

12. LAS SOCIEDADES SECRETAS EN LA «BELLE EPOQUE»

A. LAS NUEVAS SOCIEDADES ROSACRUCES

a) El despertar rosacruz de 1888

Entre las asociaciones rosacruces es frecuente considerar que, al igual que los planetas y las estaciones, la rosacruz viviría según un ciclo temporal y que algunas veces estaría en hibernación y otras activa. Así, el AMORC¹ considera que en el año 1909 fue el del despertar de la rosacruz en Estados Unidos tras una hibernación de 108 años.² No obstante, si en Europa hubo un resurgimiento importante de la rosacruz no fue en 1909, sino en 1888³. De un modo aleatorio, pero puede que inspirado por la misma jerarquía invisible, en el año 1888 se produjeron cinco acontecimientos simultáneos. Primero la creación de tres órdenes rosacruces: la Rosacruz Cabalística, fundada como ya hemos visto por Guaita y Péladan; la Golden Dawn, fundada por William Wynn Wescott y Samuel Liddell Mac Gregor; y la Rosacruz Esotérica, fundada por Franz Hartmann. Seguidamente, el intercambio entre Papus y Augustin Chaboseau de sus iniciaciones martinistas individuales, de donde vino la creación de los primeros grupos martinistas antes del Supremo Consejo de 1891 bajo la Gran Maestría de Papus. Por último, la Conferencia internacional de los caballeros rosacruces en Bruselas.

La conferencia de los Caballeros rosacruces, que reunió a altos dignatarios francmasones, titulares del grado de Rosacruz (18º grado escocés), se reunió en Bruselas entre el 28 y 29 de marzo de 1888 bajo los auspicios del Supremo Consejo de Bélgica del Rito Escocés. Tomaron parte once delegados de Bélgica (entre ellos Pierre Ternpels, Gustave Jottrand y Goblet d'Alviella), diez de Holanda, dos de Francia (Luis Amiable y Lucien Burn) y dos de los Estados Unidos. Entre las conclusiones de la conferencia destaca la propuesta de que el grado masónico de Rosacruz debería abandonar su carácter exclusivamente cristiano para permitirle expresar una espiritualidad compatible con todos los cultos.

Ese año de 1886 marca el comienzo de uno de los períodos más florecientes de la historia ocultista, que terminaría con la Primera Guerra Mundial. Se produjo también el lanzamiento de la conocida revista de Papus, *L'Initiation*. Con rapidez, desde el año siguiente hubo contactos entre los «cabalistas» franceses (rosacruces y martinistas) y las escuelas que existían ya, en especial el espiritismo de Allan Kardec y la Sociedad Teosófica de madame Blavatsky. Así, tuvo lugar en París, del 9 al 16 de septiembre de 1889, un Congreso espiritista y espiritualista internacional que reunió a múltiples delegados de los países de Europa occidental y de América del Norte y del Sur. Por Francia, entre otras personalidades, se encontraban Papus, P. G. Lernaire, Jules Lertina, Gabriel Delanne, Léon Denis, el canónigo Roca y la duquesa de Pomar. Las voluminosas actas, de 464 páginas, publicadas por la Librerie Spirite demuestran la importancia del congreso. Gracias a una comunicación presentada por Papus,⁴ sabemos que estaban oficialmente representadas diversas escuelas

espiritistas, los grupos martinistas, la rosacruz cabalística, la H. B. of L. (Hermetic Brotherhood of Luxor, «La hermética hermandad de Luxor») y la Sociedad Teosófica. Procuraron mostrar los puntos de coincidencia entre las doctrinas de cada escuela, por ejemplo la constitución tripartita del hombre en cuerpo perispíritu y alma para los espiritistas, correspondientes al cuerpo, cuerpo astral y espíritu de los «cabalistas» y teósofos; se señalaron también algunas divergencias, por ejemplo, la reencarnación que enseñaban los cabalistas, los teósofos y los espiritistas franceses y latinos, pero que rechazaban los espiritistas americanos y holandeses, así como la H. B. of L.⁵

No obstante, tras el congreso de 1829, los lazos se distendieron algo entre *cabalistas*, espiritistas y teósofos. La escuela cabalista francesa de Papus comenzó entonces a reunirse bajo su dirección al conjunto de la tradición iniciática occidental.⁶ Como veremos, no siempre resultó fácil.

b) La Orden Cabalística de la Rosacruz

La Orden Cabalística de la Rosacruz estuvo activa sobre todo mientras vivió su cofundador, Stanislas de Guaita. En realidad, no es nada sorprendente éste se uniera a Péladan. Cualquiera que fuera la filiación sacramental que poseyera, Guaita era esencialmente el heredero espiritual de Eliphas Lévi; estaba bastante alejado de las ideas tradicionalistas de la Rosacruz de Toulouse que, por su parte supieron reencarnarse a partir de 1890 en la rosacruz católica de Péladan.

Recordemos que el ex-abate Louis Constant, convertido en Eliphas Lévi (1810-1870), fue uno de los escasos verdaderos ocultistas de su época.⁷ Al contrario que los rosacruces tolosanos, no intentó elaborar una síntesis artificial con la doctrina católica. En cambio, se esforzó en encontrar la verdadera y pura tradición mágica. Discípulo de Hoéné Wriensku aseguró la transición entre la *época prerrevolucionaria* y *el despertar rosacruz* de 1888. Sus obras (por ejemplo, *Dogme et rituel de haute magie*, 1856) ejercieron una influencia decisiva en las escuelas ocultistas posteriores de Francia e Inglaterra. Sus contactos directos con los adeptos del período siguiente fueron, no obstante, limitados. Se ha mencionado anteriormente su encuentro de 1854 con su contemporáneo lord Edward Bulwer Lytton, y también podemos mencionar sus lazos con Kenneth Mackenzie (autor de la *Royal Masonic Cyclopedic*, 1887), Villiers de l'Isle Adam y el barón siciliano Nicolas Joseph Spedalieri.

En el marco de la reestructuración de las organizaciones ocultistas bosquejada a partir de 1888, la Rosacruz Cabalística fue concebida como una sociedad secreta superior que coronaba la pirámide iniciática. Su ingreso quedaba reservado a los martinistas titulares del grado Superior Desconocido. Según un documento inédito citado por Jean Claude Frere,⁸ la Orden estaba limitada a 144 miembros y gobernada por una cámara de Dirección de 12 miembros. En esta Orden, que pretendía ser una escuela de cábala y en donde el estudio de las obras de Eliphas Lévi ocupaba un lugar importante, los grados eran conferidos tras un examen. Había cuatro grados: los tres primeros eran los de Bachiller, Licenciado y Doctor en cábala; el cuarto, reservado a los miembros de la Cámara de Dirección, era el de Hermano Iluminado de la Rosacruz. A la muerte del Gran Maestro Stanislas de Guaita en 1897, en el castillo de Alteville y a la edad de 36 años, le sucedió François Charles Barlet (Albert Faucheux). Este, que por entonces se interesaba mucho por el arte místico,⁹ intentó en 1899 reunificar la Rosacruz Cabalística y la Rosacruz del Temple y del Grial de Péladan, creando un único movimiento llamado «Orden de la Rosacruz», junto a otra sociedad situada bajo la dirección exclusiva de Péladan que habría sido la «Orden del Temple y del Grial».¹⁰ No obstante según Sédir «ese intento no tuvo continuación, pues una serie de circunstancias personales, de las cuales informo al público, desviaron la atención del Sar de los trabajos para llevarla a cabo». Nos da la impresión de que otros factores contribuyeron también al fracaso de ese proyecto de reunificación, entre ellos: el enfrentamiento entre Papus y Barlet por la dirección general

de la Orden; la oposición de Marc Haven, que *no* era *muy* favorable a un compromiso con Péladan; y los intentos hechos entonces para lanzar una nueva sociedad rosacruz, la FIL (*Fraternitas Thesauri Lucis*). Seguidamente, Papus se hizo con la dirección efectiva de la Rosacruz Cabalística, pero sin título oficial. *L'Initiation* de diciembre de 1902 nos informa de que «a partir del 19 de diciembre de 1902, la Orden estará dirigida por un comité de tres miembros, sin que ninguno de ellos tenga el título de presidente», en adelante el título quedaba reservado al fundador, Stanislas de Guaita; pero tras la muerte de éste, la Orden Cabalística de la Rosacruz no tuvo sino una existencia teórica; la mayor parte de la actividad ocultista se encontraba ya reunida en la Orden Martínista que, desde entonces hasta la Primera Guerra Mundial, tuvo su Edad de Oro.

c) La Orden de la Rosacruz del Temple y del Grial

Mencionamos unas líneas atrás que, en 1890, Péladan proclamó su independencia respecto a la Rosacruz Cabalística creando su propia Orden de la Rosacruz del Temple y del Grial (o Rosacruz Católica). No es necesario que nos extendamos mucho sobre el movimiento del célebre Sar Merodack: su actividad externa es suficientemente conocida, sobre todo las famosas exposiciones de pintura de los *Salones de la Rosacruz* de 1892 a 1897.¹² Además de esas manifestaciones espectaculares, la Orden también tuvo una vida interior mucho más secreta, sobre la que se ha conservado poca información. No obstante, Michelis di Rienzi conservó el siguiente recuerdo:¹³

Encontramos (a Péladan), antes de la Guerra, presidiendo un grupo de neófitos, en la calle Notre-Dame des Champs, en donde ejercía su magisterio con el título de Sar, que, en persa, quiere decir jefe, señor, y que todavía, antes de la revolución rusa, se daba a los príncipes de Georgia (...).¹ Lo vemos todavía, en nuestros recuerdos, pontificando en un apartamento privado, cubierto de seda roja: revestido con una indumentaria casi monacal con, bordada sobre el pecho, una cruz en forma de trébol en el centro de la cual se abría una rosa centelleante, con el pelo crespo a la Richepin, una larga barba cuidadosamente peinada y las manos llenas de anillos, sin duda mágicos. Con sus ojos fulgurante, el Sar Péladan parecía magnetizar a su auditorio, compuesto por entonces de jóvenes con una figura crística que le escuchaban con un recogimiento religioso. Un rasgo característico es que el elemento femenino estaba por completo ausente, sin duda porque el Gran Maestro le negaba a la mujer la capacidad de guardar los temibles secretos de la Orden.

Al mismo tiempo que en Francia, la Rosacruz Católica tenía muchos discípulos en Bélgica. Gracias a uno de éstos, Emile Dantine (llamado Sar Hieronymus), tras la muerte de Péladan en 1918 la Orden pudo ser restaurada, como veremos más adelante. Dantine evoca así este período:⁴

Péladan estaba a menudo en Bruselas. Organizó sus Salones de la Rosacruz, exposiciones pictóricas instaladas en los magníficos locales de la Maison d'Art, el antiguo palacio de Edmond Picard, en la avenida del Toisón de Oro. Telas notables de Armand Point, de Jean Delville y Darío de Regoyos figuraban entre otras en estas exposiciones. Los amigos belgas de Péladan eran numerosos; entre lo más fieles se puede citar a Edmond Picard, Raymond Nyst, José Hennebic, Georges M. Baltus [...]. La filosofía rosacruz había encontrado en Bélgica muchos adeptos. El palacio Ravenstein cobijaba las actividades esotéricas del Temple y cuando la Rosacruz Católica y la Rosacruz Cabalística de Stanislas de Guaita se separaron, la R-C-C continuó teniendo allí sus reuniones, pues también en Bruselas hubo dos rosacruces [...]. No fue sino a la muerte de Péladan que Sar Hieronymus¹⁵ reavivó la llama de la Orden y la restauró en el sentido de la tradición primitiva, de la verdadera Rosacruz y de la discreción iniciática [...]. Fue en el transcurso de las conferencias de Bruselas, en 1904, cuando un joven que más tarde se convirtió en Sar Hieronymus, se encontró con el Maestro, le habló de la expansión de la Orden y recibió sus consejos,¹⁶ que en ese momento apenas eran realizables, pues la restauración de la Orden data de 1919.

B. PAPUS ~ LAS SOCIEDADES SECRETAS

a) La Orden Martinista

La más célebre de las sociedades iniciáticas ocultistas a comienzos de siglo era, incontestablemente, la Orden Martinista, de la cual Papus (cuyo nombre verdadero era Gérard Encausse, 1865-1916) fue en cierto modo el presidente-fundador. Esta Orden tuvo un inmenso éxito y todavía hoy (en sus diferentes ramificaciones) es una de las más importantes escuelas esotéricas de Francia, unánimemente respetada en los círculos masónicos y espiritualistas.¹⁷

La Orden nació del encuentro de Papus y Augustin Chaboseau, que habrían tenido, cada uno, una filiación iniciática que se remontaría a la filosofía mística de Louis Claude de Saint-Martin (1743-1803), discípulo de Martínez de Pasqually (1727-1774). En 1888, o puede que antes, Papus y Chaboseau intercambiaron sus respectivas iniciaciones y crearon la «Orden Martinista», cuyo «Supremo Consejo» fue creado en 1891. Estaba formado por doce miembros y, además de Papus que lo dirigía, formaban parte de él: Augustin Chaboseau, evidentemente, Stanislas de Guaita, Lucien Chamuel, Paul Sédir~ Paul Adam, Marc Haven, Julien Lejay, Georges Monitére, Charles Barlet, Jacques Burguet y Victor Emile Michelet. De hecho, parece que ese primer Supremo Consejo martinista fue idéntico a la «Cámara de Dirección» de la Orden Cabalística de la Rosacruz.

El martinismo, tal cual era concebido por Papus, era una forma de teosofía cristiana o de cristianismo esotérico, basada esencialmente en la doctrina de Louis Claude de Saint-Martin, inspirada a su vez en las enseñanzas de Martínez de Pasqually y en las obras de Jacob Báhne. La filosofía de la Orden Martinista estuvo muy influenciada por lo tanto por las enseñanzas del Maestro Philippe de Lyon¹⁸ y por las de Saint-Yves d'Alveydre, respectivamente «maestro espiritual» y «maestro intelectual» de Papus. Los términos «martinismo» y «martinista», que existen desde finales del siglo XVIII, hacen referencia tanto a Louis Claude de Saint-Martin como a Martínez de Pasqually (en Rusia, el término martinista se aplicaba generalmente a los masones que practicaban el Rito Escocés Rectificado). En ocasiones, se utiliza también el término «martinezismo» para designar específicamente la doctrina de Martínez de Pasqually, más ocultista y masónica, en contraposición a la de Louis Claude de Saint-Martin, más mística y cristiana.

La orden martinista de Papus era una creación nueva y no el resurgir de una Orden en hibernación (lo que hubiera sido el caso si se hubiera intentado restablecer la Orden de los Elegidos Cohen de Martínez de Pasqually). Reuniendo la documentación antigua disponible se elaboró un ritual, el cual redactó en su versión definitiva Charles Détré (llamado Téder),¹⁹ que se publicó en 1913. La Orden comprendía cuatro grados: Asociado, Asociado Iniciado, Superior Desconocido y Superior Desconocido Iniciador. Su fuerza residía en su descentralización, siendo cada Maestro de logia por completo responsable tanto de su gestión como de su actividad local, teniendo los Iniciadores capacidad para iniciar en los tres primeros grados fuera incluso del marco institucional de la logia.

La Orden Martinista era una especie de organización esotérica de masas, una especie de vivero en el que se podía seleccionar a los mejores adeptos para introducirlos en organizaciones más selectivas, como la Rosacruz Cabalística o la FIL. Su órgano oficial era la célebre revista *L'Initiation*, que apareció desde 1888 hasta 1912 y, posteriormente, *Mysteria* desde 1913 hasta 1914. La Orden tuvo un éxito prodigioso y se difundió por todo el mundo. En 1898 comprendía 112 logias de las que 27 eran francesas, 36 del resto de Europa, 36 de los Estados Unidos, 9 de Hispanoamérica, 2 de Tonkin, 1 de Egipto y 1 de Túnez. Después, la Orden siguió desarrollándose, sobre todo en Francia, en Europa, en Egipto y en las colonias francesas, de tal modo que en vísperas de la Gran Guerra, había más de 160 logias regulares.²⁰

Posteriormente, se puso en duda la validez de las filiaciones de Papus y Chaboseau y, por tanto, la validez iniciática de su Orden Martinista. No obstante, esos mismos que dudaban de la legitimidad de Papus y Chaboseau intentaron conseguir un lugar preponderante en la Orden que estaban criticando, invocando unas filiaciones pretendidamente más auténticas, en concreto la filiación «lionesa» (surgida de Willermoz) y la filiación «rusa» (trasmitida por los martinistas rusos, que se refugiaron en Francia tras la revolución rusa).

b) LaFTLyM.C.

En 1897, antes mismo de la muerte de Stanislas de Guaita, Papus, ayudado por Marc Haven (cuyo nombre verdadero era Emmanuel Lalande) y Sédir (Yvon Leloup), puso los cimientos de una nueva sociedad de tipo rosacruz, la FTL (Fraternitas Thesauri Lucis). Puede que la Rosacruz Cabalística no les satisficiera lo bastante y que estuvieran influenciados por el Maestro Philippe de Lyon.²¹ Sédir hace alusión a esta nueva fundación en su *Histoire des RoseCroix*. Según él,²² la FTL era la «manifestación de un centro rosacruz muy elevado». «Sabemos —escribía— que esta sociedad comenzó a extenderse hacia 1898 y suponemos que los neófitos son puestos en contacto con los miembros de la Orden de un modo análogo al descrito en el cartel rosacruz fijado en todas las paredes de París en 1623. La iniciación es muy pura y esencialmente crística.»

Papus tenía el proyecto de reunir en la FTL las más altas iniciaciones para transmitir las a los mejores estudiantes de los demás organismos que dirigía, sobre todo la Orden Martinista. Habría sido en cierto modo una de esas secretas logias ocultas sobre las que fantaseaban los escritores antimasonicos de la época. Quería ser el alma de la «Unión Idealista Universal» (UIU), fundada en esa misma época por Papus y el americano Edouard Blitz. La UIU se proponía reunir por todo el mundo al conjunto de los movimientos, los escritores y los artistas espiritualistas. Papus pensaba sin duda en ser un rival para la masonería oficial, que lo había rechazado con tan poco miramientos; pero debido a la ruptura entre Papus y Blitz en 1902 y, probablemente, a algunos desacuerdos con Marc Haven, la FTL parece haberse quedado en mero proyecto. También parece que Papus se desinteresó de ella cuando recibió las patentes para abrir las logias masónicas *INRI* y *Humanidad***.

A finales de 1908, Sédir, que era el principal impulsor de la FTL, pero que era más un estudioso que un hombre de acción, dimitió de todas las sociedades ocultistas de las que era miembro para dedicarse a una vía por completo mística. Podemos ver entonces que, a partir de agosto de 1909, la FIL desaparece de la lista de asociaciones cuyo órgano oficial era la revista *L'Initiation*.

De hecho, no se conoce ninguna información concreta sobre la FTL. Si llegó a funcionar realmente, fue ciertamente la única verdadera sociedad secreta de la época; pero con sorpresa nos enteramos, en *Les Sociétés Secrètes de Paris* (1938), de Pierre Geyraud, que la FTL todavía habría existido antes de la Segunda Guerra Mundial, que su jefe era por entonces un tal M. C., amigo de Barlet y que poseía una filial en Burdeos llamada *Sant Grial*.

Curiosamente, misteriosas M. C. jalonan la historia del ocultismo del siglo xx. Entre otras citemos: M. C., uno de los iniciadores de Bricaud en el willermozismo;²³ M. C., «un hermético contemporáneo muy valioso», según una carta del alquimista Henri Servant a la revista *La Rose-Croix* (núms. 6-7, junio-julio 1922, pág. 5); M. C. de Burdeos quien, según René Nelli,²⁴ se encontraba en Montségur durante la Segunda Guerra Mundial, cuya colina subía cada noche con los pies descalzos, algunas veces incluso de rodillas, hasta el castillo en donde decía que tenía visiones de los perfectos cátaros, de san Miguel y de la Virgen María; M. C., autor, según Jean Saunier,²⁵ de la interesante introducción de la edición de 1948 de la *Mission des Souverains* de Saint Yves d'Alveydre; el druida M. C., reorganizador del Colegio del Gran Roble Celta;²⁶ etc.

C) Papus y la masonería

Para Papus, no ser admitido en Misraim fue un gran fracaso. Su ambición era reunir bajo su dirección al conjunto de las sociedades iniciáticas de Francia. Era uno de los principales miembros de la Cámara de Dirección de la Rosa-cruz Cabalística y presidía la Orden Martinista. No obstante, la Rosacruz Cabalística y la Orden Martinista no podían, ellas solas, pretender reunir a todas las iniciaciones occidentales. Papus era muy consciente de que en su búsqueda iniciática tenía que tener relación con la masonería, que es el principal movimiento tradicional de Occidente junto a los gremios y a la iglesia católica (según la opinión posterior de Guénon). El Gran Oriente no podía satisfacerle debido a las tendencias laicas de esta obediencia. El Rito Escocés Antiguo y Aceptado era un hueso demasiado difícil de roer, pues una persona sola no podía apoderarse de ese vasto organismo con rituales bien definidos y con una sólida estructura internacional. En cambio, el Rito de Misraim habría tenido muchas ventajas, gracias a sus tendencias esotéricas y su elevado número de j grados (90) en comparación con su escaso número de miembros. Misraim hubiera podido ser para Papus el mejor medio de convertirse en el Gran Maestro de un auténtico y legítimo Orden Masónico.

Desgraciadamente, Papus no fue aceptado en Misraim ni en 1896 ni en 1897. Desesperado ya, intentó hacerse iniciar el 12 de julio de 1899 en un taller del Rito Escocés Antiguo y Aceptado; pero, debido a la intervención de Albéric y Abel Thomas, no fue admitido en la iniciación, después de haber sido dejado durante más de dos horas en la cámara de reflexión.²⁷ Al mismo tiempo y en la misma época, por influencia del Maestro Philippe de Lyon, pensó en seguir una vía mucho más mística y creó la FTL.²⁸

No obstante, en 1901, Papus consiguió del Gran Maestro inglés John Yarker una patente para abrir en París la logia *INRI*, que trabajaría según el Rito Swedenborgiano. Ahora bien, este Rito era un sistema de tres altos grados por los cuales los tres grados simbólicos (Aprendiz, Compañero y Maestro) eran obligatorios; pero que, en principio, no los entregaba por sí mismo.²⁹ Mientras tanto, un impreso de la logia *INRI*, citado por Philippe Encausse,³⁰ la califica como de *Templo de Perfección INRJ*, lo que significa que *INRI* no se ocupaba más que de los altos grados y no ofrecía las primeras iniciaciones.

Se ha debatido mucho sobre si Papus llegó a recibir alguna vez de modo regular los tres primeros grados de la masonería, pues todos los altos grados que recibiría a partir de 1901 no tenían ningún valor si carecía de esos tres grados fundamentales. Es poco probable que John Yarker, que no quería tener problemas con la Gran Logia de Inglaterra en la difícil gestión de sus Ritos de masonería esotérica, entregara una patente a alguien que no fuera ya Maestro Masón, o al que antes hubiera iniciado en ese grado.³¹ Por otra parte, es difícil que Papus, que estaba buscando iniciaciones auténticas mintiera a Yarker haciéndolo creer que poseía las calificaciones necesarias para abrir una logia. De modo que la hipótesis más aceptable es que Papus recibiera hacia 1900 los tres grados de Aprendiz, Compañero y Maestro en una logia «salvaje» constituida por al menos siete de sus amigos martinistas, antiguos miembros de la logia *Arcoiris* de Misraim.³² Por último, Bricaud confirma que en esa época, Papus y Téder estaban iniciados en Misraim.³³

La logia *INRI* se convirtió más tarde en la sede de la Gran Logia Swedenborgiana de Francia gracias a una nueva carta otorgada el 20 de marzo de 1906 por John Yarker.³⁴ Poco después, el 15 de noviembre de 1906, Villarino del Villar; Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica Española (que practicaba el «Rito Nacional Español» en siete grados, derivado del Rito Italiano de Menfis y Misraim de Pessina), concedió a Papus una patente para abrir una nueva logia. Esta patente, debajo del encabezado *Antiguo y Primitivo Rito Oriental de Memphis y Mizraim**** daba poderes a Papus y los Hermanos Beudelot y Bravillaex (¿?) para abrir en París una logia simbólica llamada *Humanidad*, y llevar a cabo en ella iniciaciones y trabajos en los «tres primeros grados del Rito Escocés».³⁵ Fue entonces cuando Papus y sus amigos pudieron iniciar legítimamente a profanos en la masonería.

C. THEODOR REUSS Y EL CONVENTO MASÓNICO ESPIRITUALISTA DE 1908

a) El Congreso Espiritualista de París en junio de 1908 y sus continuaciones

En junio de 1908 tuvo lugar en París un importante «Congreso Espiritualista», organizado y dirigido por Papus y Victor Blanchard (que más tarde habría de convertirse en uno de los «Imperators» de la FUDOSI). Además de numerosos discursos de Papus y Blanchard, se pudieron escuchar sobre todo comunicaciones de Phaneg (Georges Descormiers), Edmond Dace, Ernest Bosc, Albert Jounet y Hector Durville. Al mismo tiempo que el Congreso Espiritualista y ligado a él, tuvo lugar el «Convento Masónico de los Ritos Espiritualistas», animado por Papus y Téder.³⁶

A ese convento asistieron las Órdenes masónicas y rosacruces siguientes:

1º el Gran Oriente y Soberano Santuario 33º del Imperio de Alemania; 2º la Masonería Arabe «Los hijos de Ismael»; 3º el Supremo Consejo Universal de la Masonería Mixta; 4º la Gran Logia Simbólica Española (Rito Nacional Español); 5º el Soberano Gran Consejo Nacional Ibérico; 6º el Rito Antiguo y Primitivo de la Masonería (Inglaterra e Irlanda); 7º la Gran Logia Swedenborgiana de Inglaterra; 8º la Gran Delegación Portuguesa del Rito Nacional Español; 9º la Gran Logia de Cabo Verde; 10º el Rito Azul de la República Argentina; 11º la Gran Logia de los Masones Antiguos y Aceptados del Estado de Ohio; 12º la Gran Logia San Juan de los Francmasones Antiguos y Aceptados del Estado de Massachussets; 13º la Gran Logia Provincial de Alemania del Rito Swedenborgiano; 14º la Gran Logia Swedenborgiana de Francia; 15º el Supremo Consejo 33º de México; 16º el Supremo Consejo de la Orden Masónica Oriental de Misraim y de Egipto para Italia; 17º la Orden de los Iluminados de Alemania; 18º la Orden de los Rosacruces Esotéricos; 19º la Orden Martinista; 20º la Orden Cabalística de la Rosacruz.³⁷

Según las actas, otras catorce potencias cuyos nombres no fueron divulgados, se hicieron representar. En realidad, los delegados extranjeros no eran muy numerosos; por ejemplo, Theodor Reuss representaba a las Órdenes alemanas, Edoardo Frosini representaba a las Órdenes italianas y Téder representaba a las Órdenes inglesas. Se trata en realidad de un Convento de Ritos masónicos «irregulares», es decir, no reconocidos por las grandes obediencias (Gran Oriente, Gran Logia de Inglaterra, etc.) que, además de las Órdenes de inspiración rosacruz, reunía sobre todo al Rito Escocés Cerneau³⁸ y diversos ritos surgidos de Menfis y Misraim. El Convento tuvo lugar en el templo del Derecho Humano, lo que demuestra bien a las claras el espíritu abierto de esta obediencia masónica mixta.

Tras el convento se creó una «Federación Masónica Universal», que reconocía al «Gran Arquitecto del Universo» (al contrario que el Gran Oriente de Francia) y que apelaba a las «Antiguas Constituciones» (anteriores a 1771). También se decidió que Téder sería el jefe de la secretaría de la Federación, Además, según las actas oficiales, el convento decidió «por unanimidad de sus miembros constituir en París un *Supremo Gran Consejo y Gran Oriente del Rito Antiguo y Primitivo de la Masonería* para Francia y sus dependencias [y] aceptar

del *Soberano Santuario y Gran Oriente de Berlín* la patente constitutiva», que fue «redactada, sellada y firmada» el 24 de junio de 1908 en Berlín.³⁹

Sin embargo, el nuevo Supremo Gran Consejo para Francia se encontraba en una posición ambigua: no tenía rango de Soberano Santuario (nombre dado a las Grandes logias en el Rito Antiguo y Primitivo) y, por lo tanto, en principio no podía fundar nuevas logias (John Yarker, el jefe mundial del Rito era el único capacitado para crear nuevos Soberanos Santuarios). Señalemos, a este respecto, que el texto de la patente berlinesa (citado más adelante) no prevé la posibilidad de crear organismos subordinados (logias, capítulos, etc.). Parece entonces que, para poder disfrutar de las ventajas de un Soberano Santuario, Papus y Téder se sirvieron de su logia *INRI* de París. Ésta practicaba el Rito

Swedenborgiano desde 1901 y se había convertido en la sede de la Gran Logia Swedenborgiana de Francia gracias a la carta otorgada el 20 de marzo de 1906 por John Yarker. Tras el Convento de junio de 1908, la Gran Logia *INRI* se convirtió al Rito

Antiguo y Primitivo. El Rito Swedenborgiano no poseía más que tres altos grados, mientras que el Rito Antiguo y Primitivo tenía más de 90 en su versión larga, lo que sin duda lo hacía más atractivo.

Extrañamente, las *Compte rendu du Convent maçonnique* de 1908 no definían con precisión lo que era el Rito Antiguo y Primitivo de la masonería; pero parece que se trata del Rito Antiguo y Primitivo de Menfis-Misraim en 97 grados. El Gran Hierofante John Yarker había creado el Rito haciendo que el Rito de Misraim fuera absorbido por el Rito Antiguo y Primitivo de Menfis en 33 grados, que recibiera originalmente de Seymour en 1872. Podemos preguntarnos si Papus y Téder eran conscientes del número de grados del Rito Antiguo y Primitivo, dado que la página 221 de las *Compte rendu* parece indicar que poseía 33 y que el índice, sin duda escrito posteriormente, menciona a los Hermanos Papus 33°, 90° y 96° y Téder 33°, 90°, y 95°. Sin embargo, la incertidumbre sobre el número de grados y sus apelativos no era tan importante, puesto que era de todo punto imposible trabajarlos todos. Lo esencial no era pasar laboriosamente de un grado a otro, sino poder declarar de golpe que se poseían las más altas iniciaciones.

Jean Bricaud escribió en sus *Notes historiques sur le Rite Anc.. et Prim.. de Memphis-Misraim* que en 1908 «la logia *Humanidad*, anteriormente ligada al Rito Nacional Español, se convirtió en logia madre para el Rito de Menfis-Misraim de Francia». En realidad, la logia *Humanidad* no comenzó a practicar el rito de Menfis-Misraim hasta 1919. Hasta la víspera de la guerra de 1914, si miramos las menciones oficiales transcritas en las revistas *Hiram*, *Initiation* y *Mysteria*, sirvió sobre todo para otorgar los tres primeros grados de Aprendiz, compañero y Maestro, mientras que el capítulo y templo *INRI* se encargaba de administrar los altos grados del Rito Antiguo y Primitivo. No obstante, parece que el taller *Humanidad*, que podía acoger a masones de todos los grados, tuvo una actividad mayor que la del capítulo *INRI*, limitado forzosamente a los altos dignatarios.

b) La carta de Menfis-Misraim de Reuss y el diploma de Yarker a Lagréze

La patente entregada a Papus y Teder por el Soberano Santuario de Berlín ha generado alguna polémica. Por una parte, hay quien sostiene que, si hubo una patente legítima de Menfis-Misraim en esa época, fue entregada a Georges Lagéze directamente por Yarker y, por la otra, la patente berlinesa desapareció en 1942 cuando la Gestapo efectuó un registro en casa de Philippe Encausse, robando los diplomas masónicos de su padre, Papus;⁴⁰ pero es fácil encontrar el texto de la patente alemana en un número de la *Acacia* de febrero de 1909. En ella se lee:⁴¹

En nombre del Gran Oriente del Rito Escocés y de los Ritos de Menfis y de Misraim, el Soberano Santuario de Alemania (...) concede (...) a los Hermanos Dr. Encausse (Papus) 33° 90° y 96°, Charles Détré (Téder) 33°, 90° y 95°, Adolphe Beaudelot 33° y 90°, Victor Blanchard 33° y 90°, y Paul Schmidt 33° y 90°, en París, la autorización para fundar un *Supremo Gran Consejo General de los Ritos Unidos de la Masonería Antigua y Primitiva y Gran Oriente para Francia y sus Dependencias* y trabajar en todos los grados del 1° al 33°-95 [.....] Esta patente fue entregada y expedida gratuitamente [...]. Los Hermanos Adolphe Méléric Beaudelot, Paul Schmidt, Barth. Bonnet, Victor Blanchard, Henri Jean Brouilloux, René Guénon, Louis Gortin, Jean Desjobert, Ernest Delhayé hijo, Lorenzo Peretti y E. Garin recibieron sus diplomas sin coste.

El Gran Maestro del Soberano Santuario Alemán que entregó esta carta era el famoso Theodor Reuss, ocultista de altos colores que, además de Menfis-Misraim, dirigía el OTO (Ordo Templi Orientis) y diversas pequeñas sociedades paramasónicas. Reuss había asistido al Convento de París de 1908 y es probable que a cambio de su decreto fuera nombrado representante en Alemania de ciertas organizaciones papusianas y, en especial, consagrado obispo de la Iglesia Gnóstica (fundada por Jules Doinel).

En ocasiones se ha pretendido que John Yarker no había aprobado las iniciativas de Reuss y Papus y que, por tanto, el 9 de septiembre de 1909 entregó otra carta de Gran Maestro a Georges Lagréze. En realidad, el diploma cedido a Lagréze, del que existen reproducciones en los Archivos de Memphis y Misraim de Bruselas y en los Archivos de Menfis-Misraim en París, sólo le concedía grado de Sublime Maestro de la Gran Obra (90°) de Menfis-Misraim y no cargo de Gran Maestro (para el que de todas formas era necesario el grado 96°).

No poseemos información concreta de que John Yarker hubiera aprobado o no la metamorfosis de la Gran Logia *INRJ*, que pasó del Rito Swedenborgiano al Rito de Menfis-Misraim. Mencionemos, no obstante, que en su libro *The Arcade Schools*, publicado en 1909, escrito como muy tarde en 1908, dice (pág. 490) que el Rito Antiguo y Primitivo estaba *restableciéndose en París*, lo que permite suponer que no se oponía rotundamente a que Papus se hiciera cargo del Rito.

c) Theodor Reuss y Rudolf Steiner

Theodor Reuss tuvo un papel importante en la difusión del Rito de Menfis-Misraim. No sólo entregó una carta a Papus y Téder en 1908, sino que también entregó otra en 1909 a Bricaud, lo que permitió legitimar la autoridad de este último sobre toda la masonería egipcia de Francia. Además, Reuss concedió patentes o diplomas a importantes dignatarios del mundo espiritualista o rosacruz, con la intención de lograr una alianza entre sociedades iniciáticas, pues la masonería en absoluto era la actividad principal de esas personalidades.

Destaquemos sobre todo que el propio Rudolf Steiner, cuando todavía no había roto con la Sociedad Teosófica para Fundar la Sociedad Antroposófica (1912), recibió de Reuss, en 1905 o 1906, una patente para fundar en Berlín un Gran Consejo de Menfis-Misraim. Así se informa del acontecimiento en la revista de Reuss, *Die Oriflamme*,⁴² en 1906: «el Hermano Dr. Rudolf Steiner, 33° y 95°, y los Hermanos y Hermanas que están asociados a él han recibido el permiso para formar en Berlín un Capítulo y Gran Consejo con el título distintivo *Mystica A eterna*. El Dr. Steiner ha sido nombrado Diputado Gran Maestro con jurisdicción sobre los miembros que ya ha recibido o que reciba en el futuro (.....)».

Parece, además, que Rudolf Steiner se había iniciado en la Orden de la Rosacruz Esotérica de Frantz Hartmann (uno de los principales dirigentes de la Sociedad Teosófica Alemana y amigo de Reuss). En esa época, Steiner intentaba, al igual que Papus, reunir diversas iniciaciones masónica y rosacruces con el fin de fundar una especie de unión ocultista internacional dirigida por él. De hecho, chocó con Reuss y Hartmann y regresó a la independencia. Después a partir de elementos iniciáticos que había logrado reunir por todas partes, Steiner fundó su propio Rito, la «Francmasonería Esotérica»⁴³ (en la que habría sido iniciado Edouard Schuré).⁴⁴ Según Frantz Wittemans,⁴⁵ «los iniciados reciben de sus manos una rosacruz de oro y [el Rito] se sirve de un ritual de iniciación muy antiguo cuyo texto se encuentra en parte en la obra de Eliphás Lévi, *Dogme et Rituel de Haute Magie*.

En sus escritos posteriores, Steiner minimizaría los antiguos contactos con Reuss y Hartmann. En su autobiografía póstuma, *L'histoire de ma vie* (1928), escribe a propósito de su Masonería Esotérica: «Esta sección simbólico-cultural del movimiento antroposófico dejó de funcionar a mediados de 1914.» Según Pierre Mairé,⁴⁶ habría subsistido en forma de círculo interior muy secreto, con la antroposofía moderna pronunciándose oficialmente en contra de cualquier forma de ritualismo y presentándose cara al exterior únicamente como una «ciencia espiritual».

Señalemos también que el célebre dirigente rosacruz americano Spencer Lewis (del que hablaremos más adelante) recibió de Reuss, en 1921, un diploma que le nombraba 33° 90° y 95° de Menfis-Misraim, Miembro Honorario del Soberano Santuario de Suiza, Alemania y Austria y «garante de amistad» para el Supremo Consejo de la AMORC en San Francisco,⁴⁷ en una época en la

que tanto Spencer Lewis como Reuss parecen haber intentado establecer relaciones con otras sociedades iniciáticas en un plano internacional.

13. SINARQUÍA, MARTINISMO Y ROSACRUZ EN EL PERÍODO ENTREGUERRAS

A. MARTINISMO Y SINARQUÍA

a) La sinarquía de Saint-Yves d'Alveydre

Sabemos que Papus decía que tenía dos maestros: un maestro «espiritual», el “Maestro Philippe de Lyon”, y un maestro «intelectual», el marqués Alexandre Saint-Yves d'Alveydre (1842-1909). Éste se había dedicado a estudiar la filosofía esotérica de la historia, con lo que renovaba los trabajos de Antoine Fabre d'Olivet (1768-1825), sobre todo *Histoire philosophique du genre humain*, de la que había tomado muchas cosas; pero introduciéndolas en un sistema muy distinto y tremendamente original. Saint-Yves D'Alveydre, por medio de sus obras (*Mission des Souverains, Mission des Ouvriers, Mission des Juifs, Mission de la Inde, Mission des Français*, etc.) proponía la constitución de un gobierno ideal, la «Sinarquía», basado en una visión espiritual del Mundo y de los principios que hoy día llamaríamos sociobiológicos. Según su etimología (gobierno del grupo), la sinarquía es un gobierno ejercido por colegios de responsables superiores.

El ideal sinárquico había influido en el conjunto de los martinista y de los ocultistas de principios de siglo. Imaginaban que, mediante la sinarquía, los principios de armonía cósmica regenerarían la política de los Estados y resolverían todos los problemas de la sociedad. La mayoría de los esoteristas, hasta Segunda Guerra Mundial, se proclamaban sinarquistas abiertamente, y en modo alguno se trataba para ellos de conspirar en la clandestinidad. Barlet escribió *L'évolution sociale* en 1900 y Sair (Dr. Auguste Edouard Chauvet) publicó en 1912 *L'Etat social vrai*, refiriéndose ambos explícitamente a Saint-Yves d'Alveydre. Las mismas ideas se encuentran en *Le triple aspect de la question sociale* de Rudolf Steiner (1919). Los partidarios de la sinarquía proponían por lo general una especie de federalismo (comuna, región, nación, imperio, etc.) acompañado de la sustitución de la Asamblea Nacional y del Senado por tres consejos: un Consejo Cultural, correspondiente al principio de «autoridad espiritual», del cual dependerían los cultos, el arte, la enseñanza y la investigación científica; un Consejo Judicial, correspondiente al principio del «poder temporal», del cual, además de la justicia, dependerían la policía, el ejército y los asuntos exteriores; y, por último, un Consejo Económico, en el que estarían representados todos los sindicatos profesionales, obreros y patronales, y del que dependerían, entre otras, las cuestiones monetarias. Una de las ambiciones de los sinarquistas era crear una sociedad ideal sin lucha de clases y quitar el poder de manos de los «políticos» para confiárselo a «especialistas verdaderamente competentes».

Los tres consejos corresponden, según los sinarquistas ocultistas, a las tres partes que constituyen la persona humana (espíritu, cuerpo astral y cuerpo físico). Es interesante constatar que corresponden también a las tres funciones sociales fundamentales que el erudito Georges Dumezil (probablemente influido por el pensamiento alveydriano)² encontró en todos los antiguos pueblos indoeuropeos («sacerdotes y doctores», «guerreros» y «campesinos y productores») y que subsistían en el Antiguo Régimen en el Clero, la Nobleza y el Tercer Estado.

b) Las dos tendencias del ocultismo francés y la acción sinarquista

Tras la Primera Guerra Mundial, el imperio iniciático de Papus se deshizo. No apareció ninguna personalidad que fuera capaz de reunir todas sus cualidades de escritor, pedagogo, organizador, federalizador y con la capacidad para llevar a cabo su papel de animador universalmente aceptado. Todos se pelearon por su herencia. No hubo ninguna reunión de todos los antiguos miembros del Supremo Consejo Martinista para decidir quien sería el nuevo Gran Maestro. Lo dos intentaron despertar las organizaciones papusianas en su beneficio.

No obstante, conviene distinguir dos grandes movimientos entre los se dividieron la mayor parte de los esoteristas. Primero, el movimiento liones de Bricaud (y posteriormente de Chevillon), que había capitalizado la Ordo de Menfis-Misraim; la Orden Martinista (llamada de Lyon); la Iglesia Católica Gnóstica; y la Orden Rosacruz Cabalística y Gnóstica. Segundo, un movimiento más discreto y disperso que incluía la Orden Martinista y Sinárquica, fundada por Victor Blanchard en 1921; la Orden Martinista Tradicional, constituida por Augustin Ghaboseau y Victor Emile Michelet en 1931; la Orden Cabalística de la Rosacruz y la Iglesia Gnóstica Universal, presididas en esa época por Chamuel; la Sociedad Alquímica Francia de Jollivet Gastelot; y, en cierta medida, la Fraternidad Polar, que dirigió Victor Blanchard a partir de 1933. Fue este segundo movimiento el que constituiría el núcleo francés de la FUDOSI.

Ahora bien, pese a su rivalidad, los dirigentes de esas organizaciones, sobre todo las órdenes martinistas, se interesaban todos por la difusión del ideal sinárquico, lo que fue el caso, no sólo de Blanchard con su Orden Martinista y Sinárquica,³ sino también el de otros Grandes Maestros de la época, aunque no se sabe demasiado bien cómo conciliaban esa ideología con su apoyo a la causa naundorfista.

En su momento, el propio Papus había intentado tener influencia política, sobre todo en la corte rusa, en donde la tradición martinista todavía estaba viva.⁴ Según Victor Emile Michelet⁵ «el último zar de todas las Rusias [Nicolás II] fue, al igual que su abuelo Alejandro I, iniciado en el martinismo. Algunos saben que esa es una de las razones por las cuales se mantuvo fiel a la alianza francesa, pese a las presiones ejercidas sobre él para separarle de ella.» Según otras fuentes,⁶ tras la muerte de Papus (en 1916) en plena guerra, el Hermano Georges Lagréze fue designado por Glémenceau para dirigir una delegación martinista de cinco miembros que, en 1917, fue, vía Estocolmo, a intentar conseguir de Kerenski (que era martinista) que Rusia no abandonara a los aliados.

Victor Emile Michelet escribió sobre las teorías de Saint Yves d'Alveydre.⁷ «Puede que un día me esté permitido contar cómo, en 1919, las enseñanzas del pasado fracasaron al intentar penetrar en la reconstrucción de Europa y cómo el adverso genio de la tierra aportó su gloriosa oposición.»

Dirigentes martinistas como Papus, Blanchard, Lagréze o Michelet tuvieron sin duda la ambición de influir secretamente en el curso de los acontecimientos políticos, sobre todo mediante la difusión de los ideales sinárquicos.

Es probable que Bricaud, Chevillon y Chaboseau tuvieran los mismos sueños; dejando a un lado algunas intervenciones concretas, como la de Rusia, esas personalidades martinistas apenas se hicieron notar con su actuación política en el mundo «profano», y ésta sólo fue ejercida en el marco oculto de sus logias durante la lectura de «planchas» dedicadas a reconstruir el mundo los principios del martinismo.

Conviene, no obstante, tratar como caso a parte a Jollivet Castelot, que es tuvo muy metido en su combate por el «comunismo espiritualista» y cuya actuación tuvo algún eco más, así como a una sociedad como el «Movimiento Sinárquico de Imperio».

c) Victor Blanchard y la Orden Martinista y Sinárquica

Victor Blanchard (1878-1953) fue, en el período de entre guerras, Soberano Gran Maestro de la Orden Martinista y Sinárquica, con el nombre iniciático de Paul Yésir. Era por entonces un importante funcionario de la administración, que accedió a la función de Jefe de la Secretaría General de la

Presidencia de la Cámara de los Diputados.⁸ Había sido un estrecho colaborador de Papus, junto al cual organizó el congreso espiritualista de junio de 1908. Durante algún tiempo unido a Guénon, se separó de él debido al asunto de la Orden del Temple Renovado.⁹ Además, era un discípulo y una gran admirador de Saint Yves d'Alveydre. Según Jean Mallinger, «sus conocimientos sobre magnetismo e hierología eran notables».¹⁰

Tras la guerra, Blancard no reconoció el Gran Maestrazgo de Bricaud al frente de los martinistas y fundó, junto a algunos antiguos miembros del Supremo Consejo, su propia Orden Martinista y Sinárquica, el 3 de enero de 1921. Al carecer de reglas bien definidas en cuanto al nombramiento o la sucesión del Gran Maestro (la Orden Martinista había sido fundada por el propio Papus), es imposible decir quien de ellos, Bricaud o Blanchard, era el legítimo Gran Maestro.¹¹ Por otra parte, existían diferencias entre los dos ordenes martinistas. Bricaud, que se consideraba en la tradición de Elegidos Cohen de Martínez de Pasqually y de Willermoz, sólo permitía el acceso a la Orden de los varones y sólo aceptaba francmasones con el grado de Maestro, continuando así los intentos de Téder por acercar el martinismo y la masonería. Blanchard, que seguía ligado al sincretismo esotérico tal cual lo había practicado Papus, admitía como éste a las mujeres y no exigía ninguna cualificación masónica. Blanchard reivindicaba también a Saint Yves d'Alveydre; añadió al título de su Orden el epíteto «sinárquica». Es indudable que, trabajando en la secretaría de la Cámara de los Diputados, soñó con influir con sus actuación oculta en el discurso de los acontecimientos políticos. Se comprende entonces que, seguidamente, les fuera fácil a las oficinas antimasonicas utilizar el nombre (Orden Martinista y Sinárquica) y la fecha de fundación (1921) de la «sociedad secreta» de Blanchard como pruebas de la existencia, incluso de la antigüedad, del «complot sinárquico». No obstante, lo cierto es que no encontramos ningún resto de Blanchard ni de su movimiento en los acontecimientos políticos de la época y que tampoco se conoce ninguna obra escrita por él sobre la sinarquía.

En el período entre guerras, además del martinismo, Victor Blanchard era masón del Gran Oriente (donde fue miembro del Gran Colegio de los Ritos), así como alto dignatario de muchas capillas ocultas: la Iglesia Gnóstica Universal (con el nombre de Tau Targelius) y la Orden Cabalística de la Rosacruz, organizaciones dirigidas por Lucien Mauchel, llamado Chamuel (m. 1936), distintas ambas de la Iglesia Católica Gnóstica y de la Orden de la Rosacruz Cabalística y Gnóstica, dirigidas por Bricaud y posteriormente por Chevillon; la Orden del Lis y del Águila, en la que era Comendador desde 1918; la Fraternidad de los Polares, de la que era presidente desde 1933 (al menos del grupo de París); y, finalmente, de la Orden Pitagórica, en la cual, gracias a los lazos creados por la FUDOSI, obtuvo el cuarto y último grado así como el título de «Arconte de las Ciencias y de las Artes».

Victor Blanchard fue uno de los entusiastas fundadores de la FUDOSI, que le permitió continuar la acción internacional comenzada en junio de 1908 y le confería una nueva legitimidad frente a Chevillon. En 1934 se convirtió en uno de los tres «Emperadores», con jurisdicción especial sobre el martinismo y el Oriente; pero, como veremos, fue reemplazado en 1939 por Augustin Chaboseau.

d) El Movimiento Sinárquico de Imperio

Al contrario que las órdenes martinistas, el Movimiento Sinárquico de Imperio (o MSE) fue un verdadero grupo de acción política, por más que surgido de una sociedad de reflexión espiritual. Se consideraba fuera y más allá del tradicional conflicto entre izquierda y derecha, al contrario que Jollivert Castelot, que se situó resueltamente en el campo del «progresismo». Según ciertos testimonios, el movimiento nació en el marco de la rama Kurukshetra de la Sociedad Teosófica, hacia 1936, y estaba animado por Vivian Postel du Mas (autor del *Schéma de l'archétype social* y Jeanne Canudo (viuda del cineasta italiano Guiseppe Canudo), quienes hacia 1937 redactaron el famoso «Pacto sinárquico revolucionario». Vivian du Mas veló sus primeras armas en la «Fraternidad de los Vigilantes» de Schwaller de Lubicz, que tuvo gran influencia en los círculos artísticos y cuyas ideas estaban parcialmente inspiradas en las de Saint Yves d'Alveydre.¹² Vivian du Mas y Jeanne Canudo también formaron parte de la Fraternidad de los Polares; pero parece que la abandonaron cuando Blanchard se hizo

con la dirección de la misma. Después, Jeanne Canudo frecuentó las logias martinistas y el «Colegio de ocultismo» de Chevillon,¹³ sin que éste estuviera implicado en el Movimiento Sinárquico de Imperio. Mencionemos también que no hubo ningún lazo entre el MSE y la FUDOSI; ciertamente, los miembros del MSE pretendían estar «iniciados» y, sin duda, los adeptos de la FUDOSI deseaban un mundo regido por principios espirituales; pero no encontramos ninguna personalidad que formara parte de las dos organizaciones a la vez.

Vivian du Mas, que imponía una disciplina ascética a los adeptos de su grupo,¹⁴ deseaba crear una especie de nueva Orden del Temple dedicada a la espiritualización de la política. Uno de los objetivos principales del MSE era la creación de una Paneuráfrica, una especie de imperio federal Paneuráfrica dirigido según los principios sinárquicos, junto a otros imperios similares (Panamérica, Panasia, etc.) Desde esta perspectiva, los sinarquistas se referían gustosos a las ideas del conde Richard Coudhove-Kalergi (1894-1972), un diplomático austriaco fundador del Movimiento Paneuropeo.

El MSE no se manifestó abiertamente sobre su verdadero apelativo y, en eso, fue una organización clandestina. Del mismo modo, pese a que existe una edición fuera del comercio del *Schétna de l'archétype social*, firmada por Vivian du Mas, la edición pública la firma «el Sinarca 5PM».¹⁵ El MSE no tenía necesidad de esos misterios para defender sus ideas sinárquicas que, por otra parte, en esa época estaban muy difundidas. No obstante, Vivian du Mas, debido a su práctica del ocultismo, gustaba de la acción secreta, y sin duda aspiraba a igualar a esos misteriosos Maestros Realizados de la teosofía que componen la jerarquía invisible de la humanidad y orientan los destinos del mundo. Del mismo modo, sin llegar a desvelarse, el MSE tuvo una importante acción externa, pero fuera de los circuitos políticos clásicos, por ejemplo, organizando unos «Estados generales» que debían permitir adoptar las cuestiones sinárquicas como eje unificador a grupos aparentemente opuestos. Así tuvieron lugar en junio de 1934 los «Estados generales de la juventud», en los cuales participaron delegados de numerosas organizaciones juveniles de todas las ideologías.¹⁶

En esa época, el apelativo de «Movimiento Sinárquico de Imperio» todavía no había sido inventado; pero desde 1932-1933 ya estaba creado ese pequeño grupo de teósofos que consideraban que su propia vida de trabajo iniciático era la acción social. Tras los «Estados generales de la juventud», tuvieron lugar los «Estados generales de la mujer», los «Estados generales de la juventud europea» y los «Estados generales del Imperio» (con estudiantes de ultramar); pero parece que tuvieron menos éxito. El grupo del Movimiento Sinárquico de Imperio, que apenas contaba con una veintena de personas, no era demasiado inquietante. Sin embargo, al difundir bajo cuerda su misterioso «Pacto sinárquico revolucionario» en esos años turbulentos que precedieron a la guerra, esos aprendices de brujo lograron crear el famoso mito de la conjura sinárquica al que se culpó, tanto durante el gobierno de Vichy como durante la Liberación de todos los males de Francia.¹⁷ Los sinarcas prefirieron por tanto permanecer en el anonimato; no obstante, algunos de ellos recrearon en 1946 un «Colegio del Orden Socialista», que no tuvo sino una existencia efímera.

Señalemos por último que, desde el comienzo de los años 1970, algunas ideas sinárquicas (sin que la palabra en sí fuera pronunciada) se volvieron a poner de moda en el marco del movimiento conocido como la «Nueva Derecha», mientras que la extrema derecha tradicional continuaba, por todos los medios, su lucha contra la conjura permanente de la sinarquía,¹⁸ sin darse cuenta de que tenía infiltrados en sus propias líneas...

B. LAS SOCIEDADES ROSACRUCES A LA BÚSQUEDA DE UN MUNDO NUEVO

a) Jollivet Castelot y el comunismo espiritualista

François Jollivet Castelot había seguido una vía independiente y original. Se había separado de Papus en 1904 y con un pequeño grupo de discípulos, reunidos en la Sociedad Alquímica de Francia,

continuaba sus investigaciones transmutatorias. Si creemos su novela autobiográfica, *Le destin ou les fils d'Hermès* (pág. 327), alcanzó el cuarto grado (llamado «Hermano Iluminado de la Rosacruz») de la Rosacruz Cabalística mientras Barlet era el Gran Maestro de la Orden. Parece que, en relación con la Sociedad Alquímica de Francia, tras la Primera Guerra Mundial creó un círculo interno llamado justamente «Cofradía de los Hermanos Iluminados de la Rosacruz»¹⁹ independientemente de Blanchard y de Bricaud, que se disputaban la herencia cabalística de Papus.

Jollivet Castelot era un hombre al que le apasionaban las realizaciones prácticas, que no quería un recorrido espiritual limitado a la meditación o al estudio de los símbolos. Pensaba que el verdadero adepto debía investirse en el mundo. De modo que aspiraba a que sus investigaciones pudieran ser utilizadas para el avance de la ciencia oficial y no dejaba de proponer a eruditos que examinaran los resultados de sus trabajos. También se metió en política, primero en el Partido Comunista Francés y, tras haber sido expulsado de él, en la «Unión Comunista Espiritualista», que fundó él mismo en 1927.

Junto a todos los que *se decían iniciado* de su época, Jollivet Castelot *es*, el único rosacruz francés que siguió en la auténtica tradición de la *Fama* y de la *Confessio*, y su vida y obra, que merecen ser estudiadas, son un ejemplo a seguir para aquellos que quieren armonizar la evolución espiritual y la vida terrena. Al igual que los primeros rosacruces del siglo xvii, se consagró a la vez a la búsqueda alquímica, la reforma de las instituciones políticas y la mejora de la suerte de la humanidad. Los títulos de su obras demuestran lo diverso de sus intereses y de sus trabajos, por ejemplo, de entre más de una veintena de libros destacan: *La science alchimique* (1904), *Sociologie et fouriérisme* (1908), *La médecine spagyrique* (1912), *Le communisme spiritualiste* (1925), *La révolution chimique et la transmutation des métaux* (1925), *Principes d'économie sociale non matérialiste* (1928) y *La loi de l'Histoire* (1933).

En 1896, Jollivet Castelot había creado una revista titulada *L'Hyperchémie*, que en 1902 se convirtió en *Rosa Alchemica* de 1904 a 1914 en *Nouveaux Horizons de la Science et de la Pensée* y, a partir de 1920, en *La Rose+Croix*. En el número de enero de 1921, un artículo firmado por «un Hermano de la R+C» propuso como remedio para los males de Europa la sinarquía, presentada como «la síntesis viva del individualismo (anarquía) y del colectivismo (socialismo)». En el artículo titulado «El despertar del clericalismo y el deber de los Rosa+Cruz» (noviembre de 1921), el doctor Joseph Ferrua²⁰ estigmatiza la «renovación de la alianza del sacerdote y el soldado» y declara que los Hermanos Rosacruces lucharán contra la internacional reaccionaria suscitada por el clericalismo italiano,²¹ «igual que hicieron antaño contra los proveedores de cárceles y de hogueras, contra todas las potencias de la tierra que ahogaban la voz de la razón y del libre pensamiento». Hasta el final de su vida, Jollivet Castelot no dejó de combatir en su revista al fascismo y al nazismo y de proponer su comunismo espiritualista, que se decía conforme a los principios de la sinarquía, así como federalista, pacifista y libertario.

A partir de enero de 1935, por influencia de August Reichel (llamado Fra Amertis), alquimista alemán que residía en Suiza, *La Rose+Croix*, que era el órgano oficial de la Sociedad Alquímica de Francia, se convirtió también en el órgano oficial de las ramas francesa y suiza de la AMORC. No obstante, esta colaboración no tardaría en terminar, debido tanto a la expulsión de Reichel de la AMORC y de la FUDOSI, en 1936, como de la muerte en 1937 de Jollivet Castelot. *La Rose+Croix* dejó entonces de aparecer.

b) Sar Hieronymus y la Rosacruz belga

En el período entre guerras, el más importante dirigente rosacruz de Bélgica fue Emile Dantine (1884-1969), muy conocido también por su nombre iniciático de Sar Hieronymus;²² pero su apellido exacto era Dantine, que parece haber transformado en Dantine por razones cabalísticas o numerológicas²³ Además del movimiento rosacruz, Sar Hieronymus era el impulsor en su país de la Orden Martinista y de la Orden Pitagórica; sin embargo, no era muy favorable a la masonería, mientras que muchos de sus discípulos, sobre todo Jean Mallinger, eran miembros de Menfis-Misraim.

Emile Dantine era funcionario de la administración de Telégrafos y Teléfonos y de la biblioteca de la ciudad de Huy-sur-Meuse. Era muy conocido en el mundo de las letras en Bélgica por sus numerosas antologías de poesía y cuentos tradicionales, así como por sus

estudios sobre la historia y el folclore de Valonia. Era también un orientalista, especialista en hebreo, árabe, sumerio y tibetano; muchos de sus estudios sobre esoterismo musulmán aparecieron en la antigua revista *Inconnues*. También fue el autor de un libro pequeño, pero excelente, *L'oeuvre et la pensée de Péladan* (1948), que permite familiarizarse fácilmente con la filosofía rosacruz de Sar Merodack, sin perderse en los meandros de su demasiado voluminosa bibliografía. Como muchos esoteristas de su tiempo (por ejemplo Augustin Chaboseau y su hijo Jean Chaboseau),²⁴ Emile Dantinne era un naundorfista convencido; además, uno de sus principales adjuntos, monseñor André Cordonnier (llamado Sar Oregorius), obispo de la Iglesia Católica Liberal, era capellán de la familia Bourbon-Naundorff de Holanda.

Tras la Primera Guerra Mundial, Sar Hieronymus se propuso despertar las diversas sociedades iniciáticas belgas, en concreto los grupos rosacruces fundados por Joséphin Péladan durante sus viajes al país. Sar Hieronymus proyectaba también armonizar las doctrinas de diversas tradiciones esotéricas occidentales, confrontando sus enseñanzas con las conclusiones de la ciencia moderna. Con esa intención había fundado grupos de estudio como la CRSO (Comisión de Investigaciones Científicas sobre el Ocultismo) en Huy-sur-Meuse, y posteriormente el Instituto de Estudios Superiores Psicológicos y la Sociedad Metafísica en Bruselas; también impulsaba órdenes iniciáticas tales como la Rosacruz Interior (un círculo muy cerrado que continuó a partir de 1919 la Orden Rosacruz de Péladan), la Orden Rosacruz Universitaria (creada en 1923 en Lovaina y destinada a los estudiantes y universitarios) y la Orden Pitagórica²⁵ («despertada» en 1927), llamada también «de Hermes Tetramegisto». En esos grupos, uno de los principales adjuntos de Sar Hieronymus era el abogado Jean Mallinger, llamado Sar Elgim²⁶ (Ostende 1904-Bruselas 1982).

La Rosacruz Universitaria era el umbral de acceso a la Rosacruz Interior.²⁷ La primera comprendía los nueve grados de la Rosacruz de Oro del siglo XVIII: Zelator 1º, Theoreticus 2º, Practicus 3º, Phillosophus 4º, Adeptus Minor 5º, Adeptus Major 6º, Adeptus Exemptus 7º, Magister Templi 8º, Magus 9º. La segunda comprendía los tres grados de la Rosacruz Católica de Péladan —Escudero 10º, Caballero 11º y Comendador 12º— a los cuales se añadió un cuarto grado, Imperator (13º). Posteriormente, la Rosacruz Interior, que se decía continuadora de la Rosacruz Católica de Péladan, tomó el nombre de Rosacruz Universal, basándose en el hecho de que «católica» puede interpretarse como «universal».²⁸ Finalmente, la expresión «Rosacruz Universal» sirvió para nombrar al conjunto de la Orden Rosacruz de Hieronymus, incluida la Rosacruz Universitaria.

En 1930, Sar Hieronymus consideró que el trabajo de sus grupos de estudio y de sus órdenes iniciáticas estaban lo bastante avanzados como para poder dialogar con otras fraternidades y crear con ellas una federación con tres objetivos: armonizar las enseñanzas, en especial las de las fraternidades que decían tener una misma tradición (por ejemplo la rosacruz); ejercer en el plano práctico una acción coordinada dirigida hacia el mundo exterior (por ejemplo, la difusión de ciertos ideales o de ciertos conocimientos); y, por último, protegerse de la acción de los diversos «aventureros de lo oculto».

También se puso en contacto con los dirigentes de diferentes movimientos iniciáticos; bajo el patronazgo de la Rosacruz Universitaria tuvo lugar, el 20 de marzo de 1932, en Bruselas, una primera asamblea interiniciática que reunía a la Rosacruz Universitaria, la Orden de Hermes Tetramegisto, la Orden de los Odd Fellows, el Rito de Menfis-Misraim de Bélgica y la Orden Brahmanista; pero los contactos no fueron fructíferos con los Odd Fellows ni con la Orden Brahmanista. No obstante, de resultas, en 1933 se establecieron relaciones fructuosas con la Orden Martinista y Sinárquica, el AMORC de América y la Rosacruz Suiza de Reichel y Bertholet. El proyecto de unión espiritualista de Sar Hieronymus coincidía plenamente con los deseos de Victor Blanchard y de Spencer Lewis, y con bastante rapidez se iba a crear, en agosto de 1934, la FUDOSI (Federación Universal de Órdenes y Sociedades Iniciáticas).

Parece que en el origen de la FUDOSI también tuvo que ver la idea de que la cuna histórica de la Iniciación se encontraba en Egipto. Desde allí, la tradición iniciática se habría transmitido a Occidente por intermedio del pitagorismo y el hermetismo alejandrino y, posteriormente, por medio de la corriente rosacruz y la masonería egipcia; pero no está muy claro si el eje de la federación tenía

que ser la rosacruz o la masonería egipcia. Parece que fue la segunda la que prevaleció, a comienzos de 1934, probablemente por influencia de Jean Mallinger, y que fue entonces cuando se creó el «Consejo Internacional de Órdenes Orientales», cuyo símbolo principal era Misraim. Sin embargo, el Consejo terminó dejando su sitio a la FUDOSI, organizada esencialmente en torno a la tradición rosacruz.

c) Los Polares

La Fraternidad de los Polares,²⁹ que estuvo muy activa durante los años 1930, ~ tiene gran interés para nosotros porque: se sitúa en la tradición rosacruz; fue creada por dos italianos, Mario Fille y Cesare Accomani, y por ello nace de la corriente hermética italiana, que tan importante fue en la génesis de los movimientos rosacruces y de la masonería egipcia; estos dos italianos se conocieron en Egipto, lugar obligado de peregrinación para todos los iniciados; los Polares excavaron en Montsegur, al que consideraban como el castillo del Grial, y con ello contribuyeron al desarrollo del mito del Grial pirenaico, cuyo iniciador fue Péladan; algunos de ellos fueron los propagadores del ideal sinárquico; y, por último, la Fraternidad Polar fue, por un momento, miembro de la FUDOSI.

Según la leyenda de su formación, la Fraternidad de los Polares tiene su origen en el encuentro, en 1908, al norte de Roma, entre Mario Filie y un misterioso eremita, el padre Julien. Este habría entregado a Mario Fille un método adivinatorio, el «oráculo de la fuerza astral», al que éste no concedió demasiada importancia en un principio. Unos diez años más tarde, Mario Filie conoció en Egipto a un compatriota, Cesare Accomani, que se entusiasmó por el método, basado en principios numerológicos. Ambos experimentaron con el oráculo; entonces se dieron cuenta de su poder, particularmente eficaz, que permitía entrar en contacto con el «Centro Esotérico Rosacruz del Himalaya», que se proponía preparar «el advenimiento del Espíritu bajo el signo de la Rosa y la Cruz». Según sus palabras, en 1929 el oráculo les confió la misión de reconstituir la Fraternidad de los Polares, cuyos «miembros se había dispersado en el siglo xv debido al odio que se le tenía a la Verdadera Luz» y les indicó que su dirección había de establecerse en París. En 1930 apareció el manifiesto de la Fraternidad Polar, *Asia misteriosa*, firmado por Zam Bhotiva (seudónimo de Cesare Accomani) y su templo se instaló en el 36 de la avenida Junot, en el barrio de Montmartre.

El padre Julien desapareció en 1908, pero continuó enviando mensajes por medio del oráculo; así les fue revelado que era un emisario de la Gran Logia Blanca del Himalaya. Finalmente, el padre Julien realizó su última comunicación el 8 de abril de 1930, anunciando su próxima muerte. Es curioso comprobar que el primer número del *Bulletin des Polaires* apareció el 9 de mayo de 1930, como si en adelante fuera a sustituir de un modo más moderno a los mensajes del padre Julien. Y, sorprendente coincidencia, el ocultista napolitano Guiliano Kremmerz (cuyo nombre es la forma italiana de Julien), fundador de la Fraternidad de Myriam, que hasta ahora no había sido citado en relación a los Polares, cayó en coma el 7 de mayo de 1930, muriendo el 16 de ese mismo mes, tras haber predicho su propio final.³⁰

No deja de resultar una sorpresa el éxito que tuvo la Fraternidad de los Polares desde su traslado a París. Personalidades influyentes se unieron a Mario Pille y Accomani, sobre todo los periodistas Fernand Divoire y Jean Dorsenne, los escritores Jean Marqués-Rivière y Maurice Magre, los ocultistas sinárquicos Jeanne Canudo, Vivian du Mas y Victor Blanchard. El mismo René Guénon participó durante un corto período en la empresa. Se han conservado los nombres de algunos otros iniciados superiores de la fraternidad: Henri Mesun de Champigny (obispo gnóstico con el nombre de Tau Harmonius), monseñor Lesétre (obispo católico romano), el príncipe You-Kantor de Camboya, Jean Chaboseau (hijo de Augustin Chaboseau), Maurice Bauden, René Odm, Gérard de Senailhac, la condesa de Pujol-Murat, Fernande Guignard, Renée Remande, Gabrielle Coquet y Lydie Martin. Señalemos, no obstante, que muchos de los adeptos aquí citados no estuvieron en los Polares más que de

un modo episódico, aunque la asociación mantuviera una actividad continuada hasta las vísperas de la guerra.

Los Polares se decían poseedores de la tradición boreal de Thule, y a ella hace referencia su apelativo. Las ceremonias eran particularmente impresionantes, los adeptos se reunían cubiertos de cogullas. La historia interna de la Fraternidad se conoce mal. Parece que tuvo muchos problemas para descubrir al Gran Maestro que había anunciado el oráculo. Sin embargo, el 6 de agosto de 1933, la «Fraternidad Polar» fue inscrita en la oficina de asociaciones de la prefectura de policía de París, con Victor Blanchard como presidente. Tras un nuevo oráculo, algunos polares corrieron a Montsegur y Lordat (junto a Lazenac), donde excavaron en vano buscando el Grial y el tesoro de los albigenses. La Fraternidad fue miembro de la FUDOSI entre 1937 y 1938 y fue en su templo de la avenida Junot donde tuvo lugar en agosto de 1937 el convento de la federación.³¹ Los polares se enorgullecían de proteger a Francia con su acción magnética; pero la Segunda Guerra Mundial destruyó todos los esfuerzos de la asociación, que no parece haber sobrevivido.

d) Las demás sociedades rosacruces de Francia

En Francia, en el período entre guerras, además de la Rosacruz de Jollivet Castelot y de los Polares, existían algunos movimientos que invocaban la tradición rosacruz. Entre ellos se pueden distinguir sociedades de estilos diferentes. La Antroposofía de Rudolf Steiner y la Asociación Rosacruz de Max Heindel estaban presentes, en tanto que ramas francesas de movimientos internacionales. La Orden Cabalística de la Rosacruz continuaba con dos filia-ciones diferentes (Bricaud-Chevillon y Chamuell-Chaboseau), en tanto que círculo interno del Martinismo. En la época de la FUDOSI, dos nuevas ramas rosacruces intentaron implantarse: la rama francesa del AMORC, dirigida por Hans Grüter y Jeanne Guesdon; y la rama francesa de la Rosacruz Universitaria, dirigida por Jules Rochat de l'Abbaye.

Por último, subsistían dos continuaciones de la Orden de la Rosacruz Católica de Péladan, sobre las cuales no sabemos casi nada: la «Rosa», dirigida por el pintor Jacques Brasilier, que editaba las *Feuillet de la Rosace*³² y el grupo de Gary de Lacroze. Según el programa de Péladan, la Cofradía de la Rosa invitaba a todos los artistas a trabajar «por la gloria del ideal cristiano». En cuanto al cenáculo de Gary de Lacroze —al que parece que algunos esoteristas cristianos reconocieron como el sucesor legítimo de Péladan—, era más especulativo que operativo. Según una carta de Milosz a James Chauvet³³ de Burdeos, fechada en 1930, Albert de Pouvourville (llamado Matgioi) formaba parte sobre todo del segundo grupo, así como «muchos de los nombres más conocidos del antiguo y del nuevo *Voile d'Isis*».³⁴ Recordemos a este respecto que, en 1927, apareció un número especial del *Voile d'Isis* sobre «los rosacruces» y, en 1931, otro número especial sobre «la tradición rosacruz». Emile Dantinne parece haber tenido relación con la «Rosa» de Jacques Brasilier, pero haber desconocido la existencia del círculo de Gary Lacroze. Es cierto que éste estaba muy próximo al catolicismo oficial, y es probable que los rosacruces belgas fueran demasiado heréticos para su gusto; eso sin contar con que, al compartir las fantasías de la *Revue Internationale des Sociétés Secretes*, sospechaba que los ocultistas se encontraban en el origen de la revolución rusa.³⁵

14. MENFIS-MISRAIM EN FRANCIA Y BÉLGICA DE 1919 A 1934

A. EL GRAN MAESTRAZGO DE BRICAUD

a) Bricaud y Menfis-Misraim

Tras la muerte, el 20 de marzo de 1913, de John Yarker, Gran Hierofante Mundial del Rito Antiguo y Primitivo de Menfis-Misraim, Theodor Reuss le sucedió en el cargo. En Francia, Papus murió el 25 de octubre de 1916 y Téder el 25 de septiembre de 1918.

Tras la guerra, Jean Bricaud despertó en Lyon la logia *Humanidad* y ya hemos visto que Theodor Reuss le entregó el 10 de septiembre de 1919 una carta para reconstituir en Francia un «Soberano Santuario de Menfis-Misraim». Además, el 30 de septiembre de 1919, Bricaud recibió de Estados Unidos una carta para la creación en Francia de un «Supremo Gran Consejo de Ritos Confederados».¹ Bricaud fue el primero que habló en Francia de una Orden de Menfis-Misraim, una denominación que no se utilizaba en tiempos de Papus (en donde no se mencionaba más que el «Rito Antiguo y Primitivo»); por otra parte, su autoridad de Gran Maestro no procedía de Papus, sino de Theodor Reuss, que le entregó una carta del Soberano Santuario (el único capacitado para crear nuevas logias).²

En 1920 se produjo un nuevo intento, similar al del Convento de junio de 1908, de federar los diversos ritos masónico heterodoxos, en especial los que apelaban al Rito Escocés Cemeau y de Menfis-Misraim. Así fue como se reunió un congreso masónico internacional en Zurich los días 17, 18 y 19 de julio de 1920, en el templo de la *Logia simbólica Libertas et Fraternitas*.³ Estaban presentes:

- Matthew Mac Blain Thompson, que representaba a diversas obediencias americanas (en especial la American Masonic Federation), que dirigía desde Salt Lake City.
- El doctor E. Pargaetzi, que representaba a Jean Bricaud y al Soberano Santuario de Ritos Unidos de Menfis-Misraim para Francia.
- Theodor Wilsson (es decir Reuss), que representaba al Soberano Santuario de los Ritos Unidos de Menfis-Misraim para Alemania, el Gran Oriente del Rito Escocés (Cerneau) para Alemania y la «National Grand Lodge of the United Rites, Scottish, Memphis and Misraim, for Great Britain and Ireland».
- Hans Rudolf Hilfiker Dunn, R. Merlitshek y M. Bergmaier, que representaban al Gran Oriente para Suiza del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.
- John Anderson, que representaba a la «National Grand Lodge of Seatland».
- A. Spilmer, que representaba a la «Gran Lodge of Columbia».
- El Hermano Schütz, que representaba al príncipe Alejandro de Grecia (Gran Protector de la masonería griega).

Tras el congreso se creó una Federación Masónica Internacional que reunía a las diferentes obediencias representadas; pero no parece que desde su fundación tuviera mucha actividad. Dos años más tarde, Matthew Mac Blain, que había presidido los debates del congreso de Zurich, fue condenado en Estados Unidos por «la utilización ilegal del servicio postal norteamericano para la venta de falsos diplomas masónicos».⁴

El Gran Hierofante Theodor Reuss murió en 1924, sin que la dirección mundial de Menfis-Misraim pudiera asegurar un sucesor. No obstante, según Albert Cools,⁵ en 1930 el Soberano Santuario de Francia en Lyon (dirigido por Bricaud) se consideró, en virtud de las cartas de 1919 entregadas por el propio Reuss, como su sucesor, y el título de «Gran Hierofante» fue transformado en el de «Gran Maestro General». Pero esta nueva dignidad no parece haber sido ratificada por los Soberanos Santuarios extranjeros. Ese mismo año de 1930, Bricaud publicó la *Constitution* y los *Réglement généraux de l'Ordre Maçonique Oriental du Rite Anejen et Primitif de Memphis-Misraim*.⁶ A comienzos de 1933, el Gran Maestro Bricaud creó el *Bulletin officiel du Rite de Memphis-Misraim*. En ese momento, el Soberano Santuario de Menfis-Misraim para Francia dirigía once logias (en Lyon, París, Angulema, Burdeos, Argelia, Rabat, Alepo, Bruselas, Luanda, Malanga y Managua).

Es innegable que Jean Bricaud, desde finales de 1919 (fecha de la carta de Reuss) hasta comienzos de 1934 (fecha de su muerte), representó en Francia la legitimidad del Rito de Menfis-Misraim. Durante ese período, no hubo ninguna organización que fuera rival de la masonería egipcia en los países francófonos. Sólo en 1932-1933 comenzó a surgir una corriente contestataria interna que contribuiría a la creación de la FUDOSI.

b) La Orden Martinista de Lyon

Además de Menfis-Misraim, Bricaud había reunido en torno a él a asociaciones anejas: una «Orden Martinista», una «Orden de la Rosacruz Cabalística y Gnóstica» y una «Iglesia Católica Gnóstica». Pero esas sociedades tenían rivales que se consideraba tan legítimos, si no más, que ellas. No estamos en condiciones de saber cuál era la persona que Papus habría preferido para que le sucediera al frente de la Orden Martinista, ni la que habría elegido el conjunto de los antiguos «Compañeros del Hierofante» si se los hubiera reunido. No obstante, está claro que Bricaud estaba muy próximo a Téder, cuya obra de acercamiento entre la masonería y el martinismo continuó. Si bien hubo numerosos ocultistas parisinos de la vieja guardia papusista que no aceptaron nunca la dirección de Bricaud y vieron con malos ojos su fulgurante ascenso a los más elevados cargos de la Iniciación, hay que decir en cambio que su personalidad de lionés un tanto arrivista fue muy apreciada en provincias, en donde supo conseguir numerosos adeptos entre los recién llegados al ocultismo.

Al contrario que Papus, que intentaba federar bajo su alta dirección al conjunto de las sociedades esotéricas, pero de un modo muy poco estricto y sin preocuparse por el rigor ideológico, Bricaud intentó imbricar de un modo estrecho y jerárquico las diversas organizaciones que dirigía, confiriéndoles una gran firmeza doctrinal. Sin embargo, al igual que Papus, intentó acumular las filiaciones, las sucesiones y los reconocimientos internacionales. Al contrario que los martinistas parisinos, Bricaud se enorgullecía de una filiación de los Elegidos Cohen de Martínez de Pasqually que, por medio de Willermoz y sus sucesores, habría subsistido en Lyon durante todo el siglo xix, perpetuándose en él.⁷ Al situarse en la tradición de Martínez y Willermoz, reservaba entonces a los masones titulares del grado de Maestro el acceso a su orden martinista que, por otra parte, estaba cerrada a las mujeres. La Orden de la Rosacruz Cabalística estaba, por su parte, reservada a los antiguos martinistas que hubieran realizado las pruebas.

c) La Iglesia Católica Gnóstica

Junto a las órdenes iniciáticas, como la de Menfis-Misraim o el martinismo, existía una «Iglesia Católica Gnóstica», a la cual le estaba reservado el culto propiamente religioso. Señalemos que desde 1911 había firmado un tratado de alianza entre Papus, que representaba al Supremo Consejo de la Orden Martinista, y Bricaud, que representaba al Alto Sínodo de Lyon de la Iglesia Gnóstica. Este tratado consagraba una estrecha unión entre ambas organizaciones. Fue firmado, no para consagrar el gnosticismo como culto oficial u oficioso del martinismo, lo que ya era desde el principio, sino para que fuera reconocida oficialmente como iglesia de Bricaud en detrimento de la iglesia rival de Fabre de Essarts (Tau Synesius).⁸ Fue al separarse de éste en 1907 cuando Bricaud creó la «Iglesia Católica Gnóstica». En cuanto a Fabre des Essarts, sucesor de Jules Doinel, dirigía la «Iglesia Gnóstica de Francia». Con el tiempo, las dos capillas se pelearon por el título de «Iglesia Gnóstica Universal».

Para legitimar la fundación de su iglesia, el patriarca Jean Bricaud, llamado Jean II, logró reunir en su persona una notable serie de consagraciones episcopales y de investiduras patriarcales: la filiación espiritista de Doinel (recibida de Fabre des Essarts y Papus), la sucesión de la Iglesia Gnóstica Johanita Templaria de Fabr -Palaprat (recibida de B. Clément, muerto en 1911) y la legítima sucesión de la Iglesia Carmeliana de Vintras (recibida de los últimos pontífices del carmelo El aco, Marius Breton, muerto en 1908, y Edouard Souleillon, muerto en 1918). Durante el «Concilio de Lyon de 1907», los representantes de esas tres tradiciones aceptaron oficialmente fusionar sus Iglesias (Neoc tara, Johanita Templaria y Carmeliana) para formar una  nica Iglesia Católica Gnóstica (católica en el sentido de universal) bajo la dirección de Bricaud. Seguidamente, en 1913, éste recibí una nueva consagración episcopal, más válida desde el punto de vista de la ortodoxia cristiana (por más que ilícita a los ojos de la Iglesia de Roma), la de la filiación siro-jacobita de Antioquía, que le fue transmitida por monseñor Louis Giraud, obispo de la Iglesia Gallicana.⁹ Bricaud no se limitó a reunir en su persona esas diversas filiaciones gnósticas; con ayuda del doctor Fugairon (Sophronius) también intentó poner de acuerdo los dogmas de la gnosis con los descubrimientos de la ciencia moderna. Su acercamiento ocultista modernista se encontraba, no obstante, bastante alejado de las preocupaciones de los gnósticos parisinos, agrupados en torno a Fabre de Essarts, lo que contribuyó a la ruptura de 1907.

Bricaud, no sólo hab  aliado el martinismo con la Iglesia Católica Gnóstica mediante el tratado de 1911, ligándolo a la masonería al reservar el acceso a los masones con el grado de Maestro, sino que se dispuso también a unir la Iglesia Gnóstica con la masonería para coronar la trinidad. Así fue como modificó el 66  grado de Menfis-Misraim (grado de Patriarca-Consagrador), cuyo título conservó, pero reemplazando su antiguo contenido por una ceremonia de consagración episcopal.¹⁰

d) La obra de Bricaud

Para asociarse a ocultistas extranjeros que no dependían de las mismas sociedades iniciáticas, así como a ciertas personalidades francesas independientes, Bricaud, que estaba dotado para la organización, creó en 1922 la «Sociedad Ocultista Internacional», dedicada al estudio científico del ocultismo. Por  ltimo, Bricaud, que decididamente no andaba escaso de talento, escribió gran número de notas y estudios sobre asuntos tales como la astrología, la Pequeña Iglesia, Huysmans, el Maestro Philippe de Lyon, el abate Boullan, los Iluminados de Avi n n, etc. En 1920 creó *Les Anuales Initiatiques*,  rgano oficial de sus movimientos, que se publicó hasta 1939.

El Gran Maestro Jean Bricaud murió en Lyon el 21 de febrero de 1934. En marzo, el Hermano Constant Martin Chevillon (1880-1944) fue elegido para sucederlo al frente de Menfis-Misraim por la asamblea de Sublimes Patriarcas Grandes Conservadores del Rito.¹¹ Chevillon también sucedió a Bricaud en la dirección de las demás organizaciones que este logró capitalizar (es decir, además de Menfis-Misraim: la Iglesia Católica Gnóstica, la Orden de la Rosacruz Cabalística y Gnóstica, la Orden Martinista y la Sociedad Ocultista Internacional).

B. LAGRÉZE Y LOS CONTESTATARIOS FRANCESES

a) La oposición a Chevillon

Aunque acababa de heredar el floreciente consorcio iniciático de su predecesor, Chevillon rápidamente se encontró enfrentado a las reivindicaciones de Georges Lagréze (llamado Bogé de Lagréze), que en 1909 había recibido del propio Yarker el grado 90° de Menfis-Misraim y que en 1921 había sido nombrado por Bricaud «Inspector Principal y Miembro del Supremo Consejo de la Orden Martinista». Lagréze se consideraba, por tanto, más cualificado que nadie para dirigir las logias francesas de Menfis-Misraim y del martinismo. Desgraciadamente para él, tuvo ciertos desacuerdos con Bricaud y, poco antes de la muerte de éste, se acercó a su rival Victor Blanchard, jefe de la Orden Martinista y Sinárquica, así como a los Hermanos belgas de Menfis-Misraim, que se enfrentaban a la dirección francesa. Por ese motivo, hacia diciembre de 1933, Bricaud había excluido a Lagréze de sus diversas organizaciones.

Entre los titulares franceses del grado 90° de Menfis-Misraim, Lagréze y Blanchard era los iniciados más antiguos. Además, Lagréze había sido consagrado directamente por el antiguo Gran Hierofante Yarker sin pasar por la filiación de Reuss. Del mismo modo, a la muerte de Bricaud, en febrero de 1934 Lagréze se consideró capacitado para recoger su herencia gracias al apoyo internacional. En Francia disfrutaba del apoyo del Hermano Hans Grüter (de origen suizo) quien, al igual que él, vivía por entonces en Niza, del Hermano Jean Henri Probst-Biraben y de algunos otros; pero la mayoría de los miembros se colocó del lado de Chevillon. Pese a todo, el pequeño grupo de contestatarios no tardó en acceder a las más altas dignidades de la jerarquía ocultista con la bendición de los rosacruces belgas y americanos.

b) La carrera iniciática de Georges Bogé de Lagréze

La figura de Georges Lagréze (llamado Bogé de Lagréze, 1882-1946) nos parece particularmente importante, pues fue el transmisor de filiaciones iniciáticas que en la actualidad invocan numerosas órdenes martinistas, rosacruces o de masonería egipcia. No obstante, más incluso que otros dirigentes ocultistas como Victor Blanchard, ha sido un desconocido para los especialistas en «sociedades secretas». De modo que hemos intentado aquí reunir los diversos elementos de su biografía iniciática con los que nos hemos topado a lo largo de nuestra investigación.

De su vida familiar sólo mencionaremos que nació en Dijon (Côte-D'Or) el 14 de diciembre de 1882, de Paul Aristide Lagréze y Ernestina Bogé, su esposa, y que se casó con Marie Dubroca y, tras el fallecimiento de ésta, con Armande Marie Comte.

Georges Lagréze trabajó como actor y director de teatro y como animador de casino. Quizá porque era un hombre del espectáculo, se hizo llamar entonces «Georges Bogé de Lagréze»; pero en el mundo oculto era conocido por su nomen mysticum «Mikael». Su gusto por las ceremonias le llevó aprenderse todos los rituales de la masonería y de las sociedades paralelas. Tiempo no le faltó, pues su actividad profesional le obligó a viajar, no sólo por todas las ciudades de Francia, sino también por Suiza, Inglaterra, Argelia y Egipto. Allí por donde pasaba visitaba las logias masónicas y se hacía recibir en una nueva sociedad secreta. ¡Sin duda fue uno de los hombres más iniciados de su época!

Lagréze había sido consagrado «Superior Desconocido Iniciador» del martinismo por Téder en 1908 y había participado en el antiguo Supremo Consejo Martinista de Papus¹² También recibió de John Yarker, el 9 de septiembre de 1909, el grado de Sublime Maestro de

la Gran Obra (90°) del Rito Antiguo y Primitivo de Menfis-Misraimi¹³ En 1912, en El Cairo, se encontró con «babistas» (hoy día llamados «baha'í») e inmigrantes rusos interesados en el ocultismo.¹⁴ Fue allí donde conoció al francés Eugéne Dupré y a su amigo, el griego Démétrius Platon Sémélas. Éste, fundador por otra parte de la Orden de la Lis y el Águila⁵ le habría iniciado en la Rosacruz de Oriente». ¹⁶ Tras la Primera Guerra Mundial, parece haber aceptado la dirección de Jean Bricaud al frente de las sociedades ocultistas francesas surgidas de Papus, dado que Lagréze poseía por entonces el título de Inspector Principal y Miembro del Supremo Consejo de la Orden Martinista (de Lyon)¹⁷. Hacia 1933 se separó de Bricaud para unirse a la Orden Martinista y Sinárquica de Victor Blanchard, de la que se convirtió en Gran Maestro Sustituto. En la misma época, se unió a Rombauts y a los demás disidentes belgas que, también ellos, se habían liberado de la tutela de Bricaud.

Lagréze participó en el primer convento de la FUDOSI (agosto de 1934, Bruselas) en el que fue reconocido Soberano Gran Maestro, para Francia, de Menfis-Misraim (Hans Grüter fue nombrado Sustituto Gran Maestro y J. H. Probst-Biraben Gran Canciller y Gran Secretario). Allí se hizo iniciar en las otras sociedades presentes; sobre todo en la Orden de los Samaritanos Desconocidos y en la Orden Pitagórica (o de Hermes Tetramegisto), organizaciones de las cuales se convirtió en Gran Maestro para Francia. En 1937 fue ordenado Gran Profeso de la Orden de los CBCS (Caballeros Bienhechores de la Ciudad Santa) por ciertos dignatarios del Gran Priorato de Helvecia, como el Gran Canciller Amez-Droz y el Hermano Lesieus;¹⁸ recibió entonces el nuevo nombre iniciático de «Eques Rosae Caritatis». A comienzos de 1939, junto con Jeanne Guesdon (Gran Secretaria de la AMORC para Francia) y algunos otros, abandonó la Orden martinista y Sinárquica de Blanchard para unirse a la Orden Martinista Tradicional de Augustin Chaboseau (reorganizada tras la muerte del Gran Maestro Victor Emile Michelet en 1938) de la cual se convirtió en Inspector Principal y Gran Canciller. En el cuarto convento de la FUDOSI, en agosto de 1939 en Bruselas, Lagréze representaba a las sociedades siguientes: Orden Martinista Tradicional; Orden de la Lis y del Águila (G. M. Eugéne Dupré); Orden de los Samaritanos Desconocidos; y Orden Cabalística de la Rosacruz (G. M. Augustin Chaboseau). También fue él quien confirió a Ralph Maxwell Lewis, Imperator de la AMORC, el grado de «Superior Desconocido Iniciador» del martinismo (O. M. T.), el 1 de septiembre de 1939, y se preocupó de enviarle los documentos y cartas para establece en las Américas un Gran Consejo Regional de la Orden Martinista Tradicional.¹⁹

Lagréze había sido consagrado obispo de la Iglesia Gnóstica Universal con el nombre de «Tau Markos» por Patrice Genty (Tau Basilide) en 1941 y, posteriormente, consagrado de nuevo por Victor Blanchard (Tau Targelius), el 31 de agosto de 1945.²⁰ Además, era **330** del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Gran Maestro del Rito de Swedenborg y Gran Maestro de la Orden de los Caballeros Masónicos Elegidos Cohen del Universo (es decir, de un rebrote de la Orden de Martínez de Pasqually). Según Jean Mallinger, conocía de memoria todos los rituales de las sociedades de las que se ocupaba y dirigía las ceremonias a la perfección. Durante la guerra, habiéndose dado cuenta de que la mayoría de los antiguos adeptos de Menfis-Misraim se desmarcaban por prudencia de la masonería, apoyó la iniciativa de Robert Ambelain, que en 1942 reabrió en su domicilio una nueva logia masónica, *Aleandría de Egipto*.

Georges Lagréze murió el 27 de abril de 1946 en Angers.²¹ En Francia, su sucesión espiritual fue reivindicada, por un lado por Jean Henri Probst-Biraben (Gran Secretario de Menfis-Misraim antes de la guerra), a quien habría otorgado una carta, el 21 de junio de 1945 (refrendada por Jean Chaboseau y Maurice Fallot), nombrándole Gran Maestro de Menfis,²² y, por el otro, por Robert Ambelain, a quien habría transmitido diversas iniciaciones durante la guerra,²³ entre ellas una patente de Gran Maestro Sustituto 95° de Menfis-Misraim²⁴

C. LA DISIDENCIA BELGA

a) Los Hermanos Rombauts y Mallinger y la revisión del Rito de Menfis-Misraim

El ingeniero belga Armand Rombauts fue iniciado como «Superior Desconocido» del martinismo en 1911, adoptando entonces el nombre iniciático de «Rosam» (que posteriormente se transformaría en OR-ZAM). En abril de 1912, Papus le concedió una carta para fundar en Bélgica una Gran Logia Nacional del martinismo llamada *INRI*. Ésta fue creada oficialmente el 25 de abril de 1912²⁵. Por otra parte, según Jean Mallinger, Armand Rombauts habría conseguido de Papus ciertos grados de Menfis-Misraim; del mismo modo, también habría recibido de un iniciador desconocido (con el nombre místico de Daour y probablemente holandés) los grados, las enseñanzas y los rituales de los grados 87°, 88°, 89° y 90° del Régimen de Nápoles de Misraim (o *Arcana Arcanorum*).

Tras la guerra, Rombauts había reconocido la soberanía de Bricaud al frente del martinismo (y no la de Blanchard), siendo nombrado Delegado General para Bélgica de la Orden Martinista.²⁶ El 25 de julio de 1920, Bricaud le concedió el 90º y último grado de instrucción del Rito de Menfis-Misraim (distinto del grado 90º de Misraim), posteriormente, el 19 de enero de 1931, le nombró grado 95º, con el título de «Representante del Rito de Menfis-Misraim para Bélgica». Por último, el 1 de febrero de 1931 le entregó una carta para crear una logia simbólica, *Los Discípulos de Pitágoras*.²⁷ Ese mismo año, se crearon dos logias en Amberes y Lieja, y los años siguientes otras más en Bruselas. Rombauts había aceptado entre *Los Discípulos de Pitágoras* a un cierto número de miembros de la Orden Pitagórica (dirigida por François Soetewey), que había sido «despertada» en 1927 por Emile Dantine (llamado Sar Hieronymus). En ese grupo de nuevos masones se encontraba el joven abogado Jean Mallinger. Este, muy activo desde los años 1920 en las diversas Órdenes y sociedades lanzadas por Sar Hieronymus, poseía ya numerosos conocimientos ocultistas. Rápidamente se convirtió en Venerable de la logia *Los Discípulos de Pitágoras*, y redactor jefe de su revista *Adonhiram*. Esta rápida promoción le pareció sospechosa a Bricaud, que se asustó también del atrevimiento de las logias belgas: ¡Algunas de ellas no dudaban en acoger Hermanas en sus ceremonias!

No obstante, por diversas razones, la dirección lionesa tampoco satisfacía a Rombauts ni a los demás Hermanos Belgas: no tenían la posibilidad de crear libremente nuevas logias (Bélgica no estaba constituida en Soberano Santuario); estaban obligados a pagar sus cuotas en Francia; los rituales y documentos que pedían tardaban en llegar; y esos rituales, a menudo calcados de los del Rito Escocés Gerneau, les parecían bastante alejados de los Ritos originales de Menfis o de Misraim. De modo que Rombauts le pidió a Bricaud que se pudiera crear en Bélgica un Soberano Santuario independiente que seguiría bajo la dirección mundial de Lyon²⁸. Obviamente, dada la indisciplina de los Hermanos belgas, no era cuestión de que Bricaud aceptara la petición.

Finalmente, Rombauts, que no estaba satisfecho con los rituales de Menfis-Misraim, nombró una comisión dirigida por Jean Mallinger para revisarlos. La comisión decidió introducir los *Arcana Arcanorum* en el Rito y regresar, para la mayoría de los grados superiores al 33º, a los ritos y rituales primitivos de Misraim. Los belgas consideraban que Misraim era el Rito más antiguo conocido de la masonería egipcia (los demás no eran sino falsificaciones), y que reunía en él al conjunto de las más auténticas iniciaciones de Oriente y Occidente. Por otra parte, los Hermanos belgas tomaron contacto con logias de Menfis-Misraim no relacionadas con el Soberano Santuario francés, así como con ciertos hermanos franceses que también contestaban la dirección lionesa, en especial Georges Lagréze, Hans Grüter, Jean Henri Probst-Biraben y Raoul Fructus. Bricaud decidió tomar medidas severas: con fecha de 5 de septiembre de 1933, la logia *Los discípulos de Pitágoras* fue expulsada y su carta anulada. Las logias creadas por el grupo belga fueron declaradas irregulares. La patente núm. 95, que concedía al He. Rombauts el grado 95º y la representación del Rito en Bélgica, fue revocada».²⁹

B)El Consejo Internacional de las Órdenes Orientales

Los Hermanos belgas, habiendo roto definitivamente con el Soberano Santuario de Lyon, intentaron entonces unirse en el plano internacional a otros representantes del Rito. Primero entraron en contacto con el Hermano Fletcher (Gran Maestro del Soberano Santuario de Boston) y le propusieron el título de Gran Hierofante Mundial; pero éste lo rechazó, pues, según Chevillon,³⁰ los belgas no habrían podido mostrar las cartas constitutivas que probaran la regularidad de su propio Soberano Santuario. No obstante, siempre según Chevillon, Rombauts pudo obtener de Harvey Spencer Lewis, Imperator de la AMORC (*Antiquus Mysticus que Ordo Rosae Crucis*) en los Estados Unidos, una carta que lo investía con el título de Gran Hierofante Mundial Desconocido (99°) para la Orden de Menfis-Misraim, con el nombre iniciático de OR-ZAM. El Imperator Spencer Lewis recibió de Reuss, en 1921, los más altos grados de Menfis-Misraim (33° 90° 95°); también se invocaba una carta que le fue entregada en 1920 por un misterioso oriental, Sri ELAMM Massananda Khan, la cual le designaba como sucesor de éste al frente de la «Sección occidental de la GWBL» (*Great White Brotherhood Lodge* [Logia Gran Hermandad Blanca]) con el nombre de Sri Sobhita Bhikkhu.³¹

Con su autoridad de Gran Hierofante Desconocido (99°), OR-ZAM (Rombauts) creó en 1933, junto al rito Ortodoxo de Menfis-Misraim (llamado de la «Estricta Observancia») un Rito mixto o comasónico (abierto a las mujeres). Después le ofreció la dignidad de Gran Hierofante Mundial (98~) del Rito de la Estricta Observancia al Hermano Troilo, Gran Maestro de la Gran Logia de Santa Fé (Argentina), quien la aceptó, y la de Gran Hierofante Mundial (98v) del Rito Mixto al Hermano Raoul Fructus, de Marsella.³² La Gran Logia de Santa Fé había recibido en 1905 una carta de Pessina, antiguo Gran Maestro del Soberano Santuario de Nápoles.

Se creó un «Supremo Consejo Internacional» para reorganizar el Rito de Menfis-Misraim fuera de la tutela del Soberano Santuario de Lyon. En Francia, Georges Lagréze y Hans Grüter fueron nombrados respectivamente Gran maestro (97°) y Sustituto Gran Maestro (97°) del nuevo Soberano Santuario del Rito de la Estricta Observancia. Recordemos que Georges Lagréze había recibido en 1909 de manos de John Yarker el grado 90° de Menfis-Misraim y que, por lo tanto, en los años 1930 era el único francés que poseía ese grado sin haber pasado por la filiación de Reuss. Hans Grüter ya era Gran Maestro de la AMORC para Francia desde comienzos de 1931³³. En Bélgica, el Hermano Platounoff fue nombrado Gran Maestro (97°) del Rito Mixto y Rombauts conservaba la dignidad de Gran Maestro Nacional (97°) del Rito de la Estricta Observancia (con el nombre iniciático de «Phanar»). Oficialmente, Armand Rombauts sólo era Phanar, Gran Maestro Nacional de Bélgica, pues la identidad de OR-ZAM no debía divulgarse.³⁴

Por último, en relación con el Supremo Consejo Internacional de Menfis-Misraim y el proyecto de unión espiritualista universal de Sar Hieronymus, se creó un «Consejo Internacional de las Órdenes Orientales» que debía reunir a la masonería del Rito egipcio, rosacruz, martinista y pitagórico y a toda otra cofradía que aceptara reunirse bajo esa bandera. El examen de los símbolos que figuraba en el encabezamiento de los documentos oficiales de este Consejo Internacional de las Órdenes Orientales³⁵ muestra que en el ánimo de los fundadores estaba el Rito de Misraim (o, en cualquier caso, el de Egipto), que era la fuente de la que habían surgido el resto de las tradiciones iniciáticas. En el centro del encabezamiento aparece el sello emblemático de Misraim que, como un sol, ilumina con sus rayos los símbolos de otras grandes iniciaciones, rosacruz, grial, martinista y temple. Y debajo se puede leer esta frase característica: «En el Nombre y Bajo los Auspicios del PODER SUPREMO». Este Consejo Internacional de las Órdenes Orientales no tardaría en convertirse en la FUDOSI (Federación Universal de Órdenes y Sociedades Iniciáticas). Esta, como veremos, se separaría igual de rápidamente de Misraim para terminar adoptando a la Rosacruz como referencia principal.

15. LA AMORC Y LA FUDOSI

A. SPENCER LEWIS Y LOS ORÍGENES DE LA AMORC

a) La iniciación de Spencer Lewis en Toulouse

Fue hacia 1932 cuando Sar Hieronymus se puso en contacto con Harvey Spencer Lewis,¹ «Imperator» de la AMORC (*Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis*), que éste había fundado en Nueva York en 1915. Spencer Lewis (1883-1939), al igual que Hieronymus, intentaba crear una organización rosacruz internacional y ambos proyectos concordaban perfectamente.² Por otra parte, la AMORC de Spencer Lewis era rival en Estados Unidos de la Rosacruiciana Fellowship de Max Heindel (1865-1919) y, sobre todo, de la Fraternidad Rosae Crucis de Reuben Swinburne Clymer (1878-1966). Swinburne Clymer no dejaba de atacar a Spencer Lewis, por lo que una alianza internacional con otros movimientos permitiría a éste defenderse mejor. Finalmente, otro punto unía a Spencer Lewis y Sar Hieronymus: ambos invocaban la filiación de la Rosa-cruz de Toulouse, Hieronymus se proclamaba hijo espiritual de Péladan y Spencer Lewis decía haber recibido su misión rosacruz en 1909 en Toulouse.

Según sus propios escritos, y los de su hijo Ralph Maxwell, Spencer Lewis tuvo varios oficios antes de su viaje a Europa en 1909: trabajó en publicidad, fue fotógrafo y colaboró en diferentes medios impresos, sobre todo en revistas esotéricas y en periódicos como el *Evening Herald* de Nueva York. Spencer Lewis parece haber tenido muchos intereses: estaba particularmente dotado para la pintura y el dibujo, poseía grandes dotes musicales, le gustaba crear nuevos aparatos científicos y, como muchos ocultistas de su época, estudió las lenguas internacionales artificiales, sobre todo el esperanto y el ido;³ pero su pasión principal era la investigación esotérica y no cejó hasta conseguir su Orden Rosacruz, la AMORC.

Spencer Lewis declaraba en sus escritos que fue iniciado en 1909 en Toulouse en una misteriosa Orden Rosacruz, distinta de las sociedades rosacruces parisinas, de las que se podría sospechar que eran supervivientes de la Rosacruz de Toulouse del siglo XIX. Desgraciadamente, no se conserva ningún indicio de los dignatarios que cita Spencer Lewis: «el conde Bellcastle-Ligne, secretario del Consejo Internacional», «el venerable Lasalle, conocido autor de numerosos documentos históricos rosacruces, Gran Maestro de la *Ordre Rosae Crucis* o *Rosacruz de Francia*» y «mister Verdier Soberano Gran Comendador de los Illuminati Rosacruces de Francia».⁴ Podemos sospechar, por tanto, que se trata de personaje ficticios. Señalemos no obstante que Belcastel (probablemente la forma correcta de Bellcastle, deformada por Spencer Lewis, que dominaba mal el francés), Lasalle y Verdier son apellidos frecuentes en el Languedoc y el Aveyron.⁵

En ocasiones se ha creído que el misterioso iniciador de Spencer Lewis en la Rosacruz de Toulouse era Hieronymus. De hecho, su primer encuentro parece remontarse al convento de la FUDOSI de 1934 y hay que mencionar que Hieronymus (nacido en 1884) era ligeramente más joven que Spencer Lewis (nacido en 1883). Ciertamente, Hieronymus transmitió numerosas iniciaciones a Spencer Lewis, pero datan de la FUDOSI.

En su relato *Le voyage d'un pèlerin vers l'Est*,⁶ Spencer Lewis narra su periplo iniciático que, a través de misteriosos encuentros, le lleva de París a Montpellier y, desde allí, a la «ciudad mística», Toulouse. Este viaje posee sin duda aspectos simbólicos; puede que integre diversos elementos de la búsqueda espiritual de Spencer Lewis que pertenecen a otros lugares y otros momentos. No obstante, es bastante representativo de la experiencia que vivió el fundador de una sociedad iniciática que, totalmente impregnado por el sentimiento de su misión, tiene los encuentros que esperaba y camina de coincidencia en coincidencia a lo largo de todo su recorrido. Además, la fundación de un movimiento esotérico o místico se ve acompañada por lo general de experiencias de tipo psíquico o «astral» que es difícil relatar. En definitiva, las circunstancias poco claras de la fundación de la AMORC por Spence Lewis nos parecen bastante similares al modo en que aparecieron la mayoría de las Órdenes rosacruces o de masonería oriental: Rito Egipcio de Cagliostro, Teosofía de madame Blavatsky, Antroposofía de Rudolf Steiner, Rosacruces Fellowship de Max Heindel, etc.

Cualesquiera que fueran los encuentros y experiencias que Spencer Lewis tuvo en Toulouse,⁷ éstos fueron sólo una etapa en la construcción de la AMORC. Evidentemente, la enseñanza de esta organización integra múltiples

aportes; de hecho, Raymond Bernard, antiguo Legado Supremo de la AMORC para Europa, dice: «No tiene nada que ver esta iniciación [que Spencer Lewis habría recibido en Toulouse] con, por ejemplo, las iniciaciones tal cual son conferidas actualmente a cada miembro.»⁸

Más allá de Toulouse, Spencer Lewis hace remontar la tradición de la AMORC al antiguo Egipto, en especial al faraón Tutmosis III y Amenofis IV llamado Ajenaton⁹ y, al igual que otros muchos escritores rosacruces, concede mucha importancia a Cagliostro, asimilando su Rito de Masonería Egipcia a un Rito Rosacruz¹⁰

b) Spencer Lewis y las sociedades iniciáticas anglosajonas

Spencer Lewis decía que su conocimiento del francés era muy limitado.¹¹ Además de los contactos que habría tenido en Francia y que le ayudaron a construir la AMORC, es probable también que gran parte de las fuentes de esa organización se encuentren en los países anglosajones. Antes de su viaje de 1909, Spencer Lewis realizó toda una investigación esotérica, en especial en el marco del «New York Institute for Psychical Reserach» («Instituto de Nueva York de Investigaciones Psíquicas»), del que era presidente.¹² Es probable, por otra parte, que mientras estuvo en Europa, Spencer Lewis viajara bastante y no se contentara con ir a Toulouse. En efecto, se aprecia que «las reuniones de la Sociedad [de investigaciones psíquicas] tuvieron lugar cada tres meses en Nueva York de 1904 a 1909»;¹³ pero no se menciona que volvieron comenzar tras el regreso de Lewis a Estados Unidos. En la biografía que le dedica su hijo, el primer año claramente mencionado tras su vuelta a América es 1913.¹⁴ Al no conocerse con exactitud el recorrido exacto o la fecha de regreso, podemos suponer que Spencer Lewis estuvo en Gran Bretaña, donde no debió tener dificultades lingüísticas.

Según ciertos autores, la enseñanza de la AMORC estaría inspirada, al menos parcialmente, por la de la «Hermetic Order of the Golden Dawn». Por ejemplo, según Pierre Barraucand, «Spencer Lewis era una personalidad dinámica que utilizó material procedente de la *Go/den Dawn* o inspirado por la *Go/den Dawn* para componer un sistema religioso sincrético bastante complejo».¹⁵ Señalemos a ese respecto que la jerarquía de los nuevos

primeros grados de la AMORC es parecida a la de la *Golden Dawn* y la SRIA (Societas Rosacruciana in Anglia); es la de la de la Rosacruz de Oro alemana del siglo XVIII.¹⁶

Si nos ocupamos ahora de la obra de Spencer Lewis, *Histoire complete de l'Ordre de la Rose croix*, podemos ver que dedica diez páginas (págs. 97-106) a la SRIA, sobre todo a su rama americana, sobre la cual parece bien informado, aunque no nos diga que fue miembro de ella. Podemos suponer, por tanto, que mantuvo contactos con Clark Gould que, antes de 1909, era el principal dirigente de la SRIA americana (llamada SRIUS, Societas Rosacruciana in the United States). Silvester Gould era, desde su domicilio en New Hampshire, el editor de una pequeña revista rosacruz (*The Rosicrucian Brotherhood*, 1907-1909) y, según Spencer Lewis, «buscaba sinceramente aprender y dominar las verdaderas enseñanzas rosacruces».¹⁷ Siempre según Spencer Lewis, «se dispuso a investigar los rituales originales de la Fraternidad. Consiguió mantener correspondencia con algunos oficiales rosacruces de Europa y, posteriormente, quiso revivir la rama americana de la SRIA, que había permanecido inactiva durante algún tiempo.»¹⁸ Para realizar sus proyectos, Sylvester Gould tenía la intención, en 1909, de ir a Europa a buscar los rituales y enseñanzas rosacruces que le faltaban; pero murió en septiembre de ese año sin poder llevar a la práctica su propósito, siendo reemplazado el trabajo de reorganización de la SRIUS por otros miembros, que crearon una nueva «Societas Rosacruciana in America», lo que les permitió conservar las antiguas iniciales SRIA.¹⁹ Es interesante constatar que fue el 24 de julio de 1909 cuando Spencer Lewis abandonó Nueva York para ir a Europa, como si él también hubiera recibido la herencia del proyecto de Sylvester Gould. Mencionemos, por otra parte, que Gould fue uno de los dirigentes de la «American Rectified Martinist Order» («Orden Martinista Rectificada Americana») del doctor Edouard Blitz y que, a lo que parece, fue uno de los principales miembros del templo Golden Dawn de Boston, al que Samuel Mac Gregor Mathers, fundador de la Orden, había concedido las patentes hacia 1895, así como a otros dos templos de Filadelfia y Chicago.²⁰

En 1909, la Golden Dawn estaba en decadencia en Inglaterra, pero todavía existía en Londres el templo *Alpha Omega* (núm. 11), dirigido por el doctor Edward W. Berridge; Spencer Lewis muy bien podría haber sido iniciado en él si fue a Gran Bretaña. Además, en París existía desde 1894 el templo *Ahathoor* (núm. 7), dirigido por el propio Mathers,²¹ y según Francis King,²² éste «procedió a la iniciación de americanos en el templo *Ahathoor* hasta la víspera de la guerra de 1914». Por otra parte, Spencer Lewis menciona en su *Histoire de la Rose-Croix* la existencia de una logia de la Golden Dawn en París.²³ Mencionemos también que, según Michel Raoult,²⁴ parece que hubo lazos entre la AMORC y el *Ancient and Arcane Order of the Rosy-Cross* («Antigua y Arcana Orden de la Rosacruz»), un grupo inglés cuyo Imperator era Henri Marcel Léon (1855-1933) que, por otra parte, era miembro de la SRIA. Por último, según algunos autores, Spencer Lewis habría conocido al célebre mago Aleister Crowley; parece probable, dado que éste en 1909 estaba intentando desarrollar el *Astrum Argentium*, que había fundado en 1907 tras haberse separado de la Golden Dawn; no obstante, los dos hombres parecen haberse peleado rápidamente, pues desde entonces no dejaron de lanzarse acusaciones mutuamente.

Spencer Lewis nunca dijo que fuera iniciado en la SRIA, la Golden Dawn o en asociaciones análogas. No obstante, podemos suponer que para crear la enseñanza de la AMORC utilizó toda la documentación que pudo reunir ya fuera de una organización rosacruz o de una teosófica, y es innegable que, para lograr fundar un movimiento como la AMORC, participó con anterioridad en los trabajos de diversas sociedades iniciáticas, aunque no sepamos exactamente en cuales. Spencer Lewis menciona sólo que, desde 1904 a 1909, había impulsado un grupo dedicado a la investigación esotérica y metafísica, la «Rosicrucian Research Society», que operaba en público con el nombre de «New York Institute for Psychical Research», algunos de cuyos miembros participaron después en la AMORC; añade, además, que estuvo en contacto con descendientes de la antigua colonia «rosacruz» de Pennsylvania, fundada en 1694 por Johannes Kelpius (y que según Spencer Lewis habría

subsistido hasta 1801), que le entregaron documentos antiguos y le ayudaron en la reaparición de 1909~1915.²⁵

c) Sobre la pista de los Superiores Desconocidos: Jules Bois y Emma Calvé

Pese a las hipótesis anteriores relativas a la SRIA y la Golden Dawn, no es menos cierto que Spencer Lewis sitúa el origen de la filiación de su Orden rosa-cruz en Francia. Cabe preguntarse entonces si, además de Toulouse, una parte de las fuentes de la AMORC no procede de los franceses que viajaban a Estados Unidos. Efectivamente, Spencer Lewis menciona que algunos dignatarios rosacruces de Francia fueron a América a visitar la AMORC en los años de su fundación.²⁶ Ahora bien, en esa época encontramos en Estados Unidos a dos importantes personalidades francesas que estuvieron muy ligadas a la corriente rosacruz y martinista, Jules Bois y Emma Calvé.

Jules Bois (nacido en 1868 en Marsella y muerto en 1943 en Nueva York) fue un conocido autor en la «Belle Epoque» que, como muchos escritores de su generación, estuvo muy ligado al mundo del esoterismo.²⁷ Era amigo de Samuel Mac Gregor Mathers y miembro de la logia *Ahathoor* de la Golden Dawn en París. Jules Bois fue a Nueva York a establecerse como periodista en junio de 1915, lo que corresponde al período en el que Spencer Lewis fundó su Orden rosacruz. Seguidamente, creó en Nueva York una «Sociedad de Ciencias Psíquicas». Es casi seguro que Spencer Lewis, que colaboraba en algunos periódicos, se encontró con Jules Bois y puede que sea éste quien se esconde tras la máscara de Jerome T. Verdier, legado de la «Order R. C.» en Francia.²⁸

Toda la muy amplia obra literaria de Jules Bois (unos cuarenta títulos) está impregnada de esoterismo. Encontramos obras de teatro (por ejemplo, *La porte heroïque du ciel*, ensayos sobre la condición femenina (por ejemplo, *Eve nouvelle*), sí como numerosos estudios sobre los fenómenos paranormales y las sectas y sociedades secretas (por ejemplo, *Les petites religions de Paris y Le monde invisible*) que han conservado intacto su interés. Al igual que Huysmans, Jules Doinel y otros muchos esoteristas de la época, mantuvo una constante búsqueda filosófica, navegando entre el catolicismo y el ocultismo. Además de la Golden Dawn, fue Superior Desconocido de la Orden Martinista.²⁹ Como muchos de aquellos que, al igual que él, buscaban su camino entre las diversas espiritualidades marginales, Jules Bois quedó seducido por la causa naundorfista, escribiendo sobre todo un prefacio a la *Correspondance intime inédite de Louis XVII avec sa famille (1834-1838)*, publicado en 1904. También mantuvo un duelo con Stanislas de Guaita durante el asunto Boullan.³⁰

Jules Bois era uno de los principales actores de la escena esotérica parisina. Pese a sus pasajeros enfados, se encontraba bastante próximo de Sar Merodack Péladan y había sido «elegido conde de la Rosacruz»,³¹ probablemente debido a su obra literaria y al apoyo que había dado a los Salones de Pintura de la Rosacruz. Parece que también estuvo ligado a uno de los principales colaboradores de Péladan, Leonce de Larmandie, para quien escribió el prefacio de una de sus obras, *Le diable en ce//u/e* (1908).

Al igual que Péladan, Jules Bois era originario del Mediodía y le gustaba encontrarse con sus compatriotas, artistas e intelectuales, llegados a buscar fortuna a la capital.³² De un modo natural, sus raíces meridionales y un gusto compartido por el esoterismo y las artes del espectáculo, le acercaron a la célebre cantante de Ayveron Emma Calvé (1858-1941), de la que fue apasionado amante. Emma Calvé, fanática del ocultismo, era Superior Desconocido de la Orden Martinista,³³ y amiga de Papus, Péladan, el abate Saunière de Rennes le-Chateau, el profesor Richet y otros muchos especialistas en el mundo invisible. También fue discípula de Swami Vivekananda y es bien sabido que con él y Jules Bois hizo un crucero por el Mediterráneo oriental en el año 1900.~~

Las giras operísticas de Emma Calvé (en especial *Carmen*) le llevaron por todos los continentes, incluidos «altos lugares» como la India y Egipto. Hizo muchos viajes a América. En diciembre de 1914 se embarcó con destino a Nueva York y hasta junio de 1916 permaneció en los Estados Unidos, dando conciertos en favor de la Cruz Roja Francesa;³⁵ ciertamente se encontró allí con Jules Bois. Es posible que Spencer Lewis trabara contacto entonces con Emma Calvé, lo que explicaría el origen de

ciertos elementos relativos a la región de Millau (en donde ella poseía el castillo de Cabrières) en la enseñanza del AMORC³⁶ y el hecho de que Claude Debussy (que era amigo de Emma y se interesaba por el ocultismo)³⁷ sea presentado por ese movimiento como un eminente rosacruz. Mencionemos también que el escritor Jacques Duchausso y deja entender que hubo contactos entre Emma Calvé y la AMORC³⁸

Por último, Emma Calvé podría haber sido el modelo de la extraña madame May Banks-Stacey, «descendiente de Oliver Cromwell y de los D'Arcys de Francia»:

Ella «fue una atenta estudiante de lo oculto durante años. Había viajado mucho por el extranjero buscando el conocimiento y había sido iniciada en muchas formas de nuestro trabajo [...]. Le habían encargado un mensaje oficial y una misión relacionada con la Orden [...]. Me puso entre las manos —escribe Spencer Lewis— con respeto, pero sin ceremonia, algunos papeles, un paquete pequeño y ¡una bella rosa roja! [...]. Los papeles eran algunos de aquellos que los maestros me habían explicado en Europa en 1909 y que me habían prometido enviarme por medio de un mensajero especial cuando tuviera necesidad de ellos.³⁹

El acontecimiento aquí narrado habría tenido lugar, según Spencer Lewis, en noviembre de 1914, teniendo en cuenta un ligero error en la fecha de la llegada de Emma Calvé a Nueva York. Después, la señora May Banks-Stacey desaparecería tan misteriosamente como había aparecido.

Tras exponer estas hipótesis sobre los eventuales contactos que Spencer habría podido tener con Jules Bois o Emma Calvé, conviene precisar que, por lo que sabemos, él nunca mencionó sus nombres, aunque en ocasiones haya hecho referencia a músicos franceses como Claude Debussy y Erik Satie.⁴⁰ ¿Quizá juraron mantener en secreto sus misteriosos contactos? ¿Es posible que su posición en el mundo profano obligara a Jules Bois y a Emma Calvé a guardar el anonimato? De ese modo, Spencer Lewis, que moriría en 1939, antes que ellos, nunca tuvo la oportunidad de desvelar la identidad de esos venerables legados de la rosacruz de Europa.

Incluso si las circunstancias concretas del nacimiento de la AMORC permanecen oscuras, parece probable que esta organización fuera esencialmente obra de Harvey Spencer Lewis que, gracias a los contactos que supo mantener y a partir de los documentos que recogió por todas partes, consiguió constituir junto a su colaboradores una floreciente sociedad iniciática internacional, de entre las más importantes de la actualidad, que supo conseguir un número considerable de adeptos y ciertas realizaciones prácticas tales como el centro mundial de San José (California), que cuenta con laboratorio de parapsicología, museo de antigüedades egipcias, galería de arte y planetario.

B. Los COMIENZOS DE LA FUDOSI

a) El primer convento de la FUDOSI

El proyecto de Spencer Lewis de fundar una organización rosacruz internacional coincidió plenamente, como ya hemos visto, con el de Sar Hieronymus.

En 1933, ambos dirigentes rosacruces y Victor Blanchard se pusieron de acuerdo, de modo que se mandaron invitaciones para un Convento Internacional de Órdenes Iniciáticas que tendría lugar en Bruselas del 8 al 16 de agosto de 1934. La masonería oficial no fue invitada debido a sus tendencias, consideradas demasiado materialistas; de todos modos, no habría aceptado participar en un Convento al que consideraba irregular. No obstante, se invitó al Rito de Menfis-Misraim, del que eran miembros numerosos espiritualistas y que invocaba una tradición rosacruz egipcia.⁴¹

Antes del convento general de todas las organizaciones invitadas, hubo dos conventos restringidos que reunieron a representantes de cada una de las tradiciones representadas, en especial un convento rosacruz el 8 de agosto, un convento pitagórico el 9 de agosto, un convento de Menfis-Misraim del 8 al 14 de agosto y un convento martinista del 9 al 16 de agosto. Durante los conventos especializados, los jefes de las diferentes Órdenes se confirieron mutuamente sus iniciaciones y reorganizaron sus movimientos desde un punto de vista internacional. Eso permitió a ciertas organizaciones, hasta entonces limitadas a un único

país, establecer nuevas ramas en el extranjero y alcanzar una gran extensión. La Orden Pitagórica (o de «Hermes Tetramegisto»), por ejemplo, entonces activa sólo en Bélgica, comenzó a difundirse por el mundo gracias a los contactos nacidos de ese primer convento y de los siguientes. Mencionemos que, durante el convento rosacruz, la AMORC fue reconocida como la única organización rosacruz regular de América del Norte.

El 14 de agosto tuvo lugar el convento general de todas las Órdenes y Fraternidades iniciáticas. En ella estaba presentes:⁴²

1. La Orden de la Rosacruz Universitaria, representada por Emile Dantine (Sar Hieronymus) y Jean Mallinger.
2. La Orden Ocultista de Hermes Tetramegisto, representada por François Soetewey (Sar Sucus), Gran Maestro para Bélgica, y Marc Lanval (Sar Helios).
3. La Orden Martinista y Sinárquica, representada por el Soberano Gran Maestro Victor Blanchard (Sar Paul Yésir) y por Lydie Martin (Sar Nitam).
4. La AMORC, representada por el Imperator Harvey Spencer Lewis (Sar Alden), por el gran Secretario para Austria Many Cihlar (Sar Emmanuel) y el Gran Maestro para Francia Hans Grüter (Sar Johannes).
5. La Orden Masónica Oriental del Rito Antiguo y Primitivo de Menfis-Misraim, representada por el Sustituto Gran Maestro del Soberano Santuario de Francia Hans Grüter 33° 97° (Sar Johannes) y por el delegado de Chile Luis Fitau 33° 95° (Sar Ludovicus).
6. La Orden Masónica Mixta de Menfis-Misraim, representada por el Gran Hirofante Mundial Raoul Fructos 33° 98° (Sar Laya) y por el delegado de Bélgica De Seck (Sar Fulgur).
7. La Orden Rosacruz de Suiza, representada por August Reichel (Sar Amertis), que reemplazaba al Gran Maestro Edouard Bertholet (Sar Alkmaion).
8. La Orden Kabalística de la Rosacruz de Francia, representada por Victor Blanchard (Sar Paul Yesir), que reemplazaba al Presidente de la Cámara de Dirección Lucien Mauchel (Chamuel).
9. La Orden de los Samaritanos Desconocidos, representada por el Gran Maestro August Reichel (Sar Amertis).
10. La Sociedad Alquímica de Francia, representada por August Reichel (Sar Amertis), que reemplazaba a su presidente François Jollivet Castelot.
11. La Iglesia Gnóstica Universal, representada por Victor Blanchard (Tau Targelius) que reemplazaba al Patriarca del Santo Sínodo Lucien Mauchuel (Tau Bardesanes).
12. La Cofradía de los Hermanos Iluminados de la Rosacruz, cuyo delegado era August Reichel (Sar Amertis).

Las Órdenes presentes decidieron unirse en una organización internacional a la que llamaron FUDOSI (Federación Universal de Órdenes y Sociedades Iniciáticas o *Federatio Universalis Dirigens Ordines Societatesque Initiatrionis*). Nombrándose tres «Imperators» para dirigirla:

- Sar Hieronymus (Emile Dantine) por la Rosacruz europea.
- Sar Alden (Harvey Spencer Lewis) por la Rosacruz americana.
- Sar Yesir (Victor Blanchard) por las Órdenes afiliadas (en especial el martinismo) y Oriente.

Poco tiempo después, a las doce organizaciones mencionadas se añadieron las dos Órdenes siguientes:

- La Orden de la Rosacruz Interior (círculo interior dirigido por Sar Hieronymus).
- La Fraternidad de los Polares, cuyo Gran Maestro era por entonces Victor Blanchard.

b) El convento de Menfis-Misraim

El convento de Menfis-Misraím tuvo lugar del 8 al 14 de agosto.⁴³ Además de los Hermanos belgas llegaron dirigentes del nuevo Soberano Santuario para Francia, Georges Lagréze (Mikael) y Hans Grüter (Johannes), así como las delegaciones de otros países. Fue entonces cuando se estableció la constitución definitiva del nuevo Supremo Consejo Internacional» de la Orden:

- Soberano Gran Hierofante Invisible: OR-ZAM 33° 99° (Armand Rombauts de Bélgica).
- Gran Hierofante del Rito, Soberano Gran Maestro Universal de la Orden y Presidente del Supremo Consejo Internacional de la Orden: Guerino Troilo 33° 99° (Argentina).
- Gran Hierofante Adjunto, Sustituto Gran Maestro Universal: Georges Lagréze 33° 97° (Francia).
- Gran Secretario, Gran Canciller de la Orden: Jean Mallinger 33° 97° (Bélgica).
- Gran Secretario Adjunto: Pedro Bersetche 33° 97° (Uruguay).
- Gran Orador, Ministro de Estado: Victor Blanchard 33° 97° (Francia).
- Gran Mariscal, Orador Adjunto: José Canedo 33° 97° (Bolivia).
- Gran Tesorero: Armand Rombauts 33° 97° (Bélgica).
- Gran Maestro de Ceremonias: Hans Grüter 33° 97° (Suiza y Francia).
- Gran Experto: Jean Henri Probst-Biraben 33° 97° (Francia).

Se reservaron plazas para los representantes de Dinamarca (Grunddal Sja llung), de Chile (Luis Frau), de Austria (Many Cihlar) y de los Estados Unidos (Harvey Spencer Lewis), pero éstos debían ser iniciados primero en ciertos grados que les faltaban.

Siguiendo con la revisión de los grados y los rituales comenzada por los Hermanos Rombauts y Mallinger, el convento decidió:

1. Fijar definitivamente en 99 los grados de la Masonería Egipcia distinguiendo: los grados de trabajo, del 1° al 99°, y los grados administrativos, del 91 al 99°, estando el grado 99° destinado al Gran Hierofante Invisible, el grado 98° al Soberano Gran Hierofante Universal, el grado 97° a los miembros del Supremo Consejo Internacional, el grado 96° a los Soberanos Grandes Maestros Nacionales, y el grado 95° a los miembros de los diversos Soberanos Santuarios Nacionales.
2. Practicar:
 - del grado 1° al 3°, según elección propia, el ritual de Menfis-Misraim, el de Menfis o el de Misraim;
 - en el grado 4° (Maestro Secreto) el ritual de Menfis adaptado del escocismo;
 - del grado 5° al 33° el ritual Escocés Antiguo y Aceptado;
 - del grado 34° al 65° y del 67° al 86°, el Rito Oriental de Misraim;
 - en el grado 66° el Rito Íntegro [probablemente Patriarca Consagrador];
 - del grado 87° al 99°, el Régimen de Nápoles del Rito de Misraim (Arcana Arcanorum).

El 10 de agosto, el convento ratificó la carta —entregada poco tiempo antes— autorizando la creación de un Soberano Santuario para Francia y Suiza. Los principales miembros de este Soberano Santuario era los siguientes:

- Soberano Gran Maestro, Georges Bogé de Lagréze (Georges Lagréze) 33° 97°.
- Sustituto Gran Maestro, Hans Grüter 33° 97°.
- Gran Canciller y Gran Secretario, Jean Henri Probst-Biraben 33° 97°
- Gran Litúrgico, Victor Blanchard 33° 97°.

Miembros del Soberano Consejo (administración esotérica):

- Raoul Fructus 33° 95°.
- Luis Fitau 33° 95°.

- Gran Tesorero, August Reichel 33° 90°.
- Maurice Fallot 33° 90°

Miembro de honor ad vitam:

- Munero 33° 95° (Gran Bretaña e Irlanda).

Al mismo tiempo que el convento de la Orden de Menfis-Misraim (de Estricta Observancia) tuvo lugar, el 11 de agosto de 1934, el convento del Rito Mixto de Menfis-Misraim (abierto a las mujeres) presidido por el Gran Maestro General para Francia y Soberano Gran Hierofante, Raoul Fructus 33° 98°. El Supremo Consejo Internacional de este Rito quedó organizado como sigue:

- Gran Hierofante Invisible: OR-ZAM 33° 99° (A. Rombauts de Bélgica).
- Soberano Gran Hierofante del Rito, Presidente del Supremo Consejo Internacional de la Orden: Raoul Fructus (Francia).
- Gran Secretario y Gran Canciller de la Orden: Léon Lelarge (Bélgica).
- Gran Tesorero: Léopold Augier (Francia).
- Gran Secretario Adjunto: la Hermana Fructus (Francia).
- Gran Maestro de Ceremonias: Constantin Platounoff (Grecia).
- Gran Orador: Georges Delaive (Bélgica).
- Gran Orador Adjunto: Ernest Froment (Bélgica).

En ese momento, dado que Platounoff, Soberano Gran Maestro General del Rito Mixto para Bélgica sufrió un grave accidente, presentó su dimisión como Gran Maestro. El 30 de agosto fue reemplazado por Georges Delaive 33° 97°; el nuevo nombramiento fue confirmado por Raoul Fructus, 33° 98° Gran Hierofante del Rito Mixto, el 8 de septiembre de 1934.

c) Menfis-Misraim expulsada de la FUDOSI

Con posterioridad a agosto de 1934, en torno a Menfis-Misraim se produjeron diversos incidentes que salpicaron a la FUDOSI: la masonería oficial puso en duda que el convento de agosto de 1934, en el que masones y no-masones se asociaron fraternalmente, fuera regular; los círculos fascistas belgas y su periódico *Rénovation* vieron en la FUDOSI un nuevo complot masónico; rivalidades personales estallaron en la dirección de ciertas logias o del propio Rito. Debido a esta situación, y sobre todo porque dudaba de la validez de su título de Gran Hierofante 99° (que le había entregado Spencer Lewis), Armand Rombauts decidió en marzo de 1935 cesar toda actividad masónica, poniendo en hibernación las dos obediencias de Menfis-Misraim (Estricta Observancia y Mixta) que dirigía. Así fue como el grado 99° sólo fue utilizado desde entonces por Robert Ambelain, en tanto que Gran Maestro Mundial de su Orden de Menfis-Misraim.

No obstante, Georges Delaive, que acababa de suceder a Constantin Platounoff al frente del Rito Mixto de Bélgica, no aceptó la hibernación y decidió continuar la Orden de Menfis-Misraim en Bélgica de modo autónomo. Muchos miembros, tanto del Rito Mixto como del Rito de la «Estricta observancia», se unieron a él, y Delaive se convirtió en Gran maestro Nacional de Bélgica de una nueva Orden de Menfis-Misraim. Los Hermanos Jean Mallinger, Léon Lelarge y Ernest Froment, que no querían reconocer la autoridad de Delaive sobre Menfis-Misraim ya habían dimitido del Rito Mixto a finales de 1934, a la espera de tiempos mejores.⁴⁴ Sin duda se vieron animados a ello por Sar Hieronymus que, al igual que Péladan, era poco indulgente con la masonería. Sin embargo, Mallinger, Lelarge y Froment siguieron siendo miembros del Rito de la «Estricta Observancia», cuyo Gran Hierofante, Troilo, tampoco había aceptado la hibernación decidida por Rombauts.

El 1 de agosto de 1935, mediante un texto común, los tres Imperators, Hieronymus, Alden y Paul Yésir, excluyeron de la FUDOSI a las dos órdenes de Menfis-Misraim (Estricta Observancia y Mixta).

C.VIDA Y MUERTE DE LA FUDOSI

a) La obra de la FUDOSI

Tras el convento de agosto de 1934, hubo otros conventos de la FUDOSI, pero sin la participación de Menfis-Misraim:

- En septiembre de 1936 en Bruselas.
- En agosto de 1937 en París.
- En agosto de 1939 en Bruselas.
- En julio de 1946 en Bruselas.
- En septiembre de 1947 en París.
- En enero de 1949 en Bruselas.
- En agosto de 1951 en Bruselas (asamblea de disolución).

Durante la guerra, la FUDOSI fue prohibida por la ocupación alemana.⁴⁵ Algunos de sus miembros, como Fernand Hunin (Sar Pascal) y Nico Wolff (Sar Ignis), murieron en campos de concentración.

Durante esos conventos se transmitieron nuevas iniciaciones a los Grandes Maestros Presentes; lo que, por ejemplo, permitió implantar el martinismo en Estados Unidos, en el marco de la AMORC. Se intercambió mucha información sobre temas tales como los rituales y las doctrinas iniciáticas, la historia de la Tradición y la parapsicología. Se decidió que hubiera ciertos períodos de meditación y de oración, en los que debían participar a la vez todos los movimientos, para ayudar a la paz y la felicidad del mundo. Hubo una cierta armonización de la terminología y de la enseñanza de las organizaciones miembros. Se hicieron informes sobre los «agentes de la contra-iniciación» y los «falsos iniciados», por ejemplo Aleister Crowley y el pseudo tibetano Om Cherenzi Lind.

La influencia de la FUDOSI se hizo sentir también en la prensa ocultista de la época. Así, la revista de François Jollivet Castlot, *La Rose-Croix*, que hasta 1934 fue el órgano de la Sociedad alquímica de Francia, se convirtió además, a partir de enero de 1935, en la publicación oficial de la nueva rama francesa de la AMORC, dirigida por Hans Grüter y Jeanne Guesdon. En el número de enero de 1935 de la revista, uno se sorprende al leer en primera página un texto presentado como los catorce puntos de la Constitución de 1885 de la «Orden Interior e Invisible de la Rosacruz».⁴⁶ Se trata de una versión ligeramente diferente de los artículos II y III de las Constituciones de la Orden de la Rosacruz de Péladan de 1892. ¿Significa esto que esas Constituciones estaban ya escritas en 1885, es decir, inmediatamente después de la muerte del doctor Adrien Péladan y antes de la fundación de la Rosacruz Gabalística? En cualquier caso, la publicación del texto demuestra lo fuerte que era en esa época la influencia de Péladan en los movimientos rosacruces francófonos miembros de la FUDOSI, y hay que relacionarla con el hecho de que Sar Hieronymus se refiriera constantemente a su maestro iniciador en sus intervenciones oficiales.

b) La evolución del movimiento

Tras la expulsión de Menfis-Misraim, la Rosacruz se convirtió en la referencia principal de la FUDOSI, lo que no disgustaba ni a Sar Hieronymus ni a Spencer Lewis, aunque Georges Lagréze y Jean Mallinger no quedaron por completo satisfechos de ello. El pitagorismo, el

martinismo y la iglesia gnóstica aparecían como ramas individuales injertadas en el tronco central. No obstante, pese a que la masonería egipcia había desaparecido de la Federación, Egipto continuó teniendo un papel principal, puesto que se continuaba viendo en él la fuente misma de la tradición iniciática. La AMORC, que invocaba toda una antigua tradición egipcia, y la Orden Pitagórica estaban ahí para recordarlo. Según Emile Dantinne, la Rosacruz tenía su origen en la secta ismaelita de los Hermanos de la Pureza⁴⁷ y, por consiguiente, hundía sus más profundas raíces en el pitagorismo y el hermetismo alejandrino. En cuanto a la ciudad de Toulouse, continuaba simbolizando, tanto para la AMORC como para la Rosacruz de Hieronymus, uno de los principales jalones de la antigua tradición iniciática.⁴⁸

Tras 1934, la FUDOSI sufrió ciertos cambios entre sus dirigentes y en el seno de las sociedades adheridas. Mencionemos sobre todo el caso de August Reichel, llamado Fra Amertis (nacido en Munich en 1898 y muerto en Lausana en 1962). Era un ocultista alemán, sucesor del doctor Theodor Krauss, llamado Saturnus (fallecido en 1924), al frente de la Orden de los Samaritanos Desconocidos. Se había instalado en Suiza, en el cantón de Vaud, en donde ejercía como perito en contabilidad. Además practicaba la astrología, la «cosmobiología» y la medicina espagírica, y a comienzos de los años 1930 se había convertido en uno de los principales dirigentes del movimiento rosa-cruz y martinista de Suiza. Hacia 1933, se asoció al doctor Edouard Bertholet (1883-1965) y abrió, en el marco de la Sociedad De Vaud de Estudios Psíquicos fundada por éste, una nueva Orden Rosacruz. August Reichel representó en el primer convento de la FUDOSI al conjunto de las órdenes iniciáticas suizas, así como a la Sociedad Alquímica de Francia. Tras el convento de agosto de 1934, encontrando lamentable la división existente en el seno de las organizaciones iniciáticas europeas entre la FUDOSI y las obediencias de Chevillon, se puso a negociar con éste sin el acuerdo de los demás dirigentes de la Federación. Llegó incluso a proponerle a Chevillon una carta de Gran Maestro Rosacruz para Francia a cambio de ciertas concesiones que éste habría de hacer en favor de Blanchard para el martinismo.⁴⁹ Además, Bertholet, de quien había sido iniciador en la rosacruz, se peleó con él. Finalmente, Reichel fue excluido de la FUDOSI en 1936, uniéndose entonces a Chevillon. Así fue como se convirtió en Gran Canciller del Soberano Santuario Helvético de Menfis-Misraim, que acaba de ser despertado en 1935 por Hans Rudolf Hilfiker Dunn, en estrecha alianza con el soberano Santuario de Chevillon.⁵⁰ Por lo demás, este Soberano Santuario de Menfis-Misraim volvería a hibernar a la muerte de Hilfiker Dunn; pero fue despertado en 1960 por Reichel, poco antes de su propio fallecimiento, en el marco de la obediencia de Dupont y Ambelain.⁵¹

En 1939 se produjeron cambios entre los Imperators: Ralph Maxwell Lewis (Sar Validivar) reemplazó a su fallecido padre y Augustin Chaboseau (Gran Maestro de la Orden Martinista Tradicional) ocupó el lugar de Victor Blanchard con el nombre de Sar Kaermaduc'h. Se reprochaba a Victor Blanchard haberse consagrado a sí mismo el 14 de julio de 1938 Gran Maestro universal de la Rosacruz y de todas las Órdenes iniciáticas del mundo, y haber enviado una proclama a cada Gran Maestro en la cual pedía fidelidad y el reconocimiento a su nueva dignidad.⁵² El intento de Blanchard chocó, no sólo con la oposición de otros Grandes Maestros, sino también con la de numerosos miembros de sus propias organizaciones: sobre todo Georges Lagréze (Sar Mikael) y Jeanne Guesdon (Sar Puritia). Numerosos miembros de la Orden Martinista y Sinárquica (entre ellos G. Lagréze y J. Gusdon) se pasaron a la Orden Martinista Tradicional; la Cámara de Dirección de la Orden Cabalística de la Rosacruz nombró a Augustin Chaboseau Presidente en lugar de Blanchard (que había sucedido a Chamuel, fallecido en 1936); sólo los miembros Polares siguieron fieles a Blanchard. En el convento de agosto de 1939, la Orden Martinista y Sinárquica fue reemplazada por la Orden Martinista Tradicional y la Fraternidad de los Polares dejó de pertenecer a la FUDOSI. Además, ese mismo año fueron admitidas dos nuevas órdenes: la Orden de la Lis y del Águila⁵³ y la Unión Sinárquica de Polonia.

Respecto a la Orden Martinista Tradicional, mencionemos que fue fundada en 1931 por compañeros de Papus que rechazaban tanto el Gran Maestrazgo de Bricaud como el de Blanchard: Victor Emile Michelet, Augustin Chaboseau, Lucien Chamuel y Octave Béliard.

Papus había formado la primera Orden Martinista con Augustin Chaboseau hacia 1890. En 1931, éste fue elegido Gran Maestro, pero renunció en favor de su primogénito, Victor Emile Michelet. A la muerte de Michelet en 1938, Augustin Chaboseau volvió a ser Gran Maestro.⁵⁴

Cuando tuvo lugar el convento de julio de 1946, muchos antiguos miembros de la FUDOSI habían fallecido, en especial Augustin Chaboseau y Georges Lagréze, ambos a comienzos de ese mismo año. Augustin Chaboseau no fue reemplazado como Imperator, no obstante, monseñor André Cordonnier (Sar Gregorius), obispo de la Iglesia Católica Liberal,⁵⁵ ocupó el puesto de Imperator Adjunto hasta 1949. En el convento de 1946, Victor Blanchard se reconcilió con los demás dirigentes de la FUDOSI, sin embargo, no recuperó su título de Imperator.

Tas los trastornos ocasionados por la guerra, las organizaciones presentes en el convento de 1946 fueron las siguientes:⁵⁶

1. La Orden de la Rosacruz Universal (dirigida por Sar Hieronymus).
2. La Orden de la Rosacruz Universitaria.
3. La Orden Pitagórica (o de Hermes Tetramegisto).
4. La Orden Martinista y Sinárquica.
5. LaAMORC.
6. La Orden Martinista Tradicional.
7. La Iglesia Gnóstica Universal.
8. La Sociedad de Estudios e Investigaciones Templarias.
9. La Orden Cabalística de la Rosacruz
10. La Sociedad de Estudios Martinistas.
11. La Unión Sinárquica de Polonia.
12. La Orden de la Militia Crucífera Evangélica (círculo interior de la AMORC).

Aunque la FUDOSI no tuviera ningún lazo con el Movimiento Sinárquico de Imperio, la presencia en su seno de la Orden Martinista y Sinárquica y de la Unión Sinárquica de Polonia es sintomática de la influencia que tuvieron sobre ella las ideas políticas de Saint Yves d'Alveydre. El propio Sar Hieronymus había elaborado en 1944-1945 un proyecto para la reconstrucción de Europa. En el campo político, aún teniendo convicciones naundorfistas, parece haber sido partidario de una Europa unida e independiente de los demás bloques.

Hacia 1949 aparecieron divergencias entre los responsables de la FUDOSI, sobre todo entre los dirigentes americanos de la AMORC y ciertos dignatarios belgas, sobre puntos de enseñanza y doctrina (por ejemplo, la AMORC era favorable a la incineración, mientras que Sar Hieronymus, Sar Elgim y otros se oponían a ella), así como sobre el problema del reclutamiento (la AMORC era una organización muy abierta, que hacía publicidad en los periódicos, mientras que las organizaciones europeas se limitaban a un pequeño número de miembros muy seleccionados). De modo que los dirigentes decidieron poner fin a su colaboración y, durante la firma del acta de disolución de la FUDOSI (14 de agosto de 1951), Jean Mallinger (Sar Elgim) fue nombrado tercer Imperator junto a Ralph Lewis (Sar Validivar) y Emile Dantinne (Sar Hieronymus).

c) Una anti-FUDOSI

En cierto modo, la FUDOSI era una alianza entre diversos movimientos iniciáticos que buscaban asentar su propia legitimidad y defenderse contra otras organizaciones rivales. De modo que para responder a la FUDOSI, Constant Chevillon —que había sucedido a

lean Bricaud al frente de sus diversas Órdenes Iniciáticas— se unió a Reuben Swinburne Clymer, Gran Maestro de la Fraternitas Rosae Crucis de Quakertown (Pensilvania) y gran rival de Spencer Lewis. La correspondencia entre Chevillon y Clymer demuestra que no se entendían sobre la doctrina, pero que estaban de acuerdo en «enfrentarse a Lewis» (*to confront Lewis*).⁵⁷ La alianza entre Clymer y Chevillon también fue un pretexto para numerosos intercambios honoríficos: en febrero de 1935, Chevillon nombró a Clymer «Comendador del Gran Capítulo de los Caballeros de la R+C Cabalística y Gnóstica» y «miembro de Honor del Gran Capítulo Martinista de Francia», a cambio de lo cual, en abril de 1935, Clymer nombró a Chevillon «Comendador de la Orden del Santo Grial para Francia» y «Miembro para Francia del Consejo de los Nueve» (Consejo Internacional de la Rosacruz).

La unión entre Chevillon y Clymer culminó en una anti-FUDOSI, llamada «Federación Universal de Órdenes, Sociedades y Fraternidades de Iniciados» que tuvo su primera reunión internacional en febrero de 1939 en París en el hotel Georges V.⁵⁸ Según el documento firmado en esa ocasión,⁵⁹ estaban presentes: Reuben Swinburne Clymer, por las Américas; Alfred I. Sharp, por Gran Bretaña; el conde Jean de Czarnomsky, por Polonia, Grecia, Egipto y Madagascar; Constant Chevillon y los Hermanos Henri Charles Dupont, Henri Dubois, Raoul Fructus, A. Fayolle, Nauwelaers y Laugénie, por Francia.

Posteriormente, el documento fue ratificado por ciertos Hermanos de Hispanoamérica. No obstante, el conde M. de Saint-Vicent (iniciador mítico de Clymer) y Camille Savoie,⁶⁰ citados ambos por Swinburne Clymer,⁶¹ no aparecen entre los firmantes.

Tas la guerra, Hans Rudolf Hilfiker Dunn, de Suiza, y el doctor A. KrummHeller (llamado Huiracocha), Gran Maestro de la «Fraternitas Rosicruciana Antiqua» (activa sobre todo en Alemania, Austria y América del Sur) se adhirieron a esa nueva federación universal;⁶² pero tras la desaparición de Chevillon no parece que tuviera mucha continuidad.