

THE SPERS

Edition 11

Volume 5

This month's features:

"Zerubbabel and The Kirkwall Scroll"

by Fr. : Sergio Benvenuti

"Isaiah"

by Fr. : Luca Delli Santi

"The York Rite"

by Fr. : Pietro Boldrin

...and much more!!

TECHNICAL DATA

Title: Vespers

Publishers: Dario Mancuso & Mike Boese

Place of Publication: Ottawa, Ontario, Canada

Number: Edition 11, Volume 5 (November, 2024)

Frequency: Monthly

ISSN: 2563-9706 (online publication)

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

VESSPERS

Volume 5, Ed. 11

November, 2024

Features

<i>Introduction</i>	pg. 4
<i>A Tribute to Antonio Gaudio</i> by R.W.Bro. Dario Mancuso	pg. 6
<i>"Zerubbabel and The Kirkwall Scroll"</i> by Fr .: Sergio Benvenuti	pg. 09
<i>"Isaiah"</i> by Fr .: Luca Delli Santi	pg. 12
<i>"The York Rite"</i> by Fr .: Pietro Boldrin	pg. 15
<i>"The Symbol of The Cross"</i> by Fr .: Giovanni Lombardo	pg. 20
<i>"Zorobabele E Il Rotolo Di Kirkwall"</i> di Fr .: Sergio Benvenuti	pg. 30
<i>"Isaia"</i> di Fr .: Luca Delli Santi	pg. 28
<i>"Il Rito Di York"</i> di Fr .: Pietro Boldrin	pg. 31
<i>"Il Simbolo Della Croce"</i> di Fr .: Angelo Delsanto	pg. 36
<i>Book selection for September</i>	pg. 41
<i>News & Announcements</i>	pg. 44

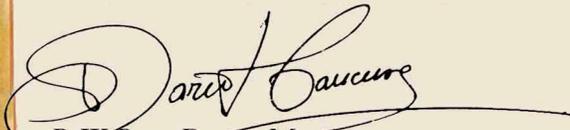

Welcome to your November issue of Vespers!!

While the days appear to grow shorter and the light shines a little less as we approach the winter solstice, we encourage each of you to find that inner light that will brighten your life and the lives around you.

Open your eyes to continue your search for the light, for that knowledge that allows your mind to think in new and wondrous ways. Each day spent in education and discovery is another step forward in your masonic journey.

As always, we wish you happy reading!

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

Benvenuti al numero di novembre di Vespers!!

Mentre le giornate sembrano accorciarsi e la luce brill un po' meno mentre ci avviciniamo al solstizio d'inverno, incoraggiamo ognuno di voi a trovare quella luce interior che illuminerà la vostra vita e le vite intorno a voi.

Aprite gli occhi per continuare la vostra ricerca della luce, di quella conoscenza che permette all'vostra mente di pensare in modi nuovi e meravigliosi. Ogni giorno speso nell'educazione e nella scoperta è un altro pass avanti nel vostro viaggio massonico.

Come sempre, vi auguriamo buona lettura!

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

Inside the Masonic Temple of Philadelphia, PA, USA.: The stained glass window on the second floor was designed and made by Benjamin H. Shoemaker. The wheel or rose at the top displays Masonic symbols: the All-seeing Eye, sun, moon, Solomon's seal, Euclid's 47th proposition, apron, Grand Master's jewel, and Bible with square and compasses. The central panel shows Moses and the burning bush. The bottom four panels represent the cardinal virtues: Temperance, Fortitude, Prudence, Justice.

Ciao Antonio...

There is a miracle of friendship that dwells within the heart, and you don't know where it happens or where it gets its start, but the happiness it brings you is always a special lift and you realize that friendship is life's most precious gift.

There is one thing that rings true, and I will always be so grateful for the friend I found in you, grateful for the special times we shared throughout the years, and to have someone as kind and good as you. What really matters in the end is that I was really lucky to find one, true, faithful friend.

Your friend and brother, Dario

C'è un miracolo dell'amicizia che risiede all'interno del focolare, e non sai dove avviene o da dove nasce, ma la felicità che ti porta è sempre una spinta speciale e ti rendi conto che l'amicizia è il dono più prezioso della vita.

C'è una cosa che è vera, e sarò sempre così grata per l'amico che ho trovato in te, grata per i momenti speciali che abbiamo condiviso nel corso degli anni, e per avere una persona così gentile e buona come te. Ciò che conta davvero, alla fine, è che sono stato davvero fortunato a trovare un unico, vero, fedele amico.

Il tuo amico e fratello, Dario

Solemn strikes the funeral chime!

Notes of our departing time,

As we journey here below,

On a pilgrimage of woe.

Brothers, now indulge a tear,

For mortality is here!

See how wide her trophies wave,

O'er the slumbers of the grave.

Here another guest we bring,

Seraphs of celestial wing,

To our funeral altar come,

Waft a friend and brother home.

Lord of all, below, above,

Fill our hearts with Truth and Love.

As dissolves our earthly tie,

Take us to Thy Lodge on High.

Solenne suona il rintocco funebre!

Note del nostro tempo che se ne va,

Mentre viaggiamo qui sotto,

in un pellegrinaggio di sventura.

Fratelli, abbandonatevi a una lacrima,

perché la mortalità è qui!

Guardate come sventolano i suoi trofei,

sul sonno della tomba.

Qui portiamo un altro ospite,

Serafini dall'ala celeste,

al nostro altare funebre,

Portate a casa un amico e un fratello.

Signore di tutti, sotto e sopra,

riempi i nostri cuori di Verità e Amore.

Come si scioglie il nostro legame terreno,

portaci alla Tua Loggia in alto.

NG200
100 YEARS OF THE NATIONAL GUARDIAN

“Zerubbabel and The Kirkwall Scroll”

~ An ideal bridge between the Royal Arch and the Chivalric Orders ~

by Fr. Sergio Benvenuti, Capitolo Diapason No. 22

In the west wall of the Temple of Kirkwall Kilwinning Lodge No. 38 is one of the world's oldest and most important artifacts for Masons the “The Kirkwall Scroll,” a Masonic cloth consisting of three pieces of linen and cloth painted and sewn entirely by hand.

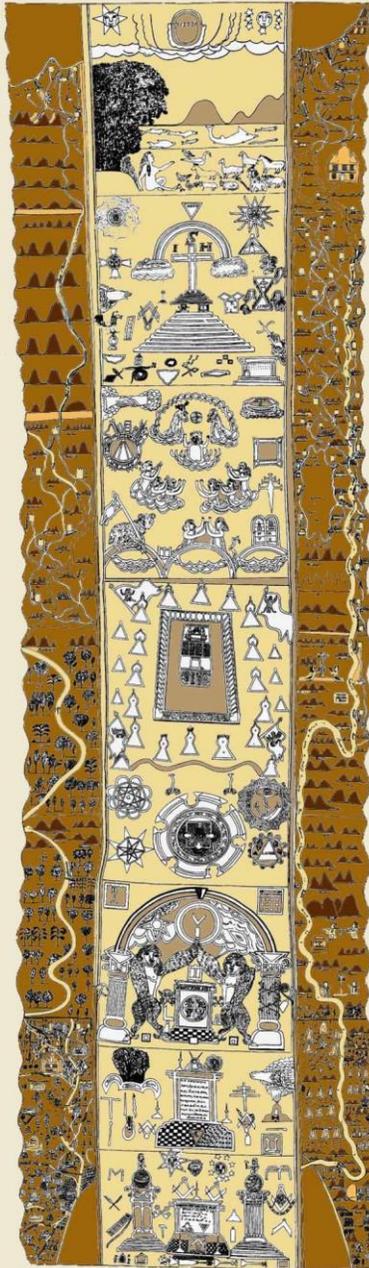
It is called the Kirkwall Scroll because, while some consider it a rug to be spread on the ground, others regard it as a kind of tapestry to be hung on walls.

Personally, I lean toward the latter hypothesis not only because I think it is highly unlikely that such an artifact could have been trodden on, but mainly because the very nature of the scroll, that is, a kind of parchment with instructions and/or teachings written on it to be read and learned, leads us to think of it as something hanging that could be easily consulted by those who had the power to do so. Its dimensions are 5.6 meters high by 1.7 meters long and it is composed, as we said, of pure linen; thus, we could consider it a “Holy Shroud” of Freemasonry!

It derives its name from the fact that it is kept by Kirkwall Kilwinning Lodge No. 38 in Kirkwall in the Orkney Islands, an archipelago in Scotland, once the domain of the Sinclair family, which has been handed down through inheritance the office of GM of Scottish Freemasonry.

A carbon test carried out on the cloth in 2001 reveals that this document dates back to the 15th century; therefore, it is a Templar document, and this corroborates and confirms, in my opinion, the Templar hypothesis about the origins of Freemasonry and that they survived for a long time, albeit in secret, after being suppressed by Pope Clement V in 1311.

George Walter Speth, founder of the Quatuor Coronati Lodge in London, gave to the presses in 1897 the first report on the scroll, from it we deduce that in the left part is present the pilgrimage of the Jewish people from Mesopotamia to Egypt, in the right part is depicted the exit of the Jews from Egypt and the arrival in the Promised Land, in the middle section we find Adam and Eve in Eden with the depiction of Masonic symbols in the lower part, but, in my opinion the most interesting part in the economy

of our dissertation is the analysis of the side bands that “tell” us about a particularly significant figure

because he is present throughout the ritual part in which the reconstruction of the Temple is in the foreground and that is Zerubbabel, a name that stands for the one who was born in Babel, mentioned several times within the Old Testament as one of the leaders of the people of the Jews after their exile in Babylon, but especially the one who would rebuild the Temple in Jerusalem after its destruction by the Babylonians.

And it is in the degree of Most Excellent Master, one of the four in Royal Arch Freemasonry, that the end of the work to build King Solomon’s second Temple and its consecration is recounted through three separate processions: the one of the Temple workers carrying the Key of the Vault, the last stone that underscored the final completion of the Temple; the second with the objects of worship such as the Menorah, Sacred Vases, perfume burners and the plate with the offering loaves; and the third composed of Kings and beggars, secular princes and religious princes following the Ark of the Covenant.

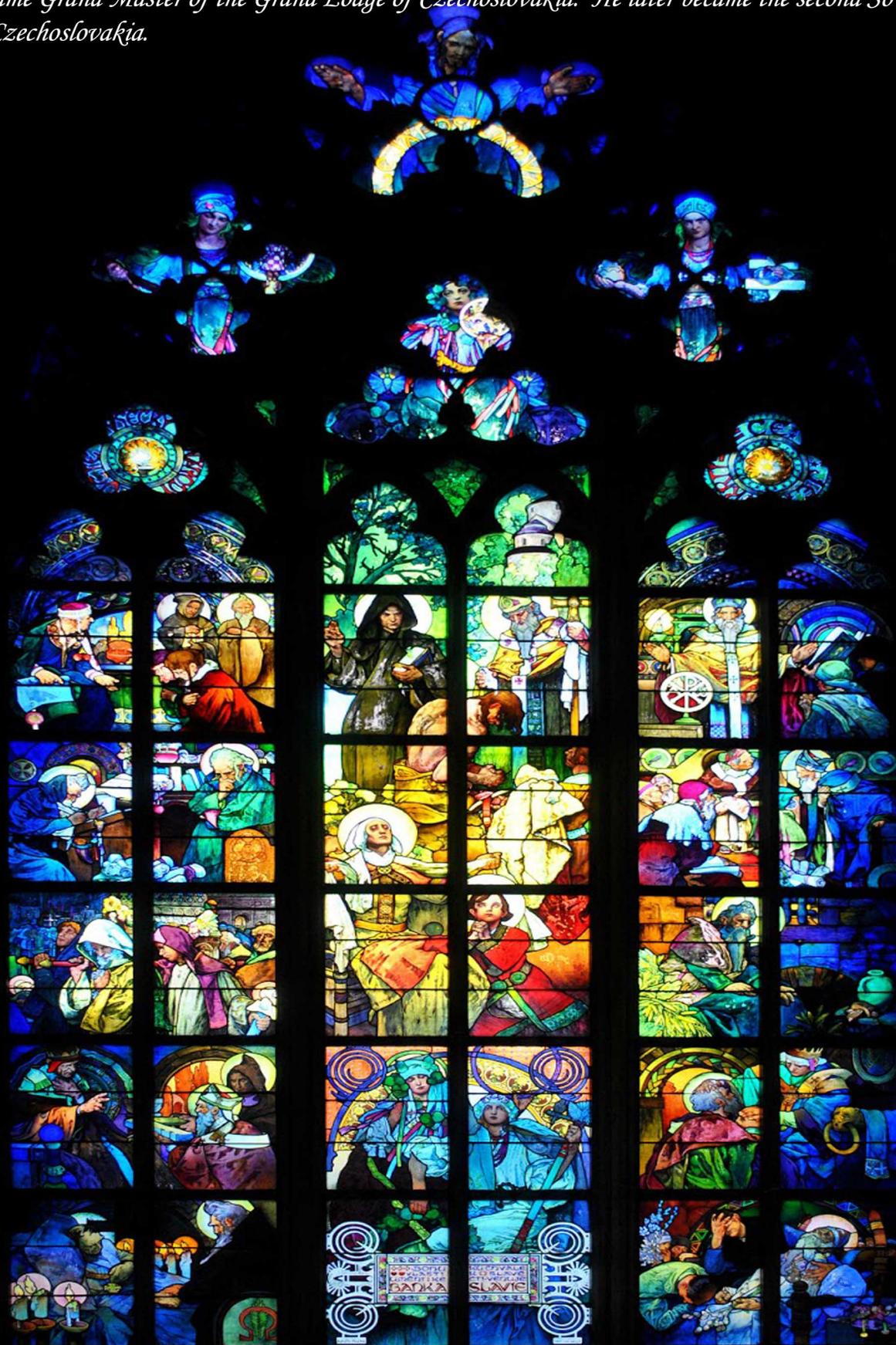
Interesting, in my opinion, to recall at this point how Zerubbabel was able to rebuild the

Temple, he did so thanks to a dialectical challenge in which he demonstrated that Truth is the strongest of all things, King Darius acknowledged his victory by promising to fulfill his every request: Zerubbabel took advantage of the opportunity by asking to rebuild the Temple in Jerusalem and for the memory of this day, Darius founded the Templar Order of the Red Cross of Babylon.

Finally, it is interesting to recall that the initiation ceremony of the Mark Master (degree) is marked by four journeys in which verses from Ezekiel, the one who experienced firsthand the drama of the first Temple destruction, are read, and therefore Zerubbabel represents, in my opinion, that *trait d’union*, that red thread linking Royal Arch Freemasonry to the Chivalric Orders, a metaphor for the one who brings his work to completion through the construction of an especially spiritual Temple crowned with a keystone symbolic of human thought and the abode of the immortal spirit.

Stained glass window of the Czech Patron Saint St. Wenceslas with his grandmother St. Ludmila, surrounded by episodes from the lives of Saints Cyril and Methodius in St. Vitus Cathedral, Prague, designed by Alphonse Mucha. Mucha was a devoted Freemason and was instrumental in establishing the first Czech-speaking Lodge, the Komenský Lodge in Prague, and he soon became Grand Master of the Grand Lodge of Czechoslovakia. He later became the second Sovereign Grand Commander of Czechoslovakia.

“Isaiah”

by Fr. Luca Delli Santi

We try to analyze the figure of one of the most important prophets with kabbalistic keys to try to access unprecedented meanings.

The figure of Isaiah is charged with fascination; he was one of Israel's great prophets. The book that bears his name consists of sixty-six chapters, the gematria of sixty-six being equivalent to the expression “a ship.” The book of Isaiah is a vehicle, a “chariot” (*massah merkavà*) as the mystical ride is called by Ezekiel, an instrument of knowledge beyond the barriers of space and time, but especially beyond the perception determined by the human condition.

“In the year when king Uzziah died, I saw the lord seated on an elevated throne: the flaps of his mantle filled the Temple. Around him stood seraphim, each had six wings; with two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew. They declaimed to each other, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tz'vaot, Holy, Holy, Holy the Lord of the Multitudes (normally translated of armies, but the more appropriate meaning would be of organized hosts).”

Isaiah receives his vision in the temple; he observes the Seraphim, angels of pure fire equipped with six wings. These are the creatures worshipping God in the presence of his throne, an

indication that he delivers that the prophet possessed the knowledge to “see” the world of Briah, the world of Creation, the highest point before Emanation, the dimension in which archetypes take shape and the divine design is formed; it is the mother's womb in which the embryo develops.

None of the prophets sees so high, Isaiah is allowed to perceive the divine creative presence. The gematria of sixty-six also indicates the word *galgal*, orbit, wheel, the root of wheel is the same as the word *ghilgul*. It's the sharing of the soul, rather part of it, between two human beings living different eras and places. It is neither reincarnation nor transmigration of the soul. In the world of Creation, where the roots of human souls sprout trunks and branches that spread through time; after all, all human souls have the same point of origin in Adam, when he was still androgynous, this is one of the fundamental codes of the myth described in Genesis.

According to classical Kabbalah texts Isaiah shared a part of his soul with Moses, also said to have been stuttering like the patriarch who had the Torah. The name Moses contains *Mem* and *Shin*, fire and water, the two opposites he was able to

mediate, letters contained in the word *Messaiah*. Kabbalists believe that Moses is the messiah or, rather, a manifestation of the essence of the Messiah who will come when the Telos is fulfilled.

The name Isaiah in Hebrew (*Yod, Shin, Ain, He, Vav*) contains the letters of the Tetragrammaton, and literally means *YHVH save. Yesshu'a, Yod Shin Vav Ain*, Jesus, as can be seen is almost the same name, and in fact has the same meaning, God (*YoHeVavHe*) saves. From the name of Jesus in Hebrew arose the five-letter name, the Tetragrammaton with the *Shin* at its center, the sacred symbol of some Christian mystical currents, including the Martinest, the centerpiece of Western Christian esotericism. The *Shin*, the fire of the Holy Spirit conjoined with the Father *YHVH*, is manifested in the incarnate Word the God-man, the Hope of reintegration. The great mediator between the divine and human dimensions, that which was sidereal distant in becoming is One.

Among the 66 chapters of Isaiah are many verses devoted to the messianic promise, Emanuel of the house of David will lead Israel to the final Promised Land, the one in which the wolf and the lamb will sleep together, and weapons will become plows.

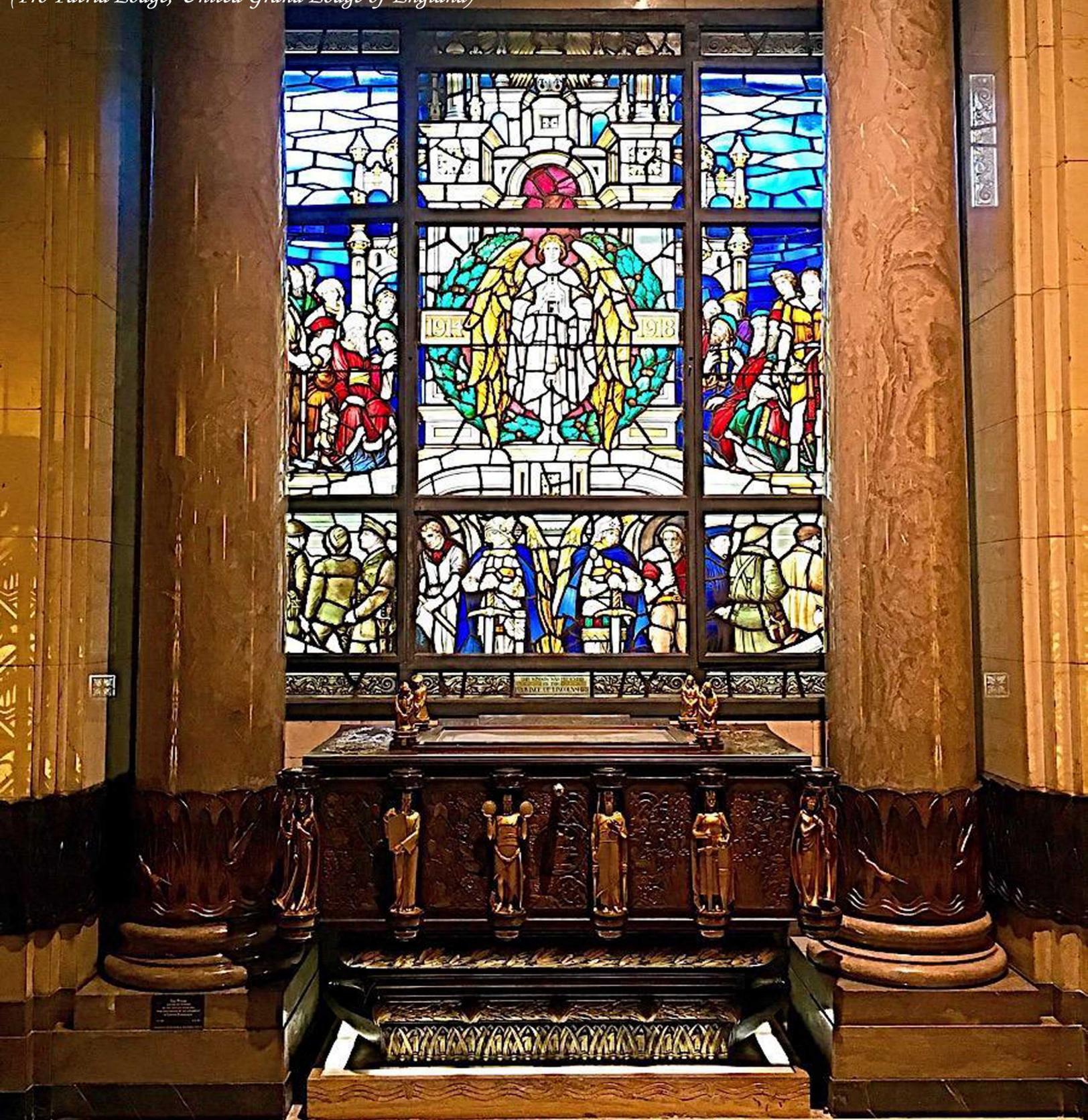
The World to Come, the *Olam ha Ba* that Isaiah describes to us, will come as the inexorable

denouement of History, according to some currents of mysticism it is possible, however, to accelerate it, the messianic sparks present in humanity, now shrouded in shells, can be released, the Messiah is among us, because he is in us, it is only a limitation of our awareness that does not allow us to see him. As is well known, Isaiah's writings in the second half of the last century were also an inspiration to the movement for the Social Doctrine of the Church, which especially in Latin America was an engine of social and cultural progress.

Freemasonry can draw much from Isaiah, its text contains the timeless principles of justice and fraternal respect that are practiced in Masonic temples, the contemporary reading of those principles generates cosmopolitan values, which make concrete the principles of equality of which it is the promoter. The Master Mason then finds in the text the codes of the mystical vehicle, the chariot work, which enables one to rise above ordinary consciousness to contemplate the Throne of Glory, symbol of the Absolute Knowledge that the authentic initiate yearns for.

The Memorial Shrine commemorates the 3,225 brethren who died on active service in the First World War and in whose memory the building was raised. The theme of the stained glass memorial window is the attainment of Peace through Sacrifice, with the Angel of Peace carrying a model of the tower of the building. The bronze memorial casket was designed by Walter Gilbert (1871-1946), who also designed the Victoria Memorial facing Buckingham Palace. The casket contains the memorial roll, viewed through a glass aperture at the corner of which are gilt figures representing the fighting services. (Pro Patria Lodge, United Grand Lodge of England)

"The York Rite"

by Fr. Pietro Boldrin

To the Origins of Free Masonry

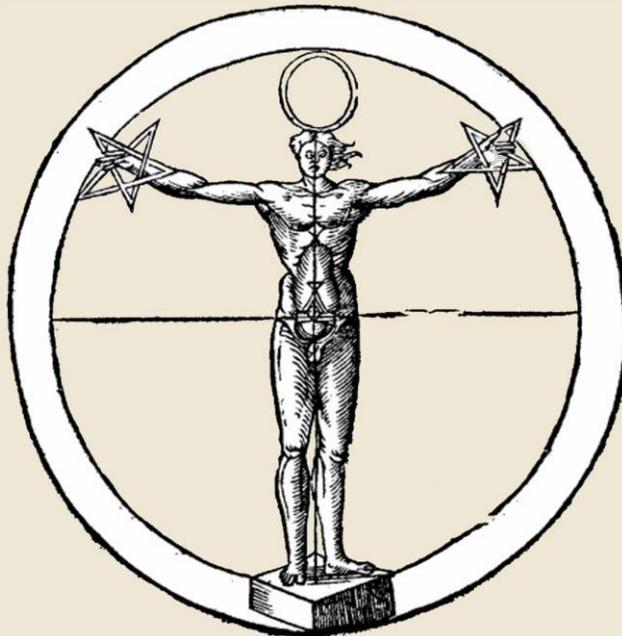
It is almost certain that in operational Freemasonry there were two degrees, namely Apprentice Free Mason and Fellow Craftman. The Worshipful Master was not a degree, but rather an office that was bestowed on the most meritorious Fellow Craftman by the Master Architect who headed multiple sites.

According to Louis Charpentier (*Les Mysteres de la Cathédrale de Chartres, ch. XVIII*) there were three "fraternities:" Les Enfants du Père Soubise, Les Enfants de Maître Jacques and Les Enfants de Salomon.

Les Enfants left heirs currently known under the name *Compagnons des Devoirs du Tour de France*, a name given to them in the 19th century. Thus, grafted into the general discourse is the concept of Compagnonage, the etymology of which (Giovanni De Castro, p.382) derives from *da compaio* (give me companionship), *companionen da cum e panis* (give me companionship with bread), one who eats the same bread, and in Provençal *companatge* - nutrition, in Old French *compagnage* and for us companionship.

It is immediately apparent that the word "Companion," by which Royal Arch Masons appeal to each other, is the legacy of an operative masonry quite akin, if we wish at least on a philosophical level, to the concept of French Companionship.

We cannot forget, in fact, that while in the English language the term Fellow in Lodge is defined by the word Fellowcraft, the practicing Royal Arch Mason is called a Companion. When, on June 24, 1717, a day consecrated to St. John the Baptist, the Grand Lodge of England was founded, not all lodges joined. Some remained anchored in Craft Freemasonry and would have liked to study and reprint the ancient manuscripts.

These, led by Laurence Dermott, formed the "Grand Lodge of England according to the Old Institutions" on July 17, 1751, in the tavern "At the Head of the Turk,"

self-proclaimed Antients, while baptizing members of the Grand Lodge of 1717, Moderns.

The Antients championed a tradition that was borrowed from the operative trade guild but whose rural origin was lost in history: it was the degree of Royal Arch, which was supposed to moonlight as an answer to the unanswered questions in the legend of Hiram's death and

stand, therefore, as the cornerstone of Free Masonry's ritualistic edifice.

Laurence Dermott, in his 1951 Constitution, titled "Ahiman Rezon," traced the authorship of the Antients back to none other than the mythical Operative Grand Lodge of York in the year 926.

Royal Arch and Traditional Spirituality

The ritual of the Royal Arch is, undoubtedly, closer than others to the original spirit of Freemasonry, especially at the time when the newly elected Worshipful Master (Master since in speculative Freemasonry the use of the third degree was now widespread) was given a special and solemn anointing by the chapter, i.e., the Masonic order composed only of former Worshipful Masters. Finally, to the newly appointed Worshipful Master was revealed the Lost Word. In this regard, René Guenon himself, who cannot be said to be too accommodating to any modern ritualistic form, writing about the Royal Arch states:

"So, it is in particular of the degree of Royal Arch, the only one that can be considered strictly Masonic properly speaking, and whose direct operative origin cannot raise any doubt: it is in some sense the normal complement of Master, with an open perspective on the Great Mysteries." And further: *"In this respect ... the degree of Royal Arch would therefore have more reason ... to regard itself as the necessary ultra of Masonic initiation."* According to the aforementioned "Ahiman Rezon," the Royal Arch was "the root, heart and marrow of Freemasonry." As Br. Ed. Stolper states, the Royal Arch proved to possess a magnetic attraction that a great many "modern" brothers could not resist. Thus, it ended up that they became invested with a fourth degree, secretly or openly, in a Lodge of the Antients, when not even in a "modern" Lodge that provided it almost clandestinely. Therefore, a Grand

Chapter of Moderns was created in the matter between the unofficial and the official.

In 1771, concerned about the activity of their opponents, the Ancients formed their own Grand Chapter: it would seem a mockery of history: conceiving it first and creating it institutionally later! Finally, on Dec. 27, 1813, the two families unified, thus creating the "United Grand Lodge of England." During the negotiations, the issue of the Royal Arch was a major topic. According to the Moderns' direction, it was to be understood as a separate society, while for the Antients the degree was regarded as an integral and essential part of the Masonry of the three Degrees of the Order.

In conclusion, the covenant of union between two Grand Lodges established that "pure, ancient Freemasonry is composed of three degrees, and no more, namely those of the Apprentice, the Fellowcraft, and the Master, including the Supreme Order of the Holy Royal Arch." Finally, in 1817, the two Grand Chapters of Moderns and Antients were also unified.

In the Present Time

Today it can be said that there are four groups or systems in the Royal Arch, all however originating in the Anglo-Saxon world. In order of numerical importance, they are: that of the United States, England, Scotland and Ireland.

The English, Scottish and Irish systems have remained as the exaltation and crowning glory of lodge work within the Order, while the American one, called the York System or Rite, consists of a series of capitular, cryptic and chivalric degrees, which are configured as a Rite proper, ritually and administratively detached from the Order itself.

We can say, historically, that the Royal Arch was brought to America by the Anglo-Saxon

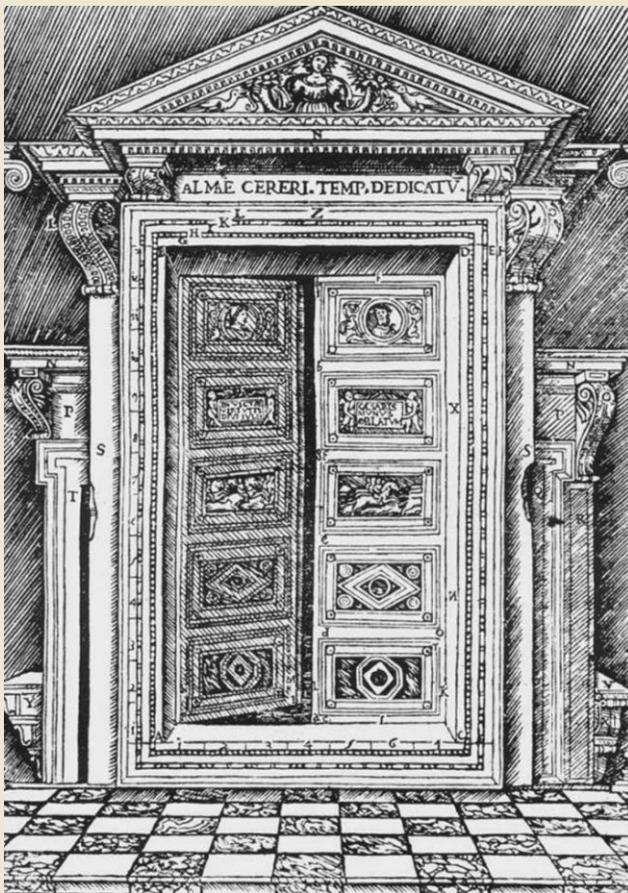
obedience's, and that the result of the War of Independence of the English colonies, later to become the United States of America, also produced substantial changes in the Masonic sphere. As new sovereign national entities came into being, autonomous Grand Lodges were established for each state. The first state, for example, to have its own independent Grand Lodge was Massachusetts, in 1777.

Leaving the Obediences of the motherland to create new ones, the American brothers interpreted Masonic thought in the light of their young historical experience, with a spirit of democracy and "progressivism." Even the concept of the Royal Arch (let us not forget that in the English colonies overseas the obedience of the Antients had had considerable influence) remained in the American tradition but with some differences. First, while recognizing the validity of the symbolism of the Royal Arch, the Americans thought that all deserving Master Brothers had a virtual right to be awarded it, even if they had never been Worshipful Masters.

Chapters were built that, outside the Lodges, brought together multiple regular Masters. And they constituted themselves with the symbolism of the Lodge of First Degrees; they also conferred both the seal of the operative Masons and the symbolic exaltation of Worshipfulness; finally, they communicated the finding of the Lost Word.

Thus, with historical simplicity, the foundations were laid for the American Chapters of the Royal Arch, which would later become the backbone of what is now called the York or American Rite.

Chapters, adhering to the General Grand Charter of Royal Arch Masons (founded in Hartford, Connecticut in 1798), and conferring the degrees of: Master of the Seal; Formerly Worshipful Master; Eminent Master; Master of the Royal Arch. Alongside the Chapters, additional degrees were grafted on, again of Anglo-Saxon origin, which gave rise to the Councils and Commanderies.

The York Rite is structured in a non-pyramidal manner, and although it is necessary to be a Master of the Royal Arch to be initiated into the Councils or Commanderies, each of these two additional bodies depends, however, on a "Grand Councils" or "Grand Encampment of Knights Templar," dependent on each other.

The Councils, adhering to the Grand Councils of Royal and Select Masters (founded in New York on June 12, 1872), confer the degrees of: Royal Master; Select Master; and an honorific degree not always practiced, namely that of Most Excellent Master. The Commanderies, adhering, as mentioned above, to the Grand Encampment of Knights Templar (reorganized in New York on June 1, 1816), confer the knights of: Order of the

Red Cross, Order of Malta, Order of the Temple.
A biblical-Templar philosophy.

The whole philosophy of the York Rite, beginning with the premise that informs the system, is biblically templated, thus essentially Christian. After all, our operative predecessors were also deeply Christian, since they constructed sacred buildings. In the degree of Master of the Seal, each worker is identified with a personal seal, and the “Cornerstone” of Freemasonry is revealed to him through choral work.

In the degree of Past Master, the candidate is installed on the Chair of Truths, learning first to obey then to command. In the degree of Eminent Master, the Temple is finally completed, and the charismatic blessing of heaven descends to sacralize the work accomplished. King Solomon entrusts the workers with the mission of spreading the Royal Art to all the countries of the earth.

In the degree of Master of the Royal Arch, the destruction of the first Temple is depicted, destruction that occurred after Solomon’s death, deportation to Babylon and return to Jerusalem to begin construction of the second Temple, on the rubble of the first. In this degree there is the passing of the Veils (still practiced in the English Royal Arch, Bristol Chapter), which closely resembles the symbolism of the four evangelists, and in the course of which the Lost Word is revealed to the candidate.

In the degree of Royal Master, the ritual reverts back to the affair of Master Hiram: it imparts its reflections on death and how to bury the Secret Word so that it will not be discovered by laymen. In the degree of Chosen Master, which still pertains to the period before Hiram’s death, the will of the Initiate, of Zabud, is highlighted, and the defeat of the sleeping Ahishar, who is punished for his laziness with initiatory death.

In the End

1. In the Order of the Red Cross, legends are told prior to the rebuilding of the Temple concerning certain episodes of the Babylonian captivity that incited the Jewish people to return to their homeland to initiate the rebuilding of a new Temple in Jerusalem.
2. The Order of Malta performs a purely Christian ritual; it refers to events and places found in the New Testament and offers a Masonic interpretation of Christian principles.
3. The Order of the Temple, that of the Knights Templar, leads back to the Temple of Solomon, which they strenuously defended. Almost at the conclusion of a long initiatory journey, a test of faith is explicitly demanded here, a bulwark capable of repelling counter-initiation attacks and, at the same time, pure defense of the values of the Western initiatory tradition.

“The Symbol of The Cross”

by Fr. Giovanni Lombardo

In the most general sense, the symbol is the depiction in terms of abstraction of an immaterial entity. It should not, however, be confused with the “sign,” the latter being instead the mere expressive representation, mostly graphic, of an idea, while the former lives in a dimension of its own, exquisitely conceptual. In order to delineate exactly the boundaries of the symbol, we believe it is necessary to take our cue from the initiatory secret. We already know that this term designates the result of the effort, the inner travail, which is made by man in the attempt to seek Truth. The adjective “initiatic,” we recall, comes from the Latin *in ire*, which means “to set off,” “to set out.”

Along this path man intuits that Truth is the One that unveils the manifold, and then, driven by the need to communicate his intuition to his fellow human beings, he leaves them a message that cannot but be symbolic, for in perceiving the Ineffable, words can never be adequate.

In the scriptures of the Tradition, for example the Bhagavad Gîtâ or the Gospel of John, it is clearly stated that the logos is in the world and the world in him; together they constitute a single entity that is articulated according to different forms and levels. The symbol is precisely the instrument that, by connecting the various degrees of Being - *sun-baléin* means “to connect” - enables man to find the Word again, that is, to communicate with the Infinite, achieving Supreme Identity.

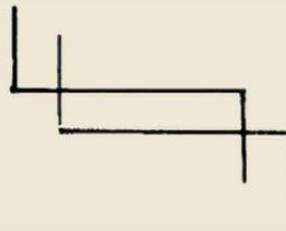
The symbol that, in our opinion, better than any other reveals the mystery of divinity as diversity in unity, is the cross. Which, whether by tradition or mental laziness, appears inextricably linked to the Christian religion. The cross, on the other hand, is a very ancient symbol; prehistoric finds of it have been unearthed, even from the Neolithic age, not to mention the Egyptian ansatic cross, the Tibetan swastika or the Aztec cross of Tlaloc, all of which predate the Christian era.

The circumstance that this symbol is present in different epochs and social contexts, on the other hand taking on similar, if not identical meanings among them, arouses deep emotion in us and induces us not to identify the cross exclusively with Christianity: the limits of a particular religion, however much dignity it may have, certainly appear narrow in the presence of the Infinite.

The most common meaning attributed to the cross is the depiction of the sun. Among ancient peoples, the sun was often deified, as it was associated with the idea of life. Indeed, the ansatic cross is so called because there is a clear reference to the hieroglyphic *nkh*, life. Indeed, in some Tibetan designs the arms of the swastika appear overlapping in a way that symbolizes the copulation between man and woman, thus the moment of the creation of life.

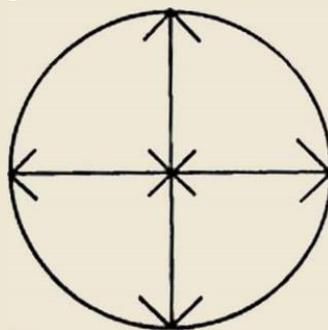
The stylized depiction of two persons of different sexes intimately uniting to give birth to a new creature leads us to reflect on another meaning of the cross, namely, the dialectical resolution of opposites (male/female; life/death;

rationality/intuition; etc.). Such opposites are the two arms of the cross, which, being absorbed into a single context, that is, the cross itself, appear no longer antithetical but complementary to each other.

We infer from this that every phenomenon whose existence we ascertain is the sensible manifestation of a reality that cannot be perceived through the senses: to exist, in its etymological meaning (from the Latin *ex stare*), indicates a being dependent on a different Principle from which it emanates. It follows that all phenomena that our senses perceive as different, if not conflicting with each other, are only apparently so, deriving in fact from the same Principle, to which they are destined to rejoin, harmoniously recomposing themselves with each other.

We quote from *Canto VI* of the Bhagavad Gîtâ:

That Yogi who worships Me (discerning My presence) in every creature and recognizing the Oneness in all things, lives in Me whatever may be the manner of his living.

The two arms of the cross can also be regarded as four half-lines originating from the same point, thus achieving a division of the plane into four equal parts.

No initiate can escape the pregnant significance of the number four. As many were, according to the Presocratic, the elements that made up the world: earth, air, water and fire; as many were the parts that were believed to make up man: body, mind, soul and spirit. To each corresponded, respectively, each of the above four elements.

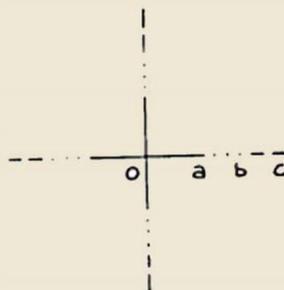
Again, four are the initiate's journeys, the first taking place outside the Temple, in the Cabinet of Reflection, the other three inside,

where the profane is purified through the symbolic trials of water, air and fire.

Four elements, then, each having its own characteristics, one distinct from the others, and yet all harmoniously coordinated with each other. The Pythagoreans then realized the existence of a fifth factor, which they called *olkós*, support, which, by virtue of its harmonizing function, was considered the rector principle of the whole universe. On it depended on the motion of the stars, the orderly and constant succession of the seasons, the development of the four ages of man, in a word, the perennial cycle of life. This concept is symbolized by the circumference, a geometric figure in which it is not given to distinguish the beginning from the end. Recall, in this regard, that Eastern Christian iconography hands down to us the image of Jesus significantly flanked

by the alpha and omega, that is, the first and last letters of the Greek alphabet.

Of this circumference, the four elements the rays; the center, which is also the central point of the cross, is the point from which the rays depart but to which, moreover, they converge, a symbol therefore of that Principle from which everything originates and to which everything returns.

Man's task is to step out of the circle and reach the center, where, in communion with the Principle, he will live his earthly experience wisely, away from the whirlwind of passions.

To do this, man must make use of the 'talents' granted to him. However, it is evident that the results will differ from individual to individual, having to take into account a variety of conditioning, both internal and external.

Therefore, considering the geometric point of intersection of the two straight lines as a

symbol of human potential, we will have segments of different lengths, symbolizing different stages reached.

However, in all three cases considered, the figure is the same, *rectius* (more precisely) the same cross is depicted in three different ways, which leads us to carry out an additional consideration: the multiplicity of forms is ordered according to a hierarchical principle, which, while not affecting the substantial equality of structure, accentuates the diversity of function.

Virtue and Knowledge are the instruments that enable man to achieve the final goal. These tools, in my view, are symbolized by the two arms of the cross, vertical and horizontal respectively, or, if we prefer to draw on Islamic esotericism, “breadth” and “exaltation.”

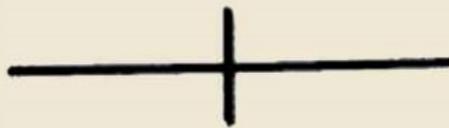
However, the cross also contains a warning: in the pursuit of perfection, virtue and knowledge must be in balance with each other, on pain of disharmony in the human figure and consciousness. Cosmic law is that of harmony, the connecting point between Being and Becoming, between the immutable Being, *natura naturans*, which man knows by intuition, and phenomenal reality, *natura naturata*, which is instead perceived through the senses. And visible harmony refers, according to Epicarmo, to another Harmony, not manifest but not therefore less real.

“*Armonie afanés, du bist Gott,*” “secret harmony you are god:” this was Diels’ lapidary comment on the Greek poet’s verses.

Therefore, while it is blameworthy to create a religion of reason on the other, it is equally wrong to turn exclusively to mysticism, unmindful and indifferent to earthly problems.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines quos ultra citraque nequit consistere rectum.

There is a measure of things, there are certain limits, there are certain limits beyond which the right cannot stand.

In order to reach his goal, man must abandon his passions, overcome his prejudices, in short, strip himself of the ‘metals’ which, binding him to brute materiality, prevent him from ascending to higher spiritual goals. He must, in short, ‘die,’ for only then can he be reborn to a different and better life.

Recall that the cross was the alchemical hieroglyphic of the crucible, in late Latin called *crucibulum*, a word whose root, according to some, is *crux*, cross. The crucible, precisely, is the instrument where raw material, worked with fire, finds death to resurrect transformed.

Death, initiatively understood, thus marks the moment of abandonment of the material, the ephemeral, an essential moment for the attainment of Life.

This process is well read in the cross, imagining its arms in four different positions, corresponding to the four cardinal points, fixed by the movement of a radius of the circumference.

North represents the starting point, life in the biological sense, but I would like to say animal, to which the superficial, fatuously self-filled man belongs.

West, fixed by the ray in a horizontal position, corresponds to the moment of humiliation, fall, but also death. It often happens that man, in the race for success, stumbles and falls. He will then feel humiliated, mortified, what is commonly called a “failure,” and will believe that he will die, if not even think of death

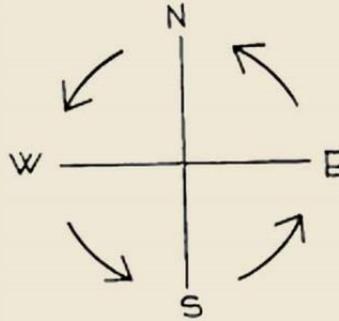

as a way out of a situation that seems untenable to him. I invite the Brethren to reflect on the assonance between *occasus*, sunset, and *occidere*, to die, to be killed; in the Italian language the same applies between “*caduta*” and “corpse:” the association between the two ideas has been masterfully highlighted by Dante, in the very famous verse, “*E caddi come corpo morto cade,*” “And fell, even as a dead body falls.”

At this point, man is alone with himself, reviews the past, takes stock of the existence hitherto conducted and enters into crisis, that is, he judges himself - the Greek verb *crino* means precisely ‘to judge’ - meditating on what he has been and no longer wants to be. This stage of reflection is symbolized by the south position, which indicates the ‘descent into the underworld,’ or, as Guénon puts it, the recapitulation of the lower states of consciousness, which each of us did when, left alone in the Chamber of Reflection, we meditated on the invitation to allegorically visit the dark recesses of the earth.

The following position, the east, symbolizes instead the gestation process of the ‘new’ man who is about to see the Light. Of course, the undertaking is neither easy nor likely

to be implemented in a short time. In this regard, we like to recall the words that Goethe put into the mouth of Mephistopheles who enjoyed seeing Faust tormenting himself in the pursuit of the unattainable: “*If even now he serves me only in confused longing, I shall shortly lead him to clarity.*”

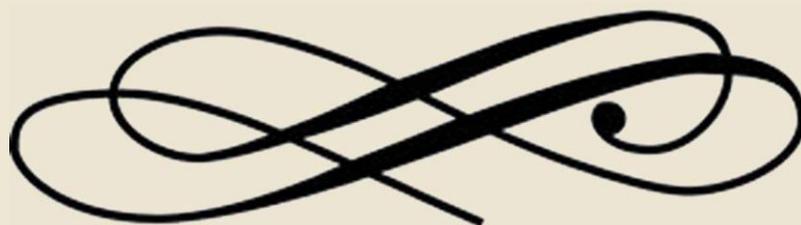

The italics are ours, wanting to emphasize that along the initiatory path one proceeds by degrees, and degree means step, which fully renders the idea of the difficulty man encounters on the path to perfection.

And here, finally, is the resurrection.

We should not be surprised if the point of departure coincides - let us add: significantly - with the point of arrival, the coincidence being anything but coincidental. Indeed, let us recall Campanella’s teaching: “The soul,” he said, “proceeds from the Infinite and rediscovered in it annihilates itself, losing its own individuality but becoming Infinity itself.”

From the Logos that became flesh, then, to the flesh that becomes Logos: the cycle has closed, man’s adventure is over.

Founded on June 8, 2006, in Belgrade, under the name "Grand United Lodge of Serbia," thus fulfilling the desire of Brothers from three Grand Serbian Brotherhoods of the time, to unite their masonic work by the act of unification. At the Regular Annual Assembly in 2008, the Brotherhood decided to change the name of the Grand Lodge to "Grand Masonic Lodge Of Serbia."

“Zorobabele E Il Rotolo Di Kirkwall”

~ Un ponte ideale tra Arco reale e Ordini Cavallereschi ~
di Fr.: Sergio Benvenuti, Capitolo Diapason 22

ella parete ovest del Tempio della Loggia Kirkwall Kilwinning N.38 si trova uno dei manufatti più antichi e importanti del mondo per i Massoni il “The Scroll Kirkwall,” un telo massonico costituito da tre pezzi di lino e tela dipinti e cuciti interamente a mano.

E’ chiamato rotolo di Kirkwall perché, mentre alcuni lo ritengono un tappeto da distendere a terra, altri lo considerano come una sorta di arazzo da appendere alle pareti.

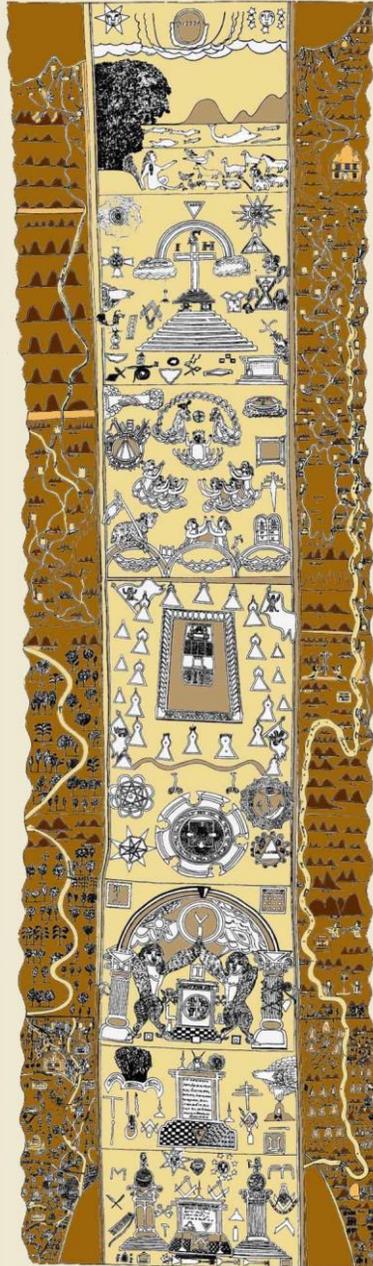
Personalmente propendo per questa seconda ipotesi non solo perché penso sia assolutamente improbabile che un manufatto del genere potesse essere calpestato, ma soprattutto perché la natura stessa del rotolo, cioè una sorta di pergamena con su scritte delle istruzioni e/o insegnamenti da leggere e imparare, ci porta a pensare ad un qualcosa di appeso che poteva essere agevolmente consultato da coloro che ne avevano facoltà.

Le sue dimensioni sono di 5.6 metri di altezza per 1.7 metri di lunghezza ed è composto, come dicevamo, di puro lino; dunque, potremmo considerarlo una “Sacra Sindone” della massoneria!

Il suo nome deriva dal fatto che è custodito dalla Loggia Kirkwall Kilwinning n.38 di Kirkwall nelle isole Orcadi, un arcipelago della Scozia, un tempo dominio della famiglia Sinclair che si tramanda per via ereditaria la carica di GM della Massoneria Scozzese.

Un test al carbonio effettuato sulla stoffa nel 2001 rivela che questo documento risale al XV secolo; dunque, trattasi di documento Templare e ciò avvalorava e conferma, a mio parere, l’ipotesi Templare sulle origini della Massoneria e che essi sopravvissero a lungo, anche se in segreto, dopo essere stati soppressi da Papa Clemente V nel 1311.

George Walter Speth, fondatore della Loggia Quatuor Coronati di Londra, diede alle stampe nel 1897 il primo rapporto sul rotolo, da esso ne deduciamo che nella parte sx è presente la peregrinazione del popolo ebraico dalla Mesopotamia all’Egitto, nella parte dx è raffigurata l’uscita degli Ebrei dall’Egitto e l’arrivo nella Terra Promessa, nella sezione centrale troviamo Adamo ed Eva nell’Eden con la raffigurazione di simboli

massonici nella parte inferiore, ma, a mio parere la parte più interessante nell’economia della nostra dissertazione è l’analisi delle fasce laterali che ci “raccontano” di una figura particolarmente

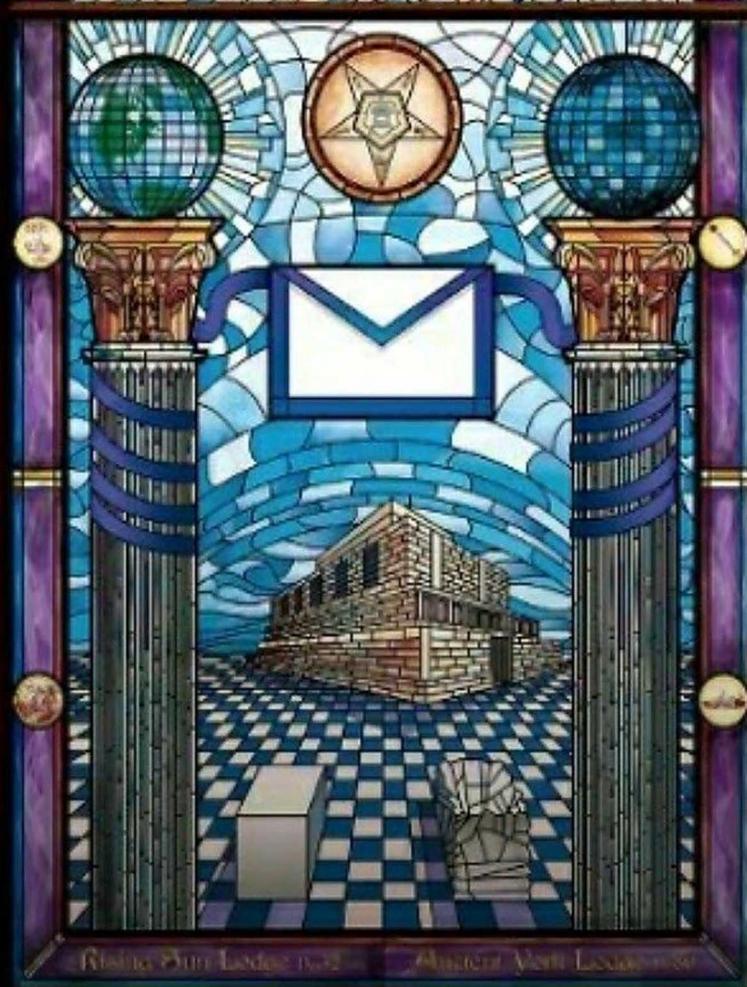
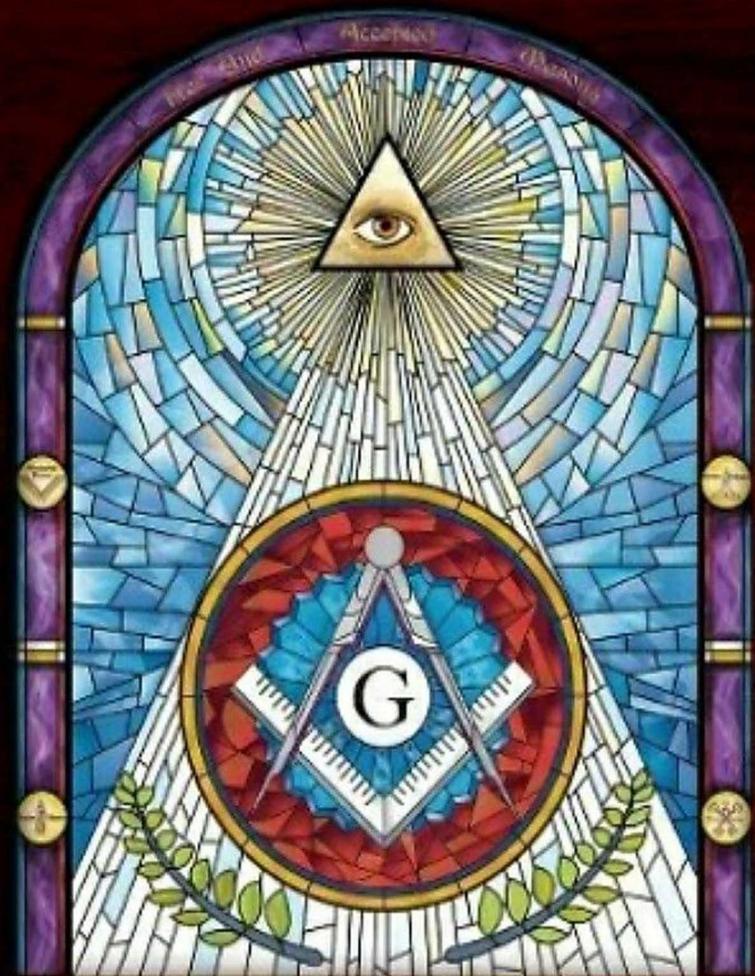
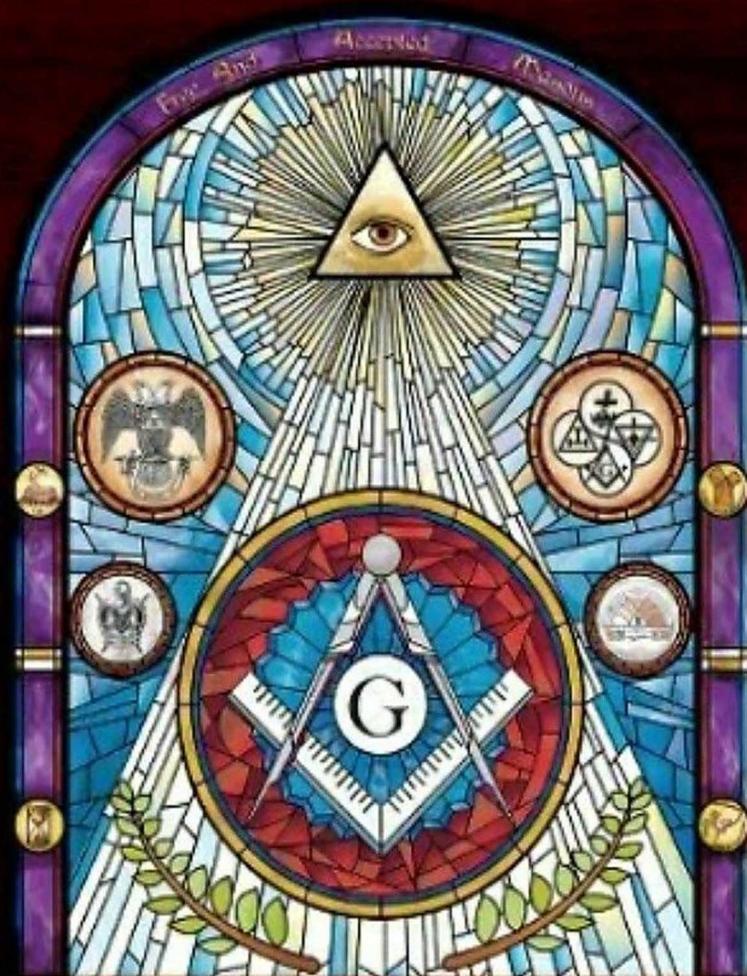
significativa perché presente in tutta la parte rituale in cui la ricostruzione del Tempio è in questo punto come poté Zorobabele ricostruire il primo piano e cioè Zorobabele, nome che sta ad indicare colui che è nato a Babele, citato più volte all'interno dell'Antico Testamento come uno dei capi del popolo dei Giudei dopo l'esilio a Babilonia, ma soprattutto colui che avrebbe ricostruito il Tempio di Gerusalemme dopo la distruzione da parte dei Babilonesi.

Ed è proprio nel grado di Eccellentissimo Maestro, uno dei quattro della Massoneria dell'Arco Reale, che si racconta la fine del lavoro per la costruzione del secondo Tempio di Re Salomone e la sua consacrazione attraverso tre processioni distinte: quella degli operai del tempio che portavano la Chiave di Volta, l'ultima pietra che sottolineava il compimento definitivo del Tempio, la seconda con gli oggetti del culto come la Menorah, i Vasi Sacri, i brucia profumi e il piatto con i pani delle offerte, la terza composta da Re e mendicanti, principi secolari e principi religiosi che seguono l'Arca dell'Alleanza.

Interessante, a mio avviso, ricordare a questo punto come poté Zorobabele ricostruire il Tempio, egli lo fece grazie ad una sfida dialettica nella quale dimostrò che la Verità è la più forte di tutte le cose, il Re Dario gli riconobbe la vittoria promettendo di soddisfare ogni sua richiesta: Zorobabele sfruttò l'occasione chiedendo di ricostruire il Tempio di Gerusalemme e per il ricordo di questo giorno, Dario fondò l'Ordine Templare della Croce Rossa di Babilonia.

Interessante infine ricordare che la Cerimonia di Iniziazione di Maestro del Marchio è scandita da quattro viaggi nei quali vengono letti dei versetti di Ezechiele, colui che ha vissuto in prima persona il dramma della distruzione primo Tempio e dunque Zorobabele rappresenta, a mio avviso, quel trait d'union, quel filo rosso che unisce la Massoneria dell'Arco reale all'Ordine Cavalleresco, metafora di colui che porta a compimento la sua opera attraverso la costruzione di un Tempio soprattutto spirituale coronato da una chiave di volta simbolo del pensiero umano e dimora dello spirito immortale.

“Isaia”

di Fr.: Luca Delli Santi

roviamo ad analizzare la figura di uno dei profeti più importanti con chiavi cabalistiche per provare ad accedere a inediti significati.

La figura di Isaia è carica di fascino, fu uno dei grandi profeti di Israele. Il libro che porta il suo nome è composto da sessantasei capitoli, la ghematria di sessantasei equivale all'espressione “una nave.” Il libro di Isaia è un veicolo, un “carro” (massah merkavà) come viene chiamata da Ezechiele la cavalcata mistica, uno strumento di conoscenza al di là delle barriere dello spazio e del tempo, ma soprattutto al di là della percezione determinata dalla condizione umana.

“Nell’anno in cui morì il re di Ozia, io vidi il signore seduto su un trono elevato: i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Declamavano l’uno all’altro: Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tz’vaot, Santo, Santo, Santo il Signore delle Moltitudini (normalmente è tradotto degli eserciti, ma il significato più appropriato sarebbe delle schiere organizzate).”

Isaia la sua visione la riceve nel tempio, osserva i Serafim, angeli di puro fuoco dotati di sei ali. Si tratta delle creature che adorano Dio al

cospetto del suo trono, un’indicazione che ci consegna che il profeta possedeva la conoscenza di “vedere” il mondo di Briah, il mondo della Creazione, il punto più elevato prima dell’Emanazione, la dimensione in cui gli

archetipi prendono forma ed il disegno divino si forma, è l’utero materno in cui l’embrione sviluppa.

Nessuno dei profeti vede così in alto, ad Isaia è concesso di percepire la presenza divina creatrice. La ghematria sessantasei indica anche la parola galgal, orbita, ruota, la radice di ruota è la medesima della parola ghilgul. È la condivisione dell’anima, meglio di parte di essa, fra due esseri umani che vivono epoche e luoghi diversi. Non si tratta di reincarnazione né di trasmigrazione dell’anima. Nel mondo della Creazione, dove affondano le radici delle anime umane germogliano tronchi e rami che si spandono nel tempo; del resto, tutte le anime umane hanno il medesimo punto di origine in Adamo, quando era ancora androgino, questo è uno dei codici fondamentali del mito descritto in Genesi.

Secondo i testi classici della cabala Isaia condivide una parte della sua anima con Mosè, si narra fosse

anche balbuziente come il patriarca che ebbe la Torà. Il nome Mosè contiene la Mem e la Shin, fuoco ed acqua, i due opposti che egli fu capace di mediare, lettere contenute nella parola Messaiah. I cabalisti ritengono che Mosè sia il messia o, meglio, una manifestazione

dell'essenza del Messia che giungerà quando il Telos sarà compiuto.

Il nome Isaia in ebraico (*Yod, Shin, Ain, He, Vav*) contiene le lettere del Tetragramma, e significa letteralmente YHVH salva. *Yesshu'a, Yod Shin Vav Ain*, Gesù, come si può osservare è quasi il medesimo nome, ed in effetti ha il medesimo significato, Dio (*YoHeVavHe*) salva. Dal nome di Gesù in ebraico è sorto il nome delle cinque lettere, il Tetragramma con al centro la Shin, simbolo sacro di alcune correnti mistiche cristiane, fra cui quella martinista e martinista, fulcro dell'esoterismo cristiano occidentale. La Shin, il fuoco dello Spirito Santo congiunto al Padre YHVH, si manifesta nel Verbo incarnato il Dio-Uomo, la Speranza della reintegrazione. Il grande mediatore fra la dimensione divina e quella umana, ciò che era sideralmente distante nel divenire è Uno.

Fra i 66 capitoli di Isaia si trovano molti versi dedicati alla promessa messianica, Emanuel della casa di Davide condurrà Israele verso la Terra Promessa definitiva, quella in cui il lupo e l'agnello dormiranno insieme e le armi diverranno aratri.

Il Mondo Avvenire, l'Olam ha Ba che ci descrive Isaia, giungerà come inesorabile epilogo

della Storia, secondo alcune correnti della mistica è però possibile accelerarlo, le scintille messianiche presenti nell'umanità, ora avvolte da gusci, potranno essere liberate, il Messia è tra noi, perché è in noi, è solo un limite della nostra consapevolezza che non consente di vederlo. Come è noto, gli scritti di Isaia nella seconda metà del secolo scorso furono di ispirazione anche al movimento per la Dottrina Sociale della Chiesa, che soprattutto in

America Latina fu motore di progresso sociale e culturale.

La Libera Muratoria può trarre molto da Isaia, il suo testo contiene i principi senza tempo di giustizia e rispetto fraterno che nei templi massonici vengono praticati, la lettura contemporanea dei quei principi genera valori cosmopoliti, che rendono concreti i principi di uguaglianza di cui è promotrice. Il Maestro Massone trova poi nel testo i codici del veicolo mistico, l'opera del carro, che consente di superare la coscienza ordinaria per contemplare il Trono di Gloria, simbolo del Sapere Assoluto che l'autentico iniziato agogna.

Diego Gaetano Braghò

EQUILIBRIO TRA MASCHILE E FEMMINILE

FLAUTO MAGICO

GALAXY SIMONA

LA NASCITA DI UN PICCOLO MASSONE

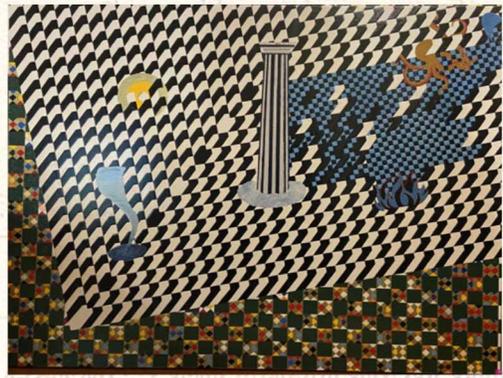
ORIENTE ETERNO

PIERPAOLO'S LABYRINTH

I COLORI DELL'ALCHIMIA

INFILTRAZIONI IN MASSONERIA

CITTÀ ALCHEMICA

“Il Rito Di York”

di Fr.: Pietro Boldrin

Alle origini della Libera Muratoria

quasi certo che nella Libera Muratoria operativa vi fossero due gradi, ossia Apprendista Libero Muratore e Compagno d'Arte. Il Maestro Venerabile non era un grado, bensì una carica che veniva conferita al Compagno più meritevole nell'Arte dal Maestro Architetto che dirigeva più cantieri.

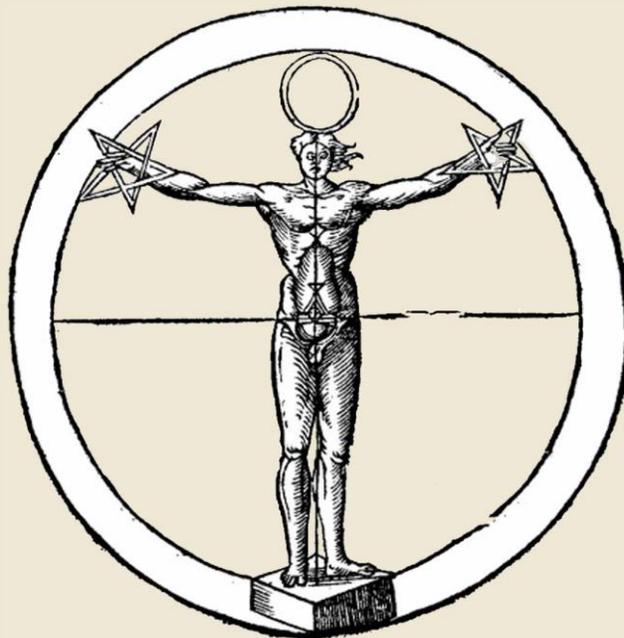
Secondo Louis Charpentier (*Les Mysteres de la Cathédrale de Chartes, cap. XVIII*) esistevano tre “fraternità :” Les Enfants du Père Soubise, Les Enfants de Maître Jacques e Les Enfants de Salomon.

Les Enfants hanno lasciato eredi conosciuti attualmente sotto il nome di *Compagnons des Devoirs* du Tour de France, nome loro conferito nel XIX secolo. Si innesta quindi, nel discorso generale, il concetto del Compagnonaggio, la cui etimologia (Giovanni De Castro, p.382) deriva da *compaio*, *companionen da cum e panis*, colui che mangia lo stesso pane, e nel provenzale *companatge*-nutrimento, nel vecchio francese *compagnage* e per noi companatico.

Si evince immediatamente che la parola “Compagno,” con la quale si appellano tra loro i Massoni dell'Arco Reale, è il retaggio di una muratoria operativa abbastanza affine, se

vogliamo almeno sul piano filosofico, al concetto di Compagnonaggio francese.

Non possiamo dimenticare, infatti, che, mentre nella lingua inglese il termine Compagno d'Arte in Loggia è definito dalla parola Fellowcraft, il massone praticante l'Arco Reale è chiamato Companion. Quando, il 24 giugno 1717, giorno consacrato a San Giovanni Battista, venne fondata la Gran Loggia d'Inghilterra, non tutte le logge vi aderirono. Alcune rimasero ancorate alla Massoneria di mestiere ed avrebbero voluto studiare e ristampare gli antichi manoscritti.

Costoro, guidati da Laurence Dermott, costituirono il 17 luglio 1751, nella taverna “Alla testa del turco,” la “Grand Lodge of England according to the Old Institutions,” autoproclamandosi Antients, mentre battezzarono i membri della Gran Loggia del 1717, Moderns.

Gli Antients si fecero portavoce di una tradizione che era mutuata dalla corporazione di mestiere operativa ma la cui origine rurale si perdeva nella storia: si tratta del grado di Royal Arch (l'Arco Reale), che avrebbe dovuto dare una risposta alle domande non risolte nella leggenda della morte di Hiram e porsi, quindi, come pietra d'angolo dell'edificio ritualistico della Libera Muratoria. Laurence Dermott, nella

sua Costituzione del 1951, intitolata “Ahiman Rezon,” faceva risalire la paternità degli Antients nientemeno che alla mitica Gran Loggia operativa di York nell’anno 926.

Arco Reale e spiritualità tradizionale

Il rituale dell’Arco Reale è, indubbiamente, più vicino di altri allo spirito originario della Massoneria, in special modo nel momento in cui al neoletto Maestro Venerabile (Maestro poiché nella Massoneria speculativa era ormai invalso l’uso del terzo grado) veniva fornita dal capitolo, cioè l’ordine massonico composto solamente da ex Maestri Venerabili, una particolare e solenne Unzione. Infine, al neo Maestro Venerabile veniva rivelata la Parola Perduta. In proposito, lo stesso René Guenon, che non si può certo dire che sia troppo accomodante con alcuna forma ritualistica moderna, scrivendo dell’Arco Reale afferma:

“Così è in particolare del grado di Royal Arch, il solo che possa considerarsi strettamente massonico propriamente parlando, e la cui diretta origine operativa non può sollevare alcun dubbio: è in qualche modo il complemento normale di Maestro, con una prospettiva aperta sui Grandi Misteri.” E più oltre: *“Sotto questo aspetto...il grado di Royal Arch avrebbe quindi più ragioni...di considerarsi come il necessario ultra dell’iniziazione massonica.”* Secondo il già citato “Ahiman Rezon,” l’Arco Reale era “la radice, il cuore ed il midollo della Massoneria.” Come afferma il Fr .°. Ed. Stolper l’ArcoReale dimostrò di possedere un’attrazione magnetica a cui moltissimi fratelli “moderni” non potevano resistere. Finiva così che si facevano investire di un quarto grado, segretamente o apertamente, in una Loggia degli Antichi, quando non addirittura in una Loggia “moderna” che lo forniva quasi clandestinamente. Si venne perciò a creare, in materia tra l’ufficioso e l’ufficiale, il Gran Capitolo dei Moderns.

Nel 1771, preoccupati dell’attività degli avversari, gli Antichi costituirono il loro Gran Capitolo: sembrerebbe una beffa della storia: concepirlo per primi e crearlo istituzionalmente dopo! Finalmente il 27 dicembre del 1813, le due famiglie si unificarono, dando così vita alla “United Grand Lodge of England” Durante le trattative, la questione dell’Arco Reale fu argomento di primaria importanza. Secondo l’indirizzo dei Moderns sarebbe stato da intendersi come una società distinta, mentre per gli Antients il grado veniva considerato come una parte integrante e essenziale della Massoneria dei tre Gradi dell’Ordine.

In conclusione, il patto d’unione tra due Grandi Logge stabilì che “la pura, antica Massoneria è composta da tre gradi, e non di più, cioè quelli di Apprendista, del Compagno d’Arte e del Maestro, incluso il Supremo Ordine del Sacro Arco Reale.” Nel 1817, infine, si unificarono anche i due Gran Capitoli dei Moderns e degli Antients.

Nel tempo presente

Oggi si può dire che esistono quattro gruppi o sistemi nell’Arco Reale, tutti comunque originari del mondo anglosassone. In ordine d’importanza numerica essi sono: quello degli Stati Uniti, dell’Inghilterra, della Scozia e dell’Irlanda.

I sistemi inglese, scozzese ed irlandese sono rimasti come esaltazione e coronamento del lavoro di Loggia nell’ambito dell’Ordine, mentre quello americano, denominato Sistema o Rito di York, è costituito da una serie di gradi capitolari, criptici e cavallereschi, che si configurano come un Rito vero e proprio, ritualmente ed amministrativamente staccato dall’Ordine medesimo.

Possiamo dire, storicamente, che l’Arco Reale fu portato in America dalle obbedienze

anglosassoni, e che il risultato della guerra d'indipendenza delle colonie inglesi, in seguito diventate Stati Uniti d'America, produsse anche mutamenti sostanziali nell'ambito massonico. Venendosi a creare delle nuove entità nazionali sovrane, furono costituite delle Gran Logge autonome per ogni Stato. Il primo Stato, ad esempio, ad avere la propria Gran Loggia indipendente fu il Massachusetts, nel 1777.

Lasciando le Obbedienze della madrepatria per crearne delle nuove, i fratelli americani interpretarono il pensiero muratorio alla luce della loro giovane esperienza storica, con spirito di democrazia e "progressismo." Anche il concetto di Arco Reale (non scordiamo che nelle colonie inglesi di oltre Oceano aveva avuto notevole influenza l'obbedienza degli Antiens) rimase nella tradizione americana ma con qualche diversità. Anzitutto pur riconoscendo la validità del simbolismo dell'Arco Reale, gli statunitensi pensarono che tutti i fratelli Maestri meritevoli avessero il diritto virtuale di esserne insigniti, anche se non erano mai stati Maestri Venerabili.

Si edificarono Capitoli che, al di fuori delle Logge, riunivano più Maestri regolari. E si costituivano con il simbolismo della Loggia dei primi gradi; inoltre conferivano sia il sigillo dei Massoni operativi, che l'esaltazione simbolica del Venerabilato; infine comunicavano il ritrovamento della Parola Perduta.

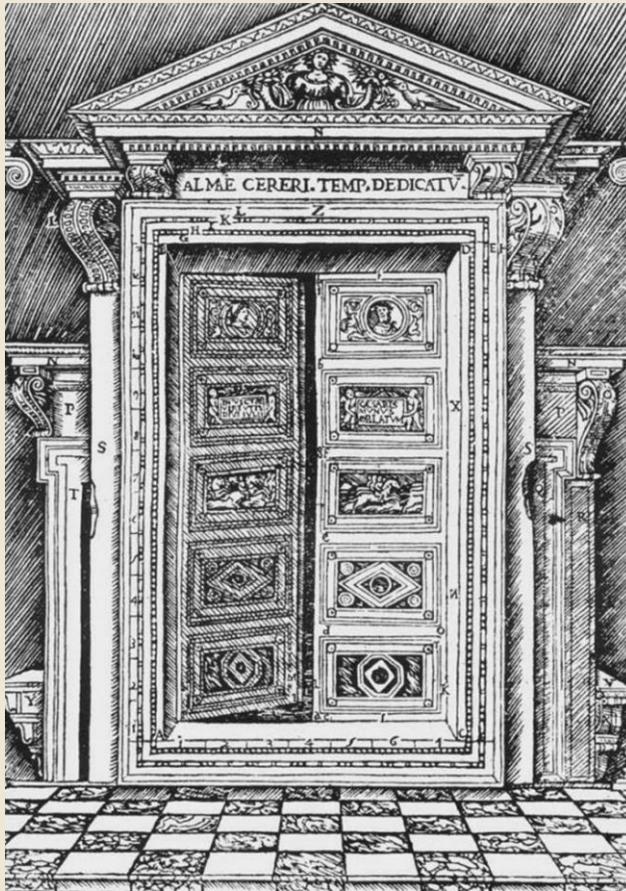
Così, con semplicità storica, furono poste le basi dei Capitoli americani dell'Arco Reale, che sarebbero poi diventati la colonna portante di quelli che oggi si chiama il Rito di York o Rito Americano.

I Capitoli, aderenti al General Grand Charter of Royal Arch Masons (fondato a Hartford, Connecticut nel 1798), e conferiscono I gradi di: Maestro del Sigillo; Maestro ex Venerabile; Maestro Eminente; Maestro dell'Arco Reale. Accanto ai Capitoli, si vennero ad innestare gradi addizionali sempre di provenienza anglosassone, che diedero origine ai Councils ed alle Commanderies.

Il Rito di York è strutturato in maniera non piramidale e, pur se è necessario essere Maestri dell'Arco Reale per essere iniziati nei Councils o nelle Commanderies,

ciascuno di questi due ulteriori corpi dipende, tuttavia, da un "Grand Councils" o da un "Grand Encampment of Knights Templar," dipendenti tra di loro.

I Concili, aderenti al Grand Councils of Royal and Select Masters (fondato a New York il 12 giugno 1872), conferiscono I gradi di: Maestro Reale; Maestro Eletto; ed un grado onorifico non sempre praticato, cioè quello di Maestro Eccellentissimo. Le Commanderie, aderenti, come già detto, al Grand Encampment of Knights Templar (riorganizzato a New York il 1° giugno 1816), conferiscono i cavalieri di: Ordine della

Croce Rossa, Ordine di Malta, Ordine del Tempio. Una filosofia biblico-templare.

Tutta la filosofia del Rito di York, a partire dalla premessa che informa il sistema, è a sfondo biblico-templare, quindi essenzialmente cristiana. Del resto, erano profondamente cristiani anche i nostri predecessori operativi, dal momento che costruivano edifici sacri. Nel grado di Maestro del Sigillo, ciascun operaio viene identificato con un sigillo personale, e gli viene rivelata la “Pietra d’Angolo” della Massoneria, attraverso il lavoro corale.

Nel grado di Maestro ex Venerabile, il candidato viene insediato sulla Cattedra delle Verità, imparando prima ad obbedire che a comandare. Nel grado di Maestro Eminente, il Tempio è finalmente ultimato e la benedizione carismatica del cielo scende a sacralizzare il lavoro compiuto. Il re Salomone affida agli operai la missione di diffondere l’Arte Reale in tutti i paesi della terra.

Nel grado di Maestro dell’Arco Reale, è rappresentata la distruzione del primo Tempio, distruzione avvenuta dopo la morte di Salomone, la deportazione a Babilonia ed il ritorno a Gerusalemme per iniziare la costruzione del secondo Tempio, sulle macerie del primo. In questo grado vi è il passaggio dei Veli (ancora praticato nell’Arco reale inglese, capitolo di Bristol), che ricorda da vicino il simbolismo dei quattro evangelisti, e nel corso del quale viene svelata al candidato la Parola Perduta.

Nel grado di Maestro Reale il rituale ritorna indietro rispetto alla vicenda del Maestro Hiram: esso impartisce le sue riflessioni sulla morte e sul modo di seppellire la Parola Segreta, perché non venga scoperta dai profani. Nel grado di Maestro eletto, che attiene ancora al periodo precedente alla morte di Hiram, viene evidenziata la volontà dell’Iniziato, di Zabud, e la sconfitta del dormiente Ahishar, che viene punito della sua pigrizia con la morte iniziatica.

In finis

1. Nell’Ordine della Croce Rossa si narrano leggende anteriori alla ricostruzione del Tempio riguardanti alcuni episodi della cattività babilonese che incitavano il popolo ebraico al ritorno in patria, per dar corso alla ricostruzione di un nuovo Tempio di Gerusalemme.

2. L’Ordine di Malta svolge un rituale prettamente cristiano; esso si riferisce ad avvenimenti e luoghi che si trovano nel Nuovo Testamento, ed offre un’interpretazione massonica dei principi cristiani.

3. L’Ordine del Tempio, quello dei Cavalieri templari, riconduce al Tempio di Salomone, che essi strenuamente difesero. Quasi a conclusione di un lungo viaggio iniziatico, viene in questo ambito esplicitamente richiesta una prova di fede, baluardo capace di respingere gli attacchi della contro-iniziazione e, al tempo stesso, pura difesa dei valori della tradizione iniziatica occidentale.

TEMPIO DI GIANO

OMNIUM INITIORUM POTESTATEM HABERE JANUM
GIANO HA IL POTERE DI TUTTI GLI INIZI

Paramenti

Accessori

Pelletteria

*Prodotti
personalizzabili!!*

www.tempiodigiano.com

“Il Simbolo Della Croce”

di Fr. Giovanni Lombardo

ell’accezione più generale il simbolo è la raffigurazione in termini di astrazione di un’entità immateriale. Esso non va tuttavia confuso con il segno, il secondo essendo invece la mera rappresentazione espressiva, per lo più grafica, di un’idea, mentre il primo vive in una dimensione sua propria, squisitamente concettuale. Per delineare esattamente i confini del simbolo, riteniamo occorra prendere le mosse dal segreto iniziatico. Sappiamo già che con questo termine si designa il risultato dello sforzo, del travaglio interiore, che è compiuto dall’uomo nel tentativo di ricercare la Verità. L’aggettivo “iniziatico,” lo ricordiamo, viene dai latini *in ire*, che significa “avviarsi,” “mettersi in cammino.”

Lungo questo cammino l’uomo intuisce che la Verità è l’Uno che dischiude il molteplice ed allora, spinto dal bisogno di comunicare ai suoi simili la propria intuizione, lascia loro un messaggio che non può non essere simbolico, perché percependo l’Ineffabile le parole non possono mai essere adeguate.

Nelle scritture della Tradizione, per esempio la Bhagavad Gîtâ o il Vangelo di Giovanni, è chiaramente detto che il logos è nel mondo e il mondo in lui; insieme costituiscono un’unica entità che si articola secondo forme e livelli differenti. Il simbolo è appunto lo strumento che, mettendo in comunicazione i vari gradi dell’Essere – sun-baléin significa “collegare” – consente all’uomo di ritrovare la Parola, cioè di comunicare con l’Infinito, conseguendo l’Identità Suprema.

Il simbolo che, a nostro giudizio, meglio di qualsiasi altro svela il mistero della divinità come diversità nell’unità, è la croce. La quale, vuoi per tradizione, vuoi per pigrizia mentale, appare indissolubilmente legata alla religione cristiana. La croce è invece un simbolo antichissimo; ne sono stati rinvenuti reperti preistorici, addirittura dell’età neolitica, per non parlare poi della croce ansatica egiziana, della swastika tibetana o della croce azteca di Tlaloc, tutte di epoca anteriore a quella cristiana.

La circostanza che questo simbolo sia presente in epoche e contesti sociali diversi, assumendo per contro significati analoghi, se non addirittura identici fra loro, suscita in noi emozione profonda e ci induce a non identificare la croce esclusivamente con il cristianesimo: i limiti di una religione particolare, per quanta dignità essa abbia, appaiono certamente angusti a cospetto dell’Infinito.

Il significato più comune attribuito alla croce è la raffigurazione del sole. Presso i popoli antichi, il sole era sovente divinizzato, siccome associato all’idea di vita. La croce ansatica è anzi così detta perché è chiaro il richiamo al geroglifico *nkh*, vita. In alcuni disegni tibetani le braccia della swastika appaiono anzi sovrapposte in guisa da simboleggiare la copula tra l’uomo e la donna, quindi il momento della creazione della vita.

La raffigurazione stilizzata di due persone di sesso diverso che si uniscono intimamente per dare vita a una nuova creatura ci induce a riflettere su un altro significato della croce, e cioè la risoluzione dialettica degli opposti

(maschio/femmina; vita / morte; razionalità / intuizione; ecc.). Tali opposti sono le due braccia della croce che, venendo assorbite in unico contesto, cioè la croce stessa, appaiono non più antitetici, bensì complementari fra loro.

Ne deduciamo che ogni fenomeno di cui constatiamo l'esistenza è la manifestazione sensibile di una realtà non percepibile attraverso i sensi: esistere, nel suo significato etimologico (dal latino ex-stare), indica un essere dipendente da un Principio diverso dal quale è emanato. Ne consegue che tutti i fenomeni che i nostri sensi percepiscono diversi, se non addirittura contrastanti fra loro, sono solo apparentemente tali, derivando in effetti da un medesimo Principio, al quale sono destinati a ricongiungersi, ricomponendosi armoniosamente fra loro.

Citiamo dal Canto VI della Bhagavad Gîtâ:

Quell'Yogi che mi adora (scorgendo la mia presenza) in ogni creatura e riconoscendo l'Unità in tutte le cose, vive in Me qualunque sia la maniera del viver suo.

Le due braccia della croce possono inoltre essere considerate come quattro semirette che hanno origine dal medesimo punto, ottenendosi così una divisione del piano in quattro parti uguali.

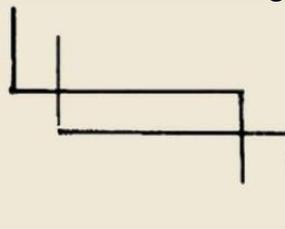
A nessun iniziato può sfuggire il pregnante significato del numero quattro. Tanti erano, secondo i Presocratici, gli elementi che componevano il mondo: terra, aria, acqua e fuoco; altrettante le parti che si riteneva componessero l'uomo: corpo, mente, anima e spirito. A ciascuna di esse corrispondeva, rispettivamente, ognuno dei quattro elementi suddetti.

Ancora, quattro sono i viaggi dell'iniziando, il primo svolgendosi fuori dal

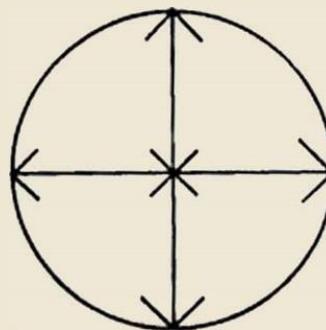
Tempio, nel Gabinetto di Riflessione, gli altri tre all'interno, ove il profano è purificato attraverso le prove simboliche dell'acqua, dell'aria e del fuoco.

Quattro elementi, dunque, aventi ciascuno caratteristiche proprie, l'uno distinto dagli altri, eppure tutti armoniosamente coordinati fra loro. intuirono allora i pitagorici l'esistenza di un quinto fattore, che chiamarono *olkós*, sostegno, il quale, in virtù della sua funzione armonizzatrice, era considerato il principio rettore dell'universo intero. Da lui dipendeva il moto degli astri, il susseguirsi ordinato e costante delle stagioni, lo sviluppo delle quattro età dell'uomo, in una parola, il ciclo perenne della vita. Questo concetto è simbolizzato dalla circonferenza, figura geometrica in cui non è dato distinguere il principio dalla fine. Ricordiamo, a tal proposito, che l'iconografia cristiano-orientale ci tramanda l'immagine di Gesù significativamente affiancata

dall'alfa e dall'omega, cioè dalla prima e dall'ultima lettera dell'alfabeto greco.

Di questa circonferenza, i quattro elementi i raggi; il centro, che è anche il punto centrale della croce, è il punto dal quale i raggi si dipartono ma al quale peraltro convergono, simbolo quindi di quel Principio da cui tutto trae origine e cui tutto ritorna.

Compito dell'uomo è uscire dal circolo e raggiungere il centro, dove, in comunione con il Principio, vivrà con saggezza la sua esperienza terrena, lontano dal turbinio delle passioni.

Per fare ciò, l'uomo deve far fruttare i 'talenti' concessigli. È peraltro evidente che i risultati saranno diversi da individuo a individuo, dovendosi tenere conto di svariati condizionamenti, sia interni che esterni.

Considerando quindi il punto geometrico di intersezione delle due rette come simbolo delle potenzialità umane, avremo segmenti di lunghezza differente, simbolo di differenti tappe raggiunte.

Tuttavia, in tutti e tre i casi considerati, la figura è la stessa, rectius (più precisamente) la medesima croce è raffigurata in tre modi diversi, il che ci induce a svolgere un'ulteriore considerazione: la molteplicità delle forme è ordinata secondo un principio gerarchico, il quale, se da un lato non intacca la sostanziale uguaglianza della struttura, dall'altro ne accentua la diversità della funzione.

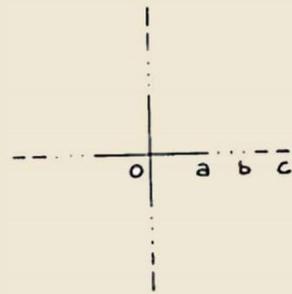
Virtù e Conoscenza sono gli strumenti che permettono all'uomo di conseguire la meta finale. Tali strumenti, a mio avviso, sono simboleggiati dalle due braccia della croce, rispettivamente verticale e orizzontale, o, se preferiamo attingere all'esoterismo islamico, "ampiezza" ed "esaltazione."

Tuttavia, la croce contiene anche un ammonimento: nella ricerca della perfezione, virtù e conoscenza devono stare in equilibrio fra loro, pena la disarmonia della figura e della coscienza umana. Legge cosmica è quella dell'armonia, punto di raccordo fra l'Essere e il Divenire, fra l'Ente immutabile, natura naturans, che l'uomo conosce per intuizione, e la realtà fenomenica, natura naturata, che viene invece percepita attraverso i sensi. E l'armonia visibile rimanda, secondo Epicarmo, ad un'altra Armonia, non manifesta ma non perciò meno reale.

"Armonie afanés, du bist Gott," armonia segreta tu sei dio: questo fu il lapidario commento di Diels ai versi del poeta greco.

Pertanto, se da un lato è biasimevole creare una religione della ragione dall'altro è altrettanto errato rivolgersi esclusivamente al misticismo, immemori e indifferenti ai problemi terreni.

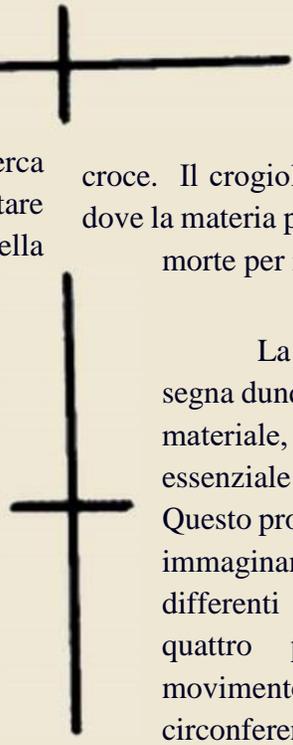
Est modus in rebus, sunt certi denique fines quos ultra citraque nequit consistere rectum.

C'è una misura delle cose, vi sono certi limiti, al di là e al di qua dei quali non può esservi il giusto.

Per raggiungere la sua meta, l'uomo deve abbandonare le passioni, vincere i pregiudizi, spogliarsi insomma dei 'metalli' che, legandolo alla bruta materialità, gli impediscono di ascendere a mete spirituali più alte. Egli deve insomma 'morire,' perché solo così potrà rinascere ad una vita diversa e migliore.

Rammentiamo che la croce era il geroglifico alchemico del crogiolo, in tardo latino detto crucibulum, parola la cui radice, secondo alcuni, è crux, croce. Il crogiolo, per l'appunto, è lo strumento dove la materia prima, lavorata col fuoco, trova la morte per risuscitare trasformata.

La morte, iniziaticamente intesa, segna dunque il momento di abbandono del materiale, dell'effimero, momento essenziale per il conseguimento della Vita. Questo processo è ben leggibile nella croce, immaginandone le braccia in quattro differenti posizioni, corrispondenti ai quattro punti cardinali, fissate dal movimento di un raggio della circonferenza.

Il nord rappresenta il punto di partenza, la vita in senso biologico, ma vorrei dire animale, alla quale appartiene l'uomo superficiale, fatuamente pieno di sé.

L'ovest, fissato dal raggio in posizione orizzontale, corrisponde al momento dell'umiliazione, della caduta, ma anche della morte. Accade sovente che l'uomo, in corsa verso il successo, inciampi e cada. Si sentirà allora umiliato, mortificato, quello che comunemente si dice un "fallito" e crederà di morire, se addirittura non penserà alla morte come via d'uscita da una situazione che gli appare insostenibile. Invito i Fratelli a riflettere sull'assonanza fra occasus, tramonto, e occidere, morire, essere uccisi; nella lingua italiana valga lo stesso fra "caduta" e "cadavere:" l'associazione fra le due idee è stata magistralmente messa in luce da Dante, nel celeberrimo verso E caddi come corpo morto cade.

A questo punto, l'uomo è solo con se stesso, rivede il passato, fa il punto sull'esistenza fino ad allora condotta ed entra in crisi, cioè si giudica – il verbo greco crino significa appunto "giudicare" – meditando su ciò che è stato e non vuole più essere. Questa fase di riflessione è simboleggiata dalla posizione sud, che indica la 'discesa agli Inferi,' ovvero, per dirla con il Guénon, la ricapitolazione degli stati inferiori della coscienza, il che ognuno di noi ha fatto quando, lasciato solo nel Gabinetto di Riflessione, ha meditato sull'invito a visitare allegoricamente i tenebrosi recessi della terra.

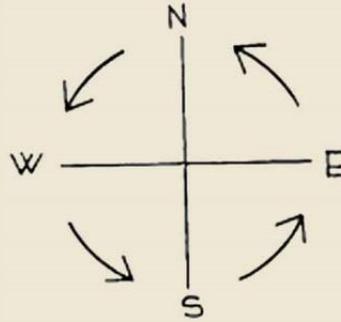
La posizione seguente, l'est, simboleggia invece il processo di gestazione dell'uomo 'nuovo' che sta per vedere la Luce. Certo, l'impresa non è agevole né suscettibile di essere attuata in breve tempo. A questo proposito ci piace ricordare le parole che Goethe ha messo in bocca a Mefistofele che godeva nel vedere Faust tormentarsi nella ricerca dell'irraggiungibile: "*Se pur adesso egli mi serve solo in un confuso anelito, lo condurrò tra poco a chiarezza.*"

Il corsivo è nostro, volendo sottolineare che lungo la via iniziatica si procede per gradi, e

grado vuol dire gradino, il che rende pienamente l'idea della difficoltà che l'uomo incontra durante il cammino verso la perfezione.

Ed ecco, finalmente, la resurrezione.

Non dobbiamo stupirci se il punto di partenza coincide – aggiungiamo: significativamente – con quello d'arrivo, la coincidenza essendo tutt'altro che casuale. Ricordiamoci infatti dell'insegnamento del Campanella: "L'anima – egli diceva – procede dall'Infinito e riscopertolo in esso s'annienta, perdendo la propria individualità ma diventando Infinito essa stessa."

Dal Logos che si è fatto carne, dunque, alla carne che si fa Logos: il ciclo si è chiuso, l'avventura dell'uomo è terminata.

NEW YEAR'S EVE

Gala AT SALA SAN MARCO

MENU

Rosemary & Garlic Focaccia
Antipasto Toscana
Fried Calamari & Fried Zucchini
Pasta Al Pomodoro
Gala Salad

Filet Mignon Au Jus, Served with a Shrimp Skewer
Roast Potatoes, Seasonal Vegetables
Tiramisu

Late Night Buffet

Wine Included with Dinner & Champagne Toast at Midnight
Cash Bar Available

31
DEC

HOUR
DOORS OPEN AT
6PM
DINNER AT 7PM

PRICE
\$175

Taxes are included

FOOD - MUSIC - DRINKS

CASH BAR AVAILABLE

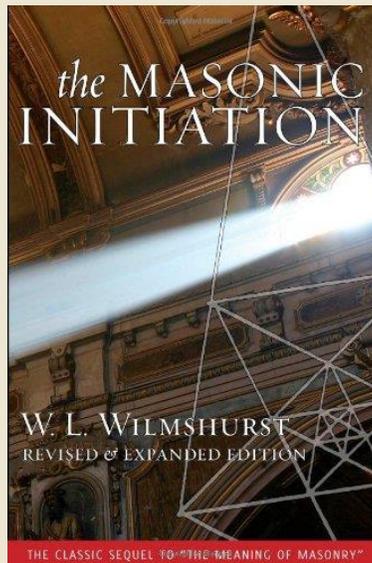
215 PRESTON STREET

BOOK YOUR TICKETS IN ADVANCE

Michelle@salasanmarco.ca
613-695-5980

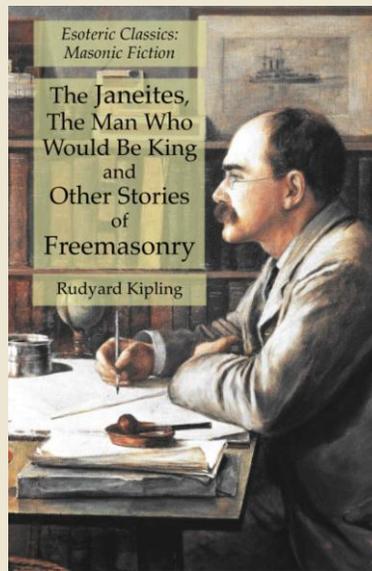

Book selections for November

"The Masonic Initiation"
by W.L. Wilmshurst

The Masonic Initiation is the powerful sequel to W. L. Wilmshurst's other enduring classic, The Meaning of Masonry. Here, we find the author's most advanced expression as he explores the profound depths of Masonic ritual as a contemplative art, and offers his vision of the future of the Order. Both Freemasons and those who study the Craft from a distance will enjoy these insightful essays. This new edition by Plumbstone has been fully revised and re-set in clear, modern type, and is enriched with extensive notes expanding on Wilmshurst's points, elucidating his sources, and explaining the differences between American and British Freemasonry. Prominent Masonic author Robert G. Davis writes in his Foreword that this edition provides "a new look at a timeless classic which has induced many generations of Masons to feel that, when they are in the sacred space of lodge, they are in the presence of a mystery that goes to the root of their own being."

“The Janeites, The Man Who Would Be King and Other Stories of Freemasonry”
by Rudyard Kipling

Presented here are several short stories of Kipling’s which highlight Freemasonry, as well as some of his masonic poems. *In the Interests of the Brethren, The Janeites, A Madonna of the Trenches, A Friend of the Family and The Man Who Would Be King.* As well, the eight poems: *The Mother Lodge, If, The Sons of the Widow, Banquet Night, The Palace, The Thousandth Man, A Pilgrim’s Way and My New-cut Ashlar.*

According to the English magazine *Masonic Illustrated*, Kipling became a Freemason in about 1885, before the usual minimum age of 21, being initiated into Hope and Perseverance Lodge No. 782 in Lahore. He later wrote to *The Times*, “*I was Secretary for some years of the Lodge... which included Brethren of at least four creeds. I was entered [as an Apprentice] by a member from Brahma Somaj, a Hindu, passed [to the degree of Fellow Craft] by a Mohammedan, and raised [to the degree of Master Mason] by an Englishman. Our Tyler was an Indian Jew.*” Kipling received not only the three degrees of Craft Masonry but also the side degrees of Mark Master Mason and Royal Ark Mariner.

Kipling so loved his Masonic experience that he memorialized its ideals in his poem “The Mother Lodge,” and used the fraternity and its symbols as vital plot devices in his novella *The Man Who Would Be King*.

Koufalis V.

Albedo

Tecnica mista - cm. 150x100

News & Announcements

On November 28th, Ottawa Chapter No. 222 held the RAM degree for 11 new Companions!!

Remember to advertise your future news and events 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 welcome the brethren of Ecuador as the 35th country to join the Vespers family!!

