

VEILS

Edition

Volume 4

This month's features:

"Some Notes On The Symbolism of The Cornerstone"
by Fr. : Moreno Neri

"Esotericism and Symbology"
by Fr. : Pierluigi Martire

"The Traditional Way of Initiation"
by Fr. : Angelo "Ciccio" Delsanto

"Rededication of the Cairn Honouring Bro. Charles McCue"
by W. Bro. Duncan J Whitelaw

...and much more!!

TECHNICAL DATA

Title: Vespers

Publishers: Dario Mancuso & Mike Boese

Place of Publication: Ottawa, Ontario, Canada

Number: Edition 7, Volume 4 (July, 2023)

Frequency: Monthly

ISSN: 2563-9706 (online publication)

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

VESSPERS

Volume 4, Ed. 7

July, 2023

Features

<i>Introduction</i>	pg. 4
<i>"Some Notes On The Symbolism of The Cornerstone"</i>	pg. 6
by Fr .: Moreno Neri	
<i>"Esotericism and Symbology"</i>	pg. 13
by Fr .: Pierluigi Martire	
<i>"The Traditional Way of Initiation"</i>	pg. 18
by Fr .: Angelo "Ciccio" Delsanto	
<i>"Rededication of the Cairn Honouring Bro. Charles McCue"</i>	pg. 23
by W. Bro. Duncan J. Whitelaw	
<i>"The Musma Museum of Florence"</i>	pg. 26
by Fr .: Cristiano Franceschini	
<i>"Alcune Note Sulla Simbologia Della Pietra D'angolo"</i>	pg. 30
di Fr .: Moreno Neri	
<i>"Esoterismo e Simbologia"</i>	pg. 37
di Fr .: Pierluigi Martire	
<i>"La via iniziatica tradizionale"</i>	pg. 42
di Fr .: Angelo "Ciccio" Delsanto	
<i>"Riconsacrazine Del Tumulo In Onore Di Fr. Charles McCue"</i>	pg. 47
di W. Bro. Duncan J Whitelaw	
<i>"Il Museo Musma Di Firenze"</i>	pg. 50
di Fr .: Cristiano Franceschini	
<i>Book selection for July</i>	pg. 54
<i>News & Announcements</i>	pg. 56

Greetings fraters, companions, brethren all!!

Welcome to the July, 2023 edition of *Vespers*!!

While you are enjoying the summer sun your *Vespers* 2-man editorial team is busy filling the schedule of masonic education articles for the new calendar year starting in September. Despite the agreeable weather we would be remiss if we didn't provide you with some "smaller" editions of *Vespers* over the summer for your personal enjoyment and much needed reflection for the coming masonic year.

As always, we hope you'll continue to submit your original works of masonic education for publication in *Vespers*!! It is thanks to your hard work and dedication that we are able to share masonic education from around the world.

We wish you happy reading!!

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

Saluti a tutti i confratelli, compagni e fratelli!!!

Benvenuti all'edizione di luglio 2023 dei *Vespers*!!!

Mentre vi godete il sole estivo, la redazione dei *Vespri*, composta da due persone, è impegnata a riempire il programma di articoli di formazione massonica per il nuovo anno solare che inizierà a settembre. Nonostante il tempo gradevole, saremmo negligenti se non vi forniremo alcune edizioni "minori" dei *Vespri* durante l'estate, per il vostro divertimento personale e per una riflessione necessaria per il prossimo anno massonico.

Come sempre, ci auguriamo che continuiate a inviare le vostre opere originali di formazione massonica per la pubblicazione nei *Vespri*! È grazie al vostro duro lavoro e alla vostra dedizione che siamo in grado di condividere l'educazione massonica di tutto il mondo.

Vi auguriamo buona lettura!

Bro. **Mike Boese**, B.A.(Hons.), M.A.(War Studies)
2408-30 McEwen Ave, Ottawa, ON, K2B 5K8
mike_boese@hotmail.com
Tel: 613-857-6493

Summer Specials

Join us all summer
long for these
amazing specials!

PIZZA TUESDAYS

EVERY TUESDAY ENJOY \$10 MARGHERITA + PEPPERONI
ROUND PIZZAS (DINE IN ONLY)

STUDENT DAY

EVERY TUESDAY ENJOY 10% OFF YOUR PURCHASE
(MUST SHOW STUDENT ID)

SENIOR DAY

THE FIRST OF EVERY MONTH ENJOY 10% OFF YOUR
PURCHASE

BBQ THURSDAYS ON OUR PATIO

EVERY WEEK OF THE SUMMER WITH A ROTATING MENU!

HAPPY HOUR

EVERY WEEK DAY 4-6PM

COME IN AND CHECK OUT OUR FEATURED COCKTAILS!

@mercatozaccaroni

215 Preston St.
Ottawa, ON K1R 7R1
(613) 695-6644

mercatozaccaroni.com

“Some Notes On The Symbolism of The Cornerstone”

by Fr. Moreno Neri

Jesus said: “Point me to the stone rejected by the builders! It is the cornerstone.”

This is one of the sayings of the Gospel of Thomas, one of the codices in the Coptic language containing the Gnostic texts known as the Nag Hammadi Texts – about fifty – discovered in 1945 and began to be published and disseminated only in 1972.

The figure of the apostle Thomas is extremely interesting from the point of view of Masonic symbolism. First of all, his full name, reported in the titling of the text, Didymus Judas Thomas, and “Didymus” in Greek has the meaning of “double, twin,” as well as Thomas in Aramaic means “twin brother.” Thomas is also, as is repeatedly affirmed in the Gnostic Gospel and in all the apocryphal texts attributed to him, the repository of secrets and mysteries, precisely thanks to this perfect fraternity, which allowed him to know the divinity and therefore himself, as the Nag Hammadi text explains.

And finally, the legends tell that the risen Jesus reminded him of his brotherhood and sold him for thirty denarii as an architect to a rich Indian.

There is no doubt that these elements, contained in an openly esoteric writing and in the related legends, and which are, among other

things, the cornerstone, the perfect fraternity, the secret, the architecture, create in us Freemasons particular resonances. So much so that some Brothers like Bernard E. Jones in “*Guide and Compendium for Freemasons*” have argued that St. Thomas would have more right than the two St. Johns to be considered the patron saint of masons and architects, on the basis not of the Gnostic text, made known - as was remembered -

only recently, but because the apostle, in his medieval iconographic representations, it has the square or ruler or, sometimes, the stone itself as insignia. So much so that in the ecclesiastical seat he is the patron saint of surveyors, masons and stonecutters. It should also be noted that in some places the apostle is venerated on December 21, on the winter solstice.

Returning to the cornerstone, we say that it is an expression historically of Jewish origin (Isaiah 28,16-17):

“Therefore, this is how the Lord Jehovah speaks: Here I am, I lay a stone in Zion, a chosen stone, angular, precious, foundation; Those who believe in it will not waver. I dispose of the law as a measure And justice as it levels.”

Therefore, one, among others, of its original meanings is the image applied to the leader, to the leader who holds a people together.

But even more evocative is the Kabbalistic Zohar, which quoting the Psalms (118:22) which are the oldest text in which we find the saying of Thomas, comments on it as follows:

“The stone discarded (that is, the one that broke away from the throne of God and fell into the abyss) by the builders (that is, from the Sefirot of the cosmic building) has become a cornerstone (i.e., the foundation of the world).”

The same concept, recalled by Christ, is also found in the canonical Gospels of the New Testament (Matthew 21:42):

“The stone that the builders discarded, this has become the cornerstone. This is the work of the Lord, and it is wonderful in our eyes.”

As well, with similar words, in Mark (12:10), Luke (20:17) and in Acts (4:11): *“He is the stone, despised by you builders, who has become the cornerstone.”*

And again in St. Paul (Epistle to the Ephesians, 2:20) in which Christ is the cornerstone on which apostles and prophets are founded, and on this foundation, Christians are inserted like living stones in a well-prepared building that grows like a holy temple.

But only in the Gospel of Thomas, - an apocryphal gospel believed to have disappeared until the discovery in 1945 of the jar in a tomb of a place in Egypt where it was contained together with a collection of Gnostic papyri, hidden in the fourth century A.D. (but whose original text dates back to the same period as the canonical gospels, namely 70-90 AD), because they are condemned as “heretics” and therefore systematically

eliminated as if they contained secrets potentially dangerous for the established Church - only in it the Master asks that the cornerstone be shown to him. Similarly, in the initiation ritual, the Worshipful Master asks the Expert Brother to show the rough stone to the Neophyte and teach him his work as an Apprentice. Perhaps, demonstrating that, despite the systematic devastation of an esotericism – Essene and probably of Egyptian origin – and those of this tradition have been preserved and transmitted by initiatory societies. Already Eugène Canseliet, Falcinellis’ pupil, in his “Alchemy” speaks, not wrongly, of a precise magical heritage –

alchemical in the ritual symbolism of proto-Christianity. Moreover, the same Talmud – as Éliphas Lévi tells us – tells us that Jesus Ben-Sabta (which means Son of the Separate, or of the Widow, and therefore Son of Isis, the widow or separated *par excellence* intent on searching for the parts of the dismembered body of her husband Osiris), after studying the mysteries in Egypt, “raised a false cornerstone in Israel and dragged the people into idolatry.”

The symbolic expression of the cornerstone has a double meaning: it is the stone placed at the foundation of a building, which unites and stabilizes two walls at their meeting point, but it is also the cornerstone that is not in the foundations, but, on the contrary, on the top where it completes the building and at the same time keeps it united. It is, analogically, the alpha and the omega, the beginning and the end, the rough stone and the smooth stone, the apprentice and the cubic stone, the Man who aspires to transform himself ritually into a Temple, projection on a microcosmic scale of the Universal Temple.

The same concept expresses St. Peter in the First Epistle (2:5):

“And you yourselves as living stones build yourselves in the likeness of a spiritual temple, so as to form a holy priesthood and through it offer spiritual sacrifices.”

The stones are extracted from the mountain by the preachers of truth and then squared, so that they can fit into the eternal Temple. At the moment many stones are in the hands of the Maker; May heaven grant that none of them fall from your hands, so that each one acquires the right format that will allow it to integrate into the construction of the heavenly edifice or those of the Latin poet Prudentius, who, legend has it, was initiated into Freemasonry, and who asserts that the immortal fact is the Stone:

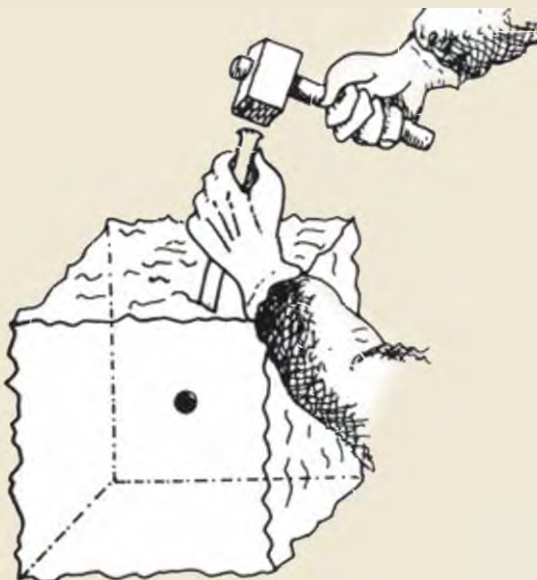
“Yes, the corner built with this stone, so despised by the builders, will remain forever and ever. Today it is the keystone of the Temple. And it is it that maintains the cohesion of the new stones.”

Even closer to us Fulcanelli who in his texts explains that one of the meanings of the cornerstone is the First Stone, the initial material of the Great Work. Humanized at Notre Dame in Paris under the guise of Lucifer (the bearer of Light, the morning star), the statue was popularly called “Mastro Pietro del Cantone,” precisely the main stone of the canton, the corner stone.

That matter as explained by an alchemical text of 1526 that:

“it is familiar to all men, young and old, it is found in the countryside, in the villages, in the city, in all created things; Yet everyone despises it. Rich and poor have it on their hands every day. The women of the matter throw it every day on the street. Children play with it. Yet no one values it, which nevertheless it is very close to the human soul, it is the most beautiful and rich thing there is on earth and has the power to overthrow kings and princes. Yet of all things on earth the lowest and most contemptible are estimated.”

And then, we cannot fail to mention the

numerous and profound pages that René Guénon dedicated to the cornerstone. In them we observe that application of the analogy between the beginning and the end, between the first and the last, between microcosm and macrocosm, and which lead him to conclude that:

construction represents the manifestation in which the principle appears only as the final fulfillment; and precisely because of this analogy the ‘first stone,’ or the ‘fundamental stone’ can be considered as a ‘reflection’ of the ‘last’ stone, which is the true ‘cornerstone.’

This stone is also despised and thrown among the waste because so to speak symbolically we have not yet passed from the team to the compass. Further speculation may arise from the fact that the square shape corresponds to the earth and the circular one to the sky and that in our symbolic building we will have four squared cornerstones to the foundation and a circular or semi-circular stone that will be the key to the dome or vault. The geometric figure obtained will be that of the pyramid, in which the four lateral edges proceed towards the vertex and

vice versa emanate from it. Those of us Freemasons who are trained in architectural correlations with alchemist ones will immediately see the correspondence between the four elements and the “quintessence,” so that in architecture the completion of the work is the “cornerstone,” in alchemy it is the “philosopher’s stone.” Or even he will see you, approaching the ancient cosmogonies, as in Greek mythology, the stones thrown behind the head, that is, the bones of the Ancient and Great Mother, of Mother Earth, by Deucalion and Pyrrha, the only survivors escaped on the ark from the universal flood that annihilated the lineage of the Bronze Age. Stones that turned into men and women and for this reason, as Apollodorus and Ovid tell us in the *Metamorphoses*, men were metaphorically called peoples (*laoi*) from the word *lâas*, stone, because mankind is hard and “expert” in strenuous works. Or, again, the occult stone of the esoteric initiatory formula V.I.T.R.I.O.L. of the Cabinet of Reflection, already present in the alchemical texts of Basil Valentino.

We remember the alchemist Angelus Silesius who in 1657 assured: “*Your stone, or chemist, is nothing; I possess the cornerstone, my golden dye, the stone of all the wise.*”

Finally, how can we forget that this despised stone is actually precious and therefore recalls the Grail stone of Wolfram von Eschenbach’s *Parzival*: the *lapsit exillis*, interpretable as the stone descended from heaven – the emerald fallen to the ground from Lucifer’s crown - guarded by elected Templars. For those coincidences that may seem strange only to the profane world, *Parzival* is also “the son of the widowed lady,” like the Jesus, mentioned above, of the Talmud, and, above all, like Hiram Abif, architect of the Temple of Solomon, “son of a

widow” (Kings 7, 14). On the other hand, according to the most recent literary and anthropological studies, Wolfram’s text, among the various dedicated to the Grail, is the one that is most influenced by oriental and gnostic influences, and is the first that describes the Grail as a stone. The gnostic origin of *Parzival* had been identified by several scholars of esotericism already in the nineteenth century and, from the eighteenth century to the present day, the hypothesis continually returns, under various conjectures, that the Templars had come into contact with surviving forms of Tradition, becoming holders of a doctrine that had to suffocate, through the trial of the Order, so as not to jeopardize the survival of the Catholic faith.

But here we try to stop, also because, as Guénon points out, that of the corner stone is a truly inexhaustible topic, and also, I would add, a perennial source of combinations, resonances and intuitions in those who are doing an architectural inner work of individuation and transmutation.

Today it is even more inexhaustible, considering that one of the gifts of our times, together with so many harmful signs, is the possibility of knowing other traditions and of

approaching them to our Western Tradition, based on the symbolism of the builders. Finding, therefore, those correspondences that confirm the uniqueness of Tradition regardless of the forms it assumes in different historical and geographical points.

It gives me a particular sense, of greater energy in my elaboration work, to discover that the Tao, born under the sky of the Far East and, historically, several centuries before Christ and

two thousand years before the alchemists of the sixteenth and seventeenth centuries, corresponds to our cornerstone and our First Matter.

It is in fact common to translate Tao with the words “way, path.” But more precisely, the Chinese ideogram, which always has a symbolic meaning, is composed of the sign of “going” and that of “head, high point,” that is, our corner stone, hidden and therefore not recognized, but which, correctly traveled the way, will become the keystone of the keystone.

One of the descriptions of the Tao in fact resembles, with great suggestion, our stone; his words that I leave to the meditation of the brothers are these:

*The great Tao arrives at his goal in silence and without making a sound.
It feeds ten thousand beings
Yet he is not the ruler.
It has no purpose; It is very small.
The ten thousand beings return to it Yet he is not the ruler.
It's very big.
Does not manifest its greatness.
And that's why it's really big.*

We can conveniently approach the Chinese ideogram to the oldest depictions of Hermes, the divinity accompanying souls, a square stone surmounted by a phallus on street corners, in crossroads, to indicate the way, and that we find in the Hindu civilization as a Linga, pillar of phallic shape, symbol of Shiva, here in the function of generator of life, and which symbolizes the divine and masculine creative force and also the axis of the world, which

connects heaven and earth, the supreme support of all things in the universe.

Bring it closer to the “*lapis niger*,” which the Romans placed at the beginning of the Via Sacra; again, at the Haggiad-el-essored, the black stone of Islam, probably a meteorite, set in the eastern corner of the Ka’ba or Beit-Allah, the House of God, to Mecca, whose pilgrimage, in the deep Arabic meaning, indicates “aspiration” and is the symbol of the passage to immortal life. The Arabic Beit-Allah translates the Hebrew Beet-El, the Betilus of Jacob, the stone of lightning, also a meeting place between heaven and earth, the power of what shatters and breaks.

Correlate it, again, to Notre Dame, to the Black Madonna, to whom the Templars were particularly devoted, and which is among the metaphorical names given to the first alchemical matter, which appropriately treated will become raw material.

Today, for that great gift already mentioned that our age gives us for those who know how to grasp it, we can also know the Tradition of the Sioux, or rather of the Lakota, a people who knew how to live in a world of symbols and in which spirituality and daily life were one. Just think that Tradition translates as *lakol wico’han*, which means “everyday life / rite,” where therefore Man and Cosmos are not different from each other, where Nature is not a thing or a god, but spirit and energy, and therefore the Sioux way, *lakol wico’han*, is also called *wico’han wakan*, a sacred work, mystery, in the sense of what is incommunicable with the word. The Sioux considered the world a mystery and itself a mystery within a mystery.

The mystery is Wakan, the Spirit, or rather an Energy – Mystery. Wakan Tanka is, in fact, the Great Mystery, but it is also “the center of everything” and is symbolized by the rope that binds together the poles of the tipi, of the tent, therefore equal in function to our stone from time to time here adapted to their building practice, but it is also everything and everywhere. In the beginning the Great Mystery, Wakan Tanka, was Inyan, whose translation (I guess it is not difficult to guess) is the stone, our foundation stone. Inyan is the foundation stone and Tunka is the ancestor of all things; Wakan Tanka, is tunkasili, the primitive man; therefore, identical to the Adam Kadmon of the Kabbalah and the True Ancestor of Taoism. Inyan, in the form of Tunka, was the foundation of the most important rites of the Indians of the Great Plains.

Of course, Tunka is the stone that fell from the sky, the lightning stone.

Here painted red and sacredly oriented to the West, while the initiatory rites were held by the Stone Society, because every sacred way is communal, and, thanks to the rites, the stone was permeated by a great power, that is, by a spirit: the sky sprang from the stone (inyan) and the stone (tunka) returns to heaven.

The Lakota pass on to us:

Tunka, the spirit of the stone, is the oldest spirit ever, since it is the hardest and embodies

creation, since it symbolizes virility... Our ancestors have always considered tunka, inyan, i.e., stone, wakan, i.e., sacred – mysterious.

The stone is therefore the ancient being, it is formless and constitutes the principle of beings, their archetype, but it is also the energy that transforms, what is power and what man can transform himself into, the transcendent, the gnosis that everything that exists is spirit and that recognizes its omnipresent essence.

It preserves an echo, as further proof of the universal and principled unity of Tradition, a medieval hymn of the eleventh century:

Alpha and Omega, O great God,
you direct everything from above,
you support everything from below,
you embrace everything from the outside,
You fill everything from within.

In fact, our brief study on the symbolism of stone in knowledge distant in time and space from our asphyxiated West, where our institution is the only one to pulsate, and on the necessary identity between corner stone and vault stone, is incomparably summarized in the Emerald Table of Hermes Trismegistus: what is below is similar in everything to what is above and what is above is similar in everything to what is below and this is so that the miracles of one thing are accomplished.

Koufalis V.

Albedo

Tecnica mista - cm. 150x100

“Esotericism and Symbology”

by Fr. : Pierluigi Martire

It is not easy to define exactly what esotericism consists of. It is a word derived from the Greek word *exōterikós*, internal, in clear opposition to the term esoterism, external, which is the idea of moving from the outside to the inside, with the aim of unveiling hidden truths. These definitions establish two different degrees of teaching, one intended for all (exotericism), the other reserved for the few (esotericism). In this way, esotericism allows one to understand the inner truth expressed by all traditional ways. Esotericism caters only to some and not to all not by will but because that is its nature. The typical aspect of esotericism is its claim to absolute knowledge, that is, a totalizing view of truth capable of answering all the fundamental questions of humanity, and existence. Esotericism has been understood as a key that allows access to doctrines that are part of a Tradition lost in the mists of time. Esotericism and Freemasonry constitute an intricate combination, a path not suitable for everyone, certainly not an easy one, before which many get lost. To approach esotericism with a cultural or even social view is to completely fail to understand that it is based on a sapiential language that goes beyond any historical or cultural vision. The complexity inherent in understanding esotericism, including an objective classification of it, also stems from the fact that esotericism is a set of doctrines, which according to Antoine Faivre can be summarized in at least four pivotal points: “namely, of the relationship between microcosm and macrocosm; the idea of living nature, which sees the universe as endowed with a soul; the idea that such connections and living nature need a symbolic cognitive approach; and again, the idea that there is a close proximity between action on nature and inner action,

whereby esotericism enables the refinement and elevation of the human being. “But all these doctrinal currents have a purely relative value, they have the function of facilitating the initiate in his path of esoteric knowledge.

The underlying symbolism constitutes its most authentic meaning. (As summarized by Francesco Coniglione). In fact, an element closely related to esotericism is symbolism, since only through the study of symbols is it possible to come to an understanding of esotericism. Symbolism is the language of what is otherwise inexpressible. In the Gnostic Gospel of Philip, it is written, “Truth has not come naked into this world, but in symbols and images, it will not receive it otherwise.

Symbolism opens up unlimited conceptual possibilities, and thus represents the initiatory language par excellence, uniting the present with the past and the future. The use of the symbol, a visible sign, refers us to something invisible, one perceives according to one’s sensitivity and intuition something that otherwise cannot be perceived in any other way, making such knowledge subjective and unique, coming to perceive and make one’s own the so-called “initiatory secret,” which remains a secret that cannot be transferred to others, as it is purely inner, so much so that no words can ever express it.

This constitutes the so-called esoteric “secrecy,” which only some can access, and which stands in opposition to all that through reason can be understood. In this way, the “initiatory secret” constitutes the highest moment of knowledge.

Inside the Temple, lodge work can be carried out only after it has been consecrated, through the ritual lighting of the lights and the opening of the Sacred that is placed on the altar and with the subsequent superimposition of the square and compass, under the wise guidance of the Worshipful Master. This ritual, unchanging in time has as its symbols the three great lights of Freemasonry: Bible, Square and Compasses.

The Bible, the light above us, not as a dogmatic authority, but as an expression of faith in an ethical ordering of the universe; the square, the light within us, a symbol of the ideas of right and duty, and of ethical activity; the compass, as the light around us, a symbol of brotherhood in the service of humanity; so, as Lennhoff writes.

This symbolism used in Freemasonry is an expression of a higher reality, which is part of a cognitive path sensitive to a context of both transcendence and immanence.

The paths of symbolism are many. The paths to reach the top of the mountain are different, but they are all destined to meet on a single summit.

This metaphor is meant to explain how all roads of esoteric research, as for that matter all religions, are just different views of the same and only God. This view is present in so many cultures, as it was also in the Greek and Roman worlds. The idea of a single, transcendent God is found in Anaxagoras and Socrates. In pre-Socratic philosophy, the concept of "One" characterizes the principle of nature and the sum of divinity. For Plato, "the unity of ideas" is objectively had in the good, which is Being absolutely understood, which is One, which is God.

Antisthenes, a disciple of Socrates and progenitor of the Cynic school, asserted that the gods are many only by law, while One is God by

nature, not assimilable to anything, nor knowable through images. Cicero in "The Nature of the Gods" gives a glimpse of believing in the unity of God, so as Nicolas Cusanus writes in *The Learned Ignorance*. To understand what the conception was in the Roman world on this subject, it is useful to recall the anecdote that occurred in the year 384 A.D.: these were the years in which Christianity was spreading as the one and only doctrine depository of truth, and it happened that a senator named Symmachus, addressing Emperor Valentinian, defending paganism, called for the relocation of the Goddess Victory in the Senate of Rome, arguing that: "*We contemplate the same stars, we have the sky in common, we are part of one same universe: what does it matter with what wisdom each seeks the true? One cannot come by one way to so great a mystery.*"

We also find this clearly Neoplatonic view in the centuries closer to our own, when Nicholas Cusano in "*De icona Dei*," re-proposes it with "the example of the portrait of Christ who follows with his eyes those who look at him from whatever position one moves." This is to signify that even differences in ritual cannot change what constitutes the one and only goal to which all men tend, and for which esotericism constitutes the necessary instrument. There can be several examples to draw on and from which the way of conceiving the Supreme Being can be inferred.

It is clear that the various doctrines, the various ways of practicing esotericism, are meant to follow different paths, according to different personal predispositions, characters and cultures; but the summit to be reached remains the same. All Masonic Institutions regular, follow the traditional initiatory path, using symbology to arrive at knowledge and thereby come as close as possible to ultimate truth. In the ancient duties of free masons, no explicit reference is made to the Bible, but it is made clear that "whereas in ancient times Masons were obliged to embrace the religion of their states, whatever it was, now they

have only the obligation to believe in the religion of all men, retaining the right to hold their own opinions.

“It is no coincidence that this freedom of opinion and thought that was being established and developed in the lodges was perceived by the Catholic Church as a danger, so much so that in a bull issued in 1751 by Pope Benedict XIV, there is listed among the reasons for condemning Freemasonry the prohibition for Catholics to participate in it, this intimation specified that: “it is that in this kind of societies or conventicles men of every religion or sect assemble.” Without going into the merits of this condemnation, on which an incredible number of arguments and positions have been spent, it is enough for us to observe that “the first duty of a Free Mason, is to obey the moral law; and if he rightly intends the Art, he will never be a stupid atheist nor an irreligious libertine.” A later Landmark of the order provides verbatim, “that a volume of the sacred law be opened on the Masonic altar whenever ritual work is performed.” This universally valid precept identifies the sacred book as the essential symbol for lodge work, leaving Masonic communions’ territories the freedom to choose between the Bible, the Koran, the book Dei Veda or other. In the Far East, the custom of opening multiple holy books on the altar is traditionally practiced, respecting the opinions of all brothers. Almost all Italian Masonic communions, have chosen the use of the Bible, complete with both the Old Testament (sacred for Jews and Christians) and the New (sacred only for Christians).

The Bible with attention to specific content, is opened variously in the different ritual chambers. In the apprentice’s room it is opened at the opening of John’s Gospel, “In the beginning was the Word.” This choice, as well as the others in the different chambers, does not express any religious option, but confirms the symbolic character of the holy book as a symbol of the

highest spirituality, reminding all brothers, whatever their ideas about religion, that it is the duty of every Mason to set himself the principle of existence and to be neither a stupid atheist nor an irreligious libertine.

It opens the Bible as a symbol of all sacred books, recognizing equal dignity to all ideas and allowing diversity to find in lodge work that center of union that free masonry must be. The holy book has a pure symbolic value, transcending the particular to rise to a universal dimension. We might say, with a philosophical metaphor, that it is the Socratic concept or the Platonic idea of Truth that is hidden, as true wisdom does, in the very pages of the holy book. Plato relegated truth to the Hyperuranium, while Socrates synthesized it in the abstraction of the concept.

The Masonic tradition had the wisdom to make these teachings its own, incorporating them into the complexity of philosophical thought that developed in the historical becoming leading to the modern age, reinforcing the ancient theosophical wisdom to the secularism of the 18th-century Enlightenment. This explains why in the modern Temple of what has been called the secular cathedral of fraternity, the opening of the holy book continues to be essential. It conceals the secret which the free mason seeks and which is not the fruit of a “revealed” truth as represented in the written text, but is rather concealed by that same revelation. Opening the holy book does not imply for the Mason the acceptance of the contents readable in it, but it is an offer of reading which, being truth only for some, cannot be so absolutely and therefore becomes, even against the very intentions of those who drafted it, itself relative. One can thus understand the syncretic and at the same time tolerant character of such an approach. The tolerance that finds strength precisely in the awareness that no human being is the bearer of ultimate truth, but only of relative truths. The esoteric doctrine followed and

proposed by Freemasonry, too, thus provides a particular glimpse of reality, and contributes to a “secular” approach, completely different from what mysticism represents. In the “mystical” state, truth is lowered from above, and is reached through the “Grace” that descends on man and enables him to arrive at the Light.

This is the conclusion arrived at by the great thinkers and initiates of the past; we have already seen Plato, but it is also the conclusion reached by Dante, when in the XXXIII canto of Paradise, vv 139-141 he says: “But they were not from that their own pens: except that my mind was struck with a radiance in which his will came.” (As Francesco Coniglione writes).

He understands, that only with a mystical intuition, with an enlightenment, with an ineffable light, can one come to “vision.” We can certainly say at this point, that we are faced with different paths of the search for truth that run parallel, but are unified by a single goal that is placed on the top of the same mountain.

The symbology used in Freemasonry by the holy book, is an expression of this need, that is, it is a constant and absolute need for a symbology that transcends the different contents

as they are all relative. Precisely such relativity of content involves in the absolute the holy book itself, which teaches us that the G.A.D.U hides and practices silence.

The first esoteric teaching to which the neophyte who enters Freemasonry is subjected, the first test he will have to pass that will lead him to become an apprentice freemason is the cave of reflections where he comes across the admonition “VITRIOL” that reminds the neophyte, “that only by rectifying will he be able to find the occult stone.” Rectifying, nothing more than transforming the reality one encounters in the course of life and not passively enduring it. By using the tools of art to do the alchemical work, it will be possible to go beyond appearances, and the occult secret will be revealed. That “Secretum,” which can be revealed using the three “Great Lights” of Freemasonry, which together make one great symbol. Only this reading, between a square and a compass, will enable initiates to successfully search for the secret that no one knows, but which is believed to be hidden in the inner temple of every human being.

*“Those who do not have a taste for the absolute
Is content with a quiet mediocrity.”
~ Paul Cézanne*

"The Traditional Way of Initiation"

by Fr. Angelo "Ciccio" Delsanto

here are two simples yet extremely difficult questions that move my curiosity:

**what is Freemasonry?
what does it mean to be a Freemason?**

Several times I have asked myself them, and each time I have managed to give myself different answers, perhaps similar but always different.

Freemasonry is a method, it is a path, it is the acquisition of values, it is doubt, it is perpetually questioning oneself, it is striving toward an inner improvement, it is working the rough stone of one's character, habits and certainties to question everything and try to come out being modified and improved, it is solitary work but done in the *eggogore* of the lodge, where the energy of the brothers helps and becomes an indispensable tool to do this work.

And every time the response I got from it always had the capacity to leave me richer in ideas and content but with the knowledge that what I had found was still partial and to be augmented.

Then, as is often the case, the key to the mystery is the least mysterious of all, the solution lies right in front of everyone's eyes; indeed, everyone who can see it.

There are a few passages in the Apprentice Ritual that when read and considered carefully help to answer the initial questions we asked.

"2nd Overseer: We work relentlessly at our improvement...."

W.M.: But such work is painful and imposes many sacrifices to which you must submit if you are to be admitted among us. It is necessary that, aware of your defects, you be willing to work ceaselessly at your own improvement...."

W.M.: Layman, this institution has its own laws imposing mutual duties to be observed. Since no one wants to impose obligations on you that you do not know, the wisdom of this Assembly has resolved to tell you what your duties will be if you are admitted among us. The first is to unceasingly walk the traditional initiatory Way for your inner improvement."

Then the layman will read the Solemn Promise where it is recited:

"I ... freely and spontaneously, with full and deep conviction of soul, with absolute and unshakable will, in the presence of the Great Architect of the Universe, on my honor, solemnly promise:

To unceasingly tread the traditional initiatory path for my inner perfecting;

To hold sacred the life, liberty, honor and dignity of all;

To rescue and comfort my Brothers;

To defend anyone from injustice;

Not to profess principles contrary to those of Universal Free Masonry;

To scrupulously respect the Constitutional Charter of the Republic and the laws that conform to it; to faithfully fulfill the duties and tasks related to my position and qualification in civic life.

I promise.”

Here, highlighted twice is the Mason’s First Duty to “unceasingly walk the traditional initiatory way.”

At this point the question arises: what is, and what does, the “Traditional Initiatic Way” mean?

René Guenon, brother Mason and probably the greatest scholar of traditional and esoteric sciences writes:

“The stages of initiation reproduce those of the cosmogonic process; such an analogy, based directly on that of the ‘microcosm’ and the ‘macrocosm,’ allows better than any other consideration to clarify the question.

For it may be said that the aptitudes or possibilities included in individual nature are at first in themselves no more than a raw material, that is, a pure potentiality, in which there is nothing developed or differentiated; it is thus the chaotic and gloomy state, which initiatory symbolism makes correspond precisely to the profane world, and in which the being not yet arrived at the ‘second birth is found.

In order for this Chaos to begin to take shape and organize itself, it is necessary that an initial vibration be communicated to it by the spiritual powers which Hebrew Genesis designates as the Elohim; this vibration is the Fiat Lux which illuminates Chaos, and which is the necessary starting point for all further developments.”

And again:

“Initiation, then, implies 3 conditions that arise successively, and which could be made to correspond respectively to the 3 terms of ‘potentiality,’ of ‘virtuality’ and of ‘actuality:’ 1) potentiality is the qualification constituted by certain possibilities inherent in the individual’s own nature, and which are the raw material on which the initiatory work is to take place; 2) virtuality is the transmission, by means of a connection to a regular traditional organization, of a spiritual influence that gives the being the illumination, which will enable him to order and develop those possibilities he carries with him; 3) actuality is the inner work whereby, with the help of external ‘cooperators’ or ‘supports,’ where appropriate, and especially in the early stages, this development will be achieved gradually, passing the being, step by step, through the different grades of the initiatory hierarchy, to lead it to the final goal of ‘Liberation’ or ‘Supreme Identity.’”

The initiation ritual concludes with the phrase “You are my brother,” which is spoken by the Worshipful Master to the Neophyte, and after that there is a phase of learning the signs, touches and speech to enable the neophyte to recognize and be recognized by other brothers, after which the work closes.

At the precise moment when the work closes, at that very moment the true inner journey begins, which must never end and never have pauses, transcends from rituality that is useless if it is static and an end in itself but fundamental if

it knows how to be push and fuel to nourish the miracle of the three Cs.

In fact, in order to arrive at Knowledge, the point of the continuous and unceasing journey of the Traditional Initiatory Way, it is necessary for Curiosity and Culture to meet and from their harmonious union to be given birth precisely to Knowledge.

That in turn will also be food and sustenance of the eternal birthing on the meeting of Curiosity and Culture.

A harmonic wheel that proceeds along an infinite and limitless path but that while not leading to the coveted goal will enrich us with ideas, content and values, the symbolic legend of Serendipity will also be realized for us, where it does not become important to find the treasure but everything, we find goes to enrich the treasure of our mind and soul.

Here is the duty of the apprentice, to study, to dialogue with himself, to ask and to listen.

Silence in lodge is and should be preparatory to listening, and listening should be understood in the deepest and most pregnant manner and meaning.

It is not coincidental that the Chinese ideogram of the word “listen” is composed of three ideograms fused together, that of the word Eye, in that we listen with our eyes, observe and grasp details and contents that would often escape, of the word Ear, the natural channel of listening, and of the word Heart, which stands for the feeling we put into giving attention, well

the sum of these three characteristics of listening offer us the ability to give Full Attention, therefore to assimilate as much as possible and process as best as possible.

Ask, do not be afraid to manifest your ignorance, only with the awareness of not knowing can we gain knowledge, Socrates, who was a great initiate teaches us that the only basic knowledge we possess is that of “not knowing,” and this course of action will have to be present in us even when we attain the role of Master.

I say Role and not Degree, because a Degree is a static thing that can often be attained even in complete ignorance; there are always too many Masters who reject Curiosity and Culture, who are content with the false glitter of degrees and chevrons but who have not the slightest awareness of what “Traditional Initiatic Way” means.

To dialogue with oneself means not being afraid to reflect and not being afraid to learn, to have ideas, to change and to be willing to the new and the unknown.

To study means to toil, to strive to learn and to understand, and it also means to be dialogically confronted with the other than ourselves; it should not be toil to read and note things down, to learn by heart, and to have the humility to always confront oneself with the attitude of one who has to

learn and never with the attitude of one who wants to teach.

I am a firm believer that during our time within the Masonic Institution each of us should always prepare a written paper that is the result of

our considerations of lodge work, or the impressions we have received from looking at the symbols that adorn the lodge or the considerations that have arisen from reading.

The attitude that both the Apprentice and the Higher Grades must have in the Lodge must be one of active participation, attendance at the rounds must be experienced with dynamism and participation, otherwise there is a risk of making them a “habit,” and on habits the opinion offered by René Guenon is enlightening: “they seem to aim exclusively at holding all attention not only in things in themselves totally exterior and devoid of any meaning, but even on the most trivial and narrow details of these things, which, evidently, is one of the best means existing to lead those who accept this treatment to a real intellectual atrophy.”

Therefore, respect for customs such as appeals to general silence and only participation, catch phrases and triviality are only “respect for human stupidity,” and these things must not find hospitality in the lodge, they must be fought as a treacherous and devious enemy that will do nothing but destroy all the active intelligences and curiosities of each of us.

In the traditional ancient world men were distinguished from one another by the knowledge that was made available to anyone willing to share it, in the Arab tradition it is said that knowledge was considered in the same way as water during desert journeys, to be shared and offered in greater quantity to those who needed it most.

Today to the questions: what is Freemasonry and what does it mean to be a Freemason I think I can answer in a simple way, Freemasonry is sharing intelligence, it is sharing culture and stimulating curiosity and doubt, and being a Freemason means To share with our brothers and sisters our own knowledge with the specific purpose that through this sharing we will surely be offered opportunities to learn.

To question oneself and one’s certainties and never close one’s mind to the new and different, to carry the seeds of what one has learned in the secular world and sow them with the passion of the farmer who knows that he is sowing the nourishment of tomorrow, “since total knowledge is adequate to universal possibility, there is nothing unknowable, there are no unintelligible things but only things that are currently incomprehensible” and the level of infinity that we will know how to learn depends only on us.

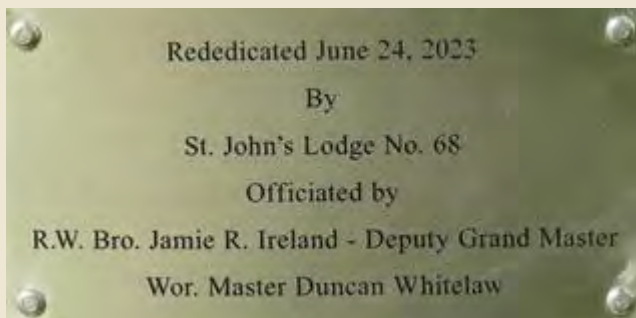

“Rededication of the Cairn Honouring Bro. Charles McCue”

by W. Bro. Duncan J Whitelaw

~ The memorial service and rededication took place at the Ingersoll Rural Cemetery ~

ro Charles McCue born June 14, 1757 in the town of McGibbery, Country Antrim, Ireland. He was initiated into Masonry in 1775 at

Ballanderry Lodge N 404, County Antrim, Ireland. Immigrated to Ontario Canada, in 1837 and settled in Oxford County, affiliated with St John Lodge No. 68 on

August, 07, 1852. Died in Oxford County on May 5, 1870, was a Mason for 95 years, and the oldest Mason in the World.

On a typical Ireland day with some rain and few clouds Bro. Charles McCue rededication took place on Saturday, June 24, 2023 with Masonic honors, headed by the

Ingersoll Brass Band, and followed by a large number of brethren and friend, and family members. Masons from other Masonic lodges, Jamie R. Ireland, The current Deputy Grand

Master of the Grand Lodge of Canada in the Province of Ontario, Past Grand Master Dr. Allan Petrisor, other Masonic officials, Brian Petrie - Mayor of Ingersoll.

He was made a Mason in Ireland at the age of 18,

he was a Mason for 95 years. It is unlikely that his record will ever be broken. He joined the Yeomanry in 1793 and served in the rebellion of 1798. He took up farming when he immigrated to Canada in 1837; was

married with children, and lived the Ingersoll Area. He was active in the community. He founded a country school for children. He regularly attended the Anglican church. He retired from farming (at the approximate age of 103) 10 years prior to his death in the year 1870. The last time he visited the St John's Lodge was on the 30th of July 1863.

His original monument had fallen into a state of disrepair and members of St. John's Lodge No. 68 recently had the memorial rebuilt and it was rededicated this year.

Hazen Masonry & Restoration of Ingersoll did a wonderful job restoring the monument.

M Y S T E R I U M M A G I C U M
S T U D I U M U N I V E R S A L I.

TINCTURA

TINCTURA

ALBA

LO VE.

RUBRA

This is the Golden and Rosy
which every Brother

Cross, made of pure Gold,
wears on his Breast.

FAITH.

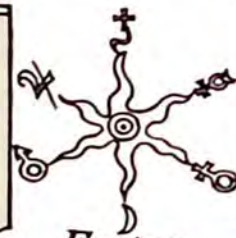

Benedictus
Dominus Deus Noster
qui dedit nobis
Sianum.

HOPE.

Hear, O my Son, and receive my sayings;
and the years of thy life shall be many.
I have taught thee in the way of wisdom;
I have led thee in the right paths. When
thou goest thy steps shall not be strait-
ened; and when thou runnest, thou shalt
not stumble. Take fast hold of instruction;
let her not go: keep her for she is thy
life. Prov. IV.v.10.

Frater
Rosae et Aureae
Crucis

PATIENCE.
TINCTUR.

The doctrine of Jesus Christ surpasses the
doctrine of all the Holy Ones, and the
brothers who have God's Spirit, find therein
the secret Manna and the Philosopher's
Stone. ☉☽☿. It happens however that many
people as soon as they hear the Gospel and
the speech of the Wise, derive no inspiration
therefrom. Therefore they have not the
Spirit of Christ. But whosoever would under-
stand the words of Christ and fathom His
wise sayings, must so conduct his entire life
that he may become Christ-like himself.

And I will show you great and mighty things.
Jerem. XXXIII.

"The Musma Museum of Florence"

by Fr. Cristiano Franceschini

The Museum of Masonic Symbolology in Florence was born out of a collector's passion and love for researching the objects that helped shape the history of Freemasonry.

This search began unknowingly at the end of 1973, when during a ritual ceremony a R\W\ Honor medal was presented as a memento to all present, one in silver and one in golden brass for those present at the Orient.

Only this year on the occasion of the 70th anniversary of the founding did I realize that these two medals represented what is called the starting point of the collection i.e. "the zero object." And rightly so, they were framed and placed at the entrance of the museum.

The search for the objects was greatly influenced by reading and studying the GOULD, a British encyclopedia of the late 1800s, where not only the history of the various Obediences existing at that time were listed, but also the hand-

colored prints of the clothing in the various colors and designs that also made it a national uniform.

This feeling of the difference and diversity and worldwide assortment made me start researching these items, especially aprons and sashes, and today there are about 1,000 pieces on

display from all over the world, not only current, but also I would say of true Masonic archaeology.

The oldest one dates back to 1750, and comes from Bordeaux (France), then a silk apron printed with symbols between ancient and modern, from London 1798 (only two exist to my knowledge), and followed by a large series of French and American aprons from the early 1800s.

The embroidery, symbols and applied designs give them an incredible excursus and distinctiveness. Many of these also belong to the field of "para-masonic" as defined by the English, that is, belonging to various and different trade guilds that have in common headbands, aprons, collars but also rituals and ceremonies close to philosophical and esoteric Freemasonry.

As I traveled the world for work, my passion led me to always search for new objects, and if I could not find aprons, I would search and find anything else that bore a Masonic symbol that caught my eye.

This eventually led to Florence a whole series of objects, prints, graphics of ritual use yes. But also, of personal use and display of membership by the individual. The 'use of these objects externalizing membership in Freemasonry, due to various types of opposition and enmity toward the Institution, has been lost or greatly diminished in today's use, but it is always interesting to discover drawn or stamped objects that many people do not even remember existed.

For example, there are in the museum: glasses and tableware, bottle ware, pipes, walking sticks, rings, jacket pins, ashtrays and lighters, snuff boxes, playing cards, clocks, frames and portraits. But still a series of photographs of individuals or groups in ritual attire. The black-and-white photos of the groups are up to a meter long. There is also a collection of stamps, where the interesting detail is the presence of the Masonic symbol depicted, although the stamp was not dedicated to Freemasonry.

But still a series of Magic Lantern slides, the old wood and glass 10x10 slides that were used to instruct apprentices on the symbols, by means of projection on a giant screen.

A most interesting sector are the prints or graphics that from various parts of Europe have been collected and from which one can infer the symbolism represented in these which were diplomas yes, but they also represented real

passports with embossed or wax stamps, issued by the lodge of membership in order to be accepted in other foreign lodges or Obediences and thus to be able to participate in ritual work.

Within the museum itinerary subdivided geographically or by subject matter of objects, I was able to reproduce a reflection chamber, and a small temple complete with all the objects necessary to perform ritual work, this in order to be able to satisfy the curiosity of various types of visitors. Giving them a chance to clear their doubts about the morbid and denialist part towards the qualities of Freemasonry present in Civil Society today. The Masonic Temple was reproduced in some models for whose figures and characters smurfs were used, and a video was produced to show the various positions within the temple in different rites.

The latest endeavor completed in these days is the cataloging of the approximately 3,500 texts, books, catalogs, and rituals in the cartouche, which will be made available to researchers. The catalog is already available in hard copy or online, through the system of Tuscan archives and libraries "SDIAF," where a conspicuous part of the titles present can be consulted.

A photographic catalog of the diplomas, passports, parchments and graphics present in the archive will soon be published.

In the near future, a catalog of photos and old slides will be prepared and reproduced on video.

A set of about 10,000 assorted objects from all over the world is therefore available for

viewing by a technical public but also by the simple curious who wish to understand and approach the world of Freemasonry. The aim is to study the history of Freemasonry through the craftsmanship and manual work of its members and poured into the production of their objects.

Finally, the museum is a member of the American Association of Museums - Libraries-Archives "MLMA."

The museum is available to the public from 3-

7 pm every day, but an appointment and reservation is required during this period due to the covid protocols.

Massonicamente n.20 - Jan./Apr. 2021
The Musma in via dell'orto 7 in Florence
www.musma.firenze

LIBERTA'

SUGLI UNGUINI

FRATELLANZA

A.G.D.U.

“Alcune Note Sulla Simbologia Della Pietra D’angolo”

di Fr. Moreno Neri

Gesù disse: “Indicami la pietra respinta dagli edificatori! Essa è la pietra d’angolo.”

Questo è uno dei detti del Vangelo di Tomaso, uno dei codici in lingua copta contenenti i testi gnostici noti come i Testi di Nag Hammadi – circa una cinquantina – scoperti nel 1945 e comincianti ad essere pubblicati e diffusi solo nel 1972.

La figura dell’apostolo Tomaso è estremamente interessante dal punto di vista della simbologia massonica. Innanzitutto il suo nome completo, riportato nella titolazione del testo, Didimo Giuda Tomaso, e “didimo” in greco ha il significato di “doppio, gemello,” così come Tomaso in aramaico significa “fratello gemello.” Tomaso è anche, come viene ripetutamente affermato nel vangelo gnostico e in tutti i testi apocrifi a lui attribuiti, il depositario di segreti e misteri, proprio grazie a questa fraternità perfetta, che gli ha permesso di conoscere la divinità e quindi se stesso, come ci spiega il testo di Nag Hammadi.

E infine le leggende narrano che Gesù risorto gli ricordò la fratellanza e lo vendette per trenta denari come architetto a un ricco indiano.

Non c’è dubbio che questi elementi, contenuti in uno scritto dichiaratamente esoterico e nelle connesse leggende, e che sono, fra l’altro, la pietra d’angolo, la fraternità perfetta, il segreto,

l’architettura, creino in noi Massoni particolari risonanze.

Tanto che qualche Fratello come Bernard E. Jones in “*Guida e Compendio per i Liberi Muratori*” ha sostenuto che San Tomaso avrebbe più diritto dei due San Giovanni di essere considerato il patrono dei muratori e degli architetti, sulla base non del testo gnostico, reso noto – come si ricordava – solo di recente, ma perché l’apostolo, nelle sue rappresentazioni

iconografiche medioevali, ha come insegna la squadra o il regolo o, talvolta, la stessa pietra. Tant’è che in sede ecclesiastica è il patrono dei geometri, dei muratori e dei tagliapietre. Va anche osservato che in alcune località l’apostolo viene venerato il 21 dicembre, nel solstizio d’inverno.

Tornando alla pietra d’angolo, diciamo che si tratta di un’espressione storicamente d’origine ebraica (Isaia, 28,16-17):

“Pertanto, così parla il Signore Jahve: Eccomi, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, da fondamento; chi vi crede non vacillerà. Io dispongo il diritto come misura e la giustizia come livella.”

Dunque, uno, tra gli altri, dei suoi originari significati è l’immagine applicata al capo, al condottiero che tiene insieme un popolo.

Ma ancor più suggestiva è la cabalistica Zohar, che citando i Salmi (118, 22) che sono il testo più antico nel quale rinveniamo il detto di Tomaso, così lo commenta:

“La pietra scartata (cioè quella che si è staccata dal trono di Dio ed è precipitata nell’abisso) dai costruttori (e cioè dalle Sefirot dell’edificio cosmico) è diventata pietra d’angolo (cioè fondamento del mondo).”

Il medesimo concetto, ricordato dal Cristo, ritroviamo anche nei Vangeli canonici del Nuovo Testamento (Matteo, 21,42):

“La pietra che hanno scartato i costruttori, questa è diventata capo d’angolo. Questa è l’opera del Signore, ed è meravigliosa agli occhi nostri.”

Come pure, con analoghe parole, in Marco (12, 10), Luca (20, 17) e negli Atti (4,11):

“Egli è la pietra, disprezzata da voi costruttori, diventata capo d’angolo. e ancora in San Paolo (Epistola agli Efesini, 2, 20) in cui Cristo è la pietra angolare su cui si fondano apostoli e profeti e su tale fondamento s’inseriscono come pietre vive i cristiani in una costruzione ben allestita che cresce come un tempio santo.”

Ma solo nel Vangelo di Tomaso, - un vangelo apocrifo ritenuto scomparso fino al rinvenimento nel 1945 della giara in un sepolcro di una località dell’Egitto in cui era contenuto assieme a una raccolta di papiri gnostici, nascosti nel IV sec. d.C. (ma il cui originale testo risale allo stesso periodo dei vangeli canonici e cioè il 70-90 d. C.), perché condannati come “eretici” e quindi sistematicamente eliminati come se

racchiudessero segreti potenzialmente pericolosi per la Chiesa costituita, - solo in esso il Maestro chiede che la pietra d’angolo gli venga mostrata. Allo stesso modo, nel rituale d’iniziazione, il Maestro Venerabile chiede al Fratello Esperto di mostrare la pietra grezza al Neofita e di insegnargli il suo lavoro di Apprendista. Forse, a dimostrazione che, nonostante la devastazione sistematica di un esoterismo – esseno e di probabile origine egiziana, - e chi di questa tradizione sono stati conservati e trasmessi dalle

società iniziatiche. Già Eugène Canseliet, l’allievo di Fulcanelli, nel suo L’Alchimia parla, non a torto, di una precisa eredità magico – alchemica nel simbolismo rituale del proto cristianesimo. Del resto lo stesso Talmud – come ci riferisce Èliphaz Levi – racconta che Gesù Ben-Sabta (che significa Figlio della Separata. o della Vedova, e quindi Figlio di Iside, la vedova o separata per antonomasia intenta alla ricerca delle parti del corpo smembrato

del suo sposo Osiride), dopo aver studiato i misteri in Egitto, “innalzò in Israele una falsa pietra angolare e trascinò il popolo nell’idolatria.”

L’espressione simbolica della pietra d’angolo ha comunque un duplice significato: è la pietra posta a fondamento di una costruzione, che unisce e rende stabili due muri al loro punto d’incontro, ma è anche la pietra angolare che non sta nelle fondamenta, ma, al contrario, sulla sommità dove completa l’edificio e al contempo lo tiene unito. E’, analogicamente, l’alfa e l’omega, il principio e la fine, la pietra grezza e la pietra digrossata, l’apprendista e la pietra cubica, l’Uomo che aspira a trasformarsi ritualmente in Tempio, proiezione su scala microcosmica dell’Universale Tempio.

Il medesimo concetto esprime San Pietro nella Prima Epistola (2, 5):

E voi stessi come pietre vive costruitevi a somiglianza di un tempio spirituale, così da formare un santo sacerdozio e per mezzo di esso offrire sacrifici spirituali.

Ma ancora più vicine al linguaggio adoperato da noi Massoni sono le parole di Sant'Agostino:

Le pietre vengono estratte dalla montagna dai predicatori della verità per venire poi squadrate, affinché possano inserirsi nel Tempio eterno. Al momento molte pietre sono nelle mani dell'Artefice; voglia il cielo che nessuna di esse cada dalle sue mani, affinché ciascuna acquisisca il giusto formato che le consentirà d'integrarsi nella costruzione del celeste edificio.

O quelle del poeta latino Prudenzio, che la leggenda vuole iniziato alla Libera Muratoria, e che asserisce che il fatto immortale è la Pietra:

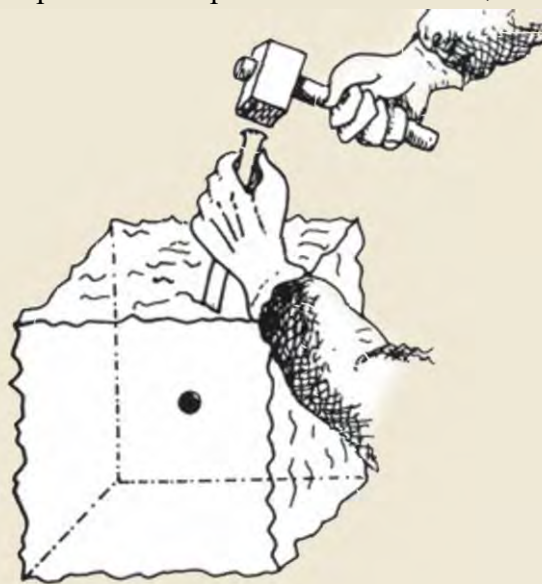
“Sì, l'angolo edificato con questa pietra, tanto dispregiata dai costruttori, permarrà nei secoli dei secoli. Oggi è la chiave di volta del Tempio. Ed è essa che mantiene la coesione delle pietre nuove.”

Ancor più vicino a noi Fulcanelli che nei suoi testi ci spiega che uno dei significati della pietra angolare è la Prima pietra, la materia iniziale della Grande Opera. Umanizzata a Notre Dame di Parigi sotto le spoglie di Lucifero (il portatore di Luce, la stella del mattino), la statua

veniva popolarmente chiamata “Mastro Pietro del Cantone,” appunto la pietra maestra del cantone, la pietra d'angolo.

Quella materia come ci spiega un testo alchimistico del 1526 che:

“è familiare a tutti gli uomini, giovani e vecchi, la si trova nelle campagne, nel villaggi, in città, in tutte le cose create; eppure tutti la disprezzano. Ricchi e poveri l'hanno per le mani tutti i giorni. Le donne di faccenda la gettano tutti i giorni per strada. I bambini ci giocano. Eppure nessuno dà valore ad essa, che nondimeno è molto vicina all'animo umano, è la cosa più bella e ricca che ci sia sulla terra ed ha il potere di abbattere re e principi. Eppure di tutte le cose della terra è stimata la più bassa e la più spregevole.”

E, poi, non possiamo non menzionare le pagine, numerose e profonde, che alla pietra angolare ha dedicato René Guénon. In esse si osserva

quella applicazione dell'analogia fra il principio e la fine, fra il primo e l'ultimo, tra microcosmo e macrocosmo, e che lo portano a concludere che: la costruzione rappresenta la manifestazione nella quale il principio appare solo come il compimento finale; e proprio in virtù di questa analogia la 'prima pietra,' o la 'pietra fondamentale' può essere considerata come un 'riflesso' dell' 'ultima' pietra, che è la vera 'pietra angolare.'

Questa pietra inoltre viene disprezzata e gettata tra i rifiuti perché per così dire simbolicamente non si è ancora passati dalla squadra al compasso. Ulteriori speculazioni possono sorgere dal fatto che la forma quadrata corrisponde alla terra e quella circolare al cielo e

che nel nostro simbolico edificio avremo quattro pietre d'angolo squadrate a fondamento e una pietra circolare o semi circolare che sarà la chiave della cupola o della volta. La figura geometrica ottenuta sarà quella della piramide, nella quale i quattro spigoli laterali procedono verso il vertice e viceversa emanano da esso. Chi come noi Massoni è addestrato alle correlazioni architettoniche con quelle alchimistiche vi vedrà immediatamente la corrispondenza tra i quattro elementi e la "quintessenza," per cui in architettura il compimento dell'opera è la "pietra angolare," in alchimia è la "pietra filosofale." O anche vi vedrà, avvicinandosi alle antiche cosmogonie, come nella mitologia greca, le pietre gettate dietro il capo, e cioè le ossa dell'Antica e Grande Madre, della Madre Terra, da Deucalione e Pirra, unici superstiti scampati sull'arca dal diluvio universale che annientò la stirpe dell'età del bronzo. Pietre che si tramutarono in uomini e donne e per questa ragione, come ci narrano Apollodoro e Ovidio nelle Metamorfosi, gli uomini vennero metaforicamente chiamati popoli (laoi) dalla parola làas, pietra, perché il genere umano è duro ed "esperto" nelle faticose opere. O, ancora, la pietra occulta della formula iniziatica esoterica V.I.T.R.I.O.L. del Gabinetto di Riflessione, già presente nei testi alchemici di Basilio Valentino.

Ricordiamo l'alchimista Angelus Silesius che nel 1657 assicurava: "La tua pietra, o chimico, è nulla; io possiedo la pietra angolare, la mia tintura aurea, pietra di tutti i savi."

Infine come dimenticare che questa pietra disprezzata, è in realtà preziosa e rammenta quindi la pietra del Graal del Parzival di Wolfram von Eschenbach: il *lapsit exillis*, interpretabile

come la pietra discesa dal cielo – lo smeraldo caduto in terra dalla corona di Lucifero - custodita da templari eletti. Per quelle coincidenze che possono apparire strane solo al mondo profano, anche Parzival è "il figlio della signora rimasta vedova," come il Gesù, prima ricordato, del Talmud, e, soprattutto, come Hiram Abiff, architetto del Tempio di Salomone, "figlio di una vedova" (Re, 7, 14). D'altronde, secondo i più recenti studi letterari e antropologici, il testo di Wolfram, tra i vari dedicati al Graal, è quello che

più risente di influssi orientali e gnostici, ed è il primo che descrive il Graal come una pietra.

L'origine gnostica del Parzival era stata individuata da diversi studiosi di esoterismo già nell'Ottocento e, dal Settecento fino ai giorni nostri, ritorna continuamente l'ipotesi, sotto varie congetture, che i Templari fossero venuti a contatto con forme superstiti della Tradizione, divenendo

detentori di una dottrina che si era dovuta soffocare, attraverso il processo all'Ordine, per non mettere a repentaglio la sopravvivenza della fede cattolica.

Ma qui cerchiamo di fermarci, anche perché come rileva Guénon, quello della pietra d'angolo è un argomento veramente inesauribile, e anche, aggiungerei, perenne fonte di accostamenti, risonanze e intuizioni in chi sta compiendo un architettonico lavoro interiore di individuazione e trasmutazione.

Oggi ancor più inesauribile, considerato che uno dei doni dei nostri tempi, assieme a tanti segni nefasti, è la possibilità di conoscere altre Tradizioni e di accostarle alla nostra Tradizione occidentale, basata sulla simbologia dei costruttori. Trovando, quindi, quelle

corrispondenze che confermano l'unicità della Tradizione indipendentemente dalle forme da Essa assunte in diversi punti storici e geografici.

A me dà un particolare senso, di maggiore energia nel mio lavoro di elaborazione, scoprire che il Tao, nato sotto il cielo dell'Estremo Oriente e, storicamente, diversi secoli prima di Cristo e duemila anni prima degli alchimisti del XVI e XVII secolo, corrisponde alla nostra pietra d'angolo e alla nostra Prima Materia.

E' infatti comune tradurre Tao con le parole "via, sentiero." Ma più precisamente l'ideogramma cinese, che ha sempre un significato simbolico, è composto dal segno di "andare" e da quello di "capo, punto elevato," cioè la nostra pietra d'angolo, nascosta e perciò non riconosciuta, ma che, correttamente percorsa la via, diverrà la pietra chiave di volta.

Una fra le descrizioni del Tao infatti somiglia, con grande suggestione, alla nostra pietra; le sue parole che lascio alla meditazione dei Fratelli sono queste:

Il grande Tao arriva alla sua meta in silenzio e senza fare rumore.

*Nutre diecimila esseri
eppure non è il sovrano.
Non ha scopo; è molto piccolo.
I diecimila esseri tornano ad esso
eppure non è il sovrano.
È molto grande.
Non manifesta la sua grandezza e per questo
motivo è veramente grande.*

Possiamo convenientemente accostare l'ideogramma cinese alle più antiche raffigurazioni di Hermes, la divinità accompagnatrice delle anime, una pietra quadrata sormontata da un fallo agli angoli delle strade, nei crocicchi, ad indicare la via, e che ritroviamo nella civiltà indù come linga, pilastro di forma fallica, simbolo di Shiva, qui nella funzione di generatore di vita, e che simboleggia la forza creatrice divina e maschile e anche l'asse del mondo, che collega il cielo e la terra, il sostegno supremo di tutte le cose dell'universo.

Avvicinarlo al lapis niger, che i Romani ponevano all'inizio della Via Sacra; ancora alla

Haggiad-el- essored, la pietra nera dell'Islam, probabilmente un meteorite, incastonata nell'angolo orientale della Ka'ba o Beit-Allah, la Casa di Dio, alla Mecca, il cui pellegrinaggio, nel profondo significato arabo, indica "aspirazione" ed è il simbolo del passaggio alla vita immortale.

L'arabo Beit-Allah traduce l'ebraico Beet-El, il betilo di Giacobbe, la pietra del fulmine, anch'esso luogo d'incontro tra cielo e terra, il potere di ciò che frantuma e spacca. Correlarla, ancora, a Notre Dame, alla Madonna Nera, cui erano particolarmente devoti i Templari, e che è tra i nomi metaforici dati alla prima materia alchemica, che opportunamente trattata diverrà materia prima.

Oggi, per quel grande dono già ricordato che la nostra epoca ci dà per chi lo sa cogliere, possiamo conoscere anche la Tradizione dei Sioux, o meglio dei Lakota, un popolo che ha saputo vivere in un mondo di simboli e in cui la spiritualità e la vita quotidiana erano un tutt'uno.

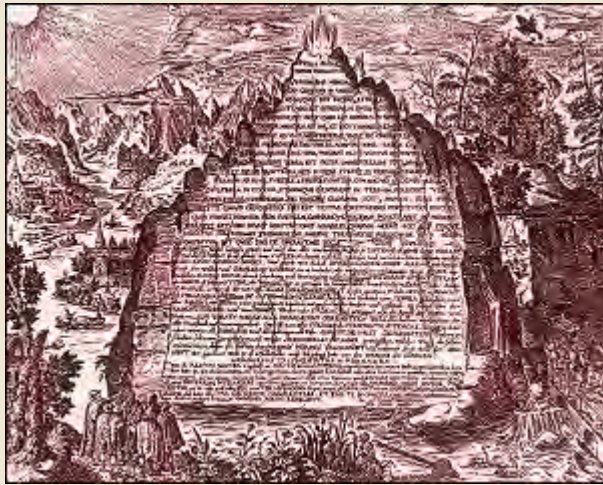
Si pensi solo che Tradizione si traduce con lakol wico'han, che significa “la vita rito di tutti giorni,” dove quindi Uomo e Cosmo non sono differenti tra loro, dove la Natura non è una cosa o un dio, ma spirito ed energia, e quindi la via Sioux, lakol wico'han, è anche definita wico'han wakan, un'opera sacra, misterica, nel senso di ciò che è incomunicabile con la parola. Il Sioux considerava il mondo un mistero e se stesso un mistero nel mistero. Il mistero è Wakan, lo Spirito, o meglio un Energia – Mistero. Wakan Tanka è, appunto, il Grande Mistero, ma è anche “il centro di tutto” ed è simboleggiato dalla corda che lega tra loro i pali del tipi, della tenda,

pari perciò per funzione alla nostra pietra di volta qui adattata alla loro pratica edificatoria, ma è anche tutto e dappertutto. In principio il Grande Mistero, Wakan Tanka, era Inyan, la cui traduzione (immagino che non sia difficile indovinarla) è la pietra, la nostra pietra di fondamento. Inyan è la pietra di fondamento e Tunka è l'avo di tutte le cose; Wakan Tanka, è tunkasili, l'uomo primigenio; identico quindi all'Adam Kadmon della Cabala e al Vero Antenato del Taoismo. Inyan, sotto forma di Tunka, era il fondamento dei più importanti riti degli indiani delle Grandi Pianure.

Naturalmente Tunka è la pietra caduta dal cielo, la pietra del fulmine.

Qui dipinta di rosso e sacralmente orientata a Occidente, mentre i riti iniziatici erano tenuti dalla Società della Pietra, perché ogni via sacra è comunitaria, e, grazie ai riti, la pietra veniva permeata da un grande potere, cioè da uno spirito: il cielo è scaturito dalla pietra (inyan) e la pietra (tunka) ritorna al cielo.

Ci tramandano i Lakota: tunka, lo spirito della pietra, è lo spirito più antico in assoluto, poiché è il più duro e incarna la creazione, poiché simboleggia la virilità... i nostri antenati hanno sempre considerato tunka, inyan, cioè pietra, wakan, cioè sacro – misterico.

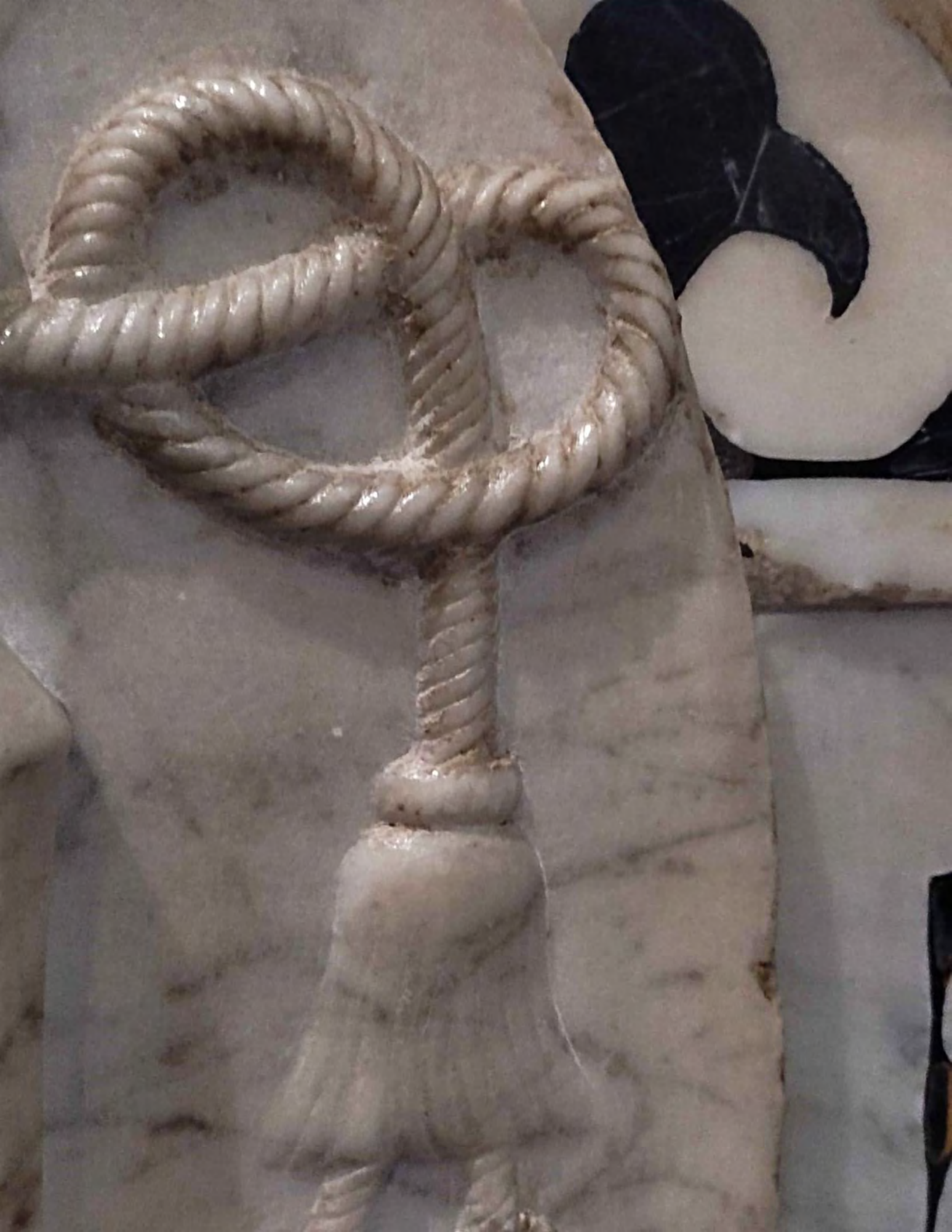
La pietra è dunque l'essere antico, è senza forma e costituisce il principio degli esseri, il loro archetipo, ma è anche l'energia che trasforma, ciò che è potenza e ciò in cui l'uomo può trasformarsi, il trascendente, la gnosi che tutto ciò che esiste è spirito e che ne riconosce

l'essenza onnipresente.

Ne conserva un'eco, a ulteriore riprova dell'unitarietà universale e principiale della Tradizione, un inno medioevale dell'XI secolo:

*Alfa e Omega, o grande Dio,
Tu dirigi tutto dall'alto,
Tu sostieni tutto dal basso,
Tu abbracci tutto dal di fuori,
Tu riempi tutto dal di dentro.*

In realtà questo nostro breve studio sul simbolismo della pietra in saperi lontani nel tempo e nello spazio dal nostro asfittico Occidente, dove unica a pulsare è la nostra Istituzione, e sulla necessaria identità tra pietra d'angolo e pietra di volta, è incomparabilmente riassunto nella Tavola Smeraldina di Ermete Trismegisto: ciò che sta in basso è simile in tutto a ciò che sta in alto e ciò che sta in alto è simile in tutto a ciò che sta in basso e questo perché si compiano i miracoli di un'unica cosa.

“Esoterismo e Simbologia”

di Fr.: Pierluigi Martire

Non è facile definire con esattezza in cosa consiste l'esoterismo. È una parola che deriva dal greco *esōterikós*, *interno*, in chiara contrapposizione al termine *exōterismo*, *esterno*, ovvero l'idea di far passare dall'esterno all'interno, con il fine di svelare verità nascoste. Queste definizioni stabiliscono due gradi di insegnamento diversi, uno destinato a tutti (*exoterismo*), l'altro riservato a pochi (*esoterismo*). In tal modo l'esoterismo permette di comprendere la verità interiore espressa da tutte le vie tradizionali. L'esoterismo si rivolge solo ad alcuni e non a tutti non per volontà ma perché questa è la sua natura. L'aspetto tipico dell'esoterismo è la sua pretesa alla conoscenza assoluta, cioè una visione totalizzante della verità in grado di rispondere a tutte le questioni fondamentali dell'umanità, e dell'esistenza. L'esoterismo è stato inteso come una chiave che permette l'accesso alle dottrine che fanno parte di una Tradizione che si perde nella notte dei tempi. Esoterismo e Massoneria costituiscono un connubio intricato, un percorso non adatto a tutti, certamente non agevole, di fronte al quale molti si perdono. Affrontare l'esoterismo con una visione culturale o addirittura sociale, vuol dire non comprendere assolutamente che esso si basa su un linguaggio sapienziale che va al di là di ogni visione storica o culturale. La complessità insita nella comprensione dell'esoterismo, inclusa una sua classificazione oggettiva, deriva anche dal fatto che l'esoterismo è un insieme di dottrine, che secondo Antoine Faivre si possono riassumere in almeno quattro punti cardini: “ovvero della relazione tra microcosmo e macrocosmo; l'idea di natura vivente, che vede l'universo come dotato di un'anima; l'idea che tali connessioni e la natura vivente abbiano bisogno di un approccio conoscitivo simbolico; ed ancora, l'idea che vi sia una stretta vicinanza

tra azione sulla natura e azione interiore, per cui l'esoterismo consente il perfezionamento e l'innalzamento dell'essere umano.” Ma tutte queste correnti dottrinarie hanno un valore puramente relativo, hanno la funzione di agevolare l'iniziato nel suo percorso della conoscenza esoterica.

Il simbolismo che ne è alla base ne costituisce il senso più autentico. (*Così come sintetizza Francesco Coniglione*). Difatti, elemento strettamente connesso all'esoterismo è il simbolismo, in quanto solo con lo studio dei simboli è possibile giungere a comprendere l'esoterismo. Il simbolismo è il linguaggio di ciò che è altrimenti inesprimibile. Nel Vangelo gnostico di Filippo, è scritto: “La verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e immagini, esso non la riceverà in altra maniera.”

Il simbolismo apre possibilità concettuali illimitate, e rappresenta quindi il linguaggio iniziatico per eccellenza, unendo il presente al passato e al futuro. L'utilizzo del simbolo, segno visibile, ci rimanda a qualcosa di invisibile, si percepisce a secondo della propria sensibilità e intuizione qualcosa che altrimenti non è possibile percepire in altro modo, rendendo tale conoscenza soggettiva e unica, arrivando a percepire e fare proprio il cosiddetto “segreto iniziatico” che rimane un segreto da non poter essere trasferito ad altri, in quanto puramente interiore, tanto che nessuna parola potrà mai esprimerlo.

Questo costituisce la cosiddetta “segretezza” esoterica, alla quale solo alcuni possono accedere, e che si pone in contrapposizione a tutto quello che attraverso la ragione si può comprendere. In tal modo, il “segreto iniziatico” costituisce il momento più

alto della conoscenza. All'interno del Tempio i lavori di loggia si possono svolgere solo dopo averlo consacrato, attraverso la rituale accensione delle luci e dell'apertura del libro Sacro che è posto sull'ara e con la successiva sovrapposizione della squadra e del compasso, sotto la sapiente guida del Maestro Venerabile. Questa ritualità, immutabile nel tempo ha come simboli le tre grandi luci della Massoneria: Bibbia, Squadra e Compasso.

La Bibbia, la luce sopra di noi, non come autorità dogmatica, ma come espressione della fede in un ordinamento etico dell'universo; la squadra, la luce entro di noi, simbolo delle idee del diritto e del dovere, e dell'attività etica; il compasso, come luce intorno a noi, simbolo della fratellanza al servizio dell'umanità; così per come scrive il Lennhoff.

Questo simbolismo utilizzato in Massoneria è espressione di una realtà superiore, che rientra in un percorso conoscitivo sensibile a un contesto sia di trascendenza che di immanenza.

Le strade del simbolismo sono molte. I percorsi per raggiungere la cima del monte sono diversi, ma sono tutti destinati a incontrarsi su un'unica cima.

Con questa metafora si intende spiegare come tutte le strade di ricerca esoterica, come per altro tutte le religioni, sono solo punti di vista diversi sul medesimo e unico Dio. Questa visione è presente in tantissime culture, come lo fu anche nel mondo Greco e in quello Romano. L'idea di un Dio unico e trascendente, la ritroviamo in Anassagora e Socrate. Nella filosofia presocratica, il concetto di "Uno" caratterizza il principio della natura e della somma divinità. Per Platone, "l'unità delle idee" si ha oggettivamente nel bene, che è l'Essere assolutamente inteso, che è Uno, che è Dio. Antistene, discepolo di Socrate e capostipite della scuola cinica, affermava che gli dèi sono

molti solo per legge, mentre uno è Dio per natura, non assimilabile a nulla, né conoscibile attraverso immagini. Cicerone ne "La natura degli Dei" fa intravedere di credere nell'unità di Dio, così per come scrive Niccolò Cusano ne La dotta ignoranza. Per comprendere quale fosse la concezione che si aveva nel mondo Romano su tale argomento, giova ricordare l'aneddoto accaduto nell'anno 384 d.c.: erano questi gli anni in cui il cristianesimo andava diffondendosi come unica e sola dottrina depositaria della verità, e accadde che un senatore di nome Simmaco, rivolgendosi all'imperatore Valentiniano, difendendo il paganesimo, chiese la ricollocazione della Dea Vittoria nel Senato di Roma, sostenendo che: "*Contempliamo le stesse stelle, abbiamo il cielo in comune, siamo parte di uno stesso universo: che importa con quale saggezza ciascuno cerca il vero? Non si può giungere per una sola via ad un mistero così grande.*"

Questa visione, chiaramente Neoplatonica la ritroviamo anche nei secoli più vicini al nostro, quando Niccolò Cusano nel "*De icona Dei,*" la ripropone con "l'esempio del ritratto di Cristo che segue con gli occhi chi lo guarda da qualunque posizioni ci si sposti." Questo a significare che anche le differenze di rito non possono modificare quello che costituisce il solo e unico obiettivo a cui tutti gli uomini tendono, e di cui l'esoterismo ne costituisce lo strumento necessario. Possono essere diversi gli esempi a cui attingere e da cui si evince il modo di concepire l'Essere Supremo. È evidente che le varie dottrine, i vari modi di praticare l'esoterismo, hanno lo scopo di seguire vie diverse, in base a predisposizioni personali, caratteri e culture differenti; ma la cima da raggiungere rimane unica. Tutte le Istituzioni massoniche regolari, seguono la via tradizionale iniziatica, utilizzando la simbologia per arrivare alla conoscenza ed avvicinarsi in tal modo il più possibile alla verità ultima. Negli antichi doveri dei liberi muratori non si fa alcun esplicito riferimento alla Bibbia, ma si precisa che

“mentre nei tempi antichi i massoni erano obbligati ad abbracciare la religione dei loro Stati, qualunque fosse, ora essi hanno solo l’obbligo di credere nella religione di tutti gli uomini, conservando il diritto di mantenere le loro opinioni.”

Non a caso questa libertà di opinioni e di pensiero che si andava affermando e sviluppando nelle logge, fu avvertita dalla chiesa cattolica come un pericolo, tanto che in una bolla emanata nel 1751 dal Papa Benedetto XIV, vi è indicata tra le ragioni di condanna della Massoneria la proibizione ai cattolici di parteciparvi, questa intimazione specificava che: “è che in questo genere di società o conventicole si riuniscono uomini di ogni religione o di ogni setta.” Senza entrare nel merito di questa condanna, su cui si sono spese un numero incredibile di argomentazioni e posizioni, a noi basta osservare che “il primo dovere di un Libero Muratore, è quello di obbedire alla legge morale; e se egli intende rettamente l’Arte non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso.” Un successivo *Landmark* dell’ordine dispone testualmente: “che un volume della legge sacra sia aperto sull’ara massonica ogni qualvolta si svolgano lavori rituali.” Tale precetto, valido a livello universale, individua nel libro sacro il simbolo essenziale per i lavori in loggia, lasciando alle comunioni massoniche territoriali la libertà di scegliere tra la Bibbia, il Corano, il libro Dei Veda o altro. In estremo Oriente è tradizionalmente praticata l’usanza di aprire sull’ara più libri sacri, nel rispetto delle opinioni di tutti i fratelli. Quasi tutte le comunioni Massoniche Italiane, hanno scelto l’uso della Bibbia, completa sia del Vecchio testamento (sacro per ebrei e cristiani) che del Nuovo (sacro solo per i cristiani).

La Bibbia con attenzione a specifici contenuti, si apre variamente nelle diverse camere rituali. In camera di apprendista la si apre all’incipit del Vangelo di Giovanni: “In principio era il verbo.” Questa scelta, come anche le altre

nelle diverse camere, non esprime alcuna opzione di tipo religioso, ma conferma il carattere simbolico del libro sacro, come simbolo della più alta spiritualità, ricordando a tutti i fratelli, qualunque sia la loro idea in fatto di religione, che è dovere di ogni massone porsi il principio dell’esistenza e non essere né uno stupido ateo né un libertino irreligioso.

Si apre la Bibbia come simbolo di tutti i libri sacri, riconoscendo pari dignità a tutte le idee e consentendo alle diversità di trovare nei lavori di loggia quel centro di unione che deve essere la libera muratoria. Il libro sacro ha un puro valore simbolico, che trascende il particolare per assurgere a dimensione universale. Potremmo dire, con una metafora filosofica, che è il concetto Socratico o l’idea Platonica di Verità che si nasconde, come fa la vera sapienza, nelle pagine stesse del libro sacro. Platone ha relegato la verità nell’iperuranio, mentre Socrate l’ha sintetizzata nell’astrazione del concetto.

La tradizione massonica ha avuto la saggezza di fare propri questi insegnamenti, inglobandoli nella complessità del pensiero filosofico sviluppatosi nel divenire storico che conduce all’età moderna, rinsaldando l’antica sapienza teosofica alla laicità dell’Illuminismo settecentesco. In questo modo si spiega perché nel moderno Tempio di quella che è stata definita la cattedrale laica della fraternità, continua ad essere essenziale l’apertura del libro sacro. Esso nasconde il segreto che il libero muratore ricerca e che non è il frutto di una verità “rivelata” come rappresentata nel testo scritto, ma è piuttosto celato da quella stessa rivelazione. Aprire il libro sacro non comporta per il massone l’accettazione dei contenuti in esso leggibili, ma è un’offerta di lettura che, essendo verità solo per alcuni, non può esserlo in assoluto e quindi diviene, anche contro le stesse intenzioni di coloro che l’hanno redatto, essa stessa relativa.

Si comprende in tal modo il carattere sincretico e insieme tollerante di un simile approccio. La tolleranza che trova forza proprio nella consapevolezza che nessuno essere umano è portatore della verità ultima, ma solo di verità relative. Anche la dottrina esoterica seguita e proposta dalla Massoneria, fornisce in tal modo un particolare scorcio della realtà, e contribuisce ad avere un approccio “laico,” completamente diverso da quello che rappresenta il misticismo.

Nello stato “mistico” la verità è calata dall’alto, e si raggiunge attraverso la “Grazia” che scende sull’uomo e consente di arrivare alla Luce. È la conclusione a cui sono arrivati i grandi pensatori e iniziati del passato; abbiamo visto già Platone, ma è anche la conclusione cui giunge Dante, quando nel XXXIII canto del Paradiso, vv 139-141 dice: *“ma non eran da ciò le proprie penne: se non che la mia mente fu percorsa da un fulgore in che sua voglia venne”* (come scrive Francesco Coniglione).

Comprende, che solo con una intuizione mistica, con una illuminazione, con una luce ineffabile, si potrà giungere alla “visione.” Possiamo certamente dire a questo punto, che siamo di fronte a dei percorsi diversi di ricerca della verità che corrono paralleli, ma che sono unificati da un unico obiettivo che è posto sulla cima dello stesso monte.

La simbologia utilizzata in Massoneria dal libro sacro, è espressione di questa esigenza, ovvero, trattasi di una costante e assoluta necessità di una simbologia che trascende i diversi contenuti in quanto tutti relativi. Proprio tale relatività dei contenuti coinvolge nell’assoluto il libro sacro in sé, che ci insegna che il G.A.D.U si nasconde e pratica il silenzio. Il primo insegnamento esoterico a cui viene sottoposto il neofita che entra in massoneria, la prima prova che dovrà superare e che lo condurrà a divenire apprendista libero muratore è la caverna delle riflessioni dove si imbatte nel monito “VITRIOL” che ricorda al neofita, “che solo rettificando potrà trovare la pietra occulta.” Rettificare, altro non è che trasformare la realtà che nel corso della vita si incontra e non subirla passivamente. Adoperando gli strumenti dell’arte per compiere l’opera alchemica sarà possibile andare oltre le apparenze, e si paleserà il segreto occulto. Quel “*Secretum*,” che si potrà svelare utilizzando le tre “*Grandi luci*” della Massoneria, che insieme realizzano un unico grande simbolo. Solo questa lettura, fra squadra e compasso consentirà agli iniziati di ricercare con successo il segreto che nessuno conosce, ma che si ritiene sia nascosto nel tempio interiore di ogni essere umano.

“Chi non ha il gusto dell’assoluto si contenta di una mediocrità tranquilla.”
~ Paul Cézanne

“La via iniziatica tradizionale”

di Fr.: Angelo “Ciccio” Delsanto

ci sono due domande semplici ma al contempo estremamente difficili che muovono la mia curiosità:

che cosa è la Massoneria?

cosa significa essere massoni?

Più volte me le sono poste e tutte le volte sono riuscito a darmi delle risposte differenti, magari analoghe ma sempre differenti.

La Massoneria è un metodo, è un percorso, è acquisizione di valori, è dubbio, è mettersi perennemente in discussione, è sforzarsi verso un miglioramento interiore, è lavorare la pietra grezza del proprio carattere, delle proprie abitudini e delle proprie certezze per mettere tutto in discussione e cercare di uscire essendo modificati e migliorati, è un lavoro solitario ma svolto nell'egregore della loggia, dove l'energia dei fratelli aiuta e diventa strumento indispensabile per svolgere questo lavoro.

E tutte le volte la risposta che ne ottenevo aveva sempre la capacità di lasciarmi più ricco di idee e di contenuti ma con la consapevolezza che ciò che avevo trovato era comunque parziale e da incrementare.

Poi, come spesso succede, la chiave del mistero è la meno misteriosa di tutti, la soluzione

sta proprio sotto gli occhi di tutti; anzi di tutti coloro che sanno vederla.

Nel Rituale di Apprendista ci sono alcuni passaggi che se letti e valutati attentamente aiutano a dare risposta alle domande iniziali che ci siamo posti.

“2° sorvegliante: Noi lavoriamo senza tregua al nostro miglioramento....”

M.V. Ma tale lavoro è penoso e impone molti sacrifici ai quali dovete sottomettervi se sarete ammesso fra noi. Occorre che, consapevole dei vostri

difetti, siate disposto a lavorare senza tregua al vostro perfezionamento....”

M.V. Profano, questa Istituzione ha le sue leggi che impongono doveri reciproci da osservare. Siccome nessuno vuole imporvi obblighi che non conoscete, la saggezza di questa Assemblea ha deliberato di dirvi quali saranno i vostri doveri, se sarete ammesso fra noi. Il primo è quello di percorrere incessantemente la Via iniziatica tradizionale per il vostro perfezionamento interiore.”

In seguito il profano leggerà la Promessa Solenne dove si recita:

“Io ... liberamente e spontaneamente, con pieno e profondo convincimento dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, al cospetto del Grande

Architetto dell'Universo, sul mio onore, solennemente prometto:

di percorrere incessantemente la via iniziatica tradizionale per il mio perfezionamento interiore;

di avere sacri la vita, la libertà, l'onore e la dignità di tutti;

di soccorrere e confortare i miei Fratelli;

di difendere chiunque dalle ingiustizie;

di non professare principi contrari a quelli della Libera Muratoria Universale;

di rispettare scrupolosamente la Carta Costituzionale della Repubblica e le leggi che alla stessa si conformino;

di adempiere fedelmente i doveri ed i compiti relativi alla mia posizione e qualifica nella vita civile.

Lo prometto.”

Ecco, per ben due volte viene evidenziato come Primo Dovero del massone il “percorrere incessantemente la via iniziatica tradizionale.”

A questo punto sorge spontanea la domanda: che cosa è e cosa vuol dire “Via Iniziatica Tradizionale?”

René Guenon, fratello massone e probabilmente il più grande studioso di scienze tradizionali ed esoteriche scrive:

“Le fasi dell'iniziazione riproducono quelle del processo cosmogonico; una tale analogia, basantesi direttamente su quella del ‘microcosmo’ e del ‘macrocosmo,’ permette meglio di ogni altra considerazione di chiarire la questione.

Infatti si può dire che le attitudini o possibilità incluse nella natura individuale non sono in un primo momento in se stesse che una materia prima, vale a dire una pura potenzialità, in cui non v'è niente di sviluppato o di differenziato; è quindi lo stato caotico e tenebroso, che il simbolismo iniziatico fa corrispondere precisamente al mondo profano, e nel quale si trova l'essere non ancora pervenuto alla ‘seconda nascita.

Perché questo Caos possa cominciare a prendere forma ed a organizzarsi, è necessario che gli sia comunicata una vibrazione iniziale dalle potenze spirituali che la Genesi ebraica designa come gli Elohim; questa vibrazione è il Fiat Lux che illumina il Caos, e che è il punto di partenza necessario per tutti gli sviluppi ulteriori.”

E ancora:

“L'iniziazione, quindi, implica 3 condizioni che si presentano in modo successivo, e che si potrebbero far corrispondere rispettivamente ai 3 termini di ‘potenzialità,’ di ‘virtualità’ e di ‘attualità’: 1) la potenzialità è la qualificazione costituita da certe possibilità inerenti alla natura propria dell'individuo, e che sono la materia prima su cui il lavoro iniziatico dovrà effettuarsi; 2) la virtualità è la *trasmissione*, per il tramite di un collegamento ad un'organizzazione tradizionale regolare, di un'influenza spirituale che dia all'essere la *illuminazione*, che gli permetterà di ordinare e di sviluppare quelle possibilità che porta con sé; 3) *l'attualità è il lavoro interiore* per cui, con l'aiuto di ‘cooperanti’ o di ‘appoggi’ esteriori, se è il caso, e soprattutto nei primi stadi, questo sviluppo sarà realizzato gradualmente, facendo passare l'essere, di gradino in gradino, attraverso i differenti gradi della gerarchia iniziatica, per condurlo allo scopo finale della ‘Liberazione’ o dell' Identità Suprema.”

Il rituale di iniziazione si conclude con la frase “Tu sei mio fratello” che viene pronunciata dal Maestro venerabile al Neofita e dopo si passa alla fase di apprendimento dei segni, dei toccamenti e della parola per mettere in condizione il neofita di riconoscere e farsi riconoscere da altri fratelli, dopodiché si chiudono i lavori.

Nel preciso momento in cui i lavori si chiudono, proprio in quell’attimo inizia il vero percorso interiore che non deve mai avere fine e mai deve avere soste, trascende dalla ritualità che è inutile se statica e fine a se stessa ma fondamentale se sa essere spinta e carburante per alimentare il miracolo delle tre C.

Infatti per pervenire a Conoscenza, punto di continuo ed incessante cammino della Via Iniziatica Tradizionale occorre far sì che si incontrino Curiosità e Cultura e che dalla loro unione armonica venga partorita appunto la Conoscenza.

Che a sua volta sarà anche cibo e sostentamento dell’eterno partorire sull’incontro fra Curiosità e Cultura.

Un’armonica ruota che procede lungo una via infinita e illimitata ma che pur non portando alla meta ambita ci arricchirà di idee, di contenuti e di valori, si realizzerà anche per noi la leggenda simbolica di Serendipity, dove non diventa importante trovare il tesoro ma tutto quello che troviamo va ad arricchire il tesoro della nostra mente e del nostro animo.

Ecco il dovere dell’apprendista, studiare, dialogare con se stesso, chiedere e ascoltare.

Il silenzio in loggia è e deve essere propedeutico all’ascolto e ascoltare va inteso nella maniera e nel significato più profondo e pregnante.

Non è casuale che l’ideogramma cinese della parola ascoltare sia composto da tre ideogrammi fusi fra di loro, quello della parola Occhio, in quanto noi ascoltiamo con gli occhi, osserviamo e cogliamo particolari e contenuti che spesso sfuggirebbero, della parola Orecchio, canale naturale dell’ascolto e della parola Cuore che sta a significare il sentimento che mettiamo nel porgere

attenzione, ebbene la somma di queste tre caratteristiche di ascolto ci offrono la capacità di porgere Attenzione Completa, pertanto di assimilare il più possibile e di elaborare il meglio possibile.

Chiedere, non aver paura di manifestare la propria ignoranza, solo con la consapevolezza di non sapere possiamo acquisire conoscenza, Socrate, che fu un grande iniziato ci insegna che l’unico sapere di base che noi possediamo è quello di “Non Sapere” e questa linea di condotta dovrà essere presente in noi anche quando raggiungeremo il ruolo di Maestro.

Dico Ruolo e non Grado, perché il grado è una cosa statica che spesso si può ottenere anche nell’ignoranza più completa, ci sono sempre troppi Maestri che rifiutano la Curiosità e la Cultura, che si accontentano del falso luccichio di

gradi e galloni ma che non hanno la ben più minima consapevolezza di cosa significhi “Via iniziatica tradizionale.”

Dialogare con sé stesso significa non aver paura di riflettere e non aver paura di imparare, di avere idee, di cambiare e di essere disposti al nuovo e all'inconosciuto.

Studiare vuol dire faticare, sforzarsi di apprendere e di comprendere e significa anche confrontarsi in maniera dialogante con l'altro da noi, non deve essere fatica leggere e annotarsi le cose, imparare a memoria e avere l'umiltà di mettersi sempre a confronto con l'atteggiamento di chi deve imparare e mai con quello di chi vuole insegnare.

Sono fermamente convinto che durante la nostra permanenza all'interno dell'Istituzione Massonica ognuno di noi debba sempre preparare un elaborato scritto frutto di considerazioni sui lavori di Loggia, oppure le impressioni ricevute guardando i simboli che ornano la Loggia o le considerazioni scaturite da una lettura.

L'atteggiamento che sia l'Apprendista che i Gradi superiori devono avere in Loggia deve essere un atteggiamento di partecipazione attiva, la frequentazione alle tornate deve essere vissuta con dinamismo e partecipazione, altrimenti si rischia di farle diventare una “consuetudine” e sulle consuetudini è illuminante il parere che ci offre René Guenon: “sembra che esse mirino esclusivamente a trattenere tutta l'attenzione non solo in cose in sé totalmente esteriori e prive di qualsiasi significato, ma addirittura sui dettagli più banali e ristretti di queste cose, il che, evidentemente, è uno dei migliori mezzi esistenti per condurre coloro che accettano questo trattamento ad una vera e propria atrofia intellettuale.”

Pertanto il rispetto delle consuetudini come gli appelli al silenzio generico e solo alla partecipazione, le frasi fatte e la banalità sono soltanto “il rispetto della stupidità umana” e queste cose non devono trovare ospitalità in Loggia, devono essere combattute come un nemico infido e subdolo che altro non farà se non distruggere tutte le intelligenze e le curiosità attive di ognuno di noi.

Nel mondo antico tradizionale gli uomini si distinguevano fra loro per la conoscenza che veniva messa a disposizione di chiunque volesse dividerla, presso la tradizione Araba si racconta che la conoscenza era considerata alla stessa stregua dell'acqua durante i viaggi nel deserto, da condividere e da offrire in quantitativo maggiore a chi ne necessitasse di più.

Oggi alle domande: che cosa è la Massoneria e cosa significa essere massoni penso di poter rispondere in maniera semplice, la massoneria è condivisione di intelligenza, è condivisione di cultura e stimolo alla curiosità e al dubbio, e essere massone vuol dire condividere con i fratelli il proprio sapere con lo scopo preciso che attraverso questa condivisione sicuramente ci verranno offerte occasioni per imparare.

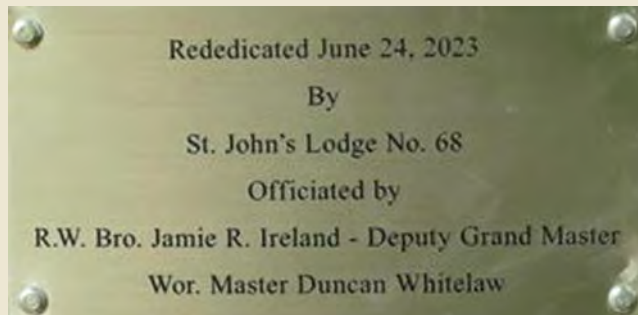
Mettere in discussione se stessi e le proprie certezze e non chiudere mai la mente di fronte al nuovo e al differente, per portare i semi di quanto si è imparato nel mondo profano e seminarli con la passione del contadino che sa di seminare il nutrimento del domani, “poiché la conoscenza totale è adeguata alla possibilità universale, non esiste nulla di inconoscibile, non esistono cose inintelligibili ma solo cose attualmente incomprensibili” e il livello di infinito che sapremo apprendere dipende solo da noi.

“Riconsacrazione Del Tumulo In Onore Di Fr. Charles McCue”

di W. Bro. Duncan J Whitelaw

~ Il servizio commemorativo e la riconsacrazione hanno avuto luogo nel cimitero rurale di Ingersoll ~

ratello Charles McCue nato il 14 giugno 1757 nella città di McGibbery, nella contea di Antrim in Irlanda. Fu iniziato alla Massoneria nel 1775 nella Loggia Ballanderry N

404, Contea di Antrim, Irlanda. Emigrò in Ontario Canada nel 1837 e si stabilì nella Contea di Oxford, affiliandosi alla Loggia St John N68 il 7 agosto 1852. Morto nella Contea di Oxford il 5 maggio 1870, è stato massone per 95 anni e il più vecchio massone del mondo.

In una tipica giornata irlandese con un po' di pioggia e poche nuvole, la

riconsacrazione di fr. Charles McCue ha avuto

luogo sabato 24 giugno 2023 con onori massonici, guidati dalla Ingersoll Brass Band, e seguita da un gran numero di fratelli, amici e familiari. Erano presenti massoni di altre logge massoniche, Jamie R. Ireland, attuale Vice Gran Maestro della Gran

Loggia del Canada nella Provincia dell'Ontario, il Past Grand Master Dr. Allan Petrisor, altre autorità massoniche, Brian Petrie - Sindaco

di Ingersoll.

Fatto massone in Irlanda all'età di 18 anni, è stato massone per 95 anni. È improbabile che il suo record venga mai superato. Si arruolò nella Yeomanry nel 1793 e prestò servizio nella

ribellione del 1798. Si dedicò all'agricoltura quando emigrò in Canada nel 1837; sposato e con figli, visse nella zona di Ingersoll. Fu attivo nella comunità. Fondò una scuola di campagna per bambini.

Frequentò regolarmente la chiesa anglicana. Si ritirò dall'attività agricola (all'età di circa 103 anni) 10 anni prima della sua morte, avvenuta nel 1870. L'ultima volta che

visitò la Loggia di St John's 68 fu il 30 luglio 1863.

Il suo monumento originale era caduto in uno stato di degrado e i membri della Loggia St. John n. 68 ha recentemente

fatto ricostruire il monumento, che è stato riconsacrato quest'anno. La Hazen Masonry & Restoration di Ingersoll ha fatto un ottimo lavoro di restauro del monumento.

TABULA SMARAGDINA HERMETIS.

VERBA SECRETORUM HERMETIS.

It is true, certain, and without falsehood, that whatever is below is like that which is above; and that which is above is like that which is below: to accomplish the one wonderful work. As all things are derived from the One Only Thing, by the will and by the word of the One Only One who created it in His Mind, so all things owe their existence to this Unity by the order of Nature, and can be improved by Adaptation to that Mind.

Its Father is the Sun; its Mother is the Moon; the Wind carries it in its womb; and its nurse is the Earth. This Thing is the Father of all perfect things in the world. Its power is most perfect when it has again been changed into Earth. Separate the Earth from the Fire, the subtle from the gross, but carefully and with great judgment and skill.

It ascends from earth to heaven, and descends again, new born, to the earth, taking unto itself thereby the power of the Above and the Below. Thus the splendor of the whole world will be thine, and all darkness shall flee from thee.

This is the strongest of all powers, the Force of all forces, for it overcometh all subtle things and can penetrate all that is solid. For thus was the world created, and rare combinations, and wonders of many kinds are wrought.

Hence I am called HERMES TRISMEGISTUS, having mastered the three parts of the wisdom of the whole world. What I have to say about the masterpiece of the alchemical art, the Solar Work, is now ended.

“Il Museo Musma Di Firenze”

di Fr.: Cristiano Franceschini

Il Museo di Simbologia Massonica di Firenze nasce dalla passione e dall'amore di un collezionista per la ricerca degli oggetti che hanno contribuito a formare la storia della Massoneria.

Questa ricerca è iniziata inconsapevolmente a fine 1973, quando durante una cerimonia rituale fu consegnata per ricordo la medaglia della R\L Honor a tutti i presenti, una in color argento ed una in ottone dorato per i presenti all'Oriente.

Soltanto quest'anno in occasione della ricorrenza dei 70 anni dalla fondazione mi sono accorto che queste due medaglie hanno rappresentato quello che si definisce il punto di partenza della collezione ossia “l'oggetto zero.” E giustamente sono state incorniciate e posizionate all'ingresso del museo.

La ricerca degli oggetti è stata influenzata molto dalla lettura e studio del GOULD, enciclopedia britannica di fine '800, dove erano riportate non solo la cronistoria delle varie Obbedienze esistenti in quel momento, ma anche le stampe colorate a mano dell'abbigliamento nei

vari colori e disegni che ne facevano anche una divisa nazionale.

Questa sensazione della differenza e della diversità ed assortimento mondiale ha fatto sì che iniziassi la ricerca di questi oggetti, in particolare

grempiuli e fasce, ed oggi sono esposti circa 1000 pezzi provenienti da tutto il mondo, non solo attuali, ma anche direi di vera archeologia massonica.

Il più antico risale al 1750, e proviene da Bordeaux (Francia), poi un grempiule in seta stampata con i simboli fra antichi e moderni, proveniente da Londra 1798 (ne esistono solo due a mia conoscenza), ed a seguire una serie nutrita di grempiuli francesi ed americani dei

primi dell'800.

I ricami, i simboli ed i disegni applicati ne danno un excursus ed una particolarità incredibile. Molti di questi appartengono anche al settore dei “para massonici” come definito dagli inglesi, ossia appartenenti a varie e differenti corporazioni di mestiere che hanno in comune fasce, grempiuli, collari ma anche rituali e

cerimonie vicine alla massoneria filosofica ed esoterica.

Girando il mondo per lavoro, la passione mi portava a ricercare sempre nuovi oggetti e se non trovavo grembiuli, cercavo e reperivo qualsiasi altra cosa che riportasse un simbolo massonico che attirava la mia attenzione. Questo alla fine ha portato a Firenze tutta una serie di oggetti, stampe, grafiche di uso rituale sì, ma anche di uso personale e di esibizione della appartenenza da parte del singolo. L'uso di questi oggetti esterriorizzanti l'appartenenza alla Massoneria, a causa di varie tipologie di contrasto ed inimicizia verso l'Istituzione, è andato perduto o molto diminuito nell'uso odierno, ma è sempre interessante scoprire degli oggetti disegnati o punzonati di cui molti non ricordano neanche l'esistenza.

Ad esempio, sono presenti nel museo: bicchieri e vasellame, bottigliera, pipe, bastoni da passeggio, anelli, spille da giacca, portacenere ed accendini, tabacchiere, carte da gioco, orologi, cornici e ritratti. Ma ancora una serie di fotografie di singole persone o di gruppi in abbigliamento rituale. Le foto in bianco/nero dei gruppi sono lunghe anche un metro. Inoltre è presente una collezione di francobolli, dove il particolare interessante è la presenza del simbolo massonico raffigurato, anche se il francobollo non è stato dedicato alla massoneria.

Ma ancora una serie di diapositive per Lanterne magiche, le vecchie diapositive in legno e vetro 10x10 che erano usate per istruire gli apprendisti sui simboli, mediante la proiezione su schermo gigante.

Un settore interessantissimo sono le stampe o grafiche che da varie parti d'Europa sono state raccolte e dalle quali si evincono i simbolismi rappresentati in questi che erano dei diplomi sì, ma rappresentavano anche dei veri e propri passaporti con timbri a secco o a ceralacca, rilasciati dalla loggia di appartenenza per poter essere accettati in altre logge od Obbedienze straniere e quindi per poter partecipare ai lavori rituali.

All'interno del percorso museale suddiviso geograficamente o per tematica di oggetti, sono riuscito a riprodurre una camera di riflessione, ed un piccolo tempio completo di tutti gli oggetti necessari per svolgere un lavoro rituale, questo al fine di poter appagare la curiosità dei vari tipi di visitatori.

Dando loro la possibilità di chiarire i propri dubbi sulla parte morbosa e negazionista verso le qualità della massoneria presenti oggi nella Società civile. Il Tempio massonico è stato riprodotto in alcuni plastici per le cui figure e personaggi sono stati usati i puffi, ed un video è stato prodotto per mostrare le varie posizioni all'interno del tempio in differenti riti.

Ultima fatica conclusa in questi giorni è la catalogazione dei circa 3500 testi, libri, cataloghi e rituali presenti nella cartoteca, che saranno messa disposizione dei ricercatori. Il catalogo è già disponibile in cartaceo oppure online, tramite il sistema degli archivi e biblioteche toscane "SDIAF," dove è consultabile una parte cospicua dei titoli presenti.

Presto sarà pubblicato un catalogo fotografico dei diplomi, passaporti, pergamene e grafiche presenti in archivio.

Nel prossimo futuro sarà preparato un catalogo delle foto e delle antiche diapositive, e riprodotto in video.

Un insieme di circa 10.000 oggetti, assortiti e provenienti da tutto il mondo, è quindi disponibile alla visione di un pubblico tecnico ma anche per semplici curiosi che desiderano comprendere e avvicinarsi al mondo della Massoneria. Lo scopo è quello di studiare la storia

della Massoneria tramite il lavoro artigianale e manuale dei suoi appartenenti e riversato nella produzione dei loro oggetti.

Infine il museo è membro della associazione americana di musei - librerie-archivi "MLMA."

Il museo è a disposizione del pubblico in orario 15-19 tutti i giorni, ma in questo periodo è necessario un appuntamento e prenotazione a causa dei protocolli covid.

Massonicamente n.20 - Gen./Apr. 2021

Il Musma in via dell'orto 7 a Firenze

www.musma.firenze

Book selection for July

Moreno Neri
In cerca di Ipazia

ANGELO PONTECORBOLI EDITORE
FIRENZE

“In cerca di Ipazia / In Search of Hypatia”

It is good that we return to talk about the Alexandrian Hypatia, the first woman philosopher and mathematician of whom we have documentation, who died on March 8, 415 and became a symbol of freedom of thought and other numerous values, as is the office of the symbol. Protagonist of the film “Agora” (2009) by Alejandro Amenábar and the subject of a 2010 book by the Byzantine Silvia Ronchey, unexpected best seller, her story is here reread starting from its rediscovery by the proto-Freemason John Toland (1669-1722). Witness and victim, heir and messenger of the Pythagorean-Platonic tradition (the way in which the unique Tradition manifested itself in the West) this clear and robust, free and responsible line soon hinged on Freemasonry through the work of the Brothers Voltaire and Gibbon. Torn to pieces by Christian fanatics, her sacrifice *usque ad sanguinem* is still an indelible stain and a subject in many respects too disturbing.

About the author

Moreno Neri, translator, exegete and essayist, is a scholar of the unique tradition, especially the classical and humanistic one that from antiquity reaches the Renaissance and the esoteric one in general. He collaborates with “Hiram” and is, recently, editor-in-chief of “L’Acacia: Journal of Esoteric Studies.” He has edited, commented and translated (from English, French and ancient Greek) works on Plethon, the Malatesta Temple and Sigismondo Pandolfo Malatesta, one of the patrons of the Neoplatonic renaissance. He has edited: Commentary on the dream of Scipio by Macrobius (2007), Treatise on the virtues of Giorgio Gemisto Pletone (2010), Dialogues for Freemasons by Gotthold Ephraim Lessing and Johann Gottfried Herder (2014). He has already translated the first three volumes of The Revelation of Hermes Trismegistus: Astrology and the Occult Sciences (2019), The Cosmic God (2020) and The doctrines of the Soul (2021).

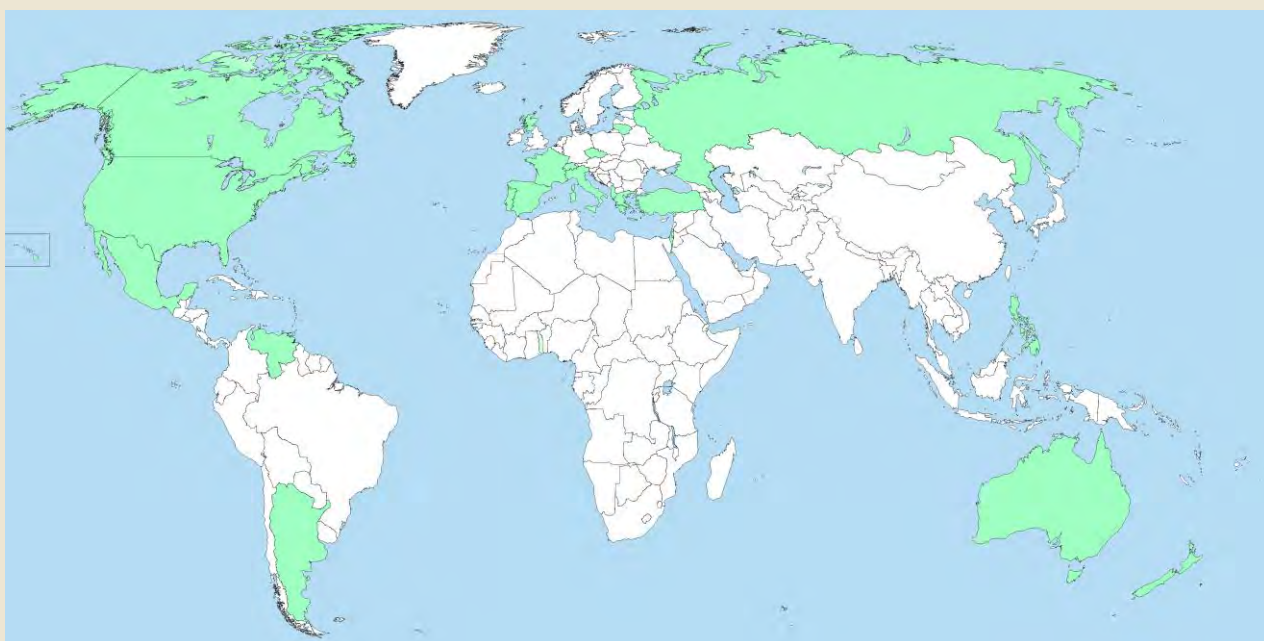

News & Announcements

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

Just as our most ancient fraternity spreads its benign influence over the whole of the earth so too does Vespers! We're happy to report that we are being received in 29 countries around the world and continuing to grow!!

Shriners Hospitals for Children

Love to the rescue.

