

THE VOICES

Edition 5 *Volume 5*

This month's features:

*The inaugural address of M.W.Bro. Antonio Seminario,
Grand Master of the GOI*

"In Search of What Was Lost"
by Fr .: Marcello Mura

"The Enhancement of Silence"
by Fr .: Pierluigi Martire

...and much more!!

TECHNICAL DATA

Title: Vespers

Publishers: Dario Mancuso & Mike Boese

Place of Publication: Ottawa, Ontario, Canada

Number: Edition 5, Volume 5 (May, 2024)

Frequency: Monthly

ISSN: 2563-9706 (online publication)

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

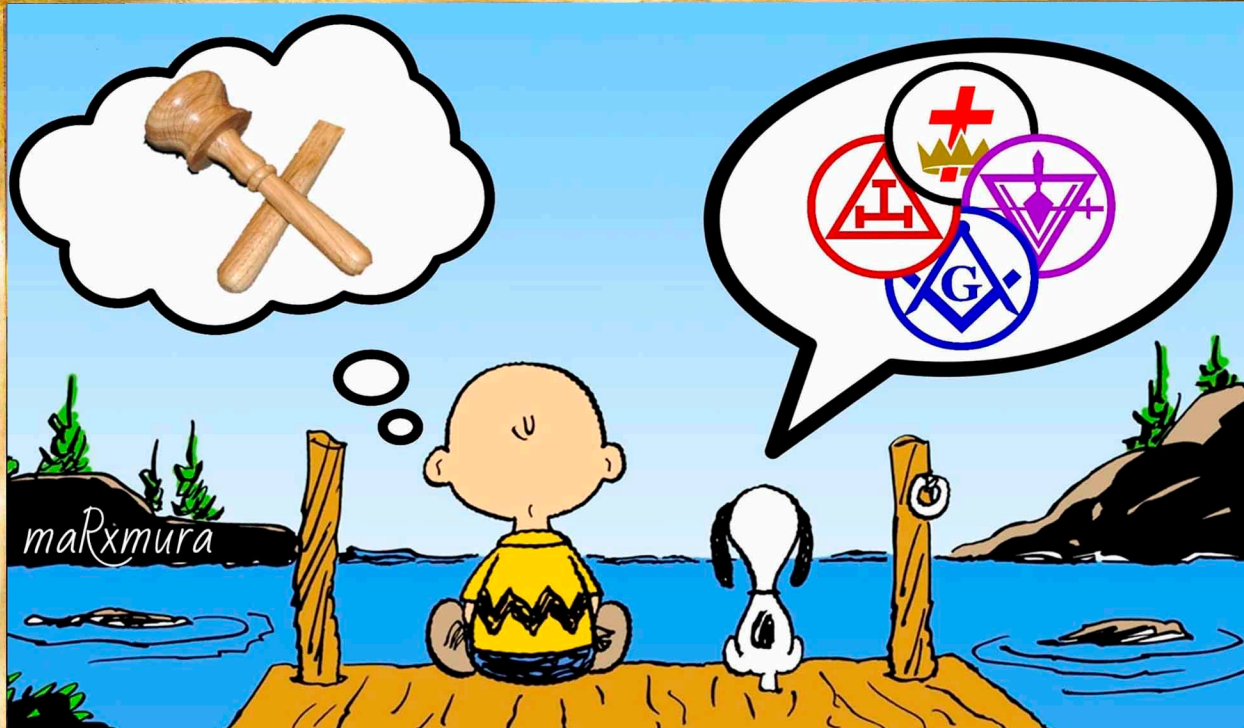
VESSPERS

Volume 5, Ed. 5

May, 2024

Features

<i>Introduction</i>	pg. 4
<i>"Let Us Set To Work In The Spirit of Brotherhood To Build the Great Work Together"</i>	pg. 6
by M.W.Bro. ∴ Antonio Seminario, Grand Orient of Italy	
<i>"In Search of What Was Lost"</i>	pg. 11
by Fr ∴ Marcello Mura	
<i>"The Enhancement of Silence"</i>	pg. 18
by Fr ∴ Pierluigi Martire	
<i>"Equality: All Are Equal Because All Are Different"</i>	pg. 21
by Fr ∴ Massimo Gervasi	
<i>"A Small Journey - Un Breve Viaggio"</i>	pg. 26
by R.W.Bro. Dario Mancuso	
<i>"Mettiamoci a lavoro con spirito di fratellanza per costruire uniti la Grande Opera"</i>	pg. 31
L'allocuzione del Gran Maestro Antonio Seminario, Grande Oriente d'Italia	
<i>"In cerca di ciò che venne smarrito"</i>	pg. 36
di Fr ∴ Marcello Mura	
<i>"La valorizzazione del silenzio"</i>	pg. 43
di Fr ∴ Pierluigi Martire	
<i>"Uguaglianza: tutti uguali, perché tutti diversi"</i>	pg. 46
di Fr ∴ Massimo Gervasi	
<i>Grande Loge 2024. Le discours du Grand Maître, Antonio Seminario</i>	pg. 40
<i>Book Selection for May</i>	pg. 56
<i>News & Announcements</i>	pg. 59

Greetings fraters, companions, brethren all!

Saluti a confratelli, compagni, fratelli tutti!

Welcome to the May edition of Vespers!

Benvenuti all'edizione di maggio della rivista Vespers!

May (in Latin, Maius) was so named for the Greek goddess Maia, who was identified with the Roman era goddess of fertility, Bona Dea, whose festival was held in May. Conversely, the Roman poet Ovid provides a second etymology, in which he says that the month of May is names for the "maiores," Latin for "elders," and that the following month (June) is named for the "iuniores," or "young people."

Maggio (in latino Maius) prende il nome dalla dea greca Maia, identificata con la dea della fertilità di epoca romana, Bona Dea, la cui festa si svolgeva in maggio. Il poeta romano Ovidio fornisce invece una seconda etimologia, secondo la quale il mese di maggio prende il nome dai "maiores," gli "anziani," e il mese successivo (giugno) dagli "iuniores," i "giovani."

Just as reading each issue of Vespers "matures" your masonic knowledge we hope that you will impart your lessons to the younger generation of masons in hopes that they too will one day take their place amongst the elders.

Così come la lettura di ogni numero dei Vespri "matura" la vostra conoscenza massonica, ci auguriamo che possiate impartire le vostre lezioni alle giovani generazioni di massoni, nella speranza che anch'esse possano un giorno prendere il loro posto tra gli anziani.

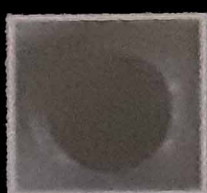
We wish you happy reading!!

Vi auguriamo buona lettura!

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

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

Koufalis V.

Albedo

Tecnica mista - cm. 150x100

"Let Us Set To Work In The Spirit of Brotherhood To Build the Great Work Together"

The address of Grand Master Antonio Seminario, Grand Orient of Italy

Dear Brethren, I address a greeting to all of you masters who have chosen to participate in this National Tournament of Freemasonry, which has been present in our country for more than two centuries under the form of the Grand Orient of Italy even though it has been active since time immemorial, thanks to the Free Masons who preceded us who, despite all the vicissitudes they had to face in times past, were able to keep alive and transmit to our days "the Art of Building."

In assuming the leadership of the Grand Orient of Italy of Palazzo Giustiniani and holding the shirt of Grand Master, symbol of the office to which I have been called, I want to express heartfelt thanks. On a personal

level, my acceptance is intended to have a meaning of full and convinced service, in the spirit of unity and responsibility. Without the essence of this conviction, let me just say it with fraternal humility, the qualms, anxieties, and worries arising from the new responsibility, of which I am fully aware, would have ended up taking over.

I do not deny that I feel as of now the considerable weight of this commitment but, well

aware of the duty that the high role imposes on me, I strongly reiterate what I have already assumed in the solemn promise made before this Grand Lodge. I am extremely proud to be your Grand Master and I will do my utmost to exercise my function to the best of my ability in respect of Tradition, in observance of the Ancient Duties, the Constitution and the Regulations of our Order.

I address to all those who have preceded me in this high office, beginning with my predecessor, my dearest brother Stefano Bisi, a

word of greeting and grateful gratitude for all that they have done in favor of the constant and harmonious growth of the Grand Orient of Italy. I am proud to have been a member of its Councils, as First Grand Overseer and then as Deputy Grand Master, and thus of the choices

and work that has been done for the good of the Obedience, beginning with the just and strenuous defense of the Order before the National Anti-Mafia Commission, in the face of unjust accusations that melted away like snow in the sun, not to mention the recognition of the United Grand Lodge of England that has been awaited for a lifetime, up to the Palazzo Giustiniani affair.

Brother, Stefano Bisi deserves a triple battery of jubilation for all that he has done and

will do. My affectionate thanks also go to the brothers of the outgoing group of the Grand Orient of Italy, capable and deserving brothers who acted in silence and without whose help so many important results would not have been achieved.

Dear brothers, today Free Masonry must come to terms with the transformations involving the world, starting with the change in geopolitical balances, the sustainability of economic models that we thought were well established, the value of relationships between people and the quality of life, delicate issues of no easy solution that generate uncertainties and concerns for the future.

In this context, the quality of communication, understood as the main tool for the dissemination of ideas, which can be used in different ways and, above all, with different intentions, is included as an extremely relevant topic. The epochal change, related to the new rules of communication involving the entire planet, is a process that began a few decades ago especially as a result of the development of digital technology, which has led to such a profound transformation that it can be said that a “new virtual world” is taking over from the real one.

Like all changes related to technological progress, “networked communication” is also affecting the lives of humans, facilitating the confrontation between different cultural forms and contact between distant peoples, aspects that can be considered an asset, if only for their usefulness. Let us also keep in mind that this “communication revolution” has set in motion a process of “fluidization” of society: the encounter between different ethnic groups, facilitated by the new means of communication, is leading mankind to homogenize itself in a widespread globalization, a kind of uni-forming tendency, understood as the search for unity in the outward form rather than in the principles of its existence.

Under the illusion of building a new identity, contemporary man is gradually weakening his personality, reducing himself to a kind of unity stripped of the main quality that distinguishes every human being. All this leads to seemingly paradoxical consequences even though the facts speak for themselves regarding the quality of human relationships: the more one is connected virtually the more distant one really is. This trend is easily seen given that, although these new tools have facilitated contacts between people, the inability to listen and dialogue is increasingly increasing, fostered by a kind of misunderstanding not only linguistic but especially conceptual. After all, genuine dialogue, through which an intimate disinterested confrontation is created between the parties, depends on how willing the participants are to “question” their own beliefs. The degeneration of the quality of communication has reached such a point that human beings, having now turned their attention exclusively to appearances, are less and less able to manifest in a natural and spontaneous manner even the simplest facts related to daily life, bearing in mind that every aspect, even intimate and confidential, if spread through social media risks fueling discussions that are not only sterile but above all divisive.

The reversal of the natural order of things is detectable from numerous expressions of language when, especially in our sphere and for purposes of a predominantly individualistic nature, traditional phrases or terms that have their own symbolic value are used, yet misrepresenting, if not subverting, their true meaning.

Take, just as an example, the widespread interpretation in the modern world on the concept of “free thought.” In that sphere this idea is understood as the right to freedom of expression of one’s individuality, a conception which, when considered in its broadest interpretation, often degenerates into aprioristic disavowal not only of

any hierarchy, but also of diversity of value, merit, and experience, with potentially devastating consequences.

In the initiatory sphere, the idea of “Freedom,” which is so precious to us, cannot be reduced to personalistic conceptions, but must necessarily tend to the search for “free thinking,” to be understood as liberation from beliefs, prejudices and, more generally, from all those individual conditioning which, in spite of ourselves, limit our existence and our initiatory path. Likewise, the “Expulsion of the Merchants from the Temple” cannot be seen as the mere prejudicial removal of the different from oneself, but as a clear indication aimed at the elimination of any interference from one’s inner Temple.

At this point it is worth asking whether in such a deceptive environment today’s Mason is still able to maintain the orientation necessary to recognize the sacredness of his own existence. By now, while there is no doubt about the direction taken by contemporary civilization, it seems strange that the weight of the crisis of traditional values has not been given due attention by the brethren, distracted, in an effort to conform to the outside world, by issues that should not belong to us.

The Freemason more than others should be interested in knowing the truth, always willing to question himself since it is much easier to believe than to seek, since to know the truth requires investigation to remove that which hides it, which is even more difficult when one has the intention of performing such work on oneself.

Moreover, it is arduous to speak of initiatory “Freedom” when Freemasons do not even feel free to work quietly within their Temples; we all cannot fail to see the signs of this phenomenon, since we have recently been overwhelmed internally by lies conveyed through more or less anonymous communication.

It is worth reflecting on what has happened by making a self-criticism of everyone’s responsibilities, in order to prepare in the future to give Freemasonry the right solidity, which is possible only if everyone is willing to change his or her orientation so that we can all be ready to carry out the task assigned to us, aware that we are at the dawn of a new era, that of artificial intelligence.

Of course, it is still early to make definitive assumptions about the future, although we know that there will be a further acceleration of the changes taking place, considering that until today it is we who make our choices, right or wrong, while in the future such decisions may be made by an algorithm.

After all, without pretending to think that Freemasons can be the saviors of Humanity, we are well aware that Freemasonry, in spite of the secular contingencies that afflict it, is still in possession of all the instruments necessary to stimulate its adherents to undertake the inner work, on the strength of the symbolic heritage handed down by the Free Masons of the ancient trade guilds and still kept intact by those Masons who are always careful to walk the path of the Freemasonry tradition and who, while having no apparent role, will ensure that Masonic initiation cannot be interrupted.

The fact of the matter is that such symbolic instruments are not kept as relics to be worshipped and venerated, but are used for effective work of inner elevation, vitalizing the symbol through incessant initiatory activity inside and outside the doors of the Masonic temple, giving content to the container and avoiding confusing the symbol with what it symbolizes.

We may go so far as to say that the future of Freemasonry thus depends not only on “great men,” more or less well-known, but on all those who, in silence, are willing to work for the

spiritual elevation of Man, always ready to keep human existence active “for the good and progress of Humanity.”

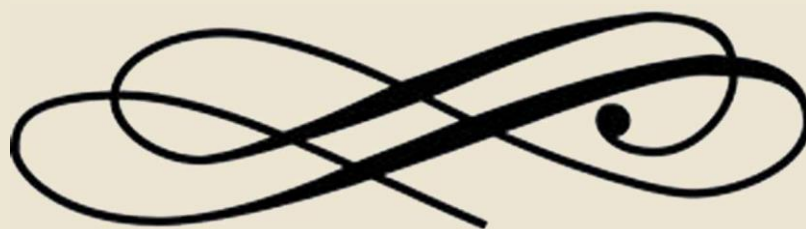
It is necessary for each of us to do our part, through a personal effort, something that cannot be delegated to anyone else, much less disregarded, since the first duty assumed on the day of our initiation, is to “unceasingly walk the traditional initiatory path to inner perfection.”

Such work is indispensable for the future of the Grand Orient of Italy, as indeed must be the case in any architectural construction which, in order to maintain the proper level of solidity, must be composed of well-polished and well-polished stones. In other words, in order to ensure that the process of building brotherhood can endure, it will increasingly be necessary to put in place a personal work of demolishing selfishness and individualism.

The two aspects are closely related: the more we demolish and thus undo the tendency toward individualism, the more we build united by a common goal, realizing as a natural consequence a concrete idea of “brotherly love.” To be even more precise, the work we have to do from today is to transform all transversal tensions, which threaten to collapse the whole structure, into vertical forces, toward that common summit represented by the “keystone,” where tensions cancel and forces unite at one point.

This is why we continue to work within our Temples, aware that the spirit of brotherhood is the only glue that keeps us all “United in the construction of the Great Work.”

Long live the Grand Orient of Italy!

"In Search of What Was Lost"

by Fr. Marcello Mura

~ The whole earth had one language and the same words...~

In all Sacred Traditions reference is made to an essential sacred and primordial object of immeasurable value known to few, which is lost or more properly hidden, guarded by a restricted initiatory elite deputed to the preservation of the Sacred, and its rediscovery through a troubled and bumpy search and journey.

Free Masonry is no exception.

It alludes to a primordial Edenic age when man lived in communion with the Most High, referred to in various cultures as the Golden Age, Krita-Yuga or Satya-Yuga, Heavenly Jerusalem, Earthly Paradise.

The loss of this condition did not happen suddenly at once, but at different times, representing as many stages of progressive estrangement: increasingly pale and indistinct reflections of the primitive Edenic state.

The Primordial Tradition is replaced by additional Secondary and Local Traditions: we therefore recognize "lower" levels of spirituality, replacing the First, increasingly distant from the transcendent and increasingly closer to the material.

All Traditions almost invariably involve a cyclical concept of the Ages, with slow and progressive decay from a perfect, mythical state

to a degenerate one of loss of the connection with God.

In Hinduism, eras similar to those of the Hellenic Tradition follow one another: the Silver Age or Treta-Yuga, the Bronze Age or Dwapara-Yuga, and the Iron Age or Kali-Yuga. This gradual degeneration to the dark state is symbolized by the Confusion of Languages and the Tower of Babel: the temptation to misuse the Name.

In the words of Genesis, "all the earth had one language and the same words," then there was the dispersion of the Nations: through pride and pride there was the loss of consciousness of the Unity Essential of all Traditional forms.

According to some currents of Judaism the Word was lost already with the creation of man: different was the Language of the Creator, that of the angels and then of Adam and Eve (or Lilith, the first woman).

According to others it is lost with the expulsion from the Earthly Paradise (such, moreover, is the orientation of the authors of Traditional Studies), according to still others with the destruction of the First Temple and the dispersion of the Jewish People, as well as in the Rectified Scottish Rite.

The task of the Initiatory Rite is to compose the contradiction between the mythical past and the degenerate present, nullifying the

interval between them and reabsorbing all events into the synchronic or even atemporal, aorist structure.

Initiation takes place by a path opposite to that of degenerescenza: of approach and reunion with the Center, by means of Degrees that are not achieved indiscriminately, but according to merit and ability. This is what is symbolized by “bringing together what is scattered:” initiates attain “the Gift of Tongues,” through which they can communicate with members of the different forms of regular initiation, with the profane, and also with the Holy and Blessed, recovering the Universal Language and the Word through Restoration.

This is the concept expressed at length elsewhere, of the Supreme and Primordial Center and the Secondary Centers, always hierarchically and dynamically connected.

What is the Center? A point within the Circle from which every point on the circumference is equidistant. This graphic Symbol is an Archetype. In all religions and cultures, it represents the Divine, for example as a Solar Symbol, but also, man (reflection of the D*o).

Think of the Templars’ Patente Cross: a Cross that seems inscribed in a Circle. Its arms meet in a center and radiate from it.

The Supreme Center radiates Creation, with centrifugal motion; Creation tends to reunite with it with centripetal motion.

A continuous emanating and rejoining, cyclical, rhythmic and vital because it is reminiscent of breathing and blood circulation, both of which are linked to the heart, symbolized geometrically by the Triangle and mystically in chivalric legends by the Grail, and in Christianity

by the Sacred Heart of Christ, the center of man and the Divine.

God radiates through the Center of the Son - the Sacred Heart - which was placed at the center of the Cross, in the Holy City, Jerusalem.

God is the Supreme and Primordial Center from which then radiate Secondary Centers, which are (through a descending hierarchy): the Holy Land, Jerusalem (Center of the World), the Temple of King Solomon, the Holy of Holies (where the Shekinah takes place and God is manifested), the heart of man.

These Secondary Centers desire to reunite with the Primordial and Supreme Center. This is the ultimate goal of the Initiatory Path, the path of reunion with the Sacred, which I mentioned. If we remember that Masonic Works always begins with the Johannine Prologue:

“in the Beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God,” the departure from the Divine is symbolized by the loss of speech in the Degree of Apprentice, and the symbolic death (to secular life) that occurs with the Rite of Initiation.

In the Second Degree the faculty of rational speech is regained, however in the Tracing Table of the Second Degree (of the Emulation Ritual) one glimpses the Sacred and the Word Spiritual disguised, for, “When our ancient Brethren were in the Middle Chamber of the Temple, their attention was particularly drawn to certain Hebrew characters which are represented here by the letter “G,” symbolizing God. The Great Architect of the Universe, to whom we all have a duty to submit and whom we must with humility worship.”

In the Third Degree of Free Masonry “Antient,” Emulation or York, the Master’s Word is lost through the untimely death of Master

Hiram Abiff, while in the Rectified one it is abandoned by the Builders, for fear that the Master had revealed it to the Faithful Companions, at the time of the attack. One undergoes symbolic death and learns to be reborn, in a context - in this degree - clearly spiritual. The loss of the Word is alluded to, but there is no mention of His finding. One therefore receives accidental Words or Substitute Mysteries, Secondary Centers, until the time or circumstances will return the genuine ones to us: reunion with the Primordial Center. In the Degree of Master Mason, we sense that Hiram was an Architect and Craftsman, but also a High Priest. In fact, it is said that he used to retire in recollection to the Temple's Holy of Holies, according to Levitical law, the exclusive prerogative of the High Priest, whose task was to burn incense to the honor and glory of the Most High Almighty, and to pray fervently to him that, in his infinite wisdom and goodness, he would deign to grant peace and tranquility to the Nation of Israel throughout the year and renew the ties between heaven and earth, the so-called "Paths of Light."

It follows that he was aware of the Word of Passing that allowed access to the Chamber of the Masters, and of the Mysterious Word, which is the Ineffable Name of the Most High, Word creator and life-giving, according to the Traditional Hebrew Meaning.

"In the Beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and deserted and darkness covered the abyss and the spirit of God hovered over the waters. God said, "Let there be light!" And the light was." God creates by speaking, and He creates "in the beginning" but also "through the Beginning." "Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets."

It is the same Principle alluded to by John, the Torah according to Jews, Jesus according to

Christians. In Judaism, and in related and derived Traditions, every word is sacred in itself, can never be accidental, and the Word is Truth and Direct Creation. God creates with the Word, and according to "The Gospel of the Ghetto," by Rav Riccardo Di Segni, Jesus performed miracles through a specific Word: the Name (one of many) of God, with its exact pronunciation. In the beginning of time, "All the earth had one language and the same words. Emigrating from the east, men happened upon a plain in the land of Sennaar and settled there. They said to each other, 'Come, let us make bricks and bake them in the fire.' The brick served them as stone and the bitumen as cement. Then they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower, whose top touches the sky, and let us make ourselves a Name, lest we be scattered over all the earth."

Ambition, pride, and arrogance drove them to use tools, materials and methods that were improper; the construction could not hold. Written Hebrew, in simplified form i.e. without dots indicating vowels, allows for the phonemes to have different pronunciations and thus different meanings.

The Mystery Word and the correct pronunciation of the Ineffable Name of the Most High were known only to the High Priest, who in turn received it from his predecessor from generation to generation, by divine revelation, and such a Word could therefore be pronounced only by It - who alone could access the Holy of Holies (Qōdesh Haqōdāshīm) - only once per year, on the day of "Yom Kippur," one of the "Days of Atonement," and of "Reverent Reverential" of the Jewish Religion, the most solemn of it, where deprivation, penance, fasting, abstinence, prayer, and atonement for sins are practiced.

The Lost Word is none other than the True Name of the Great Architect of the Universe, or the His exact pronunciation, since Semitic

languages, such as Aramaic and Hebrew, have no written vowels. In Judaism to possess a word means to possess the Substance related to it, to dominate it, so to yearn to possess His Name is to want to be reunited with Him. Arrogating the right to do so, by contrast, would mean wanting to place oneself in competition with or replace Him. Apocryphal but also canonical Gospels tell of Jesus lecturing the Teachers in the temple. He was 13 years old; it was his Bar Mitzvah “examination” i.e. entrance among the adults of the people.

He himself became a Teacher (in fact he preached in Temples and Synagogues and was tried by the Sanhedrin) and according to some apocryphal gospels he possessed the Word.

One legend of the apocrypha narrates that Jesus found the exact pronunciation (such that it was forgotten as soon as it was used!) in the Holy of Holies of the Temple in Jerusalem and purloined it engraving it on a tablet, which he inserted into his own thigh.

How was the Master killed, and how was the Master’s Word lost? With three blows to the head dealt by means of the tools of the Principal Officers: the perpendicular or plumb line, the level, and the mallet.

The three uplifting virtues are flanked and contrasted by three demolishing vices: ignorance, fanaticism, ambition, that is, envy, pride, greed. Willermoz in his Catechisms moralizes the Legend around 1785: “I received three blows that signify the enemy I must fight, the obstacles that must be overcome, and the weapons to be used to obtain the eternal reward.”

Sebastiani recalls that the three bad companions also represent the three temptations that the initiate must overcome: settling into the rhetoric of fine words, giving in to the passions, and drying up in sterile mental speculations.

Let us step back and recall the three distinct blows that prelude initiation, and let us reflect on this umpteenth juxtaposition.

The Second Section of the First Lesson Emulation reads:

Q: How were you admitted?

A: By three distinct blows.

Q: What do these three distinct blows allude to?

A: To an ancient and venerable exhortation, “Ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you.”

Q: How did you apply this exhortation to your situation?

A: After searching my soul, I asked for my friend; he knocked, and the door of L. M. was opened to me.

In Duncan and Antient York the Worshipful Master gives the neophyte three precious jewels: an ear to hear, a tongue to keep silent, a loyal heart.

Let us never forget the ambivalence of the tools of Work: diverted from its initial purpose, any tool can turn into an instrument of death: ambition, pride and arrogance drive bad fellows to use improper tools, materials, and methods.

The Master Mason must find the right use of each, just as the prize or the undoing is extensively explained in the Second-Degree Tracing Table, once the degree of initiatory fullness in Free Masonry, about the Step Word - **Shibboleth** - which denotes abundance: reward and wealth for the deserving, ruin for the traitors, such as the Ephraimites.

I like to point out that this continuous reference to the various Craft Degrees is a demonstration that authentic Masonry actually consists of four Degrees, at least, because in the last of them the values and Mysteries of the Art are taken up, enriched, and completed.

Without the Royal Arch, and I would add without the St. Andrew's Scottish master's degree (of common root), the master's degree is like an unfulfilled promise.

With the Death of Hiram, the Triangle is broken, the Ancient Word is lost. It is the Logos, the Genuine Mystery of the Master Mason.

Upon returning from the Babylonian Captivity, that is, from sin, from the bondage of superstition, during the reconstruction of the Second Temple, we found a very ancient scroll on which is inscribed Genesis, symbolizing the origin of all things, and we found the Ancient Word, engraved on a sheet of gold in certain Hebrew characters.

YHWH
יהוה

Of it we know only the consonants because the vowels pertain to the human dimension, and not to the divine one: Yod-He-Vau-He, the Ineffable Tetragrammatical Name whose pronunciation Jehovah is only allusive, while the real one is precluded from us, and with it the authentic meaning. There is finding but not communication. Approach but not restoration or reintegration. Therefore, certain Random or Fortuitous Mysteries are adopted, which Solomon decided, borrowing them from Random Signs, Touching's, or Words, which might occur while they were paid the last sad tributes to the illustrious departed.

The Triangle is indeed broken. King Solomon and Hiram King of Tyre lose the ability to communicate the "Mystery," for although it was in their possession, as shared, it could only be communicated and conferred regularly in ritual form with the joint concurrence of the three: for it is impossible to form a triangle without the completeness of the three sides.

The recovery of such Mystery occurred only through another initiatory Triad, that of the completeness, because it alludes to the reunion with the Trinity on the exoteric plane, and to the fullness on the exoteric one, that is, the attainment of the three initiatory forms: the Royal (Zerubbabel), the Priestly (Joshua), and the Prophetic (Haggai).

This state symbolizes Melchizedek, and even more so Jesus Christ himself, and is expressed very well in the Ceremony of Exaltation in the Royal Arch and the Ceremony of Acceptance and Elevation in the Lodge of St. Andrew.

It must be said that in Judaism words have numerical and sacred value. Without bothering with Kabbalah, Gematria and the Sacred meaning of the spelling of individual letters and words (it would be complicated and take us far), we can say: - Yod/Yud represents the Father of Fathers, the Origin of all things, the End and unity of the All, the Head. Fire - He' emanates from Yod and opposes or juxtaposes it (passive versus active, feminine versus masculine, substantial versus essential), and indicates the Shekinah, the heart, motherhood, generation. Water - Vau/Waw the affinity and union. Air - He is repeated and indicates the begotten, the people (particularly the people of Israel). Earth.

Therefore, the Ineffable Name is Tetragrammatical but perfectly trisyllabic, and denotes the transition of the Trinity to the material world: it is origin, becoming and transition, eternity. In the Holy Scriptures (Joel 2.32, Romans 10:13, Acts 2:16-21) it is written, "Whoever calls on the Name of the Lord will be saved." Hindu texts also teach us that the fastest way to spiritual realization is the recitation of Mantra, Acted Symbol.

The finding of the Word therefore corresponds to the reunion with the State Edenic

Primordial, and alludes to the restoration of that reality, and on the other hand projects us toward communion with the Logos, ancient Word but also Good News, the New Covenant.

The Tetragrammaton Yod-He-Vau-He, the Ineffable Merciful Name, with the addition of Shin, becomes the Effable Pentagram, Yod-He-Shin-Vau-He (also it is of trisyllabic pronunciation), Yehoshua, Jesus: “I am the Bread, and I am the Life (...). I have come to bring Fire to the earth.”

The letter Shin denotes fire, spirit, life drive, symmetry and change, covenant; one of the

most important letters because it represents two Names of God: Shaddai (Unlimited) and Shalom (Peace); its shape is reminiscent of natural phenomena that seem to rise toward the sky, as if seeking God, and the Ternary becoming One.

To paraphrase Louis-Claude de Saint-Martin: when Christ came, he made the utterance of this word even greater and inward, and urged us to shut ourselves up in our rooms in our hearts when we wanted to pray, whereas in the Old Law it was necessary necessarily and invariably pray in the Temple. Jesus is the Logos, the Beginning, but also the future, the Hope, the New Covenant toward the actual Restoration.

It is worth remembering that Socrates taught that true knowledge is knowing that you do not know. That is why silence is recognized and given a prominent role in the initiatory path,

which is to invite one's soul to reflection, which is increasingly distracted by the manifestations of profane life, becoming a time of self-discipline, self-control, and readiness for the construction of the inner temple.

Silence constitutes together with speech, the sublime expression of the human psyche, fundamental in the path of inner and spiritual growth, and is the starting point from which to approach the works with balance and full awareness. To believe, however, that such behavior ends with the apprentice's passage to the higher degree is to have failed to grasp what it represents and what the true meaning of the inner silence practiced in Freemasonry is. One can remain silent but not for that matter silent, for the true condition of inner silence, is made up of reflection, thoughts, insights, and contributes to the exponential enrichment of those who practice it. And it is good remember that Masonic silence is not only imposed and necessary inside the temple, but it is also necessary outside, in secular life. Not forgetting also, that it is made obligatory for every initiate to observe silence and discretion towards other brethren.

This behavior, that is, listening in silence to the brothers' interventions, produces extraordinary effects; it has the ability to lead the initiate toward inner calm, predisposing the spirit to "make room" for what is said during the work, and open the path that leads deep into one's inner self. In this way, control of instincts is achieved and passions can be transformed into inner silence. A process of elevation is carried out, proceeding by degrees, along a vertical path, which according to our tradition is represented by means of a ladder. Freemasonry continues to

invite and demand the condition of inner silence from initiates, this purpose becoming clearer and clearer as one progresses along the path of refinement. One realizes over time how important the control of speech is in order to correctly define thought.

Silence is a creative moment, necessary for one's spiritual transformation, which means being able to give meaning even to the words spoken by others, who by their saying are expressing their truths, and such truths can be received only by knowing how to listen. Italo Calvino in *The Invisible Cities* writes, "He who commands the tale is not the voice, but the ear." The harmony achieved by inner silence enables one to share and recognize as true what others have said. One can certainly agree with the assertion that: silence is necessary to the experience of the divine, inasmuch as the process that enables one to arrive at the truth, necessitates silence, just as Aristotle stated. In the face of the transcendent, man must remain silent: and by committing himself with will and concentration he will be able to reach a stage of contemplation that leads him to understand and look beyond the veil of the visible world.

Silence approaches in many respects a necessary form of ritual that allows access to a spiritual connotation of the initiatory path.

The methodology that Freemasonry applies turns out to be very effective, as it is directed to reach higher and higher levels of perfection that the initiate is able to grasp step by step, going, thanks to this methodology to overcome and look beyond the reality around us.

"Equality: All Are Equal Because All Are Different"

by Fr. Massimo Gervasi
Respected Prometheus Lodge 1133
Orient of Cosenza

Several times I have paused to reflect on the Trinomial placed in the East, L.U.F. Just as many times I have wondered which of L.U. and F. most characterizes our institution. In my opinion it is Equality that is inescapable. It is, in some way, that which can contain within itself Freedom and Brotherhood. Not vice versa. Is it a coincidence that in the Trinomium it is placed in the center, as if to hold Freedom and Brotherhood together, and that it towers above King Solomon's throne where the Worshipful Master sits?

Equality

What does Equality mean? Equality can be spoken of in many ways and with different meanings. First of all, we know that we are different in the starting conditions of our human existence and that we have different capabilities because each of us has different aptitudes with which we approach life. Depending on the conditions and context of our birth, the different opportunities that life gives us or takes away from us, sometimes we cannot access the same conditions as others. So, are we really equal? Absolutely not. Each of us has our own original profile and creativity, has an experience that goes into influencing the path of our lives. Each of us has different plans and expectations, and external influences on our will and events of various kinds, can alter the path we had set for ourselves. So, in what sense can we claim to be all the same? We

can affirm it in the sense that each of us, in our difference, must be able to come to be the person we are, with our human profile and attitudes different from those of others. Each of us has his own dignity as a human being and by virtue of this dignity is equal to all others.

From the principle of Equality comes the recognition and respect of our fundamental rights that are due to every person. And if equality was one of the fundamental principles of the French Revolution, the Universal Declaration of Human

Rights of 1948 states that this is irrespective of gender, ethnicity, culture, religion... It is clear that in legal terms, we are all equal before the law. Equal in political, social and economic rights.

Article 3 of the Constitution states that: "All citizens have equal dignity," and that human dignity is not so much a

"right" as the constitutional foundation of all rights that are related to the development of the person. In constitutional law, a distinction is made between formal Equality, whereby all people are accorded equal legal capacity and equal enjoyment of all political rights, and substantive Equality, which it is the task of the Republic to promote. According to the former, the law applies to all, and no one can and should place himself above or outside of it. All citizens are equal before the law and the law cannot create unequal treatment or discrimination on the basis of sex, ethnic origin, religion, political opinion, or

social conditions. The second involves equal situations being treated equally, but different situations being treated differently.

It is not enough to treat everyone equally: everyone must be given the same opportunities and social, cultural, and economic inequality factors must be removed. In this sense, the principle of Substantial Equality operates primarily in favor of “weaker persons,” who are hindered for economic and social reasons from effectively exercising their rights. This marks the transition to the welfare state, which is committed to excluding unfounded distinctions.

Therefore, sexual gender, sexual orientation, age, origin, caste or class, income, language, religion, beliefs, opinions, health or disability should not result in unequal treatment. Equality must be built so as not to lapse into misunderstanding and conflict. Everyone with his or her diversity has his or her own function to fulfill, and the pursuit of a more just society must be a human ideal and a moral value for all.

Masonic Equality

It is one of the fundamental principles of Free Masonry, which requires its adherents to recognize the condition of absolute equality among all human beings. Regardless of race, social position, exercised profession, nationality, professed religion, and political ideal. In order to protect harmony and equality during the course of the Work, I recall the prohibition of meddling in matters of politics or religion. Before the

G.A.D.U. all men can only be Brothers, without any distinction.

In our ritual the term Equality does not appear even once, but in several places its presence is felt. Such as in the Rite of Initiation, where, about Forbearance (in my opinion instrumental in achieving Equality), it reads, “Forbearance enables men of different conditions to sit fraternally in this Temple and work for the

same purposes in the most absolute, loving, mutual respect.”

Symbol of Equality is the Levella, jewel of the First Overseer. In the Ceremony of Installation of Lodge Officers, the Worshipful Master exhorts

him to behavior toward all marked by an equal Spirit of Justice. (I emphasize the greatness of our Ritual, where every word is never placed at random. Equanimous, in fact, means that it is of a serene and impartial spirit in every case and toward everyone.)

In order to better understand the meaning of the term “Masonic Equality” and to characterize it, so as not to confuse it with similar terms used in the social, economic, and political fields, it is necessary in my opinion to start from its opposite and that is Masonic inequality. It is important to define right away the concept that Freemasons are not all the same. Freemasonry, an initiatory and esoteric school, is based on the assumption that its members move, after an equal entrance ceremony, subjectively and at different speeds. As if through Initiation on each of us a profane reset takes place, a kind of “profane reset,” to enable us to have a common and equal

Freedom / Equality / Brotherhood - Liberta' / Uguaglianza / Fratellanza

starting point in the new initiatory life. But I stress, only of departure.

While having the same method and tools at our disposal, it would be absurd to think of an equal initiatory progression for all. (Little use would be served by an equal progression except to lead us toward a sterile flattening and uniformity of thought.) It might be too slow for some or excessively fast for others. Instead, each of us is free to impart to our march toward the Light the accelerations we deem most appropriate, as well as to allow ourselves pauses for reflection or moments of deepening.

What we will know how to achieve will be the result of individual ability, intelligence, will, thirst for discovery and investigation, intellectual curiosity, greater or lesser permeability to the new and different, and willingness to accept previously unknown ideas and models. Where we know how to reach, it should not result in a reason for jealousy or frustration against the more capable Brothers.

It must, rather, arouse admiration and thus become a reason for individual stimulation and improvement. (With this awareness we must experience the presence of the many Brothers of quality in our Workshop. Each of us must do our Work according to our possibilities, always remembering that Work is the first duty and highest consolation of Man.)

Dear brothers, the Initiatory Way is by its nature a path or if you prefer a school that tends to forge individuals, not the collectivity, who, gradually losing the profane dross and progressively refined by Ritual Work, are capable of changing civil society for the good of all Humanity in a positive way. It is quite evident, however, that the continuous work in Lodge and the constant rapport with the Brothers ritually in the Temple are indispensable tools for the comparison of ideas, reflections, and experiences from which mutual enrichment flows.

And this results in an extraordinary accelerator in the training of all Masons. (It seems quite evident in this statement the importance of attendance at Lodge Works. The Brother works in solitude, but then shares and compares in Lodge the knowledge he has acquired.)

This rational and enlightened inequality implies that the merits of each person in Freemasonry are solely and exclusively those that relate to the results of his esoteric work, his correct and irreproachable behavior in everyday life, his consistency with Masonic values and ideals, and his concrete work and commitment to the affirmation of our principles in the secular world.

Another inequality that characterizes our Institution is the division of its members into Apprentices, Companions of Arts and Masters, with profoundly different esoteric contents. Only the degree of Master confers the fullness of Masonic initiation, with all the requirements that this entails in terms of decision-making and responsibility; only from among them can those who are called to govern the Lodge be chosen. And only Masters, meeting the requirements, can be elected to the highest dignities of the Institution.

Analyzing inequalities is certainly not enough to enable one to define "Masonic Equality." Further elaboration is needed. When brethren are in Lodge, side by side in ritual Work, there are not and should not be those distinctions of material order, of rank or census or class customarily in use in secular life. Disappearing are academic titles, social hierarchies, honors; differences of race, of religion, of political opinion have no meaning. We are Brothers among Brothers. Masons among Masons. Without any diversity other than that of initiatory rank or rank in the lodge structure. This means all working together. This means Masonic equality. A chain formed by equal links, with an attitude

that requires humility, awareness, balance, tolerance, love.

And if he who in the secular world occupies a lower rung in the social ladder, rises in Lodge to the role of Dignitary or even more so of Worshipful Master, all those who in the secular life are higher than him swear and owe him obedience and allegiance for all that pertains to Masonic aspects.

It is essential that every Mason fully acquire this concept of Equality because it is what makes us feel united. Like with like. Outside the Temple, Masons must behave in such a way that their being Brothers is concrete and palpable, without any form of presumption or haughtiness: being equal in Freemasonry does not allow such behavior.

Just as Masonic equality does not authorize asking of Brothers what is not within their capabilities or, even worse, contrary to their conscience as upright men.

Let us remember the Rite of Initiation, when the Inner Covert points the sword at the chest of the profane and the Worshipful Master admonishes him about the remorse that will torture him should the profane have sought admission for the purpose of obtaining social and economic advantages. Whoever, misunderstanding the concepts of equality and brotherhood, would put in place attitudes that would cause embarrassment to other Brethren, would be misusing the tools made available by Freemasonry.

But if the Freemason has well understood ART, he will have clear in his mind and conscience the fairest and wisest behavior to adopt toward other Brethren.

I like to conclude this work with a thought by Brother Kipling, an admirable synthesis of Masonic Equality. In his profound poem "My

Mother Lodge," he wrote: *"Outside we called each other Sergeant! Sir! Salaam! Inside the Temple, we called each other Brother! And it was good to call each other that."*

"A Small Journey - Un Breve Viaggio"

by R.W.Bro. Dario Mancuso

Early in my Masonic career, I was struck by the statement contained in the north-east charge in the initiation ceremony to the effect that the branches of Freemasonry are spread over the whole surface of the habitable globe. Likewise, in the tracing board lecture in the first degree, I was interested in a further reference to the world-wide nature of the order, which reads as Freemasons will know: "Let me first call your attention to the form of the Lodge, which is a parallelepipedon, in length from east to west, in breadth between north and south, in depth from the surface of the earth to the centre and even as high as the heavens." The reason a Freemason's lodge is described of this vast extent, is to show the universality of the science. For some time, I felt that these references may have been an exaggeration, or an over-emphasis of the real situation and the truth become evident when I started to travel.

Palacongressi of Rimini, Italy - Palacongressi di Rimini, Italia.

Entrance to the main hall / Ingresso al salone principale

A Mason is denoted as a "Traveler" while travelling from West to East symbolically when rising in the Degrees. The "Traveling Man;"

denotes the privileges awarded to a Master Mason and is a phrase that would be recognized by other Master Masons as a true solicitation of the Brotherhood to which they belong. I have learned a lot from traveling throughout the jurisdiction and beyond. I have found that there are differences between jurisdictions, districts, countries, and even subtle differences from lodge to lodge. Those differences define who we are and should never be relegated to history. Another benefit of traveling is the feeling of "belonging."

No matter what lodge I travel to, or in which country, I am accepted as a friend and honored guest. There is no better feeling than to walk into a lodge as a stranger and leave as a brother – to become part of the family of that lodge. You will leave having formed a bond of fraternal love, and with new friendships that can last a lifetime. Many times, you will gain a new perspective, a renewed Masonic spirit that you will take with you when you leave, sharing it with brothers in your home lodge. The magazine VESPERS has contributed to achieve a small part of the Traveler.

All'inizio della mia carriera massonica, sono stato colpito dall'affermazione contenuta nella carica di nord-est della cerimonia di iniziazione, secondo cui i rami della Massoneria sono diffusi su tutta la superficie del globo abitabile. Allo stesso modo, nella lezione sulla tavola tracciata del primo grado, mi ha interessato un ulteriore riferimento alla natura mondiale dell'ordine, che recita come i massoni sapranno; "Vorrei innanzitutto richiamare la vostra attenzione sulla forma della Loggia, che è un parallelepipedo, lungo da est a ovest, largo tra nord e sud, con una profondità che va dalla superficie della terra al centro e che arriva fino al cielo." La ragione per cui una Loggia massonica è descritta di questa vasta estensione, è per mostrare l'universalità della scienza. Per un po' di tempo ho pensato che questi riferimenti potessero essere un'esagerazione o un'enfaticizzazione eccessiva della situazione reale e la verità è diventata evidente quando ho iniziato a viaggiare. Un massone è indicato come un "Viaggiatore" mentre sale da Ovest a Est simbolicamente quando sale di grado. L'Uomo che viaggia" denota i privilegi concessi a un Maestro Massone ed è una frase che verrebbe riconosciuta dagli altri Maestri Massoni come una

vera sollecitazione della Fratellanza a cui appartengono.

Ho imparato molto viaggiando in tutta la giurisdizione e oltre. Ho scoperto che ci sono differenze tra le giurisdizioni, i distretti, i Paesi e persino sottili differenze da loggia a loggia. Queste differenze definiscono chi siamo e non

dovrebbero mai essere relegate alla storia. Un altro vantaggio del viaggiare è il senso di appartenenza. Non importa in quale loggia mi rechi o in quale Paese, sono accettato come amico e ospite d'onore.

Non c'è sensazione migliore che entrare in una loggia come un estraneo e uscirne come un fratello:

diventare parte della famiglia di quella loggia. Si esce con un legame di amore fraterno e con nuove amicizie che possono durare tutta la vita. Molte volte, otterrete una nuova prospettiva, un rinnovato spirito massonico che porterete con voi alla partenza, condividendolo con i fratelli della vostra loggia di origine. La rivista VESPERS ha contribuito a realizzare una piccola parte del Viaggiatore.

When I joined Freemasonry 25 years ago, I had no idea of the impact that the society could

*Thirty-three foreign delegations were present at the GOI assembly.
Trentatré delegazioni estere presenti all'assemblea del GOI.*

*Above, a small group of authors and dedicated brothers of the "Liberum Symposium"
In alto, un piccolo gruppo di autori e fratelli devoti del "Liberum Symposium."*

have on my life. Yet, I quickly found out that Freemasonry has its perks. To be clear these perks don't include free tickets to sporting events, VIP seating at concerts or discounts at top-tier restaurants. The perks of Freemasonry are often intangible — and you should never think of becoming a Freemason for perks. You should consider joining Freemasonry to learn about leading an exemplary life alongside other Freemasons who have the same idea in mind.

Quando sono entrato nella Massoneria 25 anni fa, non avevo idea dell'impatto che la società avrebbe potuto avere sulla mia vita. Tuttavia, ho scoperto rapidamente che la Massoneria ha i suoi vantaggi. Per essere chiari, questi vantaggi non includono biglietti gratuiti per eventi sportivi, posti VIP ai concerti o sconti in ristoranti di alto livello. I vantaggi della Massoneria sono spesso intangibili - e non dovrete mai pensare di diventare massoni per i vantaggi. Dovreste prendere in considerazione l'idea di unirvi alla Massoneria per imparare a condurre una vita esemplare

insieme ad altri massoni che hanno la stessa idea in mente.

I would like, first of all, to extend a warm and Fraternal Embrace to all the Brothers, thanking at the same time all those who, with infinite love, passionate dedication, have devoted their time for all the articles contained in the magazines.

Freemasonry causes true friendships, and it does exist among those who might otherwise have remained in perpetual distance. Freemasonry is a brotherhood of different walks of life and generations where friendships extend past the walls of the lodge and brothers can depend on each other for camaraderie and support.

Vorrei, innanzitutto, rivolgere un caloroso e fraterno abbraccio a tutti i Fratelli, ringraziando allo stesso tempo tutti coloro che, con infinito amore, appassionata dedizione, hanno dedicato il loro tempo per tutti gli articoli contenuti nelle riviste.

La Massoneria fa sì che esistano vere amicizie tra coloro che altrimenti sarebbero

*Grand Chapter of Royal Arch Masons of Italy - in Naples
Gran Capitolo dei Massoni dell'Arco Reale d'Italia - a Napoli*

*M.W.Br. T. Hogeboom, M.W.Bro. R. Kessler, R.W.Bro Mancuso
Rimini, 2024.*

rimasti in perpetua lontananza. una fratellanza di diverse estrazioni sociali e generazioni, dove le amicizie si estendono oltre le mura della loggia e i fratelli possono contare l'uno sull'altro per il cameratismo e il sostegno.

We as Masons, in this time of diminishing values, have an obligation to continue some education outside the Temple walls. We may be able to bring only a drop in the ocean, but it can be that drop that gives meaning to our work. And as Carl H. Claudy said, *“at the end of the journey, when the last “foreign country” of Freemasonry has been traveled and learned and loved, you shall come to a new gate, above which there is a new name written ... and when you have read it you will know the True Word of a Master Mason.”*

Noi massoni, in questo periodo di diminuzione dei valori, abbiamo l'obbligo di continuare l'educazione al di fuori delle mura del Tempio. Possiamo essere in grado di portare solo una goccia nell'oceano, ma può essere quella goccia che dà significato al nostro lavoro.

La Massoneria è

Come ha detto Carl H. Claudy, *“alla fine del viaggio, quando l'ultimo “paese straniero” della Massoneria sarà stato percorso e imparato e amato, arriverete a un nuovo cancello, sopra il quale è scritto un nuovo nome... e quando lo avrete letto conoscerete la Vera Parola di un Maestro Massone.”*

Ill Comp. Boca Florin, Romania

*Grandmaster of the Cryptic Masons of Italy - Alessandro Pusceddu
Gran Maestro dei Massoni Criptici D'Italia - Alessandro Pusceddu*

“Mettiamoci a lavoro con spirito di fratellanza per costruire uniti la Grande Opera”

L’allocuzione del Gran Maestro Antonio Seminario, Grande Oriente d’Italia

arissimi Fratelli, rivolgo un saluto a tutti voi maestri che avete scelto di partecipare a questa Tornata nazionale della Massoneria, presente nel nostro paese da oltre due secoli sotto la forma del Grande Oriente d’Italia anche se attiva da tempi immemorabili, grazie ai Liberi Muratori che ci hanno preceduto i quali, nonostante tutte le vicissitudini che in tempi passati hanno dovuto affrontare, sono stati in grado di tenere in vita e trasmettere fino ai nostri giorni “l’Arte del Costruire.”

Nell’assumere la guida del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani e nel reggere il maglietto di Gran Maestro, simbolo della carica alla quale sono stato chiamato, voglio esprimere un sentito

ringraziamento. Sul piano personale la mia accettazione vuole avere un significato di pieno e convinto servizio, in spirito di unità e responsabilità. Senza l’essenza di questa convinzione, consentitemi proprio di dirlo con fraterna umiltà, le remore, le ansie e le preoccupazioni scaturite dalla nuova responsabilità, di cui sono assolutamente consapevole, avrebbero finito col prendere il sopravvento.

Non nego che sento sin d’ora il considerevole peso di questo impegno ma, ben

conscio del dovere che l’alto ruolo mi impone, ribadisco con forza quanto già assunto con la promessa solenne prestata davanti a questa Gran Loggia. Sono estremamente orgoglioso di essere il vostro Gran Maestro e farò di tutto per esercitare al meglio la mia funzione nel rispetto della Tradizione, nell’osservanza degli Antichi Doveri, della Costituzione e dei Regolamenti del nostro Ordine.

Rivolgo a tutti coloro che mi hanno

preceduto in questo alto ufficio, ad iniziare dal mio predecessore, il carissimo fratello Stefano Bisi, una parola di saluto e di grata riconoscenza per quanto fatto a favore di una costante ed armonica crescita del Grande Oriente d’Italia.

Sono fiero di aver fatto parte delle sue Giunte, da Primo Gran Sorvegliante e poi da Gran Maestro Aggiunto e quindi delle scelte e del lavoro che è stato fatto per il bene della Obbedienza, a cominciare dalla giusta e strenua difesa dell’Ordine dinanzi alla Commissione Nazionale Antimafia, di fronte ad accuse ingiuste e scioltesi come neve al sole, per non parlare del riconoscimento della Gran Loggia Unita d’Inghilterra atteso da una vita, sino alla vicenda di Palazzo Giustiniani.

Il fratello, Stefano Bisi merita una triplice batteria di giubilo per tutto quello che ha fatto e che farà. Il mio affettuoso grazie va altresì ai fratelli della Giunta uscente del Grande Oriente d'Italia, fratelli capaci e meritevoli che hanno agito in silenzio e senza l'aiuto dei quali tanti importanti risultati non sarebbero stati raggiunti.

Cari fratelli, oggi la Libera Muratoria deve fare i conti con le trasformazioni che coinvolgono il mondo, a partire dal cambiamento degli equilibri geopolitici, la sostenibilità di modelli economici che ritenevamo ormai consolidati, il valore dei rapporti tra le persone e la qualità della vita, temi delicati di non facile soluzione che generano incertezze e preoccupazioni per il futuro.

In questo contesto si inserisce, come argomento di estrema rilevanza, la qualità della comunicazione, intesa come strumento principale per la diffusione di idee, che può essere utilizzato con modalità differenti e, soprattutto, con differenti intenzioni. L'epocale cambiamento, legato alle nuove regole di comunicazione che coinvolgono l'intero pianeta, è un processo iniziato da qualche decennio soprattutto in seguito allo sviluppo della tecnologia digitale, la quale ha portato ad una trasformazione così profonda da poter dire che un "nuovo mondo virtuale" sta prendendo il sopravvento rispetto a quello reale.

Come tutti i cambiamenti legati al progresso tecnologico, anche la "comunicazione in rete" sta incidendo sulla vita degli uomini, agevolando il confronto tra forme culturali differenti ed il contatto tra popoli lontani, aspetti che possono essere considerati una ricchezza, se non altro per la loro utilità. Teniamo anche in considerazione che questa "rivoluzione della comunicazione" ha messo in moto un processo di "fluidificazione" della società: l'incontro tra le differenti etnie, agevolato dai nuovi mezzi di comunicazione, sta portando l'uomo ad

omologarsi in una diffusa globalizzazione, una sorta di tendenza uni-formatrice, intesa come ricerca dell'unità nella forma esteriore più che nei principi della sua esistenza.

Nell'illusione di costruire una nuova identità, l'uomo contemporaneo sta affievolendo gradualmente la propria personalità, riducendosi ad una sorta di unità spogliata della qualità principale che contraddistingue ogni essere umano. Tutto ciò conduce a conseguenze apparentemente paradossali anche se i fatti parlano chiaro riguardo alla qualità dei rapporti umani: più si è collegati virtualmente più ci si trova realmente lontani. Tale tendenza è facilmente riscontrabile visto che, nonostante questi nuovi strumenti abbiano agevolato i contatti tra persone, sta aumentando sempre più l'incapacità di ascolto e dialogo, favorita da una sorta di incomprensione non solo linguistica ma soprattutto concettuale. Del resto, un autentico dialogo, attraverso il quale si crea un intimo confronto disinteressato tra le parti, dipende da quanto i partecipanti sono disposti a "mettere in dubbio" le proprie convinzioni. La degenerazione della qualità della comunicazione è arrivata a tal punto che l'essere umano, avendo ormai rivolto l'attenzione esclusivamente all'apparire, è sempre meno in grado di manifestare in maniera naturale e spontanea anche i più semplici fatti legati alla vita quotidiana, tenendo presente che ogni aspetto anche intimo e riservato, se diffuso attraverso i social media rischia di alimentare discussioni non solo sterili ma soprattutto divisive.

Il rovesciamento dell'ordine naturale delle cose è rilevabile da numerose espressioni del linguaggio quando, soprattutto nel nostro ambito e per fini di carattere prevalentemente individualistico, vengono usate frasi o termini tradizionali che hanno un loro valore simbolico, travisandone tuttavia, se non sovvertendone, il vero significato. Prendiamo, soltanto come esempio, l'interpretazione diffusa nel mondo

moderno sul concetto di “libero pensiero.” In tale ambito questa idea viene intesa come diritto alla libertà di espressione della propria individualità, concezione che, quando viene considerata nella sua interpretazione più ampia, spesso degenera nel disconoscimento aprioristico non solo di ogni gerarchia, ma anche delle diversità di valore, di merito e di esperienza, con conseguenze potenzialmente devastanti.

In ambito iniziatico l’idea di “Libertà,” per noi così preziosa, non può ridursi a concezioni personalistiche, ma deve necessariamente tendere alla ricerca del “pensiero libero,” da intendersi quale liberazione da credenze, da pregiudizi e, più in generale, da tutti quei condizionamenti individuali che, nostro malgrado, limitano la nostra esistenza ed il nostro percorso iniziatico. Allo stesso modo la “Cacciata dei mercanti dal Tempio” non può essere vista come il semplice allontanamento pregiudizievole del diverso da sé, ma come una chiara indicazione volta alla eliminazione di qualsiasi interferenza dal proprio Tempio interiore.

A questo punto vale la pena domandarsi se in un ambiente così ingannevole il massone di oggi sia ancora in grado di mantenere l’orientamento necessario per riconoscere la sacralità della propria esistenza. Ormai, mentre non ci sono dubbi sulla direzione intrapresa dalla civiltà contemporanea, sembra strano che il peso della crisi dei valori tradizionali non abbia avuto l’attenzione dovuta da parte dei fratelli, distratti, nel tentativo di conformarsi al mondo esterno, da tematiche che non dovrebbero appartenerci.

Il massone più di altri dovrebbe essere interessato a conoscere la verità, sempre disposto a mettersi in discussione dal momento che è molto più facile credere che cercare, visto che per conoscere la verità occorre indagare per rimuovere ciò che la nasconde, il che è ancora più

difficile quando si ha l’intenzione di effettuare tale lavoro su sé stessi.

Inoltre, risulta arduo parlare di “Libertà” iniziatica quando i Massoni non si sentono neppure liberi di lavorare tranquillamente all’interno dei propri Templi; noi tutti non possiamo non cogliere i segnali di tale fenomeno, visto che recentemente siamo stati sopraffatti al nostro interno da menzogne veicolate attraverso una comunicazione più o meno anonima.

Vale la pena di riflettere su quanto è accaduto facendo un’autocritica sulle responsabilità di ciascuno, per prepararsi in futuro a dare la giusta solidità alla Massoneria, cosa possibile soltanto se ognuno sarà disposto a cambiare il proprio orientamento in modo da poter essere tutti pronti a svolgere il compito assegnatoli, coscienti che siamo all’alba di una nuova era, quella dell’intelligenza artificiale.

Naturalmente è ancora presto per fare ipotesi definitive sull’avvenire, anche se sappiamo che ci sarà una ulteriore accelerazione dei cambiamenti in atto, considerando che fino ad oggi siamo noi che facciamo le nostre scelte, giuste o sbagliate che siano, mentre in futuro tali decisioni potrebbero essere prese da un algoritmo.

Del resto, senza pretendere di pensare che i Massoni possano essere i salvatori dell’Umanità, sappiamo bene che la Massoneria, nonostante le contingenze di carattere profano che la affliggono, è ancora in possesso di tutti gli strumenti necessari per stimolare i suoi aderenti a intraprendere il lavoro interiore, in forza del patrimonio simbolico trasmesso dai Liberi Muratori delle antiche corporazioni di mestiere e mantenuto ancora integro da parte di quei massoni sempre attenti a percorrere la via della tradizione libero- muratoria e che, pur non avendo nessun ruolo apparente, faranno in modo che l’iniziazione muratoria non si possa interrompere.

Il dato di fatto è che tali strumenti simbolici non vengano tenuti come reliquie da adorare e venerare, ma vengano utilizzati per un effettivo lavoro di elevazione interiore, vitalizzando il simbolo attraverso un'incessante attività iniziatica dentro e fuori le porte del tempio massonico, dando un contenuto al contenitore ed evitando di confondere il simbolo con ciò che simboleggia.

Possiamo spingerci a dire che il futuro della Massoneria non dipende quindi soltanto da "grandi uomini," più o meno noti, ma da tutti coloro che, nel silenzio, sono disposti a lavorare a favore dell'elevazione spirituale dell'Uomo, sempre pronti a tenere attiva l'esistenza umana "per il bene e il progresso dell'Umanità."

Occorre che ognuno di noi faccia la propria parte, attraverso uno sforzo personale, cosa che non può essere delegata a nessun'altro e tantomeno disattesa, visto che il primo dovere assunto il giorno della nostra iniziazione, è quello di "percorrere incessantemente la via iniziatica tradizionale per il perfezionamento interiore."

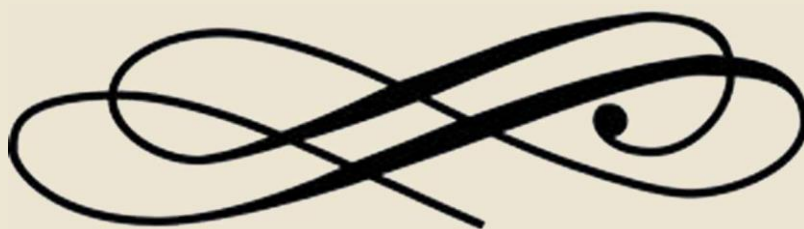
Tale lavoro è indispensabile per il futuro del Grande Oriente d'Italia, come del resto deve avvenire in qualsiasi costruzione architettonica la

quale, per mantenere il giusto livello di solidità, deve essere composta da pietre ben sgrossate e ben levigate. In altre parole, per fare in modo che il processo di costruzione della fratellanza possa perdurare, occorrerà sempre più mettere in atto un lavoro personale di demolizione degli egoismi ed individualismi.

I due aspetti sono strettamente collegati: tanto più si demolisce e quindi si annulla la tendenza all'individualismo, tanto più costruiamo uniti da un comune obiettivo, realizzando per naturale conseguenza una concreta idea di "amore fraterno." Per essere ancora più precisi, il lavoro che da oggi dobbiamo compiere è quello di trasformare tutte le tensioni trasversali, che rischiano di far crollare l'intera struttura, in forze verticali, verso quel vertice comune rappresentato dalla "chiave di volta," dove le tensioni si annullano e le forze si uniscono in un solo punto.

Per questo motivo continuiamo a lavorare all'interno dei nostri Templi, consapevoli che lo spirito di fratellanza è l'unico collante che ci tiene tutti "Uniti nella costruzione della Grande Opera."

Viva il Grande Oriente d'Italia!

"In cerca di ciò che venne smarrito"

di Fr. Marcello Mura

~ Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole...~

In tutte le Tradizioni sacre si fa riferimento ad un oggetto essenziale sacro e primordiale di valore incommensurabile noto a pochi, che viene perduto o più propriamente nascosto, custodito da un'élite iniziatica ristretta deputata alla conservazione del Sacro, ed al suo ritrovamento attraverso una ricerca ed un percorso travagliato ed accidentato.

Non fa eccezione la Libera Muratoria.

Si allude ad un'epoca primordiale edenica, in cui l'uomo viveva in comunione con l'Altissimo, definita nelle varie culture come Età dell'Oro, Krita-Yuga o Satya-Yuga, Gerusalemme Celeste, Paradiso Terrestre.

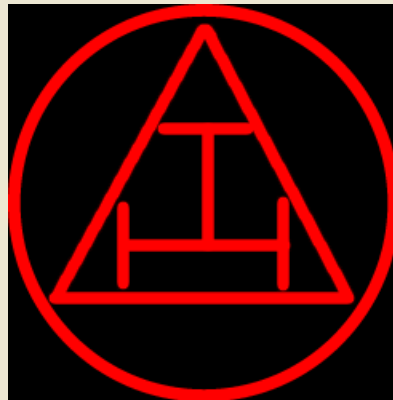
La perdita di tale condizione non avvenne subitaneamente in modo repentino, ma in momenti diversi, che rappresentano altrettante fasi di progressivo allontanamento: riflessi sempre più pallidi ed indistinti dello stato edenico primitivo.

Alla Tradizione Primordiale si sostituiscono Tradizioni Secondarie ulteriori e Locali: riconosciamo pertanto dei livelli "inferiori" di spiritualità, che si sostituiscono al Primo, sempre più lontani dal trascendente e sempre più vicini al materiale.

Tutte le Tradizioni prevedono quasi invariabilmente un concetto ciclico delle Ere, con lento e progressivo decadimento da uno stato

perfetto e mitico ad uno degenerato di perdita del legame con D*o.

Nell'Induismo si susseguono epoche simili a quelle della Tradizione Ellenica: l'Età dell'Argento o Treta-Yuga, l'Età del bronzo o Dwapara-Yuga, e l'Età del Ferro o Kali-Yuga. Questa graduale degenerescenza fino allo stato oscuro, è simboleggiato dalla Confusione delle Lingue e dalla Torre di Babele: la tentazione di usare il Nome in modo improprio.

Per dirla con la Genesi: "tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole," poi vi fu la dispersione delle Nazioni: per superbia ed orgoglio vi fu la perdita della coscienza dell'Unità Essenziale di tutte le forme Tradizionali.

Secondo alcune correnti dell'Ebraismo la Parola venne perduta già con la creazione dell'uomo: diversa era la Lingua del Creatore, quella degli angeli e quindi di Adamo ed Eva (o Lilith, la prima donna).

Secondo altre viene perduta con la cacciata dal Paradiso Terrestre (tale peraltro è l'orientamento degli autori degli Studi Tradizionali), secondo altre ancora con la distruzione del Primo Tempio e la dispersione del Popolo Ebraico, così come nel Rito Scozzese Rettificato.

Il compito del Rito iniziatico è quello di comporre la contraddizione fra passato mitico e presente degenerato, annullando l'intervallo che li

separa e riassorbendo tutti gli eventi nella struttura sincronica o addirittura atemporale, aoristica.

L'Iniziazione avviene con un percorso opposto a quello della degenerescenza: di avvicinamento e ricongiungimento col Centro, mediante Gradi che non vengono conseguiti indistintamente, ma secondo meriti e capacità.

E' quanto viene simbolizzato dal "riunire ciò che è sparso:" gli iniziati conseguono "il Dono delle Lingue," tramite il quale possono comunicare con gli appartenenti alle diverse forme di iniziazione regolare, con i profani, ed anche col Santo e Benedetto, recuperando la Lingua Universale e la Parola mediante la Restaurazione.

E' il concetto lungamente espresso in altra sede, del Centro Supremo e Primordiale e dei Centri Secondari, sempre collegati gerarchicamente e dinamicamente.

Cosa è il Centro? Un punto all'interno del Cerchio dal quale ogni punto della circonferenza è equidistante. Questo Simbolo grafico è un Archetipo. In tutte le religioni e le culture rappresenta il Divino, ad esempio come Simbolo Solare, ma anche l'uomo (riflesso del D*o).

Pensiamo alla Croce Patente dei Templari: una Croce che pare inscritta in un Cerchio. I suoi bracci si incontrano in un Centro e si irradiano da Esso. Il Centro Supremo irraggia la Creazione, con movimento centrifugo; il Creato tende a ricongiungersi con Esso con movimento centripeto.

Un continuo emanare e ricongiungere, ciclico, ritmico e vitale perché ricorda la respirazione e la circolazione del sangue, entrambe legate al cuore, simbolizzato geometricamente dal Triangolo e misticamente nelle leggende cavalleresche dal Graal, e nella

cristianità dal Sacro Cuore di Cristo, centro dell'uomo e del Divino.

D*o si irradia per il tramite del Centro del Figlio – il Sacro Cuore – che venne posto al centro della Croce, nella Città Santa, Gerusalemme.

D*o è il Centro Supremo e Primordiale da cui si irradiano quindi Centri Secondari, che sono (mediante una gerarchia discendente): la Terra Santa, Gerusalemme (Centro del Mondo), il Tempio di Re Salomone, il Sancta Sanctorum (ove avviene la Shekinah e si palesa D*o), il cuore dell'uomo.

Questi Centri Secondari desiderano ricongiungersi al Centro Primordiale e Supremo. E' questo il fine ultimo del Cammino Iniziatico, il percorso di ricongiungimento col Sacro, cui accennavo.

Se ricordiamo che i Lavori Massonici iniziano sempre col Prologo Giovanneo: *"in Principio era la Parola, e la Parola era presso D*o, e la Parola era D*o,"* l'allontanamento dal Divino viene simbolizzato dalla perdita della parola nel Grado di Apprendista, e dalla morte simbolica (alla vita profana) che avviene col Rito di Iniziazione.

Nel secondo Grado si riacquista la facoltà di parola razionale, tuttavia nella Tavola di Tracciamento del Secondo Grado (del Rituale Emulation) si intravede il Sacro e la Parola Spirituale dissimulata, perché: *"Quando i nostri antichi Fratelli erano nella Camera di Mezzo del Tempio, la loro attenzione veniva particolarmente attratta da certi caratteri ebraici che sono qui rappresentati dalla lettera "G," che simboleggia D*o. Il Grande Geometra dell'Universo, al quale noi tutti abbiamo il dovere di sottometterci e che dobbiamo con umiltà adorare."*

Nel Terzo Grado della Libera Muratoria “Antient,” Emulation o di York, la Parola del Maestro viene perduta per la prematura morte del Maestro Hiram Abiff, mentre in quella Rettificata essa viene abbandonata dai Costruttori, per il timore che il Maestro l’avesse rivelata ai Compagni fedifraghi, nel momento dell’aggressione. Si subisce la morte simbolica e si impara a rinascere, in un contesto - in questo grado - chiaramente spirituale. Si allude alla perdita della Parola, ma non si fa menzione al Suo ritrovamento.

Si ricevono pertanto delle Parole fortuite o Misteri Sostitutivi, Centri Secondari, fino a quando il tempo o le circostanze non ci restituiranno quelli Genuini: il ricongiungimento col Centro Primordiale.

Nel Grado di Maestro Muratore si intuisce che Hiram fosse Architetto e Artigiano, ma anche Sommo Sacerdote. Infatti, si narra che fosse uso ritirarsi in raccoglimento nel *Sancta Sanctorum* del Tempio, secondo la legge Levitica, prerogativa esclusiva del Sommo Sacerdote, il cui compito era quello di bruciare incensi ad onore e gloria dell’Altissimo Onnipotente, e di pregarlo con fervore affinché, nella sua infinita saggezza e bontà, si degnasse di concedere pace e tranquillità alla Nazione di Israele nel corso di tutto l’anno e rinnovasse i legami tra cielo e terra, i cosiddetti “Sentieri della Luce.”

Ne consegue che egli fosse a conoscenza della Parola di Passo che consentiva l’accesso alla Camera dei Maestri, e della Parola Misteriosa che è il Nome Ineffabile dell’Altissimo, Verbo creatore e vivificante, secondo l’Accezione Ebraica Tradizionale.

“In Principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di D*o aleggiava sulle acque. Dio disse: “Sia la luce!” E la luce fu.” D*o crea parlando, e crea “in principio” ma

anche “per mezzo del Principio,” “Bereshit bara Elohim et hashamayim ve’et ha’arets.”

È lo stesso Principio cui allude Giovanni, la Torah secondo gli ebrei, Gesù secondo i Cristiani. Nell’ebraismo, e nelle Tradizioni correlate e derivate, ogni parola è sacra in sé, non può essere mai casuale, e la Parola è Verità e Creazione diretta. D*o crea con la Parola e secondo “Il Vangelo del Ghetto” del Rav Riccardo Di Segni, Gesù compiva miracoli attraverso una specifica Parola: il Nome (uno dei tanti) di D*o, con la sua esatta pronuncia. All’inizio dei tempi “Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall’oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro: “Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco.” Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: “Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un Nome, per non disperderci su tutta la terra.”

L’ambizione, la superbia e l’arroganza li spinsero ad utilizzare strumenti, materiali e metodi impropri; la costruzione non poteva reggere. L’ebraico scritto, in forma semplificata ossia senza punti indicanti le vocali, consente che i fonemi abbiano diverse pronunzie e quindi diversi significati.

La parola Misteriosa e la corretta pronuncia del Nome Ineffabile dell’Altissimo erano note solo al Sommo Sacerdote, che a sua volta la riceveva dal suo predecessore di generazione in generazione, per rivelazione divina, e tale Parola poteva essere pertanto pronunciata solo da Esso - che unico poteva accedere al *Sancta Sanctorum* (*Qōdesh Haqōdāshīm*) - solo una volta all’anno, nel giorno dello “Yom Kippur,” uno dei “Giorni di Espiazione,” e di “Timore Reverenziale” della Religione Ebraica, il più solenne di esso, ove si

pratica privazione, penitenza, digiuno, astinenza, preghiera, espiazione dei peccati.

La Parola Perduta non è altro che il Vero Nome del Grande Architetto dell'Universo, ovvero la Sua esatta pronunzia, visto che le lingue semite, come aramaico ed ebraico, non possiedono vocali scritte.

Nell'Ebraismo possedere una parola significa possedere la Sostanza ad essa correlata, dominarla, quindi anelare a possedere il Suo Nome significa voler ricongiungersi a Lui. Arrogarsi il diritto di farlo, per contro, significherebbe volersi porre in competizione o sostituirsi a Lui.

Vangeli apocrifi ma anche canonici narrano di Gesù che impartisce lezione ai Maestri nel tempio. Aveva 13 anni, era il suo "esame" di Bar Mitzvah ossia ingresso fra gli adulti del popolo. Egli stesso divenne Maestro (infatti predicava in Templi e Sinagoghe e venne processato dal Sinedrio) e secondo alcuni vangeli apocrifi possedeva la Parola.

Narra una legenda degli apocrifi che Gesù rinvenne l'esatta pronunzia (tale da essere dimenticata appena utilizzata!) nel Sancta Sanctorum del Tempio di Gerusalemme e la trafugò incidendola su una tavoletta, da lui inserita nella propria coscia.

Come venne ucciso il Maestro, e come venne perduta la Parola del Maestro? Con tre colpi al capo assestati mediante gli utensili degli Ufficiali Principali: la perpendicolare o il filo a piombo, la livella ed il maglio.

Alle tre virtù edificanti sono affiancati e contrapposti tre vizi demolitivi: ignoranza, fanatismo, ambizione, ovvero invidia, orgoglio, cupidigia.

Willermoz nei suoi Catechismi moralizza la Leggenda intorno al 1785: *"ho ricevuto tre colpi che significano il nemico che devo combattere, gli ostacoli che bisogna vincere, le armi da adoperare per ottenere la ricompensa eterna."*

Il Sebastiani ricorda che i tre cattivi compagni rappresentano anche le tre tentazioni che l'iniziato deve superare: l'adagiarsi nella retorica delle belle parole, il cedere alle passioni, e l'inaridirsi in sterili speculazioni mentali. Facciamo un passo indietro e ricordiamo i tre distinti colpi che preludono all'iniziazione, e riflettiamo su questa ennesima contrapposizione.

La Seconda Sezione della Prima Lezione Emulation recita:

D: Come siete stato ammesso?

R: Con tre colpi distinti.

D: A cosa alludono questi tre colpi distinti ?

R: A un'antica e venerabile esortazione: "Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto."

D: Come avete applicato questa esortazione alla vostra situazione?

R: Dopo aver cercato nel mio animo ho chiesto del mio amico; egli ha bussato e la porta della L. M. mi è stata aperta.

Nel Duncan e nell'Antient York il Maestro Venerabile dona al neofita tre preziosi gioielli: un orecchio per ascoltare, una lingua per tacere, un cuore leale. Non dimentichiamo mai l'ambivalenza degli attrezzi da Lavoro: sviato dalla sua funzione iniziale, ogni strumento può trasformarsi in uno strumento di morte: l'ambizione, la superbia e l'arroganza spinsero i cattivi compagni ad utilizzare strumenti, materiali e metodi impropri.

Il Maestro Muratore deve trovare il giusto utilizzo di ognuno di essi, così come il premio o la disfatta sono estesamente spiegati nella Tavola

di Tracciamento del Secondo Grado, un tempo il grado della pienezza iniziatica della Libera Muratoria, a proposito della Parola di Passo - **Shibboleth** - che denota abbondanza: premio e ricchezza per chi merita, rovina per i traditori, come gli Eframiti.

Mi piace precisare che questo continuo rimando ai vari Gradi del Craft sia la dimostrazione che l'autentica Muratoria si compone in realtà di quattro Gradi, almeno, perché nell'ultimo di essi si riprendono, arricchiscono e completano i valori ed i Misteri dell'Arte.

Senza l'Arco Reale, e aggiungerei senza il Grado di Maestro Scozzese di Sant'Andrea (di radice comune), il Grado di Maestro è come una promessa non mantenuta.

Con la Morte di Hiram, il Triangolo è spezzato, l'Antica Parola è andata perduta. Essa è il Logos, il Mistero Genuino del Maestro Muratore.

Al ritorno dalla Cattività Babilonese, cioè dal peccato, dalla schiavitù della superstizione, durante la ricostruzione del Secondo Tempio abbiamo rinvenuto un'antichissima pergamena su cui è vergata la Genesi, che simboleggia l'origine di tutte le cose, ed abbiamo ritrovato l'Antica Parola, incisa su una lamina d'oro in certi caratteri ebraici.

YHWH
יהוה

Di Essa conosciamo solo le consonanti, perché le vocali attengono alla dimensione umana, e non a quella divina: Yod-He-Vau-He, il Nome Ineffabile Tetragrammatico la cui pronuncia Jehovah è solo allusiva, mentre quella vera ci è preclusa, e con essa il significato autentico.

Vi è ritrovamento ma non comunicazione. Avvicinamento ma non restaurazione né reintegrazione. Vengono pertanto adottati certi Misteri Casuali o Fortuiti, che Salomone decise di adottare, mutuandoli dai Segni, Toccamenti o Parole casuali, che potessero verificarsi mentre si rendevano gli ultimi tristi tributi all'illustre scomparso.

Il Triangolo è davvero spezzato. Re Salomone e Hiram Re di Tiro perdono la capacità di comunicare il "Mistero", perché, sebbene Esso fosse in loro possesso, in quanto condiviso, poteva essere comunicato e conferito regolarmente in forma rituale solo col concorso congiunto dei tre: è infatti impossibile formare un triangolo senza la completezza dei tre lati.

Il recupero di tale Mistero si è avuto solo tramite un'altra Triade iniziatica, quella della completezza, perché allude al ricongiungimento con la Trinità sul piano exoterico, ed alla pienezza su quello esoterico, ovvero il conseguimento delle tre forme iniziatiche: quella Regale (Zorobabele), quella Sacerdotale (Giosuè), quella Profetica (Aggeo).

Questo stato simboleggia Melchidesech, ed ancor più lo stesso Gesù Cristo, ed è espresso molto bene nella Cerimonia di Esaltazione nell'Arco Reale e in quella di Accettazione ed Elevazione nella Loggia di Sant'Andrea. Va detto che nell'Ebraismo le Parole hanno un valore numerico e sacro. Senza scomodare la Kabbalah, la Gematria e il significato Sacro della grafia delle singole lettere e parole (sarebbe complicato e ci porterebbe lontano), possiamo dire: - Yod/Yud rappresenta il Padre dei Padri, l'Origine di tutte le cose, la Fine e l'unità del Tutto, la testa. Il Fuoco - He' emana da Yod e gli si contrappone o giustappone (passivo versus attivo, femminile versus maschile, sostanziale versus essenziale), ed indica la Shekinah, il cuore, la maternità, la generazione. L'Acqua - Vau/Waw l'affinità e l'unione. L'Aria - He si ripete ed indica il

generato, il popolo (in particolare il popolo di Israele). La Terra.

Pertanto, il Nome Ineffabile è Tetragrammatico ma perfettamente trisillabico, e denota il passaggio della Trinità verso il mondo materiale: è l'origine, il divenire e la transizione, l'eternità. Nelle Sacre Scritture (Gioele 2.32, Romani 10:13, Atti 2:16-21) sta scritto: "Chiunque invocherà il Nome del Signore sarà salvato." Anche i testi indù ci insegnano che la via più rapida per la realizzazione spirituale è la recitazione del Mantra, Simbolo agito.

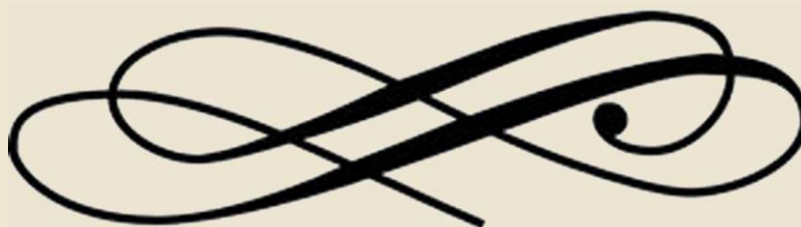
Il ritrovamento della Parola pertanto corrisponde pertanto al ricongiungimento con lo Stato Edenico Primordiale, ed allude alla restaurazione di tale realtà, e d'altro canto ci proietta verso la comunione con il Logos, Parola antica ma anche Buona Novella, la Nuova Alleanza.

Il Tetragramma Yod-He-Vau-He, il Nome Ineffabile misericordioso, con l'aggiunta di Shin,

diviene il Pentagramma Effabile, Yod-He-Shin-Vau-He (anche Esso di pronuncia trisillabica), Yehoshua, Gesù: "Io sono il Pane e sono la Vita (...). Sono venuto a portare il Fuoco sulla terra."

La lettera Shin denota il fuoco, spirito, spinta vitale, la simmetria e il cambiamento, l'alleanza; una delle più importanti lettere, perché rappresenta due Nomi di Dio: Shaddai (Illimitato) e Shalom (Pace), la sua forma ricorda fenomeni naturali che sembrano sollevarsi verso il cielo, come a cercare Dio, e il Ternario che si fa Uno.

Parafrasando Louis-Claude de Saint-Martin: quando il Cristo è venuto, ha reso la pronuncia di questa parola ancora più grande ed interiore, e ci ha esortato a chiuderci nelle nostre stanze e nel nostro cuore, quando volessimo pregare, mentre nella Legge Antica occorreva necessariamente ed immancabilmente pregare nel Tempio. Gesù è il Logos, il Principio, ma anche il futuro, la Speranza, la Nuova Alleanza verso l'effettiva Restaurazione.

“La valorizzazione del silenzio”

di Fr. Pierluigi Martire

Il silenzio in massoneria viene valorizzato fin dal primo momento in cui l'apprendista è creato libero muratore, tale valorizzazione avviene in tutti i suoi aspetti, da quello educativo a quello esoterico. La condizione di silenzio per l'apprendista rappresenta il cardine nel suo percorso iniziatico.

L'importanza che viene dato a questo comportamento, fin dal primo passo che muove nel tempio il neofita è fondamentale, in quanto solo ascoltando e rimanendo in silenzio, potrà riuscire a interiorizzare il pensiero massonico.

Il silenzio è sempre rientrato nell'insegnamento che i grandi sapienti greci hanno trasmesso agli uomini. Ed è bene ricordare che il significato del silenzio, questa forma di pedagogia, è insita nel pensiero greco fin dall'inizio della sua storia. I cosiddetti “sette sapienti” esprimevano il loro pensiero in una forma sempre concisa e sentenziosa.

Platone, nel *Protagoras*, mette in bocca a Socrate un lungo discorso sull'antichissima sapienza degli spartani, contribuendo così a dissipare quella corrente di pensiero che riteneva e idealizzava Sparta solo per l'aspetto ginnico e guerresco. Invece, l'ambito della loro vera superiorità traspare nel loro modo di interloquire. Possono restare in silenzio per molto tempo, e i loro discorsi possono sembrare di nessun valore, salvo intervenire al momento opportuno con una frase breve, densa e significativa. Di qui nasce il termine del discorso “laconico” che è breve, ma tocca il nocciolo della questione e induce alla riflessione.

In massoneria l'insegnamento dei filosofi greci è presente e costituisce il fulcro della sua pedagogia. In particolare, basta dire che vi è un costante riferimento alla scuola Pitagorica proprio in relazione al silenzio, e non a caso Pitagora è stato definito il maestro del silenzio.

Appare opportuno ricordare quale sia la regola per i fratelli autorizzati a prendere la parola durante i lavori.

Più che una regola, trattasi di una consuetudine che consiste nel modo di parlare in loggia, che deve essere fatto con concetti brevi, e prevede che questi siano precisi e concisi, in quanto solo in tal modo si può risvegliare nei fratelli l'interesse per l'argomento trattato, e portarli verso la comprensione.

Zenone di Cizio, esortava pure i filosofi alla concisione dicendo che, se possibile, anche le sillabe dei loro discorsi avrebbero dovuto essere brevi.

Questa non esaustiva premessa ci conduce a comprendere che il silenzio imposto agli apprendisti, ha una sua valenza di carattere storico, culturale ed esoterico, che rafforza notevolmente il metodo di apprendimento. Per tale motivo il silenzio va vissuto come un momento di vero privilegio che viene offerto agli apprendisti, un momento in cui è possibile riflettere e ragionare sul significato di argomenti che, per la loro complessità, non sono ancora capaci di conoscere e recepire. Intervenire su qualcosa che si ignora, sarebbe un errore e condurrebbe l'iniziato su un percorso fuorviante.

Giova ricordare che Socrate insegnò che la vera conoscenza è sapere di non sapere. Ecco

per cui al silenzio viene riconosciuto e attribuito un ruolo di primo piano nel percorso iniziatico, che consiste nell'invitare la propria anima alla riflessione, sempre più distratta dalle manifestazioni della vita profana, diventando un momento di autodisciplina, di autocontrollo, di predisposizione alla costruzione del tempio interiore.

Il silenzio costituisce insieme alla parola, la sublime espressione della psiche umana, fondamentale nel cammino di crescita interiore e spirituale, ed è il punto di partenza da cui iniziare per affrontare i lavori con equilibrio e piena consapevolezza. Ritenere però che tale comportamento si esaurisca con il passaggio al grado superiore dell'apprendista, significa non aver colto cosa rappresenta e quale sia il vero significato del silenzio interiore praticato in massoneria. Si può restare muti ma non per questo in silenzio, in quanto la vera condizione di silenzio interiore, è fatto di riflessione, di pensieri, d'intuizioni, e contribuisce ad arricchire in modo esponenziale coloro che lo praticano. Ed è bene ricordare che il silenzio massonico non è imposto e necessario solo all'interno del tempio, ma lo è anche all'esterno, nella vita profana. Non dimenticando inoltre, che è fatto obbligo a ogni iniziato di osservare il silenzio e la discrezione nei confronti degli altri fratelli.

Questo comportamento, ovvero ascoltare in silenzio gli interventi dei fratelli, produce effetti straordinari, ha la capacità di condurre l'iniziato verso la calma interiore, predisponendo lo spirito a "fare posto" a quanto viene detto durante i lavori, e aprire la strada che conduce nel profondo della propria interiorità. In tal modo si raggiunge il controllo degli istinti e si possono trasformare le passioni in silenzio interiore. Si attua un processo di elevazione, che procede per gradi, lungo una via verticale che secondo la

nostra tradizione è rappresentata mediante una scala. La massoneria continua a invitare e pretendere la condizione del silenzio interiore dagli iniziati, questo scopo diventa sempre più chiaro man mano che si procede nel percorso di perfezionamento. Si comprende col tempo quanto sia importante il controllo della parola al fine di definire correttamente il pensiero.

Il silenzio è un momento creativo, necessario per la propria trasformazione spirituale, il che significa riuscire a dare un significato anche alle parole dette dagli altri, che con il loro dire stanno esprimendo le loro verità, e tali verità possono essere recepite solo sapendo ascoltare. Italo Calvino ne *"Le città invisibili"* scrive: "Chi comanda al racconto non è la voce, ma l'orecchio." L'armonia che si raggiunge con il silenzio interiore consente di condividere e riconoscere come vero ciò che altri hanno detto. Si può certamente condividere l'affermazione che: il silenzio è necessario all'esperienza del divino, in quanto il procedimento che consente di pervenire alla verità, necessita del silenzio, così come affermava Aristotele. Di fronte al trascendente l'uomo deve rimanere in silenzio: e impegnandosi con volontà e concentrazione potrà raggiungere uno stadio di contemplazione che lo conduce a comprendere e guardare oltre il velo del mondo visibile.

Il silenzio si avvicina sotto molti aspetti ad una forma di ritualità necessaria che consente di accedere a una connotazione spirituale del percorso iniziatico.

La metodologia che la massoneria applica risulta molto efficace, in quanto è diretta a raggiungere livelli sempre più alti di perfezione che l'iniziato riesce a cogliere passo dopo passo, andando, grazie a tale metodologia a superare e guardare oltre la realtà che ci circonda.

“Uguaglianza: tutti uguali, perché tutti diversi”

di Fr.: Massimo Gervasi
Rispettabile Loggia Prometeo 1133
all'Oriente di Cosenza

Più volte mi sono soffermato a riflettere sul Trinomio posto ad Oriente, L.U.F. Altrettante volte mi sono chiesto quale tra L.U. e F. caratterizzasse maggiormente la nostra Istituzione. A mio avviso è l'Uguaglianza ad essere imprescindibile. E' essa, in qualche modo, a poter contenere in sé la Libertà e la Fratellanza. Non viceversa. E' un caso che nel Trinomio sia posta al centro, come a tenere insieme Libertà e Fratellanza, e che sovrasti il trono di Re Salomone ove siede il Maestro Venerabile?

L'Uguaglianza

Che cosa significa Uguaglianza? Di Uguaglianza si può parlare in tanti modi e con significati diversi. Sappiamo innanzitutto di essere differenti nelle condizioni di partenza del nostro esistere umano e di avere capacità differenti perché ognuno di noi ha diverse attitudini con le quali si approccia alla vita. In base alle condizioni e al contesto di nascita, alle diverse opportunità che la vita ci riserva o ci toglie, a volte non possiamo accedere alle stesse condizioni degli altri. Allora, siamo davvero uguali? Assolutamente no. Ognuno di noi ha il proprio profilo originale e la sua creatività, ha un vissuto che va a influire nel percorso della propria vita. Ciascuno di noi ha progetti ed aspettative diverse e i condizionamenti esterni alla nostra volontà ed eventi di vario tipo, possono alterare il percorso che ci eravamo proposti. E allora, in che

senso possiamo affermare di essere tutti uguali? Possiamo affermarlo nel senso che ognuno di noi, nella propria differenza, deve poter arrivare a essere la persona che è, con il suo profilo umano e le sue attitudini diverse da quelle degli altri. Ognuno di noi ha la propria dignità come essere umano e in virtù di questa dignità è uguale a tutti gli altri.

Dal principio dell'Uguaglianza deriva il riconoscimento e il rispetto dei nostri diritti fondamentali che spettano a ogni persona. E se l'uguaglianza fu uno dei principi fondamentali della Rivoluzione francese, nella Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 si afferma che questa prescinde dal sesso, etnia, cultura, religione...

È evidente che sotto il profilo giuridico, siamo tutti uguali di fronte alla legge. Uguali nei diritti politici, sociali ed economici.

L'art. 3 della Costituzione sancisce che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità” e che la dignità umana non è tanto un “diritto,” quanto il fondamento costituzionale di tutti i

diritti che sono collegati allo sviluppo della persona. Nel diritto costituzionale si distingue un'Uguaglianza formale, per la quale si riconosce a tutte le persone pari capacità giuridica e pari godimento di tutti i diritti politici, e un'Uguaglianza sostanziale, che è compito della Repubblica promuovere. Secondo la prima, la legge si applica a tutti e nessuno può e deve porsi

al di sopra o al di fuori di essa. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e questa non può creare disparità di trattamento o discriminazioni per sesso, origine etnica, religione, opinioni politiche o condizioni sociali. La seconda comporta che situazioni uguali siano trattate in modo uguale, ma che situazioni diverse vengano trattate in modo diverso.

Non basta trattare tutti allo stesso modo: occorre dare a tutti le stesse opportunità e rimuovere i fattori di disparità sociale, culturale ed economica. In questo senso il principio di Uguaglianza sostanziale opera soprattutto a favore dei “soggetti deboli,” che vedono ostacolata per ragioni economiche e sociali la possibilità di un esercizio effettivo dei propri diritti. Questo segna il passaggio allo Stato sociale, che si impegna ad escludere le distinzioni immotivate.

Pertanto, genere sessuale, orientamento sessuale, età, origine, casta o classe, reddito, lingua, religione, convinzioni, opinioni, salute o disabilità non devono tradursi in una disparità di trattamento. L’Uguaglianza va costruita per non scadere nelle incomprensioni e nei conflitti. Ognuno con la sua diversità ha una propria funzione da svolgere e la ricerca di una società più giusta deve essere un ideale umano e un valore morale per tutti.

L’Uguaglianza Massonica

E’ uno dei principi fondamentali della Libera Muratoria, che richiede ai suoi adepti il riconoscimento della condizione di assoluta parità tra tutti gli esseri umani. Indipendentemente da

razza, posizione sociale, professione esercitata, nazionalità, religione professata e ideale politico. A tutela dell’armonia e dell’uguaglianza durante lo svolgimento dei Lavori, ricordo il divieto di intrattenersi in questioni di politica o di religione. Davanti al G.A.D.U. tutti gli uomini non possono che essere Fratelli, senza alcuna distinzione.

Nel nostro rituale il termine Uguaglianza non compare neppure una volta, ma in più parti se ne avverte la presenza. Come nel Rito di Iniziazione, dove, a proposito della Tolleranza (a

mio parere strumentale al raggiungimento dell’uguaglianza), recita: “La Tolleranza permette a uomini di condizioni diverse di sedere fraternamente in questo Tempio e di lavorare per gli stessi scopi nel più

Freedom / Equality / Brotherhood - Liberta / Uguaglianza / Fratellanza

assoluto, affettuoso, reciproco rispetto.”

Simbolo dell’Uguaglianza è la Livella, gioiello del Primo Sorvegliante. Nella Cerimonia di Insediamento delle Cariche di Loggia, il Maestro Venerabile lo esorta ad un comportamento verso tutti improntato ad un equanime Spirito di Giustizia. (Sottolineo la grandezza del nostro Rituale, dove ogni parola non è mai posta a caso. Equanime, infatti, significa che è di animo sereno e imparziale in ogni caso e verso chiunque).

Per meglio comprendere il significato del termine “Uguaglianza massonica” e per caratterizzarlo, in modo da non confonderlo con analoghi termini usati in campo sociale, economico, politico, è necessario a mio avviso partire dal suo contrario e cioè dalla disuguaglianza massonica. E’ importante definire subito il concetto che i Massoni non sono tutti uguali. La Massoneria, scuola iniziatica ed

esoterica, si fonda sul presupposto che i suoi membri si muovano, dopo una cerimonia di ingresso uguale per tutti, in modo soggettivo e con velocità diverse. Come se attraverso l'Iniziazione su ciascuno di noi avvenisse un azzeramento profano, una sorta di "reset profano," per consentirci di avere un comune e uguale punto di partenza nella nuova vita iniziatica. Ma, sottolineo, solo di partenza.

Pur avendo a disposizione lo stesso metodo e gli stessi strumenti, sarebbe assurdo pensare ad una progressione iniziatica uguale per tutti. (A poco servirebbe una progressione uguale, se non a condurci verso uno sterile appiattimento e uniformità del pensiero). Potrebbe essere troppo lenta per alcuni o eccessivamente veloce per altri. Invece ognuno di noi è libero di imprimere alla sua marcia verso la Luce le accelerazioni che ritiene più opportune, così come di concedersi le pause di riflessione o i momenti di approfondimento. Quanto sapremo ottenere sarà frutto delle capacità individuali, dell'intelligenza, della volontà, della sete di scoprire e di indagare, della curiosità intellettuale, della maggiore o minore permeabilità al nuovo e al diverso, della disponibilità ad accettare idee e modelli prima sconosciuti.

Dove sapremo giungere, non deve tradursi in motivo di gelosia o di frustrazione nei confronti dei Fratelli più capaci. Deve, piuttosto, suscitare ammirazione e quindi divenire motivo di stimolo e miglioramento del singolo. (Con questa consapevolezza dobbiamo vivere la presenza dei tanti Fratelli di qualità nella nostra Officina. Ognuno di noi deve compiere il proprio Lavoro secondo le sue possibilità, ricordando sempre che il Lavoro è il primo dovere e massima consolazione dell'Uomo).

Carissimi fratelli, la via Iniziatica è per sua natura un percorso o se preferite una scuola che tende a forgiare dei singoli, non la collettività, i quali, perse via via le scorie profane e affinati progressivamente dai Lavori Rituali, siano capaci di modificare in positivo la società civile per il

bene di tutta l'Umanità. E' del tutto evidente, tuttavia, che il continuo lavoro in Loggia e il costante rapportarsi con i Fratelli ritualmente nel Tempio, risultano strumenti indispensabili per il confronto delle idee, riflessioni ed esperienze dai quali scaturisce il vicendevole arricchimento.

E ciò si traduce in uno straordinario acceleratore nella formazione di tutti i massoni. (Appare del tutto evidente in questa affermazione l'importanza della frequenza ai Lavori di Loggia. Il Fratello lavora in solitudine, ma poi condivide e confronta in Loggia le conoscenze che ha acquisito).

Questa razionale e illuminata disuguaglianza comporta che i meriti di ciascuno in Massoneria sono solo ed esclusivamente quelli che si riferiscono ai risultati del suo lavoro esoterico, al suo corretto e irreprensibile comportamento nella vita di tutti i giorni, alla coerenza con i valori e gli ideali massonici, al concreto lavoro e all'impegno profuso per l'affermazione dei nostri principi nel mondo profano.

Un'altra disuguaglianza che caratterizza la nostra Istituzione è rappresentata dalla suddivisione dei suoi membri in Apprendisti, Compagni d'Arte e Maestri, con contenuti esoterici profondamente diversi fra loro. Solo il grado di Maestro conferisce la pienezza della iniziazione muratoria, con tutti i requisiti che ciò comporta in termini decisionali e di responsabilità; solo fra di essi possono venire scelti coloro che sono chiamati a governare la Loggia. E solo i Maestri, ricorrendone i requisiti, possono essere eletti alle massime dignità dell'Istituzione.

Analizzare le disuguaglianze non è certamente sufficiente per consentire di definire la "Uguaglianza massonica." Occorre un ulteriore approfondimento. Quando i fratelli sono in Loggia, fianco a fianco nei Lavori rituali, non esistono e non devono esistere quelle distinzioni di ordine materiale, di rango o di censo o di ceto

abituamente in uso nella vita profana. Scompaiono i titoli accademici, le gerarchie sociali, le onorificenze; non hanno più alcun senso le differenze di razza, di religione, di opinioni politiche. Siamo Fratelli tra Fratelli. Massoni tra Massoni. Senza alcuna diversità che non sia quella del Grado iniziatico o del rango nella struttura della Loggia. Questo vuol dire lavorare tutti insieme. Questo vuol dire uguaglianza massonica. Una catena formata da anelli uguali, con un atteggiamento che richiede umiltà, consapevolezza, equilibrio, tolleranza, amore.

E se colui che nel mondo profano occupa un gradino più basso nella scala sociale, assurge in Loggia al ruolo di Dignitario o ancor più di Maestro Venerabile, tutti coloro che nella vita profana si trovano più in alto di lui gli giurano e gli devono obbedienza e fedeltà per tutto ciò che attiene agli aspetti massonici.

E' fondamentale che ogni massone acquisisca in pieno questo concetto di Uguaglianza, perché è quello che ci fa sentire uniti. Simili con simili. Fuori dal Tempio i Massoni dovranno comportarsi in modo che il loro essere Fratelli sia concreto e palpabile, senza alcuna forma di presunzione o superbia: l'essere uguali in Massoneria non ammette tali comportamenti. Così come l'uguaglianza

massonica non autorizza a chiedere ai Fratelli ciò che non è nelle loro possibilità o, ancor peggio, in contrasto con la loro coscienza di uomini onesti. (Se ben ricordo su questo aspetto di recente si è espresso nel corso di una Tornata il G.M.O.) Ricordiamoci del Rito di Iniziazione, quando il Copritore Interno punta la spada sul petto del profano ed il Maestro Venerabile lo ammonisce sul rimorso che lo torturerà ove il profano avesse chiesto l'ammissione allo scopo di ottenere vantaggi sociali ed economici.

Chi, fraintendendo i concetti di uguaglianza e fratellanza, ponesse in essere atteggiamenti tali da provocare imbarazzo ad altri Fratelli, farebbe cattivo uso degli strumenti messi a disposizione dalla Massoneria.

Ma se il Massone ha ben compreso l'ARTE, avrà ben chiaro nella sua mente e nella sua coscienza il comportamento più giusto e più saggio da tenere nei confronti degli altri fratelli.

Mi piace concludere questo lavoro con un pensiero del Fratello Kipling, sintesi mirabile della Uguaglianza Massonica. Nella sua profonda poesia "La mia Loggia Madre" scriveva: *"Fuori ci davamo del Lei e ci chiamavamo dottore, colonnello, signore. Dentro il Tempio ci davamo del tu e ci chiamavamo semplicemente fratelli. Ed era bello chiamarsi così."*

chers Frères, j'adresse un salut à vous tous, Maîtres, qui avez choisi de participer à ce Tournoi National de la Franc-maçonnerie, présente dans notre pays depuis plus de deux siècles sous la forme du Grand Orient d'Italie, mais active depuis des temps immémoriaux, grâce aux Francs-maçons qui nous ont précédés et qui, malgré toutes les vicissitudes qu'ils ont dû affronter dans le passé, ont su maintenir vivant et transmettre jusqu'à nos jours "l'Art de Construire."

En assumant la direction du Grand Orient d'Italie du Palazzo Giustiniani et en portant la chemise de Grand Maître, symbole de la fonction à laquelle j'ai été appelé, je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères. Sur le plan personnel, mon acceptation doit avoir le sens d'un service plein et convaincu, dans un esprit d'unité et de responsabilité. Sans l'essence de cette conviction, permettez-moi de le dire avec une humilité fraternelle, les scrupules, les inquiétudes et les préoccupations découlant de la nouvelle responsabilité, dont je suis pleinement conscient, auraient fini par prendre le dessus.

Je ne nie pas que je ressens déjà le poids considérable de cet engagement, mais, bien conscient du devoir que m'impose ma haute fonction, je réitère avec force ce que j'ai déjà entrepris dans la promesse solennelle faite devant cette Grande Loge. Je suis extrêmement fier

d'être votre Grand Maître et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour exercer ma fonction dans le respect de la Tradition, des Anciens Devoirs, de la Constitution et des Règlements de notre Ordre.

J'adresse à tous ceux qui m'ont précédé dans cette haute fonction, à commencer par mon prédécesseur, le très cher frère Stefano Bisi, un mot de salut et de gratitude reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour la croissance constante et harmonieuse du Grand Orient d'Italie. Je suis fier d'avoir été membre de ses Conseils, en tant

que Premier Grand Surveillant et ensuite en tant que Grand Maître Adjoint, et donc des choix et du travail qui ont été faits pour le bien de l'Obéissance, en commençant par la défense juste et acharnée de l'Ordre devant la Commission Nationale Anti-

Mafia, face à des accusations injustes qui ont fondu comme neige au soleil, sans oublier la reconnaissance de la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui était attendue depuis une vie, jusqu'à l'affaire du Palazzo Giustiniani.

Le frère Stefano Bisi mérite une triple jubilation pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera. Mes remerciements affectueux vont également aux frères du Conseil sortant du Grand Orient d'Italie, des frères capables et méritants qui ont agi en silence et sans l'aide desquels tant de résultats importants n'auraient pas été atteints.

Chers frères, la franc-maçonnerie doit aujourd'hui faire face aux transformations du monde, à commencer par la modification des équilibres géopolitiques, la durabilité de modèles économiques que l'on croyait consolidés, la valeur des relations entre les personnes et la qualité de la vie, des questions délicates qui ne sont pas faciles à résoudre et qui génèrent des incertitudes et des inquiétudes pour l'avenir.

Dans ce contexte, la qualité de la communication, entendue comme le principal outil de diffusion des idées, qui peut être utilisé de différentes manières et, surtout, avec différentes intentions, est un sujet extrêmement important. Le changement d'époque, lié aux nouvelles règles de communication impliquant l'ensemble de la planète, est un processus qui a commencé il y a quelques décennies, surtout grâce au développement de la technologie numérique, qui a entraîné une transformation si profonde que l'on peut dire qu'un nouveau monde virtuel est en train de prendre le pas sur le monde réel.

Comme tous les changements liés au progrès technologique, la communication en réseau affecte également la vie des gens, en facilitant la confrontation de différentes formes culturelles et le contact entre des peuples éloignés, aspects qui peuvent être considérés comme un atout, ne serait-ce que pour leur utilité. N'oublions pas non plus que cette révolution de la communication a enclenché un processus de fluidification de la société: la rencontre entre différentes ethnies, facilitée par les nouveaux moyens de communication, conduit l'humanité à s'homogénéiser dans une globalisation généralisée, une sorte de tendance à l'unification, entendue comme la recherche de l'unité dans la forme extérieure plutôt que dans les principes de son existence.

Dans l'illusion de la construction d'une nouvelle identité, l'homme contemporain affaiblit progressivement sa personnalité, se réduisant à

une sorte d'unité dépourvue de la principale qualité qui distingue chaque être humain. Tout cela conduit à des conséquences apparemment paradoxales alors que les faits parlent d'eux-mêmes en ce qui concerne la qualité des relations humaines: plus on est connecté virtuellement, plus on est éloigné en réalité.

Cette tendance est évidente car, bien que ces nouveaux outils aient facilité les contacts entre les personnes, on constate une incapacité croissante à écouter et à dialoguer, favorisée par une sorte d'incompréhension qui n'est pas seulement linguistique mais surtout conceptuelle. En effet, un véritable dialogue, par lequel se crée une confrontation intime et désintéressée entre les parties, dépend de la volonté des participants de remettre en question leurs propres convictions.

La dégradation de la qualité de la communication a atteint un tel point que l'être humain, désormais tourné exclusivement vers l'apparence, est de moins en moins capable d'exprimer de manière naturelle et spontanée les faits les plus simples de la vie quotidienne, sachant que chaque aspect, même intime et confidentiel, s'il est diffusé par les médias sociaux, risque d'alimenter des discussions non seulement stériles, mais surtout clivantes.

Le renversement de l'ordre naturel des choses est perceptible dans de nombreuses expressions du langage lorsque, surtout dans notre sphère et à des fins essentiellement individualistes, on utilise des expressions ou des termes traditionnels qui ont leur propre valeur symbolique, tout en dénaturant, voire en subvertissant, leur véritable signification. Prenons, par exemple, l'interprétation très répandue dans le monde moderne du concept de "libre pensée."

Dans ce domaine, cette idée est comprise comme le droit à la liberté d'expression de son individualité, concept qui, considéré dans son

interprétation la plus large, dégénère souvent en un désaveu a priori non seulement de toute hiérarchie, mais aussi des différences de valeur, de mérite et d'expérience, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. Dans le domaine initiatique, l'idée de Liberté, si précieuse à nos yeux, ne peut se réduire à des conceptions personnalistes, mais doit nécessairement tendre vers la recherche de la libre pensée, à entendre comme la libération des croyances, des préjugés et, plus généralement, de tous ces conditionnements individuels qui, malgré nous, limitent notre existence et notre cheminement initiatique. De même, l'expulsion des marchands du Temple ne peut être considérée comme un simple éloignement préjudiciable de ce qui est différent de soi, mais comme une indication claire visant à éliminer toute interférence de son Temple intérieur.

A ce stade, il convient de se demander si, dans un environnement aussi trompeur, le Maçon d'aujourd'hui est encore capable de maintenir l'orientation nécessaire pour reconnaître le caractère sacré de sa propre existence.

Aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun doute sur la direction prise par la civilisation contemporaine, il semble étrange que le poids de la crise des valeurs traditionnelles n'ait pas reçu l'attention nécessaire de la part des frères, distraits, dans leur tentative de se conformer au monde extérieur, par des questions qui ne devraient pas nous appartenir.

Le franc-maçon, plus que d'autres, doit s'intéresser à la connaissance de la vérité, toujours prêt à se remettre en question, car il est beaucoup plus facile de croire que de chercher, puisque pour connaître la vérité il faut enquêter pour enlever ce qui la cache, ce qui est encore plus difficile quand on a l'intention d'effectuer un tel travail sur soi-même.

De plus, il est difficile de parler de Liberté initiatique lorsque les Francs-Maçons ne se sentent même pas libres de travailler tranquillement dans leurs propres Temples; nous ne pouvons tous manquer de voir les signes d'un tel phénomène, étant donné que nous avons récemment été submergés intérieurement par des mensonges véhiculés par des communications plus ou moins anonymes.

Il convient de réfléchir à ce qui s'est passé en faisant l'autocritique des responsabilités de chacun, afin de nous préparer à l'avenir pour donner à la Franc-maçonnerie la solidité qui convient, ce qui n'est possible que si chacun est prêt à changer d'orientation pour que nous soyons tous prêts à accomplir la tâche qui nous est confiée, conscients que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle.

Bien sûr, il est encore trop tôt pour faire des hypothèses définitives sur l'avenir, mais nous savons qu'il y aura une nouvelle accélération des changements en cours, étant donné que jusqu'à présent c'est nous qui faisons nos choix, bons ou mauvais, alors qu'à l'avenir ces décisions pourraient être prises par un algorithme.

De plus, sans avoir la prétention de penser que les francs-maçons peuvent être les sauveurs de l'humanité, nous sommes bien conscients que la franc-maçonnerie, malgré les contingences profanes qui l'affligent, est encore en possession de tous les outils nécessaires pour stimuler ses adhérents à entreprendre le travail intérieur, en vertu de l'héritage symbolique transmis par les francs-maçons des anciennes corporations de métiers et conservé intact par les francs-maçons toujours attentifs à parcourir le chemin de la tradition franc-maçonne et qui, sans rôle apparent, veilleront à ce que l'initiation maçonnique ne soit pas interrompue.

En effet, ces instruments symboliques ne sont pas conservés comme des reliques à adorer et à vénérer, mais sont utilisés pour un travail efficace d'élévation intérieure, en vitalisant le symbole par une activité initiatique incessante à l'intérieur et à l'extérieur des portes du temple maçonnique, en donnant un contenu au contenant et en évitant de confondre le symbole avec ce qu'il symbolise.

Nous pouvons aller jusqu'à dire que l'avenir de la Franc-maçonnerie ne dépend donc pas seulement de grands hommes, plus ou moins connus, mais de tous ceux qui, dans le silence, veulent travailler à l'élévation spirituelle de l'Homme, toujours prêts à maintenir l'existence humaine active pour le bien et le progrès de l'Humanité.

Il est nécessaire que chacun d'entre nous fasse sa part, par un effort personnel qui ne peut être délégué à personne et encore moins négligé, étant donné que le premier devoir assumé le jour de notre initiation est de parcourir sans cesse le chemin initiatique traditionnel pour le perfectionnement intérieur.

Ce travail est indispensable pour l'avenir du Grand Orient d'Italie, tout comme il doit être effectué dans toute construction architecturale qui, pour maintenir le bon niveau de solidité, doit

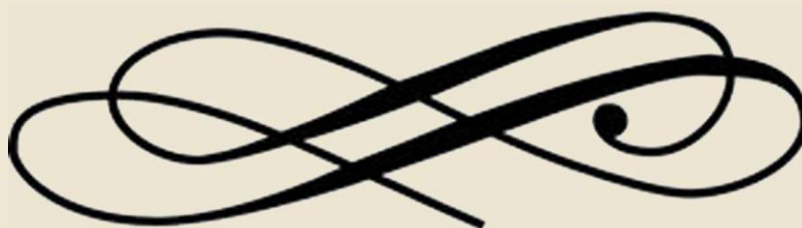
être composée de pierres bien polies et bien lustrées. En d'autres termes, pour que le processus de construction de la fraternité puisse perdurer, il sera de plus en plus nécessaire d'effectuer un travail personnel de démolition de l'égoïsme et de l'individualisme.

Les deux aspects sont étroitement liés: plus nous démolissons et donc annulons la tendance à l'individualisme, plus nous construisons unis par un objectif commun, en réalisant comme conséquence naturelle une idée concrète de l'amour fraternel.

Pour être encore plus précis, le travail que nous devons faire à partir de maintenant est de transformer toutes les tensions transversales, qui risquent de faire s'effondrer toute la structure, en forces verticales, vers ce sommet commun représenté par la clé de voûte, où les tensions s'annulent et les forces s'unissent en un seul point.

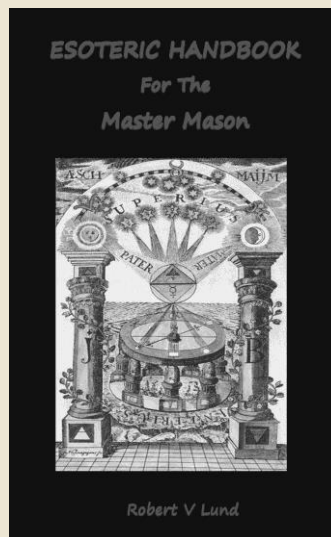
C'est pourquoi nous continuons à travailler au sein de nos Temples, conscients que l'esprit de fraternité est le seul ciment qui nous maintient tous Unis dans la construction du Grand Œuvre.

Longue vie au Grand Orient d'Italie!

Book selections for May

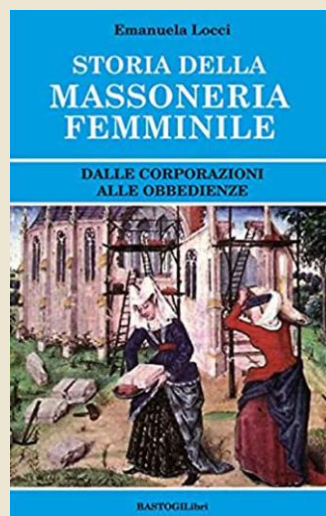

This book is aimed, primarily, at the Mason who has been raised to the Third Degree, but it is also for those older Masons who have not delved into the depth of meaning in Masonic ceremonies. As Freemasonry is a system of morality, veiled in allegory and illustrated by symbols, this book takes a look at what those allegories and symbols are hinting at. The creators of the amazing Masonic degree ceremonies have added a layer of meaning that goes beyond the obvious moral lessons and starts to point the Mason who seeks light towards a more spiritual understanding of himself and the reason for his existence in this world. This is the third of three volumes, each aimed at one of the three Craft Degrees.

About the author: Robert V. Lund is a Freemason who has discovered the esoteric side of Freemasonry. This has led him to Theosophy and Rosicrucianism, and a spiritual path. He began writing articles for the lodge newsletter. Many of these articles found their way into other communications, such as Reflections - a Grand Lodge publication, District magazines, various Masonic websites, and The Light Bearer, a publication of the Canadian Theosophical Society. He has also created and delivered a number of lectures on the esoteric interpretations of the Masonic Craft degrees.

Born in Johannesburg, South Africa in 1952, he immigrated to Canada in 1996. After joining the Craft in 2005, he served several terms as the Chairman of the District Education Committee for Toronto West District. He also served as a member of the Grand Lodge Committee for Masonic Education. Robert considers himself a seeker of truth and has a keen interest in the origins of mankind, and the origins of religions, which has aided his search for Truth.

Il tema della presenza femminile nella massoneria, è un argomento che per decenni ha innescato un acceso dibattito che ancora oggi rimane vivo all'interno del panorama massonico mondiale. Nel corso dei secoli il rapporto tra donne e massoneria ha attraversato fasi alterne che hanno però quasi sempre decretato l'esclusione delle donne dai tempi massonici. Lo scopo di questo volume è quello di offrire una mappatura e una disamina della storia della massoneria femminile, partendo dalle corporazioni di mestiere per arrivare all'attualità. I casi di studio riguardano tre paesi fondamentali per la storia dell'Istituzione, l'Inghilterra dove la massoneria è nata, e che quindi vanta una tradizione massonica impareggiabile, la Francia che ha subito fatto propria l'Istituzione e che per ciò che concerne nello specifico la massoneria femminile ospita un'obbedienza che funge da loggia madre delle altre obbedienze femminili, e per ultima l'Italia che rappresenta un unicum nel panorama massonico, sia per le traversie che la massoneria ha dovuto affrontare, sia per la quantità di esperienze massoniche che ha ospitato e che ospita tutt'ora.

Informazioni sull'Autrice: Le mie ricerche sulla massoneria sono iniziate per una caso della vita, nel 2003 dovevo scegliere il tema della tesi di laurea, avevo già scelto il paese di cui avrei potuto occuparmi, ma non l'argomento. La sera del 23 dicembre 2003 lessi un articolo su un quotidiano intitolato "La rinascita della massoneria in Turchia," scritto da Paolo Rumiz. Due settimane dopo ho iniziato le mie ricerche per la tesi che ho poi intitolato: "la massoneria nell'Impero Ottomano, rapporti tra massoneria e confraternite sufi." La tesi era di tipo sperimentale, per cui ho impiegato tre anni per svolgere le ricerche sul campo e poi scriverla, e infatti l'ho discussa nel settembre 2006. Subito dopo ho intrapreso il percorso del dottorato di ricerca in Storia e istituzioni dell'Asia e dell'Africa nell'allora facoltà di scienze politiche dell'università di Cagliari. Durante il dottorato ho approfondito gli studi sulla massoneria in Turchia, e alla fine dei tre

anni ho pubblicato il primo libro: "il Cammino di Hiram."

This image shows a vertical strip of a manuscript page, likely from a Book of Hours, featuring a decorative border. The background is a light cream or gold color, adorned with small, dark, scattered dots. The border is composed of several distinct floral and foliate motifs. At the top, there are blue flowers with dark centers and green leaves. Below these, a large, stylized red rose with a blue center is prominent. Further down, there are more green leaves and smaller blue flowers. The bottom section of the strip shows a red rose and a blue flower, similar to the ones at the top. The overall style is characteristic of late 15th-century Flemish or French manuscript illumination, with its use of gold leaf and vibrant colors.

*M.Ex.Comp. George Fairbairn, M.Ex.Comp. Paraag Suchak, Comp. Mike Boese,
M.Ex.Comp. Brian Van Sickle and R.Ex.Comp. Jeffrey Baker
at the Grand Convocation in Burlington, ON. April of 2024.*

*Remember to advertise your future news and anniversaries with
VESPERs!!*

Just as our most ancient fraternity spreads its benign influence over the whole of the earth so too does Vespers! We're happy to report that we are being received in 34 countries around the world and continuing to grow!!

