

The Great Orient of Egypt met with various vicissitudes and in 1872 the leaders of the Egyptian Freemasonry decided to completely reorganize it. At the time of reconstitution various rites were practiced, and in March 1873 Salvatore Zola was elected Grand Master, who proceeded with the reorganization of the Grand Orient and remained in office for ten years. In this

perspective of Masonic activity reform, in 1876 it was decided to confederate the three organs in a single Masonic body, without however limiting their autonomy. Another novelty in the Egyptian Masonic landscape was the establishment of the Grand Lodge of Egypt, created with the consent of the Grand Orient of Egypt. The first grand master of the Grand Lodge of Egypt was Dr. Iconomopoulos; the headquarters was in Alexandria, but in 1788 it moved to Cairo. In essence, from 1877 two masonic organisms coexisted in Egypt, which recognized each other, having stipulated in 1879 a concordat governing their relations.

The situation changed in a short time, and the Grand Lodge, in the same year [1879] proclaimed itself independent of the Grand Orient. The former was linked to the English and reproached French Freemasonry for having betrayed the ideals and tradition of the original Freemasonry; the second was linked to French Freemasonry, which allowed affiliation even to those who were not believers. The Grand Orient maintained frequent relations with the lodges of the Grand Orient of France: also, with lodge Les Pyramides d’Egypte, which in June 1896 organized a Masonic conference which brought together Masons of various nationalities and belonging to different Obediences.

In 1882, when Ahmed ‘Urabi Pasha (1841 - 1911) led the revolt against the English, even the Freemasonry of the Grand Orient was put under strict surveillance by the Urabi police. The Freemasons decided to maintain the secrecy of the lodge’s activities, inside which however there were partisans of Urabi, who considered him the only true protector of Egypt. Sometime later with a letter, unexpectedly, Urabi asked Masonic initiation for himself and his closest collaborators. A long discussion ensued in the Masonic circles and in the end prevailed the position for which it was not possible to accept the request.

The Grand Lodge of Egypt was initially an appendant body of the Egyptian Grand Orient, which at the time of its constitution gave it the power to work with the first three degrees of the Egyptian or Memphis Rite. The concordat stipulated on 25 May 1879, shortly after the removal of the Grand Lodge from the Grand Orient, sought to mend the rift and to regulate the relations between these two Masonic powers that ruled the destiny of national Freemasonry. The Grand Lodge began to operate but following the English rite; this triggered numerous protests within the Orient, which declared the Concordat void in 1897, claiming that at its annual sessions the Grand Lodge had not invited any member of the Grand Orient and that it had also opposed the formation and convocation of the symbolic lodges, withdrawing their constitution patent. In addition to this, the Orient reproached the Grand Lodge for having created a Royal Chapter of English rite and for never having followed a *modus vivendi* conforming to the needs of the times and to the relations between the two institutions.

For all these reasons the concordat was declared invalid, and the Grand Orient took over again for itself all the rights on the dogma and on the administration of the three symbolic degrees of the Egyptian national rite. The event was given maximum prominence by informing all recognized foreign Obediences.

In the years following the reorganization of the National Grand Orient, the latter relegated the foreign lodges to a secondary position, the political climate was no longer favorable to the European presence, and this was also reflected in Masonic environments. The Grand Orient and the Grand Lodge continued their activities separately; the first, in 1908, participated in the founding of the Grand Ottoman Orient, with its representative, Aziz Hasan, who was in Istanbul that year precisely to work on the establishment of Ottoman obedience.

In September 1912 the national Grand Lodge of Egypt met in an ordinary session, chaired by Grand Master Idris Ragheb, to proceed with the elections for the two-year period 1912 - 1913. Some Masons found that the elections had not been conducted regularly, opposing the historic Grand Master, and accusing him of falsifying the results. After presenting their grievances, they waited for a reply from the Grand Master, who received a delegation the next day and acknowledged that the elections were irregular and had to be repeated. At the new elections, scheduled for October 8th, all the Masons were invited to participate, including those who had previously protested: Iskander Molhem, Youssef Aly, Taha Ibrahim, Michel Mirza, Georges Kassab and Mohamed Refat; but on election day these Masons were prevented from entering the premises of the Grand Lodge.

In the evening the elections were held nonetheless and at the opening of the proceedings the Grand Master Idris Ragheb declared to have examined the protests received from some members of the lodge, but to have found the accusations without foundation. In reality the situation deteriorated, with the dissident Masons who, having noticed that their protests had no effect, abandoned the lodge, and revealed irregularities in the management of the funds of the lodge itself. The Grand Master was also Treasurer since 1896 and the dissident Masons believed that he had used the funds of the lodge for personal purposes, which had to be deposited at a bank but were not there. They sent letters to the Grand Master, asking for the missing sums and the thorny situation was also acknowledged by the press, with the newspaper "El Watan" which publishing an article on the events.

In the following days the parties to the dispute attacked each other through this newspaper, which published the arguments of the parties each time. Meanwhile, on October 15, the dissident Masons had founded the Egyptian Masonry Reform Committee, with the aim of

fighting the anarchy that reigned in the Egyptian Freemasonry. The Egyptian Masonic institution was broken up by this experience and even its image outside the Masonic circles was strongly damaged. The same newspaper "El Watan" pointed out on more than one occasion that the Masons had forgotten the principles on which the institution was founded, namely union, love and fraternity. At the end of October, the situation was not resolved and several media outlets, unrelated to Freemasonry, described the condition in which the national Grand Lodge of Egypt had found itself. The newspaper "El Afkar" published an article with an eloquent title: Masonry is in agony and its members are its agony. In the meeting of October 27, the Standing Committee of the national Grand Lodge decreed the expulsion of those who had attacked the Grand Master; after this decision the possibility of arbitration was evaluated, but even this solution failed, and the dispute continued the following year.

Due to the scarcity of documents, we received, we do not know the outcome of this conflict in the following years, nor do we know the particular vicissitudes of the Egyptian Freemasonry for a period of about thirty years. This is to be related to the Tripolitan War, during which the Italian sources had no access to information, and to the First World War, which saw the Egypt of the Khedive Abbas II siding with the Ottoman Empire. After the war, Egypt was an English protectorate, so that in the period between the two world wars Freemasonry was active and relatively prosperous. After 1940, during the Second World War, the Egyptian lodges once again found themselves in scarce number and badly organized.

The decline of the lodges, slow but inexorable, went hand in hand with the aversion of the Egyptians towards the English protectorate, which increased further with the creation of the State of Israel, so much so that in 1953, the year in which the Republic was proclaimed, the Grand

Lodge of Egypt could count only seventy-six lodges. Following the 1956 Suez crisis the Nasser government declared Freemasonry illegal: the lodges, both foreign and Egyptian, were dissolved. Among the foreign ones some continued their activities in the mother country, but the Egyptian ones were forced to temporarily interrupt the activities or, as they say in Masonic jargon, to go to sleep.

The Masonic life in Egypt resumed only in 2007, when the Regular Grand Lodge of Egypt was founded, which depends directly on the Regular Grand Lodge of England. These two Masonic bodies move within the system of irregular Obediences, which have not received recognition from the English Mother Lodge [UGLE] or from one of the Obediences recognized by the latter.

The author: Emanuela Locci is a research doctor at the Faculty of Political Sciences of the University of Cagliari. She is currently engaged in the research on Freemasonry in the Mediterranean - Egypt, Tunisia, and Malta, financed with a two-year grant from the Autonomous Region of Sardinia, under the 2007-2013 Regional Operational Program ESF and the Regional Law No. 7/2007 (Promotion of Scientific and Technological Research in Sardinia).

“Justice in the Masonic Idea”

by Fr.: Pierluigi Martire

All of humankind’s greatest thinkers have contributed to the search for an ideal of justice that could meet the most intimate needs of man and society by asking the question: what kind of justice is possible? Socrates was certainly the first who opposed those who claimed that justice was a mere social convention that changes in every civilization. On the contrary he argued that it was a universal and necessary value, not a vain opinion.

Plato, for his part, considered justice to be the highest ideal of the state, according to which justice is to ensure balance between the social classes and to safeguard the common good. Aristotle was the one who believed that justice depended on how well the rulers of a society were able to ensure the common good, instead of seeking their own personal gain, and that justice is not giving to all equally, but giving to each his own.

Well, these great thinkers of the Greek world, despite differences in solutions and perspectives, identified a common matrix in their analyses. They all envisioned a concept of justice that has natural reality as its foundation, either as a material principle or as an ideal principle. We have to reach the Roman period with Cicero who in *“De inventione”* writes that: “justice is a moral state, observed for the common utility, but giving to each its dignity.”

One still continues in this historical period, to preserve the naturalistic meaning of justice, but the subjective aspect is also taken into consideration, that is, the will to recognize each man right begins to emerge. The consideration that sees justice as an idea, a feeling, in a word a

moral value that is transferred from natural reality to man begins to mature gradually, also due to the advent of Christianity.

One must reach especially to Hegel “to recognize that justice is freedom, but not from nature, but a product of the spirit that has overcome in its ceaseless becoming the moment of naturalness and its own subjectivity in order to experience the idea of the just in its concreteness and universality.” The concept of justice with which one must confront and adapt is that which pertains to so-called “rational rights” (equality, freedom, solidarity), which cannot be set aside at all, and must be consciously considered and evaluated. Consequently, the view prevails and is affirmed in many authors that justice on a par with truth belongs to the sphere of intuition, it is avoided by adhering in this way to such “rights,” to reduce it to the formal aspect only and to leave out the substantive aspect instead.

If justice belongs to the sphere of intuition, it can certainly be a source of research and knowledge for the free mason. In fact, Freemasonry, too, has been concerned to provide a response to the need for justice that looks at the substantive aspect and finds correspondence with its high moral ideals and deep esoteric teachings. It is no accident that the Constitution of the order recalls and prescribes that Masonic justice is “inspired by feelings of fraternity and equity.” Where equity is synonymous with ideal justice, in that a norm, if rigidly applied to a concrete case, can no longer correspond to the ideal conception of justice. Equity in this way conferences to justice a broader, deeper, and we can say, spiritual meaning.

It is the ideal of justice that finds its foundation in a divine vision, that is, of “a divine

justice” that would be intrinsic to human nature, signifying that justice is also balance, universal harmony as Oswald Wirth considered it. It seems necessary, in order to better understand the depth of this choice made by the Masonic constitution, to make a small historical legal excursus of this concept. Himerius of Prusa, a Greek philosopher of the fourth century CE, held equity to be the main concept from which justice itself originates.

This conception differed from the Roman law operating at the time, which certainly held *aequitas* as the ultimate goal of justice, but Roman *aequitas* was aimed primarily at the equality of the parties in the process. Himerian thought, on the other hand, was primarily secular and empowered the legislator to be able to grasp the equity of justice from his own reason, making equity derive predominantly from rationality. In this way he established a connection between justice and truth. This concept was being implemented in a particular historical period, we are in the fourth century A.D. the years when the Roman Empire was now crumbling, and despite the dark period humanity was experiencing, this concept represents a real innovative element, in which *aequitas* took on a function of ethicality and legal fullness.

Thinkers of Aristotle’s caliber had already pronounced on these reflections, and it was because of his thought that justice was held to be an ethical virtue, the function of which is precisely the pursuit of fairness and balance in relation to ourselves and with others. Equity for Aristotle writes in the “Rhetoric” like all virtues, is not innate in man, but is his achievement, and he believes that the nature of equity is precisely to correct the law, where it because of universal formulation, is defective. St. Thomas, in the *Summa Theologiae* (II, II,58,1), defines the virtue of justice as “the firm and constant willingness to give to each his own.”

What does it mean to “give to each his own?” means to give to each what is right, what

is due to him, what is owed to him. A definition of justice that can uniquely encompass this value is difficult to give, as we know that countless definitions have been given of justice.

Perhaps one of the most beautiful was created by St. Augustine, who defines justice: “That disposition of the soul which, while guarding the common good, accords to each man the dignity that is proper to him.” We are in the presence of a definition that takes into account two fundamental aspects that are closely related to each other: the common good and the dignity of man. For St. Augustine, justice is also a virtue, and it is precisely through virtue that one can distinguish between a purely commutative justice that regulates the exchange of goods between subjects, and a distributive justice that regulates the use of social resources.

Freemasonry, with its vision in an ethical ordering of the universe and having faith in a humanity capable of refinement and progress, embraces and makes all this its own, while overcoming these cues, however, and recognizing itself in an ideal of justice that looks to a deeper and particularly important aspect of justice itself. It is no accident that it adopts and makes its own the golden rule: “not to do to others what you would not want done to you. Do unto others as much good as you would have others do unto you.” It thus turns its gaze toward the spiritual and cosmic aspect of human existence, where justice is also order, while injustice is chaos.

The concept of justice, in this view is harmony, whereby there is order in the world, which we recognize in both the physical and moral worlds. Such order creates harmony and is determined as a proportion in which justice cooperates in this project of harmony, and thus of beauty and truth. Associated with this is the other concept that completes, making Masonry’s idea of justice unique and perfect: fraternity.

Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights states, “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and must act toward one another in a spirit of brotherhood.” It is evident that this principle affirmed by Article 1 of the above-mentioned declaration, does not have legal significance in the strict sense, but is predominantly moral. It is the result of a long historical and cultural experience, in which can be recognized in each of its lines, what has always been the teaching that Freemasonry has practiced and has delivered to human history over the centuries.

It is a universal principle that puts into practice on a par with “freedom and equality,” qualities that pertain to a person’s being; “brotherhood,” on the other hand, pertains to and qualifies a person’s actions. To be inspired by feelings of fraternity and equity in relation to justice means above all else the recognition of every human being’s inherent dignity. Reaffirming and practicing a justice that is above all respect, compassion, and love, as well as impartiality.

In 1950, Hans Kelsen, one of the most important legal theorists of the 20th century, asserted that the content of the idea of justice cannot be determined by rational knowledge, which can instead only try to envisage resolutions for conflict and cannot pronounce value judgments. In this view he repropose, in some respects, what is Freemasonry’s idea of justice; namely, that a value such as that of justice can only be an object of conviction not of knowledge, nor even of science, being a value that surpasses all norms of a positive character.

It is actually repropose, with a complex juridical path, an idea that is very close to what is expressed in the principles of fraternity and equity to which freemasonry inspires its justice, particularly when it holds that the path that the individual must take is that of awareness of this

value. That awareness which is nothing other than conscience. By actually attributing and recognizing to conscience the decision of what is just and what is unjust.

Conscience, then, which for Socrates is the divine voice, as it is also for Augustine. Conscience is the burning bush in which God addresses man and in which man, encountering God, truly finds himself, his origin, his end, and the meaning of his questions and anxieties.

Looking at justice in this way, we understand how there is a slow overcoming of an exclusively legalistic and normative view, for which only what is provided by law is just. Instead, the idea is gaining ground that justice, even before codes and laws, is proper to man in his essence, in which every man becomes aware do what justice is.

Masonic justice is all of this, in that by acting in this way it implements the recognition of the rights of others. In judgment it adheres to and is scrupulously inspired by the sentiments of equity and fraternity, in fact attenuating that view of justice of positive law which is predominantly normative and legalistic.

Such a conception of justice is certainly an appropriate tool, overcoming aberrant formalism, to place itself at the service of truth. In such a way, an applied and sentiment-based justice can never fall, even in the presence of unjust norms, into error. It is in this way that justice becomes a moral virtue therefore private, not codified or institutionalized, by which one observes behavioral rules that are directed both toward oneself and others and is united in duties and expectations.

This vision has a universal valence, looking to a humanity that must attain awareness of existence, which becomes one with the cosmic vision that is proper to Freemasonry, a vision that yearns for moral improvement as a necessary

completion of the human journey, the desirable goal of which must be that everyone becomes a judge of himself. Unfortunately, we are still a long way from a society that has such a degree of perfection that there is no longer any need for recourse to justice. A level of perfection in which man has finally attained the ability to perform the duties arising from his status on every occasion, without the need to resort to anything other than the performance of his duty. Perhaps it is necessary to think of a justice that turns its gaze to the foundational categories of morality, that welcomes the order not because it is imposed by “power,” but because it is recognized by the citizen as substantiated by the ethos that is his or her own.

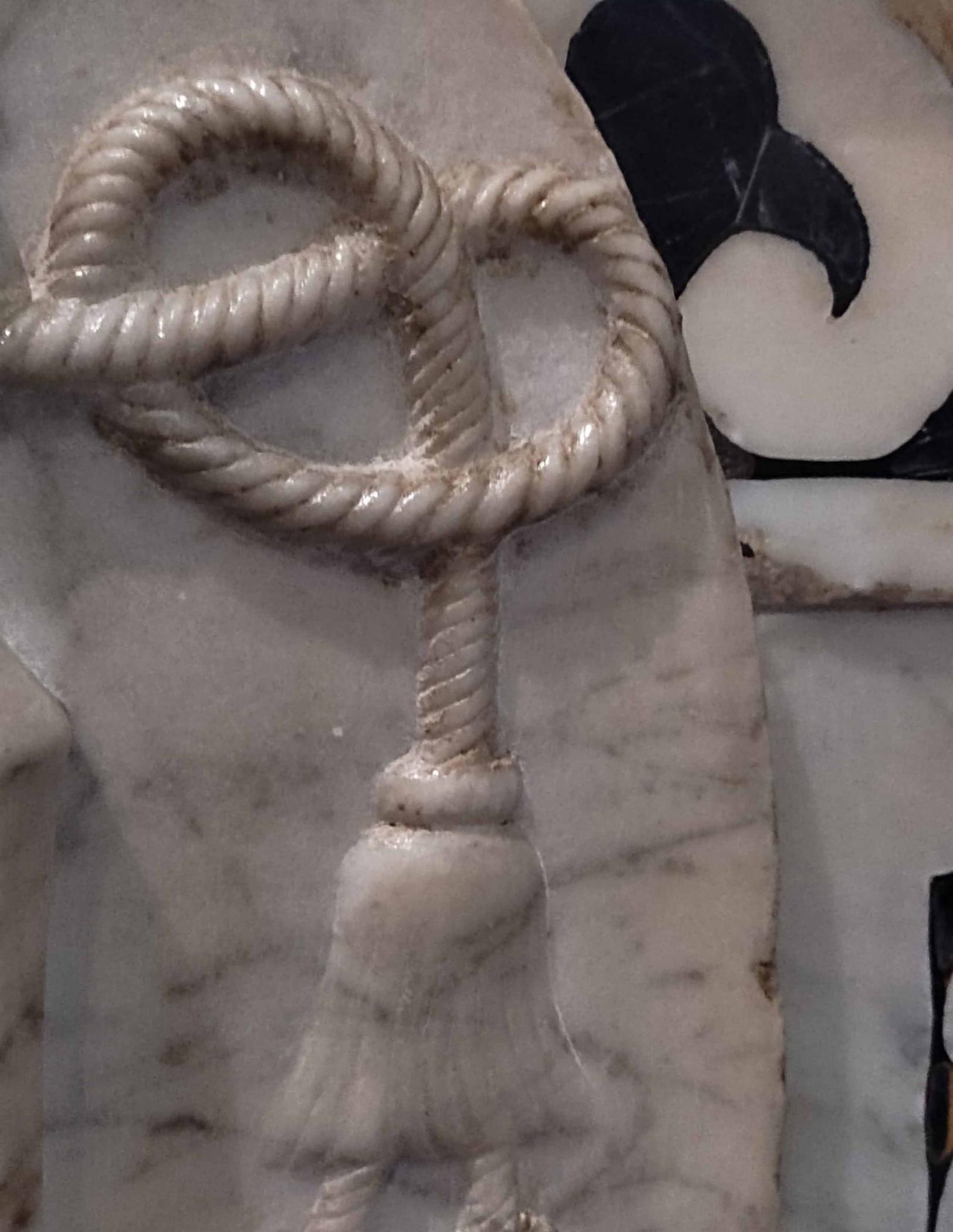
When Socrates refuses to escape from prison, even though he is aware of the iniquity of the sentence imposed on him, he does so because his escape would be a blatant violation of the laws of his city, and this he does not want to do, because he recognizes in the ethos of the laws of Athens that realm of concrete morality in which he was educated, to which he ultimately owes, his human identity and which he therefore does not want to break. This is a highly idealistic vision, but it is not wrong to think and hope that this is the true goal of ‘humanity. And such a vision leads us to agree with what Johann G. Fichte wrote about state institutions; who hoped that every aggregation, every institutional consensus would become superfluous.

In this regard, it is interesting to recall what Kant asserted, “If the violation of a right committed in one part of the world is felt in all the other parts, then the idea of a cosmopolitan law no longer appears as a kind of chimerical and exalted representation, but as a necessary completion of the unwritten code of both political law and international law toward the public law of humanity, and thus toward perpetual peace, and only on this condition can we flatter ourselves that we are on a constant path toward it...being on a constant path toward the public law of humanity.”

It can be assumed, therefore, that, the Masonic conception of justice has as its basic vision a “natural law” order, a term to be used with caution, because of the different meanings it has taken on in history, but it also possesses a vision that is just as cosmopolitan and idealistic as Kant’s, precisely because, a judgment that is based mainly on feelings has the great merit of making it more humane, free from prejudice and self-interest, where only the sense of what is just will triumph.

This is the only way universal rights, i.e., the rights of all, continue to be affirmed and civilized living and relative security for mankind be ensured. The tasks of the Masonic institution certainly include this function, namely, making sure that the sense of justice is always present in the hearts of men. It is certainly no coincidence that in the Temple of Hercules, with his mighty club, symbolically reminds us of the sense of a universal justice to which the initiates must look, in order to regain that lost unity, not only moral and legal, but also cultural, religious, and axiological of humanity.

Francesco D’Agostino writes in this regard: “According to a frequently adopted perspective, law and morality must be considered as normative systems, divided into three great models: a) primacy of morality over law, which characterizes the ancient and medieval ages, in which law is considered as a function of morality; b) irrelevance of law for morality and of morality for law, a concept that has characterized the modern age, which has seen the establishment of a clear distinction between the logic of law and that of morality; c) primacy of law over morality, we have arrived at the contemporary era, in which it is believed that we have finally come into possession of a real ethical minimum, the one conveyed by law, thanks to which civil human coexistence would be definitively guaranteed. There would be a recognition of an ethical space in contemporary culture, but within the limits in which this recognizes the primacy of law.”

“Binah: Intelligence, Understanding”

by Fr. Luca Delli Santi

Traditional Kabbalah described the point on the Tree of Life we are now approaching, the supernal triad, as preceded by an Abyss, the concept of an abyss served to describe the unbridgeable distance between the human dimension and that of the three higher sephirot. The Tree of Life is actually divisible into two major macro-areas, the supernal triad and the seven lower sephirot. The seven lower sephirot pertain to the world of perceptions, Malkut, the six midot to the world of emotions or attributes of the soul and are knowable experiences, the supernal triad is absolutely unknowable to human experience except for the highest mystical experiences, which is why in traditional Kabbalah the separation between these two macro areas was called a “chasm.”

It is worth remembering that each sephirot contains a tiny part of the others, so human experience can know the supernal Triad as it is reflected in the lower sephirot.

In this dimension the dialectic that was expressed below by Ghevurà and Chesed is that between Chokhmà and Binah. Chokhmà is the active masculine creative element, the constructive drive; Binah is the receptive, passive, and separating element. Binah’s prerogative is distinctive capacity; it receives the creative impulse, separates its elements, forms and organizes them.

These characteristics of Binah make it the higher feminine principle, Binah is also known as the great Mother, this is the highest level where the divine fertile power expresses itself in creating the world of manifestation, “*em ha-banim smechá* - the mother of children is pleased,” Binah, Ben Yod Hey, can be permuted with the expression:

“The Son of Yod Hey” Yod and Hey are the first two letters of the Tetragrammaton, connected with the *partzufim* Aba and Ima, Father and Mother, in Binah, as can be seen, we have a reference to the highest mystical union between male and female, that between divine attributes that enables the existence of the whole.

The separating capacity of Bina when it plummets down into the left pillar in Ghevurà becomes an element exposed to the forces of Judgment, as we have seen in dealing with that Sefirah, in this dimension it is organizing matrix that is not subject to any corruptive element.

In the dimension of human experience Binah corresponds to the highest capacities of the cognitive sphere; philosophy, physics, logic, the sciences in general are the result of separative capacity, in this case understood as analytical capacity. Binah is the understanding of the material world through gnoseological tools.

In Jewish mysticism, the typical technique of Binah is Hitbonenut; it is a technique of assimilating a text of Holy Scripture through study, meditation and the use of the complex permutation and correspondence techniques used in Kabbalistic hermeneutics. It is a technique that pertains to Binah in that the use of the intellect is the predominant aspect of this acquisition of knowledge.

It is a mode of study that has been known since the Middle Ages, progressively refined, and today is the prevailing approach of the Chabad school, a school of Kabbalah practiced by a current of Orthodox religious Judaism, the Chabad’s precisely, and by schools that draw on the teachings of the Gaon of Vilna (Elijah ben Sholomo Zalman 1720-1797).

The path of ascent of the Tree of Life from Malkut to Keter consists of thirty-two paths of Wisdom, i.e., the 10 sephirot connected through channels of communication that can be traveled through the vibrations of the letters of the Aleph Biet, with each individual channel being associated with a letter of the Hebrew alphabet. This pathway afferent to the Sefirah Chokhmà, Binah offers another possible pathway, the Nun Sharey Binah the 50 doors of intelligence. The word Shaar door, also has the meaning of esteem, assess it is about fifty divine attributes knowable through the “tools” that Binah offers, in this case it is an applied intelligence that produces a profound inner transformation, Binah here is associated with the heart understood as a symbol of the soul that through understanding comes to knowledge and evolves to higher states of being.

The astrological attributions of Binah have, as is almost always the case, varied over time according to the point of view that a particular school, at a particular historical moment felt it wanted to emphasize. Traditionally Binah was associated with the planet Saturn, the last of the seven heavenly bodies of Hermetic wisdom, in Hebrew it is Sabbathai, the seventh. Bina was associated with this celestial body because of its connection to Creation, seven being the number of determined space and time, but also because of the mystery of the seventh day, that on which the Creator “withdraws” from Creation making Himself unmanifest to His creatures, but on the seventh day of Shabbat there is the promise of the return to a harmonious plan of creation and to a new manifestation of the divine.

Shabbat rest also alludes to the intermediate stage between one incarnation and the next, in Kabbalah it is called ghilghul. Contemporary Kabbalists instead associate Binah with Venus, this enhances its feminine and luminous aspects, Venus in Hebrew is Noga, worth 58 as Chen, Grace, Beauty, Harmony.

Binah is the supernal feminine the aspects of harmony, order and grace pertain to her and emanate from her.

In King Solomon's Temple, Binah corresponded to the table located to the north on which were placed loaves and incense, male olibanum or Franchincenso, Levoná in Hebrew, in the Temple there were a total of 50 doors.

Here we come to the relationship between this Sefirah and Freemasonry, Binah expresses the very meaning of Latomistic work and what we develop in Masonic workshops, moreover through the study of this Sefirah we can understand why our Western traction has taken this particular form, the symbols of the guilds of the ancient builders.

In the Hiramic rite we are given the sacred word *Mac Bena*, which is supposed to mean the son of death, more literally the son of decomposition, understood as the Hiram reborn after passing from the initiatory sum test of death. Actually, Bena has the same root as the word construction or built. The meaning intended to convey the Masonic ritual is construction through deconstruction. The word Binian, the same root as Binah, means construction, moreover permuting Binah one can obtain the verb Livnot (Lamed - Beit - Nun - Vav - Tav), a verb that means precisely to build. The most important constraint is King Solomon's Temple “I have built a house for you” - Kings 8:13.

These last remarks allow us to carry out some further reflections, Bina is closely connected with the art of building, but it is the intellect and understanding that becomes the vehicle toward wisdom to arrive at knowledge. The symbols of free masonry invite us to travel this path of knowledge, through the intellect, an individual attribute, which is enlightened in the Reason attribute of the super-individual Logos.

“Le loggie militari”

Presentato il 10 ottobre 2010

alla Loggia St John #63

dal fratello Les Richardson

Recente avevo letto un libro intitolato *The Better Angels Of Our Nature - Freemasonry In The American Civil War* (I migliori angeli della nostra natura - La Massoneria nella guerra civile americana) di Michael Halleran e avrei basato il mio discorso su parte del materiale contenuto in quel libro. Purtroppo, come ha scritto il fr. Robbie Burns ha scritto: “i migliori piani dei topi e degli uomini / vanno a finire male.” A causa di conflitti di programmazione, il colonnello Lewis non ha potuto essere presente questa sera. Io, invece, non ho voluto cambiare il tema del mio intervento, che era quello di fornirvi un po’ di informazioni di base sulla storia delle logge militari e dei mandati itineranti e sui problemi che hanno rappresentato per le Grandi Logge nel corso della storia.

All’epoca delle guerre franco-indiane, a metà del XVIII secolo, un gran numero di reggimenti britannici arrivò in Nord America. Molti avevano le loro logge massoniche reggimentali collegate con mandati emessi dalle Gran Logge irlandesi, scozzesi e inglesi. Senza dubbio, la notevole crescita iniziale della Massoneria in Canada subito dopo la “Battaglia delle Pianure di Abramo” del 1759 può essere ricondotta ad alcune di queste logge militari. I “mandati itineranti,” il cui nome deriva dal fatto che le logge che agivano in base ad essi erano autorizzate a viaggiare da un luogo all’altro con i reggimenti a cui erano stati rilasciati, sono quasi sinonimi dell’organizzazione storica delle logge militari.

Oggi, uno dei nostri problemi nel comprendere il ruolo che le logge militari hanno storicamente svolto è che la Massoneria che vediamo e conosciamo oggi è molto diversa da

quella di quei tempi. Gli obiettivi professati della Massoneria sono rimasti costanti: sviluppo morale, spirituale e intellettuale, opportunità di impegno sociale con persone con attitudini, background e interessi simili e assistenza/benevolenza reciproca. Tuttavia, con gli odierni programmi sociali finanziati dal governo dalla culla alla tomba, quest’ultimo oggetto della Massoneria ha una conseguenza limitata per la maggior parte di noi. Inoltre, mentre le tavole festive associate alle nostre riunioni di loggia, le serate delle signore, gli arrostiti di maiale, le tavolate, i barbecue estivi sotto la pioggia, le serate dei membri privati e altri eventi sociali simili nel calendario di una loggia sono importanti, ognuno di noi ha numerosi altri impegni sociali nella propria vita che sono di importanza uguale o addirittura maggiore per noi e per le nostre famiglie. Infine, il rituale ufficiale e uniforme con cui abbiamo familiarità oggi non esisteva per la maggior parte del XVIII e XIX secolo.

Allora il rituale era molto meno strutturato, quasi al punto di essere proprietario di ogni singola loggia. Allo stesso tempo, la società semianalfabeta dell’epoca rendeva i giuramenti massonici molto più pesanti di quelli odierni, svolgendo molte delle stesse funzioni che oggi svolgono i contratti scritti. Quando venivano utilizzati in un contesto sociale e richiedevano un dovere continuo, che si trattasse di servizio militare o di dovere e obbligo nei confronti dei colleghi massoni, costituivano un potente richiamo magnetico per le coscienze di tutti coloro che li giuravano. Infine, la chiesa e la religione svolgevano un ruolo molto più importante nella vita spirituale degli uomini di quei tempi di quanto forse non avvenga oggi. Tuttavia, né la chiesa né la religione organizzata

erano di grande aiuto ai soldati sul campo di battaglia.

L'assistenza ai feriti e la sepoltura dei morti erano di solito lasciate ai vincitori e al livello della loro disponibilità a farsi carico di un fardello per il quale non erano attrezzati o, per lo meno, mal equipaggiati.

I cappellani militari per confortare i feriti e seppellire i morti, i barellieri per recuperare i feriti e i chirurghi per curare i feriti erano pochi e le infermiere erano inesistenti. Per coloro che venivano fatti prigionieri in battaglia, se non venivano scambiati, e di solito solo gli ufficiali di grado più elevato venivano scambiati, i soldati rischiavano l'esecuzione sommaria o lunghi periodi di prigionia in campi di detenzione in condizioni inimmaginabili e orribili: campi di detenzione in cui la fame e le malattie erano dilaganti e l'assistenza medica quasi inesistente.

L'assistenza benevola di un fratello, sia dalla propria parte che da quella nemica, poteva, e spesso lo faceva, fare la differenza tra un prigioniero che riceveva cure mediche per le sue ferite, sopravviveva o moriva per fame, infezione delle ferite o malattia. Infine, c'è un'altra differenza significativa tra le pratiche massoniche di oggi e quelle del diciottesimo e diciannovesimo secolo. Se si esclude il tempo necessario ai fratelli per depositare i rametti di sempreverde sulla bara o sull'urna, il nostro moderno servizio funebre massonico per i fratelli defunti richiede circa quindici minuti. Un servizio funebre massonico del XVIII o XIX secolo, compresa la parte di commutazione sulla tomba, era un servizio completo a sé stante e non era complementare a un servizio religioso.

Ad esempio, il Servizio funebre massonico stampato nei primi volumi della nostra Costituzione era lungo dieci pagine (a titolo di confronto, il Carico del Grado di Apprendista, anch'esso incluso nella nostra Costituzione, era lungo poco più di tre pagine). Per molti soldati del XVIII e XIX secolo, la speranza di un servizio funebre massonico dopo la loro morte era il loro unico conforto in un'epoca in cui la pratica abituale era quella di gettare i loro corpi senza tante cerimonie in una fossa comune insieme a quelli di centinaia di altre persone di entrambi gli schieramenti che erano state uccise in battaglia.

Sebbene fosse molto meno comune durante le guerre napoleoniche, durante la Guerra Civile Americana non era raro che i massoni di entrambi gli eserciti si riunissero dopo una battaglia per seppellire i massoni uccisi in battaglia con tutti gli onori funebri massonici. Ci furono diversi casi in cui i massoni dell'esercito vittorioso tennero servizi funebri massonici per i massoni dell'esercito sconfitto che erano stati uccisi. Anche i massoni che aiutavano i massoni

feriti sul campo di battaglia a raggiungere le cure mediche erano abbastanza comuni durante la Guerra Civile Americana, compresi, quando le situazioni sul campo di battaglia lo permettevano, i massoni di un esercito che assistevano i massoni feriti dell'esercito nemico. La benevolenza massonica era un elemento vitale nella vita dei massoni di quei tempi. A tal punto che spesso i massoni andavano in battaglia indossando sulla loro uniforme simboli che li avrebbero facilmente identificati come tali, con l'aspettativa che, se necessario, sarebbe stata fornita assistenza.

Dal punto di vista dei soldati delle unità militari che vivevano nelle condizioni più dure,

combattendo e morendo in terre straniere senza alcun contatto con la famiglia e gli amici a casa, perdendo regolarmente amici e conoscenti a causa di battaglie e malattie, e avendo poche opportunità di riunirsi in comunione, con persone che la pensavano allo stesso modo, in qualcosa di diverso dall'ordine disciplinato dell'esercito e delle mense militari, le logge massoniche militari potevano, e di fatto soddisfacevano, molti dei loro desideri più ardenti. Alla luce della loro mobilità, i mandati itineranti erano semplici espedienti per queste logge.

Le logge militari presentavano molti problemi unici per le Grandi Logge che le istituivano e rilasciavano i mandati. I problemi più evidenti riguardano la tenuta dei registri, l'immagazzinamento e il trasporto dei registri massonici e degli arredi della loggia; infatti, a meno che non stessero svolgendo un servizio di guarnigione in qualche città o villaggio, i reggimenti potevano essere costantemente in movimento. Se veniva istituita una loggia militare, c'era sempre la possibilità che molti, e in guerre come la Guerra Civile Americana, tutti gli ufficiali della loggia potessero essere uccisi in un'unica battaglia di un solo giorno.

I soldati morivano regolarmente in battaglia o per malattia o venivano trasferiti ad altre unità, rendendo impossibile qualsiasi tipo di appartenenza stabile. A volte, interi reggimenti con tutti i fratelli massoni al loro interno venivano spazzati via in una singola battaglia. All'improvviso potevano comparire soldati di rimpiazzo, ma chi erano questi uomini, dal punto di vista massonico? I massoni o coloro che "si spacciavano per massoni" potevano provenire da molte città e villaggi di provenienza e potevano appartenere a molte logge diverse che agivano in base a mandati di altre grandi giurisdizioni. I rituali alquanto variegati usati dalle logge in quel periodo rendevano il riconoscimento di altri massoni un esercizio difficile, nel migliore dei casi.

Sentendo parlare dei presunti vantaggi dell'essere massone, i ("cowan" *Un furtivo; una persona curiosa o indiscreta*) cercavano talvolta di spacciarsi per massoni per avere accesso a tali ricompense. Prima di unirsi al reggimento, la maggior parte dei soldati non si conosceva, rendendo così impossibile l'indagine sui nuovi candidati. La corrispondenza con le Grandi Logge e con le singole logge in patria che avevano emesso i loro mandati era quasi impossibile. Se la loggia militare era autorizzata a iniziare nuovi massoni, e la maggior parte non lo era, cosa sarebbe successo a quei massoni quando la guerra fosse finita e fossero stati congedati dal servizio? Potevano tornare in patria e unirsi a una loggia, e se sì, come avrebbero dimostrato la loro precedente appartenenza massonica ai membri di questa nuova loggia? Questo aspetto era altrettanto importante per le Grandi Logge che rilasciavano il mandato alla loggia militare e per la Gran Loggia della loggia in cui avrebbero potuto tornare.

Come ricordiamo, l'11 settembre 2001 i terroristi hanno ucciso più di una ventina di canadesi e circa 2500 altre persone a New York. Poco dopo, unità aeree, terrestri e di supporto delle Forze canadesi furono inviate in Afghanistan per combattere i gruppi estremisti che davano aiuto e conforto a vari gruppi terroristici in quel Paese. Nel 2005, il M.W. fr. Gary L. Atkinson, Gran Maestro della nostra Gran Loggia, formò un piccolo comitato composto dai Fratelli Venerabili Bill Eastwood della Loggia di Edimburgo, Ralph Morgan della Loggia di Pembroke e Andrew Pollock per esaminare la possibilità di avere una Loggia massonica canadese in Afghanistan: un luogo in cui i massoni in servizio in quel Paese avrebbero trovato pace, armonia e amore fraterno.

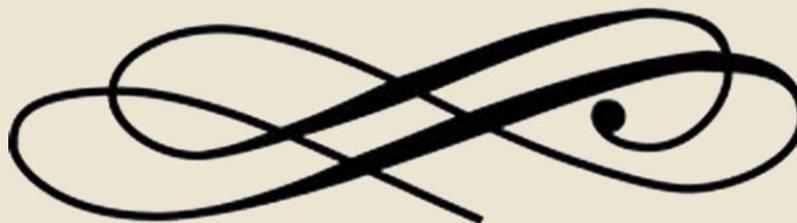
Questi sforzi sono proseguiti sotto la guida del M.W. fr. Allan J. Petrisor e dell'allora Gran Maestro Aggiunto del Distretto Prince Edward, Col. William Lewis. La dispensa per la Canada Lodge, che sarà situata presso l'aeroporto

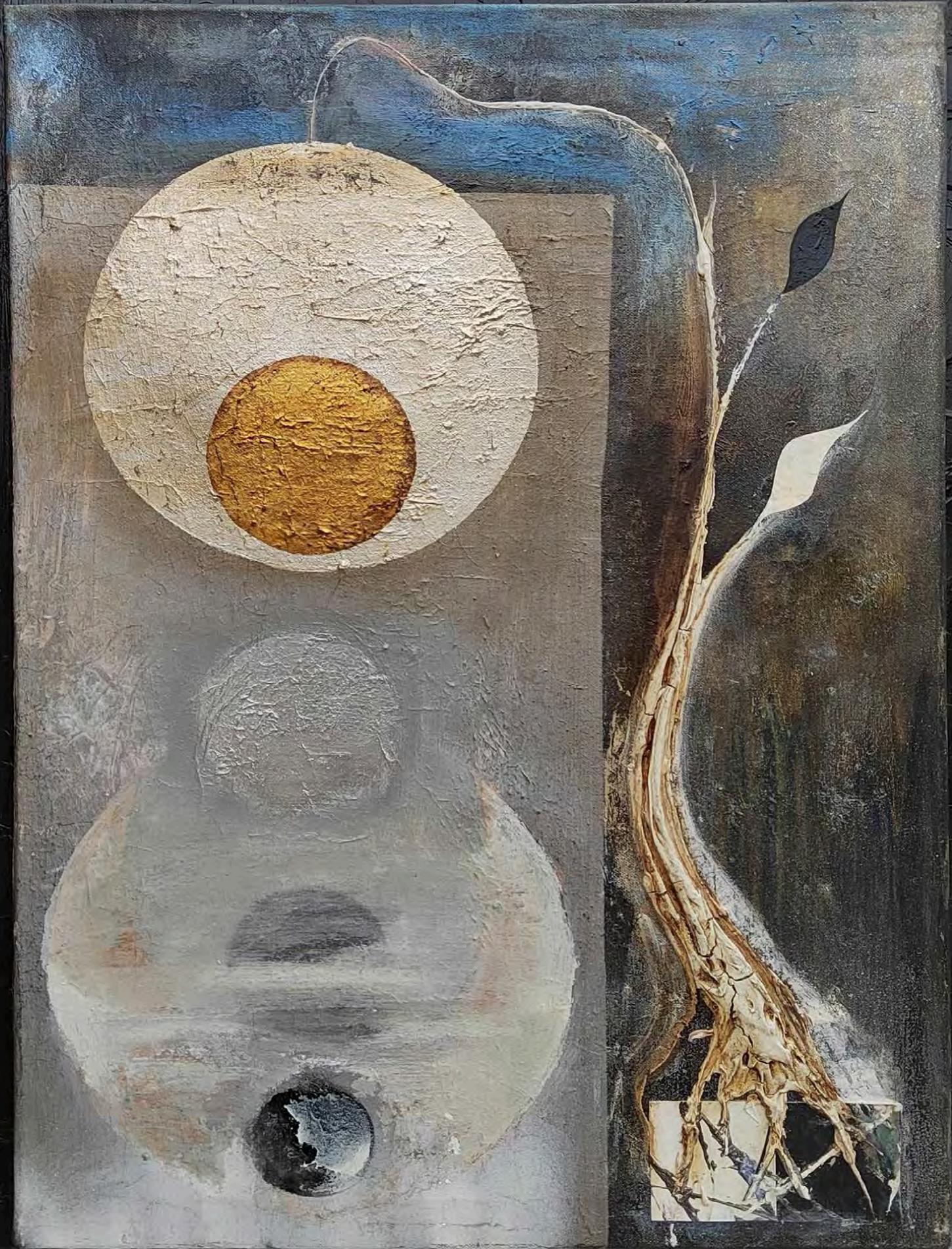

di Kandahar, è stata infine concessa dal nostro attuale Gran Maestro, M.W. Bro. Raymond S.J. Daniels. Un appaltatore civile che lavora nella base, il Fratello Venerabile Rick Fulford, ha accettato di essere il primo Maestro Venerabile di questa loggia. La Loggia Canada opera sotto il mandato della Loggia Trent n. 38 GRC di Trenton, la loggia di origine del R.W. Fr. Lewis. Lewis. Essendo situata nella base aerea di Kandahar, molti dei problemi tradizionali associati alle logge militari itineranti sono stati alleviati. Le moderne comunicazioni hanno aggirato gli storici problemi di comunicazione associati a tali logge. Tuttavia, i decessi, i trasferimenti e la rotazione delle unità da e verso il Canada rimangono problematici.

Purtroppo, quest'estate il Secondo Sorvegliante ad interim della Canada Lodge UD,

Fratello Marc Cyr, membro della Civil Service Lodge, è morto per problemi di salute mentre prestava servizio come civile presso la base aerea. Inoltre, quest'estate, il divieto iniziale di iniziazione di nuovi massoni da parte della Canada Lodge UD è stato revocato dalla Gran Loggia, a condizioni specifiche che assicuravano che i nuovi massoni iniziati avrebbero avuto una "casa" al loro ritorno in Canada. Di conseguenza, proprio la scorsa settimana due candidati sono stati iniziati dalla Canada Lodge U.D., i fratelli Robert Kelley e Satraj Toor. L'ultima sfida che la Canada Lodge UD dovrà affrontare sarà l'anno prossimo, quando il governo canadese darà seguito alla sua attuale politica di disimpegno militare dall'Afghanistan e riporterà a casa le truppe canadesi.

“La Massoneria in Egitto”

Pubblicato su masonic.com

da Dr. Emanuela Locci

In Egitto la massoneria è stata un veicolo formidabile della penetrazione occidentale, un'organizzazione elitaria che ha influito sulla cultura politica locale per tutto il corso del XIX secolo e fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, quando Nasser sciolse tutte le logge, vedendo nell'organizzazione massonica un veicolo di interessi stranieri. La vita massonica in Egitto è ripresa soltanto nel 2007, quando è stata fondata la Grande Loggia Regolare d'Egitto, che dipende direttamente dalla Grande Loggia Regolare d'Inghilterra.

L'associazione segreta della massoneria, nata in Inghilterra all'inizio del Settecento, ben presto si propagò in Europa e in pochi decenni attraversò il Mediterraneo, giungendo fino all'Egitto. In questo e in altri territori, che sarebbero caduti sotto il dominio delle potenze europee, essa si configurò come una delle tante manifestazioni della presenza europea, tanto che le prime logge, fondate ad Alessandria e al Cairo, furono costituite da militari al seguito dell'esercito di Napoleone Bonaparte nel 1798. La spedizione francese era motivata dall'esigenza di contrastare l'egemonia inglese nel Mediterraneo e, grazie alla presenza dei Francesi, la società egiziana si confrontò con la modernità.

Le prime logge ebbero vita breve a causa dei continui mutamenti politici che interessarono la regione in quei decenni. Il generale Kléber fondò nel 1799 al Cairo una loggia, chiamata Isis in onore dell'antica divinità egiziana, che aveva come motto *Liberté, Fraternité, Égalité*. La loggia Isis accettò al suo interno alcuni egiziani simpatizzanti della Francia, ma la maggior parte dei suoi membri erano soldati fedeli a Napoleone.

Questa prima e timida loggia operava secondo il rito di Memphis, per una scelta quasi obbligata, dato che questo rito è legato strettamente alla storia dell'antico Egitto.

Nel 1801 la marina britannica cacciò i Francesi dal suolo egiziano; la loggia Isis fu sciolta e soltanto dalla metà dell'Ottocento le logge massoniche estesero enormemente le loro attività e la loro influenza. Furono fondate logge nei principali centri economici e in località minori come Port Said, Suez, Ismalia e Mansura. Le logge italiane, francesi e, in misura minore, inglesi, oltre alle attività culturali e sociali, si contesero uno spazio politico. I massoni italiani furono spesso accusati dal governo egiziano di usare la massoneria come copertura per i loro intrighi, per cospirare contro il Chedivè Ismail e favorire il principe Abdülhalim, affiliato alla massoneria e nel 1864 eletto Gran Maestro del Supremo Consiglio del Grande Oriente d'Egitto.

Durante il regno di Ismail la massoneria era l'unica società segreta in pieno sviluppo, grazie alla fase storica che attraversava il Paese; così furono attratte verso la massoneria importanti personalità egiziane: Jamal al-Din al-Afghani, il grande riformista islamico, fu iniziato alla massoneria in una loggia del Grande Oriente di Francia. Molte attività massoniche in Egitto ebbero il favore delle più importanti famiglie autoctone, tanto che lo stesso Chedivè Ismail è spesso citato come protettore della massoneria.

La storia della massoneria egiziana si intreccia con la storia del National Party 1° (al-hizb al-watani), fondato ufficialmente nel 1879 da elementi dell'ambiente militare egiziano, ed ebbe fin dagli esordi una forte connotazione

nazionalista, anche se questa caratteristica non emerse durante il regno del Chedivè Ismail.

Nell'attività nazionalista ebbe un ruolo fondamentale il principe Abdülhalim Pascià, l'ultimogenito di Mehmet Ali e quindi il primo nella successione alla carica di governatore d'Egitto. Ciò nonostante, con la compiacenza del Sultano, Ismail Pascià riuscì a cambiare la legge sulla successione e a scavalcare lo zio. La reazione del principe Abdülhalim non si fece attendere: consolidò la sua posizione in seno alla massoneria e avviò attività di carattere rivoluzionario. Il principe si muoveva a proprio agio tra le gerarchie dell'istituzione massonica, nella quale era entrato giovanissimo, intorno al 1845, al suo ritorno dal periodo di studio presso l'accademia francese di Saint Cyr. Si prodigò per rendere la società segreta sempre più forte e radicata nella società egiziana e nel 1861, con il sostegno degli inglesi, costituì il Supremo Consiglio di Turchia, riconosciuto nel 1869 da alcune obbedienze massoniche del Sudamerica.

Nel 1864 la maestranza della Grande Loggia Provinciale di Turchia passò nelle mani del principe Abdülhalim, ma questi poco tempo dopo fu rimosso dall'incarico perché esiliato a Istanbul. Il suo successore, lo statunitense John Porter Brown, dichiarò che il principe Abdülhalim era decaduto dall'incarico a causa della sua posizione politica in Turchia e per la sua scarsa conoscenza della lingua inglese.

L'esilio era dovuto alle accuse che Ismail gli rivolse nel 1867, circa una presunta cospirazione contro la sua persona che avrebbe visto coinvolti anche diversi cittadini italiani, interrogati e in seguito rilasciati. I consoli italiano, inglese francese registravano spesso nei loro rapporti che il principe Abdülhalim era coinvolto in attività sovversive insieme ad alcuni cittadini europei. Vere o false, queste accuse con il passare del tempo si fecero sempre più frequenti e pesanti e la situazione fu controllata soltanto con l'intervento del sultano che chiamò a sé il principe

obbligandolo a risiedere a Istanbul, dove poteva essere costantemente sorvegliato dalla polizia sultanale. Questa misura di contenimento non ebbe il successo sperato, dato che nel 1869 si registrò un attentato alla vita di Ismail e tutti ritennero che fosse frutto delle macchinazioni di Abdülhalim.

Dopo il 1873, quando il sultano confermò definitivamente la nuova legge sulla primogenitura, Abdülhalim intensificò la sua attività contro Ismail, che del resto non nascondeva i suoi pessimi rapporti con lo zio, tanto che se ne lamentava spesso anche il console italiano De Martino, il quale depositava i suoi rapporti a Roma presso il Ministero degli Esteri. Ismail era convinto che lo zio anche in esilio fosse in grado di fomentare disordini e organizzare complotti contro di lui. Secondo il Chedivè la sua appartenenza alla massoneria giocava a favore di Abdülhalim, perché vantava conoscenze personali in ambienti stranieri a vario titolo interessati ad aiutarlo nella sua battaglia per il ripristino della vecchia legge sulla successione.

Del resto, la massoneria continuava a prosperare e intorno al 1864 una folta rappresentanza di massoni residenti in Egitto, ma di nazionalità europea, decise di creare un centro massonico nazionale. Dopo lunghi ed aspri conflitti l'istituzione fu fondata ad Alessandria, con l'autorizzazione del Chedivè Ismail. Il neonato Grande Oriente d'Egitto comprendeva una Gran Loggia Simbolica e un Supremo Consiglio dei trentatré gradi del Rito Scozzese Antico e Accettato.

La Gran Loggia Simbolica era stata costituita per operare secondo la norma della regolarità massonica e ottenne il riconoscimento della massoneria inglese. Il Supremo Consiglio ricevette invece il riconoscimento della massoneria statunitense di Charleston.

Il Grande Oriente d'Egitto andò incontro a varie vicissitudini e nel 1872 i vertici della

massoneria egiziana decisero di riorganizzarlo completamente. Al momento della ricostituzione si praticavano diversi riti e nel marzo del 1873 fu eletto gran maestro Salvatore Zola, che procedette con il riordino del Grande Oriente e rimase in carica per dieci anni. In quest'ottica di riforma delle attività massoniche, nel 1876 si decise di confederare i tre organi in un'unica dieta massonica, senza però limitare la loro autonomia. Un'altra novità nel panorama massonico egiziano fu la costituzione della Grande Loggia d'Egitto, creata con il beneplacito del Grande Oriente Egiziano. Il primo gran maestro della Grande Loggia d'Egitto fu il dottor Iconomopoulos; la sede si trovava ad Alessandria, ma nel 1788 si trasferì al Cairo. In sostanza, dal 1877 in Egitto convissero due organismi massonici, i quali si riconoscevano a vicenda, avendo stipulato nel 1879 un concordato che disciplinava i loro rapporti.

Nel giro di poco tempo la situazione cambiò e la Grande Loggia nello stesso 1879 si autoproclamò indipendente dal Grande Oriente. La prima era legata agli Inglesi e rimproverava alla massoneria francese di aver tradito gli ideali e la tradizione della massoneria originaria; il secondo era legato alla massoneria francese, che consentiva l'affiliazione anche a chi non era credente. Il Grande Oriente intratteneva rapporti frequenti con le logge del Grande Oriente di Francia: anche con la loggia Les Pyramides d'Egypte, che nel giugno 1896 organizzò una conferenza massonica che vide riuniti massoni di varie nazionalità e appartenenti ad obbedienze diverse.

Nel 1882, quando Ahmad Urabi Pascià (1841 - 1911) guidò la rivolta contro gli Inglesi, anche la massoneria del Grande Oriente fu messa sotto stretta sorveglianza dalla polizia di Urabi. I massoni decisero di mantenere il riserbo sulle attività della loggia, al cui interno comunque vi erano dei partigiani di Urabi, che lo consideravano l'unico vero protettore dell'Egitto. Qualche tempo dopo, inaspettatamente, Urabi con

una lettera chiese per sé e per i suoi più stretti collaboratori l'iniziazione massonica. Presso gli ambienti massonici ne derivò una lunga discussione e alla fine prevalse la posizione per la quale non era possibile accogliere la richiesta. La Grande Loggia d'Egitto era inizialmente una appendice del Grande Oriente Egiziano, che al momento della costituzione le conferì la facoltà di operare con i primi tre gradi del rito egiziano o di Memphis. Il concordato stipulato il 25 maggio 1879, poco dopo l'allontanamento della Grande Loggia dal Grande Oriente, cercò di ricucire lo strappo e di regolare i rapporti tra queste due potenze massoniche che reggevano il destino della massoneria nazionale. La Grande Loggia cominciò a operare, però seguendo il rito inglese; ciò scatenò numerose proteste all'interno dell'Oriente, che nel 1897 dichiarò nullo il Concordato, sostenendo che alle sue sessioni annuali la Grande Loggia non aveva invitato nessun membro del Grande Oriente e che inoltre essa si era opposta alla formazione e alla convocazione delle logge simboliche, ritirando loro le patenti di costituzione. Oltre a ciò, l'Oriente rimproverava alla Grande Loggia di avere creato un Capitolo Reale di rito inglese e di non avere mai seguito un *modus vivendi* conforme alle esigenze dei tempi e ai rapporti tra le due istituzioni.

Per tutte queste ragioni il concordato fu dichiarato nullo e il Grande Oriente riassunse presso di sé tutti i diritti sul dogma e sull'amministrazione dei tre gradi simbolici del rito nazionale egiziano. All'accaduto si diede massimo risalto, informando tutte le obbedienze straniere riconosciute.

Negli anni seguenti alla riorganizzazione del Grande Oriente nazionale, quest'ultimo relegò le officine straniere in una posizione secondaria, il clima politico non era più favorevole alla presenza europea e questo si ripercosse anche negli ambienti massonici. Il Grande Oriente e la Grande Loggia continuarono le loro attività separatamente; il primo nel 1908 partecipò alla

fondazione del Grande Oriente Ottomano, con un suo rappresentante, Aziz Hasan, che si trovava quell'anno a Istanbul proprio per lavorare alla costituzione dell'obbedienza ottomana.

Nel settembre del 1912 la Grande Loggia nazionale d'Egitto si riunì in seduta ordinaria, presieduta dal gran maestro Idris Ragheb, per procedere alle elezioni relative al biennio 1912 - 1913. Alcuni massoni constatarono che le elezioni non erano da considerarsi regolari, contrapponendosi allo storico gran maestro e accusandolo di aver falsato le elezioni. Dopo aver presentato le proprie rimostranze, essi attesero una risposta del gran maestro, che il giorno dopo ricevette una delegazione e riconobbe che le elezioni non erano regolari e andavano ripetute. Alle nuove elezioni, fissate per l'otto ottobre, tutti i massoni furono invitati a partecipare, compresi quelli che avevano precedentemente protestato: Iskander Molhem, Youssef Aly, Taha Ibrahim, Michel Mirza, Georges Kassab e Mohamed Refat; ma il giorno delle elezioni a questi massoni fu impedito di accedere ai locali della Gran Loggia.

La sera si tennero ugualmente le elezioni e all'apertura dei lavori il gran maestro Idris Ragheb dichiarò di aver esaminato le proteste pervenute da alcuni membri della loggia, ma di aver trovato le accuse prive di fondamento. In realtà la situazione si deteriorò, con i massoni dissidenti che, constatato che le loro proteste non sortivano nessun effetto, abbandonarono la loggia e fecero emergere irregolarità nella gestione dei fondi della loggia stessa. Il gran maestro era anche tesoriere dal lontano 1896 e i massoni dissidenti ritenevano che avesse utilizzato per scopi personali i fondi della loggia, che dovevano essere depositati presso una banca ma non vi risultavano. Inviarono delle lettere al gran maestro, chiedendo conto delle somme mancanti e la spinosa situazione fu recepita anche dagli organi di stampa, con il giornale "El Watan" che pubblicò un articolo sugli avvenimenti.

I giorni successivi le parti in causa si attaccarono reciprocamente attraverso questo giornale, che pubblicò di volta in volta gli argomenti delle parti. Intanto il 15 ottobre i massoni dissidenti avevano fondato il comitato di riforma della massoneria egiziana, con lo scopo di combattere l'anarchia che regnava nella massoneria egiziana. L'istituzione massonica egiziana usciva spezzata da questa esperienza e anche la sua immagine al di fuori degli ambienti massonici fu fortemente danneggiata. Lo stesso giornale "El Watan" fece notare in più di un'occasione che i massoni avevano dimenticato i principi sui quali si fondava l'istituzione, ossia l'unione, l'amore e la fraternità. Alla fine del mese di ottobre la situazione non era risolta e diversi organi d'informazione, non collegati alla massoneria, descrissero la condizione in cui versava la Grande Loggia nazionale d'Egitto. Il giornale "El Afkar" pubblicò un articolo con un titolo eloquente: La massoneria agonizza e i suoi membri sono la sua agonia. Nella riunione del 27 ottobre il comitato permanente della Grande Loggia nazionale decretò la radiazione degli elementi che avevano attaccato il gran maestro; dopo questa decisione si valutò la possibilità di un arbitrato, ma anche questa soluzione fallì e la diatriba continuò l'anno dopo.

Non conosciamo l'esito di questo conflitto negli anni successivi, né conosciamo le vicende particolari della massoneria egiziana per un periodo di circa trent'anni, a causa della penuria dei documenti che ci sono pervenuti. Questa è da mettere in relazione alla Guerra di Tripolitania, durante la quale le fonti italiane non avevano accesso alle informazioni, e alla Prima Guerra Mondiale, che vide l'Egitto del Chedivè Abbas II schierarsi con l'Impero Ottomano. Dopo la guerra l'Egitto fu un protettorato inglese, cosicché nel periodo compreso tra le due guerre mondiali la massoneria fu attiva e relativamente prospera. Dopo il 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, le logge egiziane ancora una volta si ritrovarono in scarso numero e male organizzate.

Il declino delle logge, lento ma inesorabile, andava di pari passo con l'avversione degli Egiziani per gli Inglesi, che aumentò ulteriormente con la creazione dello Stato di Israele, tanto che nel 1953, anno in cui fu proclamata la Repubblica, la Grande Loggia d'Egitto poteva contare soltanto settantasei logge. In seguito alla crisi di Suez del 1956 il governo di Nasser dichiarò illegale la massoneria: le logge, sia straniere sia egiziane, furono sciolte. Fra quelle straniere alcune continuarono le proprie attività nella madrepatria, ma quelle egiziane furono costrette a interrompere temporaneamente

le attività o, come si dice nel gergo massonico, a entrare in sonno.

La vita massonica in Egitto è ripresa soltanto nel 2007, quando è stata fondata la Grande Loggia Regolare d'Egitto, che dipende direttamente dalla Grande Loggia Regolare d'Inghilterra. Questi due organismi massonici si muovono all'interno del sistema delle obbedienze irregolari, che non hanno ricevuto il riconoscimento da parte della Loggia Madre d'Inghilterra o da una delle obbedienze riconosciute da quest'ultima.

L'Autore: *Emanuela Locci è dottore di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari. Attualmente è impegnata nella ricerca La massoneria nel Mediterraneo. Egitto, Tunisia e Malta, finanziata con una borsa biennale dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 e della Legge Regionale n. 7/2007 (Promozione della Ricerca Scientifica e Tecnologica in Sardegna).*

“La Giustizia nell’idea massonica”

di Fr.: Pierluigi Martire

Tutti i più grandi pensatori dell’umanità hanno contribuito a cercare un ideale di giustizia che potesse rispondere alle esigenze più intime dell’uomo e della società, ponendosi la domanda: quale tipo di giustizia è possibile? Socrate, fu certamente il primo che si oppose a quanti affermavano che la giustizia fosse una mera convenzione sociale che muta in ogni civiltà. Egli al contrario sosteneva che fosse un valore universale e necessario, non una vana opinione.

Platone, dal canto suo, considerava la giustizia il più alto ideale dello Stato, secondo il quale la giustizia è assicurare l’equilibrio tra le classi sociali e salvaguardare il bene comune. Aristotele, fu colui che riteneva che la giustizia dipendesse da quanto i governanti di una società fossero in grado di garantire il bene comune, invece di cercare il proprio tornaconto personale, e che la giustizia non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno il proprio.

Ebbene, questi grandi pensatori del mondo greco, malgrado le diversità di soluzioni e di prospettive, hanno nelle loro analisi individuato una matrice comune. Tutti hanno immaginato un concetto di giustizia che ha come fondamento la realtà naturale, come principio materiale o come principio ideale. Bisogna arrivare al periodo romano con Cicerone che nel “*De inventione*” scrive che: “la giustizia è uno stato morale, osservata per l’utilità comune, ma che attribuisce a ciascuno la sua dignità.”

Si continua ancora in questo periodo storico, a conservare il significato naturalistico della giustizia, ma viene preso in considerazione anche l’aspetto soggettivo, ovvero incomincia a emergere la volontà di riconoscere a ciascun uomo il proprio diritto. Inizia a maturare man mano,

anche per l’avvento del Cristianesimo, la considerazione che vede la giustizia come un’idea, un sentimento, in una parola un valore morale che si trasferisce dalla realtà naturale all’uomo.

Bisogna arrivare soprattutto a Hegel “per riconoscere che la giustizia è libertà, ma non dalla natura, ma un prodotto dello spirito che ha superato nel suo incessante divenire il momento di naturalità e la sua stessa soggettività per vivere l’idea del giusto nella sua concretezza e nella sua universalità.” Il concetto di giustizia con la quale bisogna confrontarsi e adeguarsi è quello che attiene ai cosiddetti “diritti razionali” (eguaglianza, libertà, solidarietà), che non possono essere assolutamente messi da parte, e devono essere consapevolmente considerati e valutati. Conseguentemente, prevale e si afferma in molti autori la visione che la giustizia al pari della verità appartiene alla sfera dell’intuizione, si evita attenendosi in questo modo a tali “diritti,” di ridurre il tutto al solo aspetto formale e di tralasciare invece quello sostanziale.

Se la giustizia appartiene alla sfera della intuizione, può di certo essere motivo di ricerca e di conoscenza per il libero muratore. Difatti, anche la massoneria si è preoccupata di dare una risposta alla esigenza di una giustizia che guardi all’aspetto sostanziale e che trovi corrispondenza con i suoi alti ideali morali ed i suoi profondi insegnamenti esoterici. Non è un caso se la Costituzione dell’ordine ricorda e prescrive che la giustizia massonica si “ispira a sentimenti di fraternità ed equità.” Dove l’equità è sinonimo di giustizia ideale, in quanto una norma, se applicata rigidamente a un caso concreto, non riesce più a corrispondere alla concezione ideale di giustizia. L’equità in tal modo conferisce alla giustizia un significato più ampio, più profondo, e possiamo dire, spirituale.

È l'ideale di giustizia che trova il suo fondamento in una visione divina, ovvero di "una giustizia divina" che sarebbe intrinseca alla natura umana, a voler significare che la giustizia è anche equilibrio, armonia universale per come la riteneva Oswald Wirth. Appare necessario, per meglio comprendere la profondità di questa scelta operata dalla costituzione massonica, di fare un piccolo excursus storico-giuridico di tale concetto. Imerio di Prusa, filosofo greco del IV secolo d.c., riteneva l'equità il principale concetto da cui si origina la giustizia stessa.

Questa concezione differiva dal diritto romano a quell'epoca operante, che riteneva certamente l'*aequitas* come il fine ultimo della giustizia, ma l'*aequitas* romana era rivolta prevalentemente alla uguaglianza delle parti nel processo. Il pensiero di Imerio era invece soprattutto laico e conferiva al legislatore di poter cogliere l'equità di giustizia dalla propria ragione, facendo derivare l'equità prevalentemente dalla razionalità. In tal modo stabiliva una connessione fra giustizia e verità. Questo concetto veniva attuato in un periodo storico particolare, siamo nel IV secolo d.c. gli anni in cui l'Impero Romano si sta oramai sfaldando, e malgrado il periodo oscuro che l'umanità stava vivendo, tale concetto rappresenta un vero e proprio elemento innovativo, in cui l'*aequitas* assunse una funzione di eticità e di pienezza giuridica.

Su queste riflessioni già pensatori del calibro di Aristotele si erano pronunciati, ed è stato proprio grazie al suo pensiero che si ritenne la giustizia come una virtù etica, la cui funzione è appunto la ricerca dell'equità e dell'equilibrio in rapporto a noi stessi e con gli altri. L'equità per Aristotele scrive nella "*Retorica*" come tutte le virtù, non è innata nell'uomo, ma è una sua conquista, e ritiene che la natura dell'equità sia proprio quella di correggere la legge, laddove essa a causa della formulazione universale, sia difettosa. San Tommaso, nella *Summa Theologiae* (II, II,58,1), definisce la virtù della giustizia come

"la ferma e costante volontà di dare a ciascuno il suo."

Che cosa vuol dire "dare a ciascuno il suo?" vuol dire dare a ciascuno ciò che è giusto, ciò che gli spetta, ciò che gli si deve. Una definizione di giustizia che possa comprendere in maniera univoca tale valore è difficile darla, in quanto sappiamo che della giustizia sono state date innumerevoli definizioni.

Forse una delle più belle è stata creata da sant'Agostino, che definisce la giustizia: "Quella disposizione dell'animo che, mentre custodisce il bene comune, accorda a ciascun uomo la dignità che gli è propria." Siamo in presenza di una definizione che tiene conto di due aspetti fondamentali che sono in stretta relazione tra loro: il bene comune e la dignità dell'uomo. Anche per sant'Agostino la giustizia è una virtù, ed è proprio attraverso la virtù che si può distinguere una giustizia puramente commutativa che regola lo scambio di beni tra soggetti, e quella distributiva che regola l'utilizzazione delle risorse sociali.

La massoneria, con la sua visione in un ordinamento etico dell'universo e avendo fede in una umanità capace di perfezionamento e progresso, abbraccia e fa suo tutto questo, superando però questi steccati, e si riconosce in un ideale di giustizia che guarda a un aspetto più profondo e particolarmente importante della giustizia stessa. Non è un caso se adotta e fa propria la regola aurea: "di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Fai agli altri tutto il bene che vorresti che gli altri facessero a te." Rivolge in questo modo il suo sguardo verso l'aspetto spirituale e cosmico dell'esistenza umana, dove anche la giustizia è ordine, mentre l'ingiustizia è caos. Il concetto di giustizia, in questa visione è armonia, per cui vi è un ordine nel mondo, che riconosciamo sia in quello fisico come in quello morale.

Tale ordine crea armonia, e si determina come proporzione in cui la giustizia collabora a

questo progetto di armonia, e quindi di bellezza e di verità. Associato a tutto questo vi è l'altro concetto che completa, rendendo unica e perfetta l'idea di giustizia della massoneria: la fraternità.

L'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recita: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza." È evidente che questo principio affermato dall'art.1 della suddetta dichiarazione, non ha una valenza giuridica in senso stretto, ma è prevalentemente morale. È il risultato di una lunga esperienza storica e culturale, in cui può riconoscersi in ogni suo rigo, quello che è da sempre l'insegnamento che la massoneria ha praticato e ha consegnato alla storia umana nel corso dei secoli.

È un principio universale che mette in pratica al pari della "libertà ed uguaglianza," qualità che attengono all'essere della persona; la "fratellanza" invece attiene e qualifica l'agire della persona. Ispirarsi a sentimenti di fraternità ed equità in rapporto con la giustizia, vuol significare sopra ogni cosa il riconoscere a ogni essere umano la dignità che gli è propria. Riaffermare e praticare una giustizia che è soprattutto rispetto, compassione e amore, oltre che imparzialità.

Nel 1950 Hans Kelsen, uno tra i più importanti teorici del diritto del '900, afferma che il contenuto dell'idea di giustizia non può essere determinato con la conoscenza razionale, la quale può invece solo cercare di prospettare delle risoluzioni per il conflitto e non può pronunciare giudizi di valore. In questa visione ripropone, sotto alcuni aspetti, quella che è l'idea di giustizia della massoneria; ovvero che un valore come quello di giustizia può essere solamente oggetto di convinzione non di conoscenza, né tantomeno di scienza, essendo un valore che supera ogni norma di carattere positivo.

Viene riproposto in effetti, con un percorso giuridico complesso, un'idea che si avvicina di molto a quanto espresso nei principi della fraternità e dell'equità a cui la massoneria ispira la sua giustizia, in particolare quando ritiene che il percorso che il singolo deve compiere sia quello della consapevolezza di questo valore. Questa consapevolezza che altro non è che la coscienza. Attribuendo e riconoscendo di fatto alla coscienza la decisione di cosa sia giusto e di cosa sia ingiusto.

La coscienza, dunque, che per Socrate è voce divina, come lo è anche per Agostino. La coscienza è il rovelto ardente in cui Dio si rivolge all'uomo e in cui l'uomo, incontrando Dio, trova davvero se stesso, la sua origine, il suo fine, il senso delle sue domande e delle sue inquietudini.

Guardando in tal modo alla giustizia, si comprende come ci sia un lento superamento di una visione esclusivamente legalista e normativa, per la quale è giusto solo ciò che è previsto dalla legge. Va facendosi strada invece l'idea che la giustizia, prima ancora che dei codici e delle leggi, sia propria dell'uomo nella sua essenza, in cui ogni uomo diventa consapevole di cosa sia la giustizia.

La giustizia massonica è tutto questo, in quanto agendo in tal modo attua il riconoscimento dei diritti altrui. In sede di giudizio si attiene e si ispira scrupolosamente ai sentimenti di equità e fraternità, attenuando di fatto quella visione della giustizia del diritto positivo che è prevalentemente normativa e legalista.

Una tale concezione della giustizia è di certo uno strumento adeguato, che supera il formalismo aberrante, per porsi al servizio della verità. In tale modo, una giustizia applicata e basata sui sentimenti non potrà mai cadere, anche in presenza di norme ingiuste, in errore. È in questo modo che la giustizia diventa una virtù morale, quindi privata, non codificata o istituzionalizzata, con la quale si osservano regole comportamentali che sono dirette sia verso sé

stessi che verso gli altri ed è unita nei doveri e nelle aspettative.

Questa visione ha una valenza universale, che guarda ad una umanità che deve raggiungere la consapevolezza dell'esistenza, che diventa tutt'uno con la visione cosmica che è propria della massoneria, una visione che anela al miglioramento morale, come necessario completamento del percorso umano, il cui auspicabile obiettivo deve essere quello che ognuno diventa giudice di se stesso. Purtroppo, siamo ancora ben lontani da una società che abbia un tale grado di perfezione, tanto da non avere più bisogno del ricorso alla giustizia. Un livello di perfezione in cui l'uomo ha finalmente raggiunto la capacità di svolgere in ogni occasione i doveri derivanti del proprio stato, senza necessità di ricorrere ad altro se non quello di adempiere al proprio dovere. Forse è necessario pensare a una giustizia che rivolga lo sguardo alle categorie fondanti della morale, che accolga l'ordinamento non perché imposto dal "potere," ma perché riconosciuto dal cittadino come sostanziato di quell'*ethos* che è il suo.

Quando Socrate rifiuta di fuggire dal carcere, pur essendo consapevole dell'iniquità della condanna che gli è stata inflitta, lo fa perché la sua fuga sarebbe una plateale violazione delle leggi della sua città e questo non vuole farlo, perché riconosce nell'*ethos* delle leggi di Atene quell'ambito di moralità concreta nel quale è stato educato, al quale deve in definitiva, la sua identità umana e che quindi non vuole infrangere. È una visione altamente idealistica, ma non è sbagliato pensare e sperare che sia questo il vero traguardo dell'umanità. E tale visione ci porta a concordare con quanto scriveva Johann G. Fichte a proposito delle istituzioni statali; il quale sperava che ogni aggregazione, ogni consenso istituzionale diventassero superflue.

A tal proposito è interessante ricordare quanto asseriva Kant: "Se la violazione di un diritto commessa in una parte del mondo viene

sentita in tutte le altre parti, allora l'idea di un diritto cosmopolitico non appare più come un tipo di rappresentazione chimerica ed esaltata, ma come un necessario completamento del codice non scritto sia del diritto politico sia del diritto internazionale verso il diritto pubblico dell'umanità, e quindi verso la pace perpetua, e solo a questa condizione possiamo lusingarci di essere in costante cammino verso di essa...essere in costante cammino verso il diritto pubblico dell'umanità."

Si può ritenere pertanto che, la concezione massonica della giustizia ha come visione di base un ordinamento "giusnaturalistico," un termine da usare con cautela, a causa delle diverse accezioni che ha assunto nella storia, ma possiede anche una visione altrettanto cosmopolita e idealista come quella di Kant, proprio perché, un giudizio che si basa prevalentemente sui sentimenti ha il grande pregio di renderla più umana, libera da pregiudizi e interessi personali, dove a trionfare sarà solo il senso di ciò che è giusto.

Solo in questo modo i diritti universali, cioè i diritti di tutti, continueranno a essere affermati e si potrà garantire un vivere civile e una relativa sicurezza all'umanità. Nei compiti dell'istituzione massonica rientra certamente anche questa funzione, ovvero, fare in modo che il senso della giustizia sia sempre presente nel cuore degli uomini.

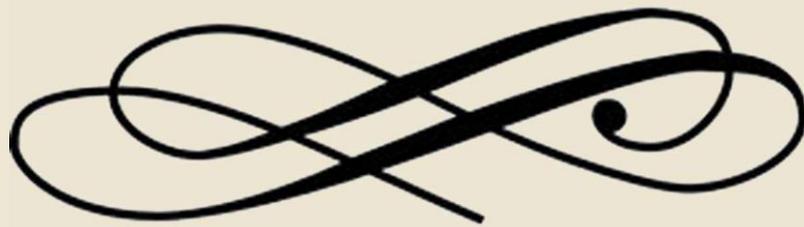
Non è certo un caso se nel Tempio Ercole con la sua poderosa clava, simbolicamente ricorda il senso di una giustizia universale a cui gli iniziati devono guardare, per ritrovare quell'unità perduta, non solo morale e giuridica, ma anche culturale, religiosa e assiologica dell'umanità.

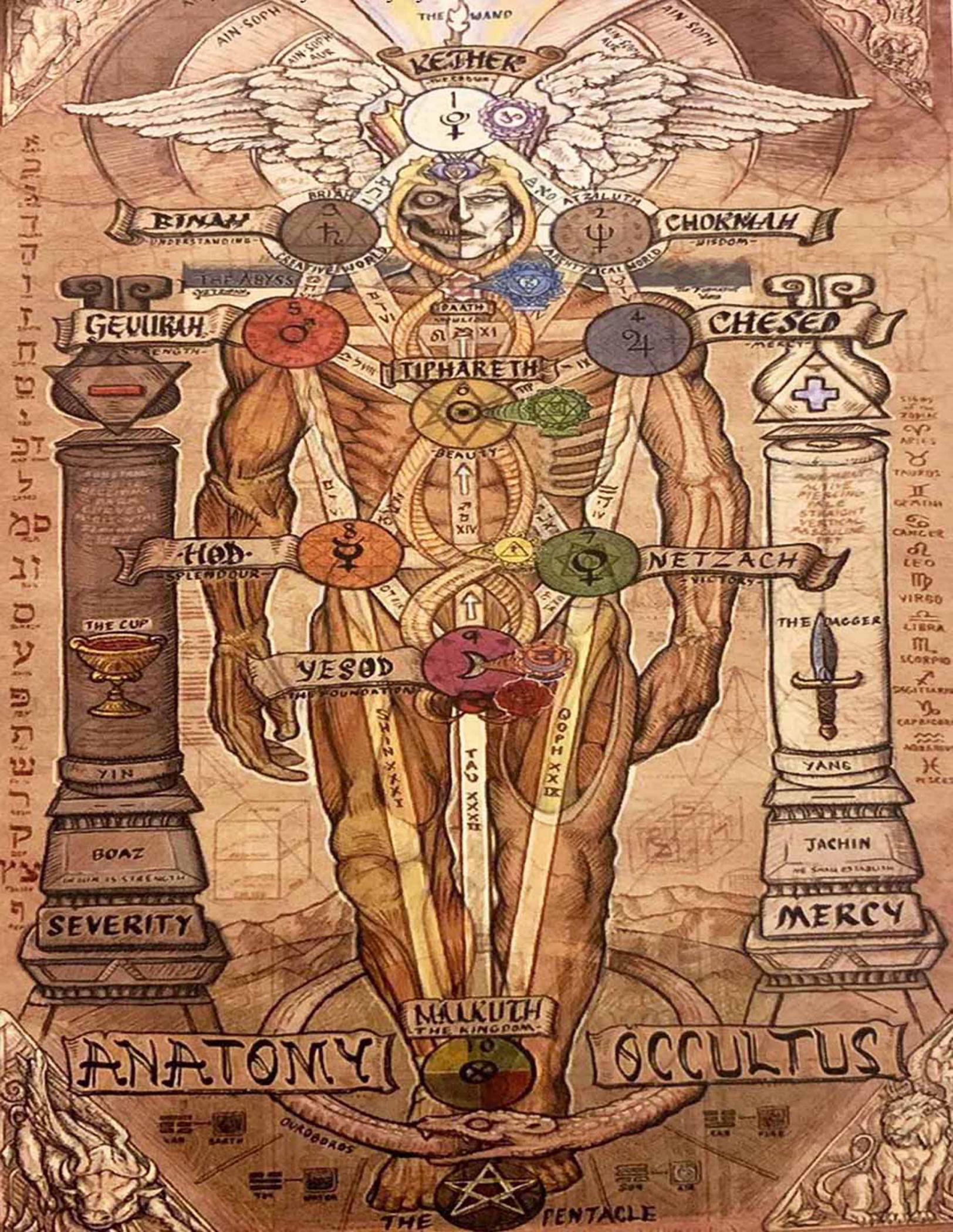
Francesco D'Agostino scrive a tal proposito: "Secondo una prospettiva frequentemente adottata, diritto e morale vanno considerati come sistemi normativi, suddivisi in tre grandi modelli: a) primato della morale sul diritto, che caratterizza l'età antica e medievale,

nella quale il diritto è considerato in funzione della morale; b) irrilevanza del diritto per la morale e della morale per il diritto, concezione che ha caratterizzato l'età moderna, in cui ha visto affermarsi una netta distinzione tra la logica del diritto e quella della morale; c) primato del diritto sulla morale, siamo arrivati all'epoca

contemporanea, in cui si ritiene di essere giunti finalmente in possesso di un reale minimo etico, quello veicolato dal diritto, grazie al quale sarebbe definitivamente garantita la coesistenza umana civile. Ci sarebbe nella cultura contemporanea un riconoscimento di uno spazio etico, ma nei limiti in cui questo riconosca il primato del diritto.

THE MAND

AIN SOPH

AIN SOPH

KETHER
THE CROWN

BINAH
UNDERSTANDING

CHOKMAH
WISDOM

GEVURAH
STRENGTH

TIPHARETH
BEAUTY

CHESED
MERCY

HOD
SPLENDOUR

NETZACH
VICTORY

YESOD
THE FOUNDATION

MALKUTH
THE KINGDOM

ANATOMY

OCCULTUS

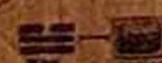
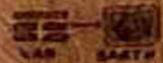
SEVERITY

MERCY

THE PENTACLE

Vertical text on the left side of the diagram, likely a Hebrew or Kabbalistic phrase.

Vertical text on the right side of the diagram, listing zodiac signs and their corresponding elements.

“Bina: Intelligenza, Comprensione”

di Fr. Luca Delli Santi

La Cabala tradizionale descriveva il punto dell'Albero della Vita a cui ci accostiamo ora, la triade superna, come preceduto da un Abisso, il concetto di abisso serviva a descrivere l'incolmabile distanza fra la dimensione umana e quella delle tre sephirot superiori. L'Albero della Vita in effetti è divisibile in due grandi macroaree, la triade superna e le sette sephirot inferiori. Le sette sephirot inferiori riguardano il mondo delle percezioni, Malkut, le sei midot il mondo delle emozioni o degli attributi dell'anima e sono esperienze conoscibili, la triade superna è assolutamente inconoscibile all'esperienza umana se non per le più elevate esperienze mistiche, per questo nella cabala tradizionale si definiva "abisso" la separazione fra queste due macroaree.

E' opportuno ricordare che ogni sephirot contiene una minima parte delle altre, così l'esperienza umana può conoscere la Triade superna per come essa si riflette nelle sephirot inferiori.

In questa dimensione la dialettica che in basso era espressa dal Ghevurà e Chesed è quella fra Chokhmà e Binà. Chokhmà è l'elemento attivo maschile creativo, la pulsione costruttiva, Binà è l'elemento ricettivo, passivo e separatore. La prerogativa di Binà è la capacità distintiva, essa riceve l'impulso creativo, ne separa gli elementi, li forma e li organizza. Queste caratteristiche di Binà ne fanno il principio femminile superiore, Binà è anche conosciuta come la grande Madre, si tratta del livello più elevato in cui la potenza fertile divina si esprime nel creare il mondo della manifestazione, "*em habanim smechà la madre dei figli è contenta,*" Binà, Ben Yod Hey, può essere permutata con l'espressione: "*Il Figlio di Yod Hey*" Yod e Hey

sono le prime due lettere del Tetragramma, connesse con i partzufim Aba e Ima, Padre e Madre, in Binà, come si può osservare, abbiamo un riferimento alla più alta unione mistica fra maschile e femminile, quella fra attributi divini che consente l'esistenza del tutto.

La capacità separatrice di Binà quando precipita in basso nel pilastro sinistro in Ghevurà diventa elemento esposto alle forze del Giudizio, come abbiamo visto trattando quella Sephirah, in questa dimensione è matrice organizzante che non è soggetta ad alcun elemento corruttivo.

Nella dimensione dell'esperienza umana Binà corrisponde alle più elevate capacità della sfera cognitiva, la filosofia, la fisica, la logica, le scienze in generale sono frutto della capacità separativa, in questo caso intesa come capacità analitica. Binà è la comprensione del mondo materiale attraverso gli strumenti gnoseologici.

Nella mistica ebraica la tecnica tipica di Binà è lo Hitbonenut, si tratta di una tecnica che consiste nell'assimilazione di un testo della sacra scrittura, attraverso lo studio, la meditazione e l'utilizzo delle complesse tecniche di permutazione e corrispondenza usate nell'ermeneutica cabalista. E' una tecnica che afferisce a Binà in quanto l'uso dell'intelletto è l'aspetto prevalente di questa acquisizione di conoscenza.

Si tratta di una modalità di studio nota sin dal Medioevo, progressivamente affinata, oggi è l'approccio prevalente della scuola di Chabad, una scuola di cabala praticata da una corrente dell'ebraismo religioso ortodosso, i Chabad appunto, e dalle scuole che si rifanno agli insegnamenti del Gaon di Vilna (Elia ben Sholomo Zalman 1720 – 1797).

Il cammino di risalita dell'Albero della Vita da Malkut a Keter consta di trentadue sentieri della Sapienza, ovvero le 10 sephirot connesse attraverso canali di comunicazione percorribili grazie alle vibrazioni delle lettere dell'Aleph Biet, ad ogni singolo canale è associata una lettera dell'alfabeto ebraico. Questa via afferisce alla Sefirah Chokhmà, Binà offre un'altra possibile strada, le *Nun Sharey Binà* le 50 porte dell'intelligenza. La parola *Shaar* porta, ha anche il significato di stimare, valutare si tratta di cinquanta attributi divini conoscibili attraverso gli "strumenti" che offre Binà, in questo caso si tratta di un'intelligenza applicata che produce una trasformazione interiore profonda, Binà qui si associa al cuore inteso come simbolo dell'anima che attraverso la comprensione giunge alla conoscenza ed evolve verso gli stati dell'essere superiori.

Le attribuzioni astrologiche di Binà sono, come quasi sempre accade, variate nel tempo secondo il punto di vista che una determinata scuola, in un determinato momento storico ha ritenuto di voler enfatizzare. Tradizionalmente Binà veniva associata al pianeta Saturno, l'ultimo dei sette corpi celesti della sapienza ermetica, in ebraico è *Sabbathai*² il settimo. Binà veniva associata a questo corpo celeste per la sua connessione con la Creazione, il sette è il numero dello spazio e del tempo determinati, ma anche per il mistero del settimo giorno, quello in cui il Creatore si "ritira" dal Creato rendendosi non manifesto alle sue creature, ma nel settimo giorno di Shabbat c'è la promessa del ritorno ad un piano armonico della creazione ed a ad una nuova manifestazione del divino. Il riposo dello Shabbat allude anche alla fase intermedia fra un'incarnazione e l'altra, in cabala viene chiamata *ghilghul*. I cabalisti contemporanei associano invece Binà a Venere, questo ne esalta gli aspetti femminili e luminosi, Venere in ebraico è Noga, vale 58 come Chen, Grazia, Bellezza, Armonia. Binà è il femminile superno gli aspetti di armonia, ordine e grazia le afferiscono e promanano da lei.

Nel Tempio di Re Salomone Binà corrispondeva al tavolo sito a nord su cui erano posti dei pani e dell'incenso, olibano maschio o Franchincenso, *Levonà* in ebraico, nel Tempio vi erano complessivamente 50 porte.

Qui veniamo al rapporto fra questa Sefirah e la Libera Muratoria, Binà esprime il senso stesso del lavoro latomistico e di ciò che sviluppiamo nelle officine massoniche, inoltre grazie allo studio di questa Sefirah possiamo comprendere perché la nostra trazione occidentale ha assunto questa particolare forma, i simboli delle corporazioni degli antichi costruttori.

Nel rito Hiramico ci viene consegnata la parola sacra Mac Benà, che dovrebbe significare il figlio della morte, più letteralmente il figlio della decomposizione, inteso come l'Hiram rinato dopo essere passato dalla somma prova iniziatica della morte. In realtà Benà ha la medesima radice della parola costruzione o costruito. Il senso che vuole trasmettere il 1 rituale massonico è la costruzione attraverso la decostruzione. La parola Binian, la medesima radice di Binà, vuol dire costruzione, inoltre permutando Binà si può ottenere il verbo Livnot (Lamed – Beit – Nun – Vav – Tav), verbo che significa appunto costruire. La costrizione somma per importanza è il Tempio di Re Salomone "ho costruito una dimora per te" - Re 8:13.

Queste ultime osservazioni ci consentono di svolgere qualche ulteriore riflessione, Binà è strettamente connessa con l'arte del costruire, ma essa è l'intelletto e la comprensione che si fa veicolo verso la sapienza per giungere alla conoscenza. I simboli della libera muratoria ci invitano a percorrere questa strada di conoscenza, attraverso l'intelletto, attributo individuale, che si rischiarifica nella Ragione attributo del Logos superindividuale.

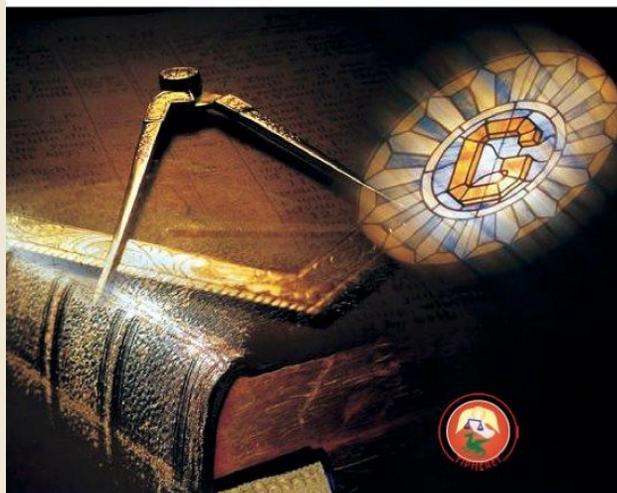
Book Selection for March

SANTI FEDELE

SCRITTI DI STORIA E MASSONERIA

Cammino iniziatico,
ricerca storica, impegno civile

Historical research as a recovery of the memory of the contribution made by the Free Masons to the struggle against Nazism and for the democratic rebirth of Italy and as a source of inspiration for a renewed commitment to the great themes of the defense of human rights, civil liberties, the secular nature of schools and for the rediscovery, in the face of resurgent particularisms, of the ideal horizon of a stronger and more just Europe. For Tipheret - Gruppo Editoriale Bonanno, the new book by Santi Fedele.

Ricerca storica come recupero della memoria del contributo dato dai Liberi muratori alla lotta contro il nazifascismo e per la rinascita democratica dell'Italia e quale fonte d'ispirazione per un rinnovato impegno sui grandi temi della difesa dei diritti umani, delle libertà civili, della laicità della scuola e per la riscoperta, a fronte di risorgenti particolarismi, dell'orizzonte ideale di un'Europa più forte e più giusta. Per Tipheret - Gruppo Editoriale Bonanno, il nuovo libro di Santi Fedele.

Roulette art

CUIQUE SUUM REDDIT

