

THE MASONIC DOCTOR

Edition 10

Volume 5

Fourth anniversary edition features:

"The Masonic Doctor"

by Br. Gastón Heredia

"Antients vs Moderns: What was the Problem?"

by W.Bro. Michael Webb

"Initiatory Rituality"

by Fr. Pierluigi Martire

...and much more!!

TECHNICAL DATA

Title: Vespers

Publishers: Dario Mancuso & Mike Boese

Place of Publication: Ottawa, Ontario, Canada

Number: Edition 10, Volume 5 (October, 2024)

Frequency: Monthly

ISSN: 2563-9706 (online publication)

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

VESSPERS

Volume 5, Ed. 10

October, 2024

Features

<i>Introduction</i>	pg. 4
<i>“The Masonic Doctor”</i>	pg. 6
by Br. Gastón Heredia	
<i>“Antients vs Moderns: What was the Problem?”</i>	pg. 11
by W.Bro. Michael Webb	
<i>“Initiatory Rituality”</i>	pg. 17
by Fr .: Pierluigi Martire	
<i>“Reflections On Some Parallels With The Ancient Tradition”</i>	pg. 22
by Fr .: Almerindo Duranti	
<i>“The Synthesis of Mastery and the Seven-Step Ladder”</i>	pg. 27
by Fr .: Gianmichele Galassi	
<i>“The Man, The Mason, The Symbolic”</i>	pg. 32
by Fr .: Giovanni Lombardo	
<i>“Il Medico Massone”</i>	pg. 36
di Fr .: Gastón Heredia	
<i>“Antichi e moderni: Qual era il problema?”</i>	pg. 41
di M.V. .: Michael Webb	
<i>“Ritualità Iniziatica”</i>	pg. 47
di Fr .: Pierluigi Martire	
<i>“Riflessioni Su Alcuni Parallelismi Con L’antica Tradizione”</i>	pg. 52
di Fr .: Almerindo Duranti	
<i>“La sintesi della maestria e la scala a sette gradini”</i>	pg. 57
di Fr .: Gianmichele Galassi	
<i>“L’uomo, Il Massone, Il Simbolico”</i>	pg. 62
di Fr .: Giovanni Lombardo	
<i>Book selection for October</i>	pg. 66
<i>News & Announcements</i>	pg. 69

Greetings fraters, companions, brethren all!!

Welcome to the fourth anniversary edition of Vespers!!

Vespers is a labour of love and we continue to be overwhelmed with the generous support from our international fraternity in a true testament to the masonic spirit. As we have mentioned before, our success is in large part thanks to YOUR effort! We hope that you will continue to submit articles of masonic education so as to aid in that search for light - the light so richly desired by each mason who strives to fulfill those vows made as an initiate. As with all good relationships, communication is a key element. We hope that you will share each issue of Vespers with your masonic family - in whichever country they may be - and encourage them to join our mailing list thereby bringing our fraternity closer together - transcending borders and barriers that may otherwise keep us apart.

As always, we wish you happy reading!

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

Benvenuti al numero di settembre di Vespers.

Benvenuti all'edizione del quarto anniversario della rivista Vespers!!

Vespers è stato e continuerà ad essere un lavoro d'amore e continuiamo a essere sopraffatti dal generoso sostegno della nostra fraternità internazionale, in una vera testimonianza dello spirito massonico. Come abbiamo già detto, il nostro successo è in gran parte merito del VOSTRO impegno! Ci auguriamo che continuiate a inviarci articoli di formazione massonica, in modo da contribuire alla ricerca della luce - quella luce così riccamente desiderata da ogni massone che si sforza di adempiere ai voti fatti come iniziato. Come in tutte le buone relazioni, la comunicazione è un elemento chiave. Ci auguriamo che condividiate ogni numero di Vespers con la vostra famiglia massonica in qualsiasi paese essa si trovi e che la incoraggiate a iscriversi alla nostra mailing list, avvicinando così la nostra fraternità trascendendo i confini e le barriere che altrimenti potrebbero tenerci separati.

Come sempre, vi auguriamo buona lettura!

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

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

"The Masonic Doctor"

by Br. Gastón Heredia

~ from an extract published in CMI magazine ~

In this lecture from the northern bench, convinced of the mysteries surrounding the design of the human organism, I intend to give you a vision of the concepts I am acquiring, as I have always maintained an open perspective beyond the books of medicine and purely scientific concepts. When I joined Freemasonry, I brought with me that insatiable appetite to delve into the mysteries that accompany the path in the order. Just as when I decided to become a doctor, I had the same motivations, especially the thirst for answers and the emphasis on moral and spiritual growth.

Standing here speaking in front of you from a bench where the light still dazzles me, I perceive all the links of our chain united and listening attentively. The dark atmosphere and the silence from the north...only the aroma of coffee and the distant beeps of the monitors in the coronary unit are missing. The sensation takes me back to the time when I was a Cardiology Resident, very similar to what I felt when presenting papers or clinical cases before the entire medical staff to create an environment of exchange and evaluation. Now in the lodge, I feel that same sensation, of being listened to and analyzed by other much more capable minds that can correct and expand my words in a sheltered and hermetic environment.

Since my initiation in this respected lodge, I have been taught in my first instructions that the body is a temple; and this experience gives us an intellectual curiosity that drives us to be motivated and passionate seekers in a modern, anti-traditional world. In medicine, something similar happens; we are constantly studying the psychophysical states of patients, we perceive their fears, and they often perceive ours. We live from both sides of the mirror, we bring a new life into this world and accompany another towards death; the frequency of moving between these opposites often becomes a habit,

we undervalue it, or we directly ignore it. This undervaluation of our medical actions is the cause of the lack of passion and ethics in many current doctors.

What can Freemasonry contribute to my medical practice? I began the search for texts that relate Masonic concepts to medicine with little success; I only obtained biographies of great Masonic doctors, but never a text from a Mason expressing their thoughts on the profession in relation to our order. However, recently, after an interesting search, I managed to find scientific papers in renowned medical journals that closely resemble Masonic lectures or presentations. Some examples are medical journals like *The Lancet*, which in 1895 published "The Medical Profession and Freemasonry," and the National Institutes of Health journal, which published an interesting article in 2020 called "The 24-Inch Gauge and the Common Gavel, a Mason's

Perspective on the Medical Profession.” I managed to contact the lead author of this last article, which inspired me for this lecture.

The Masonic doctor, in addition to knowing how to listen and being tolerant of religion and ideology, must have that intellectual curiosity that makes a difference and broadens knowledge, such as the introduction to sacred science and the world of symbols, which are vehicles for inner knowledge. In the Apprentice degree, my first working tools were revealed to me when I took my first three steps. These instruments, which speculative Freemasonry symbolically applies, I intend to develop in the field of medical practice. Tools that a Masonic doctor would have.

Comparatively, doctors and Freemasons have interesting similarities, and the history of medicine has a great veil in its development from very ancient times. I will briefly cite a few examples. The Hippocratic Oath is a true moral, fraternal, and ethical oath. It is possible to read lines such as: “To keep secret teachings covered, to measure honor and noble medical traditions, to be measured with my colleagues who will be my brothers, never allowing religious intolerances or ideologies to come between my duty and my patient, I will keep medical secrecy and have absolute respect for human life.”

There is symbolism that we see very frequently everywhere, but not everyone is aware of its significance. The Roman caduceus, derived from the rod of Asclepius, is represented with a staff that symbolizes strength or authority and two snakes facing each other, symbolizing moral balance (as they stare at each other), and more profoundly, unified dualism. Finally, the wings and the helmet are interpreted as the elevated

thoughts to which we aspire. The caduceus put mortals to sleep and woke them up, granting special permission to move both above and below. This rod belonged to the messenger of the gods: Mercury, also called Hermes by the Egyptians long before.

Finally, among countless personalities in medicine and sacred sciences, I would like to cite Michael Maier, a doctor, and Rosicrucian of the 16th century, who was the author of an incredibly rich book of engravings and exquisite alchemical emblems called “*Atalanta Fugiens*.”

This work is visionary as it employs an ancient multimedia system...each text is accompanied by an engraving and a score... and for its interpretation, one must read, contemplate the engravings, and listen to the music. For

Maier, man is a compendium of the Universe and is destined to live three types of life: the vegetative life in the maternal womb, where he grows and develops like a plant; the sensible life in this

world, where he is led primarily by his senses, differentiating himself from animals because he begins to use his intelligence; and finally, the intelligible life near the Architect and the intelligences that assist him. The closer man gets to the divine nature (called mysteries), the more pleasure he finds in things that must be discovered.

What can the use of the Mason’s first tools contribute to the doctor in their work? Burnout syndrome was declared a labor risk factor by the WHO in 2000 due to its ability to affect quality of life and mental health, putting our lives and those of others at risk. It affects 75% of doctors in Argentina, currently being a sequela of the 2020 pandemic. This syndrome involves psychoneuroimmunology. Burnout triggers a

series of Psycho-Neuro-Endocrine Immunological failures that alter the homeostatic system, activating a general adaptation system involving the hypothalamic-pituitary-adrenal system.

The imbalance of Burnout can be explained in three phases: starting from a stressful episode, an emotional and defensive response is triggered. This response stimulates the hypothalamus, which in turn stimulates the nervous system and the adrenal gland, releasing adrenaline into the bloodstream as a compensatory response. If this compensatory response is sustained chronically, it maladapt us, and over time severe metabolic alterations and stimulation of the development of cardiovascular diseases, neoplasms, among others, will manifest clinically. Burnout syndrome severely affects doctors, leading to an imbalance between health and duty in a human's life. As Masons, we understand that symbolic tools, especially **the 24-inch gauge**, could be the Masonic tool that helps redirect our duty and thus stabilize our system. Dividing our time, balancing, avoiding superfluous vices, allowing the doctor to live a life more dedicated to service, love, and compassion.

The level, the jewel of the first warden, is a symbol of equality and reminds us that among the members of the order, there is acceptance regarding race, gender, or religion. Doctors must live a daily leveling in our various specialties, so the level is a constant reminder that we should be impartial, fair, and equal with patients just as we are with our brothers in the order.

The plumb line, being representative of the second warden, serves us to align the forces of gravity vertically and define the axis on which our

construction is built. Perfectly applicable to the strategic planning of a surgical procedure, part of the day-to-day where rectitude must shine in all our actions.

Another symbolic tool is the compass, which for speculative Masonry is a symbol of spirituality, abstract thought, and wisdom. In combination with the square, we can interpret a balance between reason and emotion, considering in the first degree the precedence of the square over the compass. For a Masonic doctor, the compass represents the limits in decisions and makes us take creative and effective actions that do not cause harm. Many surgical situations seriously complicate when we do not respect our limits without acting with wisdom; often, less is more in medical practice. In these last paragraphs, I intend to abstract a little about the organs, especially the heart to which I dedicate practically all the hours of my profession. Outside of the scientific, it has been seen since ancient times as the center of emotions. For the Kabbalists, it represents Tiferet or the central Sefirah of the Tree of Life, and from Hermeticism, it is vibrational force.

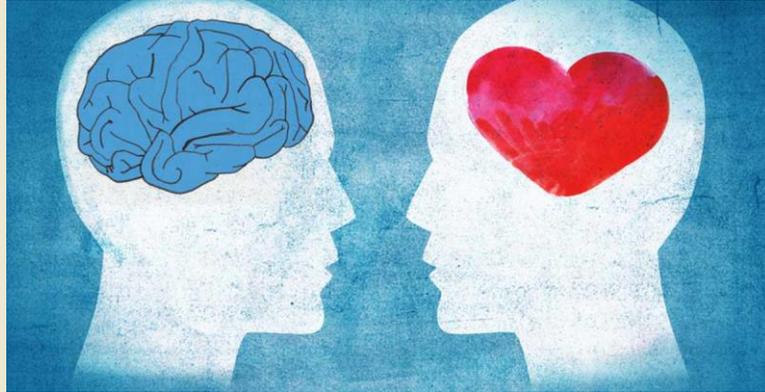

From it arises an impulsive, automatic emotional force that generates passion, although it also generates fear and rejection for something we do not understand or manage. As the saying goes, "the heart has reasons that reason does not understand," it pushes and moves us, sometimes against our will, but for us, it will represent the gavel to apply force and could also be one of the columns of the human temple. The Mason works using reason with his brain in construction and with the passion of his heart to see the work completed. Passion is not reasoned; it comes from the heart.

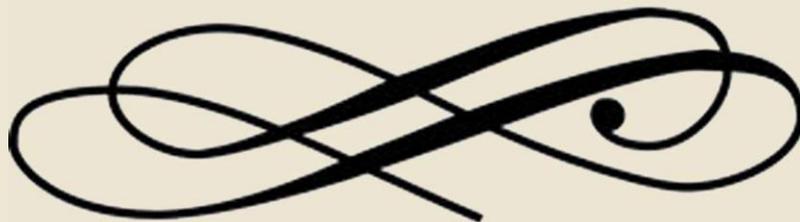

The columns of the brain and the heart are the dualistic representation of the unity of the whole to which we belong; that divine unity forms the vertex of the square. The brain represents the focus where I apply force, that is, my chisel. That force to carve and polish is measured by the brain through reason. We must know that this organ can also be irrational and enigmatic, enhanced by various conscious and unconscious hormonal states.

Somewhere in its folds lies an unclear, unconscious, unapproachable space by rational thought, a channel connected with the divine and ineffable. In that dark space of intricate labyrinths lies a light that emerges as a beacon that illuminates us, guiding us through bridges of imagination.

That beacon is Freemasonry. Concluding this lecture, medical training is a path that has no end and is full of study and vocation. We are doctors, then residents, later fellows, specialists, and finally doctors. That path, as I said, has no end, and must be polished with strength, wisdom, and beauty. That is where the gavel and the chisel meet, reminding the doctor of their work, which is a slow polishing process, of adjustments and removal of obstacles both external and internal to be fully present with patients and their diseases. By applying these tools, removing old habits, personal prejudices, and understanding the symbols, Masonic doctors will acquire great compassion, love, charity, and humility towards their patients.

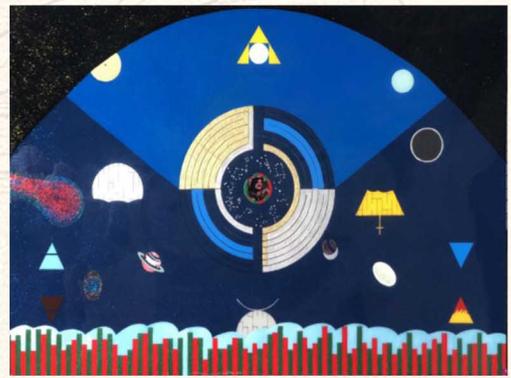
Diego Gaetano Braghò

EQUILIBRIO TRA MASCHILE E FEMMINILE

FLAUTO MAGICO

GALAXY SIMONA

LA NASCITA DI UN PICCOLO MASSONE

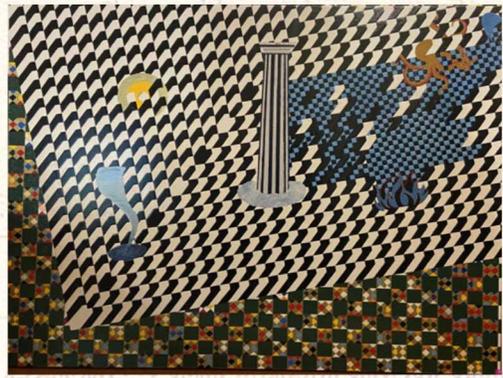
ORIENTE ETERNO

PIERPAOLO'S LABYRINTH

I COLORI DELL'ALCHIMIA

INFILTRAZIONI IN MASSONERIA

CITTÀ ALCHEMICA

“Antients vs Moderns: What was the Problem?”

by W.Bro. Michael Webb

It is my privilege to speak with you about a topic that is not fully understood by Masons, in general. I chose this topic, as I did not know much about the first Grand Lodges, the quarrels that led to what is sometimes referred to as the “Great Schism,” or the subsequent Reconciliation. I started reading and asking questions. This led to more reading and more questions, until I felt I had a decent understanding of what happened, why it happened, and why it is relevant today.

I am a relatively new Mason, with my involvement only spanning seven years. I have learned a bit about Freemasonry during lodge meetings, and from brothers in passing conversations; however, I felt a void in my Masonic Education. I turned to books and the internet. There I found an active on-line community of persons discussing and sharing their views, opinions, questions and answers about Freemasonry. I began asking questions and slowly began to learn –mostly that I had MUCH to learn.

One aspect that struck me was AF & AM lodges and F & AM lodges. I was initiated, passed and raised in an F & AM lodge in Escondido, CA. I subsequently joined an AF & AM lodge when we moved to Nebraska. I never heard much about the differences between the two – other than a vague reference to a modern version and an ancient version - and what little I had heard, I later found out to be wrong. Therefore, I chose this topic so I could find out, “What was the Problem?” At the conclusion of this discussion, we’ll ask, ‘*So What?*’ – and ponder the relevance of this portion of Masonic History to today’s 21st century Masonry.

My initial foray in understanding the problem was as a new Mason. I was told that AF & AM lodges were “Ancient” or followed the Irish or Scottish Grand Lodges; that F & AM lodges descended from the ‘Grand Lodge in London’ and were “modern.” Lastly, that the differences between the two were strong enough to cause a split in the early 1700s that lasted 80-90 years. And that was the sum total of my education on that subject until the last couple of years.

I began my quest by contacting the members of the Grand Lodge of Nebraska’s Masonic Education Committee, to whom I owe a great debt for their patience with my questions, and willingness to share what they knew. I also began searching the internet and found many books, articles, essays, and discussion board topics that provided a wealth of information, and, unfortunately, misinformation. The Education Committee pointed me toward two books that have proved invaluable in reliable information. The first was *Freemasons’ Guide and Compendium* by Bernard E. Jones and *Living the Enlightenment; Freemasonry and Politics in Eighteenth-Century Europe*, by Margaret C. Jacob. Through these authors, I came to realize that I could never hope to gain a proper understanding of what happened unless I was able to understand that time-period.

As I began reading and thinking about this topic, several questions came to mind;

Was this a genuine problem, or the result of petty issues?

Why couldn’t they work out their differences and prevent the split?

What events allowed the Reconciliation? Moreover, what can we learn from this?

In order for answers to come, I found I had to immerse myself in the times. The historical events of that period were unique, as were the class-system, learning, religious dogma, even the thought processes of every-day man. Unless I could come to understand life in that period, I would fail to understand the “Problem” between the Antients and Moderns.

The origins of the first Grand Lodge lay in a period known as The Enlightenment. It was a time in the 1600s and 1700s of emerging changes to society throughout Europe. Religious and secular rule had been changing and giving way to more open, democratic forms in the prior decades, and this created an environment that allowed men to openly express new ideas. Such as the publication of Isaac Newton’s *Principia Mathematica* in 1686 and John Locke’s *Essay Concerning Human Understanding and Two Treatises on Government* three years later. Some argue it began earlier with the works of Bacon and Hobbes in England, and in France, with Descartes’s emphasis on unaided reason. This period of European thought is equated with an emphasis on reason, experience, skepticism of religious and traditional authority, and a gradual emergence of the ideals of secular, liberal, and democratic societies.

During this time, life was slowly changing for the common-man – although the class-system was still largely intact. Schooling was largely unknown for the lower classes, but the ability to read and write was becoming more common. Newspapers were rapidly becoming widespread in their audience and served as a forum for authors to express their opinions and share ideas. Debate or discussion circles were in vogue. New ideas were passed on and discussed in these circles. Because of the class system, these circles were almost exclusively among peers. Moreover, this

extended to the Masonic lodges of the time, as they were a reflection of society – with one difference. In this one place, all men were equal.

Four lodges came together in London during 1717 and formed the first Grand Lodge. Most of the members of these lodges were Operative Masons; in fact, only one of the lodges had a majority of its members being Speculative. A rival Grand Lodge came into being during 1751. The former’s members came to be dubbed “Moderns” while the latter’s adherents called themselves “Antients.” In general, there were two main causes of the trouble. One was the apathy and neglect of the Premier Grand Lodge and its apparent inability to rule the craft. The other was the differences in ritual and ceremonial practice that existed or developed in the early part of the century. The Grand Master was to preside only until they could have a member of the Nobility as their sponsor. Societies in England at the time had the custom of having a member of the nobility as their sponsor to serve as their spokesman in high places. Once a member of the Aristocracy was chosen Grand Master, it set in motion a chain of events that led to the “Schism.” This Grand Master, being a member of the nobility, naturally associated with his class equals and tended to fill his appointments to the Grand Lodge with aristocrats.

The class structure at that time was so inflexible that no man would set aside the rights and prerogatives of his nobility even as a Grand Master. The result of which was to essentially import the British aristocracy into the Fraternity.

This, of course, had not gone unnoticed. Masons who were not of the aristocracy came to resent the changes that they viewed as a departure from the original tenants of Freemasonry. Deep down, this dissension was about fraternal equality. Brothers had begun to criticize the social exclusivity of some lodges and to demand a more genuine egalitarianism. Individual

Masons and then whole lodges began to leave the Grand Lodge. A large number of Irish immigrants had come to England and other lands; among them were many Irish Masons. They sought to affiliate with lodges under the Grand Lodge, but quickly found they were not welcome. They left for lodges more along what they had known in Ireland, and many Englishmen followed. They joined or formed lodges more along the lines of “Antient” Masonry, while calling what the Grand Lodge did “Modern” Masonry.

There were many other lodges, in outlying areas of England, or countries where the British military were stationed, that had infrequent communication with the Premier Grand Lodge. This was normal for the times as communications were slow and not wholly reliable. These outer lodges and military lodges tended to follow the more traditional or “Antient” form of masonry. As the early years unfolded, Grand Masters and their Officers passed resolutions of fundamental changes that allowed them to eventually select all Grand Lodge officers from the aristocracy, and to sell/purchase Warrants. Thus, a minority of members had assumed influence all out of proportion to their numbers within the Fraternity. Another unfortunate occurrence was the lack of leadership by the Grand Lodge during the first half of the 18th century. Meetings were held only occasionally, leadership by the Grand Masters was almost non-existent.

Masonry declined in the public’s eye to the point that derogatory plays and articles were made against them as they saw Masonry as an extension of the aristocracy. There were two notable exposés (1723 – “A Mason’s Examination;” 1730 – Pritchard’s “Masonry Dissected”) that caused considerable trouble. These prints were a measure of the considerable interest that the outsider took in freemasonry, and an indication of the public curiosity following the fuller incorporation into the Masonic ceremonies

of the Hiram legend. It led to an alarming number of irregulars ‘makings’ that greatly troubled the Premier Grand Lodge. Not only were there a large number of Masons, real or not, within England who did not recognize the Grand Lodge, but Continental Masonry was also expanding. The member lodges of the Premier Grand Lodge found themselves facing a very difficult situation when these so-called Masons applied for admission.

The Grand Lodge took the position that each of these Masons and their lodges were irregular, and to make it more difficult or impossible for them, it took a very serious step in 1730. It was a transposition, or inversion, of the modes of recognition in the First and Second Degrees and was designed to act as a veritable shibboleth in preventing the admission to its lodges of any mason who, for lack of affiliation and attendance at a regular lodge, would be unaware of the change.

While the Grand Lodge may have had the best of intentions, they soon paid a heavy price for their profound error in judgment. The alteration was regarded by many of their members, and by all the masons outside the organization, as a grievous and wholly improper interference with a Landmark purporting to date from time immemorial. It must also be understood that this alteration was not the only difference between masons inside and outside the Grand Lodge. Tensions built over the 1740s until the “Antients” decided to form their own Grand Lodge in 1751.

We know much about the formative years of this new Grand Lodge through its Grand Secretary, Laurence Dermott. He is the author for the tract known as Ahiman Rezon. In it, he was the champion of the “Antients,” and he was unafraid to assault the “Moderns.” His most telling assault occurs in the proclamation that the freemason should “treat his inferiors as he would have his superiors deal with him, wisely

considering that the original of mankind is the same.” He goes on to say, “Equality is the prerogative of men of real worth and personal merit, not of seniority.” The main points of difference between the ‘Antients’ and ‘Moderns’ is summed up with the following charges, leveled by the ‘Antients’:

- 1) Transposed the modes of recognition in the First and Second Degrees.
- 2) Omitted prayers.
- 3) De-Christianized the ritual, Anderson’s “Constitutions” of 1733 being offered as proof.
- 4) Ignored and neglected the Saints’ Days – that is, with holding their festivals on days that were not the days of St. John.
- 5) Omitted in some cases to prepare Candidates in the customary way.
- 6) Abbreviated the ritual, in particular having neglected the so-called lectures, actually catechisms, attached to each degree.
- 7) Ceased to recite the Ancient Charges at Initiations.
- 8) Introduced austerity into the ceremonies, in particular having no place for the sword in the Initiation ceremony, except that the Tyler wore the sword.
- 9) Allowed the esoteric ceremony at the installation of a Master to fall into disuse, although some of the lodges did work such a ceremony at an early date and continued unofficially to do so.
- 10) Departed from the ancient method of arranging the lodge.
- 11) Ignored the Deacon.

Therefore, we have the two sides staring at each other, eyeball to eyeball, for two generations, waiting for the other to blink first and give in. Bad feelings between the two remained at a high point right up until the Reconciliation.

During this time, a gentleman by the name of Cadwallader, the ninth Lord Blayney, as

elected Grand Master of the Premier Grand Lodge in 1764. He was a professional soldier and initiated in a military lodge (from which we can infer he was actually an “Antient” mason). He strove to reconcile the two warring bodies. He also added greatly to the strength of the “Moderns” through his very great activity at his post. Under his leadership, seventy-four lodges were constituted, and he fostered the Royal Arch Degree. Undoubtedly, the strength he gave to the “Moderns” prolonged the time until the Reconciliation – however unintentionally.

Despite this, progress was made. Information flowed across the lines in both directions. There are even cases of Brethren belonging to both factions at the same time. Reconciliation finally came about when two brothers: Edward, Duke of Kent and Augustus Frederick, Duke of Sussex, became Grand Masters of the two Grand Lodges. (On a side note, these brothers were the sons of King George III – regent during the Revolutionary War – and Edward became the father of Queen Victoria). The brothers are due great credit for their efforts, but the greatest credit goes to an outstanding freemason, the Earl of Moira, Acting Grand Master 1790-1813.

His work behind the scenes, and his influence on the two brothers, was probably the greatest factor in achieving peace. In 1789, they appointed a committee to approach the “Antients” to see if reconciliation could be achieved. However, it was slow to come. Feelings had run so high that members of one faction were forbidden to even visit Lodges of the other. They were able to work together to find ways to make the reconciliation work. There were passages of two resolutions in 1809 and 1810 by the “Moderns” that repudiated much of what they had done 60 years prior that affected the split. Lodges of Reconciliation and Promulgation were established to unionize the differences and ritual for a United Grand Lodge. On 27 December

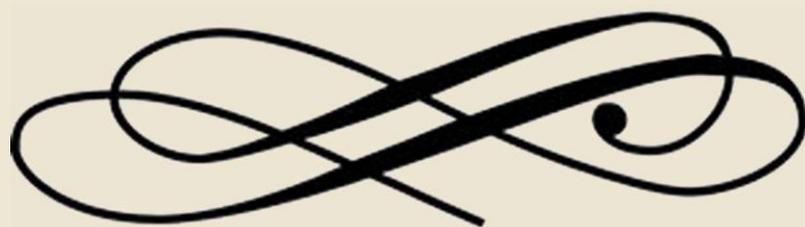

1813, the Grand Chaplain read a proclamation that declared the formation of a United Grand Lodge of England.

The effect on modern-day Masonry of this Reconciliation is profound. The twenty-one articles of “The Articles of Union” helped to largely confirm the Antients’ forms and ceremonies, and therefore, considerably revised the “Moderns” rituals. A Lodge of Reconciliation was established to complete the changes to the ritual into a form acceptable to both parties forming the United Grand Lodge of England. A new constitution also came about and was based on Anderson’s Constitutions and the Ahiman Rezon of the Antients.

‘So What?’ You’re now aware of the early schism that took a couple generations to resolve 200 years ago. Do the lessons of that

schism have relevance today? Today we see many instance in corporate, religious and nonprofit organizations where creating splinter groups is the norm rather than seeking balance in an ever-changing world. Our membership is in decline, but we’ll have a whole new generation of fewer, but younger Masons who may suggest that Masonry might be ripe for change. Are we willing to listen and be part of that dialogue? Are we ready to apply the core values of Masonic philosophy in that venture? Noted Masonic author Jim Tresner sums it up well: *“Equilibrium, the balance between the past and the future, others and ourselves, faith and reason, truth and fact, knowledge and belief – if ever you should doubt the importance of Freemasonry to the world, just think how vital it is to have an organization teaching you those truths to the youth of the world. We are servants of a great cause. We have much to learn from our history.”*

PATER NOSTER

S A T O R
R E P O
T E N E R A S

PATER NOSTER

R O P T A S
E R A T
T E N E T
P E R T O
R

“Initiatory Rituality”

by Fr. Pierluigi Martire

Masonic initiation takes place through a ritual, the purpose of which is to bring the neophyte back to the cosmic vision of life, to its order, to the universal harmony that governs it, to its rhythm and its rules, with the aim of making the initiate become aware of himself. It is the starting point that allows the initiate to develop his capacities and spirit. It is necessary to ask specifically what an esoteric initiatory rite is. Certainly, this question can certainly be answered by a series of acts, words and gestures that enable the neophyte to embark on an initiatory journey that is characterized by very specific directions.

We already know the place where this path is undertaken, a sacralized place where everything must be seriousness, beneficence and jubilation. This is why it is necessary that in Freemasonry everything takes place through an unchanging rituality because it follows a universal and cosmic order. The purpose of rituality is to re-propose the moment of creation, which, from primordial chaos, re-proposes order and harmony within the temple, since only by recreating a rituality, which has a privileged time, ranging from noon to midnight, is it possible to recreate the symbolic temporal dimension that leads to regaining contact with the G.A.D.U. Thus, even the initiation rite, falling within a well-defined rituality has the characteristic of being sacred and esoteric. Initiation should be experienced with total participation, representing an important, involving moment that invests the entire round and will condition the neophyte's entire life. The rite takes place within a community, so it becomes both a personal and interpersonal process.

After his stay in the Cabinet of Reflection, the layman is led into the temple, blindfolded and with a noose around his neck, his clothing is disheveled and untidy, deliberately disheveled: his shirt unbuttoned, his left hip and right leg uncovered, with one foot bare.

What is the meaning of this attire and what is the significance of the clothing worn? One can guess, given the particularity of the clothing, that they must have an esoteric and sacred meaning, essential to the success of the Masonic initiation rite. That the whole must contribute to the effective transmutation of the neophyte's self. Nothing during this ceremony is left to chance.

The initiate presenting himself to the temple, and despite having passed the first journey, he still knocks there in the condition of a layman who is in the darkness that brings with it the ignorance that continues to be his greatest torment. Overcoming the first journey into the bowels of the earth has enabled him to meditate on his condition as a man and the many flaws that belong to him, which are manifested by the strong attachment to passions, earthly goods and metals. These have been symbolically taken away from him but are still present in his soul. If he wants to embark on the path of inner rebirth, which will lead him toward knowledge and toward the light, he will have to strip himself of everything, abandon all burdens that condition him and prevent him from following in the new reality that has been pointed out to him.

The blindfold covering his eyes not only reminds him of the fact that he is living in darkness and ignorance, but is also an indication that he does not see what is beyond the visible... And if he really wants to see and understand, he must abandon sense sight and look with his

intellect, use reason, only in this way can he see what lies beyond the visible world. But the even deeper symbolic meaning of the blindfold is that from the world in which he has hitherto lived, he must move away, forward into another dimension that takes him to the invisible, to the beyond. The blindfold will be removed from his eyes only when during the ceremony he has been shown the way and the tools to be used, he will be instructed that to proceed with progress on his initiatory path he will have to be able to hear and understand without the need to see.

This will be his condition that as an initiate he will have to acquire. A new existential condition that will have to accompany him throughout his life. Initiation is meant to reveal that evil arises from ignorance, passions and superstition, and the blindfold that covers the eyes of the profane who lives in darkness symbolizes all this.

Another element of the neophyte's clothing that takes on great significance and characterizes initiatory rituals is the noose around the neck. The noose or halter, as it was called in ancient rituals, has several esoteric meanings and is present in many primordial cultures and traditions. It takes on a high symbolic meaning; it is meant to remind us of the sign of the bondage of the neophyte, which is the condition proper to the layman who is a slave to himself, who is a slave to ignorance and a slave to the world. It will be through initiation that he can finally be free from the chains that bind him to a reality he wants to abandon. He will be purified by fire in the last of his journeys and his symbolic liberation is finally accomplished. Initiation is also this, the knot that forms the noose is untied, and to untie the knot means to unravel the knots of being, it means to attain light and freedom. But this liberation may not be final, if the initiate is not ready to completely overturn his way of looking at the reality of the world.

He will only be able to achieve this by gaining the knowledge that he has embarked on a path that will lead him to subvert everything, such as completely changing what he had been doing in his previous life. He will have to be always ready in his inner journey to keep undressing himself and eliminate anything that might lead him to have the blindfold over his eyes again and the noose around his neck.

The neophyte's attire is scruffy; he appears in the temple almost naked, with one foot barefoot and his shoe untied. A profound esoteric metaphor is being enacted in this particular ritual moment. One is ready to face initiation without any more ties to anything that might hinder the path taken. The untied shoe, as well as his nakedness, are metaphors for how man finds himself in his time of need; they represent an example of his precariousness. He is deprived of everything, he will not be able to hope on anything material, but he will certainly be able to rely on his conscience, precisely because the initiation rite in each of its passages, in each of its journeys, is meant to lead to the awakening of the same.

Another relevant ritual aspect takes on the lack of a shoe, showing the neophyte's bare foot. In a sacred place one enters barefoot. Moses before entering the sacred area where the burning bush was, before the Almighty, was required to remove his shoes (Exodus, III, 2, 3.). Thus Jason, in search of the Golden Fleece, stands before Pelias the usurper without his left sandal. The bare foot in contact with the earth, has the meaning of steadfastness, but the symbolically stronger aspect is given by the fact that the neophyte without the shoe is forced to limp. This is a symbolism often found in esoteric and mystery traditions. Taking the first steps, where everything is still uncertain and unknown breeds insecurity and limping becomes almost natural. One finds oneself at a stage of the journey where bewilderment is lurking at every moment, only the steadfastness of wanting at all costs to

continue the journey toward knowledge and toward gradual inner refinement will make one overcome the initial uncertainties.

But even before embarking on the purification journeys, the neophyte is led before the Worshipful Master and must make a solemn promise. He is invited to drink from the libation cup. After drinking, he has to promise, "I pledge myself on my honor, to silence about all details concerning the trials I am about to face." The Worshipful Master adds, "Layman, you must know the full importance of a solemn promise. If you break your word ... drink." Let that liquid, which has turned bitter from sweet, be for you a symbol of the bitterness and remorse by which your heart would be invaded, if the lie had even grazed your lips." It is a particular ritual moment in which the Venerable Master admonishing the layman about the importance of what he is about to accomplish, reminds him that the word given in the future capacity of initiate has in Freemasonry a fundamental importance, that to fail to do what was promised would have moral consequences, so much so as to indicate the passage from a sweet condition to a mean and bitter one as the acrid liquid symbolically meant.

Some authors add that, the libation cup with its contents (water), along with fire and air which are the elements through which the profane will be purified, is linked to the second initiatory promise he will have to make, which does not represent any underlying threat, but symbolically paints the spiritual death into which the one will fall if he fails to fulfill the commitments made, the solemn promise given. If he fails, he will be destined to travel backward through the journeys, returning to the condition of profanity from which he had so hoped to emerge. As he has been undressed, the neophyte will be clothed, his metals will be returned to him and he will be offered two pairs of gloves and an apron; this takes place after the Worshipful Master has initiated, constituted and created him a Free Mason.

The handing over of the first pair of gloves, to be worn immediately, symbolizes the assurance that its whiteness will be kept intact, and that its spirit will always be directed in pursuit of purity; while the other pair is to be handed over to its perfect opposite polarity, the lunar polarity. This moment is another ritual passage that refers back to an ancestral tradition. The ritual recites that: "ours being a solar initiation, women are not allowed; however, we respect and honour them." This point of the ritual is perhaps one of the best known and most misunderstood in the secular world.

Many times one has heard people ask why women are not accepted within Freemasonry. It should be pointed out that this is not a unanimous decision implemented by all Masonic institutions, as there are mixed Freemasonries almost everywhere. Yet, the choice made, to admit only men into certain institutions, has nothing arbitrary about it and finds its motivation in the esoteric and mythological tradition of Freemasonry.

In the ritual it is specified that one undergoes a solar initiation, attributing to this a symbolic valence that is lost in myth. In fact, this specification cannot be fully understood except in the light of mythology, which is recognized in the symbol of the Great Mother, where femininity itself emerges as a symbol and thus of the sensitive side of the feminine Ego, which looks to it as the guardian of the whole cosmic life.

So, nothing discriminatory, just respect for a tradition that sees the woman as a "Lunar" symbol and assume an even higher and representational meaning of her function. Two different ritual approaches, the "Solar" and the "Lunar" with different esoteric meanings and no other. With the handing over of the apron, the neophyte finishes his dressing. At last, he is ready to face lodge work. This symbol of speculative freemasonry is especially important because it represents a legacy of its distant operative origin. But the apron, without which one cannot present

oneself for work, now has a purely symbolic purpose, which is to keep covered the lower parts of the body, the belly, the lower part where the passions, impulses and baser instincts are allocated there, which must be symbolically covered by the apron.

The esoteric meaning of the apron harkens back to Plato, when in the myth expounded in the *Phaedrus*, he describes souls as immortal and close to the gods; he depicts them as winged chariots drawn by two horses, one white and one black, led by the charioteer. The white horse symbolizes the irascible soul (which serves reason), while the black horse is the concupiscible soul (where all desire, material and sensual passion dwells). The charioteer driving the chariot is reason and tries to guide it upward, toward Hyperuranium, where Plato places truth; but it is restrained and hindered by the black horse, which tends to go downward; the white horse, on the other hand, is responsive to the charioteer's guidance, and obeys his every call.

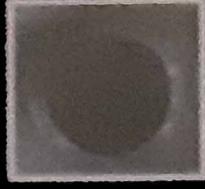
Plato with this myth plastically restores to us in an unsurpassed way the nature of the human soul, which compels man in a continuous struggle with himself, attempts to control it with reason, supported by the nobler part, tries to limit the instinctive and passionate part where the lowest vices reside. The apron used by Masons symbolically alludes to defining the boundary between the upper and lower parts of the body. Wanting to remind us that, while in the upper part there is the heart, and therein dwell reason and courage and all that is positive in the human soul; in the lower part there is negativity, passions and vices that must be covered, precisely by the apron.

Recourse to myth in initiatory rituality provides an interpretive key to something that is manifested with a reality that would otherwise be difficult to explain. The presence of mystery, its understanding, makes it necessary to appeal to myth with the aim of obtaining an answer. In fact, myths have the function of expressing truths, of telling the truth in their own way, which is not a scientific or philosophical way, but another means of access to knowledge and wisdom.

When man finds himself in the presence of extraordinary and irrational things, myths, as Paul Diel writes, provide man with the key to descend into himself, to fulfill the path of interiority. The message conveyed to the neophyte through the rite of initiation does not end at its conclusion. Everything he has received during the unfolding has made him realize that there is a reality that is completely different from the profane one in which he has lived so far and that he will have to turn away from it for good. Mircea Eliade writes: "Access to the spiritual life always implies in itself the death of the profane condition, followed by a rebirth."

The emotion has reached him at the deepest point of his soul. He has been pointed to something he did not know, and from now on all his attention and work will be directed exclusively toward a path of spiritual and sapiential progress in which he can finally find himself as at each step the ritual reminds him. The whole initiation ceremony was intended to give him a new perception of the world, which would inevitably lead him to a revision of his own way of conceiving reality and life.

Koufalis V.

Albedo

Tecnica mista - cm. 150x100

"Reflections On Some Parallels With The Ancient Tradition"

by Fr.: Almerindo Duranti

ver the centuries many have seen in the Kabbalah the origin of many signs, emblems and symbols characterizing the allegories and rituals of Freemasonry.

That Kabbalah which he who presides over a Council of Chosen Masters (King Solomon) is charged with "handing down the secret traditions," although in ritual we find nothing so explicitly referring to this tradition, identified in the Kabbalah and from which much of our symbolism comes. An unwritten tradition that Moses received on Mount Sinai, which included contemplative traditions

through which the most worthy could attain prophecy. According to Jewish legend the secret tradition and gift of prophecy was transmitted to Adam after his departure from the Garden of Eden who passed it on to his descendants, a transmission that Noah and his Sons preserved despite the universal flood. Transmitted to Abraham, Isaac and Jacob and through its blessings to the tribes of Israel, which, thanks to that of Levi, was kept alive during the Babylonian captivity where Moses and Aaron were born.

Many legendary elements of the transmission of the Jewish secret tradition have found parallels in the Cooke manuscript and the

Gothic constitutions. From the Masonic point of view, the most interesting aspect is the roles played by Enoch and Melchizedek in many accounts of both traditions. Two symbolic patterns characterize the Kabbalah: the tetragrammaton and The Tree of Life (Etz Chaim). While the tetragrammaton in its form is well known to both York and Scottish Rite Masons, the Tree of Life sees its Symbolism present in many Masonic degrees particularly in

those of York Rite bodies: the Chapter and the Council. In the Royal Master we find elements of a form of Jewish mysticism that is known as the

"Merkabah tradition" which is of particular interest to the Royal Master (this term being used to refer to

the vision of Ezekiel) although it is generally translated as "Chariot" which appears in the first book of Chronicles 28:12.

The Ma'aseh Merkavah is a text that is part of the Jewish Mysticism of Merkabah and revolves around the knowledge of the secret names of God used theurgically for man's mystical ascent. Through meditation and contemplation, through a series of gates or veils, each of which has watchwords and signs bearing the names of the Angels who guard them with their insignia. Passing through these gates would lead to the unfolding of revelation.

What does this remind the Royal Master of? Isn't the ritual mode of ascent indicated in the "Ma'aseh Merkavah" very similar to that of passing the veils and that for him it was a precondition, a prerequisite for being received as a Royal Master?

In the biblical verse quoted just above, the Cherubim are scripturally the "Merkabah," the place from which the voice of God speaks. What about the verses in the 22nd chapter of Revelation referring to the "Merkabah" tradition? What about the seventh and eighth walk during the 3rd section of the ritual work of the Royal Master?

"Behold, I will come soon and bring my wages with me, to render to each one according to his works."

"I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End."

"Blessed are they that wash their robes: they shall have part in the tree of life and shall be able to enter through the gates into the city."

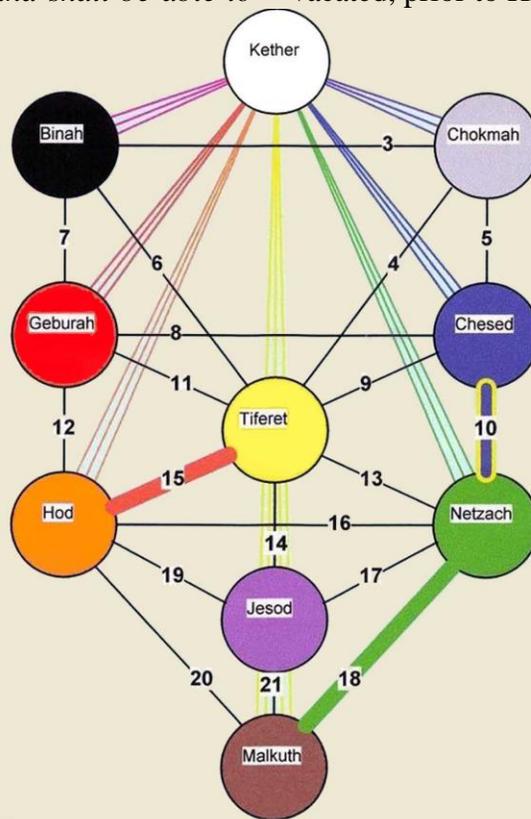
In later Kabbalistic traditions the ascent takes place through the model of the tree of life which is composed of ten levels or chambers that are connected by nine thresholds, veils or doors and in Freemasonry arches and this brings us to the degree of Chosen Master. Mackey writes that the degree of Chosen Master refers to two

completely distinct events: in the first, the concealment and preservation of that Masonic

reward that is lost in the symbolic Masonic degrees is explained, receiving only a substitute. It will be the Chapter Degrees, particularly the Royal Arch that will explain how what was lost was found, representing the Alpha the Omega, the Beginning and the End of a particular matter, while the Cryptic Degrees will tell the rest of history explaining the concealment and preservation of what was thought lost from the Masonic point of view.

- KETHER (Crown)
- BINA CHOKHMA' (Intelligence) (Wisdom)
- DAAT (Knowledge)
- GHEVURA (Strength)
- HESED (Love)
- TIFERET (Beauty)
- HOD (Splendor)
- NETZACH (Victory)
- YESOD (Foundation)
- MALKUT (Kingdom)

The second event explains why a seat was vacated, prior to Hiram's death, in the Council of the Order, which consisted of a closed number of members, through an act of justice to one, and the extension of mercy to another. It is hard not to see a Kabbalistic significance from the union and practice of the two virtues, mercy and justice, particularly in relation to the "Tree of Life," that particular pattern of 10 specific stages or steps, or stages through which the Creator has hidden

(the essence of Kabbalah)

and circumscribed, gradually, by His own will,

His infinite perfection; the names of these ten stages or steps, or levels or Sefirot are.

While in the previous description of the tree of life diagram the stages are described as descending in succession, like links in a chain or connected rooms of a long palace. This Tree of Life diagram, however, exhibits them arranged in Three Columns with three levels of spheres arranged on these three pillars originating from a single unified beginning and culminating in a manifest physical end. Masonically, the three pillars of the tree of life are classified according to the central triad and are the pillar of Mercy on the right and the pillar of strength or Justice on the left and the pillar of Beauty in the center, a classification reminiscent of the initial lesson of the ceremony of the Chosen Master where a single act imposes justice on one companion and Extends Mercy to another and with a simple modification become the Three Masonic Pillars of wisdom, strength and beauty.

Moreover, the three pillars multiplied by three levels are a particularly interesting manifestation of the phrase "three times three" with the diagram of the tree of life and its lower middle and upper triangles corresponding very much to the triangles formed when raising the Royal Arch. By manifesting these realms on multiple levels, including that of every human being, the three great masters forming the Royal Arch - representing the perfection of these states or stages - would be a further multiplication of 3 producing the number 27.

The Tree of Life and all its significance within and outside of Freemasonry represents a

fruitful and recommended avenue of study. There are thus several concrete and interesting parallels between Kabbalistic and Masonic symbolism, and they provide a solid basis for providing a possible explanation of some of the forms and ceremonies of the Cryptic Council. The oaths pronounced in the degree of Royal Master and Chosen Master do not differ substantially from the matrix that characterizes the oath in the Masonic sphere, and between the

two oaths except for a singular pledge in the degree of Chosen Master: "not to pass beyond the ninth arch without the permission of the Illustrious Master." A singular pledge if one considers that the "historical legend of the Vault"

of this Shrine saw the prohibition broken when in the degree of Royal Arch, it was opened, and its treasures found.

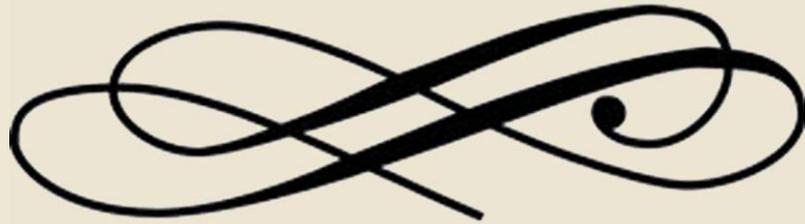
What then is the peculiarity of that oath? It is explained as follows by Ill. Master Friedman: The secret tradition of 2,000 years ago consisted of methods of contemplation and meditation through which the righteous man experienced a visionary ascent into the heavens in order to gain understanding and wisdom concerning the Sacred Design of the Great Architect Of The Universe. These ascents consisted sometimes of three, usually 7 and finally of 10. In later medieval Kabbalah literature-the stages or "Gates of Light."

Each stage had certain guardians or sentinels-angels who allowed one to pass if one had certain words or names. All this should be surprisingly familiar to an active York Rite Mason. The nine Arches or thresholds denote ten chambers or levels: first Arch is the passage from

the first chamber to the second, and so on, until you reach the threshold of the ninth Arch which is the passage to the most secret and innermost chamber or vault. The divine name associated with the highest level of the tree of life is none other than the Hebrew "Eheieh," often translated as "I AM" familiar to Royal Arch and Cryptic Masons. This Hebrew term is actually to the future, therefore, its proper translation is "I WILL BE;" it is the Divine light and grace in Power,

waiting to be dispensed to those who are worthy of it and have permission to penetrate its secrets, whether it is the lost word of a master Mason, or the original law received from Moses at Sinai that is the secret of personal spiritual perfection. A final note to ponder: in Psalm 118 we can see that an apparent distinction is made between the plural "Gates of Righteousness" (the first eight arches open to all the Chosen Masters) and the Lord's gate, the ninth arch (singular).

PER MARE PER TERRAS

"The Synthesis of Mastery and the Seven-Step Ladder"

by Fr.: Gianmichele Galassi
University of Siena

"When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. I saw that the seven angels standing before God were given seven trumpets." ~ John, Revelation (8:1-2)

With the elevation, we now have all the tools we need to be able to travel through the last and most difficult stretch of the initiatory path. Theoretically, then, we should be able to understand that complex of latomistic techniques necessary for the resolution of the final problem. Before facing the last and most difficult test, the seven-step ladder, however, it is necessary to understand whether we have succeeded in climbing the previous steps, thus glimpsing the Blazing Star.

We began by descending into darkness (V:I:T:R:I:O:L:), only to be reborn shortly thereafter with the initiation that provided us with the tools necessary for the "climbing" of the first three steps and the working of the rough stone: it was the time of introspection, of inner knowledge, so in the case of success, we should be able to clearly answer the question, "Who are we?"

The salary increases to Companion, through the skillful use of the level, should have taught us how to turn rough stone into cubic stone and helped us climb a curved ladder of five steps. With that, we should now be able to answer the second, fundamental question, "Where do we come from?"

As soon as we succeed, we will be confronted with the ladder of seven steps at whose apex shines the light of supreme knowledge, of the encounter and union with God, at which point we will be allowed to answer the "ultimate and ineffable" question, "Where shall we go?" In the initiatory journey, the symbolic importance assigned to the steps of the ladder used to ascend to higher planes of human existence: from the physical one reaches the spiritual one by passing through the aminic one, on which the companion has worked.

The ladder, in Western culture, has always symbolized the conduit, that is, the means of union, between heaven and earth, spirit and matter: for Christianity (see

Book of Genesis, 28:10-22), reference can be made to Jacob's vision of the dream in which the angels ascend and descend a ladder, a sign of a communicative link between God and Humans;

"Jacob departed from Beersheba and went toward Carran.

So he happened upon a place, where he spent the night, for the sun had set; he took a stone, set it as a pillow, and lay down there.

He had a dream: a ladder rested on the earth, while its top reached to heaven; and behold, the

angels of God were ascending and descending on it.

Behold, the Lord stood before him and said, "I am the Lord, the God of Abraham your father and the God of Isaac. The land on which you are lying I will give to you and to your descendants.

Your descendants shall be as the dust of the earth, and you shall extend to the west and to the east, to the north and to the south. And all the nations of the earth shall be blessed for you and for your descendants.

Behold I am with you and will protect you wherever you go; then I will make you return to this land, for I will not forsake you without having done all that I have told you."

Then Jacob awoke from sleep and said, "Surely, the Lord is in this place, and I did not know it."

He was afraid and said, "How terrible is this place! This is the very house of God; this is the gate of heaven."

Early in the morning Jacob arose, took the stone that had been set up as a pillow, erected it like a stele, and poured oil on the top of it.

And he called that place Bethel, whereas before that time the city was called Luz.

Jacob made this vow, "If God will be with me and protect me on this journey I am making and give me bread to eat and clothing to cover myself, if I return safely to my father's house, the Lord will be my God.

This stone, which I have erected as a stele, shall be a house of God; of what you give me I will offer you a tithe." (C.E.I. Bible)

According to Fulcanelli (in *The Mystery of Cathedrals - "Le Mystère des Cathédrales"*), alchemy is allegorically represented in a bas-relief

of the central pillar at the entrance to Notre Dame Cathedral in Paris, with a figure seated on a throne, in his right hand he has two books, in his left a scepter while from his feet rises a ladder that reaches up to his chest, just below the throat...

Dante himself, in his "Comedy" (Paradiso XXI, 25-33), while he is with Beatrice in the seventh and final heaven (Saturn), sees a golden ladder rising beyond the limit of the visible, some contemplating souls ascend it – disappearing - and others descend:

*Within the crystal which, around the world
Revolving, bears the name of its dear leader,
Under whom every wickedness lay dead,
Colored like gold, on which the sunshine gleams,
A stairway I beheld to such a height
Uplifted, that mine eye pursued it not.
Likewise beheld I down the steps descending
So many splendors, that I thought each light
That in the heaven appears was there diffused.*

In this context, the golden ladder symbolizes the possibility for man to ascend back to God after the fall to Earth, that is, to achieve immortality. Steps, in general, have since antiquity represented the ascent to a higher plane, thus closer to the divine, to heaven; the majority of temples of ancient civilizations were - in fact - built with steps: the Egyptian and Central American pyramids, the Mesopotamian towers, not to mention the Greek temples.

In this regard, one might reflect on the many symbolic journeys that the initiate is called upon to travel during his or her journey.... From the four elements constituting the essence of all things, symbolically deepened in the four journeys provided by the initiation ritual, climbing a three-step ladder, one comes to undertake the five companion journeys that summarize and syncretize the major Western Gnostic traditions: from the first experience of man's perceptual fallacy, well represented by the Platonic myth of the cave, one comes to an

understanding of the intimate nature of beauty symbolized by the architectural examples that have made human work immortal.

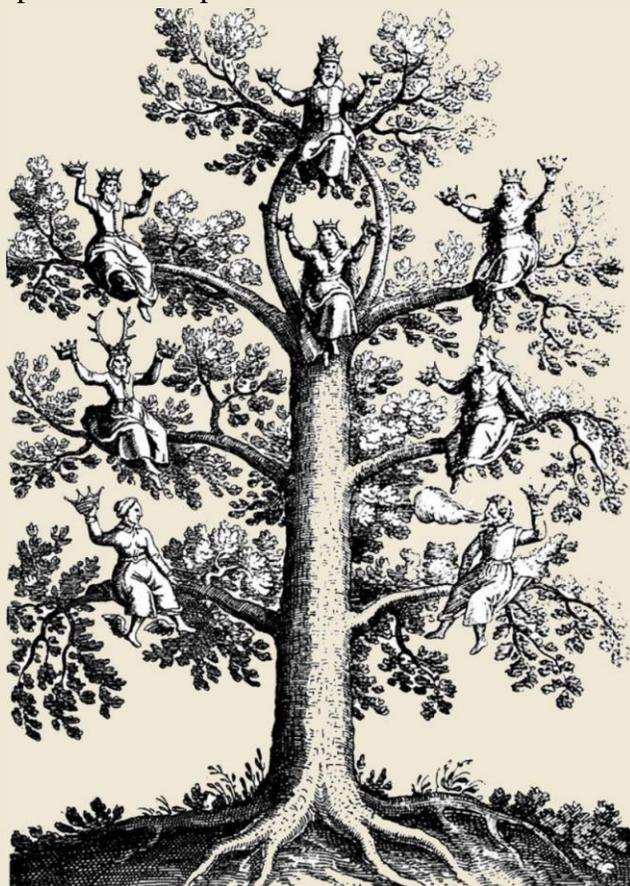
Turning to the meaning of seven, we recall that each Masonic state is well represented by a number: three and five sum up the essence of apprenticeship first and of companionship later. With mastery it is, on the other hand, necessary to understand and apply the septennial conception of the universe, which can then lead us to all the higher numbers.

The number seven holds and has held an important role in many cultures: the Chaldeans considered it the most sacred, for the Pythagoreans it is the source of reason, health and light, it is also the number of men.

There are numerous examples of the symbolic significance of this number:

- Seven were the known planets, as well as metals.
- Seven are the days of the week and, exactly, the time it took God to create the World.
- Seven are the deadly vices, Catholic sacraments and virtues: 3 theological (faith, hope, charity) and 4 cardinals (justice, temperance, prudence, fortitude).
- Seven is the number of liberal arts.
- Seven is the Buddhist number of completeness.
- Seven flames surround the pre-Vedic deity Agni, god of fire representing the forces of light, son of heaven and earth.
- Seven is the number of chakras.

- Seven are the notes as a representation of the music that, by regulating chaos, creates Harmony in the universe.
- Seven are the wonders of the ancient and modern world.
- Seven are the letters addressed to the respective Churches by John in Revelation.
- Seven are the colors of the rainbow, or the primary colors of the spectrum identified by Newton who based his work on Sophistic philosophical theories.

From the above list, it is easy to see how this number connects the very basis of life: what is visible (colors), what is audible (musical notes), what is good and what is evil (ethics), the passing of time (days of the week) and finally that which is higher (the sky, the seven spheres with their planets), not to mention what is produced by man (arts of the trivium and quadrivium). Probably the number seven served well to represent the leap

to the higher, that is, that which goes beyond, given the widespread use in the Assyrian-Mesopotamian world of the sixty bases; the number seven is the first number for which one cannot divide into exact parts the basis of this numbering system; after all, to this day we use it as the basis for measuring time and angular measurements, e.g. latitude and longitude: at that time the decimal was relegated to an auxiliary system. Thus, seven is the expression privileged mediation between human and divine, as the sum of three (divine trinity) plus four (the “elements” that constitute the world).

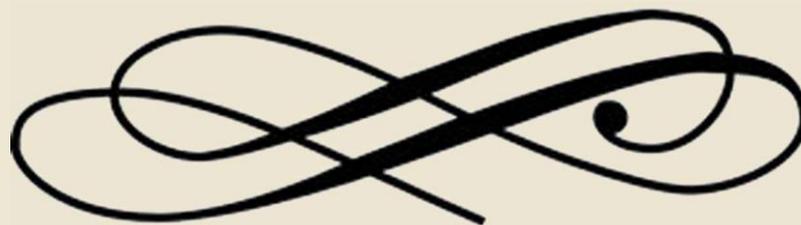
At this point we must combine the concepts related to the symbology of the scale with that of the number seven, by which the ladder of seven steps can take on innumerable meanings:

- the ladder of virtues
- the ladder of the medieval “liberal arts”
- the ladder of the planets in the Mithraic mysteries...etc. etc.

In the Masonic sphere we find the ladder precisely in the Scottish Rite, as recalled by Mariano Bizzarri in “The Mysterious Staircase in the 30th Degree Scottish Rite.” In the chamber of the Areopagus (XXX Degree of the Scottish Rite) there is in the center of the Temple a double staircase, booklet-shaped, the Mysterious Staircase, composed of seven steps on each side. The ascending steps bear the names of the seven liberal arts i.e., from bottom to top: Grammar, Rhetoric, Logic, Arithmetic, Geometry, Music and Astronomy; on the descending side the steps bear from top to bottom the names of Prudence (Discretion), Commitment, Work, Faith, Gentleness, Purity and Justice. On the first pillar appears the “love of neighbor” and on the second is written “love of the Exalted.”

Perhaps to recall the true essence of the Masonic initiatory ladder we can borrow an evocative as well as fitting vision, formulated by Alessandro Baricco in “1900s,” which represents the world as a piano keyboard with infinite keys which the protagonist - moreover a magnificent performer - admits he cannot play; such a scenario highlights a primary aspect of human life and certainly urges careful reflection on human inadequacy and the intelligible complexity of existence common and of what surrounds us. Attempting to climb the symbolic seven-step ladder is like attempting to play the infinite keyboard of Nineteen Hundred, for the majority of everything will resolve in the effort produced by the will to succeed, we may still take pride in having tried with all our might in the hope of having achieved some progress on an individual and social level.

In conclusion - in all cases, the will to rise to a higher plane represents, for each of us, the very cornerstone of being a Mason: perfection is possible only by following the path toward the “light,” in short, an “uphill” road, characterized by small, ascending steps forward...

"The Man, The Mason, The Symbolic"

by Fr.: Giovanni Lombardo

do not want to talk about man in a biological sense; I am not capable of that. I cannot determine whether we are the result of evolution of a species, rather than the product of an experiment in a laboratory by extraterrestrials, as might well be suggested by reading the Bible, where it says that the sons of God mated with the daughters of men, who thus gave birth to giants. I will, therefore, limit myself to personal and much less "scientific" observations, matured over the course of my life, Masonic and otherwise.

Man's condition is duality. Like the tree, he has his feet on the ground and his head turned to the sky. More, I believe that duality is the condition of all the reality of manifestation: separated from the One after creation, the world is an interweaving of good and evil, light and darkness, yin and yang. This concept was expressed very well by the Greeks, for whom "two" and "evil" were translated by words of similar assonance, *dyo* and *dys*, respectively.

The intuition of man as a being placed on the border of two worlds, the earthly and the divine, is after all very ancient. In the Taoist doctrine he is referred to as the Son of Heaven and Earth; in the West Dante depicts him on the horizon "*qui est medium duorum emiseriorum*"

(which is the link between the two hemispheres) and since "everything in between knows the nature of the extremes; it is necessary for man to participate in both."

I believe that in this "ambivalent" participation therefore lies the explanation of the yearning for the sacred, of that *quid* which, as the etymology reveals - from the Sanskrit *sak* - fascinates man and terrifies him at the same time.

However, this drive does not always remain within the boundaries of balance. My latomistic experience has taught me that the

starting point of all our research must be reason; if well used, it will itself suggest to us that there is a rational world, expressible by *lógos*, but also another, so called mythical, made up of emotions, of feelings that surface from the unconscious and that cannot always

be rationalized, but which nevertheless have great importance in our everyday life: "the heart has its reasons," said Pascal, "which reason ignores. We must therefore explore them gradually and, above all, with balance, shunning temptations to escape from reality, from sterile asceticism, from excesses, but instead behaving sensibly, with serenity, with wisdom.

The study of symbols and the practice of ritual - which is an 'acted' symbol, as Br. Guénon

has keenly observed - is of great help to us in this, because the symbol filters the irrational into the rational, the unconscious into the conscious, replacing faith, often blind and absolute, with knowledge. To a journalist who asked him if he believed, Jung replied lapidarily, "I do not believe, I know."

Rituality helps us put order within ourselves. Modern man is often afraid of words like "order" or "hierarchy." Yet these are essential concepts for those who want to embark on the initiatory journey. Today there is much confusion, much blah-blah; political correctness dominates, the child of do-goodism and hypocrisy; the very terms "soul" and "spirit" seem to be clumsy appeals to generic good feelings; to musings worthy of the worst romances. In truth, as Elémire Zolla has sharply explained, soul denotes the sensory part, where feelings are born; spirit demarcates the part that grasps the intellectual and symbolic connections between different aspects of reality; mind finally designates man as capable of discursive metaphysical reflection.

Man must learn to know how to place his component parts in the right relationship, subordinating soul and mind to spirit. Only thus will he be able to face the journey into Tartarus, into the recesses of his own consciousness, that is, as the Pythagoreans taught us, in order to become Light himself. Let not laymen and Catholics be shocked if I quote in this regard one of the Church Fathers, Athanasius of Alexandria: "God became man so that man might become God."

The initiatory way is a way of discipline, in the etymological sense of the word, *discere*, that is, an instrument that enables us to learn. Life is organicity, form; it is the One becoming multiple: conscious of this truth, the initiate will have to bring the diverse back to unity, repeating in a small way a cosmogony.

He will do so with the determination of "he who knows," that is, with love (Eros), which is essentially energy, virtuous force: in this sense, he performs a "heroic" act, becoming a "hero" himself. In his eyes, life appears to be perennial concord discors, and harmony is the child of this awareness, which will inspire his every gesture, every action of his existence, in the religious as well as in the political sphere.

Yeah, the policy. Here we need to clarify. Freemasonry is said to prohibit all discussion of religion and politics. I personally disagree with this hasty and erroneous interpretation. In the Ritual of the Apprentice - not in that of the higher degrees - it says that it is forbidden to "entertain oneself in matters of politics and religion." To entertain, that is, to delve into, to go into detail; matters evoke (*quérelle*), dispute, disjointed discussion. But religion is one thing, religiosity another; not to understand the difference is to admit that one has not thought enough about the symbol of the triangle looming over the throne of the Worshipful Master.

The same is true for politics. It is not so much what is discussed as how the discussion is approached. Personally, I am convinced that a "well-polished stone" must eschew the artificial division of the world into "A" categories, reserved for the learned, and "B" categories, left instead for the vulgar. On the contrary, the wise man considers all aspects of human life to be of his primary interest, even those with eminently practical, or political, implications in the literal and noblest meaning of the word: the fate (*tyche*) of the city (*pòlis*). The clear distinction between the mystic and the initiate thus appears evident: while the former shuns the world - ecstasy is, literally, "coming out of oneself" (*existànai*) - the latter, on the other hand, proceeds within oneself (in-ire) and then brings the results of his reflections outward, concretely affecting the reality of life.

He will do it with serenity, without illusions. He knows that men are not perfect, only perfectible; that the heavenly Jerusalem must not be confused with the earthly one; that the best is the enemy of the good. History, even the most recent, is full of painful examples of millenarian fury aimed at establishing, *hic et nunc*, the “kingdom of the elect.” There is only to study it and learn the lesson of facts. The best of all possible worlds is a candid but dangerous humbug, and the only future worth dreaming of and living in is the one produced by the progressive, always complicated and controversial correction of the present.

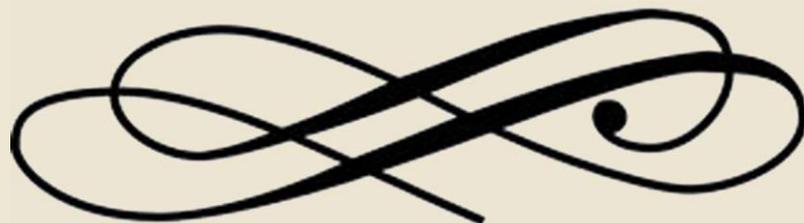
It is difficult for me at this point to sketch the further characteristics of the Master Architect because, in my conception, there is no difference between the latter and the “real man,” Master Mason. Perhaps, however, an artistic comparison will better render my thought. Do you know the dove of peace, by Picasso? The artist was able to capture the concept and fix it in a few, essential brush strokes. Here, the peculiarity of the symbolic Brother is simplicity. His refinement takes place without outward trappings or bombastic titles, which more often than not are only a yielding to vanity, to the weakness of men. He is not interested in power because he does not

want to be the master (*poti sesse*) of anyone but himself, and in this sense, he reads the Gospel episode of the devilish temptations overcome by Jesus, after fasting for forty days in the desert

Rather than power, he prefers authority, understood as the ability to make his neighbor grow (*augesco*). That is why the title master is more than enough for him: master is not only the one who is able to “make more,” but also the one who can teach, mark-in, leave a mark in the soul of the disciple. Certainly, it is very difficult to be truly a Man, a Mason, a Symbolic.

In (*De dignitate hominis*) Pico della Mirandola wrote that “We (God, ed.) have made you neither heavenly nor earthly, neither mortal nor immortal, so that you, almost arbitrary and honorable shaper and founder of yourself, may place yourself in that form which you will have preferred. You may degenerate to the lower degrees that are brutish; you may regenerate in the higher degrees that are divine, according to the decision of your soul...”

To us the choice, then. The road is not easy, far from it, but we must begin. Confucius said, “the longest path begins with a step.” Let’s do it, then.

“Il Medico Massone”

di Fr.: Gastón Heredia

~ Da un estratto pubblicato sulla rivista CMI ~

In questa conferenza dal banco del Nord, convinto dei misteri che circondano il disegno dell'organismo umano, intendo darvi una visione dei concetti che sto acquisendo, poiché ho sempre mantenuto una prospettiva aperta al di là dei libri di medicina e dei concetti puramente scientifici. Quando sono entrato nella Massoneria, ho portato con me quell'insaziabile appetito di approfondire i misteri che accompagnano il cammino nell'ordine. Come quando ho deciso di diventare medico, avevo le stesse motivazioni, soprattutto la sete di risposte e l'enfasi sulla crescita morale e spirituale.

esperienza ci dà una curiosità intellettuale che ci spinge a essere ricercatori motivati e appassionati in un mondo moderno e antitradizionale. In medicina accade qualcosa di simile: studiamo costantemente gli stati psicofisici dei pazienti, percepiamo le loro paure e spesso loro percepiscono le nostre. Viviamo da entrambi i lati dello specchio, portiamo una nuova vita in questo mondo e ne accompagniamo un'altra verso la morte; la frequenza con cui ci muoviamo tra questi opposti spesso diventa un'abitudine, la sottovalutiamo o la ignoriamo direttamente. Questa sottovalutazione del nostro agire medico è la causa della mancanza di passione e di etica in molti medici attuali.

Stando qui a parlare davanti a voi da una panchina dove la luce mi abbaglia ancora, percepisco tutti gli anelli della nostra catena uniti e in ascolto attento. L'atmosfera buia e il silenzio del nord... mancano solo l'aroma del caffè e i lontani bip dei monitor dell'unità coronarica. La sensazione mi riporta ai tempi in cui ero specializzando in Cardiologia, molto simile a quella che provavo quando presentavo relazioni o casi clinici davanti a tutto lo staff medico per creare un ambiente di scambio e valutazione. Ora, nella loggia, provo la stessa sensazione di essere ascoltato e analizzato da altre menti molto più capaci che possono correggere e ampliare le mie parole in un ambiente protetto ed ermetico.

Fin dalla mia iniziazione in questa rispettata loggia, mi è stato insegnato nelle mie prime istruzioni che il corpo è un tempio; e questa

Quale contributo può dare la Massoneria alla mia pratica medica? Ho iniziato la ricerca di testi che mettessero in relazione i concetti massonici con la medicina con scarso successo; ho ottenuto solo biografie di grandi medici massoni, ma mai un testo di un massone che esprimesse il suo pensiero sulla professione in relazione al nostro ordine. Tuttavia, recentemente, dopo un'interessante ricerca, sono riuscito a trovare articoli scientifici in rinomate riviste mediche che assomigliano molto a conferenze o presentazioni massoniche. Alcuni esempi sono riviste mediche come *The Lancet*, che nel 1895 ha pubblicato "*The Medical Profession and Freemasonry*," e la rivista del National Institutes of Health, che nel 2020 ha pubblicato un interessante articolo intitolato "*The 24-Inch Gauge and the Common Gavel, a Mason's Perspective on the Medical Profession*."

Sono riuscito a contattare l'autore principale di quest'ultimo articolo, che mi ha ispirato per questa conferenza.

Il dottore massone, oltre a saper ascoltare ed essere tollerante nei confronti della religione e dell'ideologia, deve avere quella curiosità intellettuale che fa la differenza e amplia la conoscenza, come l'introduzione alla scienza sacra e al mondo dei simboli, che sono veicoli di conoscenza interiore. Nel grado di Apprendista, i primi strumenti di lavoro mi sono stati rivelati quando ho fatto i primi tre passi. Questi strumenti, che la Massoneria speculativa applica simbolicamente, intendo svilupparli nel campo della pratica medica. Strumenti che un medico massone dovrebbe avere.

A titolo di paragone, i medici e i massoni presentano interessanti analogie, e la storia della medicina ha un grande velo nel suo sviluppo da tempi molto antichi. Citerò brevemente alcuni esempi. Il Giuramento di Ippocrate è un vero e proprio giuramento morale, fraterno ed etico...È possibile leggere righe come: "Per mantenere coperti gli insegnamenti segreti, per misurare l'onore e le nobili tradizioni mediche, per essere misurato con i miei colleghi che saranno miei fratelli, non permettendo mai che intolleranze religiose o ideologie si frappongano tra il mio dovere e il mio paziente, manterrò il segreto medico e avrò assoluto rispetto per la vita umana."

Esiste un simbolismo che vediamo molto spesso ovunque, ma non tutti sono consapevoli del suo significato. Il caduceo romano, derivato dalla verga di Asclepio, è rappresentato con un bastone che simboleggia la forza o l'autorità e due serpenti che si fronteggiano, simboleggiando l'equilibrio morale (mentre si fissano l'un l'altro) e, più profondamente, il dualismo unificato. Infine, le ali e l'elmo sono interpretati come i pensieri elevati a cui aspiriamo. Il caduceo

addormentava e svegliava i mortali, concedendo un permesso speciale per muoversi sia in alto che in basso. Questa verga apparteneva al messaggero degli dei: Mercurio, chiamato anche Ermes dagli Egizi molto tempo prima.

Infine, tra le innumerevoli personalità della medicina e delle scienze sacre, vorrei citare Michael Maier, medico e rosacroce del XVI secolo, autore di un libro incredibilmente ricco di incisioni e squisiti emblemi alchemici intitolato "Atalanta Fugiens."

Quest'opera è visionaria perché utilizza un antico sistema multimediale...ogni testo è accompagnato da un'incisione e da una partitura...e per interpretarlo bisogna leggere, contemplare le incisioni e ascoltare la musica. Per Maier, l'uomo è un compendio dell'Universo ed è destinato a vivere tre tipi di vita: la vita vegetativa nell'utero materno, dove

cresce e si sviluppa come una pianta; la vita sensibile in questo mondo, dove è guidato principalmente dai suoi sensi, differenziandosi dagli animali perché inizia a usare la sua intelligenza; infine, la vita intelligibile vicino all'Architetto e alle intelligenze che lo assistono. Più l'uomo si avvicina alla natura divina (chiamata misteri), più trova piacere nelle cose da scoprire.

Che cosa può contribuire al medico l'uso dei primi strumenti del massone nel suo lavoro? La sindrome del burnout è stata dichiarata fattore di rischio lavorativo dall'OMS nel 2000 per la sua capacità di influire sulla qualità della vita e sulla salute mentale, mettendo a rischio la nostra vita e quella degli altri. Colpisce il 75% dei medici in Argentina, essendo attualmente una conseguenza della pandemia del 2020. Questa sindrome coinvolge la psiconeuroimmunologia. Il burnout innesca una serie di fallimenti psico-neuro-endocrino-immunologici che alterano il sistema

omeostatico, attivando un sistema di adattamento generale che coinvolge il sistema ipotalamo-ipofisi-surrene.

Lo squilibrio del burnout può essere spiegato in tre fasi: a partire da un episodio stressante, si scatena una risposta emotiva e difensiva. Questa risposta stimola l'ipotalamo, che a sua volta stimola il sistema nervoso e la ghiandola surrenale, rilasciando adrenalina nel sangue come risposta compensatoria. Qualora questa risposta compensatoria si protragga cronicamente, ci disadatta e con il tempo si manifestano gravi alterazioni metaboliche e la stimolazione dello sviluppo di malattie cardiovascolari, neoplasie e altro. La sindrome del burnout colpisce gravemente i medici, portando a uno squilibrio tra salute e dovere nella vita di un uomo. Come massoni, comprendiamo che gli strumenti simbolici, in particolare il calibro da 24 pollici, potrebbero essere lo strumento massonico che aiuta a riorientare il nostro dovere e quindi a stabilizzare il nostro sistema. Dividere il nostro tempo, equilibrare, evitare i vizi superflui, permettendo al medico di vivere una vita più dedicata al servizio, all'amore e alla compassione.

La livella, gioiello del primo guardiano, è un simbolo di uguaglianza e ci ricorda che tra i membri dell'ordine c'è accettazione per quanto riguarda la razza, il sesso o la religione. I medici devono vivere un livellamento quotidiano nelle nostre varie specialità; quindi, la livella ci ricorda costantemente che dobbiamo essere imparziali, giusti e uguali con i pazienti proprio come lo siamo con i nostri fratelli dell'ordine.

Il filo a piombo, che rappresenta il secondo guardiano, ci serve per allineare verticalmente le forze di gravità e definire l'asse su cui si basa la nostra costruzione. È

perfettamente applicabile alla pianificazione strategica di un intervento chirurgico, parte della quotidianità in cui la rettitudine deve risplendere in tutte le nostre azioni.

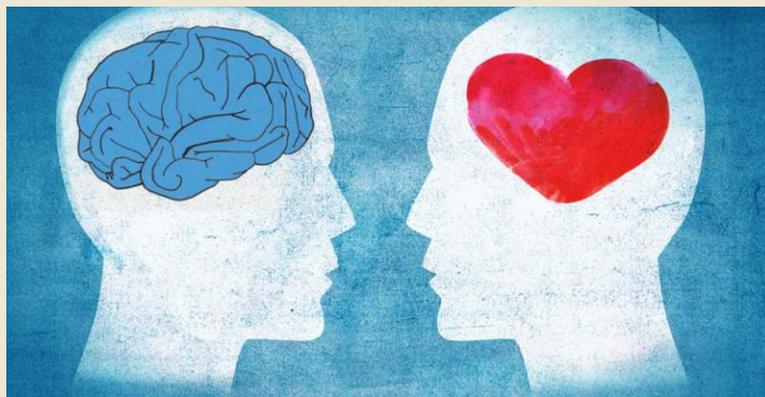
Un altro strumento simbolico è il compasso, che per la Massoneria speculativa è simbolo di spiritualità, pensiero astratto e saggezza. In combinazione con il quadrato, possiamo interpretare un equilibrio tra ragione ed emozione, considerando nel primo grado la precedenza del quadrato sul compasso. Per un medico massone, il compasso rappresenta i limiti nelle decisioni e ci fa compiere azioni creative ed efficaci che non causano danni. Molte situazioni chirurgiche si complicano seriamente quando non rispettiamo i nostri limiti senza agire con saggezza; spesso, nella pratica medica, meno è meglio. In questi ultimi paragrafi, intendo astrarre un po' dagli organi, soprattutto dal cuore, a cui dedico praticamente tutte le ore della mia professione. Al di fuori dell'ambito scientifico, fin dall'antichità è stato visto come il centro delle emozioni. Per i cabalisti rappresenta Tiferet o la Sefirah centrale dell'Albero della Vita, e per l'Ermetismo è la forza vibrazionale.

Da esso scaturisce una forza emotiva impulsiva e automatica che genera passione, ma anche paura e rifiuto per qualcosa che non comprendiamo o gestiamo. Come si dice, "il cuore ha ragioni che la ragione non capisce," ci spinge e ci muove, a volte contro la nostra volontà, ma per noi rappresenterà il martelletto per applicare la forza e potrebbe anche essere una delle colonne del tempio umano. Il massone lavora usando la ragione con il suo cervello nella costruzione e con la passione del suo cuore per vedere l'opera completata. La passione non è ragionata, viene dal cuore.

Le colonne del cervello e del cuore sono la rappresentazione dualistica dell'unità del tutto a cui apparteniamo; questa unità divina forma il vertice del quadrato. Il cervello rappresenta il punto in cui applico la forza, cioè il mio scalpello. Questa forza per scolpire e lucidare è misurata dal cervello attraverso la ragione. Dobbiamo sapere che quest'organo può anche essere irrazionale ed enigmatico, potenziato da vari stati ormonali consci e inconsci.

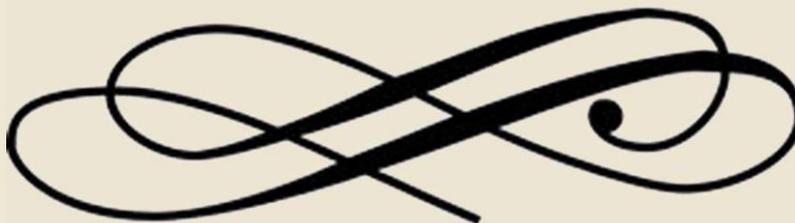
Da qualche parte nelle sue pieghe si nasconde uno spazio non chiaro, inconscio, inavvicinabile dal pensiero razionale, un canale collegato con il divino e l'ineffabile. In quello spazio oscuro di labirinti intricati si trova una luce che emerge come un faro che ci illumina, guidandoci attraverso ponti di immaginazione.

Quel faro è la Massoneria. Concludendo questa conferenza, la formazione medica è un percorso che non ha fine ed è pieno di studio e di vocazione. Siamo medici, poi specializzandi, poi borsisti, specialisti e infine medici. Questo percorso, come ho detto, non ha fine e deve essere lucidato con forza, saggezza e bellezza. È qui che il martelletto e lo scalpello si incontrano,

ricordando al medico il suo lavoro, che è un lento processo di lucidatura, di aggiustamenti e di rimozione degli ostacoli esterni e interni per essere pienamente

presente con i pazienti e le loro malattie. Applicando questi strumenti, rimuovendo vecchie abitudini, pregiudizi personali e comprendendo i simboli, i medici massoni acquisiranno grande compassione, amore, carità e umiltà nei confronti dei loro pazienti.

“Antichi e moderni: Qual era il problema?”

di M.V. ∴ Michael Webb

Lo il privilegio di parlare con voi di un argomento che non è pienamente compreso dai massoni in generale. Ho scelto questo argomento perché non sapevo molto delle prime Grandi Logge, dei litigi che hanno portato a quello che a volte viene definito il “Grande Scisma” e della successiva Riconciliazione. Ho iniziato a leggere e a porre domande. Questo ha portato ad altre letture e ad altre domande, fino a quando ho sentito di avere una discreta comprensione di ciò che è accaduto, del perché è accaduto e del perché è rilevante oggi.

Sono un massone relativamente nuovo, il mio coinvolgimento dura solo da sette anni. Ho imparato un po’ di cose sulla Massoneria durante le riunioni di loggia e dai fratelli in conversazioni di passaggio; tuttavia, sentivo un vuoto nella mia educazione massonica. Mi sono rivolto ai libri e a Internet. Lì ho trovato una comunità online attiva di persone che discutono e condividono i loro punti di vista, le loro opinioni, le loro domande e le loro risposte sulla Massoneria. Ho iniziato a fare domande e lentamente ho cominciato a capire - soprattutto - che avevo MOLTO da imparare.

Un aspetto che mi ha colpito è stato quello delle logge AF & AM e delle logge F & AM. Sono stato iniziato, promosso e cresciuto in una loggia F & AM a Escondido, in California. In seguito, mi sono iscritto a una loggia AF & AM quando ci siamo trasferiti in Nebraska. Non ho mai sentito parlare molto delle differenze tra le due, a parte un vago riferimento a una versione moderna e a una versione antica, e quel poco che avevo sentito ho poi scoperto che era sbagliato. Pertanto, ho scelto questo argomento per scoprire “Qual era il problema?” Alla fine di questa discussione, ci chiederemo: “E allora?” - e

rifletteremo sulla rilevanza di questa parte della storia massonica per la Massoneria del XXI secolo.

Il mio primo approccio alla comprensione del problema è stato da neo-massone. Mi fu detto che le logge AF e AM erano “antiche” o seguivano le Grandi Logge irlandesi o scozzesi; che le logge F e AM discendevano dalla ‘Grande Loggia di Londra’ ed erano “moderne.” Infine, che le differenze tra le due logge erano abbastanza forti da causare una scissione all’inizio del 1700 che durò 80-90 anni. E questa è stata la somma totale della mia formazione sull’argomento fino agli ultimi due anni.

Ho iniziato la mia ricerca contattando i membri del Comitato per l’Educazione Massonica della Gran Loggia del Nebraska, ai quali devo un grande debito per la loro pazienza con le mie domande e la disponibilità a condividere ciò che sapevano. Ho anche iniziato a cercare su Internet e ho trovato molti libri, articoli, saggi e argomenti di discussione che hanno fornito una grande quantità di informazioni e, purtroppo, di disinformazioni. Il Comitato per l’Educazione mi ha indirizzato verso due libri che si sono rivelati preziosi in termini di informazioni affidabili.

Il primo era *Freemasons’ Guide and Compendium* di Bernard E. Jones e *Living the Enlightenment; Freemasonry and Politics in Eighteenth-Century Europe*, di Margaret C. Jacob. Grazie a questi autori, mi sono resa conto che non avrei mai potuto sperare di ottenere una comprensione adeguata di ciò che è accaduto se non fossi stata in grado di capire quel periodo.

Quando ho iniziato a leggere e a riflettere su questo argomento, mi sono venute in mente diverse domande;

Si trattava di un problema reale o del risultato di questioni meschine?

Perché non sono riusciti a risolvere le loro divergenze e a evitare la separazione?

Quali eventi hanno permesso la riconciliazione? Inoltre, cosa possiamo imparare da questo?

Affinché le risposte arrivassero, ho scoperto che dovevo immergermi nei tempi. Gli eventi storici di quel periodo erano unici, così come il sistema di classi, l'apprendimento, il dogma religioso, persino i processi di pensiero dell'uomo di tutti i giorni. Se non fossi riuscito a comprendere la vita di quel periodo, non avrei capito il "problema" tra Antichi e Moderni.

Le origini della prima Gran Loggia risalgono al periodo noto come Illuminismo. Si trattava di un periodo, tra il 1600 e il 1700, di cambiamenti emergenti nella società europea. Nei decenni precedenti, le regole religiose e secolari stavano cambiando e lasciando il posto a forme più aperte e democratiche, creando un ambiente che permetteva agli uomini di esprimere apertamente nuove idee. Come la pubblicazione dei Principia Mathematica di Isaac Newton nel 1686 e del Saggio sulla comprensione umana e dei Due trattati sul governo di John Locke tre anni dopo. Alcuni sostengono che sia iniziato prima, con le opere di Bacone e Hobbes in Inghilterra, e in Francia, con l'enfasi di Cartesio sulla ragione non assistita. Questo periodo del pensiero europeo viene equiparato a un'enfasi sulla ragione, sull'esperienza, sullo scetticismo nei confronti dell'autorità religiosa e tradizionale e sul graduale emergere degli ideali di società laiche, liberali e democratiche.

In questo periodo la vita dell'uomo comune stava lentamente cambiando, anche se il

sistema delle classi era ancora in gran parte intatto. La scolarizzazione era in gran parte sconosciuta alle classi inferiori, ma la capacità di leggere e scrivere stava diventando sempre più comune. I giornali si stavano rapidamente diffondendo tra il pubblico e servivano come forum per gli autori per esprimere le loro opinioni e condividere le idee. Erano in voga i circoli di dibattito o di discussione. Le nuove idee venivano trasmesse e discusse in questi circoli. A causa del sistema di classi, questi circoli erano quasi esclusivamente tra pari. Inoltre, ciò si estendeva alle logge massoniche dell'epoca, che erano un riflesso della società - con una differenza. In questo luogo, tutti gli uomini erano uguali.

Quattro logge si riunirono a Londra nel 1717 e formarono la prima Gran Loggia. La maggior parte dei membri di queste logge erano Massoni Operativi; infatti, solo una delle logge aveva una maggioranza di membri Speculativi. Nel 1751 nacque una Gran Loggia rivale. I membri della prima vennero soprannominati "Moderni," mentre gli aderenti alla seconda si definivano "Antichi." In generale, le cause principali dei problemi furono due. Una era l'apatia e la negligenza della Prima Gran Loggia e la sua apparente incapacità di governare il mestiere. L'altra era rappresentata dalle differenze nelle pratiche rituali e cerimoniali che esistevano o si erano sviluppate nella prima parte del secolo. Il Gran Maestro doveva presiedere solo fino a quando non fosse stato possibile avere un membro della Nobiltà come sponsor.

Le società inglesi dell'epoca avevano l'abitudine di avere come sponsor un membro della nobiltà che fungesse da portavoce nelle alte sfere. Quando un membro dell'aristocrazia fu scelto come Gran Maestro, si mise in moto una catena di eventi che portò allo "Scisma."

Questo Gran Maestro, essendo un membro della nobiltà, si associava naturalmente ai suoi pari di classe e tendeva a riempire le sue

nomine alla Gran Loggia con aristocratici. La struttura di classe dell'epoca era così inflessibile che nessun uomo avrebbe messo da parte i diritti e le prerogative della sua nobiltà nemmeno come Gran Maestro. Il risultato fu quello di importare essenzialmente l'aristocrazia britannica nella Fraternità.

Questo, ovviamente, non era passato inosservato. I massoni che non appartenevano all'aristocrazia si risentirono dei cambiamenti che vedevano come un allontanamento dai principi originari della Massoneria. In fondo, questo dissenso riguardava l'uguaglianza fraterna. I fratelli avevano iniziato a criticare l'esclusività sociale di alcune logge e a chiedere un più genuino egualitarismo. Singoli massoni e poi intere logge cominciarono a lasciare la Gran Loggia. Un gran numero di immigrati irlandesi era giunto in Inghilterra e in altri Paesi; tra loro c'erano molti massoni irlandesi. Cercarono di affiliarsi alle logge della Gran Loggia, ma scoprirono ben presto di non essere i benvenuti. Partirono per logge più simili a quelle che avevano conosciuto in Irlanda, e molti inglesi li seguirono. Si unirono o formarono logge più vicine alla Massoneria "antica," mentre chiamavano "Massoneria moderna" ciò che faceva la Gran Loggia.

Vi erano molte altre logge, in zone periferiche dell'Inghilterra o in paesi in cui erano di stanza le forze armate britanniche, che avevano comunicazioni infrequenti con la Gran Loggia principale. Questo era normale per l'epoca, poiché le comunicazioni erano lente e non del tutto affidabili. Queste logge esterne e militari tendevano a seguire la forma più tradizionale o "antica" della Massoneria. Nei primi anni, i Gran Maestri e i loro Ufficiali approvarono risoluzioni di cambiamenti fondamentali che permisero loro di selezionare tutti gli ufficiali di Gran Loggia dall'aristocrazia e di vendere/acquistare i mandati. In questo modo, una minoranza di membri aveva assunto un'influenza del tutto sproporzionata rispetto al loro numero all'interno

della Fraternità. Un altro fatto spiacevole fu la mancanza di leadership della Gran Loggia durante la prima metà del XVIII secolo. Le riunioni si tenevano solo occasionalmente e la leadership dei Gran Maestri era quasi inesistente.

La Massoneria subì un declino agli occhi del pubblico, al punto che vennero fatti drammi e articoli dispregiativi contro di essa, che vedeva la Massoneria come un'estensione dell'aristocrazia. Ci furono due importanti esposizioni (1723 - "*A Mason's Examination*;" 1730 - "*Masonry Dissected*" di Pritchard) che causarono notevoli problemi. Queste stampe sono una misura del notevole interesse che i non addetti ai lavori nutrivano per la massoneria, e un'indicazione della curiosità del pubblico in seguito alla più completa incorporazione nelle cerimonie massoniche della leggenda Hiramica. Ciò portò a un numero allarmante di irregolari che preoccupò molto la Gran Loggia. Non solo in Inghilterra c'era un gran numero di massoni, veri o meno, che non riconoscevano la Gran Loggia, ma anche la Massoneria continentale si stava espandendo. Le logge affiliate alla Gran Loggia si trovarono ad affrontare una situazione molto difficile quando questi cosiddetti massoni chiesero l'ammissione.

La Gran Loggia ritenne che ognuno di questi massoni e le loro logge fossero irregolari e, per rendere loro più difficile o impossibile la vita, nel 1730 prese un provvedimento molto serio. Si trattava di una trasposizione, o inversione, delle modalità di riconoscimento nel Primo e nel Secondo Grado e aveva lo scopo di agire come un vero e proprio *Shibboleth* per impedire l'ammissione alle sue logge di qualsiasi massone che, per mancanza di affiliazione e di frequentazione di una loggia regolare, non fosse a conoscenza del cambiamento.

Anche se la Gran Loggia poteva avere le migliori intenzioni, ben presto pagò a caro prezzo il suo profondo errore di giudizio. L'alterazione fu considerata da molti dei loro membri, e da tutti i massoni esterni all'organizzazione, come una

grave e del tutto impropria interferenza con un Punto di Riferimento che pretendeva di risalire a tempi immemorabili. Bisogna anche capire che questa alterazione non fu l'unica differenza tra i massoni all'interno e all'esterno della Gran Loggia. Le tensioni si svilupparono nel corso degli anni 1740 fino a quando gli "Antichi" decisero di formare una propria Gran Loggia nel 1751.

Conosciamo molto degli anni formativi di questa nuova Gran Loggia attraverso il suo Gran Segretario, Laurence Dermott. Egli è l'autore del trattato noto come Ahiman Rezon. In esso, egli era il campione degli "Antichi" e non temeva di attaccare i "Moderni." Il suo attacco più significativo avviene nella proclamazione che il massone dovrebbe "trattare i suoi inferiori come vorrebbe che i suoi superiori trattassero con lui, considerando saggiamente che l'origine dell'umanità è la stessa." Continua dicendo: "L'uguaglianza è la prerogativa degli uomini di vero valore e merito personale, non dell'anzianità." I principali punti di differenza tra gli "Antichi" e i "Moderni" si riassumono nelle seguenti accuse, mosse dagli "Antichi:"

- 1) Ha trasposto le modalità di riconoscimento nel Primo e nel Secondo Grado.
- 2) Ha omesso le preghiere.
- 3) Scristianizzarono il rituale, come dimostrano le "Costituzioni" di Anderson del 1733.
- 4) Ignorarono e trascurarono i giorni dei santi, cioè tenendo le loro feste in giorni che non erano i giorni di San Giovanni.
- 5) In alcuni casi hanno omesso di preparare i candidati nel modo consueto.
- 6) Abbreviato il rituale, in particolare avendo trascurato le cosiddette lezioni, in realtà catechismi, allegate a ciascun grado.
- 7) Ha smesso di recitare le antiche cariche durante le iniziazioni.
- 8) Introdusse l'austerità nelle cerimonie, in particolare non lasciando spazio alla spada nella cerimonia di iniziazione, tranne che per il fatto che il Tyler portava la spada.

- 9) Lasciò cadere in disuso la cerimonia esoterica dell'insediamento di un Maestro, anche se alcune logge la praticarono presto e continuarono a farlo in modo non ufficiale.
- 10) Si è allontanata dall'antico metodo di organizzazione della loggia.
- 11) Ignorare il diacono.

Pertanto, le due parti si sono fissate l'un l'altra, occhi negli occhi, per due generazioni, aspettando che l'altra battesse le palpebre per prima e cedesse. I cattivi sentimenti tra le due parti sono rimasti alti fino alla Riconciliazione.

In questo periodo, un gentiluomo di nome Cadwallader, il nono Lord Blayney, fu eletto Gran Maestro della Prima Gran Loggia nel 1764. Era un soldato di professione ed era stato iniziato in una loggia militare (da cui si può dedurre che fosse in realtà un massone "antico"). Si adoperò per riconciliare i due corpi in guerra. Inoltre, con la sua grande attività al suo posto, contribuì notevolmente ad accrescere la forza dei "Moderni."

Sotto la sua guida furono costituite settantaquattro logge e promosse il grado di Arco Reale. Senza dubbio, la forza che diede ai "Moderni" prolungò il tempo fino alla Riconciliazione, anche se involontariamente.

Nonostante ciò, sono stati compiuti dei progressi. L'informazione scorreva attraverso le linee in entrambe le direzioni. Ci sono persino casi di Fratelli che appartengono a entrambe le fazioni allo stesso tempo. La riconciliazione avvenne infine quando due fratelli: Edoardo, duca di Kent e Augusto Federico, duca di Sussex, divennero Gran Maestri delle due Grandi Logge. (Una nota a margine: questi fratelli erano figli di re Giorgio III - reggente durante la guerra rivoluzionaria - ed Edoardo divenne il padre della regina Vittoria). Ai fratelli va un grande merito per i loro sforzi, ma il merito più grande va a un massone eccezionale, il Conte di Moira, Gran Maestro ad interim 1790-1813.

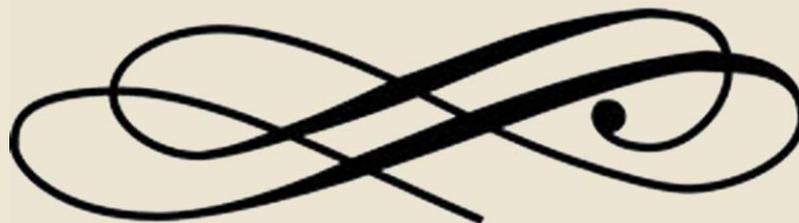
Il suo lavoro dietro le quinte e la sua influenza sui due fratelli furono probabilmente il fattore più importante per il raggiungimento della pace. Nel 1789, i due fratelli nominarono un comitato per avvicinare gli “Antichi” qualora fosse possibile raggiungere la riconciliazione. Tuttavia, la riconciliazione tardò ad arrivare. I sentimenti erano così forti che ai membri di una delle due fazioni era vietato visitare le logge dell’altra. I due gruppi riuscirono a lavorare insieme per trovare il modo di far funzionare la riconciliazione. Nel 1809 e nel 1810 i “Moderni” adottarono due risoluzioni che ripudiavano gran parte di ciò che avevano fatto 60 anni prima e che influirono sulla scissione. Furono istituite le Logge della Riconciliazione e della Promulgazione per unificare le differenze e il rituale per una Gran Loggia Unita. Il 27 dicembre 1813, il Gran Cappellano lesse un proclama che dichiarava la formazione di una Gran Loggia Unita d’Inghilterra.

L’effetto di questa Riconciliazione sulla Massoneria moderna è profondo. I ventuno articoli degli “Articoli dell’Unione” contribuirono a confermare in larga misura le forme e le cerimonie degli Antichi e, di conseguenza, a rivedere notevolmente i rituali dei “Moderni.” Fu istituita una Loggia di Riconciliazione per completare le modifiche al rituale in una forma accettabile per entrambe le parti, formando la Gran Loggia Unita

d’Inghilterra. Nacque anche una nuova costituzione, basata sulle Costituzioni di Anderson e sull’Ahiman Rezon degli Antichi.

E allora? Ora siete a conoscenza del primo scisma che ha richiesto un paio di generazioni per essere risolto 200 anni fa. Le lezioni di quello scisma sono rilevanti anche oggi? Oggi vediamo molti casi di organizzazioni aziendali, religiose e no-profit in cui la creazione di gruppi scissionisti è la norma piuttosto che cercare un equilibrio in un mondo in continua evoluzione. I nostri membri sono in declino, ma avremo una nuova generazione di massoni, meno numerosi ma più giovani, che potrebbero suggerire che la Massoneria potrebbe essere matura per un cambiamento. Siamo disposti ad ascoltare e a far parte di questo dialogo?

Siamo pronti ad applicare i valori fondamentali della filosofia massonica in questa impresa? Il noto autore massonico Jim Tresner lo riassume bene: *“L’equilibrio, l’equilibrio tra il passato e il futuro, gli altri e noi stessi, la fede e la ragione, la verità e i fatti, la conoscenza e la fede - qualora doveste dubitare dell’importanza della Massoneria per il mondo, pensate solo a quanto sia vitale avere un’organizzazione che insegna queste verità ai giovani del mondo. Siamo servitori di una grande causa. Abbiamo molto da imparare dalla nostra storia.*”

“Ritualità Iniziatica”

di Fr. Pierluigi Martire

L'iniziazione massonica si svolge attraverso un rito, che ha lo scopo di riportare il neofita alla visione cosmica della vita, al suo ordine, all'armonia universale che la regola, al suo ritmo e alle sue regole, con l'obiettivo di fare prendere coscienza di se stesso. Essa è il punto di partenza che permette all'iniziato di sviluppare le sue capacità ed il suo spirito. Occorre chiedersi nello specifico cosa sia un rito iniziatico esoterico. Di certo a questa domanda si può senz'altro rispondere che esso è costituito da una serie di atti, parole e gesti che consentono al neofita di intraprendere un cammino iniziatico che è caratterizzato da indicazioni ben precise.

Conosciamo già il luogo dove questo percorso viene intrapreso, un luogo sacralizzato dove tutto deve essere serietà, beneficio e giubilo. Per questo motivo è necessario che in massoneria tutto avvenga attraverso una ritualità immutabile perché segue un ordine universale e cosmico. Lo scopo della ritualità è quello di riproporre il momento della creazione, che dal chaos primordiale, ripropone ordine e armonia all'interno del tempio, in quanto solo ricreando una ritualità, che ha un tempo privilegiato, che va da mezzogiorno a mezzanotte, è possibile ricreare la dimensione simbolica temporale che conduce a ritrovare il contatto con il G.A.D.U. Così anche il rito di iniziazione, rientrando in una ritualità ben definita ha la caratteristica di essere sacro ed esoterico. L'iniziazione va vissuta con partecipazione totale, rappresentando un momento importante, coinvolgente che investe l'intera tornata e condizionerà l'intera vita del neofita. Il rito si svolge all'interno di una comunità per cui diventa sia un processo personale che interpersonale.

Dopo la permanenza nel Gabinetto di riflessione, il profano viene condotto nel tempio, bendato e con un cappio al collo, il suo abbigliamento è dismesso e disordinato, volutamente sconvolto: la camicia sbottonata, il fianco sinistro e la gamba destra scoperti, con un piede scalzo.

Quale è il senso di questo abbigliamento e quale significato hanno gli indumenti indossati? Si può intuire, data la particolarità dell'abbigliamento, che devono avere un significato esoterico e sacrale, essenziale ai fini della riuscita del rito d'iniziazione massonica. Che il tutto deve contribuire all'effettiva trasmutazione del sé del neofita. Nulla durante questa cerimonia viene lasciato al caso.

L'iniziando presentandosi al tempio, e malgrado abbia superato il primo viaggio, vi bussa ancora nella condizione di profano che si trova nelle tenebre che porta con sé l'ignoranza che continua a essere il suo tormento maggiore. Il superamento del primo viaggio nelle viscere della terra, gli ha permesso di meditare sulla sua condizione di uomo e sui tanti difetti che gli appartengono, che si manifestano con il forte attaccamento alle passioni, ai beni terreni e ai metalli. Questi gli sono stati simbolicamente tolti, ma sono presenti ancora nel suo animo. Se vuole intraprendere la strada della rinascita interiore, che lo porterà verso la conoscenza e verso la luce, dovrà spogliarsi di tutto, abbandonare ogni peso che lo condiziona e gli impedisce di proseguire nella nuova realtà che gli è stata indicata.

La benda che copre i suoi occhi non gli ricorda solo il fatto che sta vivendo nell'oscurità e nell'ignoranza, ma è anche l'indicazione che non vede quello che c'è oltre il visibile. E se vuole veramente vedere e comprendere, deve

abbandonare la vista dei sensi e guardare con l'intelletto, usare la ragione, solo in questo modo potrà vedere cosa si nasconde oltre il mondo visibile. Ma il significato simbolico ancora più profondo della benda sugli occhi è quello che dal mondo in cui finora ha vissuto deve allontanarsi, inoltrarsi in un'altra dimensione che lo porta verso l'invisibile, verso l'oltre. La benda gli verrà tolta dagli occhi solo quando durante la cerimonia gli sarà stata indicata la via e gli strumenti da utilizzare, gli sarà indicato che per procedere con progresso nel suo percorso iniziatico dovrà poter sentire e capire senza necessità di vedere.

Sarà questa la sua condizione che da iniziato dovrà acquisire. Una nuova condizione esistenziale che lo dovrà accompagnare per tutta la sua vita. L'iniziazione ha lo scopo di svelare che il male nasce dall'ignoranza, dalle passioni e dalla superstizione, e la benda che copre gli occhi del profano che vive nelle tenebre, simboleggia tutto questo.

Un altro elemento dell'abbigliamento del neofita che assume grande rilevanza e caratterizza la ritualità iniziatica, è il cappio al collo. Il cappio o capestro, per come veniva definito in antichi rituali, ha diversi significati esoterici ed è presente in molte culture e tradizioni primordiali. Assume un alto significato simbolico, vuole ricordare il segno della schiavitù del neofita, che è condizione propria del profano che è schiavo di sé stesso, che è schiavo dell'ignoranza e schiavo del mondo. Sarà grazie all'iniziazione che potrà essere finalmente libero dalle catene che lo legano a una realtà che vuole abbandonare. Verrà purificato dal fuoco nell'ultimo dei suoi viaggi e la sua liberazione simbolica finalmente è compiuta. L'iniziazione è anche questo, il nodo che forma il cappio viene sciolto, e sciogliere il nodo vuol dire disfare i nodi dell'essere, significa raggiungere la luce e la libertà. Ma questa liberazione può non essere definitiva, se l'iniziato non sarà pronto a capovolgere completamente il proprio modo di guardare alla realtà del mondo.

Potrà raggiungere tutto questo solo acquisendo la consapevolezza che ha intrapreso un cammino che lo porterà a sovvertire ogni cosa, come il modificare completamente ciò che aveva svolto nella sua precedente vita. Dovrà essere sempre pronto nel suo viaggio interiore a continuare a svestirsi, ed eliminare qualsiasi cosa che lo potrebbe portare ad avere nuovamente sugli occhi la benda e al collo il cappio.

L'abbigliamento del neofita è trasandato, si presenta nel tempio quasi nudo, con un piede scalzo e con la scarpa slacciata. Si sta attuando in questo particolare momento rituale una profonda metafora esoterica. Si è pronti ad affrontare l'iniziazione senza più alcun legame con qualcosa che possa ostacolare il percorso intrapreso. La scarpa slacciata, come anche la sua nudità, sono la metafora di come si trova l'uomo nel momento del bisogno, rappresentano l'esempio della sua precarietà. È privato di ogni cosa, non potrà sperare su nulla di materiale, ma potrà fare certamente affidamento sulla sua coscienza, proprio perché il rito d'iniziazione in ogni suo passaggio, in ognuno dei suoi viaggi, vuole portare al risveglio della stessa.

Altro aspetto rituale rilevante assume la mancanza della scarpa, che mostra il piede nudo del neofita. In un luogo sacro si entra a piedi scalzi. A Mosè prima di entrare in nell'area sacra dove vi era il rovetto ardente, dinnanzi all'Onnipotente, gli venne richiesto di togliersi i calzari (Esodo, III, 2, 3.). Così Giasone alla ricerca del Vello d'oro si presenta di fronte a Pelia l'usurpatore senza il sandalo sinistro. Il piede nudo a contatto con la terra ha il significato della fermezza, ma l'aspetto simbolicamente più forte è dato dal fatto che il neofita senza la scarpa è costretto a zoppicare. Questa è una simbologia che si trova spesso nella tradizione esoterica e misterica. Muovere i primi passi, dove ancora tutto è incerto e sconosciuto genera insicurezza e lo zoppicare diventa quasi naturale. Ci si trova in una fase del percorso in cui lo smarrimento è in agguato in ogni momento, solo la fermezza di

volere a ogni costo proseguire il viaggio verso la conoscenza e verso il graduale perfezionamento interiore, faranno superare le iniziali incertezze.

Ma prima ancora di intraprendere i viaggi di purificazione, il neofita è condotto dinnanzi al Maestro Venerabile e deve prestare una promessa solenne. Viene invitato a bere dalla coppa delle libagioni. Dopo aver bevuto, deve promettere: “Mi impegno sul mio onore, al silenzio su tutti i particolari relativi alle prove che sto per affrontare.” Il Maestro Venerabile aggiunge: “Profano, dovete conoscere tutta l’importanza di una promessa solenne. Se voi mancaste alla parola data... bevete.” Quel liquido, che da dolce è diventato amaro, sia per voi il simbolo dell’amarrezza e dei rimorsi dai quali sarebbe invaso il vostro cuore, se la menzogna avesse anche solo sfiorato le vostre labbra.” È un momento rituale particolare in cui il Venerabile ammonendo il profano sull’importanza di quanto sta per compiere, gli ricorda che la parola data nella futura veste di iniziato ha in massoneria una importanza fondamentale, che mancare a quanto promesso avrebbe conseguenze morali, tanto da indicare il passaggio da una condizione dolce a una meschina e amara come il liquido acre simbolicamente ha voluto significare.

Alcuni autori aggiungono che, la coppa delle libagioni con il suo contenuto (acqua), insieme al fuoco e all’aria che sono gli elementi attraverso i quali il profano verrà purificato, è legata alla seconda promessa iniziatica che dovrà fare, che non rappresenta nessuna minaccia sottesa, ma dipinge simbolicamente la morte spirituale in cui cadrà colui se verrà meno agli impegni presi, alla solenne promessa data. Se mancherà, sarà destinato a percorrere a ritroso i viaggi, ritornando nella condizione di profanità da cui tanto aveva sperato di uscire. Come era stato svestito, il neofita sarà rivestito, gli saranno restituiti i metalli e gli saranno offerti due paia di guanti e un grembiule, questo avviene dopo che il Maestro Venerabile lo avrà iniziato, costituito e creato libero Muratore.

La consegna della prima coppia di guanti, da indossare subito, simboleggia la garanzia che il suo candore verrà conservato intatto, e che il suo spirito sarà diretto sempre alla ricerca della purezza; mentre l’altra coppia è da consegnare alla sua perfetta polarità contraria, quella lunare. Questo momento è un altro passaggio rituale che rimanda a una tradizione ancestrale. Il rituale recita che: “essendo la nostra una iniziazione solare, le donne non sono ammesse; tuttavia, noi le rispettiamo e le onoriamo.” Questo punto del rituale è forse uno dei più conosciuti e non compresi nel mondo profano.

Molte volte si è sentito chiedere per quale motivo le donne non sono accettate all’interno della massoneria. Occorre precisare che questa non costituisce una decisione unanime attuata da tutte le istituzioni massoniche, essendoci delle massonerie miste un po’ ovunque. Eppure, la scelta operata, di ammettere in alcune istituzioni solo gli uomini, non ha nulla di arbitrario e trova la sua motivazione nella tradizione esoterica e mitologica della massoneria.

Nel rituale viene specificato che si è sottoposti a una iniziazione solare, attribuendo a questa una valenza simbolica che si perde nel mito. Difatti, questa precisazione non può essere compresa a fondo se non alla luce della mitologia, che si riconosce nel simbolo della Grande Madre, dove emerge a simbolo stesso la femminilità e quindi del lato sensibile dell’IO femminile, che guarda ad essa come custode della intera vita cosmica.

Quindi nulla di discriminatorio, solo il rispetto di una tradizione che vede la donna come simbolo “Lunare,” e assumere un significato ancora più alto e rappresentativo della sua funzione. Due diversi approcci rituali, quello “Solare” e quello “Lunare” con significati esoterici diversi e non altro. Con la consegna del grembiule il neofita termina la sua vestizione. Finalmente è pronto ad affrontare il lavoro in loggia. Questo simbolo della massoneria

speculativa è particolarmente importante, perché rappresenta un retaggio della sua lontana origine operativa. Ma il grembiule, senza il quale non ci si può presentare ai lavori, adesso ha uno scopo puramente simbolico che è quello di tenere coperte le parti basse del corpo, il ventre, la parte inferiore dove vi sono allocate le passioni, gli impulsi e gli istinti più bassi che devono essere coperti simbolicamente dal grembiule.

Il significato esoterico del grembiule rimanda a Platone, quando nel mito esposto nel Fedro, descrive le anime come immortali e vicine agli Dei; le rappresenta come delle bighe alate trascinate da due cavalli, uno bianco e uno nero, guidate dall'auriga. Il cavallo bianco simboleggia l'anima irascibile (che si pone al servizio della ragione), mentre il cavallo nero è l'anima concupiscibile (dove alberga ogni desiderio, passione materiale e sensuale). L'auriga che guida la biga è la ragione e tenta di guidarla verso l'alto, verso l'Iperunanio, dove Platone colloca la verità; ma è frenato e ostacolato dal cavallo nero che tende ad andare verso il basso, il cavallo bianco è invece sensibile alla guida dell'auriga, e obbedisce a ogni suo richiamo.

Platone con questo mito ci restituisce plasticamente in modo insuperabile la natura dell'animo umano, che costringe l'uomo in una continua lotta con sé stesso, tenta di controllarlo con la ragione, supportato dalla parte più nobile, cerca di limitare la parte istintiva e passionale dove risiedono i vizi più bassi. Il grembiule utilizzato dai massoni allude simbolicamente a definire il confine tra la parte superiore e la parte inferiore del corpo. Volendo ricordarci che, mentre nella parte superiore vi è il cuore, e vi albergano la ragione e il coraggio e tutto quello che c'è di positivo nell'animo umano; nella parte

inferiore vi sono le negatività, le passioni e i vizi che devono essere coperti, appunto dal grembiule.

Il ricorso al mito nella ritualità iniziatica fornisce una chiave interpretativa di qualcosa che si palesa con una realtà che altrimenti sarebbe difficile da spiegare. La presenza del mistero, la sua comprensione, rendono necessario il richiamo al mito con il fine di ottenere una risposta. Difatti, i miti hanno la funzione di esprimere delle verità, di dire il vero a modo loro, che non è un modo scientifico o filosofico, ma un altro mezzo di accesso alla conoscenza e alla sapienza.

Quando l'uomo si trova in presenza di cose straordinarie e irrazionali, i miti, per come scrive Paul Diel, forniscono all'uomo la chiave per scendere in se stesso, a compiere il cammino dell'interiorità. Il messaggio trasmesso al neofita con il rito dell'iniziazione non si conclude al termine della stessa. Tutto quello che ha recepito durante lo svolgimento gli ha fatto comprendere che esiste una realtà completamente diversa da quella profana in cui finora ha vissuto e che da essa dovrà allontanarsi definitivamente. Scrive Mircea Eliade: "L'accesso alla vita spirituale implica sempre in sé la morte della condizione profana, seguita da una rinascita."

L'emozione l'ha raggiunto nel punto più profondo del suo animo. Gli è stato indicato qualcosa che non conosceva, e d'ora in avanti tutta la sua attenzione e il suo lavoro sarà rivolto esclusivamente verso un cammino di progresso spirituale e sapienziale in cui potrà finalmente ritrovare se stesso per come a ogni passo il rituale gli ricorda. Tutta la cerimonia d'iniziazione ha avuto lo scopo di fargli acquisire una nuova percezione del mondo, che lo condurrà inevitabilmente a una revisione del proprio modo di concepire la realtà e la vita.

“Riflessioni Su Alcuni Parallelismi Con L’antica Tradizione”

di Fr.: Almerindo Duranti

el corso dei secoli in molti hanno visto nella Cabala l’origine di molti segni, emblemi e simboli caratterizzanti le allegorie e i rituali della massoneria. Quella Cabala che chi presiede un Concilio di Maestri Eletti (Re Salomone) ha il compito di “tramandare le tradizioni segrete” anche se nel rituale non si trova nulla di così esplicito riferito

a questa tradizione, individuata nella Cabala e dalla quale proviene molto del nostro simbolismo.

Una tradizione non scritta che Mosè ricevette sul monte Sinai, che comprendeva tradizioni contemplative attraverso le

quali i più meritevoli potevano conseguire la profezia. Secondo la leggenda ebraica la tradizione segreta e il dono della profezia fu trasmessa ad Adamo dopo il suo allontanamento dal Giardino dell’Eden che la trasmise ai suoi discendenti, trasmissione che Noè e i suoi Figli conservarono nonostante l’universale diluvio. Trasmessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe e attraverso le sue benedizioni alle tribù di Israele che grazie a quella di Levi, fu mantenuta viva durante la cattività babilonese dove nacquero Mosè ed Aronne.

Molti elementi leggendari della trasmissione della tradizione segreta ebraica

hanno trovato dei parallelismi nel manoscritto Cooke e nelle costituzioni Gotiche. Dal punto di vista massonico l’aspetto più interessante sono i ruoli svolti da Enoch e da Melchisedech in molti resoconti di entrambe le tradizioni. Due sono i modelli simbolici che caratterizzano la cabala: il tetragramma e L’albero della vita (Etz Chaim). Mentre il tetragramma nella sua forma è ben noto sia ai massoni del rito di York che a quelli del rito

scozzese, l’albero della vita vede il suo Simbolismo presente in molti gradi massonici in particolare in quelli dei corpi del Rito di York: il Capitolo e il Concilio. Nel Maestro Reale troviamo elementi di una forma di misticismo ebraico che è

conosciuta come “tradizione della Merkabah” che è di particolare interesse per il Maestro Reale (venendo usato questo termine per indicare la visione di Ezechiele) anche se è generalmente tradotto come “Carro” che compare nel primo libro delle Cronache 28:12.

La Ma’aseh Merkavah è un testo che fa parte della Mistica ebraica della Merkabah e ruota attorno alla conoscenza dei nomi segreti di Dio usati teurgicamente per l’ascesa mistica dell’uomo. Attraverso la meditazione e la contemplazione, attraverso una serie di porte o veli, ognuna delle quali ha delle parole d’ordine e dei segni che portano il nome degli Angeli che le

sorvegliano con loro insegne. Passare questi portoni porterebbe al dischiudersi della rivelazione.

Cosa ricorda questo al Maestro Reale? La modalità rituale dell'ascesa indicata nella "Ma'aseh Merkavah" non è forse molto simile a quella del passaggio dei veli e che per lui ha rappresentato una condizione indispensabile, un prerequisito per essere ricevuto come Maestro Reale?

Nel versetto biblico citato poco sopra i Cherubini sono scritturalmente la "Merkabah," il luogo da cui parla la voce di Dio. E che dire dei versetti del 22 capitolo dell'Apocalisse riferiti alla tradizione della "Merkabah?" E alla settima e ottava deambulazione durante la 3 sezione dei lavori rituali del Maestro Reale?

"Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere."

"Io sono l'Alfa e l'Omega, il Primo e l'ultimo, il principio e la fine."

"Beati coloro che lavano le loro vesti: avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per le porte nella città."

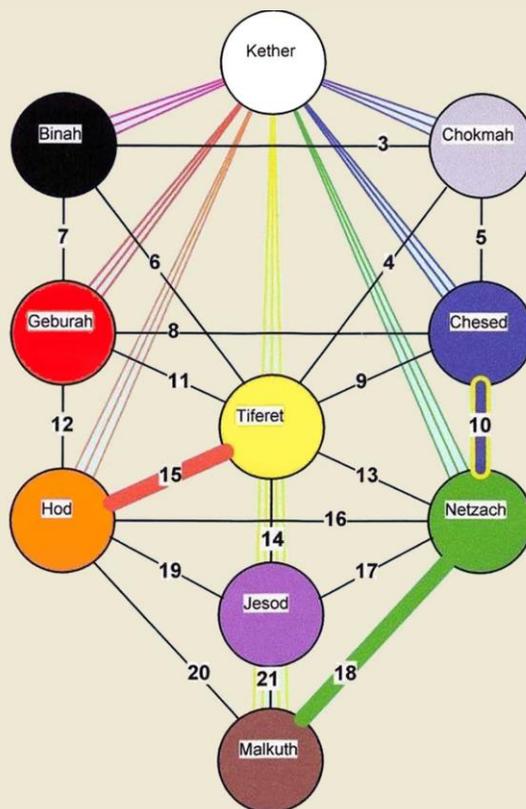
Nelle tradizioni cabalistiche successive l'ascesa avviene attraverso il modello dell'albero della vita che è composto da dieci livelli o camere

che sono collegate da nove soglie, veli o porte e in massoneria archi e questo ci porta al grado di Maestro Eletto. Scrive il Mackey che il grado di Maestro Eletto si riferisce a due eventi completamente distinti: nel primo si spiega l'occultamento e la conservazione di quella ricompensa massonica che viene perduta nei gradi massonici simbolici ricevendone solo un sostituto. Saranno i gradi capitolari, in particolare

l'Arco Reale a spiegare come ciò che era perduto è stato ritrovato, rappresentando l'Alfa l'Omega, l'Inizio e la Fine di una questione particolare, mentre i gradi Criptici racconteranno il resto della storia spiegando l'occultamento e la conservazione di ciò che si pensava perduto dal punto di vista massonico.

Il secondo evento spiega perché si è liberato un posto,

prima della morte di Hiram, nel Consiglio dell'Ordine che era costituito da un numero chiuso di membri, attraverso un atto di giustizia nei confronti di uno, e l'estensione della misericordia a un altro. E' difficile non vedere un significato cabalistico dall'unione e dalla pratica delle due virtù, la misericordia e la giustizia, in particolare in relazione con l'Albero della vita', quel particolare schema di 10 specifiche fasi o gradini, o tappe attraverso le quali il Creatore ha nascosto e circoscritto, in modo graduale, con la sua stessa volontà, la sua infinita perfezione; i nomi di queste dieci fasi o gradini, o livelli o Sefirot sono.

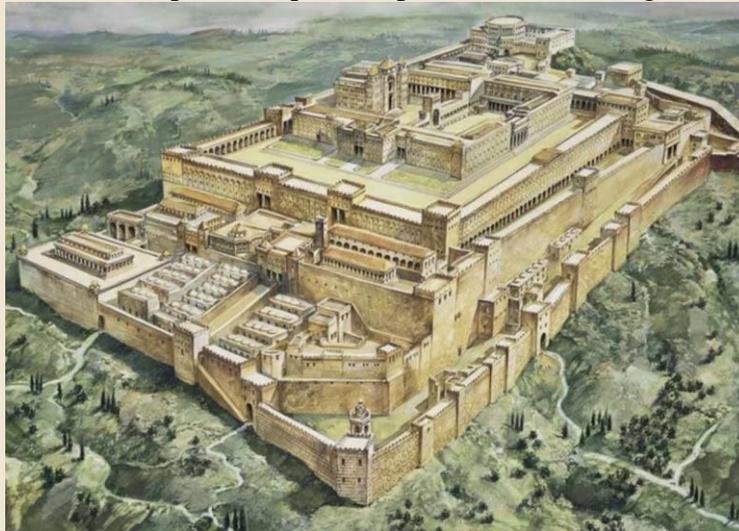

Mentre nella precedente descrizione del diagramma dell'albero della vita le fasi sono descritte come se scendessero in successione, come anelli di una catena o stanze collegate di un lungo palazzo. Questo diagramma dell'albero della vita, tuttavia, le mostre disposte in Tre Colonne con tre livelli di sfere disposte su questi tre pilastri che hanno origine da un unico inizio unificato e che culmina in una fine fisica manifesta. Massonicamente i tre pilastri dell'albero della vita sono classificati in base alla triade centrale e sono il pilastro della Misericordia a destra e il pilastro della forza o della Giustizia a sinistra e il pilastro della Bellezza al centro, classificazione che ricorda la lezione iniziale della cerimonia del Maestro Eletto dove un singolo atto impone la giustizia su un compagno ed Estende la Misericordia ad un altro e che con una semplice modifica diventano le Tre Colonne massoniche di saggezza forza e bellezza.

Inoltre, i tre pilastri moltiplicati per tre livelli sono una manifestazione particolarmente interessante della frase "tre volte tre" con il diagramma dell'albero della vita e i suoi triangoli inferiore medio e Superiore che corrispondono molto ai triangoli che si formano quando si innalza l'Arco Reale. Manifestandosi questi regni su più livelli, compreso quello di ogni essere umano, i tre grandi maestri che formano l'Arco Reale - che rappresentano la perfezione di questi stati o stadi - sarebbero un'ulteriore moltiplicazione del 3 producendo il numero 27.

L'albero della vita e tutto il suo significato all'interno e all'esterno della massoneria rappresenta un percorso di studio proficuo e

raccomandato. Esistono dunque diversi paralleli concreti e interessanti tra il simbolismo cabalistico e quello massonico e rappresentano una solida base per fornire una possibile spiegazione di alcune forme e cerimonie del Concilio Criptico. I giuramenti che si pronunciano nel grado di Maestro Reale e

Maestro Eletto non si differenziano sostanzialmente dalla matrice che caratterizza il giuramento in ambito massonico, e fra i due giuramenti se non per un singolare impegno in grado di Maestro Eletto: "di non oltrepassare il nono

arco senza il permesso dell'Illustre Maestro." Una singolare promessa se si pensa che la "leggenda storica della Volta" di questo Santuario vide il divieto infranto quando nel grado dell'Arco Reale essa fu aperta e i suoi tesori ritrovati.

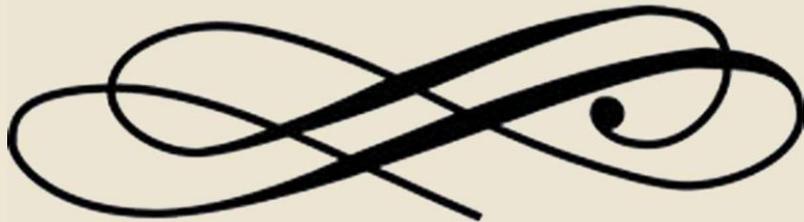
Qual è allora la particolarità di quel giuramento? Così è spiegata dall'Ill. Maestro Friedman: La tradizione segreta di 2000 anni fa consisteva in metodi di contemplazione e meditazione attraverso i quali l'uomo giusto sperimentava una ascesa visionaria nei cieli, per acquisire comprensione e saggezza riguardo al Sacro disegno del Grande Architetto Dell'Universo. Queste ascese consistevano a volte in tre, di solito 7 e infine di 10. Nella successiva letteratura medioevale della cabala - gli stadi o "Porte di Luce."

Ogni stadio aveva alcuni guardiani o sentinelle - angeli che permettevano di passare se si era in possesso di determinate parole o nomi. Tutto questo dovrebbe essere sorprendentemente familiare per un massone del Rito di York attivo.

I nove Archi o soglie indicano dieci camere o livelli: primo Arco è il passaggio dalla prima camera alla seconda, e così via, fino a raggiungere la soglia del nono Arco che è il passaggio alla camera o alla volta più segreta e più interna. Il nome divino associato al livello più alto dell'albero della vita non è altro che l'ebraico "Eheieh," spesso tradotto come "IO SONO" familiare ai massoni dell'Arco Reale e Criptici. Questo termine ebraico è in realtà al futuro, pertanto, la sua traduzione appropriata è "IO SARÒ;" è la luce e la grazia Divina in Potenza, in

attesa di essere dispensata a coloro che ne sono degni e che hanno il permesso di penetrare nei suoi segreti, che si tratti della parola perduta di un maestro massone o della legge originale ricevuta da Mosè al Sinai che è il segreto della perfezione spirituale personale. Una conclusiva annotazione su cui riflettere: nel salmo 118 possiamo vedere che viene fatta una apparente distinzione tra le "Porte della Giustizia" al plurale (i primi otto archi aperti a tutti i Maestri eletti) e la porta del Signore, il nono arco (al singolare).

“La sintesi della maestria e la scala a sette gradini”

di Fr. Gianmichele Galassi

Università di Siena

“Quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz’ora. Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe.” ~ Giovanni, Apocalisse (8:1-2)

Con l’elevazione abbiamo oramai tutti gli strumenti necessari per riuscire a percorrere l’ultimo e più difficile tratto della via iniziatica. Teoricamente, quindi, dovremmo essere in grado di capire quel complesso di tecniche latomistiche necessarie alla risoluzione del problema finale. Prima di fronteggiare l’ultima e più difficile prova, la scala di sette gradini, è necessario però comprendere se siamo riusciti a salire i gradini precedenti, scorgendo così la Stella Fiammeggiante.

Abbiamo cominciato scendendo nelle tenebre (V:I:T:R:I:O:L:), per rinascere poco dopo con l’iniziazione che ci ha fornito gli strumenti necessari alla “scalata” dei primi tre gradini ed allo sgrossamento della pietra Grezza: era il momento dell’introspezione, della conoscenza interiore, quindi, nel caso di successo, dovremmo saper rispondere con chiarezza alla domanda: “Chi siamo?”

L’aumento di salario a Compagno, attraverso l’uso sapiente della livella, ci dovrebbe aver insegnato a trasformare la Pietra Sgrossata in Pietra Cubica ed aiutato a salire una scala curva di cinque gradini. Con ciò, adesso dovremmo essere in grado di rispondere al secondo, fondamentale quesito: “Da dove veniamo?”

Appena riusciti nell’intento, ci troveremo di fronte la scala di sette gradini al cui apice risplende la luce della conoscenza suprema, dell’incontro ed unione con Dio, raggiunto il quale ci sarà permesso di rispondere al quesito “ultimo ed ineffabile;” “Dove andiamo?” Nel cammino iniziatico è ben evidente l’importanza simbolica assegnata ai gradini della scala utilizzata per ascendere a piani più elevati dell’esistenza umana: dal piano fisico si giunge a quello spirituale passando da quello animico, su cui ha lavorato il compagno.

La scala, nella cultura occidentale, ha sempre simboleggiato il tramite, ovvero il mezzo di unione, fra cielo e terra, spirito e materia: per la cristianità (v. Libro della Genesi, 28,10-22), si può fare riferimento alla visione di Giacobbe che parla del sogno in cui gli angeli salgono e scendono da una scala, segno di un collegamento comunicativo fra Dio e gli uomini:

Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran.

Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come guancia e si coricò in quel luogo.

Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa.

Ecco il Signore gli stava davanti e disse: “Io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza.

La tua discendenza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e ad oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua discendenza tutte le nazioni della terra.

Ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questo paese, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t’ho detto.”

Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: “Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo.”

Ebbe timore e disse: “Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo.”

Alla mattina presto Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guancia, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità.

E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz.

Giacobbe fece questo voto: “Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi,

se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio.

Questa pietra, che io ho eretta come stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi darai io ti offrirò la decima.” (Bibbia C.E.I.)

Secondo Fulcanelli (ne *Il mistero delle cattedrali* - “*Le Mystère des Cathédrales*”) l’alchimia è rappresentata allegoricamente in un bassorilievo del pilastro centrale all’entrata della Cattedrale di Notre Dame a Parigi, con una figura seduta su un trono, nella mano destra ha due libri, nella sinistra uno scettro mentre dai piedi sale una scala a pioli che giunge sino al petto, proprio sotto la gola...

Lo stesso Dante, nella *Commedia* (*Paradiso XXI, 25-33*), mentre si trova con Beatrice nel settimo ed ultimo cielo (Saturno), vede una scala dorata che si innalza oltre il limite del visibile, alcune anime contemplanti vi salgono –scomparendo – ed altre scendono:

*Dentro al cristallo che ‘l vocabol porta,
cerchiando il mondo, del suo caro duce
sotto cui giacque ogni malizia morta,
di color d’oro in che raggio traluce
vid’io uno scaleo eretto in suso
tanto, che nol seguiva la mia luce.
Vidi anche per li gradi scender giuso
tanti splendor, ch’io pensai ch’ogne lume
che par nel ciel, quindi fosse diffuso.*

In questo contesto, la scala dorata simboleggia la possibilità per l’uomo di risalire a Dio dopo la caduta sulla Terra, ovvero di raggiungere l’immortalità. I gradini, in generale, hanno fin dall’antichità rappresentato l’ascesa ad un piano superiore, quindi più vicino al divino, al cielo; la maggioranza dei templi delle civiltà antiche furono - infatti - edificati a gradini: le piramidi egizie e centro-americane, le torri mesopotamiche, per non parlare dei templi greci.

A tal proposito si potrebbe riflettere sui numerosi viaggi simbolici che l’iniziato è chiamato a percorrere durante il proprio cammino...Dai quattro elementi costituenti l’essenza di tutte le cose, simbolicamente approfonditi nei quattro viaggi previsti dal rituale di iniziazione, salendo una scala di tre gradini, si giunge ad intraprendere i cinque viaggi del

compagno che riassumono e sincretizzano le maggiori tradizioni gnostiche occidentali: dalla prima esperienza della fallacità percettiva dell'uomo, ben rappresentata dal platonico mito della caverna, si giunge alla comprensione dell'intima natura della bellezza simboleggiata dagli esempi architettonici che hanno reso immortale l'opera umana.

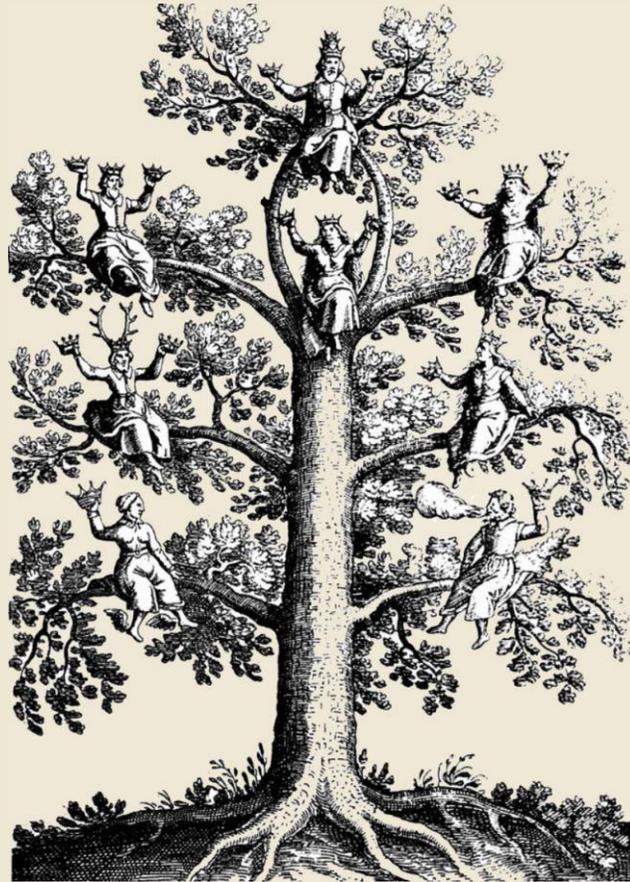
Passando al significato del sette, ricordiamo che ogni stato massonico è ben rappresentato da un numero: il tre ed il cinque riassumono l'essenza dell'apprendistato prima e del compagnonaggio poi. Con la maestria è, invece, necessario comprendere ed applicare la concezione settenaria dell'universo, che ci potrà poi condurre a tutti i numeri superiori. Il numero sette ricopre ed ha ricoperto un ruolo importante in molte culture: i Caldei lo consideravano il più sacro, per i pitagorici è fonte di ragione, salute e luce, è anche il numero dell'uomo.

Numerosi gli esempi della valenza simbolica di questo numero:

- Sette erano i pianeti conosciuti, così come i metalli.
- Sette sono i giorni della settimana e, esattamente, il tempo necessario a Dio per creare il Mondo.
- Sette sono i vizi capitali, i sacramenti cattolici e le virtù: 3 teologali (fede, speranza,

carità) e 4 cardinali (giustizia, temperanza, prudenza, fortezza).

- Sette sono le arti liberali.
- Sette è il numero buddhista della completezza.
- Sette fiamme circondano la divinità pre-vedica Agni, dio del fuoco che rappresenta le forze della luce, figlio del cielo e della terra.
- Sette sono i chakra.

- Sette sono le note quale rappresentazione della musica che, regolando il caos, crea l'Armonia nell'universo.
- Sette sono le meraviglie del mondo antico e moderno.
- Sette sono le lettere indirizzate alle rispettive Chiese da Giovanni nell'Apocalisse.
- Sette sono i colori dell'arcobaleno, ovvero i colori primari dello spettro individuati da Newton che si basò sulle teorie filosofiche sofisticate.

Dall'elenco precedente

è facile notare come questo numero connetta le basi stesse della vita: ciò che è visibile (colori), ciò che è udibile (note musicali), ciò che è bene e ciò che è male (etica), il tempo che scorre (giorni della settimana) ed infine ciò che ci è superiore (il cielo, le sette sfere con i relativi pianeti), per non parlare di ciò che è prodotto dall'uomo (arti del trivio e del quadrivio). Probabilmente il numero sette serviva bene a rappresentare il salto verso il superiore, ovvero ciò che va oltre, vista la larga diffusione nel mondo Assiro-Mesopotamico della base sessanta; il numero sette è il primo numero per cui non si può dividere in parti esatte la base di questo sistema di numerazione; del resto, a tutt'oggi la utilizziamo come base per la misurazione del tempo e delle misure angolari, ad

esempio latitudine e longitudine: in quel periodo il decimale era relegato a sistema ausiliario. Quindi il sette è l'espressione privilegiata della mediazione tra umano e divino, in quanto somma di tre (trinità divina) più quattro (gli "elementi" che costituiscono il mondo).

A questo punto dobbiamo coniugare i concetti legati alla simbologia della scala con quella del numero sette, con ciò la scala di sette gradini può assumere innumerevoli significati:

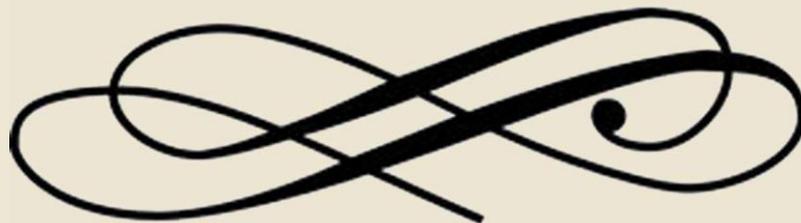
- la scala delle virtù
- la scala delle "arti liberali" medievali
- la scala dei pianeti nei misteri mitraici etc. etc.

In ambito massonico ritroviamo la scala proprio nel Rito Scozzese, come ricorda Mariano Bizzarri ne "La Scala Misteriosa nel XXX grado del Rito Scozzese:" Nella camera dell'Areopago (XXX grado del Rito Scozzese) si trova al centro del Tempio una doppia scala, a libretto, la Scala Misteriosa, composta da sette gradini per lato. I gradini ascendenti portano i nomi delle sette arti liberali ovvero, dal basso verso l'alto: Grammatica, Retorica, Logica, Aritmetica, Geometria, Musica e Astronomia 1; sul versante discendente i gradini portano dall'alto verso il basso i nomi di Prudenza (Discrezione), Impegno, Lavoro, Fede, Dolcezza, Purezza e Giustizia. Sul primo montante compare la scritta "amore del

prossimo;" sul secondo è scritto "amore dell'Eccelso."

Forse per richiamare la vera essenza della scala iniziatica massonica possiamo prendere a prestito una suggestiva quanto calzante visione, formulata da Alessandro Baricco in "Novecento" che rappresenta il mondo come una tastiera di pianoforte con infiniti tasti che il protagonista – peraltro magnifico esecutore - ammette di non saper suonare; tale scenario evidenzia un primario aspetto della vita dell'uomo e sollecita certamente un'attenta riflessione sull'inadeguatezza umana e sulla intellegibile complessità dell'esistenza comune e di ciò che ci circonda. Tentando di salire la simbolica scala di sette gradini è come tentare di suonare la tastiera infinita di Novecento, per la maggioranza di tutto si risolverà nello sforzo prodotto dalla volontà di riuscire, potremmo comunque andar fieri di aver provato con tutte le nostre forze con la speranza di aver ottenuto qualche progresso sul piano individuale e sociale.

Concludendo... in tutti i casi, la volontà di salire ad un piano più elevato rappresenta, per ciascuno di noi, il cardine stesso dell'essere massoni: il perfezionamento è possibile solamente seguendo la via verso la "luce," insomma una strada "in salita," caratterizzata da piccoli passi in avanti, in ascesa...

“L’uomo, Il Massone, Il Simbolico”

di Fr.: Giovanni Lombardo

Non voglio parlare dell’uomo in senso biologico, non ne sono capace. Non so stabilire se siamo il risultato dell’evoluzione di una specie, piuttosto che il prodotto di un esperimento in laboratorio da parte di extraterrestri, come potrebbe pure far supporre la lettura della Bibbia, dove si dice che i figli di Dio si accoppiarono con le figlie degli uomini, le quali partorirono così i giganti. Mi limiterò, pertanto, a osservazioni personali e molto meno “scientifiche,” maturate nel corso della mia vita, massonica e non.

La condizione dell’uomo è la dualità.

Come l’albero, egli ha i piedi per terra e la testa rivolta al cielo. Di più, io credo che la dualità sia la condizione di tutta la realtà della manifestazione:

separato dall’Uno dopo la creazione, il mondo è un intreccio fra bene e male, luce e tenebre, yin e yang. Questo concetto fu

espresso molto bene dai Greci, per i quali “due” e “male” si traducevano con parole di simile assonanza, rispettivamente *dyo* e *dys*.

L’intuizione dell’uomo come essere posto sul confine di due mondi, il terreno e il divino, è del resto molto antica. Nella dottrina taoista egli è indicato come Figlio del Cielo e della Terra; in Occidente Dante lo raffigura all’orizzonte “*qui est medium duorum emisferiorum*”(che è il

collegamento tra i due emisferi) e poiché “tutto ciò che sta in mezzo conosce la natura degli estremi, è necessità che l’uomo partecipi di entrambi.”

Credo che in questa partecipazione “ambivalente” si trovi perciò la spiegazione dell’anelito al sacro, di quel *quid* che, come rivela l’etimologia - dal sanscrito *sak* - affascina l’uomo e lo terrorizza a un tempo.

Non sempre, però, questa spinta rimane entro i confini dell’equilibrio. La mia esperienza latomistica mi ha insegnato che punto di partenza di ogni nostra ricerca deve essere la ragione; se

ben usata sarà essa stessa a suggerirci che vi è un mondo razionale, esprimibile con il *lógos*, ma anche un altro, così detto mitico, fatto di emozioni, di sentimenti che affiorano dall’inconscio e che non sempre possono essere razionalizzati, ma

che pur tuttavia hanno grandissima importanza nella nostra quotidianità: “il cuore ha le sue ragioni - diceva Pascal - che la ragione ignora.” Bisogna dunque esplorarle con gradualità e, soprattutto, con equilibrio, rifuggendo da tentazioni di fuga dalla realtà, da sterili ascetismi, da eccessi, ma comportandosi invece assennatamente, con serenità, con saggezza.

Lo studio dei simboli e la pratica del rituale - che è un simbolo 'agito,' come ha acutamente osservato il Fr. Guénon - in ciò ci è di grandissimo aiuto, perché il simbolo filtra l'irrazionale nel razionale, l'inconscio nel cosciente, sostituendo alla fede, sovente cieca e assoluta, la conoscenza. Ad un giornalista che gli chiedeva se credesse, Jung rispose lapidariamente: "Io non credo, io so."

La ritualità ci aiuta a mettere ordine dentro noi stessi. L'uomo moderno ha sovente paura di parole come "ordine" o "gerarchia." Eppure, sono concetti essenziali per chi voglia intraprendere il viaggio iniziatico. Oggi c'è molta confusione, molto bla-bla, domina il politicamente corretto, figlio del buonismo e dell'ipocrisia; gli stessi termini "anima" e "spirito" sembrano manierosi appelli a generici buoni sentimenti; a sdilinquimenti degni dei peggiori romanzetti d'amore. In verità, come ha nitidamente spiegato Elémire Zolla, anima indica la parte sensitiva, dove nascono i sentimenti; spirito delimita la parte che coglie i nessi intellettuali e simbolici fra i diversi aspetti della realtà; la mente designa infine l'uomo in quanto capace di riflessione metafisica discorsiva.

L'uomo deve imparare a saper porre nel giusto rapporto le parti che lo compongono, subordinando anima e mente allo spirito. Solo così potrà affrontare il viaggio nel Tartaro, nei recessi della propria coscienza, cioè, come ci hanno insegnato i pitagorici, per poter diventare Luce egli stesso. Non si scandalizzino laici e cattolici se cito al riguardo uno dei Padri della Chiesa, Atanasio di Alessandria: "Dio diventò uomo affinché l'uomo diventasse Dio."

La via iniziatica è una via di disciplina, nel senso etimologico della parola, *discere*, cioè strumento che ci consente di imparare. La vita è organicità, forma; è l'Uno che diventa molteplice: conscio di questa verità l'iniziato dovrà

riconduurre i diversi ad unità, ripetendo in piccolo una cosmogonia.

Lo farà con la determinazione di "colui che sa," cioè con amore (*Eros*), che è essenzialmente energia, forza virtuosa: in questo senso, egli compie un atto "eroico," divenendo egli stesso un "eroe." Ai suoi occhi la vita appare perenne *concordia discors* e l'armonia è figlia di questa consapevolezza, che gli ispirerà ogni gesto, ogni azione della sua esistenza, in campo religioso ed anche in quello politico.

Già, la politica. Qui dobbiamo fare chiarezza. Si dice che la Massoneria proibisca ogni discussione di religione e di politica. Personalmente dissento da questa frettolosa ed erronea interpretazione. Nel Rituale dell'Apprendista - non in quello dei gradi superiori - si legge che è vietato "intrattenersi in questioni di politica e di religione." Intrattenersi, cioè, approfondire, scendere nel particolare; questioni evoca (*quérelle*), disputa, discussione scomposta. Ma un conto è la religione, un altro la religiosità; non comprenderne la differenza significa ammettere di non avere riflettuto abbastanza sul simbolo del triangolo che incombe sul trono del Maestro Venerabile.

Lo stesso dicasi per la politica. Non è tanto importante su cosa si discute, quanto sul come si affronta la discussione. Personalmente, sono convinto che una "pietra ben levigata" debba rifuggire dalla artificiosa divisione del mondo in categorie di serie "A," riservate ai dotti, e di serie "B," lasciate invece al volgo. Al contrario, il sapiente considera di suo precipuo interesse tutti gli aspetti della vita umana, anche quelli dai risvolti eminentemente pratici, o politici che dir si voglia, nell'accezione letterale e più nobile della parola: le sorti (*tyche*) della città (*pòlis*). Appare così evidente la netta distinzione fra il mistico e l'iniziato: mentre il primo rifugge dal mondo - l'estasi è, letteralmente, "fuoriuscita da sé" (*existànai*) - il secondo invece procede all'interno

di sé (*in-ire*) per poi portare all'esterno i risultati delle sue riflessioni, incidendo concretamente sulla realtà della vita.

Lo farà con serenità, senza illusioni. Sa che gli uomini non sono perfetti, ma solo perfezionabili; che la Gerusalemme celeste non deve essere confusa con quella terrena; che il meglio è nemico del bene. La Storia, anche quella più recente, è piena di dolorosi esempi di furori millenaristici, volti a instaurare, *hic et nunc*, il "regno degli eletti." C'è solo da studiarla ed apprendere la lezione dei fatti. Il migliore dei mondi possibili è una candida, ma pericolosa scemenza e l'unico avvenire che valga la pena di sognare e di vivere è quello prodotto dalla correzione progressiva, sempre complicata e controversa, del presente.

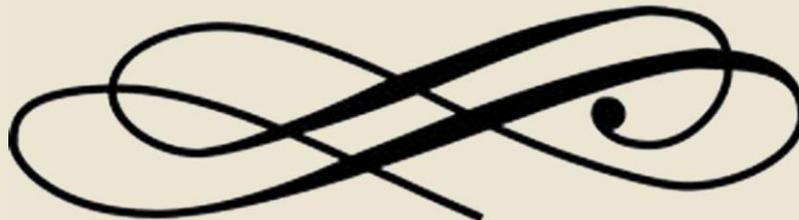
Mi è difficile, a questo punto, tratteggiare le caratteristiche ulteriori del Maestro Architetto perché, nella mia concezione, non v'è alcuna differenza tra quest'ultimo ed il "uomo vero," Maestro massone. Forse però, un paragone artistico potrà rendere meglio il mio pensiero. Avete presente la colomba della pace, di Picasso? L'artista ha saputo cogliere il concetto e fissarlo in pochi, essenziali tratti di pennello. Ecco, la peculiarità del Fratello simbolico è la semplicità. Il suo perfezionamento avviene senza orpelli esteriori o titoli roboanti, che il più delle volte

sono solo un cedimento alla vanità, alla debolezza degli uomini. Non gli interessa il potere perché non vuole essere il padrone (poti sesse) di nessun altro, fuorché di se stesso ed in questo senso egli legge l'episodio evangelico delle tentazioni diaboliche superate da Gesù, dopo il digiuno durato quaranta giorni nel deserto.

Al potere preferisce piuttosto l'autorità, intesa come possibilità di far crescere (*augesco*) il suo prossimo. Ecco perché il titolo di maestro gli è più che sufficiente: maestro è non solo colui che è capace di "far più," ma anche chi può insegnare, segnare-in, lasciare un segno nell'animo del discepolo. Certamente, è molto difficile essere veramente un Uomo, un Massone, un Simbolico.

Nel (*De dignitate hominis*) Pico della Mirandola scriveva che "Noi (Dio, n.d.R.) non ti abbiamo fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, affinché tu, quasi arbitrario ed onorario plasmatore e fondatore di te stesso, possa collocarti in quella forma che tu avrai preferita. Potrai degenerare verso i gradi inferiori che sono bruti; potrai rigenerarti nei gradi superiori che sono divini, secondo la decisione del tuo animo..."

A noi la scelta, dunque. La strada non è agevole, tutt'altro, ma bisogna pur cominciare. Ha detto Confucio: "il più lungo cammino comincia con un passo." Facciamolo, allora.

TEMPIO DI GIANO

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

Paramenti

Accessori

Pelletteria

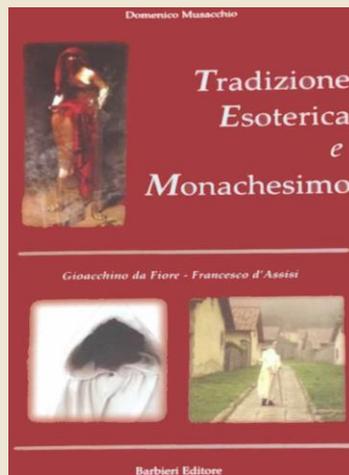

*Prodotti
personalizzabili!!*

www.tempiodigiano.com

Book selection for October

Tradizione Esoterica e Monachesimo / The Esoteric Tradition and Monasticism

Written in simple but accurate language this insightful essay by Domenico Musacchio is of particular interest because of its approach and the novelty of its arguments. However, the most interesting aspect is Musacchio's treatment of Monasticism, taking his cue from the close relationship he identifies between Religion and Esotericism.

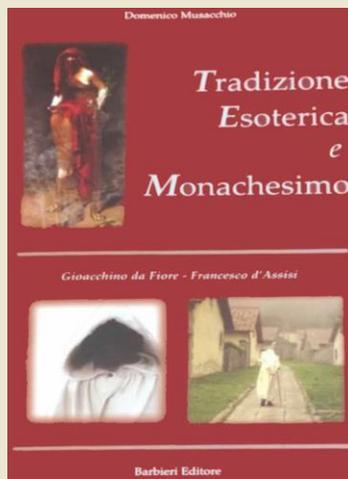
Monasticism - seen in all its expressions, from Benedictine to Templar - and obviously and rightly, seen in antithesis with the official Church where the former is all about spirituality and the latter, on the other hand, is all woven into a heavy materiality.

Certainly the most interesting part of the entire work is the one about Joachim of Fiore and Francis of Assisi. Of both of them Musacchio delves going beyond the usual hagiography, path, formation, but glimpse, through written texts, oral testimonies, stories, stances how there is, in fact, a deep harmony between these highest expressions of Monasticism and Free Masonry.

Both require those who are part of them to be active witnesses to a quest that goes beyond the momentary and the contiguous. Both strive to realize, in *temporalibus*, that coincidence of opposites which lies at the basis of that universal harmony, in which the Divine is manifested in its highest aspects. Both practice a convinced Esotericism; that which descends directly, from Tradition and which refers back to Tradition.

About the author: Domenico Musacchio was born May 16, 1949, in San Benedetto Ullano in the province of Cosenza. He graduated in Medicine and Surgery at the University of Padua and specialized in Orthopedics and Traumatology in 1978 at the University of Rome "La Sapienza." He practiced his profession at the Department of Orthopedics' and Traumatology of the Civil Hospital "Annunziata" in Cosenza, being mainly interested in Pediatric Orthopedics. A medievalist passionate about the history of Esoteric tradition, he writes poems for his dialect collected in a small unpublished text entitled LIPIKA-TICKETS. He is the author of the present volume, *Esoteric Tradition and Monasticism*, published by Barbieri Editore. He is a founding member, as well as the President of the non-profit organization IPAEA (Together to listen and hear us), whose purpose is to offer social, medical and educational help to deaf-mute children, now facilitating a therapeutic path and looking for some help for those who still have difficulty in communicating.. Initiated as a Freemason on May 21, 1998, he was elected Venerable Master in the 2003-2005 triennium. He was awarded the "Giordano Bruno" honour in the Mercury class in January 2006.

Tradizione Esoterica e Monachesimo

Scritto in un linguaggio semplice ma accurato questo acuto saggio di Domenico Musacchio è di particolare interesse per la sua impostazione e per la novità delle sue argomentazioni. Tuttavia, l'aspetto più interessante è la trattazione che Musacchio fa del Monachesimo, prendendo lo spunto dallo stretto rapporto che individua tra Religione e Esoterismo.

Il Monachesimo - visto in tutte le sue espressioni, da quelle Benedettine a quelle Templari - è ovviamente e giustamente, visto in antitesi con la Chiesa ufficiale dove il primo è tutto dedicato alla spiritualità e la seconda, invece, è tutta intessuta in una pesante materialità.

Sicuramente la parte più interessante dell'intero lavoro è quella che riguarda Gioacchino di Fiore e Francesco D'Assisi. Di entrambi Musacchio approfondisce andando oltre l'agiografia consueta, la vita, la formazione, ma intravedere, tramite i testi scritti, le testimonianze orali, i racconti, le prese di posizione come ci sia, in realtà, una profonda sintonia tra queste espressioni altissime del Monachesimo e la Libera Muratoria.

Entrambe richiedono a coloro che di esse fanno parte di essere testimoni attivi di una ricerca che va oltre il momentaneo e il contingente. Entrambe si sforzano di realizzare, *in temporalibus*, quella coincidenza degli opposti che sta alla base di quella armonia universale, in cui si manifesta il Divino nei suoi aspetti più alti. Entrambe praticano un convinto Esoterismo; quello che discende direttamente, dalla Tradizione e che alla Tradizione si rifa.

Informazione sull'Autore: Domenico Musacchio è nato il 16 Maggio 1949 a San Benedetto Ullano in provincia di Cosenza. Laureato in Medicina e chirurgia presso l'Università di Padova, si è specializzato in Ortopedia e traumatologia nel 1978 all'Università di Roma "La Sapienza." Ha esercitato la sua professione presso il Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Civile "Annunziata" di Cosenza, interessandosi principalmente di Ortopedia Pediatrica. Medievalista appassionato di storia della tradizione Esoterica, scrive poesie per il suo dialetto raccolte in un piccolo testo inedito dal titolo *LIPKA-BIGLIETTI*. È l'autore del presente volume, *Tradizione Esoterica e Monachesimo*, edito da Barbieri Editore. È socio fondatore, nonché il Presidente della Onlus IPAEA (Insieme per ascoltare e ascoltarci), il cui scopo è quello di offrire un aiuto sociale, medico e di educazione ai bambini sordomuti, facilitando ora un percorso terapeutico e cercare dell'onifidi soccorrere chi ha comunque difficoltà nel comunicare. Iniziato massone il 21 Maggio 1998 eletto Maestro Venerabile nel triennio 2003-2005. È stato insignito dell'onorificenza "giardano Bruno" classe Mercurio nel Gennaio 2006.

News & Announcements

On October 19th, Ottawa Chapter No. 222 hosted the "Hands Across the Border" event with members of Lake Ontario Chapter No. 165 from the State of New York. Also in attendance was R.Ex.Comp. Walter Trafford, Grand 3P of the Grand Chapter of Canada in the Province of Ontario and R.Ex.Comp. Wib Paul, Grand Superintendent of District 12.

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 joins the Vespers family!!

