

“Similitud del Sacerdocio en la Masonería”: La Relación entre la Francmasonería* y el Mormonismo

Dialogue: A Journal of Mormon Thought, Fall 1994, vol. 27 No. 3.

Michael W. Homer

HACE MÁS DE VEINTE AÑOS, REED C. DURHAM, JR., director del Instituto de Religión SUD adjunto a la Universidad de Utah, dio su discurso presidencial en la Asociación de Historia Mormona en Nauvoo, Illinois, sobre el tópico de Mormonismo y Francmasonería. Concluyó sus controversiales comentarios afirmando que la investidura del templo mormón “tuvo una inspiración inmediata de la Masonería”, que “el profeta primero abrazó la Masonería y, a continuación, en el proceso, la modificó, expandió, amplió, o la glorificó,” y que las similitudes entre los dos eran “tan palpables y abrumadoras que no puede negarse una relación de dependencia.”¹ Poco después Durham fue censurado por los administradores del Sistema Educativo de la Iglesia y emitió una disculpa pública. No ha participado con posterioridad en la Asociación de Historia

---

* El término *francmasonería* tomado del francés, y traducido al inglés como *freemasonry*, se usa en ambos idiomas para distinguirlo del oficio de albañil o cantero (*masonry*=albañilería; *mason*=albañil). Como en español no existe la posibilidad de tal confusión, lo usual es utilizar los términos *masón* o *masonería* para referirse a la organización fraternal. Aunque no es incorrecto el uso de francmasón. N. del T.

¹ Hay cuando menos tres versiones del artículo de Durham: Reed C. Durham, Jr., “Is There No Help for the Widows’s Son?” *Mormon Miscellaneous* 1 (Oct. 1975): 11-16; (Nauvoo, IL: Martin Publishing Company, 1980), 15-33; y (Salt Lake City: Research Lodge of Utah F.&A.M., 16 Sept. 1974).

Mormona, y su discurso presidencial nunca se envió para la publicación.² Aunque se han publicado versiones no autorizadas de su discurso, Durham se ha rehusado públicamente a hacer más comentarios sobre el tema.

La reacción al discurso de Durham, y otras obras sobre el mismo tópico,³ demuestra que la discusión de los rituales de la Masonería y el mormonismo es problemática en el mejor de los casos.⁴ Quienes niegan cualquier relación, o argumentan que las similitudes entre los dos son superficiales, les preocupa que el uso de José Smith de los ritos masónicos sea inconsistente con sus reclamos proféticos. Otros se concentran sobre las similitudes para respaldar las afirmaciones que Smith tomó prestado con exceso de la Masonería, sin el beneficio de la inspiración. Este enfoque de “todo o nada” se combina con el secreto asociado a los rituales para crear una renuencia para discutir el tema en cualquier detalle significativo.

Incluso los no mormones han observado este vacío en la historia SUD. El historiador social Mark C. Carnes ha observado: “La mejor historia de la iglesia mormona, escrita por mormones, evade este tema. Los autores se refieren al ‘supuesto uso de Smith de la ceremonia masónica en las ordenanzas del templo mormón’ y apuntan que los mormones reconocían que había ‘similitudes como también diferencias’ en los rituales; no hay una explicación más elaborada.”⁵ También escribe: “Ya sea que Smith robó los ritos del templo de la Masonería, como afirman los masones, o los recibió como revelación de Dios, finalmente es un asunto de fe,” pero “no puede ser rebatido... que el ritual cuasi-masónico figuraba de manera prominente en las vidas de la mayoría de los hombres mormones.”⁶ Asimismo, Paul J. Rich, historiador social británico, ha comentado: “Los historiadores no pueden permitirse pasar por alto el ingrediente masónico, que se

---

² Reed C. Durham "To Whom It May Concern," s.f., en Patricia Lyn Scott, James E. Crooks, and Sharon G. Pugsley, "A Kinship of Interest: The Mormon History Association's Membership," *Journal of Mormon History* 18 (Spring 1992): 153,156.

³ Vea, por ejemplo, Mervin B. Hogan, "Freemasonry and Mormon Ritual," 1991, circulado de manera privada; Don J. McDermott, "Joseph Smith and the Treasure of Hiram Abiff," *The Cryptic Scholar*, Winter/Spring 1991, 40-50; Robin L. Carr, *Freemasonry in Nauvoo* (Bloomington, IL: Masonic Book Club and Illinois Lodge Research, 1989); David John Buerger, "The Development of the Mormon Temple Endowment Ceremony," *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* 20 (Winter 1987): 33-76; and Kenneth W. Godfrey, "Joseph Smith and the Masons," *Journal of the Illinois State Historical Society* 64 (Spring 1971): 79-90; as well as Kent L. Walgren, "James Adams: Early Springfield Mormon and Freemason," *Journal of the Illinois State Historical Society* 75 (Summer 1982): 121-36; Kent L. Walgren, "Fast and Loose Freemasonry," *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* 18 (Fall 1985): 172-76; y Robert N. Hullinger, *Joseph Smith's Response to Skepticism* (Salt Lake City: Signature Books, 1992), 99-120.

⁴ Vea Clara V. Dobay, "Intellect and Faith: The Controversy over Revisionist Mormon History," *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* 27 (Spring 1994): 92,96; Roger D. Launius, "The 'New Social History' and the 'New Mormon History': Reflections on Recent Trends," *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* 27 (Spring 1994): 109,123

⁵ Mark C. Carnes, *Secret Ritual and Manhood in Victorian America* (New Haven, CT: Yale University Press, 1989), 173n22

⁶ *Ibid.*, 6-7.

manifiesta de maneras sorprendentes” incluso el “caso pertinente... del movimiento mormón mundial” que “tiene una deuda enorme con la Masonería.”⁷ El hecho de no abordar este tema ha llevado a destacados escritores masónicos británicos a afirmar que “el mormonismo perpetua y practica la anti-masonería –quizás el único cuerpo en hacerlo por razones de auto conservación.”⁸

Esa forma de pensar de los no mormones no debe ser angustiante para los creyentes. El sociólogo mormón Armand L. Mauss ha observado que aunque el “aspecto más sensible y controvertido” de la investidura del templo “implica posibles préstamos de la masonería,”

este [no] debería ser un gran problema, excepto para los que tienen un conocimiento bastante limitado de cómo un profeta recibe las ideas. Dado que los profetas y las religiones siempre surgen y se consolidan dentro de un contexto cultural determinado, que evoluciona, no debería ser difícil entender por qué incluso las denuncias* más originales tienen que expresarse a través de los modismos del lenguaje de la cultura y la biografía del revelador.⁹

Para quienes creen en la revelación continua, el origen divino de la investidura del templo SUD no depende de demostrar que no hay relación entre ella y los ritos masónicos o que José Smith recibiera la investidura antes de su iniciación en la Masonería. En lo que sigue no abordo el origen divino de la ceremonia del templo. Parece razonable creer, y para mi propósito asumir, que José Smith fue inspirado al introducir la investidura. Aunque hay lugar para la creencia, también hay lugar para aceptar el candor de Smith y otros que había una íntima conexión entre la Masonería y el mormonismo. Dentro de este contexto, discuto y analizo la tesis que los rituales de la Masonería tuvieron cierto impacto sobre el origen y desarrollo de la investidura del templo SUD, y espero demostrar que esto no sólo es objetivamente defendible, sino que los primeros líderes mormones reconocían esta conexión y no la consideraban demasiado sagrada o polémica para discutir. De hecho, los masones de Nauvoo que tomaron parte en ambos rituales estaban mucho más cómodos al discutir la relación entre los dos que los mormones del siglo veinte que no están familiarizados con la Orden.

---

⁷ Paul J. Rich, *Chains of Empire, English Public Schools, Masonic Cabalism, Historical Causality, and Imperial Clubdom* (London: Regency Press, Ltd., 1991), 1

⁸ John Hamill and R. A. Gilbert, *World Freemasonry, An Illustrated History* (London: Aquarian Press, 1991), 201. See also Henry W. Coil, *Conversations on Freemasonry* (Richmond, VA: Macoy Publishing and Masonic Supply Co., Inc., n.d.), 237-38

* *Expose*: Que se traduce como exponer, denunciar, revelar dar a conocer. En este documento la estaré interpretando como *denuncia*, en el sentido que revela algo de manera acusatoria. N. del T.

⁹ Armand L. Mauss, “Culture, Charisma and Change: Reflections on Mormon Temple Worship,” *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* 20 (Winter 1987): 79

LOS ORÍGENES DE LA MASONERÍA

Una discusión de la relación entre la Masonería y el mormonismo llega a ser incluso más compleja al investigar en los orígenes de la Masonería. Un historiador ha llegado a la conclusión que “El origen de la Masonería es uno de los temas más debatidos, y debatibles, en todo el dominio de la investigación histórica.”¹⁰ Otro destacado comentarista masónico ha concluido que el origen y desarrollo de la Masonería Emblemática es “un gran Misterio Dramático con sus orígenes en las nubes.”¹¹ Para comprender los orígenes de la Orden, uno debe “distinguir entre la historia legendaria de la Masonería y el problema de cuándo comenzó realmente como una institución organizada.”¹² La mayoría de los francmasones en los siglos XVIII y XIX, incluso José Smith, Brigham Young, Heber C. Kimball, y otros líderes mormones, creían que la masonería “operativa,” o el arte de construir a través de la arquitectura y la geometría, era tan antigua como el mundo. Este mito fue institucionalizado por James Anderson, un ministro presbiteriano, que fue autorizado por la Gran Logia Masónica de Londres para escribir las *Constituciones de los Francmasones* en 1723¹³ donde rastreó la masonería desde Adán hasta la construcción del templo de Salomón. El libro de Anderson dio legitimidad histórica y respetabilidad social a la Orden y perpetuó este mito histórico durante más de 15° años. La tesis de Anderson fue revalidada por William Preston, discutiblemente “el pensador más importante en la Masonería inglesa del siglo XVII,”¹⁴ en sus *Discursos* utilizados para dar los grados de la Masonería a principios de 1772,¹⁵ y por William Hutchinson en *The Spirit of Masonry* en 1775, que también recibió el imprimátur de la Gran Logia.¹⁶ Aquellos así iniciados en la masonería creían que representaban a Adán en su “sincero deseo de avanzar en el conocimiento y la virtud.”¹⁷

Los primeros francmasones creían también que las logias masónicas eventualmente se organizaron en las que se practicaban las enseñanzas y rituales asociados con el templo de Salomón. Preston enseñó que esta nueva forma de masonería “especulativa” comenzó con Salomón.¹⁸ La Masonería institucionalizó esta creencia enseñando que el ritual, con señas especiales, signos, y palabras que identifican a los masones de los no masones, se

¹⁰ Frances A. Yates, *The Rosicrucian Enlightenment* (London: Routledge & Kegan Paul, 1972), 209.

¹¹ Arthur Edward Waite, *A New Encyclopaedia of Freemasonry*, 2 vols. (London: William Rider and Son Limited, 1921), 1:351-52

¹² *Ibid.*

¹³ James Anderson, *The Constitutions of Freemasons* (London, 172

¹⁴ Carnes, 48; Roy A. Wells, *Understanding Freemasonry* (London: Lewis Masonic, 1991), 8-9.

¹⁵ Colin Dyer, *William Preston and His Work* (London: Lewis Masonic, 1987), 2

¹⁶ William Hutchinson, *The Spirit of Masonry*, intro. Trevor Stewart (Wellingborough, Eng.: Aquarian Press, 1987), xx, xxii, 9,169.

¹⁷ Carnes, 49; Salem Town, *A System of Speculative Masonry*, 2d ed. (Salem, NY, 1822), 22-3, 67, 71-2; John G. Stearns, *An Inquiry into the Nature and Tendency of Speculative Free-Masonry*, 2d. ed. (Westfield: H. Newcomb, 1828), 168. The endowment has been linked to the Masonic ritual on this basis. See Coil, 237.

¹⁸ Dyer, 236. Ver también Hutchinson, 139.

utilizó primero en conexión con la edificación de esa estructura.¹⁹ Brigham Young y otros de los primeros líderes SUD enseñaron de manera semejante que el templo de Salomón se construyó “con el propósito de dar investiduras,” pero que el ritual del templo solamente fue restaurado por José Smith.²⁰

Aunque los primeros francmasones creían en la antigüedad de la Orden –“que los Gremios de la Construcción de la edad media eran las descendientes en línea de las fraternidades arquitectónicas de la antigüedad, que fueron iniciados en los antiguos Misterios Instituidos, y que, por tanto, siempre hubo un elemento especulativo en la masonería”²¹ –conocimiento más moderno demuestra que es de origen reciente. No obstante, los eruditos masónicos siguen debatiendo si el ritual de la Masonería evolucionó de los gremios operativos o si los rituales fueron sobrepuertos sobre ellos por personas ajenas.²² Quienes suscriben la teoría de la conexión directa sostienen que “la masonería es el último desarrollo y transfiguración de una corriente de Misterio sencilla entre los antiguos Gremios de la Construcción.”²³ Bajo esta teoría, las logias operativas –que han sido rastreadas hasta el siglo XVI²⁴ – comenzaron a aceptar a no-canteros en la década de 1600 (de ahí el término de “masones aceptados”) que finalmente “se transformaron en logias especulativas.”²⁵ Otros, que rechazan la teoría de la conexión directa, argumentan que personas ajenas tomaron el control de las logias, a fines del siglo XVI o a principios del XVII, para fomentar su propio sistema esotérico o filosófico “de edificar un hombre mejor en un mundo mejor” adoptando las herramientas y funciones del oficio de la construcción como símbolos y alegorías.²⁶ Estas personas ajenas han sido identificadas diversamente como Caballeros Templarios (suponiendo que aún existieran en el siglo XVI, lo que la mayoría de los historiadores dudan), Rosacruces, y otros pensadores esotéricos que tenían conocimiento de los Misterios Antiguos y el Hermetismo. David Stevenson sostiene que había masones no operativos en Escocia desde 1599.²⁷ Francés Yates cree que Robert Moray de Edimburgo –miembro de la Royal Society con intereses alquímicos –fue iniciado en 1641²⁸ y que la Masonería Especulativa

¹⁹ Richard Carlile, *Manual of Freemasonry* (London: Wm. Reeves, n.d.), 49-50; David Bernard, *Light on Masonry* (Utica, NY: William Williams, 1829), 94-95; Hutchinson, 139; Wellins Calcott, *Calcott's Masonry, with Considerate Additions and Improvements* (Philadelphia: Robert DeSilver, 1817), 123-24

²⁰ Ver *Journal of Discourses*, 26 vols. (Liverpool, Eng.: Latter-day Saints' Bookseller's Depot, 1854-86), 18:303 (hereafter *Journal of Discourse*)

²¹ Waite, 1:284.

²² Ibid., 351; Hamill and Gilbert, 9-17.

²³ Waite, 1:284.

²⁴ Douglas Knoop and G. P. Jones, *The Genesis of Freemasonry: An Account of the Rise and Development of Freemasonry in Its Operative, Accepted and Early Speculative Phases* (Manchester, Eng.: University of Manchester, 1947), 41-46.

²⁵ Hamill and Gilbert, 9-11.

²⁶ Ibid., 15.

²⁷ David Stevenson, *The First Freemasons, Scotland's Early Lodges and Their Members* (Aberdeen: Aberdeen University Press, 1989), 8-9.

²⁸ Yates, 210-11.

existía alrededor de 1646, cuando Elías Ashmole –miembro fundador de la Royal Society, coleccionista de libros antiguos, y con un extenso conocimiento del Rosacrucianismo –fue iniciado en Inglaterra.²⁹ Unas de las primeras menciones a la Masonería se conectan también con las tradiciones místicas judías (cabalísticas) asociadas con el templo de Salomón.³⁰ Algunos eruditos modernos, confiando parcialmente en tales evidencias, han concluido que el desarrollo de la Masonería especulativa fue influenciada más por el pensamiento esotérico del Hermetismo y el Rosacrucianismo que por los gremios de artesanos masónicos operativos.³¹ Por supuesto, los comentaristas masónicos que rechazan estas teorías específicas de la intervención reconocen también que una combinación de evolución e intervención pudo haber tenido lugar³² y que la forma “mística” de la masonería especulativa era también, en parte, “una reacción al protestantismo al proporcionar un sustituto para los rituales proscritos.”³³

Mientras que los orígenes de la Masonería Especulativa siguen siendo un misterio, se sabe que varias logias masónicas (aunque el nombre no se usó oficialmente hasta el siglo XVIII) se organizaron antes del inicio del siglo XVII, pero no fue sino hasta 1717 que se organizó la Gran Logia de Londres (después llamada la Gran Logia de Inglaterra). Cuando menos diecisiete documentos masónicos han sido localizados –siete de los cuales se publicaron “por motivos de curiosidad, lucro, o despecho,” y diez que fueron preparados por masones para uso personal y para servir como *dispositivo mnemotécnico* – lo que demuestra que existía un ritual masónico especulativo desde alrededor de la mitad del siglo XVII.³⁴ Sin embargo, este ritual no incluyó los tres grados del Arte de la Masonería –Aprendiz, Compañero, y Maestro –o la leyenda de Hiram hasta 1723 o 1725, y no sino hasta 1730 que la primera denuncia masónica circuló ampliamente, que pretendía revelar “las ceremonias completas y los catecismos de los tres grados de la Orden,”³⁵ fue publicada por Samuel Prichard. El libro de Prichard, *Masonry Dissected*,³⁶

---

²⁹ Ver ibid., 209-19; Fred L. Pick and G. Norman Knight, *The Pocket History of Freemasonry* (London: Hutchinson, 1991), 39

³⁰ Robert Kirk, *The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies* (Stirling: Eneas Mackay, 1933), 107-10. El manuscrito de Kirk se escribió en 1691 y se publicó primero en 1815. Waite observó un “elemento cabalístico en la Historia Tradicional de la Orden.” Waite, 1:424-25.

³¹ Ver Yates, 206-19. Para una versión anterior del mismo argumento, ver Thomas De Quincey, “Historico-Critical Inquiry into the Origin of the Rosicrucians and the Freemasons,” *London Magazine* (1824), reprinted in *Collected Works*, ed. David Masson (Edinburgh, 1890), 13:384-448, que se basó en gran medida en un libro de J. G. Buhle publicado en alemán en 1804. Para respuestas masónicas, ver Waite, 1:77, 181; Arthur Edward Waite, *The Real History of the Rosicrucians* (London: George Redway, 1887), 403-4; and Hamill and Gilbert, 28-35.

³² Waite, 1:79-80.

³³ Ibid., 10; Rich, 135; Stevenson, 156-57; Waite, 1:80-81.

³⁴ Harry Carr, *An Analysis and Commentary of Samuel Prichard's Masonry Dissected 1730* (Bloomington, IL: Masonic Book Club, 1977), 20-26.

³⁵ John Hamill, *The Craft, A History of English Freemasonry* (Wellingborough: Aquarian Press, 1986), 45.

³⁶ Samuel Prichard, *Masonry Dissected* (London, 1730)

pasó por numerosas ediciones durante las primeras semanas,³⁷ y después de eso aparecieron muchas otras ediciones. El sistema de tres grados se reconoció entonces oficialmente en la edición de 1738 de las *Constituciones* de Anderson.

El libro de Prichard provocó que algunas logias masónicas revisaran su, ahora público, ritual, y en 1751 se organizó una Gran Logia rival en Londres, de los “antiguos,” en parte debido a los cambios en el ritual instituidos después de las develaciones de Prichard y porque algunas logias comenzaron a pelearse por la membresía de no-cristianos y la percepción que los “modernos” no se adherían estrictamente a los usos y costumbres.³⁸

Tras la aparición de Prichard hubo un intervalo de treinta años (por las escandalosas denuncias en idioma inglés³⁹) antes que una nueva serie de nuevas denuncias se publicaran en la década de 1760 –que pretendían ser representaciones palabra-por-palabra del ritual masónico completo (entonces tres grados) –algunos de los cuales resultaron ser populares por más de medio siglo. *A Master Key to Freemasonry*⁴⁰ apareció en 1760; *The Three Distinct Knocks*⁴¹ apareció el mismo año; *Jachin and Boaz*⁴² en 1762; *Hiram: the Grand Master-key to the Door of Both Ancient and Modern Free-masonry*⁴³ en 1764; *Shibboleth*⁴⁴ en 1765; *Mystery of Freemasonry Explained*⁴⁵ en 1765; *Mahhabone*⁴⁶ en 1766; y en el mismo año una denuncia titulada *Solomon in All his Glory*.⁴⁷ Finalmente, Charles Warren publicó *The Freemason Stripped Naked*⁴⁸ en 1769. Las más influyentes de estas obras fueron *Three Distinct Knocks* y *Jachin and Boaz*⁴⁹ en Gran Bretaña; para entonces las denuncias circulaban también en Francia, Alemania, Italia, y España.

Durante esta segunda ola de denuncias masónicas publicadas en Inglaterra en la década de 1760, William Preston, un editor, se inició en la Orden. La década siguiente desarrolló un sistema de discursos para modificar y estandarizar las disertaciones que se daban con los ampliamente divergentes rituales que se practicaban en las diferentes logias

³⁷ Ver Carr, 43. Estoy en deuda con Kent L. Walgren por compartir una porción de este considerable conocimiento de la bibliografía masónica.

³⁸ Pick and Knight, 88.

³⁹ Durante este periodo de treinta años se publicó una cantidad de revelaciones francesas. Ver Harry Carr, *Three Distinct Knocks and Jachin and Boaz* (Bloomington, IL: Masonic Book Club, 1981), 28-60; Harry Carr, ed., *The Early French Exposures* (London: Quatuor Coronati Lodge, 1971); and A. C. F. Jackson, *English Masonic Exposures 1730-1760* (London: A. Lewis, 1986).

⁴⁰ J. Burd, *A Master-key to Freemasonry* (London: n.p., 1760).

⁴¹ W-O-V-n, *The Three Distinct Knocks* (London: n.p., 1760)

⁴² Anonymous, *Jachin and Boaz* (London: n.p., 1762).

⁴³ Anonymous, *Hiram: The Grand Master-key to the Door of Both Ancient and Modern Free-masonry* (London, 1764).

⁴⁴ Anonymous, *Shibboleth* (London, 1765)

⁴⁵ W. Gordon, *Mystery of Freemasonry Explained* (London, 1777).

⁴⁶ J. G. Tupographos, *Mahhabone* (Liverpool, 1766)

⁴⁷ Thomas Wilson, *Solomon in All his Glory* (London, 1766).

⁴⁸ Charles Warren, *The Freemason Stripped Naked* (London, 1769).

⁴⁹ Carr, *Three Distinct Knocks and Jachin and Boaz*, 1-2.

en Inglaterra.⁵⁰ Su libro, *Illustrations of Masonry*, publicado en 1772 y en muchas subsecuentes ediciones, se diseñó según sus conferencias orales.⁵¹ Otros autores masónicos que publicaron libros durante este periodo que enfatizaron la filosofía y el simbolismo de la Masonería, incluye a *Candid Disquisition* de Calcott en 1769, el s *Spirit of Masonry* de Hutchinson en 1775, y *The Uses and Abuses of Freemasonry* de Smith en 1783.

Aunque Presto no tuvo éxito en sus esfuerzos para estandarizar los rituales –un escritor masónico ha enumerado cuarenta y ocho ritos o ceremonias distintos designados para transmitir los “ideales masónicos” desarrollados en Inglaterra y el continente durante el siglo posterior a la organización de la Gran Logia,⁵² y en 1861 un escritor masónico identificó “setenta y cinco tipos de ‘masonería,’ cincuenta y dos Ritos, y treinta y ocho Órdenes quasi-masónicas”⁵³ –fue ampliamente leído tanto por los “antiguos” como los “modernos,” y los Grandes Maestros de ambas Grandes logias, después de años de discusión, finalmente firmaron Artículos de Unión en 1813.⁵⁴ Estos artículos incluían la creación de una Logia de Reconciliación, recomendaba ceremonias y prácticas, y la creación de la Gran Logia Unida de Inglaterra.⁵⁵ Las Logias de Instrucción, incluso la Logia Emulación de Mejoramiento, también comenzaron a florecer después que un ritual fue acordado por la Unión, que trataba de unificar los rituales de las diferentes logias. Aun así, el ritual masónico nunca llegó a ser completamente uniforme ni en Inglaterra ni en Estados Unidos.⁵⁶

MASONERÍA EN AMÉRICA

Poco después de la formación de la Gran Logia de Londres en 1717, la Masonería inglesa se introdujo a Norteamérica. Si el ritual británico carecía de uniformidad, “la situación en Estados Unidos era aún más caótica.”⁵⁷ En 1730 Daniel Coxe fue nombrado Gran Maestro Provincial para Nueva York, Nueva Jersey, y Pennsylvania, y tres años después Henry Prince fue nombrado Gran Maestro provincial para Nueva Inglaterra.⁵⁸

---

⁵⁰ Coil, 91.

⁵¹ Roy A. Wells, *The Rise and Development of Organized Freemasonry* (London: Lewis Masonic, 1986), 207; Dyer, 116; Coil, 90

⁵² Robert Macoy, *General History, Cyclopedie and Dictionary of Freemasonry* (New York: Masonic Publishing Co., 1872), reprinted as *A Dictionary of Freemasonry* (New York: Bell Publishing, 1989), 326-29

⁵³ Hamill and Gilbert, 58.

⁵⁴ Pick and Knight, 106.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid., 112.

⁵⁷ Carnes, 23.

⁵⁸ Hamill, 88. Vea también Coil, 99; Allen E. Roberts, *Freemasonry in American History* (Richmond, VA: Macoy Publishing and Masonic Supply Co., Inc., 1985), 12-13. De acuerdo a un respetado historiador masónico, dos masones emigraron a la provincial de “East Jersey” en 1682: uno regresó un año después, y uno sirvió como gobernador-delegado de la provincia en 1685-90. No hay evidencia que ninguno formara una logia. Ver Robert F. Gould, *Gould's History of Freemasonry Throughout the World*, 6 vols. (New York: Charles Scribner's Sons, 1936), 6:1-2.

Aunque aparentemente había una logia en Filadelfia ya desde 1731,⁵⁹ donde Benjamin Franklin se unió a la Orden y publicó la primera edición estadounidense de las *Constituciones de Anderson*,⁶⁰ no fue sino hasta 1734 que la primera logia en Estados Unidos fue grabada en la lista de las logias inglesas (Logia Boston No. 126)⁶¹ seguida por la segunda en 1736 (Logia Savannah/Provincia de Georgia No. 139).⁶²

Después de 1751 la competitiva Gran Logia de los Antiguos autorizó Grandes Logias Provinciales en las colonias, la mayoría de las cuales no estaban registradas con la Gran Logia de Londres. Con el tiempo las colonias americanas obtuvieron la independencia de Gran Bretaña, las logias se diseminaron por toda la costa oriental –la Gran Logia de Londres había nombrado veintitrés Grandes Maestros Provinciales y la Gran Logia Provincial de los Antiguos en Pennsylvania había autorizado más de cincuenta logias en Norteamérica y el Caribe.⁶³ Comenzando en la década de 1780 las logias en los Estados Unidos eran independientes de las Grandes Logias rivales en el Reino Unido. La Gran Logia de Nueva York se formó en 1781, y por 1800 a Masonería reclamaba once Grandes Logias, 347 logias subordinadas, y 16,000 miembros en los Estados Unidos.⁶⁴ Por 1826 había tantas como veintiséis Grandes Logias, 3,000 logias constituyentes, y entre 100,000 y 150,000 miembros.⁶⁵ Solo en el estado de Nueva York, que tenía la membresía masónica más grande en el país, había tantas como 500 logias y 20,000 miembros.⁶⁶

A medida que las diferentes logias se organizaron en los Estados Unidos, las formas de ritual, que pasaban de manera informal de boca a oído, también proliferaron.⁶⁷ Aunque William Preston no fue completamente exitoso en estandarizar el ritual británico, y es difícil determinar con precisión cuán ampliamente se leyó su libro después de su publicación en los Estados Unidos en 1804,⁶⁸ su sistema de discursos se adoptó y truncó por Thomas Smith Webb, un francmاسón estadounidense, que publicó *The Freemason's Monitor* en 1797. Al igual que Preston, Webb trató de estandarizar el ritual de las logias estadounidenses y reconocía sin restricciones su deuda con Preston en el prefacio de su

⁵⁹ Roberts, *Freemasonry in American History*, 18

⁶⁰ Ibid., 19-21.

⁶¹ Roberts, *Freemasonry in American History*, 23.

⁶² Ibid., 30.

⁶³ Hamill, 88.

⁶⁴ Ronald P. Formisano with Kathleen Smith Kutolowski, "Antimasonry and Masonry: The Genesis of Protest, 1826-1827," *American Quarterly* 29 (Summer 1977): 139, 143.

⁶⁵ See ibid., 143n18; Paul Goodman, *Towards a Christian Republic. Antimasonry and the Great Transition in New England, 1826-1836* (Oxford: Oxford University Press, 1988), 3; *The Freemason's Library* (Baltimore, 1828), cited by Henry Dana Ward in *Freemasonry* (New York, 1828).

⁶⁶ Vea *A Report on the Abduction of William Morgan* (New York, 14 Feb. 1829). Este número puede estar inflado ya que la *Freemason's Library*, de más o menos la misma época, enumera 157 logias masónicas en el estado de Nueva York. Ver también Henry Leonard Stillson, ed., *History of the Ancient and Honorable Fraternity of Free and Accepted Masons, and Concordant Orders* (Boston: Fraternity Publishing Co., 1910), 261; James C. Odierne, *Opinions on Speculative Masonry* (Boston, 1830), 198; y Formisano, 143.

⁶⁷ Coil, 99-100.

⁶⁸ Dyer, 125,128-29.

libro.⁶⁹ Su *Monitor* llegó a ser un “libro de texto estándar” usado por los oradores en las logias, esparciendo en este sentido el método de Preston en Estados Unidos.⁷⁰ Irónicamente, los rituales en Estados Unidos reflejaron mejor la visión de Preston que los rituales en Inglaterra.⁷¹ En 1798 se organizó un Gran Capítulo General de Masones del Real Arco (en el que Webb llegó a ser el Gran Sumo Sacerdote Delegado General en 1816) para ayudar a unificar y sistematizar los rituales del Real Arco⁷² que se extendía más allá de los tres grados de la Masonería Simbólica y habían sido realizados con anterioridad en una Logia de Maestros Masones. La obra de Webb se publicó en varias ediciones hasta que fue complementado por trabajos escritos por otros oradores y oficiales asociados con la Masonería del Real Arco, incluido *A System of Speculative Masonry*⁷³ de Salem Town en 1817 (con la aprobación de Dewitt Clinton, que era Gran Sumo Sacerdote General cuando Webb era Delegado⁷⁴), y en 1820 por Jeremy L. Cross, autor de *The True Masonic Chart, or Hieroglyphic Monitor*⁷⁵ (que después llegó a ser Gran Orador del Gran Capítulo General del Real Arco). Cross produjo por primera vez una serie de emblemas masónicos en forma pictórica, varios de los cuales acompañan este ensayo (ver Ilustraciones 1, 2, y 6).⁷⁶

No obstante las contribuciones de estos libros, continuó existiendo gran disparidad en el ritual. En 1810 DeWitt Clinton, gobernador de Nueva York y Gran Maestro de Nueva York, observó que la mayoría de las logias trabajaban su propia versión del ritual masónico y organizó un comité para tratar de estandarizarlo. Estos esfuerzos fracasaron. “Si existía una venerable y antigua tradición masónica, nadie pudo determinar cuál era.”⁷⁷ Como resultado, “los ritualistas estadounidenses inventaron sus propios rituales masónicos o variantes... la Masonería estadounidense tomó muchas formas, la legitimidad de cada una era determinada por la persuasión de su innovador.”⁷⁸

Teniendo en cuenta el éxito y crecimiento de la Masonería en los Estados Unidos y su asociación con la Orden británica, no sorprende que la Orden estadounidense tuviera sus detractores y que las primeras denuncias masónicas que se publicaron en los Estados Unidos fueran trasplantes británicos. Benjamín Franklin (antes de llegar a ser masón) reimprimió *The Mystery of Free-Masonry*, que originalmente apareció en el *London*

---

⁶⁹ [Thomas Smith Webb], *The Freemason's Monitor; or Illustrations of Masonry* (Albany: Spencer and Webb, 1797), A2; Coil, 100; Dyer, 154.

⁷⁰ Coil, 99; Dyer, 154.

⁷¹ Coil, 100.

⁷² Roberts, 222; Carnes, 48

⁷³ Carnes, 49.

⁷⁴ Roberts, 222.

⁷⁵ Jeremy L. Cross, *The True Masonic Chart, or Hieroglyphic Monitor* (New Haven: John C. Gray, 1820).

⁷⁶ Waite, 1:159.

⁷⁷ Carnes, 23

⁷⁸ Ibid., 23-24.

Daily Journal (Agosto 15, 1730), en *The Pennsylvania Gazette* en Diciembre de 1730.⁷⁹ Este fue seguido por las ediciones estadounidenses de Prichard⁸⁰ (1749), *Hiram*⁸¹ y más significativamente *Jachin and Boaz*⁸² parece que se publicó en veinte ediciones desde 1794 hasta 1828. El primer ataque serio sobre la Orden en Estados Unidos ocurrió después de la Revolución Francesa, cuando una serie de libros, originalmente publicados en Europa, comenzaron a acusar que un grupo de francmasones bávaros, conocidos como los Iluminati, se preparaban para tomar el control del gobierno mundial y que habían tomado su primer paso al urdir la caída de la monarquía francesa.⁸³ Estos fueron seguidos rápidamente por libros de autores que afirman la existencia de “conspiraciones secretas” estadounidenses y atacando los motivos de la Orden en Estados Unidos.⁸⁴

Las siguientes dos olas de propaganda anti-masónica en los Estados Unidos – incluidos libros, convenciones, periódicos, fingidas ceremonias escribiendo los ritos masónicos, e incluso un partido político – ocurrieron durante la década de 1820. Antes de 1826 *Jachin and Boaz* era la denuncia más frecuentemente consultada en Estados Unidos, pero había otras. En 1825 el *Manual of Freemasonry* de Richard Carlile se publicó por primera vez en ediciones semanales de *The Republican* en Londres; las porciones finalmente se publicaron en forma de libro en 1831; y la versión completa apareció en

---

⁷⁹ *The Pennsylvania Gazette* (issued "From Thursday, December 3. To Tuesday December 8.1730.") Esta información se obtuvo de Allen E. Roberts, *Freemasonry in American History* (Richmond, VA: Macoy Publishing & Masonic Co., Inc., 1985), 10-11; Pick and Knight, 280-81; y de la información amablemente suministrada por Art deHoyos, un erudito estudiante de Masonería y Mormonismo.

⁸⁰ Samuel Prichard, *Masonry Dissected* (n.p. 1749).

⁸¹ Anonymous, *Hiram: on the Grand Master-Key to the Door of Both Ancient and Modern Free-Masonry* (New York: John Holt, 1768).

⁸² Anonymous, *Jachin and Boaz* (Boston: J. Bumstead for E. Larkin, 1794).

⁸³ El caso Protestante fue hecho por John Robinson, *Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa se llevaron a efecto en las reuniones secretas de los Francmasones, Iluminati, sociedades de lectura*, 4th ed. (New York: G. Forman, 1798); El caso Católico fue hecho por Abbé Augustin Barruel, *The Anti-Christian and Anti-Social Conspiracy* (Lancaster, PA: Joseph Ehrenfriend, 1812). (la edición Lancaster de 1813 de Barruel no es sino una traducción parcial de una obra en cuatro volúmenes publicada en francés en 1797.) Preston respondió a estas obras en la 10ª edición de su libro publicado en 1801. Algunos escritores masónicos mantienen que los Iluminati bávaros “no eran primordialmente masónicos, y evidentemente no basados en la autoridad masónica, aunque piratearon o parafrasearon los rituales masónicos y en un tiempo u otro tuvieron un número de francmasones destacados en el grupo” (ver Henry W. Coil, *Encyclopedia*, 545). Otros han llegado a conclusiones opuestas. Ver Christopher McIntosh, *The Rose Cross and the Age of Reason* (Leiden: E. J. Brill, 1992); Jan Rachold, ed., *Quellen und Textezur Aufklärungsiedeologie des Illuminatenorden* (1776-1785) (Berlin: Akademie, 1984). Waite escribe que “es un asunto de la historia” que “el Iluminismo buscaba dar la vuelta a la masonería en la dirección de su propio objetivo” pero que es “también un asunto de la historia que el intento fracasó” (Waite, 1:66).

⁸⁴ John Cosen Ogden, *Una Visión de los Iluminati de Nueva Inglaterra: que están infatigablemente comprometidos en destruir la religión y el gobierno de los Estados Unidos; bajo un fingido respeto por su seguridad – y bajo un abuso impío de la religión verdadera* (Philadelphia: T. Carey, 1799); Seth Payson, *Pruebas de la existencia real, y la tendencia peligrosa del Iluminismo, conteniendo un resumen de las partes más interesantes de lo que el Dr. Robison y el Abbe Barruel han publicado sobre este tema; con pruebas colaterales y observaciones generales* (Charlestown, MA: Samuel Etheridge, 1802).

1843.⁸⁵ El trabajo de Carlile incluía la primera denuncia de algunos de los grados más altos de la Masonería, y quizás por esa razón el autor afirmó que su “exposición de la Masonería en 1825 condujo a su exposición en los Estados Unidos.” En 1826 John G. Stearns publicó *An Inquiry into the Nature and Tendency of Speculative Free-Masonry*⁸⁶ no como una revelación, sino en un intento de denunciar las “maldades” de la Orden para ser utilizado por los anti-masones.

Aunque no está claro el impacto que estos libros tuvieron sobre William Morgan, deben haber sido de algún interés. Morgan, un masón descontento, puede no haber sido iniciado de manera regular, admitido, y exaltado al grado sublime de Maestro Masón.⁸⁷ Sin embargo, parece que había sido exaltado, quizás por dar una falsa impresión como masón, en la Masonería del Real Arco (que tenía cuatro grados regulares y un grado honorario que normalmente se recibían después de obtener los primeros tres grados de la masonería “Simbólica”) en LeRoy, Nueva York, en Mayo 23 de 1825. Se amargó cuando fue rechazado su membresía en un capítulo del Real Arco recientemente formado en su pueblo natal de Batavia. Durante el verano de 1826 Morgan (albañil de profesión) y David Miller, editor del *Republican Advocate* de Batavia, prepararon una denuncia de los primeros tres grados de la Orden (que algunos masones afirmaban que era copiada de denuncias previamente publicadas en Inglaterra⁸⁸), incluyendo sus señas, signos, obligaciones, y castigos.

Indignados por el flagrante desprecio de Morgan de los juramentos masónicos de nunca revelar los rituales de la Orden (que pudo no haber tomado si se hubiese presentado engañosamente como un Maestro Masón al Capítulo del Real Arco), los masones locales intentaron primero apoderarse del manuscrito y pueden haber iniciado

---

⁸⁵ Richard Carlile, *Manual of Masonry, with an Introductory Key-stone to the Royal Arch* (London, 1843). Una edición posterior de Carlile: Richard Carlile, *Manual of Freemasonry, in three parts, with an Explanatory Introduction to the Science, and a free translation of some of the Sacred Scripture names* (London, 1853). Art deHoyos me señaló que Carlile reclamaba algún crédito por la revelación de Morgan y que la primera revelación de los llamados *altos grados* de la masonería en Estados Unidos, por Mary Hanlon, *Revelations of Masonry, Made by a Late Member of the Craft, in Four Parts* (New York: Printed for the Author, 1827), era un plagio, al menos en parte, de Carlile.

⁸⁶ John G. Stearns, *An Inquiry into the Nature and Tendency of Speculative Free-Masonry* (Utica, NY, 1826).

⁸⁷ Muchos miembros de la Orden, incluso Art deHoyos, no creen que Morgan fuera un masón regular. Aunque no se ha localizado registro alguno de su iniciación, no es imposible que tales registros fueran destruidos después de su desaparición, para una discusión de William Morgan, ver Keith Muir, "The Morgan Affair and Its Effect on Freemasonry," *Ars Quatuor Coronatorum* 105 (1992): 217-34; Stanley Upton Mock, *The Morgan Episode in American Free Masonry* (East Aurora, NY: The Roycrofters, 1930); John C. Palmer, *The Morgan Affair and Anti-Masonry* (Washington, D.C.: The Masonic Service Association of the United States, 1924); Rob Morris, *William Morgan: Or Political Anti-Masonry, Its Rise, Growth and Decadence* (New York: Robert McCoy, 1883); William L. Stone, *Letters on Masonry and Anti-Masonry addressed to the Hon. John Quincy Adams* (New York: O. Halsted, 1832), 123-297; y Clarence O. Lewis, *The Morgan Affair*, 1966 typescript, Niagara County Historical Society and Lockport Public Library, Lockport, New York. Vea también John E. Thompson, *The Masons, the Mormons and the Morgan Incident* (Ames, IA: Iowa Research Lodge, n.d.).

⁸⁸ Mock, 28-29.

un fuego en la oficina de Miller, aunque algunos observadores masónicos han afirmado que el fuego fue iniciado por el mismo Miller. Cuando los esfuerzos para recobrar el manuscrito fallaron, algunos masones se encargaron de secuestrar a Morgan el 12 de septiembre de 1826, antes de la publicación del libro. Aunque la esposa de Morgan, Lucinda, después trató de intercambiar el manuscrito de Morgan por su libertad,⁸⁹ nunca se volvió a oír de Morgan y su libro, *Illustrations of Masonry*,⁹⁰ el mismo título de la obra pro-masónica de Preston, fue publicado por Miller en noviembre.⁹¹ El secuestro de Morgan y la publicación de su denuncia proporcionaron el catalizador para una fiebre anti-masónica que barrió la nación, incluso la creación de un partido anti-masónico que fue una fuerza en la política nacional. El *Illustrations* de Morgan fue la primera denuncia nacida en Estados Unidos y apareció en por lo menos veinte ediciones entre 1826 y 1830, el apogeo del fervor anti-masónico en los Estados Unidos.

Ya que la denuncia de Morgan se limitó a los primeros tres grados de la Masonería, una convención de masones separatistas nombró el Comité Lewiston para escribir y publicar la primera denuncia de los grados más altos en los Estados Unidos. El prefacio de esta obra afirma que para aprender los secretos del grado Real Arco “un compañero fue despachado para residir en la vecindad de ese [Gran] Orador General [de los Estados Unidos] (Jeremy L. Cross), que asistió a sus Discursos hasta que el grado completo se escribió exactamente.”⁹² Cross negó esto y declaró que se tomaran notas por cualquiera de sus alumnos.⁹³

Illustrations de Morgan y la *Revelation* del Comité Lewiston fueron seguidos por *Light on Masonry*⁹⁴ de David Bernard en 1829 y *A Ritual of Freemasonry* de Avery Allyn⁹⁵ en 1831. Bernard, como muchos anti-masones destacados, fue un masón separatista y ministro. Muchos clérigos en la primera mitad del siglo XIX resintieron la creciente influencia de los francmasones cuando sus desestabilizadas iglesias perdían la

---

⁸⁹ Ver la declaración jurada de la Sra. Lucinda Morgan, en *A Narrative of the Facts and Circumstances Relating to the Kidnapping and Murder of William Morgan* (Batavia: D. C. Miller, 1827).

⁹⁰ [William Morgan], *Illustrations of Masonry* (Batavia, NY: Printed for the Author, 1826).

⁹¹ *Wayne Sentinel*, 17 Nov. 1826. Para una perspectiva anti-masónica del episodio Morgan, vea *Proceedings of United States Anti-Masonic Convention, held at Philadelphia*, September 11, 1830 (New York: Skinner and Dewey, 1830); and David Bernard, *Light on Masonry: A Collection of the Most Important Documents on the Subject of Speculative Free Masonry* (Utica, NY: W. Williams, 1829). Para una perspectiva masónica, vea Rob Morris, *William Morgan: Or Political Anti-Masonry, Its Rise, Growth and Decadence* (New York: Robert McCoy, 1883). Vea también William Preston Vaughn, *The Anti-Masonic Party in the United States 1826-1843* (Lexington: University Press of Kentucky, 1983).

⁹² The Lewiston Committee, LeRoy Convention, *A Revelation of Freemasonry as Published to the World by a Convention of Seceding Masons* (Rochester, NY: Weed and Heron, 1828). Estoy en deuda con Kent L. Walgren por señalar este Puente entre Morgan y Bernard.

⁹³ William O. Cummings, *A Bibliography of Freemasonry* (New York: Press of Henry Emmerson, 1963), 47.

⁹⁴ David Bernard, *Light on Masonry* (Utica, NY: William Williams, 1829

⁹⁵ Avery Allyn, *A Ritual of Freemasonry, Illustrated by Numerous Engravings. To Which is Added a Key to the Phi Beta Kappa, the Orange, and Odd Fellows Societies* (Philadelphia: John Clarke, 1831). Art deHoyos me señaló que la revelación de Allyn contiene grados no incluidos en Bernard.

suya.⁹⁶ Bernard sirvió como Secretario de Registros para la primera convención anti-masónica y afirmó ser el primer masón separatista después del asunto Morgan. Usó la denuncia de Morgan, manuscritos inéditos de los grados de Maestro de la Marca, Past Master, y Excelentísimo Maestro, obtenidos de la viuda de Morgan,⁹⁷ otros grados más altos publicados por el Comité Lewiston en su *Revelation*, y amplió la investigación de Morgan para incluir más de cuarenta grados. Su libro también contiene la justificación de Bernard para violar sus juramentos masónicos (que después llegó a ser un elemento indispensable en las denuncias del templo mormón).⁹⁸ El libro de Bernard se publicó en seis estados divergentes en 1829. El libro de Allyn incluía varios grados importantes no contenidos en *Light on Masonry* que lo hizo lectura indispensable para los anti-masones. Morgan y Bernard expusieron exactamente el ritual masónico como se trabajaba al norte del estado de Nueva York a finales de la década de 1820.

Estas denuncias y otras obras publicadas contra la Orden, ridiculizaban también la pretendida antigüedad de la Masonería,⁹⁹ la leyenda de Hiram Abif,¹⁰⁰ la legitimidad del deseo de la Masonería para proporcionar luz y conocimiento para permitir a sus miembros entrar a una logia celestial,¹⁰¹ y atacaban los elementos Rosacrucianos y Cabalísticos tomados en préstamo por la Orden.¹⁰² Sin embargo fueron estas mismas enseñanzas de la Masonería las que atrajeron a algunos jóvenes clave que luego llegarían a ser seguidores de José Smith, incluidas las reclamaciones de antigüedad, la tradición de un templo, la hermandad internacional, una logia para reunir a los hombres de ideas afines, y un ritual para el viaje de esta vida a la siguiente.

Antes del asunto Morgan, un hombre llamado José Smith fue iniciado, aceptado, y exaltado en la Logia Ontario No. 23, Canandaigua, Nueva York, entre diciembre 26 de 1817 y mayo 17 de 1818.¹⁰³ Es dudoso que este hombre fuera el padre del profeta mormón ya que la familia Smith nunca vivió en Canandaigua, de acuerdo al censo de 1820 nueve “José Smith” y un “José Smith, Jr.” vivían en el Condado de Ontario, y la logia en Palmyra (Logia Mount Moriah No. 112) estaba mucho más próxima a la casa de

⁹⁶ Carnes, 24. See also Stone, 388-97.

⁹⁷ The Lewiston Committee, LeRoy Convention, *A Revelation of Freemasonry as published to the World by a Convention of Seceding Masons* (Rochester, NY: Weed and Heron, 1828).

⁹⁸ Vea Mock, 119-20,125-26,128-29.

⁹⁹ Vea, por ejemplo, Henry Dana Ward, *Free Masonry* (New York, 1828), 1-5.

¹⁰⁰ Morgan, 69-70; Bernard, 58-9. Morgan admite que Hiram Abif era una figura del Antiguo Testamento (2 Chr. 2:13), aunque el nombre Abif no se usó.

¹⁰¹ Bernard, 62: “La Masonería profesa llevar a los hombres al cielo, y sin embargo, niega sus bendiciones a la gran mayoría de la familia humana. Toda la parte común de la creación, junto con los ancianos, jóvenes y pobres, están exceptuados. ¡Qué diferente del evangelio glorioso del Hijo de Dios! En este no hay ninguna restricción de personas, los altos y bajos, ricos y pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos somos uno en Cristo Jesús.”

¹⁰² Ver D. Michael Quinn, *Early Mormonism and the Magic World View* (Salt Lake City: Signature Books, 1987), 164

¹⁰³ *Records of the Grand Lodge of New York*.

Smith en 1818. Pero es seguro que trece años después, José Sr. visitó a Eli Bruce, un Masón destacado y jefe de policía del Condado Niágara, Nueva York, en la época de la desaparición de Morgan. El 5 de noviembre de 1830, durante los casi veintiocho meses de prisión de Bruce en la Cárcel de Canandaigua, relacionado con el secuestro de William Morgan, Smith y Bruce tuvieron una “larga plática” concerniente e la comisión de Smith “por Dios para bautizar y predicar esta doctrina nueva” y la aparición del Libro de Mormón.¹⁰⁴ Aunque José Smith Jr. no llegó a ser Masón hasta 1842, muchos otros que finalmente abrazaron el mormonismo, se unieron a la Masonería durante la década de 1820, incluso Hyrum Smith (Logia Mount Moriah No. 112, Palmyra, Condado de Ontario, Nueva York), Heber C. Kimball (Logia Victor No. 303, Victor, Condado de Ontario, Nueva York), Newell K. Whitney (Logia Meridian Orb No. 10, Painesville, Condado Lake, Ohio), y George Miller (Logia Widow’s Son No. 60, Albemarle, Condado Milton, Virginia).

Las publicaciones masónicas, incluso los periódicos masónicos, los comentarios ingleses, o estadounidenses trasplantados,¹⁰⁵ y las denuncias de los que se oponían a la Orden, permitieron a los iniciados y a los estudiantes de la Masonería llegar a familiarizarse con la filosofía de la Masonería y descubrir un número de leyendas concernientes a la construcción del templo, registros antiguos, y las palabras clave preservadas desde el tiempo de Adán, con las que se pretendía dar a los iniciados el acceso al conocimiento verdadero de Dios. Cuando menos dos miembros del Quórum de los Doce Apóstoles, Heber C. Kimball y Wilford Woodruff,¹⁰⁶ tuvieron acceso a las denuncias masónicas. Aunque probablemente las usaban en conexión con la membresía de ambos en la masonería de Nauvoo, ya sea como *ayudas mnemotécnicas* o como textos para los grados avanzados, también pudieron haber reforzado las observaciones previas hechas por José Smith en relación a las semejanzas entre la masonería y la investidura del templo mormón. Los ritos masónicos han evolucionado durante los últimos 250 años y los editores masónicos quasi-oficiales reeditan ahora las ediciones de las denuncias

---

¹⁰⁴ Rob Morris, *The Masonic Martyr. The Biography of Eli Bruce* (Louisville, KY: Morris & Konsarrat, 1861), 266-67. Para una nota de esta visita, ver John E. Thompson, "The Patriarch and the Martyr: Joseph Smith, Senior and Eli Bruce in the Canandaigua (NY) Jail," *Restoration* 5 (Oct. 1986): 2

¹⁰⁵ Thaddeus Mason Harris, *Discourses Delivered on Public Occasions; Illustrating the Principles, Displaying the Tendency and Vindicating the Design of Free Masonry* (Charlestown, 1801); Joshua Bradley, *Some of the Beauties of Free-Masonry; Being Extracts from Publications, Which have Received the Approbation of the Wise and Virtuous of the Fraternity: With Introductory Remarks, Designed to Remove the Various Objections Made Against the Order*, 2d ed., (Albany: G. J. Loomis & Co., 1821).

¹⁰⁶ See Scott G. Kenney, ed., *Wilford Woodruff's Journal*, 9 vols. (Midvale, UT: Signature Books, 1983-85), 2:545 (9 May 1845): “Pasé el día en Clithore en Sister Duckworth copiando un trabajo de un relato de los primeros 5 grados de la Masonería.” Y Helen Mar Whitney, *Women's Exponent* 11 (15 July 1882: 26: “Recuerdo una vez cuando era solo una jovencita, lograr entrever la portada del libro de Morgan, *Exposing Masonry*, pero el que mi padre (Heber C. Kimball) siempre tenía bajo llave.”

británicas y estadounidenses para permitir a los interesados estudiar la evolución de los ritos masónicos.¹⁰⁷

Estos libros discutían a detalle los grados y leyendas de la Orden, incluso la afirmación de la Orden que se podía rastrear su origen desde Adán, Enoc, Moisés, y Salomón; que su organización, enseñanzas, y ritual se conservaron a través de la construcción de los templos; y que enseñaba una filosofía de la vida por medios de una presentación del mudo y un viaje espiritual a la “Logia Celestial de arriba por medio del lenguaje y el simbolismo,”¹⁰⁸ en resumen, la Masonería era, de acuerdo a sus exponentes, la única institución que había “resistido el naufragio del tiempo. Todos los demás han caído en el olvido.”¹⁰⁹ “Era la institución más moral que jamás haya subsistido,”¹¹⁰ la única “fundada sobre la Roca de las Eternidades”¹¹¹ que proporcionaba “los principios eternos e invariables de la religión natural” por medio de los cuales los hombres podrían modelar su conducta.¹¹² Varias de estas leyendas tendrían especial importancia para los masones que más tarde se unieron a la iglesia mormona. Estas incluyen las siguientes.

La Plancha de Oro de Enoc. En un sueño, al profeta Enoc del Antiguo Testamento, le fue mostrada una plancha triangular de oro que contenía el verdadero nombre de Dios.¹¹³ Hizo una plancha triangular de oro, similar a la que había visto en su sueño. Y grabó “caracteres inefables,” o el nombre verdadero de la Deidad, sobre ella, colocándola sobre un pedestal triangular, y la depositó en la bóveda más profunda de un templo subterráneo que había construido. Solamente Enoc sabía de este tesoro. Para asegurar que el tesoro no se perdiera Enoc colocó una puerta de piedra sobre la cueva donde estaba escondida la plancha de oro, construyó dos pilares sobre la puerta, uno de bronce para soportar y uno de marfil para soportar el fuego, y puso grabados sobre los pilares describiendo el tesoro. También puso una esfera conteniendo los mapas del mundo y el universo sobre el pilar de bronce, que servía también como instrumento “para mejorar la mente y darle la idea más clara de cualquier problema o proposición.”¹¹⁴ Esta plancha de oro fue descubierta

---

¹⁰⁷ Los ejemplos son Harry Carr, *An Analysis and Commentary of Samuel Prichard's Masonry Dissected 1730* (Bloomington, IL: The Masonic Book Club, 1977); y Harry Carr, *Three Distinct Knocks and Jachin and Boaz* (Bloomington, IL: The Masonic Book Club, 1981).

¹⁰⁸ Morgan, 102; see also Hutchinson, 82; Stearns, 43.

¹⁰⁹ *Masonic Mirror*, 27 Nov. 1824

¹¹⁰ Webb, 52.

¹¹¹ *Masonic Mirror*, 27 Nov. 1824

¹¹² Rev. Cheever T. Felch, *An Address Delivered before Mount Carmel Lodge at Lynn, June 1821...* (Boston, n.d.), 7.

¹¹³ Para un paralelo de esta leyenda en el Antiguo Testamento, ver *Éxodo* 28:36-38, que dice, en parte: “And thou shalt make a plate of pure gold, and engrave upon it, like the engraving of a signet, HOLINESS TO THE LORD. [Harás además una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello: SANTIDAD A JEHOVÁ”]

¹¹⁴ Webb, 83. La leyenda de Enoc está contenida en el grado Caballeros del Noveno Arco, *Ibid*, 242-61.

después por el Rey Salomón cerca del sitio donde se construía su templo. Depositó después la plancha de oro en una “bóveda sagrada” en su propio templo.¹¹⁵

Hiram Abif. Durante la construcción del templo de Salomón, el Gran Maestro (o hijo de la viuda) Hiram Abif fue asesinado por tres rufianes porque se negó a revelarles la “palabra del Maestro.”¹¹⁶ Posterior a la muerte de Abif, el Rey Salomón dio “la gran señal de llamada de socorro” por medio de la cual los francmasones pueden buscar ayuda de otros masones cuando se encuentre en verdadera necesidad. Uno de los símbolos de la Masonería incluye a una virgen “llorando sobre una columna rota, con un libro abierto ante ella” simbolizando el “estado inacabado del templo al momento de la muerte de Hiram Abif.”¹¹⁷ Después de la muerte de Abif, se perdió la “palabra del Maestro,” y se hizo necesario usar palabras substitutas. Después de terminar el templo de Salomón, ciertas señas, signos, castigos, y emblemas fueron revelados, los cuales el ritual enseña que son necesarios para progresar hacia un conocimiento más pleno de Dios.¹¹⁸ Uno de los rufianes finalmente fue decapitado, y se tomó el juramento de cobrar venganza de los asesinos de Hiram Abif y de quienes traicionen los secretos de la Masonería.¹¹⁹

La Restauración de la Palabra del Maestro y la Plancha de Oro. Durante la reconstrucción del templo de Salomón por Zorobabel, aproximadamente 490 años después de la construcción original la Palabra del Maestro Masón, que se perdió cuando Hiram Abif fue asesinado, se redescubrió en las ruinas del templo.¹²⁰

JOSÉ SMITH Y EL LIBRO DE MORMÓN

De acuerdo al relato oficial de José Smith, en la primavera de 1820 a la edad de catorce años en Palmyra, Nueva York, buscó la guía sobre a qué iglesia unirse y recibió una visión de Dios el Padre y Jesucristo. Se le dijo que no se uniera a ninguna iglesia y que se preparara para participar en la restauración de la verdadera iglesia de Cristo. Tres años después, la noche del 21 de septiembre de 1823, recibió una visión de un mensajero celestial llamado Moroni. Moroni dijo a José que era un ser resucitado, que había vivido muchos siglos antes sobre el continente americano y

---

¹¹⁵ Webb, 249-57.

¹¹⁶ De acuerdo a algunas denuncias, las señas, los signos, y las palabras se utilizaban para distinguir los grados de los masones y sus salarios. Ver, por ejemplo, Carlile, 49-50; Bernard, 94-95. Ver también Hutchinson, 139; Calcott, 123-24.

¹¹⁷ Morgan, 78-103; Bernard, 61-74. La leyenda de Hiram Abif está contenida en el grado de Maestro Masón. Para las referencias bíblicas de Hiram [Abif], ver 3 Cro. 2-3; 4:16; 1 Rey. 7:14.

¹¹⁸ Los emblemas abarcan la Colmena y el Ojo-Que-Todo-lo-Ve. Ver Morgan, 78-103, y Bernard, 61-74.

¹¹⁹ Bernard, 196-199. La decapitación del tercer rufián y el juramento de vengar su muerte están contenidos en el grado de los Caballeros Elegidos de los Nueve. Ver también 1783 Francken, Ms., archives of the Supreme Council, 33°, Northern Jurisdiction, Lexington, Massachusetts.

¹²⁰ Bernard, 124-44. La restauración de la Palabra del Maestro está contenida en el Grado del Real Arco.

Se hallaba depositado un libro, escrito obre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como el origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del evangelio eterno cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Asimismo, que junto con las planchas estaban depositadas dos piedras, en aros de plata, las cuales, aseguradas a un pectoral, formaban lo que se llamaba el Urim y Tumim; que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los “videntes” en los días antiguos, o anteriores, y que Dios los había preparado para la traducción del libro.¹²¹

José recibió esta visión tres veces esa noche y una vez la mañana siguiente. Aunque Moroni inmediatamente le permitió ver las planchas, la espada, el pectoral, y el Urim y Tumim, no le permitió a José que los sacara de la colina o los trasladara en esa ocasión. En vez de ellos, José fue instruido para que regresara a la colina un año después y continuara haciéndolo hasta que estuviera listo para recibir las planchas. Smith siguió estas instrucciones, y Moroni finalmente le permitió tomar las planchas cuatro años después, el 21 de septiembre de 1827. Poco después comenzó a traducirlas por medio del Urim y Tumim y otras “piedras videntes.” La traducción fue publicada finalmente por E. B. Grandin a principios de 1830, bajo el título de El Libro de Mormón.¹²²

El Libro de mormón es una historia de los habitantes del continente Americano desde el tiempo de la Torre de Bable hasta aproximadamente el 400 D.C. Describe los viajes de los ancestros de los nativos americanos desde el Viejo Mundo hasta el Nuevo; la división que ocurrió entre los hijos de Lehi (los nefitas y los lamanitas) que se hicieron enemigos; asimismo sus guerras, clerecías, y cultura. Durante la crónica de la historia en el Libro de Mormón, dos civilizaciones perecieron debido, en gran parte, al crecimiento de “sociedades secretas” que utilizaban señas secretas y palabras secretas (ver, por ejemplo, Hel. 2:5-11; 6:2124; Éter 10:33; 11:15, 22; 13:18; 14:8-10). Al recordar esta historia, uno de los últimos profetas en el Libro de Mormón, amonesta a las generaciones futuras contra las “combinaciones secretas” y sus obras de destrucción (Éter 8:22-26).

El Libro de Mormón salió a la venta en Palmyra el 26 de marzo de 1830, y el 6 de abril José Smith Jr., y otros, organizaron la Iglesia de Cristo. Como parte de su llamamiento profético, Smith recibió y registró revelaciones, que eventualmente publicó en el Doctrina y Convenios, incluyendo la restauración de la verdad, ritual, ordenanzas, y escrituras que se habían perdido o corrompido desde la creación del mundo. Esta restauración incluyó eventualmente la re-traducción de porciones de la Biblia, escrituras nuevas, ya sea por medio de la revelación o textos antiguos, y la

---

¹²¹ Joseph Smith, Jr., et al., *The History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*, ed. B.H. Roberts, 7 vols., 2d ed. rev. (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1978), 1:12.

¹²² *Ibid.*, 9-17.

introducción del sacerdocio patriarcal, el matrimonio plural, el Reino de Dios, y rituales del templo.

EL EPISODIO WILLIAM MORGAN Y LA CONEXIÓN MORMONA

Algunos observadores creen que el mormonismo era una “religión anti-masónica” debido a los pasajes en el Libro de Mormón que describen sociedades secretas y combinaciones secretas. Esta afirmación fue hecha primero el *Painesville Telegraph* y el *Ohio Star* en 1831¹²³ y después por Ebenezer Robinson, un mormón converso que era masón en Nauvoo antes de salirse para llegar a ser consejero de Sidney Rigdon después de la muerte de José.¹²⁴ Robinson escribió en sus memorias que, inicialmente, los mormones eran “agotadoramente opuestos a las sociedades secretas” pero que “pareció tener lugar un gran cambio en los sentimientos.”¹²⁵ Un destacado escritor masónico afirma incluso que William Morgan conoció a José Smith Jr., y que Morgan era “un medio converso” al mormonismo (lo cual es imposible, ya que Morgan desapareció en 1826 y la iglesia mormona no se organizó sino hasta 1830) y “aprendió de él a tener visiones y sueños.” No hay documentación para esta afirmación y lo más probable es que esté basada sobre la intención del autor para oscurecer la reputación de Morgan al asociarlo con el profeta mormón.¹²⁶ Más recientemente, se ha afirmado que José Smith, Sr., firmó una petición en “periódico rabiosamente anti-masónico, *The Seneca Farmer and Waterloo Advertiser*” con el propósito de solicitar “preocupación humanitaria cristiana” y “ayuda para la infeliz esposa de Morgan.”¹²⁷ Aunque José Smith, Sr., puede haber firmado la petición, es curioso que un anti-masón hubiera sido bienvenido en la celda de un destacado masón, Eli Bruce, especialmente con el propósito de convertirle al mormonismo.

Mientras que no se sabe si José Smith, Jr., conoció a Morgan, o si el padre de Smith era masón o anti-masón, el mormonismo contaba entre sus filas a varios destacados masones renunciantes y otros que eran anti-masones, que pueden haber sido atraídos, en parte, por las amonestaciones del Libro de Mormón contra las sociedades secretas. Estos anti-masones incluían a Martin Harris, uno de los tres testigos del Libro de Mormón, que

---

¹²³ Ver *The Telegraph* (Painesville, OH) 2d Series II (22 Mar. 1831): 40; *Ohio Star*, as quoted in Max H. Parkin, *Conflict at Kirtland* (Salt Lake City, 1966), 23.

¹²⁴ Richard S. Van Wagoner, *Mormon Polygamy: A History*, 3d ed. (Salt Lake City: Signature Books, 1992), 119.

¹²⁵ Ebenezer Robinson, “Items of Personal History of the Editor,” *The Return* 1-3 (1888-90): 90.

¹²⁶ Morris, William Morgan, 196

¹²⁷ Mervin B. Hogan, “The Two Joseph Smith’s Masonic Experiences,” 17 Jan. 1987, 13. Hogan supone que José Smith, Sr., era mason y que se volvió anti-masón. Aunque esto puede probar ser verdad, no hay evidencia que corrobore que el José Smith que se unió a la Logia Ontario No. 23 y firmó una petición publicada en *The Seneca Farmer and Waterloo Advertiser* fuera el padre del profeta. El censo de Nueva York de 1820 demuestra que había otro José Smith en los alrededores.

participó en un comité anti-masónico de vigilancia en Palmyra, Nueva York, en 1827¹²⁸; William Wines Phelps, quien editó dos periódicos anti-masónicos en Nueva York antes de llegar a ser el editor del primer periódico mormón y miembro de la presidencia de la Estaca Sión;¹²⁹ y George Washington Harris, quien estuvo asociado con William Morgan en Batavia, Nueva York, y que apareció en una investigación judicial con Lucinda Morgan e identificó un cuerpo, que había sido arrojado en la ribera del Lago Ontario, como los restos de Morgan (aunque después se determinó que él y Lucinda estaban equivocados) antes de convertirse en miembro del Sumo Consejo de Nauvoo.¹³⁰ Martin Harris se unió a la Iglesia SUD en 1830, Phelps en 1831, y George W. Harris en 1834. Martin actuó como escribiente para Smith cuando dictaba su traducción de las planchas de oro, ayudó financieramente a la publicación del Libro de Mormón, fue uno de los tres que testificaron que vieron las planchas de oro de las que se tradujo el Libro de Mormón

---

¹²⁸ Harris fue citado en 1831 afirmando que el Libro de Mormón es “la Biblia Anti-Masónica” (*Geauga Gazette*, 15 Mar. 1831). También participó en un comité anti-masónico en Palmyra en 1827. Ver *Wayne Sentinel*, Oct. 5, 1827, y Richard Lloyd Anderson, “Martin Harris, the Honorable New York Farmer,” *Improvement Era* 71 (Feb. 1969): 20.

¹²⁹ Vea See Bernard, 413-17; 452-59; Milton W. Hamilton, *Anti-Masonic Newspapers, 1826-1834* (Portland, ME: Southworth-Authoesen Press, 1939), 82. (Phelps and R. M. Blumer established the Ontario Phoenix on April 28, 1829, in Canandaigua, New York.) Vea también Kenneth W. Godfrey, “Joseph Smith and the Masons,” *Journal of the Illinois State Historical Society* 64 (Spring 1971): 79-90. (W. W. Phelps era el “autor de cuando menos dos periódicos anti-masónicos, uno en Trumansburg, Nueva York, llamado el *Lake Light*, y otro en Canandaigua, Nueva York, llamado *The Ontario Phoenix...*”) Ver también *The Wayne Sentinel* (Palmyra, NY) 5 (7 Mar. 1828), (Después de renunciar a la masonería en 1828, Phelps anunció su intención de publicar los diferentes grados masónicos.) Phelps recibió una copia del Libro de Mormón el 9 de abril de 1830, tres días después que se organizara la iglesia, y continuó como editor hasta Mayo 18 de 1831, cuando viajó a Kirtland, Ohio, y fue bautizado. Ver D&C 55. Poco después llegó al Condado Jackson donde fue llamado para ser el editor de la iglesia. Ver D&C 57:11. En Junio de 1832 comenzó a publicar *The Evening and Morning Star* en el que aparecieron extractos del Libro de Mormón que amonestaban contra las “combinaciones secretas.” Ver *The Evening and Morning Star* 1 (Junio 1832); 8:1 (Ene. 1833): 2. Phelps posteriormente llegó a ser miembro de la presidencia de la Estaca de Sión el 3 de Julio de 1834. También fu fundamental en la publicación del Libro de Mandamientos, el Doctrina y Convenios, y Una Selección de Himnos. Aunque fue excomulgado en Marzo 17 de 1839, fue reinstalado en 1841 y llegó a ser miembro del Consejo de la Ciudad de Nauvoo. Mientras estuvo en Nauvoo, Phelps llegó a ser obrero de ordenanzas del templo, donde con frecuencia interpretaba el papel del diablo que tenía símbolos masónicos en su mandil. Continuó interpretando este papel en Utah, donde también fue miembro de la legislatura territorial y publicó el *Deseret Almanac* de 1851-65. Ver Andrew Jensen, *Latter-day Saint Biographical Encyclopedia*, 4 vols. (Salt Lake City: Andrew Jensen Historical Co., 1901-36), 3:692-97.

¹³⁰ William Morgan y su esposa residían arriba del taller de platería de Harris en Batavia. Ver declaración jurada de George W. Harris en *A Narrative of the Facts and Circumstances Relating to the Kidnapping and Murder of William Morgan* (Batavia: D. C. Miller, 1827). Ver también Morris, *William Morgan*, 258-59. Harris fue expulsado de la Logia Batavia No. 433 el 15 de agosto de 1826, “por la depravación enorme de su conducta masónica.” El aviso de su expulsión fue publicado por la Logia al mismo tiempo como un “Aviso y Advertencia” que William Morgan era un “estafador y hombre peligroso.” Ver *Masonic Mirror and Mechanic's Intelligencer* 2 (2 Sept. 1826): 290. Kent L. Walgren me señaló este aviso. Aunque tanto Harris como Lucinda afirmaron que el cuerpo encontrado en la orilla del Lago Ontario era el de Morgan, ver *Supplementary Report of the Committee Appointed to Ascertain the Fate of Captain William Morgan* (Rochester: Printed for the Committee by Edwin Scranton, 1827), resultó ser un canadiense llamado Timothy Munro, ver Morris, *William Morgan*, 258-59.

y al ángel que se las confió a Smith, y declaró en 1831 que el Libro de Mormón era la “la Biblia anti-masónica [sic]”¹³¹ Tanto Phelps como George Washington Harris asistieron a una convención de masones separatistas llevada a cabo en LeRoy, Nueva York, en Febrero 19.20 de 1828, y a las siguientes convenciones en el mismo pueblo en Marzo 6-7 y Julio 4-5 del mismo año. Entre otras cosas, estas convenciones confirmaron que las *Illustrations of Masonry* de Morgan eran exactas y nombraron un comité para preparar una nueva denuncia de los grados superiores (publicada como *A Revelation of Freemasonry* en 1828¹³² e incorporada a *Light on Masonry* de Bernard), nombraron otro comité para redactar una invitación para asistir a otra reunión en LeRoy el 4 de Julio, y escucharon cuando los oradores atacaron el secreto de la Masonería como un “gran peligro para nuestras instituciones republicanas.”¹³³ Durante la reunión del 4 de Julio Phelps y Harris se unieron a David Bernard, John G. Stearns, David C. Miller, y otros destacados anti-masones¹³⁴ que firmaron una “Declaración de Independencia.” Esta “Declaración de Independencia” buscaba “abolir la orden de la Masonería, y destruir su influencia en nuestro gobierno.”¹³⁵ Después de firmar este documento, y escuchar una lectura pública de él en la iglesia presbiteriana, los participantes seleccionados dieron los brindis de la cena. El brindis de Phelps fue el único dado en honor de Morgan, a quien aclamó como “la estrella matutina de más luz.”¹³⁶

Los masones no separatistas que escribieron relatos anti-mormones incluyen a Pomeroy Tucker¹³⁷ y Abner Cole (seudónimo “Obediah Dogberry”),¹³⁸ miembros ambos de la Logia Mount Moriah No. 112 con Hyrum Smith, y Orsamus Turner,¹³⁹ que conocían a la familia Smith en Nueva York y (como Eli Bruce) era uno de los masones encarcelados en conexión con el secuestro de Morgan. Es interesante, sin embargo, que

---

¹³¹ *Geauga Gazette*, 15 Mar. 1831. Otro anti-masón cuyo nombre ha llegado a estar asociado con el Libro de Mormón fue Etahn Smith, autor de *View of the Hebrews; or The Tribes of Israel in America. See Brief Report of the Debates in the Anti-Masonic State Convention of the Commonwealth of Massachusetts* (Boston: John Marsh, 1830).

¹³² *A Revelation of Freemasonry...* (Rochester: Weed & Heron, 1828).

¹³³ *A Narrative of the Facts and Circumstances Relating to the Kidnapping and Murder of William Morgan* (Batavia: D. C. Miller, 1827); Bernard, 460-78.

¹³⁴ Mock, 137ff.

¹³⁵ Bernard, 452.

¹³⁶ *Republican Monitor* (Kazenovia, NY), 15 July 1828, 3. Por supuesto, Phelps después publicó el primer periódico mormón titulado *The Evening and Morning Star*.

¹³⁷ Pomeroy Tucker, *Origin, Rise, and Progress of Mormonism* (New York: D. Appleton & Co., 1867).

¹³⁸ Art deHoyos, quien suministró la información concerniente a la membresía masónica de Cole, la obtuvo de Kathleen M. Haley, bibliotecaria asistente, Gran Logia del Estado de Nueva York (Haley a deHoyos, 21 Oc t. 1992). Cole publicó los primeros extractos del Libro de Mormón y comentarios acerca del mismo en *The Reflector*, publicado en Palmyra en enero 2 de 1830. En una edición anterior el periódico había reportado: “Entendemos que los Anti-masones han declarado la guerra contra la Biblia Dorada, ¡Oh, Cuán impíos!” (*The Reflector* 1[23 Sept. 1829]: 14). Cole fue exaltado Maestro Masón en la Logia Mount Moriah No. 112 en Junio 24, 1815.

¹³⁹ Orsamus Turner, *History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham's Purchase* (Rochester, NY: William Ailing, 1851); Morris, *William Morgan*, 191-92, 206, 209, 224, 228

estos autores no comentaron sobre estos pasajes en el Libro de Mormón que se referían a las sociedades secretas, que otros habían concluido que eran anti-masónicos, o acusaron que el mormonismo era una religión anti-masónica. Aunque estos hechos demuestran que había mormones anti-masónicos a principios de la década de 1830 y que algunos masones, que conocían a la familia Smith en Nueva York, eran anti-mormones, no apoyaron la conclusión que el mormonismo fuera anti-masónico. La mayoría de los masones que llegaron a ser mormones a principios de la década de 1830, incluso Hyrum Smith, Heber C. Kimball, Newell K. Whitney y George Miller, no renunciaron a la Orden después del asunto Morgan aun cuando algunos fueron perseguidos por ser masones. Kimball fue expulsado de su hogar cinco veces por chusmas, porque era Masón¹⁴⁰ y se le impidió ser exaltado a la Masonería del Real Arco porque el Masonic Hall fue reducido a cenizas por los anti-masones.¹⁴¹ Más significativamente, incluso si los pasajes del Libro de Mormón, Libro de Moisés, y Doctrina y Convenios, asimismo las declaraciones de José Smith,¹⁴² ocasionalmente dejaban traslucir un elemento de retórica anti-masónica, no hay evidencia que Martin Harris, W. W. Phelps, o George Washington Harris continuara sus actividades anti-masónicas después de unirse a la iglesia mormona o que José Smith o bien abogara o adoptara principios o prácticas anti-masónicas.¹⁴³ Incluso Eber D. Howe, que eventualmente argumentara que había pasajes anti-masónicos en el Libro de Mormón, inicialmente contradijera la afirmación que el mormonismo era una religión anti-masónica al notar que el Libro de Mormón fue publicado por una “imprenta masónica” y que sus principios eran comparables a los de la masonería.¹⁴⁴

No obstante, el asunto Morgan, que precedió a la campaña anti-masónica más seria en la historia de Estados Unidos, tiene una conexión importante en la historia mormona. En 1830 la esposa de Morgan, Lucinda, se casó con George Washington Harris,¹⁴⁵ aun cuando el cuerpo de Morgan nunca se encontró y no habría estado legalmente muerto hasta siete años después de su desaparición.¹⁴⁶ La Fraternidad Masónica se sintió aliviada, escribiendo que “¡La anti-masonería ya no es más!” y “Esta célebre mujer que, como Niobe, que era todo lágrimas y aflicción, cuya mano estaba siempre extendida para

---

¹⁴⁰ Orson F. Whitney, *Life of Heber C. Kimball* (Salt Lake City: Stevens & Wallis, 1945), 11-12.

¹⁴¹ *Millennial Star* 26 (23 July 1864): 471-72.

¹⁴² Dean C. Jessee, ed., *The Personal Writings of Joseph Smith* (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1984), 380,405-406; “Proclamation, To the Citizens of Nauvoo,” *Times and Seasons* 4 (1 May 1843): 184.

¹⁴³ Aun cuando había referencia esporádicas a “combinaciones secretas” en Doctrina y Convenios (ver 42:64; 123:13; y también 38:28; 117:11), estas no estaban dirigidas específicamente a la masonería. Pero vea el Libro de Moisés 5, y la referencia al “Maestro Mahán” en una revelación dada en Diciembre de 1830. Dan Vogel especula que los puntos de vista de Smith concernientes a la masonería cambiaron poco después de la publicación del Libro de Mormón. Ver Vogel, 27-29.

¹⁴⁴ José Smith consultó a Thurlow Weed, editor del *Rochester Telegraph*, un periódico anti-masónico, después de ser rechazado inicialmente por E.B. Grandin de Palmyra, Nueva York. Finalmente pudo convencer a Grandin que publicara el libro. Thurlow Weed, *Life of Thurlow Weed*, ed. Harriet A. Weed (Boston: Houghton Miflin and Co., 1883), 358-5

¹⁴⁵ Morris, *William Morgan*, 276-77

¹⁴⁶ *Ibid.*, 277-78.

recibir las contribuciones de los compasivos anti-masones, que juró viudez eterna, dolor y penitencia, ¡está casada! Está casada, y, no lo anunciéis en Gat, ¡está casada con un Masón!”¹⁴⁷ Pero Harris ya no era masón, y en 1834 ambos, él y Lucinda, se convirtieron al mormonismo.¹⁴⁸ En 1836 la pareja se mudó a Far West, Missouri, donde vivieron con José Smith y su familia cuando menos durante tres meses.¹⁴⁹ Finalmente siguieron a los Santos a Nauvoo y vivían al otro lado de la calle de José y Emma.¹⁵⁰ En la Ciudad de José, Harris fue llamado a servir en el Sumo Consejo de Nauvoo (D&C 124:131-32). En algún momento durante estos años, ya sea en Missouri o Illinois, Lucinda llegó a ser esposa plural de José, mientras todavía estaba casada con Harris.¹⁵¹ Aunque un escritor recientemente ha especulado que, suponiendo que Morgan aun estuviera vivo, “Lucinda puede haber tenido tres esposos vivos a principios de la década de 1840, algo casi inaudito en los Estados Unidos del siglo XIX,”¹⁵² José, a diferencia de Morgan y Harris, nunca fu su esposo legal o incluso reconocido. Después de la muerte del profeta Lucinda fue observada llorando sobre su cuerpo, sosteniendo una copia abierta del tratado anti-masónico de Stearn,¹⁵³ y poco después fue sellada oficialmente a él como una esposa plural, mientras Harris actuaba por y a favor del profeta.¹⁵⁴ En una década abandonó a Harris que demandó el divorcio en el Condado Pottawatomie, Iowa, en 1856,¹⁵⁵ y finalmente se unió a las Hermanas Católicas de la Caridad, en vez de casarse a un cuarto esposo.¹⁵⁶

LA INVESTIDURA DEL TEMPLO MORMÓN EN KIRTLAND, OHIO

En Enero de 1833 a José Smith se le mandó, en una revelación, construir un templo al Altísimo en Kirtland, Ohio (D&C 88:119). De acuerdo a Brigham Young, esta

era la siguiente Casa del Señor de la que oímos sobre la tierra, desde los días del Templo de Salomón. José no solo recibió la revelación y el mandamiento de construir un Templo, sino que recibió también un *modelo*, como Moisés para el Tabernáculo, y Salomón para

---

¹⁴⁷ Ibid., 277.

¹⁴⁸ Susan Easton Black, *Membership of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*, 50 vols. (Provo, UT: BYU Religious Studies Center, 1986), 21:40.

¹⁴⁹ Donna Hill, *Joseph Smith: The First Mormon* (Garden City, NY: Doubleday and Co., 1977), 227.

¹⁵⁰ Brodie, 436-37.

¹⁵¹ Ver Wilhelm Wyl, *Mormon Portraits, Joseph Smith the Prophet, his Family and his Friends* (Salt Lake City: Tribune Publishing Co., 1886), 60, citado en Brodie, 336-37. Ver también Danel W. Bachman, “A Study of the Mormon Practice of Plural Marriage Before the Death of Joseph Smith,” M.A. thesis, Purdue University, 1975, 112-13.

¹⁵² Martha Taysom, “Is There No Help for the Widow? The Strange Life of Lucinda Pendleton Morgan Harris,” 5, paper presented at the Mormon History Association, Lamoni, Iowa, May 1993.

¹⁵³ *Deseret News*, 22 Nov. 1875

¹⁵⁴ Andrew Jensen, *The Historical Record*, Dec. 1899; Benjamin F. Johnson, *My Life's Review* (Independence, MO: Zion's Printing and Publishing Co., 1947), 61; *Lee County Democrat*, 1 Oct. 1842; Helen Mar Whitney, “Scenes and Incidents in Nauvoo,” *Women's Exponent* 10 (n.d.): 20.

¹⁵⁵ Morris, *William Morgan*, 278-79

¹⁵⁶ Ibid.

su Templo; porque sin un modelo, no podría saber qué se quería, no habiendo visto nunca uno, y sin tener experiencia en su uso.¹⁵⁷

Seis meses después Smith fue reprendido por no comenzar la construcción del templo donde Dios “investiría con poder de lo alto a los que he escogido” (D&C 95:8). De acuerdo a Heber C. Kimball, Smith se reunió con un concilio de Sumos Sacerdote en Junio 23 de 1834, para escoger quienes serían “los primeros élderes en recibir su investidura.”¹⁵⁸ En Febrero 15 de 1835, José leyó una revelación al Quórum de los Doce Apóstoles, recientemente llamado, “permanecer en Kirtland hasta que estén investidos con poder de lo alto.”¹⁵⁹ El siguiente Octubre José les contó a sus apóstoles de investidura esperada;¹⁶⁰ al mes siguiente les informó que “para hacer el fundamento de esta Iglesia completo y permanente” sería necesario restaurar “la ordenanza del lavamiento de pies,”¹⁶¹ y en Enero 21 de 1836, introdujo el ritual de lavamiento y unciones, sellamiento y lavamiento de pies.¹⁶²

José presentó esta investidura a unos cuantos escogidos, miembros de los Doce y otros, antes que se terminara el templo (como lo haría después en Nauvoo) en el ático de la imprenta.¹⁶³ Unciones adicionales se realizaron en Enero 28 y 30.¹⁶⁴ A esos ungidos les fueron selladas sus bendiciones en Febrero 6¹⁶⁵ y en la dedicación del templo en marzo 27, y en los siguientes días el sacerdocio en general y miembros varones recibieron también sus ordenanzas. Después de completar estas ceremonias, el profeta mormón anunció que “ahora había completado la organización de la Iglesia, y habíamos pasado por todas las ceremonias necesarias.”¹⁶⁶

Después de este anuncio, José recibió una nueva revelación en la que Elías le dio el poder de sellar del sacerdocio de Melquisedec (D&C 110), el cual no reveló o usó en Kirtland.¹⁶⁷ Brigham Young enseñó que debido al “poder de la chusma” nadie recibió nada más allá de una porción de sus primeras investiduras en el templo de Kirtland, “o podemos decir más claramente, algunas de las primeras ordenanzas, o introductorias, o iniciatorias, preparatorias para una investidura,”¹⁶⁸ y que las ordenanzas preparatorias

---

¹⁵⁷ *Journal of Discourses* 2:31

¹⁵⁸ *Times and Seasons* 6 (15 Feb. 1845): 804-805. Kimball relató esta misma experiencia después de llegar a Utah. Ver *Journal of Discourses* 10:76-77. Ver también *History of the Church*, 2:112-13

¹⁵⁹ *History of the Church*, 2:197

¹⁶⁰ *Ibid.*, 287; Jessee, *Personal Writings of Joseph Smith*, 61.

¹⁶¹ *History of the Church*, 2:308

¹⁶² *Ibid.*, 379-82,391-2; Jessee, *Personal Writings of Joseph Smith*, 145,156

¹⁶³ *History of the Church*, 2:379-82.

¹⁶⁴ *Ibid.*, 386-88.

¹⁶⁵ *Ibid.*, 391-92.

¹⁶⁶ *Ibid.*, 410-33. Lavamientos, unciones, y lavamientos de pies adicionales se realizaron en Abril 3, 4,5, y 6,1837. Ver *ibid.*, 475-77.

¹⁶⁷ Ver David John Buerger, “The Fullness of the Priesthood’: The Second Anointing in Latter-day Saint Theology and Practice,” *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* 16 (Spring 1983): 15-16.

¹⁶⁸ *Journal of Discourses* 2:31

administradas en el templo de Kirtland “no fueron sino una débil semejanza de las ordenanzas de la Casa del Señor en su plenitud.”¹⁶⁹

MASONERÍA EN NAUVOO, ILLINOIS

Después del episodio Morgan, muchas logias masónicas en los Estados Unidos se disolvieron, de 1826 a 1828 el número de logias en Nueva York decreció de 500 a menos de 100, incluyendo la Gran Logia de Illinois, que fue organizada en 1805. Poco después de la llegada de José Smith y los mormones a Commerce (después Nauvoo), el Condado Hancock, Illinois, en Mayo de 1839, las logias autorizadas en el estado organizaron una nueva Gran Logia. En Abril 6 de 1840, Abraham Jonas fue electo Gran Maestro y James Adams fue electo Diputado Gran Maestro.¹⁷⁰

Al momento que se reorganizó la Gran Logia de Illinois había solo como 2,000 francmasones en los Estados Unidos y poco más de 100 en Illinois. Adams era un mormón que había sido bautizado en Diciembre 4 de 1836, y era conocido de José Smith.¹⁷¹ Poco después de la organización de la Gran Logia, John C. Bennett, un ex ministro campbellita que había conocido a Sidney Rigdon y otros recién conversos en Ohio,¹⁷² y masón que fue iniciado en la Logia Belmont No. 16, St. Clairsville, Condado Belmont, Ohio, en 1826, escribió al menos tres cartas a José Smith y Sidney Rigdon expresando su interés en unirse a los Santos y ofreciendo sus servicios a la iglesia. En ese momento Bennett era Intendente General de Illinois y residía en Fairfield.¹⁷³ En agosto de 1840 Smith contestó la primera de las dos cartas de Bennett informándole que era bienvenido para reubicarse en Nauvoo. En unos días Bennett escribió que pronto saldría de Fairfield a Nauvoo. En septiembre 1 de 1840, Bennett llegó a Nauvoo y un mes después habló “con cierta extensión” durante una conferencia general de la iglesia.¹⁷⁴

Bennett pronto llegó ser un miembro destacado de la sociedad de Nauvoo. Fue nombrado por Smith para ayudar a adquirir una carta constitutiva de la ciudad, lo que cumplió exitosamente en Diciembre de 1840, y en Enero fue mencionado como uno de los “hombres principales en Illinois, que han escuchado las doctrinas que hemos promulgado, se han vuelto obedientes a la fe, y se regocijan en la misma.”¹⁷⁵ Luego Smith recibió una revelación para construir un templo y Bennett fue específicamente reclutado para “ayudar [a Smith] en la obra de enviar mi palabra a los reyes y pueblos de la tierra, y te sostendrá... en la hora de aflicción; y no fallará su recompensa, si acepta

¹⁶⁹ *Journal of Discourses* 2:31

¹⁷⁰ *The Proceedings of the Grand Lodge of Illinois, from its Organization in 1840-1850 Inclusive* (Freeport, IL: Journal Reprint, 1892), 1-5.

¹⁷¹ Mervin B. Hogan, “Mormonism and Freemasonry: The Illinois Episode,” The Little Masonic Library 2 (1977): 311.

¹⁷² Van Wagoner, 27,39n2.

¹⁷³ *History of the Church*, 4:168-70,172

¹⁷⁴ *Ibid.*, 177-79.

¹⁷⁵ *Ibid.*, 270.

consejo.”¹⁷⁶ Poco después Bennett fue electo alcalde de Nauvoo, canciller de la Universidad de la Ciudad de Nauvoo, General de División de la Legión Nauvoo, y en Abril de 1841, llegó a ser asistente del presidente en la Primera Presidencia.¹⁷⁷

En Junio 28 de 1841, en la cúspide de su influencia, y mientras la mayoría de los del Quórum de los Doce Apóstoles estaban en Inglaterra en misiones, Bennett dirigió un comunicado a la Logia Bodley No. 1, Quincy, Illinois, quizás impulsado por James Adams,¹⁷⁸ pidiendo se recomendara que se estableciera una logia masónica en Nauvoo. Su solicitud fue rechazada porque los mormones eran “desconocidos como masones para esta logia.”¹⁷⁹ Si José Smith, Sr., fue anti-masón, su hijo había esperado prudentemente hasta después de su muerte en 1840 para autorizar a Bennett que buscara una carta patente. W. W. Phelps había sido excomulgado en 1838, y aunque fue reinstalado en 1840, su influencia sobre este tema de la Masonería aparentemente era insignificante.¹⁸⁰ En Octubre 15 de 1841, sin la recomendación de la Logia de Quincy, el Gran Maestro Jonas, tal vez para conseguir los votos mormones en la siguiente elección y promover sus ambiciones políticas, emitió una dispensa autorizando la organización de una logia en Nauvoo. Cuando emitió esta dispensa, Jonas aparentemente no aplicó la regla del requisito que una logia existente hiciera una recomendación y en lugar de ello eligió hacerlo por iniciativa propia.¹⁸¹ Cuando se emitió esta dispensa había más de 100 miembros en las logias constituidas de Illinois.¹⁸² Durante los dos años siguientes, fueron autorizadas dispensas para cuatro logias adicionales formadas casi exclusivamente de mormones: las logias Helm y Nye en Nauvoo; Logia Eagle en Keokuk, Iowa; y Logia Rising Sun en Montrose, Iowa.

En Diciembre 29 de 1841, dieciocho masones mormones se reunieron en la oficina de Hyrum Smith para organizar la Logia Nauvoo. George D. Miller fue elegido Gran Maestro; John D. Parker, Gran Vigilante;* y Lucius Scovill, Segundo Vigilante. Al día siguiente José Smith y Sidney Rigdon solicitaron membresía en la Logia. Su solicitud fue reportada favorablemente por un comité de investigación de la Logia en Febrero 3 de 1842.¹⁸³ En Marzo 15 de 1842, la Logia Nauvoo fue instalada por el Gran Maestro Jonas en una arboleda cercana al terreno del templo y Miller, Parker y Scovill fueron instalados como sus oficiales. Esa noche José Smith y Sidney Rigdon fueron iniciados como

¹⁷⁶ *History of the Church*, 4:275-76

¹⁷⁷ *Ibid.*, 287, 293, 295-96, 341.

¹⁷⁸ Godfrey, 83, citing James J. Tyler, *John Cook Bennett* (n.p., n.d.).

¹⁷⁹ John C. Reynolds, *History of the M.W. Grand Lodge of Illinois...* (Springfield, IL: H.G. Reynolds, Jr., 1869), 154; *Records of Bodley Lodge, No. 1*, Quincy, Illinois

¹⁸⁰ *History of the Church*, 4:164

¹⁸¹ Reynolds, 184.

¹⁸² Sam H. Goodwin, *Mormonism and Masonry: A Utah Point of View* (Salt Lake City: Sugarhouse Press, 1921), 4.

* Obviamente es un error. Miller fue electo *Venerable Maestro* y Parker *Primer Vigilante*. N. del T.

¹⁸³ Mervin B. Hogan, ed., *Founding Minutes of the Nauvoo Lodge, U.D.* (Des Moines, IA: Research Lodge No. 2, 1971), 8,10.

Aprendices en la oficina de Smith en la Tienda de Ladrillo Rojo.¹⁸⁴ Al día siguiente Smith y Rigdon fueron aprobados como Compañeros y exaltados como Maestros Masones. En cinco meses la Logia Nauvoo había iniciado 256 candidatos y exaltado a otros 243, que “seis veces más iniciaciones y exaltaciones que todas las demás logias en el estado juntas.”¹⁸⁵ Ni Phelps ni George Washington Harris, que ambos vivían en Nauvoo, solicitaron membresía.

Dos días después de la instalación de la Logia Nauvoo, Smith ayudó a organizar la Sociedad de Socorro Femenina en el “Salón de la Logia” en la Tienda de Ladrillo Rojo. El profeta dio instrucciones concernientes a “la Dama Elegida” –que se menciona en 2 Juan, era el nombre de un grado en un Rito de Adopción francés que admitía mujeres y era reconocido por el Gran Oriente en 1774,¹⁸⁶ y se usará como el nombre del quinto grado en el ritual adoptivo de la Estrella de Oriente en 1868,¹⁸⁷ y les dijo a las mujeres que las revelaciones concernientes al título se cumplieron con el nombramiento de su esposa Emma como presidenta de la sociedad.¹⁸⁸ En las siguientes reuniones de la Sociedad de Socorro se usaron términos masónicos adicionales, incluso referencias a la sociedad como una “Institución” el 24 de Marzo,¹⁸⁹ las declaraciones del profeta en Marzo 30 que “la Sociedad examinara cuidadosamente a cada candidata, que estaban creciendo demasiado aprisa, que la Sociedad debería crecer por grados,” que “la Sociedad debe moverse de acuerdo al Sacerdocio antiguo... dijo que iba a hacer de esta Sociedad un reino de sacerdotes como en los días de Enoc, como en los días de Pablo;” y su exhorto para que las hermanas sean “suficientemente hábiles en la masonería para guardar un secreto” y ser “buenas masonas.”¹⁹⁰

Poco después de la organización de la Logia Nauvoo y la Sociedad de Socorro Femenina, John C. Bennett se retiró de la iglesia y renunció como alcalde de Nauvoo.¹⁹¹ Después de caer en la desaprobación, Bennett pidió reunirse con Hyrum Smith, como representante de la fraternidad masónica, y con José Smith, como representante de la iglesia, para buscar el perdón. Durante la reunión Bennett supuestamente reconoció que José nunca había enseñado “la fornicación y el adulterio, o la poligamia.”¹⁹² Cuando

---

¹⁸⁴ *History of the Church*, 4:550,566

¹⁸⁵ Godfrey, 79.

¹⁸⁶ Ver Henry Wilson Coil, *Coil's Masonic Encyclopedia* (New York: Macoy Publishing & Masonic Supply Co., 1961), 9.

¹⁸⁷ Ver Macoy, 123,130. Ver también *Order of the Eastern Star. An Instructive Manual on the Organization and Government of Chapters of the Order with Ceremonies and Ritual*, arrang. F. A. Bell (Chicago: Ezra A. Cook Publications, Ltd., 1948), 20-22,88-93.

¹⁸⁸ *History of the Church*, 4:552-53.

¹⁸⁹ Minutes of the Relief Society, 24 Mar. 1842, archives, historical department, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, Utah (hereafter LDS archives).

¹⁹⁰ Ibid., 8 Sept. 1842 (recording an epistle read on March 30).

¹⁹¹ John C. Bennett, *The History of the Saints* (Boston: Leland & Whiting, 1842), 40-41; *History of the Church*, 5:12,71.

¹⁹² *History of the Church*, 5:71-73.

después los mormones descubrieron que Bennett había sido despedido de una logia masónica en Ohio,¹⁹³ fue expulsado de la Logia Nauvoo, y debido a la disputa en curso con José y Hyrum, fue suspendido de sus derechos y luego excomulgado de la iglesia.¹⁹⁴

Después de la expulsión de la iglesia, Bennett publicó una serie de artículos en el *Sangamo Journal* (Springfield, Illinois) en los que atacó a la iglesia y sus doctrinas y la acusaba de crear un ritual similar a los ritos de la Masonería. Un libro, *History of the Saints*, que incorporó muchos de estos artículos, se publicó poco después en Boston. José Smith publicó una declaración de “Hechos Importantes Relacionados a la Conducta y Personalidad de John C. Bennett... Que la Parte Honorable de la Comunidad Sepa de sus Procedimientos... como Impostor y Adúltero Ruin.”¹⁹⁵

Al mismo tiempo, la Logia Bodley No. 1, citando supuestas irregularidades pidió al Gran Maestro Jonas que suspendiera la dispensa de la Logia Nauvoo hasta la siguiente reunión anual de la Gran Logia en octubre.¹⁹⁶ La Logia también pidió que la Gran Logia investigara la “manera que los oficiales de la Logia Nauvoo, B.D. fueron instalados” y por medio de qué autoridad los Grandes Maestros pretendieron iniciar, aumentar, y exaltar a José Smith y Sidney Rigdon “todo al mismo tiempo.”¹⁹⁷ (Es improbable que haya una conexión entre la petición de la Logia Bodley y las argumentaciones de Bennett en cuanto al nuevo ritual mormón.) En Agosto 11 de 1842, la Logia Nauvoo fue suspendida por la Gran Logia de Illinois hasta la reunión anual con la Gran Logia debido a supuestas irregularidades. Al momento de su suspensión, la Logia Nauvoo había iniciado a 286 candidatos, 256 de los cuales habían sido exaltados como Maestros Masones.¹⁹⁸ El siguiente octubre la Gran Logia votó para investigar las irregularidades de la Logia Nauvoo y reportar sus hallazgos al Gran Maestro.¹⁹⁹ Durante la misma reunión se reportó que había 480 masones en las doce logias en Illinois. De ese número, la Logia Nauvoo daba cuenta de 253.²⁰⁰

Después de dar acuse de recibo de esta investigación, el Gran Maestro Helm levantó la suspensión y permitió que la Logia Nauvoo reasumiera su trabajo. El comité de investigación encontró que, aunque las irregularidades habían ocurrido, “la práctica de votar por más de un solicitante al mismo tiempo” y “al menos un solicitante de carácter dudosa fue recibido con la promesa de reforma y restitución,” se debería permitir que el trabajo comenzara, después que a la logia se le recordara de estas irregularidades y se le

¹⁹³ Mervin B. Hogan, “The Confrontation of Grand Master Abraham Jonas and John C. Bennett in Nauvoo” (Privately printed, 1976), 8-9.

¹⁹⁴ *Proceedings of the Grand Lodge of Illinois*, 78; Dean Jessee, ed., *The Papers of Joseph Smith*, 2 vols. (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1989-92), 2:387.

¹⁹⁵ *Times and Seasons* 3 (1 July 1842): 839-43

¹⁹⁶ Reynolds, 174-75

¹⁹⁷ *Ibid.*, 175.

¹⁹⁸ Goodwin, 1921,13.

¹⁹⁹ *Proceedings of the Grand Lodge of Illinois*, 59-60.

²⁰⁰ Reynolds, 174.

amonestara a no continuarlas.²⁰¹ Ninguna mención se hizo de los alegatos de Bennett de un ritual clandestino.

Después de la renovación de la dispensa de la Logia Nauvoo, otras dispensas fueron otorgadas por el Gran Maestro para la Logia Helm y la Logia Nye (ambas en Nauvoo) y la Logia Eagle (en Keokuk),²⁰² todas las cuales estaban formadas casi completamente por mormones. Además, el Venerable Maestro Hyrum Smith²⁰³ colocó la piedra angular para un templo masónico en Nauvoo. La Gran Logia también otorgó una carta patente para la Logia Rising Sun en Montrose.²⁰⁴ La gran logia informó que la Logia Rising Sun tenía cuarenta y cinco miembros, de un total de 439 entre todas las logias. Significativamente, todo esto ocurrió después que José Smith presentara la investidura del templo al “Santo Orden.” Independientemente de la relación entre la masonería y el mormonismo, Smith mantuvo separadas las actividades de la Logia y el Santo Orden.

En Octubre de 1843 la Gran Logia citó irregularidades adicionales, “reunir miembros sin importar la personalidad,” avanzar miembros demasiado rápido, y que la Logia Nauvoo no presentara sus registros ante el Comité sobre Ingresos y Trabajo de las Logias, cuando revocó las dispensas de las logias Nauvoo, Nye, Helm, e Eagle y suspendió la carta patente de la Logia Rising Sun.²⁰⁵ Dado el número de iniciaciones, no es fantasioso suponer que el factor motivante para rehusar la carta patente y suspender las dispensas era, de acuerdo a un destacado historiador masónico, un “temor bien fundado que en el corto tiempo las Logias mormonas, si se les permitiera continuar, llegarían a ser más numerosas que todas las demás en la jurisdicción, y de este modo podrían controlar la Gran Logia.”²⁰⁶

A pesar de la suspensión de estas dispensas, que aparentemente no tenía nada qué ver con la introducción de la investidura del templo de José Smith, las logias en Nauvoo siguieron trabajando, afirmando que no habían recibido el aviso adecuado del retiro de sus dispensas. En una palabra, las logias mormonas rehusaron reconocer la legitimidad, si no es que la autoridad, de la Gran Logia para retirarles la certificación. Significativamente, un Templo Masónico que, bajo la dirección de Lucius Scoville,²⁰⁷ tomó menos de un año construir,²⁰⁸ se terminó y dedicó en Abril 5 de 1844.²⁰⁹ José Smith

---

²⁰¹ *Proceedings of the Grand Lodge of Illinois*, 71-72; Reynolds, 172-73.

²⁰² Reynolds, 226; *Proceedings of the Grand Lodge of Illinois*, 120-21.

²⁰³ *History of the Church*, 5:446.

²⁰⁴ Reynolds, 192-93.

²⁰⁵ *Ibid.*, 199-200; *Proceedings of the Grand Lodge of Illinois*, 96-97.

²⁰⁶ Joseph E. Morcombe, “*Masonry and Mormonism*,” *Masonic Standard* 11 (1 Sept. 1906): 6.

²⁰⁷ *History of the Church*, 6:285.

²⁰⁸ Hogan hace notar que la “primera insinuación de la posibilidad de construir su propio Templo Masónico tiene fecha Jueves, Febrero 16 de 1843, en la reunión regular de la Logia Nauvoo.” Hyrum Smith puso la piedra angular en Junio 24 de 1843, durante una ceremonia a la que asistieron ocho oficiales y 107 miembros de la Logia Nauvoo y cuarenta y tres masones visitantes. John Taylor dio una oración. Ver

asistió y habló en la dedicación, la cual fue presidida por el Venerable Maestro Hyrum Smith, y el discurso masónico fue dado por Erastus Snow. Tantos como 550 masones asistieron a la ceremonia,²¹⁰ y cuando menos una logia en Illinois investigó a los miembros que asistieron debido a su asociación con “los masones clandestinos de Nauvoo.”²¹¹ Durante la ceremonia “se habló de la opresión y el maltrato de la Gran Logia.”²¹² Esto hacía referencia a la revocación de las dispensas y la suspensión de una carta patente para las los cinco logias mormonas y tal vez a los esfuerzos fallidos de George Watt y Horace Eldredge, que estaban presentes en la dedicación, para obtener nuevas dispensas. Así, los mormones tuvieron un hermoso templo, pero logias reconocidas.²¹³ Menos de tres meses después de la dedicación del Templo Masónico, José y Hyrum Smith fueron asesinados por una chusma en Carthage, Illinois, que incluía a un grupo de francmasones. Poco después de su muerte se informó que José había dado el llamado de auxilio antes de caer a través de la ventana de la cárcel.²¹⁴

En Octubre de 1844 la Gran Logia de Illinois cortó todas las relaciones con las logias Nauvoo, Helm, y Nye ya que se negaron a entregar sus dispensas a los representantes de la Gran Logia. La Gran Logia votó también para declarar clandestino el trabajo de estas logias, suspendió de sus privilegios masónicos a sus miembros,²¹⁵ y nombró un comité para determinar si la dispensa de la Logia Eagle debería renovarse.²¹⁶ Un año después, la Gran Logia determinó renovar la dispensa de la Logia Eagle.²¹⁷

A pesar de las sospechas mormonas que sus hermanos masónicos habían ayudado a planear y participaron en los asesinatos de Hyrum y José, y el retiro del reconocimiento por parte de la Gran Logia, la Logia Nauvoo siguió iniciando nuevos miembros. Al momento del asesinato de José había aproximadamente 700 Maestros Masones en lista en el libro de minutos de la logia. A finales de 1845 había más de 1,000 Maestros Masones en la lista de la logia, lo que indica que el trabajo de la logia continuó casi al mismo paso durante dos años y medio después de la muerte de los Smith, como lo hacían durante los dos años y medio previos.²¹⁸ Reed C. Durham contó un total de 1,366 Maestros Masones

---

Hogan, "The Erection and Dedication of the Nauvoo Masonic Temple" (Salt Lake City, 27 Dec. 1976), 3-6. Ver también *History of the Church*, 5:446.

²⁰⁹ Reynolds, 244.

²¹⁰ *History of the Church*, 6:287. Ver también Kenney, *Wilford Woodruff's Journal*, 2:373. De acuerdo a Hogan, las minutos de la logia indican que había diez oficiales, 318 miembros de la Logia Nauvoo, y cincuenta y un visitantes masónicos en la asistencia. Ver Hogan, "Erection and Dedication," 13.

²¹¹ Reynolds, 254-57.

²¹² Hogan, "Erection and Dedication," 13.

²¹³ Diary of Horace Eldredge, 6 Apr. 1844, LDS archives.

²¹⁴ *Times and Seasons* 5 (15 July 1844): 585

²¹⁵ Reynolds, 232

²¹⁶ Ibid., 228.

²¹⁷ Ibid., 261.

²¹⁸ Ver Nauvoo Masonic Lodge Minute Book, LDS archives. Ver también Mervin B. Hogan, *The Official Minutes of Nauvoo Lodge U.D.* (Des Moines, IA, 4 Apr. 1974), 49-81.

en las cinco logias mormonas.²¹⁹ No fue sino hasta que el Templo de Nauvoo abrió, en medio del caos asociado a la evacuación de la ciudad, que cesó el trabajo de la logia.

LA INVESTIDURA DEL TEMPLO MORMÓN EN NAUVOO, ILLINOIS

Aunque los masones mormones siguieron con el trabajo en logia después que las logias fueron disueltas en Nauvoo, su objetivo principal era terminar el templo que se les había mandado construir (D&C124:37). Durante la conferencia general de la iglesia que comenzó el día después de la dedicación del templo masónico, tanto Hyrum Smith, que había presidido la dedicación, como Brigham Young apremiaron a los miembros de la iglesia para “edificar el Templo” donde “tendrían sus lavamientos, unciones, e investiduras.”²²⁰ Hyrum dijo incluso, “No puedo hacer una comparación entre la Casa de dios y nada que ahora exista. Grandes cosas van a salir de esa casa. Hay un poder grande y potente que resultará de ella. Hay una investidura. El conocimiento es poder. Queremos conocimiento.”²²¹ También informó a las hermanas que “tendrán un lugar en esa casa” y que “somos designados por el Ojo-que-todo-lo-ve para hacer el bien y no agacharnos ante nada bajo.”²²²

En este templo se realizaría –lo que se compararía a los grados en la Masonería y suministraría al mormonismo un ritual en una iglesia que carecía de ritual –la investidura plena. Esta nueva ceremonia era tan importante que José Smith la reveló a unos cuantos elegidos (como lo había hecho con la investidura de Kirtland) antes que se terminara el templo. En Mayo 3 de 1842, Smith pidió a Lucius Scoville (quien también dirigió la construcción del Templo Masónico) y varios otros “trabajar y acondicionar” los salones superiores de la tienda de ladrillo rojo de Smith, donde Smith y Rigdon habían sido iniciados como Aprendices, aumentados como Compañeros, y exaltados como Maestros Masones seis semanas antes, “en preparación para dar investiduras a unos cuantos Élderes.”²²³ Al día siguiente Smith inició e “invistió” a nueve hombres –Hyrum Smith, patriarca de la iglesia y primer consejero; William Law, segundo consejero; los apóstoles Brigham Young, Heber C. Kimball, y Willard Richards; como también Newell K. Whitney (Obispo de Barrio), George Miller (Maestro de la Logia Nauvoo), William Marks (Presidente de la Estaca Nauvoo), y James Adams (Diputado Gran Maestro de la Gran Logia de Illinois), todos los cuales eran masones –en un “Quórum de los Ungidos” o “Santo Orden,”²²⁴ estos nueve hombres fueron ungidos como reyes y sacerdotes²²⁵ y se

---

²¹⁹ Durham, 17.

²²⁰ *History of the Church*, 6:321-22. For Hyrum Smith's address, see *ibid.*, 298-301

²²¹ *Ibid.*, 298-99.

²²² *Ibid.*, 299

²²³ “The Higher Ordinances,” *Deseret News Semi-Weekly*, 15 Feb. 1884,

²²⁴ B. H. Roberts, *A Comprehensive History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*, Century 1,6 vols. (Salt Lake City: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1930), 2:135-36 (hereafter *Comprehensive History*); *Complainants Abstract of Pleading in Evidence in the Circuit Court of the United States, Western District of Missouri, Western Division at Kansas City, the Reorganized Church of Jesus Christ of the Latter-*

les dieron las llaves pertenecientes al sacerdocio Aarónico y al orden más alto del sacerdocio de Melquisedec y la plenitud de las bendiciones preparadas para la Iglesia del Primogénito.²²⁶ En Mayo 5 José recibió su investidura.²²⁷ El otorgamiento de investiduras se repitió en Mayo 26 y 28.²²⁸

No puede ser coincidencia que el Santo Orden consistiera de nueve hombres.²²⁹ Un Capítulo del Real Arco, conocido también como el Santo Orden del Real Arco,²³⁰ consta de al menos nueve Maestros Masones,²³¹ y era el siguiente paso lógico en la Masonería para quienes hubieran avanzado al tercer grado. Si un Maestro Masón deseara progreso adicional, solicitaría membresía en un Capítulo del Real Arco, que, después de la organización del Gran Capítulo General en 1798, era independiente de la logia de Maestros Masones. Aunque, comparativamente, una proporción pequeña de masones, en el tiempo de José Smith, avanzó más allá del tercer grado, el grado Real Arco era la secuencia lógica en la leyenda de Hiram²³² establecida en el Tercer grado o de Maestro Masón, porque complementaba el tema “perdido” (pérdida de la Palabra Inefable o del Maestro Masón) y proporcionaba un enlace entre la construcción del primer templo (de Salomón) y el segundo (de Zorobabel).²³³

Cuando la Orden adoptó la leyenda de Hiram (entre 1723 y 1725) sembró la semilla para expandir el ritual y dejar capo para la recuperación de la palabra del Maestro, que se cumple en el Grado Real Arco. La palabra del Maestro se perdió en el tercer grado después de la muerte de Hiram Abif, “hasta que el tiempo o las circunstancias restaurarán la genuina.”²³⁴ Un Capítulo del Real Arco “representa el Tabernáculo erigido... cerca de las ruinas del Templo del Rey Salomón” después que los judíos regresaran de su

---

²²⁵ *day Saints, Complainant, vs. The Church of Christ at Independence, Missouri* (Lamoni, IA: Herald House, 1893), 299.

²²⁶ Kenney, *Wilford Woodruff's Journal*, 2:270-72 (6 Aug. 1843); *Times and Seasons* 5 (1 June 1845): 920.

²²⁷ *History of the Church*, 5:1-

²²⁸ *Ibid.*, 2-3; “*Manuscript History of Brigham Young*,” 116, LDS archives.

²²⁹ “*Manuscript History of Brigham Young*,” 129.

²³⁰ Me doy cuenta que realmente hay diez hombres presentes, si uno cuenta a José Smith, como lo hizo Heber C. Kimball cuando escribió que fue investido “en compañía de otros nueve” (*Kimball Journal*, 1845, under “Strange Events,” 114). También es verdad, sin embargo, que José no fue iniciado el mismo día que el resto del quórum. Ver “*Manuscript History of Brigham Young*,” 116; *History of the Church*, 5:2-3. Estoy en deuda con Richard S. Van Wagoner quien primero me mencionó la posibilidad de una conexión entre la Masonería del Real Arco y la investidura.

²³¹ Waite, 2:375-78.

²³² John Sheville and James L. Gould, *Guide to the Royal Arch Chapter: A Complete Monitor for Royal Arch Masonry, etc. To which are added monitorial instructions in the Holy Order of High Priesthood in Royal Arch Masonry, with the Ceremonies of the Order*, by James L. Gould (New York: Masonic Publishing and Manufacturing Co., 1868), 50-51, 132-34.

²³³ Roy A. Wells, *The Rise and Development of Organized Freemasonry* (London: Lewis Masonic, 1986), 151.

²³⁴ Roy A. Wells, *Understanding Freemasonry* (London: Lewis Masonic, 1991),

²³⁵ *Ibid.*, 204.

cautiverio, cuando se construyera un segundo templo sobre el sitio del primero.²³⁵ Durante la construcción de un nuevo templo, más de cuatrocientos años después, se restaura la palabra del Maestro,²³⁶ remplazando las palabras sustitutas dadas en el tercer grado. Como el grado Real Arco –el séptimo grado de la Masonería y “principal de los cuatro grados conferidos por un capítulo [Real Arco], como el tercer grado es el principal en la logia de maestros masones”²³⁷ –restaura los secretos perdidos, ha sido descrito como “indescriptiblemente más augusto, sublime, e importante que todos los que lo preceden, y es la cúspide y la perfección de la masonería antigua.”²³⁸

El grado Real Arco original se desarrolló a mediados del siglo dieciocho, y sus rituales se llevaban a cabo en capítulos separados desconocidos hasta que los Antiguos lo aceptaron como el cuarto grado. Aunque la Gran Logia competidora, de los modernos, inicialmente no lo reconoció, el Real Arco se reivindicó en 1813 cuando la Gran Logia Unida –que unió a antiguos y modernos –lo definió como “Masonería Antigua Pura” como el Aprendiz, el Compañero, y el Maestro Masón, incluyendo la Orden del Santo Real Arco.²³⁹ Durante los siglos XVIII y XIX la mayoría de los masones creían que “la masonería antigua se termina con el grado del real arco” y que todos los grados subsecuentes eran de origen moderno “y de poca importancia.”²⁴⁰ Al momento que José Smith se inició en la Masonería, al primer Capítulo del Real Arco en Illinois (Capítulo Springfield No. 1) le había sido otorgada una dispensa (Julio 20 de 1841) y la carta patente (Septiembre 17 de 1841).²⁴¹ Los grados del Santo Real Arco generalmente se daban a conocer a los masones interesados a través de las denuncias publicadas por el Comité Lewiston y por Bernard; también es probable que James Adams, mormón y masón (Past Master de la Logia Springfield No. 4 [1839] y Diputado Gran Maestro de la Gran Logia de Illinois [1840-41] estuviera familiarizado con el ritual ya que vivió en Springfield –que tenía el único Capítulo del Real Arco en Illinois –hasta su muerte en Agosto 8 de 1843.²⁴² Los miembros de un Capítulo del Real Arco podían recibir cuatro grados –Maestro de Marca, Maestro Pasado, Muy Excelente Maestro, y Masón del Real Arco –y un grado honorario –Orden Ungida del Sumo Sacerdocio.²⁴³ De acuerdo a

²³⁵ Robert Macoy, *General History, Cyclopaedia and Dictionary of Freemasonry* (New York: Masonic Publishing Co., 1869), 335, 368. Este libro incluye una reimpresión de George Oliver's *A Dictionary of Symbolic Masonry*, 397-700.

²³⁶ *Ibid.*, 11.

²³⁷ Stone, 43.

²³⁸ Macoy, 332,502-503; Sheville, 131-32.

²³⁹ Christopher Haffner, *Regularity of Origin* (Hong Kong: Paul Chater Lodge, 1986), 106.

²⁴⁰ Stone, 54.

²⁴¹ Ver *Memorial Volume of the Seventy-Fifth Anniversary of the Grand Royal Arch Chapter of the State of Illinois* (Springfield, IL: Phillips Bros., 1924), 10-14

²⁴² Infortunadamente es imposible determinar si Adams era miembro del Capítulo Springfield No. 1 R.A.M. ya que los registros del capítulo anteriores a 1850 fueron destruidos en un incendio. Ver *Illinois Masonic Directory* (Springfield, 1953),

²⁴³ Aunque este ritual nunca ha sido revelado, se menciona por Thomas Smith Webb, quien creó el grado, en la segunda edición (1802) de su *Monitor* y por Cross en 1820. Ver Thomas Smith Webb, *The*

William Morgan, que indiscutiblemente fue Masón del Real Arco, “no era algo raro, de ninguna manera, que un capítulo confiriera los cuatro grados en una noche.”²⁴⁴

Un Capítulo del Real Arco tiene nueve oficiales. Los oficiales presidentes, o Gran Concilio, consisten de un Sumo Sacerdote, Rey, y Escriba (o Profeta) (ver Ilustración 1).²⁴⁵ El Sumo Sacerdote es el primer oficial de un Capítulo y usa ropaje similar a los de un sacerdote hebreo,²⁴⁶ incluso una mitra, sobre la cual está inscrito “SANTIDAD AL SEÑOR,” el lema de la Masonería del Real Arco para “ser grabada sobre todos nuestros pensamientos, palabras y acciones.”²⁴⁷ Usa también una camisa o túnica que llega hasta sus pies, una túnica, un efod, y un pectoral. En los tiempos antiguos un Urim y Tumim se colocaba en el pectoral del Sumo Sacerdote para facilitar la entrega de las respuestas del oráculo.²⁴⁸ El Sumo Sacerdote, cuyo título honorario es Muy Excelente,²⁴⁹ oficia en el “Tabernáculo” con cuatro velos a través de los cuales un iniciado debe pasar antes de ser admitido en el Santo de Santos.²⁵⁰

El grado quinto, honorario, de un Capítulo del Real Arco, la Orden Ungida del Sumo Sacerdocio, también es conocida como el Santo Orden del Sumo Sacerdocio. Solamente es conferido a Sumos Sacerdotes pasados. Que han gobernado sobre un Capítulo del Real Arco.²⁵¹ Fue creado por Thomas Smith Webb en 1798²⁵² (que incorporó los rituales ya existentes, incluso el de Caballeros Templarios) y fue adoptado por el Gran Capítulo General en Enero 10 de 1799.²⁵³ En este grado la joya de un Sumo Sacerdote pasado es una placa de oro en un triple triángulo.²⁵⁴ El ritual, cuando “se lleva a cabo de manera amplia,” requiere la “asistencia de cuando menos nueve Sumos Sacerdotes, que lo hayan recibido”²⁵⁵ incluye y está dedicado a una historia del patriarca Melquisedec del Antiguo Testamento.²⁵⁶ Incluye también una consagración y unción,²⁵⁷ y se dice que los candidatos son “ungidos en el Santo Orden del Sumo Sacerdocio.”²⁵⁸

Freemason's Monitor; or, Illustrations of Masonry (New York: Southwick and Crooker, 1802), 197-200; Cross, 129-166. Ver también George W. Warvelle, *Observations on Order of High Priesthood*, 2d. ed. (Chicago: J. C. Burmeister, 1915); Sheville, 209-229; Albert G. Mackey, *An Encyclopaedia of Freemasonry and its Kindred Sciences*, New and Revised Edition, (Philadelphia: L.H. Everts & Co., 1887), 338 et. seq.

²⁴⁴ Morgan, 94; Bernard, 85-86.

²⁴⁵ Sheville, 132; Macoy, 458.

²⁴⁶ Macoy, 303, Mackey, 319.

²⁴⁷ Macoy, 250,303; Mackey, 338.

²⁴⁸ Macoy, 390.

²⁴⁹ Ibid., 256.

²⁵⁰ Ibid., 390-91; Sheville, 131-208.

²⁵¹ Sheville, 209; Macoy, 168; Pick and Knight, 292.

²⁵² Henry Leonard Stillson, ed., *History of the Ancient and Honorable Fraternity of Free and Accepted Masons* (Boston: Fraternity Publishing Co., 1910), 640-41; Mackey's *Encyclopaedia* (1878), 339-340.

²⁵³ Mackey, 388.

²⁵⁴ Macoy, 283.

²⁵⁵ Mackey, 338.

²⁵⁶ Ibid., 247; Sheville, 212.

Ilustración 1. Los tres oficiales principales en un Capítulo del Real Arco: Rey (Primer Vigilante), Sumo Sacerdote (Maestro), y Escriba (Segundo Vigilante). el Sumo Sacerdote, que es el oficial presidente, está decorado con una mitra y pectoral. Solo quienes han sido elegidos para presidir como Sumo Sacerdote en un Capítulo del Real Arco pueden ser recibidos en la Orden del Sumo Sacerdocio. (Cross, 38)

Así como ritual masónico estaba experimentando crecimiento, expansión y revisión durante el siglo que precedió a la organización de la iglesia SUD, los primeros líderes mormones enseñaban que José Smith expandió, revisó, y restauró los rituales de la Masonería, que la mayoría de los líderes de la iglesia creían que se había originado en el templo de Salomón, pero se había corrompido durante la Gran Apostasía. En la dedicación del templo de St. George en 1877, Brigham Young enseñó que aunque “Salomón construyó un Templo con el propósito de dar investiduras” a pocos, si acaso, les fueron otorgadas porque “uno de los sumos sacerdotes fue asesinado por hombres inicuos y corruptos... porque no reveló aquellas cosas pertenecientes al Sacerdocio que les estaba prohibido revelar hasta llegar al lugar apropiado.”²⁵⁹ Con la muerte de este “Sumo Sacerdote” se perdió una parte importante del ritual. Aunque el grado del Real

²⁵⁷ George W. Warvelle, *Observations on the Order of High Priesthood*, 2d ed. (Chicago: J. C. Burmeister, 1915); Fred L. Pick and G. Norman Knight, *The Freemason's Pocket Reference Book*, 7th ed. (London: Frederick Muller, Ltd., 1983), 144

²⁵⁸ Sheville, 212.

²⁵⁹ *Journal of Discourses* 18:303.

Arco es similar a los primeros tres grados –incluye señas, signos, castigos, y palabras clave –también es diferente ya que la palabra del Maestro Masón es restaurada y un candidato pasa a través de cuatro velos para ser “admitido dentro del velo de la presencia de Dios, donde llegarán a ser reyes y sacerdotes ante el trono de su gloria por siempre jamás.”²⁶⁰ (Ver Ilustración 2.) Además, un Masón del Real Arco es “exaltado” y una corona es colocada sobre su cabeza.²⁶¹

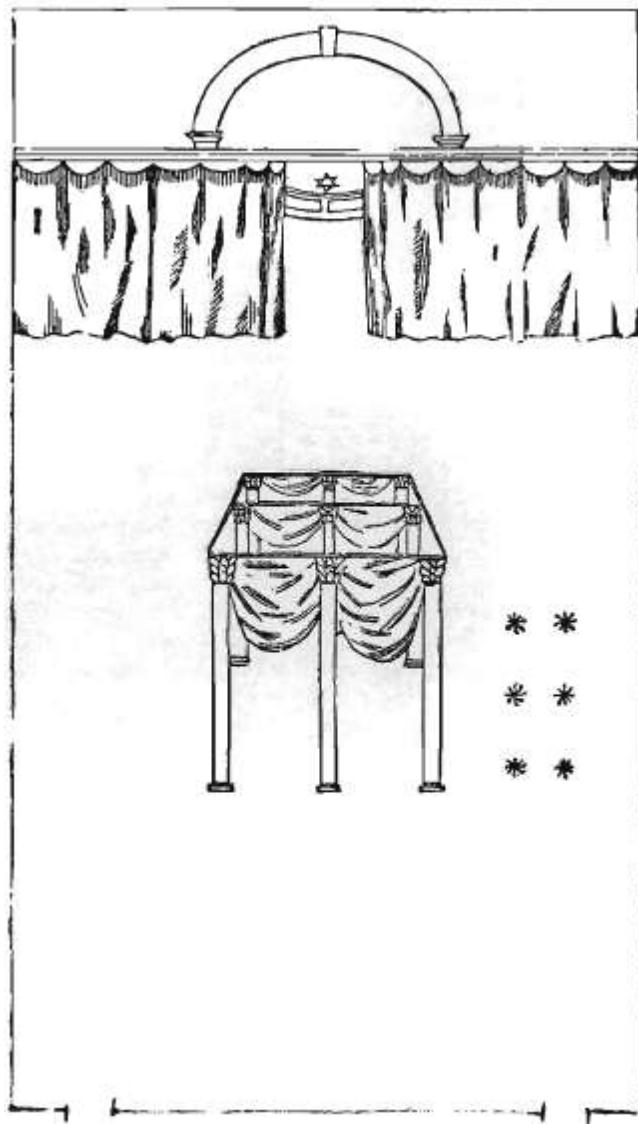

Ilustración 2. Los velos en el grado del Real Arco (Cross, 37.)

Quienes han sido exaltados son elegibles para ser consagrados y ungidos en el Santo Orden del Sumo Sacerdocio. La investidura mormona, como el Real Arco, restauró la

²⁶⁰ Town, 76.

²⁶¹ Ibid.

“palabra clave” y el ritual del templo durante la construcción del siguiente templo (Nauvoo) y permitió a los iniciados pasar a través del velo y llegan a ser exaltados como reyes.²⁶²

Pero si los rituales de la masonería fueron el punto de partida, y la Tienda de Ladrillo Rojo llegó a ser el Tabernáculo antes de la terminación del Templo, José fue también fundamental para efectuar cambios importantes. En Septiembre 28 de 1843, las esposas de los hombres que previamente habían sido iniciados en el Santo Orden comenzaron a ser investidos, ungidos,²⁶³ y sellados a sus esposos en el “Nuevo y Sempiterno Convenio” del matrimonio eterno.²⁶⁴ Este fue un desarrollo sorprendente ya que las mujeres no habían participado previamente en el Santo Orden (aunque la Sociedad del Socorro Femenina se organizó a los pocos días de la Logia Nauvoo) y la participación femenina en los rituales de la Masonería regular estaba (y está) prohibida. No obstante, algunos masones estadounidenses y británicos estaban a favor de la participación femenina y la masonería francesa reconoció oficialmente las Logias femeninas de Adopción en 1774.²⁶⁵ Como las Logias de Adopción francesas –que son llamadas “Instituciones;” cuyos grandes salones son llamados “Edén;”²⁶⁶ y cuyo ritual de “compañera” está organizado alrededor de la leyenda del “Jardín de Edén,” incuso la tentación de Eva con una manzana arrancada y presentada²⁶⁷ -las mujeres eran iniciadas en un ritual semejante al masónico del Santo Orden y, como un Capítulo del Real Arco –cuyos miembros son mencionados como “compañeros” en lugar de “hermanos” –José (o Emma su esposa) era referido como “compañero.”²⁶⁸ La inclusión de las mujeres en estas ordenanzas sagradas,

---

²⁶² Algunos de los primeros participantes en el investidura creían que el velo era “a imitación del de uno en el Templo de Salomón” (ver *Salt Lake Daily Tribune*, 28 Sept. 1879, 4), y que el garment del templo representaba la “piedra blanca” o el nombre nuevo dado a cada candidato (ver Thomas White, *The Mormon Mysteries; Being and Exposition of the Ceremonies of "The Endowment" and of the Seven Degrees of the Temple* [New York: Edmund K. Knowlton, 1851], 7).

²⁶³ D. Michael Quinn, “Latter-day Saint Prayer Circles,” *Brigham Young University Studies* 19 (Fall 1978): 86; in Kenney, *Wilford Woodruff's Journal*, 2:313 (28 Sept. 1843), Woodruff registró solamente que: “El Presidente José Smith recibió su segunda unción este día.” Ninguna mención se hizo de Emma Smith.

²⁶⁴ Kenney, *Wilford Woodruff's Journal*, 2:340-41,344,346, 354

²⁶⁵ Mackey, 27-28.

²⁶⁶ Ibid., 29,31.

²⁶⁷ Ibid., 30.

²⁶⁸ Scott H. Faulring, *An American Prophet's Record: The Diaries and Journals of Joseph Smith* (Salt Lake City: Signature Books in association with Smith Research Associates, 1987), 416: “Beurach Ale [José Smith] de común acuerdo y por aclamación fue escogido como Presidente del quorum y ungido y ord al más alto y más santo orden del sacerdocio (y compañero).” La transcripción de Quinn de esta entrada termina “(y compañero –idem.” Faulring sugiere y Quinn específicamente afirma que la palabra “compañero” se refiere a la compañera de José, Emma, quien fue ordenada como reina y sacerdotisa (Quinn, 85). Mientras que Quinn probablemente esté correcto, es interesante que Emma no es nombrada entre los asistentes en la transcripción de Faulring o Quinn o en el relato contenido en *History of the Church*, 6:39, o en *Wilford Woodruff's Journal*, 2:313 (aun cuando entradas posteriores si enlistan a las esposas como presentes). No obstante, está bien establecido que Emma era miembro del Santo Orden, y que Emma era miembro del Santo Orden, y que aparentemente no hay otra referencia a su iniciación. Ver “*Manuscript*

antes reservadas para los hombres, puede haber tenido mucho que ver con la enseñanza ritual, tanto a hombres como mujeres, de la virtud del silencio relacionado con la práctica, todavía secreta, del matrimonio plural (que fue presentado a un círculo pequeño de los amigos más confiables de José, desde 1841) como lo hizo para asegurar ritualmente la autoridad patriarcal y la obediencia sobre las participantes femeninas.²⁶⁹

En 1843 José también presentó un ritual final, el “orden más alto y más santo del sacerdocio,” o “segunda unción.”²⁷⁰ Aunque los receptores de la investidura y la segunda unción gradualmente crecieron hasta incluir como 100 personas, antes de la muerte de José, no fue sino hasta Septiembre 10 de 1845, después que el templo de Nauvoo estuvo suficientemente terminado para acomodar audiencias grandes, que todos los Santos de los Últimos Días dignos fueron invitados a participar en la investidura.²⁷¹ La obra del templo también se hacía de manera vicaria por los muertos, incluso bautismos, lavamientos, unciones, y sellamientos.²⁷² Las cien personas que recibieron sus investiduras antes de Septiembre de 1845²⁷³ aumentaron a más de 1,000 a fines de ese año;²⁷⁴ y por Mayo de 1846, cuando el templo fue dedicado y luego abandonado, más de 5,634 habían recibido sus investiduras.²⁷⁵ Aunque el término “Santo Orden” todavía se refería ocasionalmente a las investiduras, después de la construcción de la Casa de Investiduras en Salt Lake City,²⁷⁶ su estatus como una “orden” o “quórum” declinó al mismo tiempo que su exclusividad.

DESCRIPCIONES OFICIALES DE LA INVESTIDURA DEL TEMPLO

Desde la introducción de la investidura en 1842, ningún texto oficial de la ceremonia ha sido publicado por la iglesia SUD. Esto ha dado más credibilidad a revelaciones [denuncias] no autorizadas que lo que sería el caso. Sin embargo, el no iniciado no se apoya exclusivamente en las denuncias de ex mormones para la información acerca de la investidura. Hay relatos contemporáneos de la ceremonia registrados en diarios personales,²⁷⁷ y de tiempo en tiempo los líderes de la iglesia han comentado sobre su

---

History of Brigham Young,” 154-59 (22 Oct. 1843-28 Jan. 1844). Ver también Faulring, 418, 425, 426, 440, 441-42, 444, 445.

²⁶⁹ Launius, 123-24.

²⁷⁰ Faulring, 416 (28 Sept. 1843); George D. Smith, ed., *An Intimate Chronicle: The Journals of William Clayton* (Salt Lake City: Signature Books in association with Smith Research Associates, 1991), 202n5; Buerger, “The Fulness of the Priesthood,” 16-22.

²⁷¹ Quinn, 93.

²⁷² Gordon I. Irving, “The Law of Adoption: One Phase of the Development of the Mormon Concept of Salvation, 1830-1900,” *Brigham Young University Studies* 14 (Spring 1974): 291-314; Kenney, *Wilford Woodruff's Journal*, 2:340-41

²⁷³ Andrew F. Ehat, ed., “They Might Have Known That He Was Not a Fallen Prophet”: The Nauvoo Journal of Joseph Fielding,” *Brigham Young University Studies* 19 (Winter 1979): 97-98.

²⁷⁴ *History of the Church*, 7:556.

²⁷⁵ Buerger, 25n48; John K. Edmonds, *Through Temple Doors* (Salt Lake City: Bookcraft, 1978), 72.

²⁷⁶ Ver *Journal of Discourses* 24:63 (18 Mar. 1883

²⁷⁷ Ver, por ejemplo, Heber C. Kimball Diary, 15-21 Dec. 1845, LDS archives.

contenido y significado.²⁷⁸ Estas declaraciones proporcionan un bosquejo general de la ceremonia de investidura y alguna idea de los cambios que han sido introducidos desde 1842 hasta el presente.

Aunque los líderes de la iglesia enseñan que José Smith “mismo organizó cada investidura en nuestra iglesia y reveló la misma a la Iglesia,”²⁷⁹ la mayoría de los observadores concuerdan que cambios significativos han sido introducidos durante los pasados 150 años.²⁸⁰ Tal como los ritos de la Masonería, la ceremonia de la investidura del templo mormón ha sufrido modificaciones y revisiones. José Smith instruyó a Brigham Young para que desarrollara la ceremonia después de su introducción inicial en la Tienda de Ladrillo Rojo.²⁸¹ John Hyde escribió que la ceremonia en los inicios territoriales de Utah “era enmendada y corregida constantemente,” y que Heber C. Kimball diría, “Vamos a hacerla perfecta dentro de poco.”²⁸² Wilford Woodruff registró en 1877 que Brigham Young le pidió que él y Brigham Young, Jr., “redactaran la ceremonia de las investiduras de Principio a Fin,”²⁸³ y que a la conclusión de este proceso “el Presidente Young ha estado trabajando todo el invierno para preparar una forma perfecta de las investiduras hasta donde sea posible.”²⁸⁴ Dieciséis años después Woodruff se reunió con el Quórum de los Doce y los presidentes de los cuatro templos para “armonizar” las diferentes ceremonias.²⁸⁵ En el siglo XX se han reportado otros cambios.²⁸⁶ Sin embargo, estos no han alterado significativamente las descripciones oficiales, de autoridades de la iglesia, de la investidura.

Los profetas de los últimos días enseñan que la investidura proporciona “el conocimiento de todo lo que afecta nuestra salvación y exaltación en Su reino”²⁸⁷ y consiste de un “ascenso paso a paso hasta la Presencia eterna”²⁸⁸ durante el cual “ciertas bendiciones espirituales [son] dadas [a] los santos dignos y fieles” que “son investidos con poder de lo alto”²⁸⁹ y por lo tanto “les permite asegurar la plenitud de esas

---

²⁷⁸ Ver James E. Talmage, *The House of the Lord* (Salt Lake City: Deseret News, 1912), 99-100; Edmunds, *Through the Temple Doors*; and Boyd K. Packer, *The Holy Temple* (Salt Lake City: Bookcraft, 1980).

²⁷⁹ *Journal of Discourses* 23:131-32; see also 362-63.

²⁸⁰ Mientras que ocasionalmente se ha afirmado que la ceremonia ha permanecido sin cambios (ver Joseph Fielding Smith, *Blood Atonement and the Origin of Plural Marriage* [Salt Lake City: Deseret News Press, 1905], 87), las autoridades de la iglesia han revelado que este no es el caso. (ver, por ej., Packer, 191-206).

²⁸¹ L. John Nuttall Journal, 7 Feb. 1877, Special Collections, Lee Library.

²⁸² Hyde, 100.

²⁸³ Kenney, *Wilford Woodruff Journal*, 7:322.

²⁸⁴ Ibid., 322-23, 325-27,337,340-41.

²⁸⁵ Ibid., 9:267.

²⁸⁶ Ver *Salt Lake Tribune*, 4 June 1923; *Los Angeles Times*, 5 May 1990.

²⁸⁷ *Journal of Discourses* 4:160-61.

²⁸⁸ David O. McKay, citado por Truman G. Madsen in a Brigham Young University Ten-State Fireside Address, 5 May 1972.

²⁸⁹ Bruce R. McConkie, *Mormon Doctrine* (Salt Lake City: Bookcraft, Inc., 1958), 209

bendiciones que han sido preparadas para la Iglesia del Primogénito”²⁹⁰ en el reino celestial.²⁹¹ La estructura de la investidura consiste de lavamientos y unciones (ordenanzas iniciatorias o preparatorias dadas por primera vez en el Templo de Kirtland), obtener un garment, recibir un nombre nuevo o palabra clave, y un drama de la creación donde se recibe instrucción, señas, signos, obligaciones, y (antes de Abril de 1990) castigos.²⁹²

Lavamientos y Unciones

José Smith contó al Quórum de los Doce Apóstoles de una investidura esperada en Octubre de 1835.²⁹³ Estos ritos iniciatorios –ritual de lavamientos y unciones –fueron introducidos en el templo de Kirtland en Enero 21 de 1836.²⁹⁴ Un mes más tarde, después de la introducción de las ordenanzas de lavamiento de los pies,²⁹⁵ Smith anunció que “ahora había completado la organización de la Iglesia, y hemos pasado por todas las ceremonias necesarias.”²⁹⁶ Diecisiete años después Brigham Young enseñó que “Aquellos primeros Élderes... recibieron una porción de sus primeras investiduras, o podemos decir más claramente, algunas de las primeras ordenanzas, o introductorias, o iniciatorias, preparatorias para una investidura.”²⁹⁷ Declaró también que muchos de esos que recibieron estas ordenanzas iniciatorias, finalmente apostataron porque pensaban que habían recibido todo las ordenanzas necesarias, pero vinieron más en Nauvoo.

Después de ser forzados a abandonar Kirtland y establecerse en Missouri, José Smith recibió una revelación en Enero 19 de 1841, acerca del “ritual del templo para el mundo, tan plenamente como nunca ha sido descrito al público.”²⁹⁸ “Por tanto, de cierto os digo que vuestras unciones y lavamientos... e investidura de todos sus habitantes, son

---

²⁹⁰ Joseph Fielding Smith, comp. *Teachings of the Prophet Joseph Smith* (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938), 237. See also *History of the Church*, 4:24.

²⁹¹ Joseph Fielding Smith, *Doctrines of Salvation*, comp. Bruce R. McConkie (Salt Lake City: Bookcraft, Inc., 1956), 3:225; McConkie, *Mormon Doctrine*, 704.

²⁹² Ver *History of the Church*, 5:2 (“Pasé el día... instruyéndoles en los principios y el orden del Sacerdocio, asistiendo a los lavamientos, unciones, investiduras y la comunicación de las llaves pertenecientes al Sacerdocio Aarónico, y así sucesivamente hasta el orden más alto del Sacerdocio de Melquisedec”); y John A. Widtsoe, “Temple Worship,” *The Utah Genealogical and Historical Magazine* 12 (Apr. 1921): 58 (“La investidura y la obra del templo, como fue revelada por el Señor al Profeta José Smith... caen claramente en cuatro partes bien diferenciadas: las ordenanzas preparatorias, la entrega de instrucciones mediante conferencias y representaciones, los convenios y, por último, las pruebas de conocimiento”).

²⁹³ *History of the Church*, 2:287; Jessee, *Personal Writings of Joseph Smith*, 61.

²⁹⁴ *History of the Church*, 2:379-82, 391-92; Jessee, *Personal Writings of Joseph Smith*, 145-46.

²⁹⁵ *History of the Church*, 2:410-28, 429-30; Jessee, *Personal Writings of Joseph Smith*, 145, 182.

²⁹⁶ *History of the Church*, 2:430-33; Jessee, *Personal Writings of Joseph Smith*, 183-84.

²⁹⁷ *Journal of Discourses* 2:31

²⁹⁸ E. Cecil McGavin, *Mormonism and Masonry* (Salt Lake City: Deseret News Press, 1935), 39.

conferidos mediante la ordenanza de mi santa casa, que a mi pueblo siempre se le manda construir a mi santo nombre.”²⁹⁹

El Garment

De acuerdo al Élder Boyd K. Packer,³⁰⁰ del Quórum de los Doce Apóstoles, “Las ordenanzas de lavamiento y unción con frecuencia son llamadas en el templo como ordenanzas iniciatorias... en conexión con estas ordenanzas, en el templo, usted es vestido de manera oficial con el garment y se le prometen bendiciones maravillosas relacionadas a él.”³⁰¹

El Nombre Nuevo o Palabra Clave

En Abril 2 de 1843, José Smith dio las instrucciones siguientes concernientes a una “piedra blanca” mencionada en Apocalipsis 2:17: “y a cada uno de los que entran en el reino celestial se da una piedrecita blanca, en la cual está escrito un nombre nuevo que ningún hombre conoce, sino el que lo recibe. El nombre nuevo es la palabra clave.” (D&C 130:11).³⁰² Charles C. Rich, del Quórum de los Doce Apóstoles, explicó públicamente en Febrero de 1878 que “José nos dijo que este nombre nuevo es una palabra clave, que solamente se obtiene mediante las investiduras. Esta es una de las claves y bendiciones que serán conferidas sobre los Santos en estos últimos días, por las que debemos estar muy agradecidos.”³⁰³

Drama de la Creación

Heber C. Kimball, en un discurso en Junio 27 de 1863, habló acerca del “Padre Adán” y el Jardín de Edén: “Podría decir mucho más sobre este tema, pero preguntaré, ¿no ha sido imitado ante ustedes, en sus santas investiduras, para que ustedes puedan entender cómo eran las cosas en el principio de la creación y el cultivo de la tierra?” Esta instrucción fue explicada con gran detalle por James E. Talmage en una obra aprobada para su publicación por las autoridades de la iglesia en 1912:

La Investidura del Templo, como se administra en los templos modernos, comprende la instrucción relativa a la importancia y la secuencia de las dispensaciones pasadas, y la importancia de la presente como la mayor y más grande era en la historia humana. Este curso de instrucción incluye un recital de los eventos más importantes del periodo de la creación, la condición de nuestros primeros padres en el Jardín de edén, su desobediencia y la consecuente expulsión de esa morada paradisiaca, su condición en mundo solitario y lúgubre cuando fueron condenados a vivir a través del trabajo y el sudor, el plan de redención por medio del cual podía ser expiada la transgresión, el periodo de la gran

²⁹⁹ Esta “santa unción” e investidura se confirieron solo a unos cuantos escogidos antes de la terminación del templo. Ver *Journal of Discourses* 13:49.

³⁰⁰ Packer, *The Holy Temple*

³⁰¹ *Ibid.*, 154-55.

³⁰² Ver también *History of the Church*, 5:323-25.

³⁰³ *Journal of Discourses* 19:250.

apostasía, la restauración del Evangelio con todos sus antiguos poderes y privilegios, la condición absoluta e indispensable de pureza personal y la devoción a la justicia en la vida presente, y un cumplimiento estricto de los requisitos del Evangelio.

Como se verá, los templos erigidos por los Santos de los Últimos Días prevén la entrega de estas instrucciones en habitaciones separadas, cada una dedicada a una parte específica del curso, y mediante esta disposición, es posible tener varias clases en instrucción al mismo tiempo.³⁰⁴

Bruce R. McConkie agrego que esta Educación relativa a los propósitos y planes del Señor en la creación y población de la tierra” se relaciona a “las cosas que deben ser hechas por el hombre para ganar la exaltación en el mundo por venir.”³⁰⁵

Señas y Signos

En Mayo 1 de 1842, José Smith predicó un sermón en el que enseñó que había “ciertas señas y palabras por medio de las cuales pueden discernirse los espíritus y personajes falsos de los verdaderos, que no pueden reveladas a los Élderes hasta que el Templo esté terminado... Los Élderes deben conocerlas todas para ser investidos con poder... Nadie puede decir verdaderamente que conoce a Dios hasta que ha manejado algo, y esto solamente puede ser en el Lugar Santísimo.”³⁰⁶ En 1853, en un discurso público, Brigham Young explicó la importancia de las señas y los signos recibidos en la investidura:

Déjenme darles la definición [de la investidura] en pocas palabras. Su *investidura*, es recibir, en la Casa del Señor, todas aquellas ordenanzas que son necesarias para que, después que usted haya dejado esta vida, pueda regresar a la presencia del Padre, pasando a los ángeles que están como centinelas, estar facultado para dar las palabras clave, las señas y signos, pertenecientes al Santo Sacerdocio, y ganar su exaltación eterna, a pesar de la tierra y el infierno.³⁰⁷

Obligaciones y Castigos

James Talmage describió también la porción de la investidura que involucra las obligaciones:

Las ordenanzas de la investidura contienen ciertas obligaciones de parte de las personas, como el convenio y la promesa de observar la ley de virtud y castidad estricta, ser caritativo, benevolente, tolerante y puro; dedicar tanto el talento como los bienes materiales a la propagación de la verdad y el mejoramiento de la raza; mantener la devoción a la causa de la verdad; y buscar en toda forma a contribuir a la gran preparación para que la tierra pueda estar lista para recibir a su Rey, el Señor Jesucristo.

³⁰⁴ Talmage, *House of the Lord*, 99-100.

³⁰⁵ McConkie, *Mormon Doctrine*, 209.

³⁰⁶ Faulring, 245.

³⁰⁷ *Journal of Discourses* 2:31; see also 2:315, 12:163; 10:172; 6:63; y D&C 129.

Con la aceptación de cada convenio y el asumir cada obligación, una bendición prometida es pronunciada, condicionada a la observancia fiel de las condiciones.³⁰⁸

En 1856, Brigham Young explicó los castigos asociados a estas obligaciones (pero que fueron quitados de la ceremonia en 1990):

Muchos de ustedes han tenido sus investiduras, y saben lo que significa un voto con la mano en alto. Es un signo que hacen en señal de su convenio con Dios y uno con otro, y es para que pueda realizar sus votos. Cuando levanta su mano al cielo y la deja caer y luego pasa sin cumplir sus convenios, será maldito.³⁰⁹

Sellamiento

El Élder Packer anotaba que además de la investidura, se realizaban sellamientos de matrimonios en el templo, que unían por la eternidad a familias completas.³¹⁰ El texto de esta ceremonia fue publicada por el Élder Orson Pratt, del Quórum de los Doce Apóstoles, en *The Seer* en 1853.³¹¹ Pratt fue posteriormente censurado por Brigham Young por hacerlo.³¹²

DENUNCIAS DE LA INVESTIDURA DEL TEMPLO

Inmediatamente después de la iniciación de el “Santo Orden” en 1842, John C. Bennett publicó su *History of the Saints*³¹³ en la que asegura revelaba la investidura, a la que llamaba la Logia Orden. Ya que Bennett no fue iniciado en el Santo Orden – previamente había caído en desgracia con la jerarquía mormona³¹⁴ – su denuncia no es un relato de primera mano de la ceremonia presentada por José Smith en Mayo 4. Las actividades de Bennett sugieren que tenía a la exageración y tergiversación, y hay razón para dudar de la exactitud de su relato de las ceremonias de la investidura.³¹⁵ Su denuncia incluye una descripción de los ritos iniciatorios que no es consistente con relatos posteriores escritos después que se dio la investidura en el inicio del templo de Nauvoo

---

³⁰⁸ Talmage, 100-101.

³⁰⁹ *Journal of Discourses* 3:332

³¹⁰ Packer, *The Holy Temple*, 81-87,155

³¹¹ Orson Pratt, “Celestial Message,” *The Seer* 1 (Feb. 1853): 31-32; see also *Latter-day Saints' Millennial Star* 15:214.

³¹² “Minutes of Meeting at Historians Office,” 4 Apr. 1860, Brigham Young Collection, LDS archives.

³¹³ Bennett, *History of the Saints*, 272-78.

³¹⁴ Aunque B. H. Roberts afirmó que Bennett no cayó en desgracia hasta Mayo 7 de 1842, su exclusión del Santo Orden demuestra que ya no estaba en el círculo interno por Mayo 4. Ver *Comprehensive History*, 2:140-47; *History of the Church*, 5:4. Después de la caída de Bennett algunos hermanos (Hyrum Smith, William Law, and George Miller, todos miembros del “Santo Orden”) admitieron que habían desconfiado de Bennett durante más de un año antes de su descontento. Ver *Affidavits and Certificates, Disproving the Statements and Affidavits Contained in John C. Bennett's Letters* (Nauvoo, IL, 31 Aug. 1842), reprinted in part in *History of the Church*, 5:67-88; ver también *Times and Seasons* 2 (1 June 1841): 431-32; 3 (1 July 1842): 839-42. Esta desconfianza no impidió a José nombrar a Bennett a una posición importante, incluso ayudante del presidente de la iglesia. Ver Van Wagoner, 29-30.

³¹⁵ Ver Andrew F. Smith, “John Cook Bennett's Pre-Nauvoo Life,” presentado a la Mormon History Association, Lamon, Iowa, 22 May 1993.

en Diciembre de 1845. Las denuncias subsecuentes no concuerdan con su descripción de los candidatos “vendados” y “desnudados” que es más una descripción de los rituales masónicos. Sin embargo, su relato es consistente con muchas subsecuentes referencias a juramentos, convenios, y castigos, incluyendo la afirmación que existía un juramento para “anular la Constitución de los Estados Unidos,” y que había una ropa interior [garments] especial del Sacerdocio. Aunque insinuó acerca de otras porciones del ritual no incluidas en su denuncia, no proporcionó detalles.

La denuncia de Bennett sugiere también una conexión masónica: afirma que José Smith “pretende que Dios le ha revelado la *palabra real del Maestro*, que es dada aquí al candidato,” y que “la Logia Orden” era parte de la misión de José para la ‘restauración del antiguo orden de las cosas’” Una plancha en el libro (ver Ilustración 3) –que retrata a los oficiales presidentes de la Logia, José Smith, Hyrum Smith y George Miller, usando mitras, la acacia, un símbolo masónico de la inmortalidad, colgando de los muros, y el mobiliario de la logia localizado en donde estaría en una logia masónica –describe con más precisión una logia de Maestro Masón o Capítulo del Real Arco y es similar a las ilustraciones publicadas en las denuncias masónicas³¹⁶ describiendo a los candidatos (que son vendados, pero desnudados solamente hasta la cintura) tomando los juramentos de un Aprendiz, Compañero y Maestro Masón.³¹⁷

Bennett puede haber estado familiarizado, de manera superficial, con los aspectos de la nueva ceremonia, ya sea debido a su membresía en la Logia Nauvoo, su relación con José Smith cuando la investidura fue revelada, o de los rumores.³¹⁸ Después de dejar Nauvoo, afirmó que en Abril de 1841 Smith le había comisionado para establecer las “Orden de los Iluminati” a semejanza masónica, en caso de la muerte de Smith.³¹⁹

---

³¹⁶ Bennett, 273

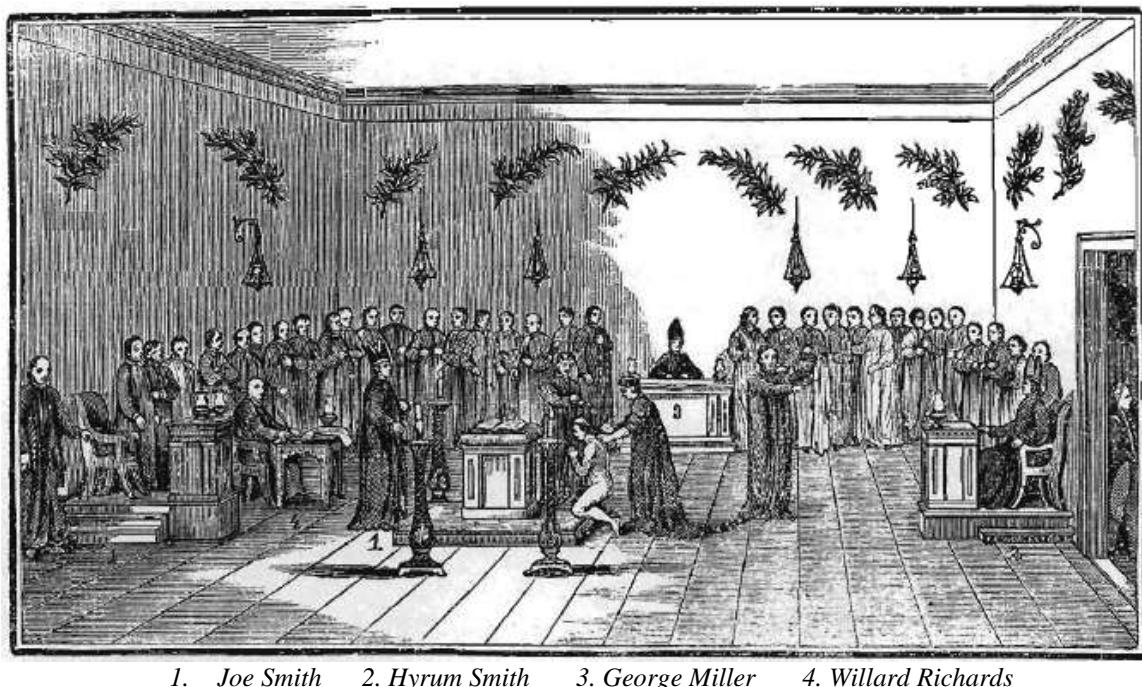
³¹⁷ Para ejemplos de estas Ilustraciones, ver Edward Giddins, *The New England Anti-Masonic Almanac, for the Year of Our Lord 1829* (Boston: Anti-Masonic Free Press, 1829); Edward Giddins, *The Anti-Masonic Almanac, for the year of the Christian Era 1829* (Rochester: E. Scranton, 1829); *The New England Anti-Masonic Almanac for the year of Our Lord 1831* (Boston: John Marsh & Co., 1831). El título para la ilustración en el Almanaque de 1831 dice lo siguiente: “Un ‘Pobre Candidato Ciego’ recibiendo su obligación; o la forma verdadera de iniciar a un miembro a las artes secretas y misterios de la Francmasonería.” Para ilustraciones publicadas subsecuentemente, ver Malcolm C. Duncan, *Masonic Ritual and Monitor; or, Guide to the Three Degrees of the Ancient York Rite and to the Degrees of Mark Master, Past Master, Most Excellent Master, and the Royal Master* (New York: L. Fitzgerald, 1866), 33,64,94.

³¹⁸ Tales rumores prevalecieron por 1843. Ver Robert Bruce Flanders, *Nauvoo, Kingdom on the Mississippi* (Urbana: University of Illinois Press, 1965), 271.

³¹⁹ Klaus T. Hansen, *Quest for Empire, The Political Kingdom of God and the Council of Fifty in Mormon History* (Lansing: Michigan State University Press, 1967), 54-55. La revelación de José Smith de Abril 7 de 1842, en la que se manda formar “El Reino de Dios y Sus Leyes con las llaves y poderes de ello y el juicio en las manos de sus siervos,” que se convirtió en el Concilio de Cincuenta, puede ser el germen del que Bennett después estableció su comisión para establecer la “Orden de los Iluminati” en Voree. Ver *Minutes of the Council of Fifty*, 1880, in Hansen, 60-61.

Bennett organizó los Iluminati en 1846 después de unirse al disidente mormón James Strang en Voree, Wisconsin. Strang llegó a ser el Primado Imperial y Bennett el General-en-Jefe.³²⁰

Logia Orden

1. Joe Smith   2. Hyrum Smith   3. George Miller   4. Willard Richards

Ilustración 3. Una ilustración de la Logia Orden que aparece en History of the Saints de John C. Bennett en 1842. Describe a un candidato desnudo (sin venda o soga al cuello), arrodillado ante el oficial presidente (José Smith), quien, como los otros dos oficiales de la logia (Hyrum Smith y George Miller), usan túnica y una mitra. El salón de la logia está adornado como una logia de Maestro Masón, incluyendo la presencia de la acacia sobre los muros, la cual, en la masonería, representa la vida eterna. (Bennett, 273)

³²⁰ Milo M. Quaife, *The Kingdom of Saint James: A Narrative of the Mormons* (New Haven, CT: Yale University Press, 1930), 49-50; Roger Van Noord, *King of Beaver Island: The Life and Assassination of James Jesse Strang* (Urbana: University of Illinois Press, 1988), 60-65.

Probablemente Bennett estaba familiarizado con *Proofs of a Conspiracy* de Robison y otras fuentes anti-masónicas que afirmaban, de manera incorrecta, que los “Iluminati” era un círculo secreto que controlaba la Masonería e influía la política internacional. Aunque los Iluminati –un grupo de masones alemanes –tuvieron alguna influencia, en el siglo XVIII, en la política alemana, no existían en Inglaterra o los Estados Unidos.³²¹

La denuncia de Bennett incluía también una descripción de un “Serrallo Mormón,” que afirmaba estaba relacionado con la Sociedad de Socorro. Aunque José Smith puede haber coqueteado con la idea de establecer una “logia femenina” cuando organizó la Sociedad de Socorro –una afirmación que Bennett hizo la primera vez en el *Louisville Journal* en Julio de 1842 –cuesta mucho trabajo creer que una elaborada ceremonia con tres grados (“Las Santas Chipriotas,” “Las Hermanas de la Caridad del Aposento,” y “Las Consagradas del Claustro, o Santas Enclastradas”) con una ceremonia de matrimonio para legitimar las “esposas espirituales, secretas” estuviera relacionada a una sociedad gobernada por la “Dama Elegida.”³²²

No fue sino hasta Diciembre de 1845, cuando el conocimiento de la investidura se expandió más allá de un círculo muy unido de autoridades eclesiásticas de confianza y sus esposas para incluir a la mayoría de los miembros dignos de la población general de la iglesia, se publicaron denuncias adicionales. Docenas de denuncias de la “investidura” se han publicado desde entonces.³²³ En contraste, muy poca información concerniente a la segunda unción está disponible ya que nunca se ha hecho extensiva a la membresía general de la iglesia.³²⁴

Debido a que las denuncias escritas por hombres y mujeres investidos algunas veces eran inconsistentes y contradictorias, uno se pregunta si los autores intencionalmente las

---

³²¹ La historia y análisis más completos de la alemana “Orden de los Iluminati” es *Les Illumines de Baviere et la Franc-magonnerie allemande* (Paris: Hachette, 1915) de René Le Forestier, y reeditado (Geneva: Slatkine-Megariotis Reprints, 1974).

³²² Bennett, 217-25. Bennett comparó también esta “logia secreta de mujeres” a un ritual femenino practicado en Nueva York por “Matthias.” Ver *New York Herald*, 26 July 1842, 2, col. 4 (Morning Edition). (“Los procedimientos iniciatorios en la Logia Orden de Joe se parecen a los practicados por Matthias en el hogar de Pearson, solamente que sus miembros eran mujeres, y bailaban alrededor de un almacén, mientras Matthias las ungía. Pero quizás, después de todo, Joe Smith tiene una logia secreta de mujeres. Veremos” [citado con algunas variantes en Bennett, 217].) Matthias visitó a José Smith en Kirtland en Noviembre de 1835. Durante su visita, José le dijo “que su doctrina [de Matthias] era del diablo” (*History of the Church*, 2:307). Relatos contemporáneos de Matthias, un auto proclamado profeta, están contenidos en W. E. Drake, *Robert Matthews, Defendant, The Prophet! A Full and Accurate Report of the Judicial Proceedings* (1834); William L. Stone, *Matthias and His Impostures* (New York: Harper & Brothers, 1835); G. Vale, *Fanaticism: Its Sources and Influence* (New York, 1835); and S. B. Emmons, *Philosophy of Popular Superstitions* (Boston, 1853).

³²³ Ver David John Buerger, “Chronological Annotated Bibliography of Publications Giving the Mormon Temple Ceremony in Full or in Part,” 1987, Marriott Library, University of Utah.

³²⁴ Para denuncia breve de la segunda investidura, ver Stenhouse, 1874, 514-18. Para discusión adicional concerniente a la segunda unción, ver Buerger, “The Fullness of the Priesthood”; and Levi Peterson, “My Mother’s House,” *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* 44 (Fall 1991): 79-88.

distorsionaron para calumniar a la iglesia, si sus recuerdos estaban mal (usualmente se basaban en una única experiencia en el templo), o si las ceremonias todavía estaban en desarrollo, independientemente de la precisión de estas denuncias, la investidura era uno de los aspectos del mormonismo que molestaba a los que se habían apartado de la iglesia. Incluso los editores del *Nauvoo Expositor*, que incluía a William Law, un miembro constituyente del Santo Orden, se quejaba en 1844 que consideraba “todas las sociedades secretas, las combinaciones bajo juramentos y obligaciones de castigo, (que profesan estar organizados con propósitos religiosos) como anti-cristianos, hipócritas y corruptos.” Aunque no está claro si esta queja estaba dirigida específicamente a la investidura, los editores no hicieron intento alguno para exponer su contenido.³²⁵

La primera denuncia de la investidura presentada en el templo de Nauvoo en Diciembre 10 de 1845, apareció cuatro meses después en la edición de Abril 15 de 1846 de *The Warsaw Signal*. Una mujer que firmó con su nombre “Emeline” escribió al periódico en respuesta a un artículo que había sido publicado en Febrero 18, que culpaba que los participantes en la investidura estaban “en estado de desnudez durante toda la ceremonia,”³²⁶ una afirmación que Bennett había hecho cuatro años antes. Aunque Emeline admitía que rompía los juramentos y convenios que había hecho en el templo al revelar el contenido del ritual, se sentía justificada porque creía que las autoridades de la iglesia era “los miserables más envilecidos” y que la investidura era “nada menos que una blasfemia temible.” No obstante, negaba que la ceremonia, durante la cual solamente estaban presentes las mujeres, y declaraba que ninguna indecencia tuvo lugar entre hombres y mujeres, ya que eran admitidos separadamente. Aunque admitía que no recordaba muchos de los detalles de la ceremonia, describió los salones y algunos de los personajes, como también el hecho que hubo juramentos, obligaciones, y castigos.³²⁷

Dos denuncias adicionales, más detalladas que la de Emeline, se publicaron durante los dos años siguientes por personas que también habían recibido sus investiduras en el templo de Nauvoo. La primera de estas fue escrita por Increase McGee Van Dusen en 1847.³²⁸ Van Dusen y su esposa Marie fueron investidos en Enero 29 de 1846, como recompensa por trabajar en el templo de Nauvoo durante varios años.³²⁹ Por el tiempo cuando se escribió su denuncia, Increase y Marie, quienes aparecen como co-autores en todas menos la primera edición, habían dejado Nauvoo y se unieron a James J. Strang en Voree, Wisconsin. Como otros seguidores de Strang –que, además de Bennett, incluían a dos miembros originales del Santo Orden, William Marks y George Miller, y dos ex

---

³²⁵ *Nauvoo Expositor*, 7 June 1844, 2

³²⁶ *Warsaw Signal*, 18 Feb. 1846, 2

³²⁷ “Mormon endowments,” *Warsaw Signal*, 15 Apr. 1846, 2

³²⁸ Increase McGee and Marie Van Dusen, *The Mormon Endowment: A Secret Drama, or Conspiracy, in the Nauvoo-Temple in 1846* (Syracuse: N.M.D. Lathrop, 1847)

³²⁹ Ver Craig L. Foster, “From Temple Mormon to Anti-Mormon: The Ambivalent Odyssey of Increase Van Dusen,” en esta edición de *Dialogue: A Journal of Mormon Thought*.

apóstoles, William Smith y John Page –los Van Dusen afirmaban creer que José Smith fue un profeta e incluyeron un relato de la primera visión de Smith en varias ediciones de su denuncia, pero (sin saber lo que Marks y Miller sabían) aseguraban que la investidura había sido introducida por el “impostor B. Young.”³³⁰ Escribiendo en primera persona, describieron los salones y la materia de la investidura, que decían tenía siete grados (el número de grados en la Orden y la Masonería del Real Arco eran descritos públicamente como los siete grados de la Masonería³³¹), así como algunos de los juramentos, signos, señas, y castigos. Con el tiempo se publicaron veintidós ediciones de su denuncia de 1847 a 1864, cada una de ellas cada vez con más detallada y estrafalaria.³³² Fue citada en muchos escritos mormones subsecuentes, incluso un primer folleto publicado en Londres en 1848.³³³ También se usó como prototipo para denuncias fraudulentas, incluso una de Thomas White en 1849 que reproducía la afirmación que había siete grados en la investidura y agregaba que el autor fue testigo de la participación de José Smith en la investidura realizada en el templo de Nauvoo. White incluyó también “un relato de los fraudes practicados por Matthias el Profeta.”³³⁴

Un año después de la primera publicación de la denuncia de Van Dusen, una mujer soltera, Catherine Lewis, escribió una descripción ligeramente más detallada de la ceremonia,³³⁵ pero se publicó en solamente dos ediciones y no fue tan ampliamente distribuida como el relato de Van Dusen. Ya que Lewis escribe desde la perspectiva de una mujer soltera, su narrativa refleja más claramente el enlace entre la práctica de la “pluralidad de esposas” y la investidura. De acuerdo a Lewis, ella fue abordada varias veces antes de ir al lado de Heber C. Kimball y su esposa para ser casada polígamamente al apóstol en el templo. También notó que los hombres y las mujeres pasaron la ceremonia como compañeros y que no se consideraba que hubieran recibido la

---

³³⁰ Increase Van Dusen to James J. Strang, 18 June 1849, James J. Strang Papers, Yale University, New Haven, Connecticut, como es citado en Foster.

³³¹ *Duncan's Masonic Ritual and Monitor* expuso los siete grados de la masonería en 1866, y *Freemasonry Illustrated*, que fue vendido por Ezra A. Cook a principio de la década de 1880, también pretende discutir los siete grados de la francmasonería.

³³² Foster se refiere a una panfleto escrito por John Benjamin Franklin, *The Mysteries and Crimes of Mormonism* (London: C. Elliott, 1858), que aparentemente tomó prestada y embelleció la denuncia de Van Dusen.

³³³ John Thomas, *Sketch of the Rise, Progress, and Dispersion of the Mormons* (London: Arthur Hall & Co., 1848). Otras referencias tempranas a los panfletos de los Van Dusen publicados en Londres y citados por Foster incluyen: John Bowes, *Mormonism Exposed* (London: E. Ward, n.d. [ca. 1850]); and T. W. P. Taylder, *Twenty Reasons for Rejecting Mormonism* (London: Partridge & Co., 1857).

³³⁴ [Thomas White], *Authentic History of Remarkable Persons, who have attracted public attention in various parts of the world; including a full exposure of the iniquities of the pretended prophet Joe Smith, and the seven degrees of the Mormon Temple, and an account of the frauds practiced by Matthias the Prophet, and other religious imposters* (New York: Wilson and Company, 1849); Thomas White, *The Mormon Mysteries; Being an Exposition of the Ceremonies of "The Endowment" and the Seven Degrees of the Temple* (New York: Edmund K. Knowlton, 1851).

³³⁵ Catherine Lewis, *Narrative of Some of the Proceedings of the Mormons, etc.* (Lynn, MA: the Author, 1848).

“investidura completa” a menos que una mujer fuera sellada a un hombre como su esposa y las familias fueran selladas a los apóstoles como hijos. Irónicamente, Lewis se apoyó en Bennett, a quien consideraba como una víctima inocente, como ella misma, para la parte de la investidura que ella no completó.

Los relatos de Bennett, “Emeline,” Van Dusen, y Lewis aparentemente son la únicas denuncias de la investidura de Nauvoo publicadas por personas que no emigraron a Utah, aun cuando 5,669 personas fueron investidas en Nauvoo.³³⁶

Con una excepción, no hay evidencia que la ceremonia de investidura se realizara después que los mormones dejaron Nauvoo hasta 1852³³⁷ cuando tales ritos se daban ocasionalmente en la antigua Casa de Consejo. Tres años después, los mormones construyeron una Casa de Investiduras en Salt Lake City para casarse hasta que el nuevo templo pudiera ser completado.³³⁸ Antes de esto, Brigham Young enseñó que “muchos recibieron una porción pequeña de su investidura [en Nauvoo]... no sabemos de nadie que la recibiera en su plenitud.”³³⁹ Incluso después de la terminación de la Casa de Investiduras, ciertas ordenanzas –sellamiento de los hijos a los padres y la obra de investidura por los muertos –no se podían realizar hasta la terminación del templo.³⁴⁰ Pero las investiduras por los vivos se reinició; 54,170 personas fueron investidas entre 1852 y 1884.³⁴¹

Antes de la terminación de la Casa de Investiduras, Brigham Young se quejó que muchos mormones pedían sus investiduras solo “Para ir a California, y revelar todo lo que pudieran, encender la iniquidad, y prepararse para el infierno.”³⁴² Solo unos cuantos de los investidos en Utah hicieron como Brigham había predicho. Algunas de las denuncias más ampliamente publicadas fueron escritas por mormones descontentos que dejaron la iglesia y publicaron libros acerca de sus experiencias en Utah, incluso las descripciones de la ceremonia de investidura. Como la investidura todavía no se realizaba para los muertos, la mayoría, si no es que todas, estas denuncias se basaban en una sola experiencia en la Casa de Investiduras. Uno de los primeros de estos relatos se publicó en 1857 por un converso británico, John Hyde, Jr., quien recibió su investidura en febrero de 1854.³⁴³ Aunque la denuncia de Hyde contiene menos detalle que la de Van Dusen o Lewis, y se publicó solamente en dos ediciones, era leída por un número de viajeros europeos que visitaron Utah y publicaron relatos de sus observaciones. La denuncia de

---

³³⁶ *History of the Church*, 7:25.

³³⁷ Aparentemente se realizó una ceremonia de investidura en 1849 en Ensign Peak. Ver *Comprehensive History*, 3:386.

³³⁸ *Journal of Discourses* 3:159 (6 May 1855).

³³⁹ *Ibid.* 2:32.

³⁴⁰ *Ibid.* 16:185-87. Ver también *ibid.* 10:165,254; 14:124-25.

³⁴¹ *Comprehensive History*, 4:13-15

³⁴² *Journal of Discourses* 2:144

³⁴³ John Hyde, Jr., *Mormonism: Its Leaders and Designs* (New York: W.P. Fetridge and Company, 1857), 83-99.

Hyde fue traducida al francés por Jules Remy en su libro de 1860, relatando su visita a Utah en 1855.³⁴⁴ Un año después, una traducción al inglés del libro de Remy, incluida la denuncia de Hyde, se publicó en Londres.³⁴⁵ Quizá debido a su anterior aparición en francés, la denuncia de Hyde también estaba injertada a la edición francesa de *City of the Saints* de Richard Burton en 1862³⁴⁶ y la edición italiana (traducida del francés) en 1857.³⁴⁷ Irónicamente, Burton había criticado la denuncia de Hyde en su libro publicado en Londres en 1861 (esta crítica no apareció en las ediciones italiana ni francesa) como una “descripción circunstancial” que podía ser dudosa debido a las inconsistencias entre ella y otro relato escrito por Mary Ettie V. Smith.³⁴⁸

Tanto en la edición francesa como la italiana del libro de Burton, la palabra “investidura” era traducida incorrectamente como “admisión a la secta” lo que era confundida con un tipo de bautismo o confirmación. Esta mala traducción puede haber ocurrido porque Remy originalmente se refería a la investidura como “un especie de ordenación o iniciación para ambos sexos.”³⁴⁹ Acompañando a la denuncia de Hyde en la de Burton estaban los grabados hechos según las placas en el libro de Bennett, incluso una que describe la “Logia Orden.” Esa placa en parte se inspiró en los grabados que habían aparecido en almanaques anti-masónicos representando a un candidato “recibiendo su obligación; o la forma verdadera de iniciar a un miembro en las artes secretas y los misterios de la Masonería.”³⁵⁰ (Ver Ilustración 4.) Como la palabra “investidura” era mal traducida como “admisión a la secta,” el grabado según la placa de Bennett de la “Logia Orden” estaba subtitulado “El Bautismo de los Mormones.” El mismo grabado, pero no la denuncia de Hyde, apareció también en la traducción italiana del relato de viaje del Barón von Hubner, con el mismo subtítulo engañoso.³⁵¹ (Ver Ilustración 5.) Otros viajeros extranjeros que describieron la investidura, también se apoyaron exclusivamente en Hyde y otros.³⁵² Aunque tanto Remy como J. H. Beadle incluyeron denuncias en sus libros que se apoyaban en Hyde, y las ediciones extranjeras de Burton contenidas en la denuncia de Hyde, todas criticaban a Hyde por diferentes razones: Burton creía que él carecía de credibilidad, a Beadle le hizo gracia que hubiera

---

³⁴⁴ Jules Remy, *Voyage au Pays des Mormons*, 2 tomes (Paris: E. Dentu, 1860), 2:56-

³⁴⁵ Jules Remy and Julius Brenchley, *A Journey to Great-Salt-Lake City*, 2 vols. (London: W. Jeffs, 1861), 2:65-76.

³⁴⁶ Richard Burton, “*Voyage a la Cité des Saints Capitale du Pays des Mormons*,” *Le Tour du Monde* 2 (1862): 353-400. Este después se publicó en forma de libro como Richard Burton, *Voyages du Capitaine Burton a la Mecque Aux Grands Lacs d’Afrique et chez les Mormons...* (Paris, 1870).

³⁴⁷ Richard Burton, *I Mormoni e la Citta dei Santi* (Milano: Fratelli Treves, 1875

³⁴⁸ Richard F. Burton, *The City of the Saints* (London: Longman, Green, Longman, and Roberts, 1861), 255.

³⁴⁹ Remy, 2:65.

³⁵⁰ Ver *The New England Anti-Masonic Almanac for the Year of our Lord 1831* (Boston: John Marsh & Co., 1831), 1.

³⁵¹ Alexander Graff von Hubner, *Passeggiata intorno al Mondo* (Milano: Fratelli Treves, 1879), 108-109.

³⁵² Ver, por ejemplo, Amblard Marie Raymond Noailles, *Souvenirs d’Amerique et d’Orient* (Paris: Editions Francaise de la Nouvelle Revue National, 1920), 81.

llegado a ser un converso de Swedenborg, y tanto Beadle como Remy escribieron que Hyde había racionalizado cuando rompió su juramento de no revelar la investidura.³⁵³

A principios de 1858, el año siguiente a la publicación de la denuncia de Hyde, un número de mujeres cuya queja principal sobre el mormonismo era la poligamia, publicó libros conteniendo una descripción de la investidura. Estos autores abarcan a Mary Ettie V. Smith (1858),³⁵⁴ quien afirmaba que su esposo era “miembro del cuarto ‘Quórum de Setentas;’” Fanny Stenhouse (1874), esposa de T. B. H. Stenhouse, élder y editor destacado;³⁵⁵ y Ann Eliza Young (1875), la esposa divorciada de Brigham Young.³⁵⁶ El relato de Smith, publicado por Nelson Winch Green bajo el título *Fifteen Years Among the Mormons* [Quince Años Entre los Mormones], describía la investidura que recibió en Nauvoo. Su narrativa es parlanchina y apasionada, pero carece del detalle sustantivo encontrado en otros relatos. De hecho, ella admitía que muchas porciones de la ceremonia quedarían “sellada para siempre dentro de mi propio pecho por una obligación solemne de secreto, y debe permanecer así hasta que pueda ver cómo su divulgación pueda contribuir al bien público.”³⁵⁷ Aun así, ella repetía un rumor que la segunda unción es “administrada sin vestimenta de ninguna clase,”³⁵⁸ argumenta que el propósito de la investidura es para “quitar el instinto sexual a los sexos,”³⁵⁹ y lamentaba que las mujeres son “prostituidas bajo tal sistema.”³⁶⁰ Richard Burton creía que Smith “se inclina a lo erótico,” mientras que Hyde “piensa obsesivamente en la tendencia traicionera y sediciosa de la ceremonia.”³⁶¹ El relato de Smith se imprimió cuando menos seis veces bajo diferentes títulos de 1858 a 1876.

El libro de Fanny Stenhouse fue una de los relatos más populares de un ex mormón publicado en el siglo XIX. Se publicó bajo varios títulos en cuando menos diecisiete impresiones de 1872 a 1890. En su primer libro, *A Lady's Life Among the Mormons*, publicado en 1872, escribió que “En justicia para los mormones, me siento obligado a declarar que los relatos que con frecuencia he leído, pretendiendo dar una descripción de las ‘Investiduras’ dadas en Salt Lake City, casi todas son exageradas... yo misma no vi nada poco delicado, aunque me habían hecho creer que ahí sucedían cosas impropias, y

---

³⁵³ Ver Burton, 255-56; Remy and Brenchley, 2:74-5; Beadle, 499-500.

³⁵⁴ Nelson Winch Green, *Fifteen Years Among the Mormons* (New York: H. Dayton, 1859).

³⁵⁵ Mrs. T. B. H. Stenhouse, “*Tell it All!*: The Story of a Life's Experience in Mormonism (Hartford, CT: A. D. Worthington & Co., 1874).

³⁵⁶ Ann Eliza Young, *Wife No. 19* (Hartford, CT: Dustin, Gilman & Co., 1875).

³⁵⁷ Green, 42.

³⁵⁸ Ibid., 49.

³⁵⁹ Ibid., 50.

³⁶⁰ Ibid., 51.

³⁶¹ Ibid., 256.

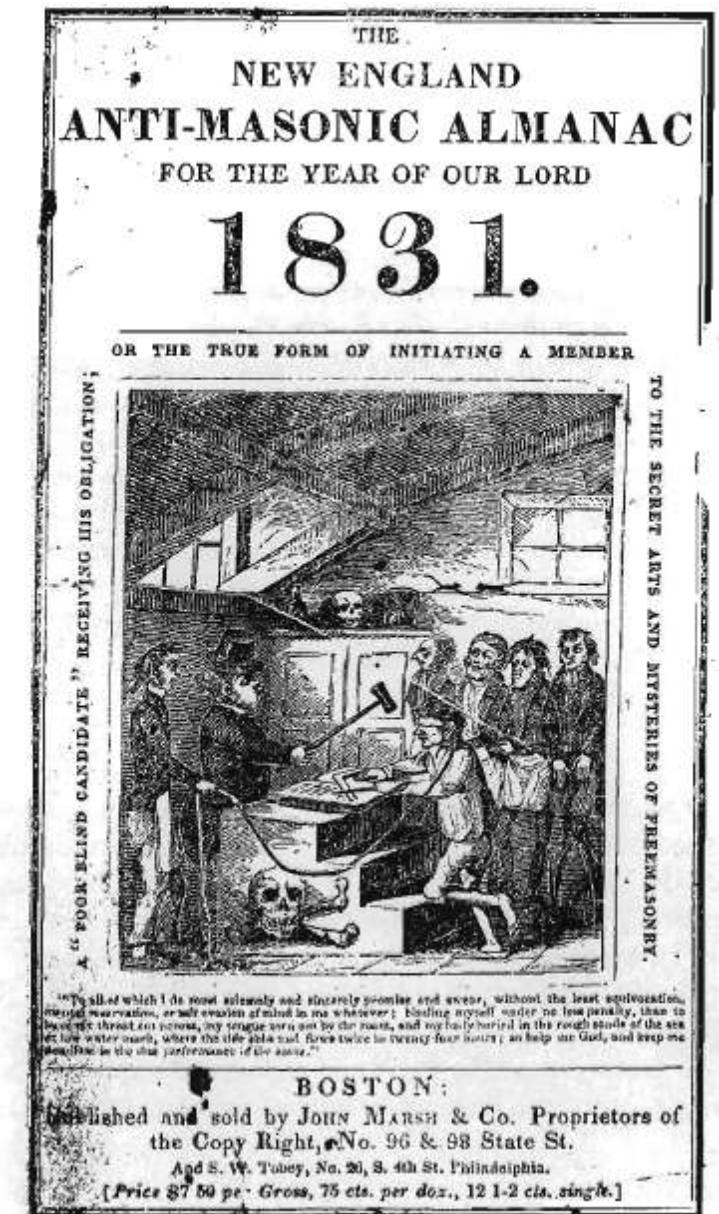
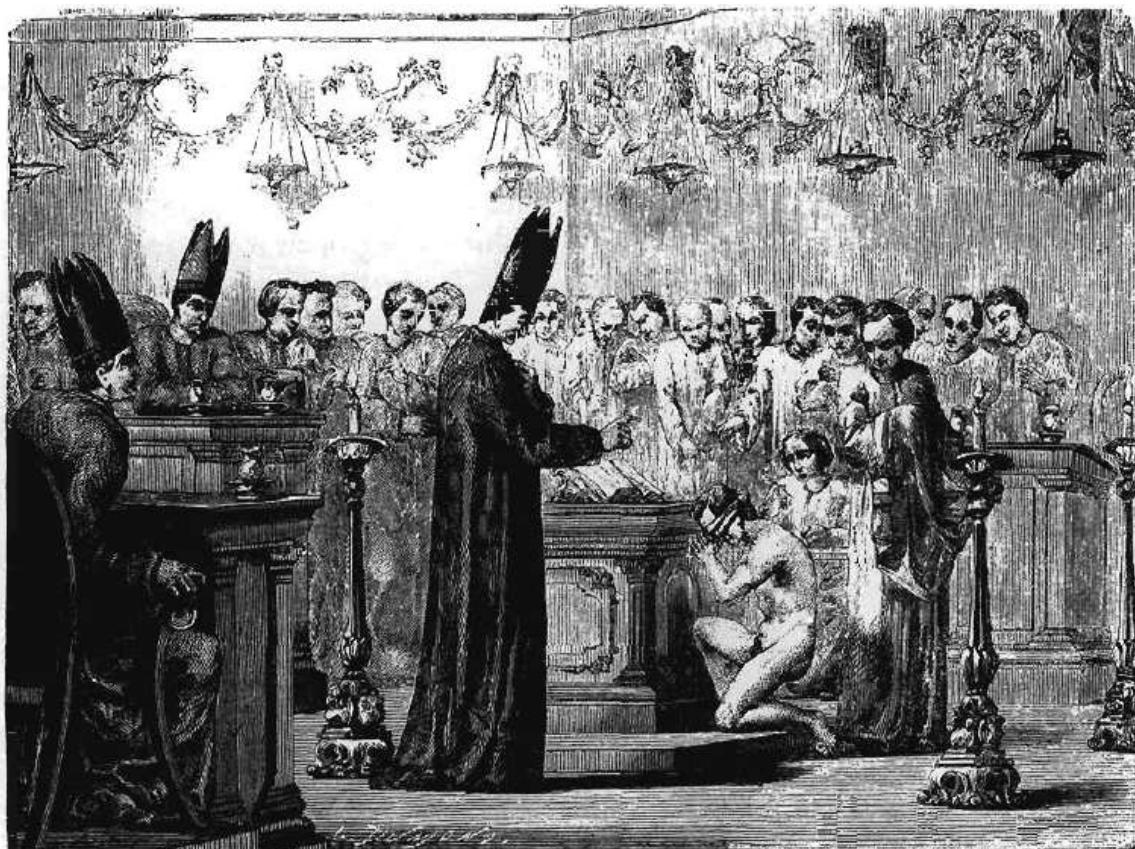

Ilustración 4. Una ilustración de un almanaque anti-masónico publicado en 1831, que representa a un masón recibiendo sus obligaciones en una Logia de Maestro Masón. El candidato está vestido, descalzo, tiene una venda sobre sus ojos, y una soga alrededor de su cuello. Esta misma ilustración apareció en el Almanaque Anti-Masónico de 1829 y el Almanaque Anti-Masónico Nueva Inglaterra de 1829. Ilustraciones semejantes aparecieron en Duncan en 1860 las cuales describían a un candidato recibiendo sus obligaciones para los grados de Aprendiz, Compañero, y Maestro Masón.

Battesimo presso i Mormoni.

Ilustración 5. Esta ilustración, que apareció en el resumen italiano, en 1875, de City of the Saints de Richard Burton, apareció originalmente en el resumen francés en 1862 y fue inspirado por la ilustración “Logia Orden” en la History of the Saints de John C. Bennett. Su título confuso, “Bautismo entre los Mormones,” probablemente está basado en la comprensión inexacta de Jules Remy de la investidura mormona. A diferencia de la ilustración en el libro de Bennett, este grabado representa a un iniciado desnudo portando una venda en los ojos, lo cual es similar a las ilustraciones publicadas en los almanaques anti-masónicos a principios de 1829. (Burton, I Mormoni, 37.)

estaba determinada a no someterme a nada de esa clase.”³⁶² Aunque ella repetía esta declaración en una versión ampliada de su autobiografía, “*Tell it All*,” publicada en 1874³⁶³ (la cual contenía un prefacio por Harriett Beecher Stowe y una denuncia de la investidura), ella sugería también que los rumores relacionados a la Casa de Investiduras, es decir, que quienes revelan los secretos de las investiduras pueden ser asesinados, no eran del todo infundadas,³⁶⁴ que se sentía “avergonzada y asqueada” por la investidura desde el día que la recibió,³⁶⁵ y que estaba justificada al revelarla porque no tomó el voto de secreto cuando fue llamada a hacerlo en la Casa de Investiduras.³⁶⁶

El relato de Ann Eliza Young, *Wife No. 19*, publicada en 1876, es tan similar a las experiencias de Stenhouse que uno está tentado a creer que ella o su editor plagiaron una parte de la denuncia de Fanny. Es una descripción, en primera persona, de la investidura que recibió como una adolescente en la que (como Stenhouse) afirma que la gente puede haber sido asesinada por revelar partes de la ceremonia secreta.³⁶⁷ No obstante, creía estar justificada al revelarla porque no supo lo que estaba acordando hasta después que el juramento había sido dado y porque la justicia exigía quitar esos lazos.³⁶⁸ Entre 1875 y 1908, el relato de Young se publicó en cuando menos cinco ediciones divergentes, que fueron precedidas por una gira de conferencias (administrada por J. B. Pond, quien finalmente actuó como agente literario para luminarias como Mark Twain y Arthur Conan Doyle³⁶⁹) a Cheyenne, Denver, y Washington, D. C. De acuerdo a Pond, sus conferencias fueron responsables en parte de la aprobación del proyecto de ley Poland que mejoró la habilidad del gobierno federal para hacer cumplir el Acta de Anti-Bigamia de 1862.

Iniciando en la década de 1870 y continuando a través del resto del siglo XIX, las denuncias publicadas y reconocidas individualmente se complementaron con relatos anónimos incluidos en libros por los periodistas activos en la campaña anti-poligamia. Las denuncias de la investidura llegaron a ser una parte integral de los esfuerzos para alentar al gobierno federal a tomar medidas enérgicas sobre la práctica mormona del matrimonio plural. Estos relatos pretenden estar basados en testimonios presenciales, publicados e inéditos, y en algunos casos enfatizan las afirmaciones más estrañarias sobre la investidura. Uno de los primeros de esta clase fue publicado por John H. Beadle,

---

³⁶² Mrs. T. B. H. Stenhouse, *Expose of Polygamy in Utah. A Lady's Life Among the Mormons* (New York: American News Co., 1872), 95.

³⁶³ Stenhouse, “*Tell It All*,” 356.

³⁶⁴ *Ibid.*, 354-55.

³⁶⁵ *Ibid.*, 367-68.

³⁶⁶ *Ibid.*, 368.

³⁶⁷ Young, *Wife No. 19*, 368.

³⁶⁸ *Ibid.*, 371.

³⁶⁹ J. B. Pond, *Eccentricities of Genius* (New York: G.W. Dillingham Co., 1900), xxi-xxii

editor del periódico anti-mormón, *The Salt Lake Reporter*,³⁷⁰ que comenzó a publicarse en 1868, después de comprar la prensa de *The Union Vedette* (el periódico de Fort Douglas) que había dejado de publicarse la primavera anterior³⁷¹ y cuyo competidor principal era *The Daily Telegraph*, editado por T.B.H. Stenhouse. La denuncia de Beadle es más legalista y menos emocional que los relatos previos de testigos oculares. Aunque es una síntesis de relatos de Hyde, Smith, Stenhouse, Young, y otros, no es particularmente estrafalario, incluso no afirma que los candidatos estuvieran desnudos durante la parte del lavamiento de las ceremonias. El libro de Beadle se publicó en trece ediciones diferentes de 1870 a 1904 y apareció en alemán y ruso, y fue citado de manera liberal durante las siguientes dos décadas por varios mormones no practicantes, incluido el notorio apóstata inglés William Jarman.³⁷²

En 1878 el *Salt Lake Tribune* comenzó a publicar sus propias versiones de la investidura. El *Tribune* inicialmente era un órgano Godbeita (una escisión espiritualista del mormonismo), pero fue vendido a intereses del Partido Anti-Mormón/Liberal en 1872, casi al mismo tiempo que la fraternidad masónica y el *Tribune* estaban activamente implicados en las cruzadas anti-poligamia,³⁷³ y hay indicios que miembros de la Orden en Utah pueden haber facilitado, o al menos disfrutado, los esfuerzos del *Tribune* para “descorrer el velo” de la ceremonia del templo.³⁷⁴

La primera denuncia en aparecer el *Tribune* fue escrita por un “Apóstata” auto proclamado en una carta al editor en 1878. La carta da una descripción general de las diferentes etapas de la investidura, pero no es una denuncia detallada de las señas, signos, obligaciones, y juramentos.³⁷⁵ Una descripción más detallada de la investidura, que se convirtió en una de las denuncias más ampliamente difundida, se publicó en el *Tribune* en 1879.³⁷⁶ Aunque el artículo está firmado “G.S.R-,” la autora era Caroline Owens Miles, que abandonó el mormonismo después de ser sellada, en la Casa de Investiduras, a un hombre como su segunda esposa.³⁷⁷ Este relato se volvió a publicar (tanto en relación

---

³⁷⁰ J. H. Beadle, *Life in Utah; or the Mysteries and Crimes of Mormonism* (Philadelphia: National Publishing Co., 1870).

³⁷¹ J. Cecil Alter, *Early Utah Journalism* (Salt Lake City: Utah Historical Society, 1938), 333

³⁷² William Jarman, *U.S.A. Uncle Sam's Abscess or Hell Upon Earth* (Exeter: H. Ledoc's Steam Printing Works, 1884), 67-98.

³⁷³ El Masonic Hall estuvo disponible para las reuniones de “organizaciones contra los mormones.” Por ejemplo, tanto el Partido Liberal como los Godbeitas usaron el salón para reuniones organizativas durante el final de la década de 1860 y principios de la de 1870 para las discusiones concernientes con la redacción de un proyecto de ley anti-poligamia. Ver *Tullidge's Quarterly Magazine* 1 (Oct. 1880): 59.

³⁷⁴ Ver Orson F. Whitney, *History of Utah* (Salt Lake City: George Q. Cannon & Sons, Co., 1893), 2:382; Robert N. Baskin, *Reminiscences of Early Utah* (Salt Lake City: R. N. Baskin, 1914), 98-99.

³⁷⁵ *Salt Lake Daily Tribune*, 8 Dec. 1878, 4

³⁷⁶ Mrs. G-S-R-, “Lifting the Vail [sic],” *Salt Lake Tribune*, 28 Sept. 1879, 4

³⁷⁷ Mrs. G.S.R- fue identificada como Mrs. Carrie Owen Mills by J. W. Buel, *Mysteries and Miseries of America's Great Cities* (San Francisco, 1883). Ver Chad Flake, *A Mormon Bibliography* (Salt Lake City: University of Utah Press, 1980), 593. El nombre real del autor era Caroline Owens Miles. Ver Kate Field,

con la cruzada anti-poligamia como después a los esfuerzos para remover al senador electo por Utah, Reed Smoot) cuando menos siete veces durante los siguientes treinta años: en tres panfletos distribuidos por la Sociedad de Damas Anti-Poligamia en 1879,³⁷⁸ en el *Handbook on Mormonism* en 1882;³⁷⁹ en el *Salt Lake Tribune* en 1906,³⁸⁰ en un panfleto titulado *The Oath of Vengeance* emitido en las secuelas de las audiencias Smoot en 1906,³⁸¹ y un libro de historias cortas sobre el territorio de Utah en 1909.³⁸² A diferencia del relato de Beadle, la denuncia del *Salt Lake Tribune* era narrada en primera persona y, como las denuncias publicadas por Hyde, Smith, y Young, afirma que la ceremonia de investidura es tanto “repugnante como poco delicada.”³⁸³ También es similar a la mayoría de las denuncias publicadas antes de ese tiempo, ya que describía la investidura en vez de reproducir el diálogo, pero por primera vez incluía también planos del piso de la Casa de Investiduras y un esbozo del mandil del Diablo, el cual tenía varios símbolos masónicos que no habían sido adoptados por el mormonismo.³⁸⁴

A principios de la década de 1870 la ceremonia de la Casa de Investiduras y la práctica de la poligamia estaban ligadas³⁸⁵ en las batallas legales para impedir que los inmigrantes, que habían recibido sus investiduras, se convirtieran en ciudadanos naturalizados, para privar de los derechos a los votantes mormones, para impedir que Utah se convirtiera en estado, y para impedir que George Q. Cannon, B.H. Roberts, y Reed Smoot tomaran su asiento en el Congreso. La Casa de Investiduras era no solamente el lugar donde numerosos matrimonios plurales se habían realizado, la ceremonia de investidura contenía, de acuerdo a algunas denuncias, un juramento contra el gobierno de EEUU para vengar la muerte de José Smith. Durante los casos de privación de derechos en 1889, Edward W. Tullidge volvió a publicar “desde la prensa del *Juvenile Instructor*”³⁸⁶ fragmentos de las denuncias de Hyde y Stenhouse. Aunque Tullidge se había enemistado de la iglesia SUD dos décadas antes, durante el cisma Godbeita, no dejó traslucir los mismos rencores de muchos mormones retirados y permaneció en Salt Lake City donde continuó publicando periódicos, revistas, e historias de Utah y la iglesia SUD. También suministró información al Comité sobre Territorios en

---

³⁷⁸ “Polygamy Unveiled,” *Woman. A Monthly Magazine* 1 (Mar. 1888): 296-305. Baskin hace referencia a Miles en su *Reminiscences of Early Utah* (98-99).

³⁷⁹ *The Mormon Endowment House* (Salt Lake City: Tribune Printing and Publishing Co., 1872); *Mysteries of the Endowment House* (Salt Lake City, 1879); *Mysteries of the Endowment House* (Salt Lake City, 1879) [publicaciones separadas].

³⁸⁰ J. M. Coyner, ed., *Handbook on Mormonism* (Salt Lake City: Handbook Publishing Co., 1882).

³⁸¹ Mrs. G-S-R-, “*Mysteries of the Endowment House*,” *Salt Lake Tribune*, 12 Feb. 1906, 2.

³⁸² *Mysteries of the Endowment House and Oath of Vengeance* (Salt Lake City: Salt Lake Tribune, 1906).

³⁸³ Gertrude Major, *The Revelation in the Mountain* (New York: Cochrane Publishing Co., 1909), 120-60.

³⁸⁴ *Handbook on Mormonism*, 24

³⁸⁵ Ver también Randy Baker, “A Testimony of Jesus Christ Through Geometric Symbolism,” Appen. D, Apr. 1992, circulado de manera privada.

³⁸⁶ G-S-R-, 30.

³⁸⁷ Edward W. Tullidge, *Tullidge's Histories* (Salt Lake City: Juvenile Instructor, 1889), 425-65.

Washington, D.C., relativo a rumores acerca de las condiciones en Utah. Al volver a publicar estas denuncias, Tullidge, observó que el templo era considerado como “la personificación *masónica* de esa ‘Teocracia Polígama’”³⁸⁷ que era el blanco primordial de la campaña anti-poligamia, pero también criticaba los motivos y la comprensión de Hyde y Stenhouse y en particular etiquetó la argumentación de Hyde “que es tomado un juramento contra los Estados Unidos y su Gobierno” como una “*mentira* directa.”³⁸⁸ Escribió que cualquier juramento “para vengar la muerte de José Smith, el Profeta, sobre los Gentiles *que habían causado su asesinato...* debe, en su misma naturaleza, llegar a ser obsoleto.”³⁸⁹

Otra denuncia de Henry G. McMillan, ex secretario de la Tercera Corte Judicial de Distrito, titulada *The Inside of Mormonism*,³⁹⁰ escrita en 1904 para documentar por qué a Reed Smoot debería negársele un asiento en el Senado de los Estados Unidos,³⁹¹ consistía en gran medida del testimonio de n caso de privación de derechos de 1889 en el que el juez de distrito le negó la ciudadanía a un mormón investido. El material de este panfleto fue presentado ante el Comité Smoot del Senado y publicado en los procedimientos.³⁹² El comité recibió también declaraciones juradas de personas que testificaron que el juez en este caso de privación de derechos después había permitido a otros inmigrantes mormones llegar a ser ciudadanos, aunque ninguno declaró si éstos habían recibido previamente sus investiduras.³⁹³

En febrero de 1906 el *Tribune* volvió a publicar la denuncia G.S.R- y una descripción de la investidura atribuida a Walter Wolfe durante las Audiencias Smoot.³⁹⁴ Ese mismo año James H. Wallis, Sr., publicó un panfleto titulado *The Oath of Vengeance* que combinaba fragmentos del testimonio de Wolfe con la denuncia G.S.R- para confirmar que la ceremonia no había cambiado por casi treinta años.³⁹⁵ Aunque quienes deseaban asociar el matrimonio plural con el supuesto carácter traicionero y estafalario de la ceremonia de investidura usaban estas denuncias para enfatizar los fragmentos de la investidura que, se argumentaba, dejaban a todos los mormones del templo como desleales a la Constitución y al Gobierno de EEUU,³⁹⁶ muchos de los testigos llamados a comparecer en las audiencias Smoot negaron, como Tullidge lo había hecho más de una

³⁸⁷ *Ibid.*, 426, énfasis en el original.

³⁸⁸ *Ibid.*, 447.

³⁸⁹ *Ibid.*, 449, énfasis en el original. Para una discusión de cómo este tema se usó para negar a George Q. Cannon su asiento en el Congreso, ver *ibid.*, 448.

³⁹⁰ Henry G. McMillan, *The Inside of Mormonism* (Salt Lake City: Utah Americans, 1903). Baskin incluyó también porciones de la transcripción en su *Reminiscences of Early Utah*. Ver Baskin, 89-98.

³⁹¹ *Ibid.*, 8.

³⁹² *Proceedings before the Committee on Privileges and Elections of the United States Senate*, 4 vols. (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1904-6), 4:341-61.

³⁹³ *Ibid.*, 4:362-66.

³⁹⁴ *Salt Lake Tribune*, 12 Feb. 1906,4

³⁹⁵ James H. Wallis, Sr., *The Oath of Vengeance* (n.p., n.d.).

³⁹⁶ Ver *Proceedings*, 2:148,153,161,189,192,194; 4:69-71

década antes, que la investidura contuviera cualquier juramento u obligación dirigida contra los Estados Unidos.³⁹⁷ En 1927, como Tullidge había predicho, el juramento de venganza, que había sido objeto de interpretaciones muy diferentes, se eliminó de la investidura.³⁹⁸

ACUSACIONES DE PLAGIO

La estrecha sincronización entre el establecimiento de la Logia Masónica Nauvoo y la introducción de la investidura del templo SUD, y las semejanzas entre los dos ritos en las denuncias publicadas, había llevado a algunos observadores a referirse a la investidura como una forma de masonería. Jules Remy observó que “los mormones cumplen con la masonería en gran medida,”³⁹⁹ Richard Burton se quejó que los “Santos eran al mismo tiempo buenos masones, desgraciadamente quisieron ser mejores”⁴⁰⁰ y observó que el público conecta la investidura con una “comedia o misterio” de la Edad Media, posiblemente *Paraíso Perdido* y *Paraíso Encontrado*, y lo relaciona con el trabajo de una Logia masónica;⁴⁰¹ Enrico Besana, un viajero italiano, concluyó que los ritos mormones “fueron tomados de la masonería”;⁴⁰² Phil Robinson, viajero inglés que visitó el templo de Logan sin terminar, escribió que los “ritos de las Investiduras...[son] generalmente de la Masonería sagrada del mormonismo”;⁴⁰³ Wilhelm Wyl, en un libro publicado por el *Salt Lake Tribune* en 1886, afirmó que “el mormonismo en Utah no es hoy sino *la masonería de José revisada o restaurada*,”⁴⁰⁴ el historiador Hubert H. Bancroft afirmó que la investidura era una “ceremonia religioso-masónica,”⁴⁰⁵ y el novelista británico Rudyard Kipling concluyó que consistía de “fragmentos de Masonería imperfectamente comprendidos.”⁴⁰⁶

Estos observadores no mormones, algunos de los cuales eran masones británicos (Burton, Robinson, y Kipling), probablemente estaban influenciados por las descripciones de la investidura del iniciado. John C. Bennett había escrito en 1842 que “Joe pretende que Dios le ha revelado la palabra real del Maestro, que se da aquí al candidato.”⁴⁰⁷ John Hyde había argumentado en 1857 que fragmentos de la investidura

³⁹⁷ Ver *ibid.*, 1:436-37, 744; 2:759, 762-63, 773-76, 796, 799, 855; 3:71, 279-80, 447-78.

³⁹⁸ George F. Richards to Edward H. Snow, 15 Feb. 1927, LDS archives

³⁹⁹ Remy, 2:75.

⁴⁰⁰ Burton, 426.

⁴⁰¹ *Ibid.*, 271. Un historiador citó recientemente de un texto masónico escrito en Rusia concerniente a la “Institución Moral Teológica, Una Discusión Concerniente a la Caída de Adán,” que se inspiró en *Paraíso Perdido* de Milton. Valentin Boss, *Milton and the Rise of Russian Satanism* (Toronto: University of Toronto Press, 1991), 48-49.

⁴⁰² Enrico Besana, “Note di viaggio di un Italiano: Le Grandi Praterie Americane e i Mormoni,” *Giornale Popolare di Viaggi* 2 (1871): 63; Enrico Besana, “I Mormoni nel 1868,” *La Perseveranza*, 13 Feb. 1869, 1.

⁴⁰³ Phil Robinson, *Sinners and Saints* (London: Sampson, Low, Marston, Searle & Rivington, 1883), 139.

⁴⁰⁴ Wilhelm Wyl, *Mormon Portraits* (Salt Lake City: Tribune Printing and Publishing Co., 1886), 269.

⁴⁰⁵ Hubert H. Bancroft, *The History of Utah* (San Francisco: The History Company, 1889), 356.

⁴⁰⁶ Rudyard Kipling, *From Sea to Shining Sea*, 2 vols., (New York: Doubleday and McClure Co., 1899), 2:111.

⁴⁰⁷ Bennett, 276.

fueron “plagiados de la masonería;”⁴⁰⁸ E. L. T. Harrison, que fue investido antes de ser excomulgado durante el cisma Godbeita, había opinado en 1870 que “se enseña que existe una especie de masonería divina entre los ángeles que poseen el Sacerdocio” pero contradecía la doctrina de “discernimiento de espíritus de cualquier entidad no autorizada... por medio de ciertos saludos y palabras secretas,” y ridiculiza la idea que “una cosa imperfecta, débil como una especie de masonería [pudiera ser usada] por la cual mantener separados el mal y lo puro;”⁴⁰⁹ y T. B. H. Stenhouse había observado en 1873 que los “líderes mormones siempre han asegurado que la Masonería era una representación bastarda y degenerada del orden del sacerdocio verdadero,” y que “ninguna otra declaración además de la de los élderes” es necesaria “para formar un estimado de las señas, apretones de mano, contraseñas, ritos, y ceremonias de la Casa de Investiduras.”⁴¹⁰ Otro élder descontento, Edward Tullidge, observó en 1889 que “el Templo de Logan es una gran fábrica masónica erigida en el nombre del Dios de Israel, donde se dan las investiduras,”⁴¹¹ que “los apóstoles y élderes mormones con una repugnancia adecuada y reticencia masónica, totalmente comprensible para los miembros de toda orden masónica, han reducido la exhibición pública de las cosas sagradas de su templo,”⁴¹² y sostenía que la importancia que José Smith se convirtiera en Masón era que “entendía que la cadena de la masonería es la cadena infinita de la hermandad, pero él [José] creía que esta tierra había perdido mucho de su propósito, su luz, sus llaves, y su espíritu, siendo su pérdida principal la llave de la revelación.”⁴¹³ Al discutir el Libro de Abraham acredita también “que la digna orden masónica” haya “preservado entre los hombres los misterios divinos.”⁴¹⁴

Irónicamente, otros expositores de la ceremonia de la investidura, usualmente mujeres a quienes no se les permitía unirse a la Masonería y no estaban familiarizadas con la Orden, daban poca importancia a la conexión masónica y pensaban que era parte de una “pantalla” o campaña mormona de relaciones públicas. Mary Ettie V. Smith observó que

---

⁴⁰⁸ Hyde, 100.

⁴⁰⁹ *Salt Lake Tribune*, 8 Oct. 1870, 5; reimpresión del *Salt Lake Tribune*, 3 Sept. 1870, 4. Goodwin se refiere al autor de este pasaje, Harrison, como “un vigoroso escritor eclesiástico,” implicando que era una autoridad mormona (ver Goodwin, *Additional Studies in Mormonism and Masonry*, 34-35). Esto demuestra que Goodwin puede haber entendido algunos aspectos de la historia mormona mejor que otros. Aunque la referencia a la masonería implica una creencia que las “señas y signos” se recibieron de los ritos masónicos, la discusión completa solo puede comprenderse en el contexto de la creencia de Harris en el espiritualismo y que uno puede hablar con espíritus desencarnados sin “señas y signos” o “pruebas y palabras clave.”

⁴¹⁰ T. B. H. Stenhouse, *The Rocky Mountain Saints* (New York: D. Appleton & Co., 1873), 698. Pero Stenhouse observa también que “En ‘El propio Libro de los Mormones,’ por T. W. P. Taylder, 139-147, se señala una semejanza singular entre las ceremonias en los *Eleusinos* –un festival entre los cretenses –y los misterios de la Investidura Mormona, como los expone Van Dusen.”

⁴¹¹ *Tullidge's Histories*, 425.

⁴¹² *Ibid.*, 426.

⁴¹³ Edward W. Tullidge, *Life of Joseph, The Prophet* (New York: Tullidge & Crandall, 1878), 391-92.

⁴¹⁴ *Tullidge's Histories*, 442

A los mormones les preocupa que los Gentiles asocien todo lo que saben de las bestiales “Investiduras”, con la masonería, o que sea una forma modificada de ella, que hicieran elegibles a las mujeres como pantalla para encubrir los objetivos reales de esta “Institución;” y he notado, de las publicaciones, desde mi llegada a los Estados Unidos, hospedada entre esos “Gentiles” que suponen ser los mejor informados sobre el tema. Pero esto no es sino una mera pantalla, y el objetivo real de estas formas místicas de ninguna manera están conectadas, o son tomadas en préstamo de la masonería.⁴¹⁵

De manera similar, Ann Eliza Young, tal vez plagiando a Burton, escribió que los “ritos de la investidura no son nada más ni menos que un drama, basado parcialmente en la Biblia, pero más en el *Paraíso Perdido* de Milton,”⁴¹⁶ pero, a diferencia de Burton, duda de la conexión masónica: “Se afirmó que los ritos misteriosos fueron tomados de la masonería, y que las investiduras son un desarrollo directo de la sociedad secreta... estoy muy segura que todos los buenos masones lo repudiarían y a sus enseñanzas.”⁴¹⁷ Fanny Stenhouse también estaba convencida que aunque “siempre se ha informado de manera común, y creido en gran medida, que los misterios de la Casa de Investiduras eran solo una especie de iniciación –parodia, pudiera ser –de los ritos de la masonería; pero necesito decir firmemente que esta declaración, cuando se examina a la luz de los hechos, es tanto infundada como absurda.”⁴¹⁸ Incluso el sintetizador, J. H. Beadle, quizás otra vez tomando prestado de Smith, Burton (a través de Young), y Stenhouse, escribió que la investidura era “parafraseada de las Escrituras y *Paraíso Perdido* de Milton,” “modelado en los *Misterios o Dramas Santos* de la Edad Media,” y “extraídos de la ‘Denuncia de la Masonería de Morgan’,” pero observó también que aunque no estaba segura de “Cuánto de la misma masonería ha sobrevivido en la Investidura... los mormones están contentos que el mundo exterior asocie a las dos, y trasmite la impresión que esta es ‘Masonería Celestial.’”⁴¹⁹

Las publicaciones masónicas en Gran Bretaña durante la década de 1870 imputaban también que la ceremonia del templo mormón era una forma espuria de Masonería.⁴²⁰ El Gran Maestro de la Gran Logia de Utah, Joseph M. Orr, expresó sentimientos similares en 1878 cuando definió la política excluyente de la Logia que prohibía a los mormones entrar a cualquier logia masónica en Utah:

Decimos a los sacerdotes de la Iglesia de los Últimos Días, no pueden entrar a los salones de nuestra logia –ustedes rinden todo a un sacerdocio impío. Hasta ahora han sacrificado las obligaciones sagradas de nuestra amada Orden y creemos que harán los

⁴¹⁵ Green, 49-50.

⁴¹⁶ Young, *Wife No. 19*, 357

⁴¹⁷ *Ibid.*, 371.

⁴¹⁸ “*Tell it All*,” 354.

⁴¹⁹ Beadle, 498-99

⁴²⁰ Ver Robert Wentworth Little, “Mormonism,” *The Rosicrucian: A Quarterly Record of the Society's Activities* 14 (Oct. 1871): 168-70; Kenneth R.H. MacKenzie, ed., *The Royal Masonic Cyclopaedia* (London: John Hogg, 1872), 497-98; A. Woodford Kenning, *Masonic Cyclopaedia* (London: Geo. Kenning, 1878), 626.

mismo e nuevo. Manténganse al margen, no queremos a ninguno de ustedes. Una herida como la que le dieron a la Masonería en Nauvoo no se cura fácilmente, y ningún Santo de los Últimos Días es, o puede llegar a ser miembros de nuestra Orden en esta jurisdicción.⁴²¹

Durante la década siguiente, los masones de Utah, apoyándose en gran medida en las denuncias de ex mormones, comenzaron a cuestionar la legitimidad de la investidura sobre la base que fue tomada en préstamo de la Masonería. Inicialmente los mormones ni ignoraron las acusaciones –aunque de manera privada Franklin D. Richards y otros admitían que José Smith había usado la ceremonia masónica –ni contratacaron que los francmasones se hubieran apoyado “casi completamente en la evidencia de apóstatas” o el mismo tipo de personas “que han cometido perjurio moral al revelar sus secretos... como las numerosas denuncias de la masonería mostrarán.”⁴²²

Pero el debate Masón/Mormón no era solo sobre rituales y símbolos. Era también sobre la representación y la categoría de estado. En 1882, el Senador George Edmunds escribió en *Harpers* que los mormones seguían “manteniendo una política exclusiva de dominación.”⁴²³ Los masones asumieron un papel de liderazgo en oposición a esta “dominación” con particular entusiasmo. La lucha Mormón/Masón por el poder político debe haber parecido siniestra para algunos observadores. Los masones fueron acusados de influenciar la política de la Revolución Francesa, el Risorgimento Italiano, y la Revolución Estadounidense. Ahora ponían a disposición sus logias para reuniones para fomentar una agenda política, incluyendo la campaña anti-poligamia, mientras que al mismo tiempo afirma que los rituales del templo mormón eran clandestinos. Muchos mormones creían que así como la masonería era en parte responsable de la muerte de José Smith,⁴²⁴ continuó la guerra para destruir sus legados políticos y doctrinales. Finalmente en 1890 los masones pudieron presumir: “En el décimo día del mes de febrero siguiente, el cuerpo político, que durante cuarenta años ha gobernado mal nuestro territorio rico y justo y estorbó el camino del progreso, se vendrá abajo. Sobre sus ruinas el cuerpo masónico debe erigir su templo, que se mantendrá hasta que el tiempo no será más. Hermanos, nuestro tiempo ha llegado. Pasemos a la acción.”⁴²⁵ Tales declaraciones de los masones, y acusaciones similares de los mormones sobre la masonería, envenenaron no solo las aguas políticas, sino que tuvieron un impacto duradero sobre el debate del siglo XX en cuanto a la relación entre la Masonería y el mormonismo.

---

⁴²¹ 1877 *Proceedings of the Grand Lodge of Utah* (Salt Lake City: Tribune Printing and Publishing Co., 1877), 11-12.

⁴²² A. T. Heist [A. T. Schroeder], “Mormon and Mason,” *Salt Lake Herald*, 6 Dec. 1891, 3.

⁴²³ In Van Wagoner, 175.

⁴²⁴ Para un resumen de esta lucha, ver Michael W. Homer, “Masonry and Mormonism in Utah, 1847-1984,” *Journal of Mormon History* 18 (Fall 1992)

⁴²⁵ 1890 *Proceedings of the Grand Lodge of Utah*, 15

LAS DECLARACIONES MORMONAS RELATIVAS A LOS PARALELOS ENTRE EL RITUAL MASÓNICO Y LA INVESTIDURA DEL TEMPLO

El liderazgo mormón en el siglo XIX no estaba particularmente preocupado con las comparaciones entre el mormonismo y la Masonería. El Santo Orden original consistía de cuatro masones (Brigham Young,⁴²⁶ William Marks, William Law, y Willard Richards) que fueron iniciados, aumentados, exaltados menos de un mes antes de ser investidos,⁴²⁷ y cinco que eran masones antes de llegar a ser mormones (George Miller, Hyrum Smith, Newell K. Whitney, Heber C. Kimball y James Adams) –cuatro de los cuales eran miembros del cuadro y oficiales de la Logia Nauvoo (Miller, Maestro; Smith, Primer Vigilante; Whitney, Tesorero; y Kimball, Segundo Diácono) y uno de los cuales (Adams) era Diputado Gran Maestro de la Gran Logia de Illinois cuando la Logia Nauvoo recibió su dispensa. Como cinco miembros del Santo Orden eran masones de mucho tiempo, y los cuatro restantes eran reclutas nuevos, José Smith sin duda sabía que se harían comparaciones entre la masonería y la investidura.

Además, no hay evidencia que Smith pretendiera que la investidura rivalizara con los rituales masónicos o que las logias mormonas serían abandonadas después de la terminación del templo. Su uso de la llamada masónica de auxilio, la continuación del trabajo de logia después que revelara la investidura, y la terminación y dedicación del Masonic Hall después que la Gran Logia retirara su reconocimiento de las logias mormonas demuestran que Smith no era un masón tibio, que los mormones no utilizaban la masonería solo para ganar apoyo político en Illinois, que permanecieron como masones dedicados durante toda la vida de Smith, y que continuaron el trabajo de logia hasta que abandonaron Nauvoo en 1846. Discutiblemente, fue hasta después que los Santos se reubicaron en la Gran Cuenca que el mormonismo y la masonería se divorciaron completamente y solamente entonces los oficiales mormones afirman que la masonería había sobrevivido a su propósito.

En Nauvoo la relación entre mormonismo y masonería se reconoció rápidamente. De acuerdo a Heber C. Kimball, Smith creía que existía “similitud del sacerdocio en la masonería” y que la Masonería fue “tomada del sacerdocio, pero se había degenerado.”⁴²⁸ Benjamin F. Johnson, masón de Nauvoo, citó también a Smith diciendo que la “Masonería, como en la actualidad, era la investidura apóstata, como la religión sectaria

⁴²⁶ Aunque algunos han afirmado que Young era francmasón antes de unirse a la iglesia (ver Kenneth W. Godfrey, "Joseph Smith and the Masons," *Journal of the Illinois State Historical Society* 64 [Spring 1971]: 81-82; Leonard J. Arrington, *Brigham Young: American Moses* [New York: Alfred A. Knopf, 1985], 89; James J. Tyler, "John Cook Bennett, Colorful Freemason of the Early Nineteenth Century," reprint from *Proceedings of the Grand Lodge of Ohio* [n.p., 1947], 8), Young no era miembro del cuadro de la Logia Nauvoo y fue iniciado, aumentado, y exaltado en abril de 1842. Vea Hogan, *The Official Minutes of Nauvoo Lodge, U. D.*

⁴²⁷ Hogan, *The Official Minutes of Nauvoo Lodge*.

⁴²⁸ Heber C. Kimball to Parley P. Pratt, 17 June 1842, Parley P. Pratt Papers, LDS archives.

era la religión apóstata.”⁴²⁹ El sucesor de Smith, Brigham Young, enseñó que el Rey Salomón construyó su templo para dar investiduras,⁴³⁰ que Salomón fundó la Masonería,⁴³¹ pero que “dieron muy pocas, si acaso, investiduras” porque uno de “los sumos sacerdotes [Hiram Abif] fue asesinado por hombres inicuos y corruptos, que ya habían comenzado a apostatar, porque no revelaría esas cosas pertenecientes al Sacerdocio, que les estaban prohibido revelar hasta llegar al lugar apropiado.”⁴³² El primer consejero de Young enseñó también que “la masonería de hoy es recibida de la apostasía que tuvo lugar en los días de Salomón y David.”⁴³³

Otros mormones contemporáneos de José Smith notaron semejanzas entre la investidura y la Masonería. Ya que la Masonería se “recibió de la apostasía,” José Fielding, cuñado de Hyrum Smith y masón de Nauvoo, escribió en diciembre de 1843 que “Muchos se han unido a la institución masónica” como “un Escalón o Preparación para algo más, el Origen verdadero de la Masonería.”⁴³⁴ Oliver Olney escribió en abril de 1842 que “Hemos tenido en los últimos tiempos un conjunto de instrucciones de un hombre que con respeto dice ser la masonería en su mejor estado... Dicen que la arrojaron para obtener La plenitud el Sacerdocio que dicen que hemos perdido debido a sus obras ilegales.”⁴³⁵ Olney siguió diciendo que el rito masónico “ha animado mucho a los S.U.D. porque piensan que pronto se elevarán a la perfección Con algunos secretos que han obtenido.”⁴³⁶ James Cummings, masón de Nauvoo, recordó que Smith parecía “parecía entender algunas de las características de la ceremonia [masónica] mejor que cualquier masón y que dio explicaciones que dieron a los ritos más belleza y plenitud de significado.”⁴³⁷ Finalmente, Samuel C. Young, mientras servía en una misión SUD en

---

⁴²⁹ Benjamin F. Johnson, *My Life's Review* (Independence, MO: Zion's Printing and Publishing Co., 1947), 96.

⁴³⁰ *Journal of Discourses* 18:30

⁴³¹ *Ibid.* 11:327-28.

⁴³² *Ibid.* 18:303. Aunque Young se refería claramente a la tradición masónica de Hiram Abif, se ha sugerido que muchos han sido referidos a Zacarías (Mat. 23:35; Lucas 11:51; 2 Cron. 24:20). Ver John A Tvedtnes, “The Temple Ceremony in Ancient Rites,” 18, circulado de manera privada.

⁴³³ *Manuscript History of Brigham Young*, 13 Nov. 1858.

⁴³⁴ Ehat, 145; see also *ibid.*, 147.

⁴³⁵ En Oliver Olney Papers, LDS archives.

⁴³⁶ *Ibid.*

⁴³⁷ Horace Cummings, “History of Horace Cummings,” in Kenneth W. Godfrey, “Causes of Mormon Non-Mormon Conflict in Hancock County, Illinois, 1839-1846,” Ph.D. diss., Brigham Young University, 1967, 86. Un fragmento del diario de Cummings se publicó en el *Juvenile Instructor* en agosto de 1929. En esa versión la explicación de José Smith del rito masónico se da como sigue: “Uno de los primeros incidentes registrados que impresionaron en gran manera mi mente y que fueron una útil lección se relacionaba con mi padre. Sus padres, que tenían una gran familia, vivieron en Nauvoo, y eran totalmente íntimos del Profeta José. De hecho, su padre, un Maestro Masón, ofició para conducir al Profeta a través de todos los grados de la masonería. Al hacer esto el Profeta explicó muchas cosas acerca del rito que incluso los masones no pretendían entender, pero que él hizo más claros y hermosos.” Horace H. Cummings, “True Stories from my Journal,” *Juvenile Instructor* 64 (Aug. 1929): 441. Hogan has criticized Godfrey's citation of

Illinois en 1912, escribió que Charles H. J. Charvatt, que dijo conoció personalmente a José Smith, le contó que “Había algunas señas y signos con su significado e importancia que nosotros [la Orden] no teníamos. José los restauró y nos los explicó;” y que fue “el fanatismo, los celos y la envidia los que causaron que José fuera quitado de su posición en la orden masónica.”⁴³⁸

Estas declaraciones demuestran que cuando menos tres miembros del Santo Orden eran conscientes de las semejanzas entre la investidura y los rituales masónicos, que creían que los ritos masónicos eran una forma apóstata del sacerdocio que sobrevivió del templo de Salomón y había sido restaurado a través de la investidura. Sin embargo, estos mismos hombres siguieron participando en la masonería después de recibir sus investiduras. Aunque Lucius Scoville fue instruido por Heber C. Kimball en abril 10 de 1845, para cesar de iniciar masones,⁴³⁹ la Logia Nauvoo permaneció activa hasta el éxodo en 1846. No fue sino hasta que los Santos llegaron a Utah que Brigham Young rehusó buscar cartas patente masónicas a pesar de la oposición de dos ex Maestros de la Logia Nauvoo (George A. Smith y Lucius Scoville) que habían expresado interés en obtenerlas,⁴⁴⁰ y que los mormones conversos como Louis Bertrand, un masón francés que nunca vivió en Nauvoo, escribió públicamente que la Masonería había cumplido su propósito después que se revelara la investidura.⁴⁴¹

Declaraciones similares se hicieron a los forasteros que visitaban el territorio. John W. Gunnison, miembro de la expedición Stansbury, pasaron varios años en Utah entre los mormones (1849-50). En 1852 publicó un libro en el que registró su historia y aconsejó al gobierno para adoptar una política moderada hacia ellos. Gunnison escribió que la iglesia enseñó “que la masonería era originalmente de la iglesia, y una de sus instituciones favorecidas, para avanzar a los miembros a sus funciones espirituales. Se había pervertido de sus propósitos, y fue restaurado a su obra verdadera por José, quien de nuevo dio, por medio de ayuda angelical, las palabras clave de los diferentes grados, que se habían perdido.”⁴⁴² Richard Burton llegó a la misma comprensión cuando visitó Salt Lake City en 1860, escribiendo que uno de los sobrinos de Brigham Young le había contado que un “ángel del Señor le trajo a José Smith las palabras clave de varios grados, lo cual hizo que cuando se apareció entre la hermandad de Illinois, ‘trabajara al frente’ de los más altos, y les mostrara su ignorancia de las más grandes verdades y beneficios de la masonería.”⁴⁴³

Cummings. See Mervin B. Hogan, *Mormonism and Freemasonry: The Illinois Episode* (Salt Lake City: Campus Graphics, 1980), 274-78.

⁴³⁸ Manuscript of Samuel C. Young, LDS archives.

⁴³⁹ Stanley B. Kimball, ed., *On the Potter's Wheel: The Diary of Heber C. Kimball* (Salt Lake City: Signature Books in association with Smith Research Associates, 1987), 103.

⁴⁴⁰ Kenney, *Wilford Woodruff's Journal*, 5:482-83

⁴⁴¹ L. A. Bertrand, *Memoirs d'un Mormon* (Paris: E. Dentu, 1862), 171-72

⁴⁴² John W. Gunnison, *The Mormons, or Latter-day Saints, in the Valley of the Great Salt Lake* (Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co., 1852), 59-60

⁴⁴³ Burton, *The City of the Saints*, 426.

Mientras Gunnison y Burton pueden haber malentendido la relación entre el mormonismo y la masonería y su información puede haber venido de mormones desinformados que no representaban los puntos de vista de la jerarquía oficial sobre el tema (que el rito masónico era restaurado a su prístina forma original a través de la inspiración divina, como la Biblia había sido restaurada a su forma original en la versión inspirada), no obstante su resumen es consistente con declaraciones posteriores hechas en publicaciones de la iglesia o por medio de las autoridades de la iglesia. Por ejemplo, Helen Marr Whitney, hija de Heber C. Kimball, en un panfleto titulado *Why We Practice Plural Marriage*, publicada por el *Juvenile Instructor*, escribió que la obra del templo era la “Masonería de Dios.”⁴⁴⁴ En 1886 el *Juvenile Instructor* publicó un artículo que afirmaba que “aunque esta institución [masónica] data su origen muchos siglos atrás, solo es un Sacerdocio pervertido, robado de los Templos del Altísimo.”⁴⁴⁵ Quizás la declaración más clara de esta comprensión fue hecha por Franklin D. Richards, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, uno de los últimos autoridades generales que había sido un masón de Nauvoo. En 1891 Richards escribió que “Ciertos ritos místicos que son practicados en toda la cristiandad afirman la antigüedad del templo de Salomón.”⁴⁴⁶ Ocho años después, durante una discusión de “sociedades secretas” con sus colegas apóstoles. Richards le contó a su quórum que

José, el Profeta, estaba consciente que había algunas cosas sobre la masonería que habían llegado desde el principio y deseaba saber cuáles eran, por ello la logia. Los masones admitían que ciertas llaves de conocimiento pertenecientes a la masonería se perdieron. José preguntó al Señor en relación al asunto y Él le reveló al Profeta la verdadera masonería, como la tenemos en nuestros templos. Debido al conocimiento superior que José había recibido, los masones se pusieron celosos y cortaron a la Logia Mormona.⁴⁴⁷

Matthias Cowley reiteró este tema en una reunión de los Doce en Enero 8 de 1902, cuando “Habló de la Masonería como una falsificación de la masonería verdadera de los Santos de los Últimos Días.”⁴⁴⁸

Estas declaraciones demuestran que aun cuando la jerarquía mormona estaba renuente a discutir la conexión mormona/masónica después del cambio de siglo, todavía estaba en armonía con la enseñanza de Brigham Young que los templos mormones eran los primeros templos, desde el templo de Salomón, donde se podía realizar la obra por los vivos y los muertos. La obra de la investidura por los vivos recomenzó en Kirtland y

---

⁴⁴⁴ Helen Marr Whitney, *Why We Practice Plural Marriage* (Salt Lake City: Juvenile Instructor, 1884), 63.

⁴⁴⁵ *Juvenile Instructor* 21 (15 Mar. 1886): 91

⁴⁴⁶ Franklin D. Richards, “The Temple of the Lord,” *Juvenile Instructor* 26 (1 Dec. 1891), reimpresso en *The Utah Genealogical and Historical Magazine* 11 (Oct. 1920): 147.

⁴⁴⁷ Rudger Clawson Diary, 4 Apr. 1899, Rudger Clawson Papers, Special Collections, Marriott Library, University of Utah; reprinted in Stan Larson, ed., *A Ministry of Meetings: The Apostolic Diaries of Rudger Clawson* (Salt Lake City: Signature Books in association with Smith Research Associates, 1993), 42.

⁴⁴⁸ Larson, *A Ministry of Meetings*, 380.

Nauvoo y la obra de la investidura por los muertos recomenzó en St. George. Los firmantes de la Declaración de Independencia no solo fueron bautizados en agosto 21 de 1877, sino que fueron investidos al día siguiente,⁴⁴⁹ y en Marzo 29 de 1894, Benjamin Franklin y George Washington recibieron sus segundas unciones.⁴⁵⁰ Un artículo en el *Improvement Era* de Noviembre de 1901⁴⁵¹ contestó la pregunta “¿Por qué José Smith el Profeta fue masón?” que, aunque críptica, confirmó los puntos de vista expresados privadamente del Presidente Franklin D. Richards. Más que una respuesta directa a la pregunta, los editores de la publicación de la iglesia (José F. Smith y Edward H. Anderson) referían a los lectores a la *Historia de José Smith* en la que el profeta afirmaba en Mayo 1 de 1842 (tres días antes que presentara la investidura al Santo Orden), que había

señas y palabras por medio de las cuales los espíritus falsos y los personajes pueden ser discernidos de los verdaderos, que no pueden ser reveladas a los Élderes hasta que el templo esté terminado... Hay señas en el cielo, la tierra, y el infierno, los Élderes deben conocerlas todas, para ser investidos con poder, para terminar su obra e impedir la imposición. El diablo conoce muchas señas, pero no conoce la seña del Hijo del Hombre, o Jesús.⁴⁵²

Dadas estas declaraciones por autoridades mormonas que también eran masones de Nauvoo, no es sorprendente que José Smith enseñara que había “semejanza del sacerdocio en la masonería,”⁴⁵³ que la esposa divorciada de Brigham Young afirmara que él se refería a la investidura del templo mormón como “masonería Celestial,”⁴⁵⁴ que Brigham Young le dijera a una congregación que el templo de St. George era el primer templo, desde el templo de Salomón, en el que las ordenanzas por los vivos y los muertos podían ser realizados,⁴⁵⁵ que Heber C. Kimball dijera que “tenemos la masonería verdadera,”⁴⁵⁶ y que Matthias Cowley escribiera en 1909 que la fraternidad buscada en la Masonería “fue remplazada por una fraternidad más perfecta encontrada en los votos y convenios que la investidura en la Casa de Dios permitía a los miembros de la Iglesia.”⁴⁵⁷

Además de comparar los rituales de la Masonería a la investidura, los líderes mormones comparaban también el secreto y los símbolos de los dos ritos. El ritual del templo llegó a ser un buen compañero del secreto asociado con la práctica del matrimonio plural. Esto era consistente con las conferencias de William Presto y William

⁴⁴⁹ Kenney, *Wilford Woodruff's Journal*, 7:367-69.

⁴⁵⁰ Ibid., 9:293.

⁴⁵¹ “Secret Societies,” *Improvement Era* 4 (Nov. 1900): 58.

⁴⁵² La referencia dada por los editores era “Gemas desde la Historia de José Smith,” en *Compendium of the Doctrine of the Gospel*, 274, que aparece ahora en *History of the Church*, 4:608.

⁴⁵³ Heber C. Kimball to Parley P. Pratt, 17 June 1842.

⁴⁵⁴ Young, *Wife No. 19,371*.

⁴⁵⁵ *Journal of Discourses* 19:220

⁴⁵⁶ *Manuscript History of Brigham Young*, 13 Nov. 1858.

⁴⁵⁷ Matthias F. Cowley, *Wilford Woodruff: History of His Life and Labors* (Salt Lake City: Deseret News, 1909), 160.

Hutchinson que enseñaban que la primera lección de la masonería es la virtud del secreto.⁴⁵⁸ Este era también un aspecto de la masonería atacado por el clero,⁴⁵⁹ y que los observadores contemporáneos afirmaban era el blanco de las referencias a las “combinaciones secretas”⁴⁶⁰ del Libro de Mormón. José Smith, Brigham Young, y Heber C. Kimball, todos enseñaron que el propósito de la Masonería era “guardar un secreto.”⁴⁶¹ Durante una reunión de la Sociedad de Socorro en Marzo 30 de 1842, Smith advirtió a las hermanas acerca de “personajes inicuos” que “aspiraban al poder y la autoridad.” Aunque no dio nombres porque dudaba si todas eran “suficientemente hábiles en la masonería para guardar un secreto,”⁴⁶² pidió que el asunto se conservara en privado al recordarle a las hermanas que fueran “buenas masonas.” Brigham Young enseñó después: “Podría predicar todo sobre las investiduras en público y el mundo no sabría nada sobre ello. Podría predicar todo sobre la masonería y nadie sino un masón sabría algo sobre ello. Y la parte principal de la masonería es conservar un secreto.”⁴⁶³ Kimball hizo eco de estos sentimientos cuando dijo: Ustedes han recibido sus investiduras. ¿Para qué sirve? Para aprender a refrenar sus lenguas.⁴⁶⁴ Incluso después del cambio de siglo y el abandono de la poligamia, la misma comparación fue hecha. La Primera Presidencia declaró en un mensaje en Octubre 15 de 1911, que “debido a sus aspectos masónicos, las ceremonias del templo, son sagradas y no para el público.”⁴⁶⁵

El uso mormón de los símbolos masónicos también ha sido reconocido públicamente. Los mormones apenas eran discretos en sus descripciones de los símbolos desde hace mucho asociados con la Masonería (ver Ilustración 6), incluida la escuadra, el compás, el sol, la luna, y las estrellas, la colmena, el ojo-que-todo-lo-ve, apretones de mano ritualísticos, dos triángulos entrelazados formando una estrella de seis puntas (conocida como el sello de Salomón), y una cantidad de otros símbolos masónicos en las casas de investiduras, en los templos, en las cooperativas, las lápidas, los tabernáculos, las capillas, cabeceras de periódicos, hoteles, residencias, en el dinero, logos, y sellos.⁴⁶⁶

---

⁴⁵⁸ See Dyer, 174-75; Hutchinson, xxvi.

⁴⁵⁹ Bernard, ix-x.

⁴⁶⁰ Ver, por ejemplo, La Roy Sunderland, *Mormonism Exposed and Refuted* (New York: Piercy & Reed, 1838), 46; y Jason Whitman, "Notices of Books, The Book of Mormon," *The Unitarian* 1 (1 Jan. 1834):47.

⁴⁶¹ *History of the Church*, 6:59; Kenney, *Wilford Woodruff's Journal*, 5:418 (22 Jan. 1860); *Journal of Discourses* 5:133 (2 Aug. 1857).

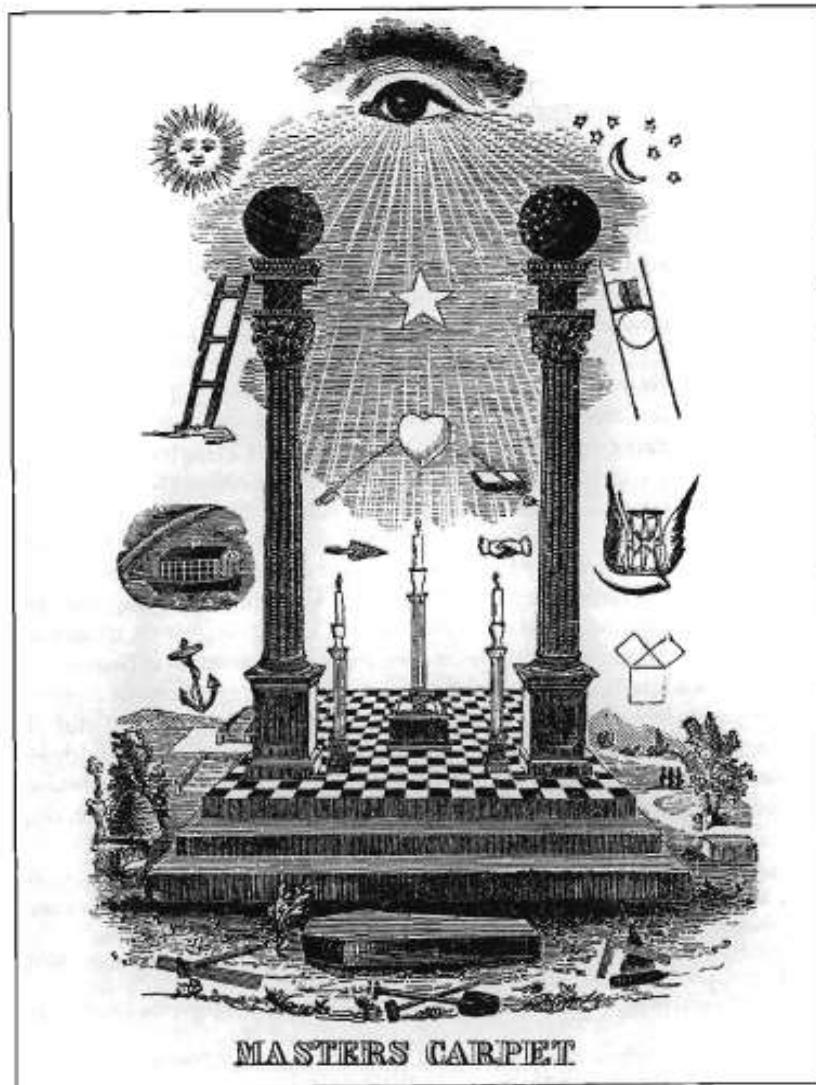
⁴⁶² Minutes of the Relief Society, 8 Sept. 1842 (recording an Epistle read on 30 Mar. 1842).

⁴⁶³ Kenney, *Wilford Woodruff's Journal*, 5:418 (22 Jan. 1860). Ver también *Journal of Discourses* 4:287-89 (25 Mar. 1857).

⁴⁶⁴ *Journal of Discourses* 5:133 (2 Aug. 1857)

⁴⁶⁵ Statement of the First Presidency (Joseph F. Smith, Anthon H. Lund and John Henry Smith), dated 15 Oct. 1911, appearing in *Deseret News*, 4 Nov. 1911, reprinted in James R. Clark, ed., *Messages of the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*, 6 vols. (Salt Lake City: Bookcraft, 1965-75), 4:250.

⁴⁶⁶ Allen D. Roberts, "Where are the All-Seeing Eyes? The Origin, Use and Decline of Early Mormon Symbolism," *Sunstone* 4 (May-June 1979): 22-37

Ilustración 6. La “Alfombra de Maestros,” publicado por el escritor y conferencista masónico, Jeremy Cross, en The Masonic Monitor en 1820, incluye la mayoría de los símbolos masónicos adoptados posteriormente por el mormonismo, incluyendo la escuadra, el compás, el nivel, la colmena, el ojo-que-todo-lo-ve, el sol, la luna, y las estrellas. (Cross, 1.)

Esto provocó que un observador británico en 1871 alentara a los masones “al otro lado del Atlántico que se levantaran en masa y aplastaran este intento de uso injustificado de sus símbolos.”⁴⁶⁷ Aunque los líderes de la iglesia no consideraban “injustificado” el uso de estos símbolos, gradualmente redujeron su uso. En 1886, cuando surgió una controversia concerniente al uso de los símbolos masónico en el templo de Salt Lake, que entonces estaba en construcción, el presidente de la iglesia y masón de Nauvoo, John Taylor, declaró que las consideraciones masónicas no deberían tomarse en cuenta al hacer cambios arquitectónicos a la estructura.⁴⁶⁸ Aunque algunos símbolos masónicos se retuvieron en el templo, los símbolos masónicos más comunes, la escuadra y el compás, que aparecían en las casas de investiduras y fueron incluidas por Truman Angell en 1854 en los dibujos originales para el templo de Salt Lake, fueron excluidos de la estructura terminada.⁴⁶⁹ Estos y otros símbolos usados en el siglo XIX se descartaron en el cambio de siglo, y por 1906 Joseph E. Morcombe, un masón que estaba familiarizado con la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, observó que fue inevitable que la iglesia “tomara prestado de las formas y símbolos masónicos,”⁴⁷⁰ quizás dándose cuenta que la Orden misma había tomado en préstamo la mayoría de los símbolos que reclamaban como propios.⁴⁷¹

RETOS DEL SIGLO XX POR LAS RESPUESTAS DE LA ORDEN Y MORMONAS

Durante la mayor parte del siglo XX tanto la masonería como el mormonismo se oponían a la membresía dual: los masones en Utah prohibieron que los mormones se unieran o visitaran sus logias y los mormones aconsejaron a los miembros evitar el unirse a sociedades secretas. Durante una discusión de las sociedades secretas en abril 12 de 1900, en una reunión de los Doce Apóstoles y la Primera Presidencia algunos hermanos se preguntaban si “la Masonería estaba en algún grado exceptuada [de una condena general de las sociedades secretas], cuando se pensaba que en algunos casos podría ser aconsejable unirse a ese cuerpo.” A pesar de la sugerencia, Lorenzo Snow, la última autoridad general sobreviviente que también era masón (Franklin Richards había muerto el año anterior), autorizó una declaración que los líderes de la iglesia estaban “opuestos a las sociedades secretas,” que no exceptuaban la Masonería.⁴⁷² Poco después Snow habló a una vasta reunión en el tabernáculo sobre el tema de las sociedades secretas, en donde reiteró esta política: “Los hombres que se identificaron con estas organizaciones secretas... se han descalificado y no están en condiciones de poseer estos oficios,” y declaró además “que cualquier hombre que sea miembro de estas organizaciones no

⁴⁶⁷ Chalmers I. Paton, “The Mormons and Masonic Symbols,” *The Freemasons* 3 (1871): 427.

⁴⁶⁸ Ver Roberts, “Where are the All-Seeing Eyes?,” 26-27.

⁴⁶⁹ Ver Laurel B. Andrew, *The Early Temples of the Mormons* (Albany: State University of New York Press, 1978), 119-32,142-45.

⁴⁷⁰ Joseph E. Morcombe, “Masonry and Mormonism,” *Masonic Standard* 11 (1 Sept. 1906): 6.

⁴⁷¹ Ver Mackey, 57, 735; Waite, 1:21.

⁴⁷² Clawson Diary, 12 Apr. 1900, reprinted in Larson, *A Ministry of Meetings*, 155.

deben permitírsele los privilegios o bendiciones del evangelio.”⁴⁷³ Esto fue seguido de una serie de declaraciones de autoridades generales aconsejando a los miembros que no se unieran a ninguna “sociedad secreta” por ningún motivo.⁴⁷⁴ Después de la muerte de los masones de Nauvoo entre las autoridades generales, la declinación en el uso de los símbolos masónicos, y el incremento de la crítica por y entre mormones y masones, el reconocimiento, por parte de los líderes de la iglesia, de las similitudes entre los ritos de la Masonería y la investidura se volvió cada vez más raro.

Poco después de eso los masones de Utah comenzaron a buscar una nueva justificación para excluir a los mormones de sus logias. Aun cuando los masones pueden haber facilitado la publicación de la denuncia “G.S.R-,” su propósito principal era ayudar a la campaña anti-poligamia y no enfatizar los vínculos entre los dos rituales. De manera semejante, les negaban la membresía masónica a los mormones debido a la poligamia y no debido a las acusaciones que la investidura se plagiara de los ritos masónicos.⁴⁷⁵ Aparentemente agujoneados por las declaraciones de la jerarquía mormona con relación a las “sociedades secretas,” los masones de Utah se negaron a cambiar su política para permitir a los mormones en sus logias después del abandono de la poligamia y en vez de ello publicaron declaraciones y artículos de su propia crítica de la iglesia mormona.⁴⁷⁶ Durante las audiencias Smoot emergieron testimonios de gran amplitud concernientes no solo al contenido de la investidura, sino a la conexión mormona con la Masonería. Esto engendró una cantidad de artículos en los diarios masónicos nacionales que se republicaron en Utah.

En 1905, por ejemplo, la Gran Logia de Utah reimprimió un artículo de un Gran Maestro pasado de la Gran Logia de Illinois en el que discutía la conexión entre el mormonismo y la Masonería en Nauvoo. Aunque no mencionaba la conexión entre la investidura y los rituales masónicos, sí afirmó que “no hay verdad en la declaración que la viuda de Morgan fuera alguna vez residente de Nauvoo,” basado aparentemente en una conversación de sobremesa con Emma Bidamon en 1860.⁴⁷⁷ Al año siguiente Theodore Schroeder, un ex residente de Utah que fue fundamental para negar a B.H. Roberts su

---

⁴⁷³ *Provo Daily Enquirer*, 12 Nov. 1900

⁴⁷⁴ Los primeros artículos en el *Improvement Era* aparecieron en la sección titulada “Editor’s Table”: *Improvement Era* 1 (Mar. 1898): 373-76; 4 (Nov. 1900): 59; 6 (Dec. 1902): 149-52; 6 (Feb. 1903): 305,308; 12 (Feb. 1909): 313. Además, varios oradores en la conferencia general tocaron también el tema. Ver *See Conference Reports* (Apr. 1900), 30-31 (Marriner W. Merrill); (Apr. 1901), 73 (Joseph F. Smith); (Apr. 1903), 20-21 (C. Kelly). Para manejos posteriores del mismo tema, ver *Conference Reports* (Oct. 1922) (Charles W. Nibley). John A. Widtsoe, “Why it is Undesirable to Join Secret Societies,” *Improvement Era* 42 (May 1939): 289.

⁴⁷⁵ Ver, de manera general, Homer, “Masonry and Mormonism.”

⁴⁷⁶ “Report on Correspondence,” 1899 *Proceedings of the Grand Lodge of Utah*, Appen., 18, 60; “Report on Correspondence,” 1904 *Proceedings of the Grand Lodge of Utah* (Salt Lake City: n.p., 1904), 103-104

⁴⁷⁷ John Corson Smith, “Mormonism and its Connection with Freemasonry 1842-3-4 Nauvoo, Illinois,” *The American Tyler* 19 (1 Feb. 1905): 323-26, reimpreso en 1905 *Proceedings of the Grand Lodge of Utah* (Salt Lake City: n.p., 1905), 113-20.

asiento en el congreso, un escritor prolífico de literatura anti-mormona, y masón, publicó un artículo en *The Masonic Standard* en el que se apoyaba en Burton, Gunnison, Mary Ettie V. Smith, y otros para apoyar su afirmación que “La masonería suministró sugerencias para la infraestructura para la ceremonia de la investidura secreta de los Santos de los Últimos Días.”⁴⁷⁸ El artículo de Schroeder se volvió a publicar en el *Salt Lake Tribune* el año siguiente.⁴⁷⁹ Cinco meses después Joseph Morcombe respondió a Shroeder en el *Masonic Standard* y pudo en duda la premisa de Schroeder que José Smith robaba el rito masónico. Morcombe hizo notar que la investidura no remplazó a la masonería en Nauvoo –incluso después que la Gran Logia revocara las dispensas y negara la carta patente a las logias mormonas. Argumentó también que la adopción del mormonismo de las “formas y símbolos” masónicos no demostraba que José Smith pretendiera que la investidura rivalizara con la Masonería.⁴⁸⁰

En 1908 otro artículo referente a “Mormonismo y Masonería en Illinois” apareció en el *Masonic Voice-Review*.⁴⁸¹ El autor revisó la historia de las logias mormonas en Illinois y concluyó que después que “la iglesia se mudara a Salt Lake City, sus ceremonias fueron modeladas de acuerdo a las de la fraternidad masónica. Habiendo utilizado la iglesia el ritual masónico de esta manera, las logias mormonas ya no eran necesarias y dejaron de existir.”⁴⁸² Durante la publicación por entregas de este artículo, Joseph Morcombe escribió en una carta al *Review* que “"Los desarrollos posteriores de la secta en Salt Lake City se pueden atribuir a esta conexión [con la masonería], como también algunas ceremonias grotescas, imitadas y corrompidas de las precedentes masónicas.”⁴⁸³ Estos artículos reflejan no solamente la tensión entre mormones y masones sino también el

---

⁴⁷⁸ Theodore Schroeder, "Mormonism and Masonry," *Masonic Standard* 11 (7 Apr. 1906): 2, republished in *Salt Lake Tribune*, 24 June 1907, 4. En la versión del *Tribune* la cita es: “La masonería suministró la sugerencia o la infraestructura para la ceremonia de la investidura secreta de los Santos de los Últimos Días.” En el *Masonic Standard*, la cita de Mary Ettie V. Smith respecto a la ansiedad mormona “que los gentiles asociaran todo lo que sabían de las bestiales ‘investiduras’ con la masonería... como pantalla para cubrir los objetivos reales de esta ‘Institución’” es atribuida a “Un apóstol” lo cual es corregido en la versión del *Tribune* a “Un apóstata.”

⁴⁷⁹ Irónicamente, Schroeder inicialmente era comprensivo con los mormones después de llegar a Salt Lake City, luego de graduarse en la Escuela de Leyes de la Universidad de Wisconsin. En uno de sus primeros artículos, titulado “Mormon and Mason” escrito bajo el seudónimo, A.T. Heist, aludía a la actitud masónica hacia los mormones como “estupidez anti-mormona,” y acusaba a la Orden de apoyarse “casi completamente” en “la evidencia de apóstatas” para “condenar a los mormones;” una referencia críptica a las primeras afirmaciones que José Smith plagiara la investidura. Ver A. T. Heist, “Mormon and Mason,” *Salt Lake Herald*, 6 Dec. 1891, 3.

⁴⁸⁰ Morcombe, "Masonry and Mormonism," 6.

⁴⁸¹ Hiram Abiff, Jr. [pseud.], "Mormonism and Masonry in Illinois," *Masonic Voice-Review* 10 (Aug. 1908): 229-30; 10 (Sept. 1908): 261-63; 10 (Oct. 1908): 294-96; 10 (Nov. 1908): 334-35; 10 (Dec. 1908): 357-59; 11 Can. 1909): 7-9; 11 (Feb. 1909): 39-41; 11 (Mar. 1909): 71-73; 11 (Apr. 1909): 110-11; and 11 (May 1909): 142-44.

⁴⁸² Ibid. 11 (May 1909): 144.

⁴⁸³ "An Editor's Opinion," *Masonic Voice-Review* 11 (Mar. 1909): 87.

debate en curso entre josefitas y brighamitas en cuanto si José o Brigham había introducido la investidura como se lleva a cabo en los templos de Utah.

No obstante, importantes escritores de la iglesia siguieron aceptando la leyenda masónica que la Orden descendía desde Salomón. En 1912, cuando la iglesia publicó *La Casa del Señor* de James Talmage, ni la masonería ni sus símbolos se mencionaban en la discusión de la investidura. Además, al abordar el tema del templo de Salomón, Talmage solamente se refería al relato bíblico al contrario de Brigham Young que había aludido a la tradición masónica que un sumo sacerdote había sido asesinado en el templo después que se negó a revelar las señas y los signos.⁴⁸⁴ Pero Talmage sí escribió que durante la construcción del templo “la masonería se convirtió en profesión, y las órdenes divididas en grados que se establecieron en ese sentido han perdurado hasta hoy.”⁴⁸⁵

Dos años después, Melvin J. Ballard, presidente de la Misión de los Estados del Noroeste, abordó la relación entre la masonería y el mormonismo durante un discurso en la conferencia general semestral en Octubre de 1913. El discurso de Ballard puede haber sido una respuesta a los reclamos masónicos (por ejemplo, Schroeder, Morcombe, y *The Masonic Voice-Review*) que los templos mormones adaptaron formas del ritual masónico. Si bien reconoce que la masonería era “un fragmento de la vieja verdad que tal vez desciende del Templo de Salomón de los antiguos días,” Ballard afirmó que “José Smith nunca supo nada de la masonería hasta años después que recibió la visita de Elías, y hubiera entregado a los hombres las llaves del santo sacerdocio y las ceremonias y las ordenanzas tenidas por nosotros en los templos sagrados, y se hubieran dado las investiduras a los hombres mucho antes que supiera lo primero relacionado a las ordenanzas y las ceremonias de la masonería.”⁴⁸⁶ Seis años más tarde, después de ser ordenado apóstol, volvió a hablar sobre este mismo tema. En diciembre de 1919 dijo a la audiencia en el tabernáculo que “la masonería moderna es una representación fragmentaria del oren antiguo establecido por el Rey Salomón de quien se dice ha descendido a través de los siglos;” y que “el plan revelado del templo a José Smith... era el plan salomónico perfecto, bajo el cual a ningún hombre se le permitía obtener los secretos de la masonería a menos que poseyera también el santo sacerdocio.” Ballard afirmó también que aun cuando la investidura restauró el plan divino inaugurado por Salomón “los planes para las ordenanzas que se observarían en el Templo construido en Nauvoo... más de un año antes de la época que el fundador de la Iglesia Mormona llegara a ser miembro de la Orden Masónica.”⁴⁸⁷

Después de la negativa de Ballard que los reclamos masónicos que la ceremonia del templo mormón fuera una adaptación no autorizada del ritual masónico, Sam H. Goodwin,

⁴⁸⁴ Talmage, *The House of the Lord*, 30-43, 99-101

⁴⁸⁵ Ibid., 7. See also James E. Talmage, “The House of the Lord, Temples, Ancient and Modern,” *Improvement Era* 15 (Feb. 1912): 298.

⁴⁸⁶ 1913 Conference Reports, 126.

⁴⁸⁷ *Salt Lake Herald*, 29 Dec. 1919, 5

Gran Secretario y Past Gran Maestro de la Gran Logia de Utah, asumió el liderazgo para articular un cambio en la justificación oficial para excluir a los mormones de la masonería de Utah. Goodwin era un pastor congregacional ordenado, que había servido en diversas funciones eclesiásticas en Utah desde 1898 y reconocía que la justificación de la poligamia ya no era válida. En febrero y marzo de 1921 escribió un artículo, en dos partes, en *The Builder*, una publicación masónica mensual, en el que trataba de explicar por qué “los Santos de los Últimos Días no son recibidos en las logias masónicas en Utah, ni como visitantes ni como miembros.”⁴⁸⁸ El mismo año publicó una versión ampliada de estos artículos en un panfleto titulado *Mormonism and Masonry*⁴⁸⁹ en el que revisaba la formación de logias masónicas en Nauvoo, los símbolos y el lenguaje de la ceremonia del templo mormón, y respondía a las declaraciones públicas de la jerarquía mormona en cuanto al origen de la ceremonia del templo mormón.

Escribiendo para una audiencia masónica, Goodwin afirmó que no trataría de “dar una respuesta categórica” a la pregunta “¿La Iglesia Mormona utiliza ceremonias masónicas en su ritual del Templo?” que no “señalaría o etiquetaría ninguna ‘semejanza’ que pudiera ser descubierta en el curso de este estudio;” sino que el “lector debe sacar sus propias conclusiones.”⁴⁹⁰ En su conferencia Goodwin enumeró diversos símbolos y emblemas masónicos que aparecen en el templo de Salt Lake y otras estructuras SUD (la escuadra, el compás, la colmena, el-ojo-que-todo-lo-ves, etc.),⁴⁹¹ y publicó fragmentos de la investidura tonados de tres denuncias (Van Dusen, G.S.R-, y Walter M. Wolfe).⁴⁹² Aunque Goodwin afirmaba no responder la pregunta, citó el discurso de Ballard de 1919 para enfatizar la posición mormona que el rito masónico databa desde el templo de Salomón, que los mormones reconocían similitudes entre la masonería y el mormonismo, pero que negaban que José Smith obtuviera la investidura de la masonería o que era masón cuando la investidura le fue presentada.⁴⁹³ Aunque Goodwin no hizo comparaciones directas entre la ceremonia del templo y los ritos masónicos, una de las nueve razones que dio para excluir a los mormones de la masonería fue: “Clandestinidad: las ceremonias del templo y el uso del lenguaje y los símbolos.”⁴⁹⁴

En 1927 Goodwin publicó un segundo panfleto titulado *Additional Studies in Mormonism and Masonry*.⁴⁹⁵ Un artículo en el panfleto titulado “¿Por qué José Smith fue

⁴⁸⁸ Sam H. Goodwin, “A Study of Mormonism and its Connection with Masonry in the Early Forties,” *The Builder* 7 (Feb. 1921): 36-42, and 7 (Mar. 1921): 64-70

⁴⁸⁹ Sam H. Goodwin, *Mormonism and Masonry: A Utah Point of View* (Salt Lake City: Sugarhouse Press, 1921).

⁴⁹⁰ *Ibid.*, 20.

⁴⁹¹ *Ibid.*, 20-21.

⁴⁹² *Ibid.*, 22-24.

⁴⁹³ *Ibid.*, 25-26.

⁴⁹⁴ *Ibid.*, 38.

⁴⁹⁵ S. H. Goodwin, *Additional Studies in Mormonism and Masonry* (Salt Lake City: n.p., 1927). Este panfleto era principalmente una colección de artículos publicados previamente en *The Builder* en Noviembre y Diciembre de 1924 y Enero de 1927.

masón? Preguntas sin Contestar” incluía declaraciones oficiales de la iglesia SUD en cuanto a las “sociedades secretas”⁴⁹⁶ y trataba de demostrar que antes del fin del siglo “los líderes de la Iglesia” enseñaban que José Smith había usado fragmentos del rito masónico en la investidura,⁴⁹⁷ en contraste con las enseñanzas posteriores que la investidura fue revelada a José Smith antes de su membresía en la masonería.

Así como los masones cambiaron su justificación para mantener a los mormones fuera de sus logias después de abandonar la poligamia, las autoridades mormonas, que sobrevivieron a los masones de Nauvoo y no estaban familiarizadas con la Orden, ya habían repensado su respuesta para quienes notaban semejanzas entre el rito masónico y la ceremonia del templo. Esta reconsideración, que inició con los discursos de Ballard en 1913 y 1919, en parte era inconsistente con las declaraciones de José Smith, Brigham Young, Heber C. Kimball, Franklin D. Richards, y otras autoridades mormonas del siglo XIX e, irónicamente, más cercanas en algunos aspectos a los argumentos de los anti-mormones durante el mismo periodo. Demuestra también que la sensibilidad de la jerarquía mormona a las acusaciones que Smith plagió los ritos masónicos. Sorprendentemente, con pocas excepciones, los apologistas de esta nueva respuesta mormona no argumentan que la revelación continua no excluye la posibilidad de adoptar y adaptar los símbolos y ritos.

Después de la aparición de los artículos de Goodwin, las autoridades mormonas y otros representantes de la iglesia respondieron con argumentos que seguían la mayor parte del camino proclamado por Ballard. Argumentaban que José Smith recibió la investidura antes que llegara a ser masón, que los rituales de la masonería y la investidura descienden ambos del templo de Salomón (el ritual masónico es una versión corrupta, mientras que la investidura es una versión completamente restaurada), y distinguían entre los propósitos de la ceremonia del templo mormón (ordenanzas salvadoras para la vida eterna) y los rituales de la masonería (una organización fraternal con un ritual como metáfora de un viaje espiritual). Dos meses después de la publicación del primer artículo de Goodwin, *The Utah Genealogical and Historical Magazine* publicó una conferencia dada por John A. Widtsoe en octubre de 1920 que se refería a “los apóstatas [que] han tratado de revelar las ordenanzas de la Casa del Señor. Algunos de sus relatos forman una historia bastante completa y correcta de las formas externas del servicio del templo, pero son lamentables fracasos para aclarar el significado eterno del culto del templo y la exaltación del espíritu que se despierta mediante la comprensión de ese significado.”⁴⁹⁸ Widtsoe, que sería llamado como apóstol en marzo 17 de 1921, agregó que “tales intentos impropios para revelar la adoración en el templo han llevado en todas las edades a corrupciones en el culto del templo,” que “tal corrupción de las ordenanzas y ceremonias

⁴⁹⁶ Ibid., 29-32.

⁴⁹⁷ Ibid., 33-38.

⁴⁹⁸ John A. Widtsoe, “Temple Worship,” *The Utah Genealogical and Historical Magazine* 12 (Apr. 1921): 49-66.

han existido siempre es una fuerte evidencia de la continuidad de la veneración del templo, bajo el sacerdocio, desde los días de Adán,”⁴⁹⁹ y esa “corrupción [de las ordenanzas] se trasmítido durante siglos.”⁵⁰⁰ Argumentó también que la “investidura que fue dada por revelación puede ser entendida mejor por medio de la revelación,”⁵⁰¹ y que los símbolos de la investidura eran solo una representación superficial de verdades más básicas: “Ningún hombre o mujer puede salir del templo investido como debe ser, a menos que haya visto más allá del símbolo, las realidades poderosas que los símbolos representan.”⁵⁰² Varios meses después, *The Utah Genealogical and Historical Magazine* publicó extractos de los discursos de Brigham Young y otros en cuanto al origen de la ceremonia de investidura, incluso el famoso discursos de Young de abril de 1854.⁵⁰³

Una justificación diferente se publicó en agosto de 1921 en un artículo de Brigham H. Roberts en el *Improvement Era*, en el que el autoridad general mormón respondía a las preguntas sobre “la conexión del Profeta con la masonería y su conexión con las ceremonias del templo, y que los ritos de la investidura hubieran sido copiados de la masonería.”⁵⁰⁴ La esencia del artículo fue tomada de una carta de Marzo de 1921 para un miembro de presidencia de estaca en Idaho, que aparentemente había leído los artículos de Goodwin.⁵⁰⁵ Roberts respondió que “la evidencia, en mi opinión, está muy clara que el conocimiento [de José Smith] de las ceremonias de la investidura procedían de su contacto con la masonería,” que las revelaciones concernientes a la investidura comenzaron en 1835 cuando el profeta obtuvo la posesión del “manuscrito egipcio de papiro,” y que la ceremonia del templo “resultó de las revelaciones de Dios para José Smith, y no de la circunstancial y breve conexión con la masonería.”⁵⁰⁶ Cinco meses después Ballard habló de nuevo acerca de la masonería y dijo que José Smith se había unido a la fraternidad en 1842 porque “necesitaba buenos amigos.”⁵⁰⁷

La mayoría de las subsiguientes respuestas siguieron a Ballard y Roberts en mantener que la investidura fue revelada antes de la organización de la Logia Nauvoo, incluso si ambos rituales surgieron de una fuente común. James H. Anderson, en un artículo

---

⁴⁹⁹ Ibid., 62.

⁵⁰⁰ Ibid., 53-54.

⁵⁰¹ Ibid., 63.

⁵⁰² Ibid., 62.

⁵⁰³ Ver “Temple and Temple Building,” *The Utah Genealogical and Historical Magazine* 12 (July 1921): 113-22.

⁵⁰⁴ B. H. Roberts, “Masonry and 'Mormonism,'" *Improvement Era* 24 (Aug. 1921): 938.

⁵⁰⁵ Correspondencia de B. H. Roberts, 21 Mar. 1921, LDS archives

⁵⁰⁶ Roberts, “Masonry and 'Mormonism,'" 937-39.

⁵⁰⁷ Extractos del discurso del Élder Melvin J. Ballard, Special Collections, Lee Library, citado en McGavin, 12. En Septiembre 26 de 1901, Lorenzo Snow le dijo a los Doce que permitió que su hija “actuar como reina del Carnaval Elks” para ayudar a la iglesia “a conseguir influencia con una gran organización de hombres influyentes en la nación” y lo comparó con “José el Profeta y otros de los hermanos uniéndose a la masonería para conseguir influencia para la promoción de los propósitos del Señor” (ver Larson, *A Ministry of Meetings*, 316).

publicado en el *Improvement Era* en 1929, escribió que “la Orden masónica tiene ritos basados en las ceremonias del templo de Salomón,” que la masonería es una organización fraternal más bien que religiosa; y concluyó:

Si resulta que tiene uno, dos o tres de los símbolos religiosos de las ceremonias del Templo de Salomón, entonces, hasta donde sea exacto, estos deben ser parte del ritual religioso verdadero... si ha pedido prestado algunos de sus símbolos de los ritos de una ceremonia religiosa del templo, no tiene derecho a quejarse de la utilización de esa ceremonia religiosa según lo determinado por la orden religiosa que es la anterior ocupante y participante legítima.⁵⁰⁸

En 1935 E. Cecil McGavin, instructor y autor en el Sistema Educativo de la Iglesia, dedicó una porción considerable de un libro sobre el tema⁵⁰⁹ para explicar las similitudes entre la investidura y los ritos masónicos. Sostenía que los ritos masónicos descendían desde Salomón,⁵¹⁰ que José Smith restauró los secretos del templo de Salomón,⁵¹¹ que el profeta se unió a la masonería para “fraternizar con los destacados líderes el mundo religioso y político,”⁵¹² y que Smith “tenía un conocimiento completo de la ceremonia del templo antes de llegar a afiliarse con los masones.”⁵¹³ McGavin creía también que el texto del Libro de Abraham (en especial el Facsímil 2),⁵¹⁴ la revelación recibida por José Smith en Enero 19 de 1841, y publicada como Doctrina y Convenios 124,⁵¹⁵ así como las declaraciones de Smith y otros concerniente a las experiencias en el templo de Kirtland, y las razones para construir el templo de Nauvoo,⁵¹⁶ todo apoya esta conclusión. Finalmente, McGavin creía que todas las similitudes entre el rito masónico y la investidura resultaron de su génesis común en el templo de Salomón y que José Smith había obtenido la investidura cuando menos un año antes de llegar a ser masón.

Un escritor mormón que no adoptó totalmente el razonamiento de Ballard y Roberts era Anthony W. Ivins, consejero en la Primera Presidencia SUD. Ivins escribió *The Relationship of “Mormonism” and Freemasonry*⁵¹⁷ en 1934, que se distribuyó gratuitamente a todos los presidentes de estaca mormones, obispos de barrio, presidentes de misión, y profesores en los Institutos SUD. Ivins, quien murió antes que se publicara el libro, admitió en su introducción que estaba “dirigido principalmente a la fraternidad

⁵⁰⁸ James H. Anderson, “Temple Ceremonies,” *Improvement Era* 32 (Oct. 1929): 971. En ese momento Anderson era miembro de la directiva general de la Asociación de Mejoramiento Mutuo de Hombres Jóvenes.

⁵⁰⁹ E. Cecil McGavin, “*Mormonism*” and *Masonry* (Salt Lake City: Deseret News Press, 1935).

⁵¹⁰ *Ibid.*, 48-71.

⁵¹¹ *Ibid.*, 70, 85-86.

⁵¹² *Ibid.*, 20; ver también 12.

⁵¹³ *Ibid.*, 33.

⁵¹⁴ *Ibid.*, 33-36.

⁵¹⁵ McGavin, 39.

⁵¹⁶ *Ibid.*, 44.

⁵¹⁷ Anthony W. Ivins, *The Relationship of “Mormonism” and Freemasonry* (Salt Lake City: Deseret News Press, 1934).

masónica" en respuesta a *Mormonismo y Masonería* de Goodwin⁵¹⁸ (que afirmó estaba en su quinta edición y que había aparecido en revistas masónicas en los Estados Unidos, Australia y Sudáfrica) y *Additional Studies in Mormonism and Masonry*.⁵¹⁹ Entre las objeciones que Ivins tenía para el trabajo de Goodwin era que este trataba de "demostrar que las ordenanzas administradas en los templos mormones están copiadas de las ceremonias de la masonería."⁵²⁰ Con respecto a la afirmación de Goodwin que los edificios mormones exhiben emblemas y símbolos masónicos, Ivins observó que los símbolos Ivins observó que los símbolos referidos tenían su propio significado independiente para los Santos de los Últimos Días, no eran de uso general, se habían vuelto "obsoletos desde hace mucho tiempo," y "no se ven ni se mencionan en ningún ritual u ordenanza del templo."⁵²¹

Con relación a la sugerencia de Goodwin, que la ceremonia del templo se tomó prestada de la masonería, Ivins le criticó por citar de las denuncias de mormones renegados, cuando Goodwin afirmaba que los masones renegados eran "los enemigos y oponentes más enconados de la masonería."⁵²² Ivins admitió también que no sabía si había semejanzas entre el rito masónico y la ceremonia del templo,⁵²³ afirmó que José Smith se convirtió en masón para encontrar "amistad y protección,"⁵²⁴ y propugnaba por una comparación más detallada entre los rituales antes que estuviera preparado para admitir similitudes. Escribió que aun cuando Goodwin

pretende dar un relato verídico y detallado de las ordenanzas realizadas en los templos de la Iglesia, no indica el parecido con los ritos de la masonería, y en consecuencia deja al lector completamente sin prueba de las semejanzas que afirma que existen. El escritor reafirma que para juzgar la similitud de dos cosas, ambas deben ser sometidas a inspección.⁵²⁵

Tampoco Ivins sigue la indicación de Ballard y Roberts que la investidura fue revelada a José Smith antes de su asociación en la masonería, aunque su justificación para la afiliación con la Orden es un fuerte indicio que creía que las dos no estaban relacionadas. Aun cuando aborda las diferentes teorías concernientes al origen de la masonería, incluyendo el dogma masónico que comenzó con Salomón, Ivins no sugirió que esta teoría suministrara una justificación para comparar los dos ritos.⁵²⁶ Así, aunque Ivins no argumenta que la investidura procediera de la asociación de Smith con la masonería, no

---

⁵¹⁸ Tanto Ivins como McGavin erróneamente creían que el panfleto de Goodwin se publicó primero en 1925. Ver Ivins, 7, y McGavin, 6.

⁵¹⁹ Ivins, 7.

⁵²⁰ Ibid., 10.

⁵²¹ Ibid., 90-93.

⁵²² Ibid., 88-89.

⁵²³ Ibid., 89.

⁵²⁴ Ibid., 179.

⁵²⁵ Ibid., 251.

⁵²⁶ Ibid., 11-20.

explica las similitudes entre los dos ritos. En lugar de eso, dedicó la mayor parte de su libro para explicar las doctrinas y enseñanzas mormonas.

Ivins reconoció que los panfletos de Goodwin serían la fuente básica de material para la posición que la ceremonia del templo mormón plagió el rito masónico. Fawn Brodie se refirió a ello en 1945 en su biografía de José Smith, escribiendo que “puede parecer sorprendente que José Smith hubiera incorporado tanta masonería en la ceremonia de la investidura en las mismas semanas cuando todos sus principales hombres eran inducidos a la logia masónica. Tendrían que estar verdaderamente ciegos para no ver el paralelismo entre el vestuario, saludos, contraseñas, claves y juramentos.”⁵²⁷ Brodie, como Goodwin, presuponían que la doctrina mormona de la revelación continua era fraudulenta y que las similitudes eran evidencia de plagio, y por lo tanto no dan ningún crédito a la explicación de José Smith para el Santo Orden relativa a las similitudes entre la investidura y la masonería. Las subsecuentes denuncias siguieron el ejemplo de Goodwin en la comparación de la investidura con los ritos masónicos y en la afirmación que las similitudes demuestran que Smith tomó prestados los ritos sin el beneficio de la revelación.⁵²⁸

Después de la entrada de Brodie en la controversia, varios escritores mormones abordaron el tema del origen de la investidura. Hacían hincapié en la superficialidad de las similitudes entre los dos rituales y las diferencias entre las metas y aspiraciones del mormonismo y la masonería. Pero no evaluaban la masonería desde la perspectiva de un iniciado de principios del siglo XIX que todavía creía en el reclamo de antigüedad de la Orden y que preservaba “los principios eternos e invariables de la religión natural.” Hugh Nibley, profesor de historia antigua en la Universidad Brigham Young, respondió a Brodie que el Santo Orden “tendría que estar verdaderamente ciego para no ver el paralelismo” entre el rito masónico y la investidura y que había referencias anacrónicas a la masonería en el Libro de Mormón al observar: “‘Los parecidos claros con los ritos masónicos’ que la dama encuentra particularmente burdos. ¿Cómo se atrevió? ¿Por qué no lo disimuló? La respuesta es que para quienes conocen ambos, la semejanza no es nada impactante...”⁵²⁹

El Élder John A. Widtsoe volvió a entrar a la reyerta en la década de 1950 cuando escribió dos artículos en el *Improvement Era* relativos al origen de la investidura⁵³⁰ y las

⁵²⁷ Brodie, *No Man Knows My History*, 281

⁵²⁸ Ver, por ejemplo, William J. Whalen, *The Latter-day Saints in the Modern Day World*, rev. ed. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1967), 158-206; Jerald and Sandra Tanner, *Mormonism: Shadow or Reality*, 5th ed. (Salt Lake City: Lighthouse Ministry, 1987), 462-73.

⁵²⁹ Hugh Nibley, *No, Ma'am, That's Not History* (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1945), 17.

⁵³⁰ John A. Widtsoe, “Whence Came the Temple Endowments,” *Improvement Era* 53 (Feb. 1950): 94.

razones de José Smith para convertirse en masón.⁵³¹ En el primer artículo Widtsoe no nombró a la masonería (usó el término “organizaciones secretas” y “sociedades secretas hechas por el hombre”), pero se apoyó en evidencia circunstancial (ritos iniciáticos en Kirtland y la revelación sobre la obra del templo en enero de 1841) para concluir que el ritual del templo no era “meramente adaptado” de otros rituales, lo recibió “por revelación de Dios.” Esta justificación no era significativamente diferente de su artículo de Abril de 1921, cuando escribió que como la investidura “fue dada por revelación” podría “entenderse mejor por revelación.”⁵³² El apóstol mormón razonó también que aunque “puede ser verdad” que las similitudes existen con otros rituales, “las similitudes... no se ocupan de cuestiones básicas sino más bien del mecanismo del ritual,” que las características similares no son “peculiares de ninguna fraternidad,” y que “José Smith tenía el derecho de emplear tales métodos y símbolos comúnmente usados sin ser acusado de plagio por ningún grupo en particular.” De nuevo, esto era consistente con su artículo escrito casi treinta años antes, que quienes “salen del templo” deben ver “más allá del símbolo, las realidades poderosas que el símbolo representa.”⁵³³

Significativamente, Widtsoe no mencionó enlaces entre la investidura y Salomón, ni afirmó que la investidura completa fue revelada a Smith antes que se uniera a la masonería. Sin embargo, sí citó a un “ex miembro” de una sociedad secreta que dijo que tales sociedades “no tienen nada que enseñar a los Santos de los Últimos Días,” y opinaba él mismo que “cualquier persona pensante” no podría aceptar que “la investidura mormona estuviera erigida sobre el ritual fraternal secreto.” Diferenció también entre los objetivos y las prácticas de la investidura (la participación de mujeres, la promesa de crecimiento eterno, la naturaleza sagrada del rito) con otros rituales (solo hombres permitidos, sistema de moralidad, ritos secretos), y abordaba las razones de Smith para unirse a la masonería, repitiendo las conclusiones de Ballard, Ivins, y McGavin que el profeta necesitaba amigos, que nunca fue un masón activo, y que su afiliación con la Orden no impidió la persecución posterior.

La tesis de Widtsoe –que las similitudes entre el mormonismo y la masonería “no se ocupan de cuestiones básicas” y que el mormonismo y la masonería tienen objetivos y prácticas diferentes –los masones de Utah le dieron algún crédito. En 1954 Mervin B. Hogan, Maestro Masón y mormón nacido en Utah, comenzó a publicar artículos sobre mormonismo y masonería. Fue uno de los únicos mormones en penetrar la barrera contra la admisión de mormones en la masonería de Utah que existió hasta 1984, quizás porque al momento de unirse a la Logia Wasatch No. 1 en 1941 era un miembro sin importancia de la iglesia SUD. En sus primeros artículos (Hogan finalmente escribió decenas de

⁵³¹ John A. Widtsoe, “Why did Joseph Smith Become a Mason?” *Improvement Era* 53 (Sept. 1950): 694. Ambos artículos se incluyeron finalmente en John A. Widtsoe, *Evidences and Reconciliations* (Salt Lake City: Bookcraft, 1960), 111-13,357-59.

⁵³² Widstoe, “Temple Worship,” 63.

⁵³³ Ibid., 62.

artículos sobre la relación entre el mormonismo y la masonería⁵³⁴) era enigmático, no criticaba ni a la masonería ni al mormonismo, pero daba a entender que la berrera entre las dos organizaciones era artificial. En una presentación en 1956 durante la comunicación anual de la Gran Logia de Utah, Hogan, por entonces Gran Orador, examinó las diferentes acusaciones de que los ritos masónicos eran parte de la ceremonia mormona del templo y concluyó que la investidura “no puede ser aludida como una ceremonia ‘masónica’ en el sentido que la palabra es utilizada por los masones,” y cualquiera que sea la conexión histórica numerosas alteraciones se habían hecho a la investidura a diferencia del ritual masónico.⁵³⁵ En artículos posteriores Hogan criticó la política de Utah que impedía a los mormones unirse a la masonería, argumentó que la investidura del templo mormón “evidentemente no tiene relación alguna al ritual masónico en el contexto entendido,”⁵³⁶ y que la “masonería no tiene incompatibilidades en cuanto a principios o filosofía con el mormonismo.”⁵³⁷ Sin embargo, hace poco Hogan re-examinó los dos rituales y concluyó que hay “poco margen para la duda... en la mente de un analista informado, objetivo, que la investidura del templo mormón y los rituales del antiguo Arte de la Masonería están, aparentemente, íntima y definitivamente involucrados.”⁵³⁸

Contemporáneos de Hogan, que también han examinado los rituales de la masonería y el mormonismo, no solo concuerdan que hay similitudes entre los dos, sino que al igual que Franklin D. Richards en el cambio de siglo, trata de explicar el por qué el uso de masonería por José Smith era consistente con sus reclamos proféticos. En 1971 Kenneth W. Godfrey, coordinador de Seminario e Instituto SUD, escribió un artículo que reconocía las similitudes entre los dos rituales, que José Smith creía que “la masonería era solamente una corrupción de la investidura original,” y que las “partes esenciales de la investidura le habían sido reveladas por Dios.”⁵³⁹ Este tema fue ampliado por Reed C. Durham en 1974 cuando explicó que Smith

aceptó la masonería porque sentía reconocer genuinamente los verdaderos Misterios Antiguos allí dentro. Y que, a la luz de dos conceptos fundamentales, ya establecidos en el marco teológico del mormonismo –la Restauración del Evangelio y la Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos –José estaba bajo fuerte apremio de abrazar la masonería. El Profeta creía que su misión era restaurar toda la verdad, y luego unificar y

---

⁵³⁴ Ver Mervin B. Hogan, *Masonic, Mormon Bibliography* (n.p., 1 Sept. 1993).

⁵³⁵ Mervin B. Hogan, “Time and Change,” 1956 *Proceedings of the Grand Lodge of Utah* (Salt Lake City: n.p., 1956).

⁵³⁶ Hogan, *Mormonism and Freemasonry*, 318

⁵³⁷ Mervin B. Hogan, *The Origin and Growth of Utah Masonry and Its Conflict with Mormonism* (Salt Lake City: Campus Graphics, 1978), 46.

⁵³⁸ Hogan, “Freemasonry and Mormon Ritual.”

⁵³⁹ Godfrey, “Joseph Smith and the Masons,” 80, 86.

soldar todo en uno. Esta verdad era mencionada como “los Misterios,” y estos Misterios estaban inseparablemente conectados con el Sacerdocio.⁵⁴⁰

Allen D. Roberts, en un análisis cuidadoso del uso mormón de los símbolos masónicos, concluyó también que “la masonería de José no era una convencional. Trató de restaurarlo casi de la misma manera que se restauró el evangelio. Esto es, vio la masonería, como a la cristiandad, como poseedores de algunas verdades importantes que podrían ser benéficamente extraídas de la que, por otra parte, era una institución apóstata.”⁵⁴¹

Otros mormones dudan que la masonería proporcionara el modelo real para la investidura y argumentan que rituales más antiguos, como los misterios antiguos o investiduras egipcias, suministran paralelos más significativos. Esta perspectiva ha sido hábilmente desarrollada por profesores de la Universidad Brigham Young. Hugh Nibley, que criticó a Brodie en 1945 por sugerir que había semejanzas impactantes entre la retórica anti-masónica y pasajes del Libro de Mormón, ha escrito sobre semejanzas más significativas. En 1976 observó que “las ordenanzas del templo son tan antiguas como la raza humana y representa una religión primordial que ha pasado por fases alternadas de apostasía y restauración que han dejado el mundo lleno de los fragmentos dispersos de la estructura original, algunos más y otros menos reconocibles, pero todo muy dañado y fuera de contexto.”⁵⁴² Comentó que la “investidura mormona, como la egipcia, es claramente un modelo, una representación en términos figurativos,”⁵⁴³ que “Lo que los egipcios estaban buscando no era diferente a lo que los mormones llaman ‘investidura,’”⁵⁴⁴ pero deja a sus lectores que decidan si la investidura egipcia se parece a la investidura mormona.⁵⁴⁵ Más recientemente D. Michael Quinn, mientras era profesor de historia en la Universidad Brigham Young, desarrolló la tesis de John Widtsoe cuando escribió que las similitudes entre la investidura mormona y los rituales masónicos son “superficiales.”⁵⁴⁶ Concluyó que “los misterios ocultos antiguos y la investidura mormona manifiestan afinidad tanto filosófica como estructural.”⁵⁴⁷ Quinn comparó también los propósitos de los misterios ocultos, la investidura mormona, y el rito

---

⁵⁴⁰ Durham, 10 (Hogan version).

⁵⁴¹ Roberts, “Where are the All-Seeing Eyes,” 22-37.

⁵⁴² Hugh Nibley, *The Message of the Joseph Smith Papyri: An Egyptian Endowment* (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1976), xii.

⁵⁴³ Ibid., xiii.

⁵⁴⁴ Ibid., 14.

⁵⁴⁵ Ibid.

⁵⁴⁶ Quinn, *Early Mormonism and the Magic World View*, 184-90

⁵⁴⁷ Ibid., 190. Además de Nibley y Quinn, los siguientes autores han desarrollado esta tesis: S. Kent Brown y C. Wilfred Griggs, “El Mesías y los Manuscritos: ¿Qué nos Dicen Acerca de Jesús los Documentos Recientemente Descubiertos?” *Ensign* 14 (Sept. 1974): 68-73; S. Kent Brown and C. Wilfred Griggs, “El Ministerio de 40 Días,” *Ensign* 15 (Aug. 1975): 6-11; and Robert J. Matthews, “Las Bendiciones del Templo ¿Estaban Disponibles para los Santos en el Tiempo de Jesús o Llegaron a Estar Disponibles después de su Muerte?” *Ensign* 14 (Sept. 1974): 50-51.

masónico y concluyó que la meta última de la exaltación solo es común al mormonismo y los misterios ocultos.

En 1987 David John Buerger respondió al concepto que la investidura tiene más semejanzas significativas con los antiguos ritos misteriosos que con la masonería al señalar que los rituales masónicos eran “una fuente mucho más cercana a José Smith.”⁵⁴⁸ Explicó:

Este patrón de semejanzas ofrece sólidos indicios que Joseph Smith echó mano de los ritos masónicos en la conformación de la investidura del templo, y específicamente tomó prestados los signos, señas y castigos. La narración de la creación y la caída, el contenido de los convenios principales, y los lavamientos y unciones no tienen paralelo en la masonería. De este modo, la ceremonia del templo no puede ser explicada como un préstamo absoluto de la masonería, ni puede explicarse como desligada completamente de la masonería.⁵⁴⁹

Buerger no analizó todos los ritos y organizaciones masónicos antes de concluir que las semejanzas estaban limitadas a las señas, signos, y castigos. Los rituales masónicos reconocidos por la masonería regular han experimentado cambios sustanciales desde el siglo XVIII, y también hay muchas versiones de rituales masónicos irregulares. Entre estos rituales están las semejanzas masónicas para las historias de la Creación y la Caída, los convenios, y los lavamientos y las unciones.

SEMEJANZAS ENTRE LA MASONERÍA Y EL MORMONISMO

El Libro de Mormón

Las Planchas de Oro. Hay varios elementos en las leyendas de la masonería y la historia temprana del mormonismo la cual proporciona semejanzas interesantes. José Smith era identificado son el profeta Enoc del Antiguo Testamento en varias revelaciones contenidas en Doctrina y Convenios (seccs. 78, 92, 96, 104).* Por el propio relato de Smith, tenía la misma edad cuando organizó la Iglesia de Cristo en 1830 que la que tenía Enoc cuando recibió el sacerdocio de Melquisedec (ver D&C 107). Además, José y Enoc tuvieron experiencias similares: Enoc tuvo una visión en donde vio una placa triangular de oro en el Monte Moriah y después hizo y depositó una placa en la misma colina para las generaciones futuras. José fue visitado por un ángel que le dijo que había planchas de oro en el Cerro Cumorah, se le dieron las planchas que tradujo, y las devolvió al ángel. Esta semejanza entre la placa de oro triangular y las planchas de oro de Moroni fue observado primero por Jonathan Blanchard, presidente del Wheaton College y autor de una denuncia de un ritual irregular (Henry C. Atwood del Supremo Consejo del Soberano

⁵⁴⁸ Buerger, "The Development of the Mormon Temple Endowment Ceremony," 33-76.

⁵⁴⁹ Ibid., 45.

* Este y otros seudónimos que se emplearon para identificar a José Smith y otras personas de la época, ya no aparecen en las ediciones actuales en inglés; no se han utilizado en las traducciones al español. N. del T.

e Independiente Estado de Nueva York) estructurado según el Rito Escocés.⁵⁵⁰ Los instrumentos y las planchas encontrados en el Cerro Cumorah y traducidas en el Libro de Mormón, fueron traídos al Nuevo Mundo desde el mismo lugar donde Enoc había enterrado su tesoro en el Viejo Mundo (ver Éter 2, 3, 15).

Combinaciones Secretas. Poco después de la publicación del Libro de Mormón a principios de 1830, algunos observadores afirmaron que los pasajes que se referían a “sociedades secretas” y “combinaciones secretas” eran referencias apenas veladas a la masonería del siglo XIX. Martin Harris, que actuó como escribiente de José Smith y fue uno de los testigos del Libro de Mormón, observó en 1831 que el Libro de Mormón era “la Biblia Anti-masónica [sic]”⁵⁵¹ Los escritores no-mormones, y en algunos casos anti-mormones, hicieron observaciones semejantes. En 1831 Alexander Campbell apuntó que: “[José Smith] decide todas las grandes controversias... e incluso el asunto de la franc Masonería [sic],”⁵⁵² Jason Whitman observó en 1834 que “finalmente, es bien sabido que, en la mente de muchos, hay un fuerte sentimiento de oposición a la institución de la Masonería. Todos encuentran algo en el Libro de Mormón para cumplir con sus puntos de vista... Así, hay en el libro mismo adaptaciones ingeniosas para los prejuicios conocidos de la comunidad.”⁵⁵³ E. D. Howe escribió ese mismo año:

La masonería se introduce aquí y se dice que se originó con una banda de salteadores de caminos. Esta institución es mencionada en términos muy reprochables, como consecuencia que los miembros se obligan por medio de juramentos secretos para protegerse mutuamente en todas las cosas de la justicia de la ley. Los nefitas son representados como anti-masones y cristianos, lo que conlleva cierta evidencia que el escritor previó la política de Nueva York en 1828-29, o que el trabajo fue revisado en o alrededor de esa fecha.⁵⁵⁴

Edward Strut Abdy escribió, en el famoso relato de su visita a los Estados Unidos en 1835, que “un pasaje en este curioso Corán señala claramente al lugar de su confección, y la parcialidad de su autor” ya que “alude, de manera casi inequívoca, a los masones.”⁵⁵⁵ Finalmente, LaRoy Sunderland escribió en 1838 que “el lector encontrará alusiones frecuentes [en el Libro de Mormón] a la masonería... bajo los nombres de ‘sociedades secretas,’ ‘juramentos terribles’ y ‘combinaciones secretas.’”⁵⁵⁶ los historiadores

---

⁵⁵⁰ Jonathan Blanchard, *Scotch Rite Masonry Illustrated*, 2 vols. (Chicago: Ezra A. Cook, 1925), 1:288-90. See Art deHoyos, *The Cloud of Prejudice: A Study of Anti-Masonry* (Kila, MT: Kessinger Publishing Co., 1992), para esta apreciación y que Blanchard denuncia como un ritual irregular.

⁵⁵¹ Geauga Gazette, 15 Mar. 1831.

⁵⁵² Alexander Campbell, “Delusions,” *Millennial Harbinger* 2 (7 Feb. 1831): 93

⁵⁵³ Whitman, 47-48.

⁵⁵⁴ E. D. Howe, *Mormonism Unveiled* (Painesville, OH, 1834), 81

⁵⁵⁵ E. S. Abdy, *Journal of a Residence and Tour in the United States of America, from April, 1833 to October, 1834*, 3 vols. (London: John Murray, 1835), 3:55-5

⁵⁵⁶ Sunderland, 46.

modernos y otros escritores continúan el debate de la existencia y significado de estos pasajes “anti-masónicos.”⁵⁵⁷

Semejanzas adicionales entre el mormonismo y la masonería han sido observadas en otras escrituras mormonas, incluso un pasaje del Libro de Moisés, en el capítulo 5, conteniendo una revelación a José Smith en diciembre de 1830, en el que Caín es mencionado como “Maestro Mahán,” y otros pasajes en Doctrina y Convenios (38:12-13, 28-29, 32; 42:64; 45:63-64; 84:117-19).⁵⁵⁸

La Investidura

Al comparar la ceremonia de la investidura con el ritual masónico, se observan paralelismos que probablemente despertaron el interés de los masones mormones. Los mismos, sin duda, facilitaron las conclusiones de los observadores externos que estaban familiarizados con los rituales de la Orden y que escribieron que la investidura era una

---

⁵⁵⁷ Un artículo reciente que desarrolla la teoría anti-masónica es Dan Vogel, “Mormonism’s Anti-Masonick Bible,” *John Whitmer Historical Association Journal* 9 (1989): 17-30. Un artículo estructurando el punto de vista opuesto es Daniel C. Peterson, “Notes on ‘Gadianton Freemasonry,’” in *Warfare and the Book of Mormon*, eds. Steven D. Ricks and William J. Hamblin (Salt Lake City: Deseret Book Co.; Provo, UT: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, 1990), 174-224. Ver también Richard L. Bushman, *Joseph Smith and the Beginnings of Mormonism* (Urbana: University of Illinois Press, 1984), 128-31; Blake T. Ostler, “The Book of Mormon as a Modern Expansion of An Ancient Source,” *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* 20 (Spring 1987): 73-76; Quinn, *Early Mormonism and the Magic World View*, 160-65. See also Kevin Christensen, “Review of Dan Vogel, *Indian Origins and the Book of Mormon*,” *Review of Books on the Book of Mormon* (Provo, UT: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, 1990), 2:222n18; and Matthew Roper, “Review of Jerald and Sandra Tanner, *Mormonism: Shadow or Reality*,” *Review of Books on the Book of Mormon* (Provo, UT: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, 1992), 4:184-85. Intentos más recientes para interpretar el significado de estas “combinaciones secretas” señalan a las profecías de abuso ritual satánico contemporáneo. Ver Massimo Introvigne, “A Rumor of Devils,” delivered at 1994 Mormon History Association, Park City, Utah.

⁵⁵⁸ Además de estos paralelismos, otros pasajes en el Libro de Mormón han sido comparados con la masonería. Estos incluyen al “Hermano de Jared,” un personaje del Libro de Mormón que vivió en el tiempo de la Torre de Babel y fue llevado a un lugar llamado “Moriancumer.” Mientras estaba ahí fue a una montaña, recibió una visión del futuro, y se le mandó registrar la visión, sellar el registro para impedir que fuera leído, y depositar el escrito, con “dos piedras,” para facilitar su traducción futura. José Smith enseñó que al “Hermano de Jared” le fueron dados en la montaña el Urim y Tumim y el pectoral, los cuales trajo consigo a América, los cuales enterró en el Cerro Cumorah, y les fueron dados a José para traducir las planchas de oro. El relato del Libro de Mormón es similar a un relato de registros antiguos en la leyenda de Enoc en la masonería, y puede haber convencido a algunos de los primeros conversos al mormonismo, que estaban familiarizados con la masonería, que los registros de Enoc fueron traídos a los Estados Unidos y traducidos por José Smith.

Otros paralelismos incluyen similitudes entre la Liahona –una bola usada por Lehi y su familia para guiarles al nuevo mundo, que también fue descubierta por José Smith en el Cerro Cumorah –y la mística esfera hueca que estaba sobre el pilar de bronce de Enoc, tallado con mapas del mundo y el universo; y un episodio en el Libro de Mormón en el que Nefi mata a Labán con su propia espada –porque Labán no entregaría las planchas de bronce que contenían una historia de los ancestros de Nefi –y la decapitación de uno de los rufianes que trataron de obtener la Palabra del Maestro de Hiram Abif. Para una discusión de estos paralelismos, ver Jack Adamson, “The Treasure of the Widow’s Son,” en *Joseph Smith and Masonry* (Nauvoo, IL: Martin Publishing Company, 1980).

forma de masonería. Esto no significa que las semejanzas listadas hasta este punto son las únicas similitudes que existan entre la investidura y la masonería o que no haya también paralelismos importantes en los rituales de grupos no-masónicos, como los antiguos misterios, los egipcios, o incluso la iglesia católica.

En el siglo XIX la mayoría de los masones afirmaban que sus rituales provinieron desde el Creador Todopoderoso hasta Adán, desde entonces sus principios han sido y todavía son los más sacramente preservados e inviolablemente ocultos,” y “previendo los grandes abusos que sus misterios sublimes pueden sostener, si se dan a conocer de manera general, determinaron confinar el conocimiento de ellos solamente a los Hermanos elegidos.”⁵⁵⁹ A pesar de la decadencia y la corrupción (léase “apostasía”) del mundo, las verdades fundamentales de la Masonería se conservaron de generación en generación.⁵⁶⁰ Los ritos masónicos, como la investidura, eran dedicados, al menos en el siglo XIX, “a la gloria de Dios, y para asegurarles [a los masones] bendiciones temporales aquí, y la vida eterna en el más allá,”⁵⁶¹ y al avanzar en los grados del ritual un masón “es elevado por cursos regulares a tal grado de perfección, para estar lleno de felicidad en sí mismo, y por extensión beneficiar a otros.”⁵⁶²

Más allá de estas semejanzas “filosóficas” también hay similitudes entre porciones de los rituales que han sido referidas como “superficiales.” Estas semejanzas más obvias incluyen señas, signos, obligaciones, castigos, ropas ceremoniales del templo y mandil, símbolos, círculo de oración, velo, y otras partes del ritual.⁵⁶³ Además, uno se sorprende con las similitudes en el lenguaje: el Santo Orden del Sumo Sacerdocio en la Masonería Real Arco⁵⁶⁴ es similar al “Santo Orden” investido por José Smith y William Hutchinson

---

⁵⁵⁹ Calcott,111.

⁵⁶⁰ Ibid., 111, 116.

⁵⁶¹ Ibid., 123.

⁵⁶² Ibid., 164.

⁵⁶³ Para referencias a las señas, signos, obligaciones, castigos, círculo de oración, velo, y mandil, ver de manera general a Bernard. Para referencias específicas al velo, ver Bernard, 124-43; Cross, 30,35. La referencia a un mandil como hoja de higuera en la Biblia ha sido usada como una justificación para el mandil masónico. Ver Colin Dyer, *Symbolism in Craft Freemasonry* (London: Lewis Masonic, 1983), 47-49; George Oliver, *Signs and Symbols Illustrated and Explained, in a course of Twelve Lectures on Freemasonry* (London: Sherwood, Gilbert, and Piper, 1837), 205. Los primeros mandiles usados en la investidura del templo estaban “hechos de piel de oveja por orden y bajo la dirección de José Smith” sobre los cuales se pintaron las hojas de higuera. Ver Oliver B. Huntington Journal, 51, LDS archives. El Marqués de Lafayette, quien estuvo involucrado en la masonería estadounidense durante la Guerra Civil, tenía un mandil con hojas (Hamill and Gilbert, 102), y Stephen A. Douglas también es representado usando un mandil con hojas en una pintura que cuelga en el Templo Masónico en Springfield, Illinois. Ver Wayne C. Temple, *Stephen A. Douglas, Freemason* (Bloomington, IL: Masonic Book Club and Illinois Lodge of Research, 1982). Luego los mandiles usados en la investidura mormona estaban hechos de seda verde con nueve hojas de higuera en color café, cosidas. Ver *Salt Lake Tribune*, 28 Sept. 1879, 4. Para una referencia al círculo de oración, ver Bernard, 125-26.

⁵⁶⁴ See Sheville, 209-12.

hace varias referencias a las “investiduras” de la masonería en su famoso tratado.⁵⁶⁵ Otros paralelos raramente reconocidos son los siguientes.

Lavamientos y Unciones, Garments, y el Nombre Nuevo. Hay varios paralelos posibles en la masonería incluyendo: (1) la Orden de Sumos Sacerdotes Ungidos, “Orden de Sumos Sacerdotes,” o “Santo Orden del Sumo Sacerdocio,” que incluye la consagración y unción según el Orden de Melquisedec en un capítulo de Masones Real Arco con la asistencia en “forma amplia” de no menos de nueve.⁵⁶⁶ (2) el grado “Caballero Sacerdote” en el rito de los Fratres Lucis (por 1780) que incluye ungir a un sacerdote según el Orden de Melquisedec con Aceite Santo,⁵⁶⁷ y (3) el ritual del Caballero Templario, como se trabajaba en el Campamento Baldwin (por 1780), que supuestamente incluye un ritual de ungimiento de las partes del cuerpo seguido por la entrega de un nombre nuevo. También el candidato es presentado con una capa protectora “en defensa y protección de la virtud y la inocencia y en peligro, y de la causa Noble” y ropajes ceremoniales que se instruye al candidato “nunca olvidar o dejar de lado.”⁵⁶⁸ Se ha sugerido que Thomas Smith Webb usó el ritual Templario cuando originó la Orden del Sumo Sacerdocio.⁵⁶⁹

Drama de la Creación. Las conferencias de William Preston, como se presentan en los *Syllabus Books*, incluyen una descripción de los “periodos de la Creación”⁵⁷⁰ similar al drama de la creación descrita por Heber C. Kimball y James E. Talmage. Después de la organización de la Logia de Reconciliación en 1813, la Gran Logia Unida de Inglaterra desarrolló un ritual nuevo, adoptado en 1816, el cual perpetuó estos discursos y referencias a la Creación.⁵⁷¹ Discursos similares se dieron en Estados Unidos durante la vida de José Smith.⁵⁷²

Jardín de Edén. Los iniciados en la masonería representan a Adán “en su deseo sincero de avanzar en conocimiento y virtud,”⁵⁷³ y su caída “que fue el fruto de su desobediencia, es traído de manera conmovedora por las representaciones masónicas más animadas.”⁵⁷⁴ En el sistema francés de la “Masonería Adoptiva” se da una representación

---

⁵⁶⁵ Hutchinson, 6,177.

⁵⁶⁶ Ver George W. Warvelle, *Observations on the Order of High Priesthood* (Chicago: J.C. Burmeister, 1915); Webb, 197-200; Mackey, 72. Fred L. Pick and G. Norman Knight, *The Freemason's Pocket Reference Book*, 7th ed. (London: Frederick Muller, Ltd., 1983), 144.

⁵⁶⁷ Fratres Lucis, *Collectanea* 1 (1937), reprinted (1978), 142-43

⁵⁶⁸ Para semejanzas entre el ritual del Caballero Templario, el Campamento Baldwin, y la investidura del templo, me apoyo en la información planteada en correspondencia de Art deHoyos fechada el 22 de noviembre de 1993. Para una referencia críptica a este mismo paralelo, ver Salem Town, 76.

⁵⁶⁹ Stillson, 641; Mackey, 339.

⁵⁷⁰ Dyer, 242-43.

⁵⁷¹ Ver “Emulation” Working. *The Lectures of the Three Degrees in Craft Masonry* (London: A. Lewis, 1899), 70-74; and *The Lectures of the Three Degrees in Craft Masonry* (London: Lewis Masonic, 1983), 108-12.

⁵⁷² Ver Town, 22-23,62-63.

⁵⁷³ Ver Carnes, 49; Town, 22-23,67, 72-72; Stearns, 168.

⁵⁷⁴ Town, 67.

de la tentación en el Jardín de Edén en su segundo ritual titulado “Compañero,”⁵⁷⁵ que es el mismo nombre con el que los Masones Real Arco se llaman unos a otros en vez de hermano.⁵⁷⁶ Ya se ha mencionado que los Ritos de Adopción franceses fueron reconocidos desde 1774. Además, el Padre Adán y unos ángeles participan también en el grado 23° del Rito de Perfección (Caballero del Sol) que se convirtió en el 28° grado del Rito Escocés.⁵⁷⁷

Masonería Femenina. La inclusión, por José Smith, de las mujeres en la ceremonia de investidura, a principios de Septiembre de 1843, tiene un precedente masónico. Aunque la masonería regular sólo admite hombres, los argumentos se hicieron mucho antes de la iniciación de José Smith en la Orden, que las mujeres también deberían ser admitidas.⁵⁷⁸ Los ritos adoptivos franceses fueron reconocidos en el siglo XVIII. Además algunos grupos irregulares ahora admiten solo mujeres (“Masonería Femenina”) o tanto hombres como mujeres (“Masonería Andrógina”) como la francesa *Le Droit Humain* y su rama, la Co-Masonería. Como resultado de esta y otras influencias, la masonería regular ahora promueve organizaciones femeninas para las esposas e hijas de los miembros. Bajo la “masonería adoptiva” las mujeres no se convierten en masonas, sino que son “adoptadas” en la Orden. El cuerpo adoptivo más grande, la Orden de la Estrella de Oriente, incluye millones de miembros. La Estrella de Oriente adoptó un ritual en 1868 dedicado a la “Dama Elegida” de la Segunda Epístola de Juan.

José Smith

La muerte de José Smith en Junio de 1844 tiene paralelos masónicos. Como Hiram Abif, Smith era hijo de una viuda, ya que su padre, José Sr., murió poco después de llegar a Nauvoo. Smith enseñó a sus seguidores que la palabra clave de la masonería, originalmente perdida cuando Hiram Abif fue asesinado, fue restaurada a través de la investidura.⁵⁷⁹ Después de su restauración, Smith fue arrestado, encarcelado en la Cárcel de Carthage, y asesinado por una chusma, la cual incluía colegas masones. Mientras trata de escapar de la cárcel antes de su muerte, José dio la llamada masónica de auxilio,⁵⁸⁰ que

⁵⁷⁵ Ver Janet Mackay Burke, "Sociability, Friendship and the Enlightenment among Women Freemasons in Eighteenth-Century France," Ph.D. diss., Arizona State University, 1986, 232-33, 245-47, 272-74. Para ejemplos de los ritos andróginos franceses que incluían referencias a la Creación, ver *La Maçonnerie des Femmes* (London: n.p., 1774); *L'adoption ou la Maçonnerie des femmes en trois grades* (n.c: n.p., 1775); [Louis Guillemain de Saint Victor], *La vraie Maçonnerie d'Adoption* (London: Guillemain de Saint Victor, 1779); and "Rite of Adoption," *Collectanea* 1 (1937), reprinted (1978), 169-76. Ver también la discusión relacionada a los grupos masónicos que admitían mujeres y tomaron porciones de su ritual del Génesis y la historia de Adán y Eva, en Hammill and Gilbert, 123-24, 168-87.

⁵⁷⁶ Mackey, 181.

⁵⁷⁷ Ver Bernard, 253-72.

⁵⁷⁸ Ver, e.g., George Smith, *The Use and Abuse of Free-Masonry* (London, 1783), 361, 365.

⁵⁷⁹ La palabra clave es redescubierta por la Orden en el Grado Real Arco. Morgan, 102.

⁵⁸⁰ Times and Seasons 5 (15 July 1844): 585. Ver también *Women's Exponent* 7 (1 Dec. 1878), 98 (conferencia de prensa de Zina Diantha Huntington Jacobs) para evidencia que la familia de José Smith

quedó sin respuesta. Como Hiram Abif sufrió la muerte a manos de quienes llamó “hermano” y fue llorado por sus seguidores.

La mitología asociada con el martirio tiene también connotaciones masónicas. Uno de los símbolos de la masonería, una virgen “llorando sobre una columna rota con un libro abierto ante ella” denotado el “estado inacabado del Templo,” es similar a un reporte del Dr. B. W. Richard, un visitante en Nauvoo en 1844, que escribió que Lucinda Morgan Harris (no una virgen) sostenía una copia de *Stearns on Masonry* en sus manos mientras lloraba sobre el cuerpo del profeta.⁵⁸¹ Así como el templo de Salomón permanecía sin terminar a la muerte de Hiram Abif, el templo de Nauvoo no estaba terminado al momento de la muerte de José Smith. William Daniels⁵⁸² afirma que el profeta, después de caer desde la ventana del segundo piso de la cárcel de Carthage, fue arrastrado contra el bordo de la acera por un miembro de la milicia. Cuando comenzó a moverse, cuatro miembros de la milicia dispararon contra él y el hombre que lo arrastró hasta el pozo sacó su cuchillo de caza para cortar la cabeza del profeta. Pero antes que pudiera terminar el golpe, un pilar de luz bajó del cielo entre José y la milicia haciendo que los asesinos del profeta quedaran impotentes y huyeran. Testigos más confiables observaron que José trató de dar la seña masónica de auxilio y que llevaba un talismán de Júpiter, que durante años se pensó que tuviera un significado masónico.⁵⁸³

Estas imágenes son similares a porciones en la leyenda de Hiram Abif, en la que su sangre fue rastreada hasta un pozo el norte del templo de Salomón. Los que descubrieron la sangre “concluyeron que H. A. había sido asesinado allí y posiblemente arrojado al pozo.”⁵⁸⁴ Cuando el pozo fue desecado, se descubrió la joya de Hiram, la que arrojó al pozo cuando fue atacado por los rufianes (en algunos rituales la joya es encontrada sobre el cuerpo de Hiram) y, de acuerdo a algunos rituales, la joya era un talismán con el nombre de Dios en hebreo, inscrito en dos triángulos entrelazados formando una estrella

---

siguió relacionándolo a la masonería e insisten que dio la seña masónica de auxilio más de treinta años después de su muerte.

⁵⁸¹ Ver *Deseret News*, 27 Nov. 1875, reedita un artículo del *Chicago Times*. John G. Stearns publicó primero *An Inquiry into the Nature and Tendency of Speculative Free-Masonry* (Utica, NY, 1826) antes de la denuncia de Morgan. El libro se publicó en una quinta edición ampliada en 1829 y en varias ediciones posteriores. Ver John G. Stearns, *An Inquiry into the Nature and Tendency of Speculative Free-Masonry*, 5th ed. (Utica, New York: Northway & Porter, 1829).

⁵⁸² William Daniels, *Correct Account of the Murder of Generals Joseph and Hyrum Smith at Carthage on the 27th day of June, 1844* (Nauvoo, IL: J. Taylor, 1845). Art deHoyos señaló estos paralelos entre Hiram Abif y José Smith (como se describe en *Fate of the Persecutors of the Prophet Joseph Smith* de Nels Lundwall), incuso el pilar de luz, el pozo, y la posesión de talismanes.

⁵⁸³ Quinn, *Early Mormonism and the Magic World View*, 64-77. En una declaración jurada escrita en 1938, Charles Bidamon, hijastro de Emma Smith, testificó: “Muchas veces la he oído [Emma Smith] decir, cuando era entrevistada, y mostrar la pieza, que estaba en el bolsillo del Profeta cuando fue martirizado en Carthage, Illinois” (ibid., 66). El testimonio es de oídas. Incluso si Emma lo dijo, pudo haber estado equivocada o malinterpretar los hechos como lo hizo en relación a la poligamia de José.

⁵⁸⁴ Perfect Master Degree, 1783 Franken Ms.

de seis puntas, que es un símbolo masónico para la Divinidad perfecta.⁵⁸⁵ El talismán de José Smith también tenía inscrito el nombre de Dios.⁵⁸⁶

ANÁLISIS

Es irónico, especialmente teniendo en cuenta las afirmaciones por parte de algunos de los primeros observadores, que el mormonismo en la década de 1830 era anti-masónico, que los masones de Nauvoo como José Smith, Brigham Young y Heber C. Kimball estaban más cómodos al reconocer la relación entre los dos ritos que los mormones del siglo XX que no estaban familiarizados con la Orden. Los autores mormones del siglo XX han tratado de alejar la investidura de la masonería, una visión más cercana a los anti-mormones del siglo XIX sin relación con la Orden, en vez de estudiar el antecedente histórico de la logia Nauvoo y las declaraciones de los líderes de la iglesia en el siglo XIX concernientes a la relación entre la masonería y el mormonismo. Hay varias explicaciones posibles para esto.

La Muerte de los Masones de Nauvoo

La mayoría de los de la jerarquía mormona eran Maestros Masones cuando los Santos llegaron al Valle del Lago Salado en 1847. Sin embargo, Brigham Young decidió en 1860 no solicitar una logia masónica en Utah porque creía que los masones eran responsables de la muerte de José Smith y que continuaran trabajando para destruir el mormonismo.⁵⁸⁷ Aun cuando él y otros líderes de la iglesia creían que los propósitos de la masonería habían sido sustituidos por las ordenanzas del templo mormón, también parece que la mayoría de los Masones Mormones, aunque inactivos, permanecían leales a la Orden. George A. Smith quería establecer una logia en Utah en 1860,⁵⁸⁸ un año después Heber C. Kimball dijo a una congregación de la iglesia que había “sido fiel a mi país, a mis hermanos masones, y también a mis hermanos en esta Iglesia.”⁵⁸⁹ John Taylor opinó en 1863 que “la masonería es uno de los vínculos contractuales más fuertes que existen entre hombre y hombre.”⁵⁹⁰ Y en 1867 Young mismo se quejó que los masones en Utah “han rechazado la membresía de nuestros hermanos en su logia, porque eran polígamos”

---

⁵⁸⁵ Art deHoyos fue el primero que observó este paralelismo y señaló las siguientes referencias. Eugene E. Hinman, Ray V. Denslow, and Charles C. Hunt, *A History of the Cryptic Rite*, 2 vols. (Cedar Rapids, IA, 1931), 1:177 (el sello mencionado en este libro aparentemente es del *Rite de Bouillon* de George Oliver que, de acuerdo a Hamill, es un fraude [ver Hamill, 21-22]); y [Albert Pike], *The Book of the Lodge* (Nueva York, 1872), 313.

⁵⁸⁶ Quinn, *Early Mormonism and the Magic World View*, 66.

⁵⁸⁷ Kenney, *Wilford Woodruff's Journal*, 5:482

⁵⁸⁸ Ibid.

⁵⁸⁹ *Journal of Discourses* 9:182

⁵⁹⁰ Ibid. 10:125-26.

y entonces hizo mofa de esta política al señalar que Salomón fue el fundador de la masonería y polígamia.⁵⁹¹

Aunque a cada uno de estos masones de Nauvoo se les impidió asistir a las reuniones de logia en Utah y creían que el mormonismo había sustituido a la masonería, estaban familiarizados tanto con el ritual masónico como la investidura, y reconocían las similitudes. Así que no sorprende que algunos ex mormones advirtieran a los lectores que no confiaran en los reclamos mormones que la investidura era similar a los ritos masónicos, ya que por entonces la masonería había vuelto a ganar estatura y aceptación y las caracterizaciones más estrañamente de la investidura no tenían ningún equivalente masónico aparente. Después de la muerte del último de los masones de Nauvoo, una generación nueva de escritores mormones, que no tenían un conocimiento personal de la masonería, hallaron fácil hacer la misma afirmación que los anti-mormones del siglo XIX que no tenían conocimiento de la masonería: que no había conexión entre la investidura y los ritos masónicos. La investidura de Nauvoo había sido introducida años antes, se había vuelto totalmente institucionalizada, y el conocimiento personal de la explicación de José Smith de la investidura y la familiaridad con las ceremonias masónicas fueron remplazadas por la confianza en los relatos históricos de la investidura.

Debido a la naturaleza secreta de las investiduras, gran parte del conocimiento concerniente a su introducción fue registrada en correspondencia privada o diarios o no registrado para nada. Algunas de estas recolecciones aparentemente eran desconocidas para Ballard, Roberts, Ivins, McGavin, y Widtsoe. Mientras que estos, y otros escritores que respondieron a los artículos de Goodwin, admitieron que tenían poco o ningún conocimiento de las similitudes entre los dos ritos,⁵⁹² la mayoría también argumentaron que los paralelismos sólo existían porque los rituales comparten un ancestro común⁵⁹³ y se apoyaban en evidencia circunstancial que José Smith recibió la investidura antes de su asociación con la masonería.

La Investidura en Kirtland

Los escritores de la iglesia, como Melvin J. Ballard, B. H. Roberts, y Cecil McGavin creían que había evidencia suficiente para concluir que José Smith había recibido toda la ceremonia de la investidura antes de su asociación con la masonería. Roberts creía que el profeta recibió la investidura cuando tradujo los papiros egipcios. En Julio 3 de 1835, Michael H. Chandler llegó a Kirtland, Ohio, para mostrar unos papiros⁵⁹⁴ y poco después

⁵⁹¹ Ibid. 11:327-28. Otras referencias de los mormones a la masonería fueron hechas por Newell K. Whitney, "Register to the Newell K. Whitney Papers," Lee Library; Zina Diantha Huntington Jacobs, *Woman's Exponent* 7 (1 Dec. 1878): 98; Benjamin Franklin Cummings Journal, Lee Library; y Erastus Snow Journal, Lee Library.

⁵⁹² Ivins, 89.

⁵⁹³ McGavin, 70,85-86.

⁵⁹⁴ *History of the Church*, 2:235

de eso José informó que los papiros eran un registro de Abraham y que los traduciría para publicarlos.⁵⁹⁵

Después de la reubicación de los Santos en Nauvoo, Smith registró una revelación para construir otro templo donde las “ordenanzas” serían realizadas, las cuales habían estado “escondidas desde antes de la fundación del mundo” (D&C 124:41).⁵⁹⁶ Menos de tres meses después, en Abril 6 de 1841, José colocó la piedra angular para este templo nuevo. El año siguiente completó su traducción del Libro de Abraham y lo publicó en el *Times and Seasons*.⁵⁹⁷ Irónicamente, el Facsímil Número 2 del Libro de Abraham se publicó en Marzo 15 de 1842, el mismo día que Smith fue iniciado en la masonería. El Facsímil No. 2 se refiere a “las grandes palabras claves del Santo Sacerdocio cual fueron reveladas a Adán en el Jardín de Edén, como también a Set, a Noé, Melquisedec, Abraham y a todos aquellos a quienes se revelaba el sacerdocio,” “la magna Llave, o en otras palabras, el poder gobernante,” “las grandes palabras claves del sacerdocio,” “escritos que no se pueden revelar al mundo; pero se pueden recibir en el Santo Templo de Dios.” Ballard, Roberts, y McGavin creían que Smith se volvió consciente de la “Palabra clave” mientras traducía el Libro de Abraham antes de su iniciación a la masonería. Aunque la investidura completa no se practicó en Kirtland, lo fueron las “ordenanzas iniciatorias” y José registró también una revelación con respecto al poder sellador del sacerdocio de Melquisedec.

Quienes creen que el profeta recibió la investidura del templo completa antes que fuera iniciado en la masonería se apoyan en estos pasajes del Libro de Abraham, la investidura de Kirtland, y otras revelaciones registradas por José antes de su iniciación a la masonería (D&C 110 y 124). No hay evidencia directa que el profeta discutiera o revelara la investidura a nadie antes que el Santo Orden fuera iniciado en Mayo 4 de 1842. Los comentarios posteriores de Brigham Young que Smith “recibió un modelo... como lo recibió Moisés para el Tabernáculo, y Salomón para su Templo,” mientras estaba en Kirtland,⁵⁹⁸ no apoyan la tesis circunstancial. Durante el mismo discurso, Young afirmó que:

En Nauvoo, José dedicó otro Templo, el tercero registrado. Sabía lo que quería, porque previamente había dado, a la mayoría de las personas destacadas ante él, su investidura. No necesitaba la revelación, entonces, de una cosa que había experimentado mucho, no más de los que los actuales, que han tenido las misma experiencias. Solamente cuando la experiencia falta, que es necesaria la revelación.⁵⁹⁹

Ya que José no estaba vivo cuando el templo de Nauvoo se dedicó, Young se refería a la colocación de la piedra angular del templo el 6 de abril de 1841, un año antes de la

⁵⁹⁵ Ibid., 238.

⁵⁹⁶ Ibid., 4:274.

⁵⁹⁷ Ibid., 523; 5:11.

⁵⁹⁸ *Journal of Discourses* 2:31

⁵⁹⁹ Ibid., 32.

iniciación de Smith en la masonería. La dificultad al inferir de esta cita que Young creía que la investidura fue revelada a Smith antes de su iniciación en la masonería es que ninguna investidura fue dada en Nauvoo hasta Mayo de 1842, a menos que por “investidura” Young quisiera decir los ritos iniciatorios practicados en Kirtland. Young admitió que estas ordenanzas eran “ordenanzas introductorias, o iniciatorias, preparatorias para una investidura,” y una “débil semejanza de las ordenanzas de la Casa del Señor en su plenitud.”⁶⁰⁰ La idea que Smith estaba familiarizado con la investidura completa antes que fuera iniciado en la masonería es una premisa sobre fe, no hechos, ya que la “investidura” en Kirtland era solamente una porción de la “investidura” revelada en Nauvoo, y no hay evidencia que la revelación de Elías, la revelación de 1841 en el templo, o la traducción de Smith del Libro de Abraham contuviera una transcripción completa de cualquier investidura.

Además, los primeros líderes de la iglesia no solamente sabían que la investidura se presentó menos de dos meses después que Smith fuera iniciado en la masonería, sino que también había similitudes entre la masonería y el mormonismo. También creían que los ritos masónicos eran una versión degenerada de la investidura trasmitida desde Salomón y adaptó los símbolos de la masonería y se referían a ellos como tales.

En vista de la naturaleza secreta de ambos ritos, no es sorprendente que la evidencia sobre la que algunos escritos mormones han concluido que el conocimiento, de Smith, de la investidura precediera a su asociación con la masonería es circunstancial y no concluyente. Incluso si hubiera evidencia que José estaba preparado para revelar la investidura completa antes del 15 de Marzo de 1842, podría haber llegado a familiarizarse con los ritos y grados de la masonería antes de ser iniciado en la Orden⁶⁰¹ ya sea de las denuncias de Morgan y Bernard o de las discusiones con otros masones, como su hermano Hyrum o con anti-masones, como Phelps o Harris. Aparentemente, tales posibilidades no debilitó la fe de quienes conocían tanto al profeta como a los rituales de la masonería. Creían que José había recibido la investidura por medio de revelación, pero no negaban que los ritos masónicos fueran el punto de partida.

Sociedades Secretas

Por 1892 una gran variedad de logias y “sociedades secretas” se habían establecido en Salt Lake City.⁶⁰² Aunque las autoridades de la iglesia discutieron la posibilidad de exceptuar a la masonería de una directiva que prohibía a los miembros unirse a sociedades secretas, la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce aprobaron una declaración que la iglesia estaba “opuesta a los sociedades secretas” sin ninguna mención de la masonería. En Utah el punto estaba sujeto a discusión ya que los masones no

⁶⁰⁰ Ibid., 31.

⁶⁰¹ See Godfrey, 76n9.

⁶⁰² Thomas G. Alexander and James B. Allen, *Mormons and Gentiles: A History of Salt Lake City* (Boulder, CO: Pruett Publishing Co., 1984), 116.

permitirían de ninguna manera a los mormones en sus logias. Un remolino de declaraciones, discursos, y artículos aparecieron desde entonces poniendo de manifiesto esta política de la iglesia⁶⁰³ y dando diversas razones para ello: las organizaciones rivales inducen a los miembros a disminuir su actividad en la iglesia, renuncian a las misiones, y dejan de pagar diezmo,⁶⁰⁴ “las sociedades secretas son instituciones del maligno,”⁶⁰⁵ y el Libro de Mormón condena tales sociedades.⁶⁰⁶ Al mismo tiempo el mormonismo y la masonería siguieron siendo comparadas por algunos zelotas religiosos, como el notorio Leo Taxil, quien afirmaba que ambos grupos fueron organizados y controlados por el Diablo (ver la Ilustración 7).⁶⁰⁷ No obstante, no es sorprendente que durante la mayor parte del siglo XX la masonería y el mormonismo estuvieran en curso de colisión y que las acusaciones hechas por los escritores masónicos que los pasajes anti-masónicos podían detectarse en el Libro de Mormón y que la investidura era similar a los rituales masónicos. Estos pasajes y las similitudes reportadas se ofrecían como prueba que el Libro de Mormón fue escrito a raíz del caso William Morgan, y que la investidura había sido plagiada de la Masonería. Probablemente también era inevitable que ambas acusaciones se encontraran con negativas.

Por la segunda década del siglo XX la posición de la jerarquía SUD sobre la masonería había evolucionado desde la creencia que era una organización “apóstata” pero benigna a la que se podían unir por razones fraternales, a que era una organización que atrapaba a sus víctimas y las alienaba del reino de Dios.⁶⁰⁸ Para entonces el mormonismo se había embarcado en su propio curso para establecer la credibilidad, y apoyarse en comparaciones con la masonería –que había llegado a ser una institución nacional, aun cuando ya no afirmaba que sus rituales se originaron en la antigüedad –ya no era necesario para legitimar la ceremonia del templo. Si los sucesores de Salomón pudieron mantener la credibilidad después de reconocer la ausencia de cualquier vínculo directo con el patriarca polígamo, ¿por qué el mormonismo no podía hacer lo mismo después de

---

⁶⁰³ Todos los artículos en el *Improvement Era* aparecen en la sección titulada "Editor's Table": *Improvement Era* 1 (Mar. 1898): 373-76; 4 (Nov. 1900): 59; 6 (Dec. 1902): 149-52; 6 (Feb. 1903): 305, 308; 12 (Feb. 1909): 313. Además, varios oradores en la conferencia general también tocaron el tema. Ver *Conference Reports* (Apr. 1900), 30-31 (Marriner W. Merrill); (Apr. 1901), 73 (Joseph F. Smith); (Apr. 1903), 20-21 (C. Kelly).

⁶⁰⁴ *Improvement Era* 1 (Mar. 1898): 373-76

⁶⁰⁵ *Ibid.* 4 (Nov. 1900): 59.

⁶⁰⁶ *Ibid.* 1 (Mar. 1898): 373-76; 4 (Nov. 1900): 59.

⁶⁰⁷ Ver David Brion Davis, "Some Themes of Counter-Subversion: An analysis of Anti-Masonic, Anti-Catholic, and Anti-Mormon Literature," *Mississippi Valley Historical Review* 47 (Sept. 1960): 205-24; Massimo Intovigne, "The Devil Makers: Contemporary Evangelical Fundamentalist Anti-Mormonism," *Dialogue* 27 (Spring 1994), 158-9n14. Para ejemplos de autores que han relacionado el mormonismo y la masonería en este sentido, ver Dr. Bataille [pseud. Charles Hacks], *Le Diable au XIXe siècle*, 2 vols. (Paris: Delhomme et Briguet, 1892-1894); John Ankerberg and John Weldon, *Cult Watch* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1991), 9-54, 93-130; and Ed Decker and Dave Hunt, *The God Makers* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1984), 116-31.

⁶⁰⁸ *Conference Reports* (Apr. 1901).

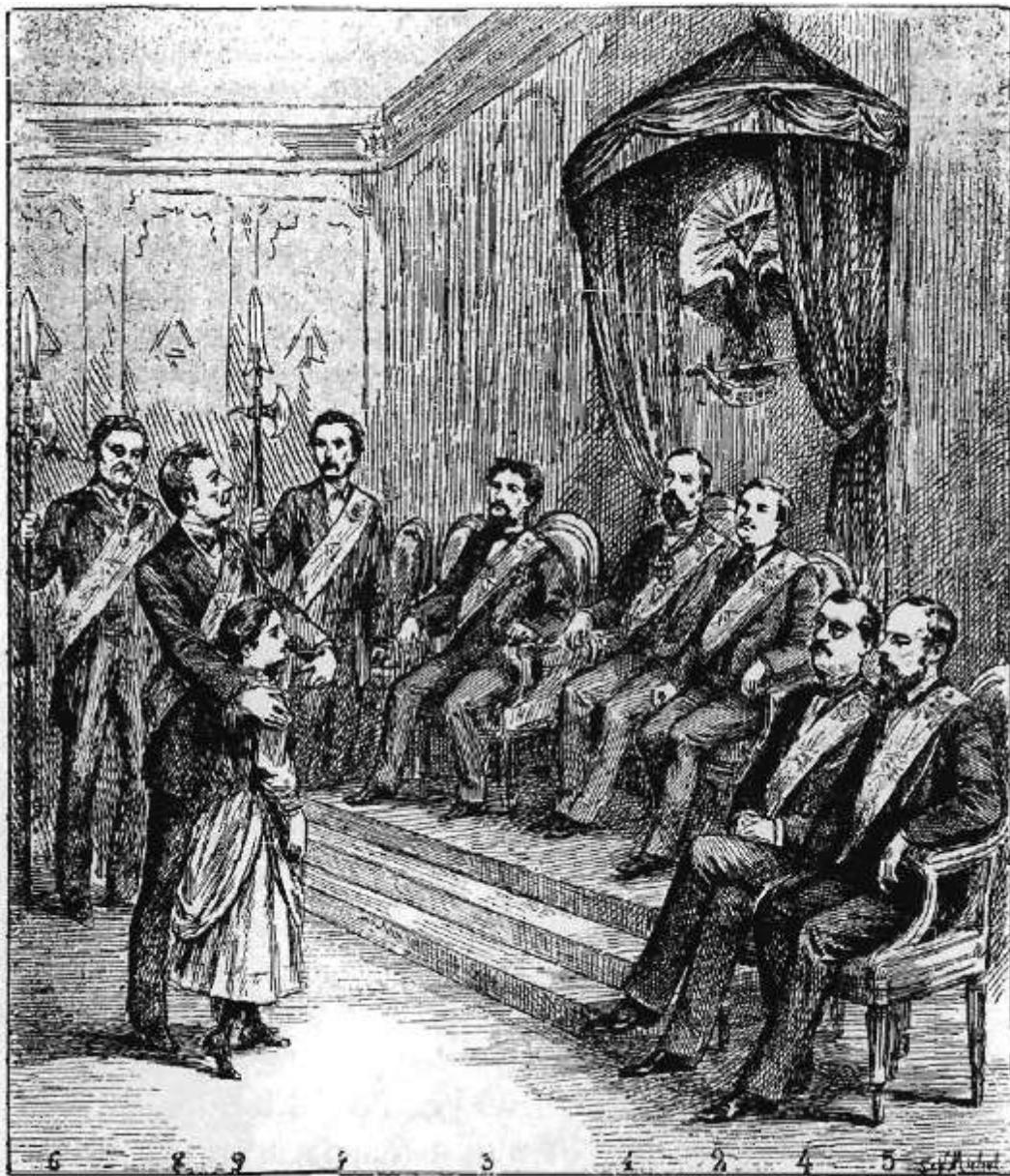

Ilustración 7. Phileas Walder presenta a Sophie, su hija adolescente, para una iniciación en una logia masónica satánica, en una ilustración que apareció en *Le Diable au XIXe siècle, 2 tomes* (Paris: Delhomme et Briguet, 1892, 1895). *Le Diable*, escrito por Charles Hacks, médico, bajo el seudónimo de "Dr. Bataille," era parte de un fraude anti-masónico organizado por el periodista francés Leo Taxil (seudónimo de Gabriel Jogand, 1854-1907). En *Le Diable* Hacks sosténía que el mormonismo y la masonería ambas eran parte de una conspiración mayor organizada por el Diablo. Los Walder (que eran fragmentos de la imaginación de Hacks) estaban entre los líderes de esta conspiración y, como mormones, proporcionaban la "conexión entre el mormonismo y la masonería. Phileas Walder también era descrito como "el poder real" detrás de John Taylor (*Le Diable*, 1:39), quien es representado tanto masón como satanista. Este fraude del siglo XIX aparentemente suministró inspiración para los anti-mormones del siglo XX (*Le Diable*, 1:353).

abandonar la práctica del matrimonio plural y rechazar cualquier relación con la masonería?

Este cambio fue importante porque los líderes mormones enseñaban que todas las iglesias poseían algo de verdad, pero que solo el mormonismo tenía toda la verdad. Mientras que los ritos masónicos eran reconocidos como una forma apóstata de las ceremonias del templo, era lógico que José Smith había producido una versión inspirada de ello y que la ceremonia resultante, aunque contenía algunos vestigios del rito masónico, contenía elementos nuevos que se habían perdido. Pero en tanto que las similitudes eran aun explicadas de esta manera por McGavin, Ballard, y otros, ninguno admitiría que la investidura fue revelada hasta después que fue iniciado en la Orden. Esta dicotomía puede haber sido provocada por la escuela “Auténtica” de historia masónica.”

Escuela Auténtica de Historia Masónica

Antes de 1860 la mayoría de los escritores masónicos aceptaban las leyendas de la masonería que afirmaban que se originó en la antigüedad.⁶⁰⁹ Aunque estas afirmaciones eran puestas en tela de juicio por la mayoría de los escritores anti-masónicos en los Estados Unidos, en especial después del caso Morgan, la mayoría de los escritores masónicos rechazaban descartar estas afirmaciones hasta que “una escuela de investigadores ingleses” comenzaron a evaluar las minutas de la logia, los rituales antiguos, y los registros municipales. Finalmente, este movimiento, conocido como la Escuela Auténtica de Historia Masónica y culminando en la publicación de la *Historia de la Francmasonería* de Robert Freke en 1885,⁶¹⁰ desacreditaron la idea que los rituales practicados en la masonería especulativa se originaron antes del siglo XVI. Gould y otros argumentaban que la mejor evidencia indicaba que la masonería operativa se originó con los gremios [guildas] en la Edad media, y que el desarrollo de la masonería especulativa, con ceremonias y rituales similares a los practicados actualmente, comenzaron el siglo XVII. Pero incluso Gould admitía que el simbolismo asociado con la masonería probablemente tenía un génesis mucho más temprano.⁶¹¹ Los posteriores historiadores de la masonería han escrito que el ritual de la Logia Azul –los primeros tres grados – probablemente no se desarrolló sino hasta 1723 o 1725.⁶¹²

---

⁶⁰⁹ Coil, 19.

⁶¹⁰ Robert Freke Gould, *The History of Freemasonry*, 4 vols. (New York: John C. Yorston & Co., 1885-89). Otra obra importante, publicada originalmente en Alemania en 1861, que proponía una tesis similar, y que Waite escribió que sustituía al “periodo de sueño,” fue J. G. Findel, *History of Freemasonry, From its Origin Down to the Present Day*, 2d ed. (Philadelphia: J. B. Lippincott & Co., 1869). En treinta años fue sustituido por Gould.

⁶¹¹ Gould, 1:55.

⁶¹² Knoop and Jones, *The Genesis of Freemasonry*, 274-75, 321-22. Para un tratamiento más reciente de este tema, ver David Stevenson, *The Origins of Freemasonry* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

La Escuela Auténtica reconoció también que los rituales de la masonería nunca han estado estáticos, sino que han evolucionado tanto en tiempo como lugar. Por ejemplo, solo los rituales posteriores a 1760 incluían obligaciones separadas para los grados en conjunto con señas, castigos, signos, y palabras, la forma encontrada en la mayoría de los rituales siguientes y el mismo formato seguido en la investidura del templo mormón.⁶¹³ La Gran Logia Unida de Inglaterra eliminó recientemente “todas las referencias a los castigos físicos... de las obligaciones tomadas por los candidatos en los tres grados.”⁶¹⁴ Irónicamente, los castigos en la investidura mormona, que han sido comparados a los de la masonería, también han sido quitados recientemente.⁶¹⁵

Aunque indudablemente Goodwin estaba enterado de este conocimiento, no atacó la justificación mormona para las semejanzas entre los dos rituales –que ambos estaban relacionados a los mismos rituales antiguos practicados en el templo de Salomón⁶¹⁶ -ya que al hacerlo así pudiera haber molestado a una parte de sus lectores masónicos que todavía creían en los orígenes antiguos de la Orden.⁶¹⁷ Además, la afirmación de Goodwin que el mormonismo había “tomado prestados” los símbolos masónicos era menos convincente en vista de los propios préstamos de la masonería de los símbolos de la alquimia, la Cabalá, los ritos egipcios, la astrología, y la Biblia.⁶¹⁸ La réplica de John A. Widtsoe que José Smith tenía el derecho a usar símbolos similares (léase “los mismos”) a la masonería sin ser acusado de plagio y que Smith recibió la investidura por revelación no obstante que las similitudes con los ritos masónicos es más convincente que los argumentos de Roberts y Ballard que negaban cualquier relación con la masonería pero luego argumentaban que las similitudes eran posibles ya que ambos trazaban su origen hasta Salomón.

La Conexión Egipcia

Tanto Hugh Nibley como Michael Quinn han restado importancia a las similitudes entre la investidura del templo y la masonería y en lugar de eso han enfatizado las semejanzas con los ritos egipcios antiguos y los misterios ocultos. Esta perspectiva es consistente con la creencia de Roberts y Ballard que la investidura fue revelada a José

---

⁶¹³ Estoy en deuda con Art deHoyos por esta observación.

⁶¹⁴ Pick and Knight, 134,145-46; *Emulation Ritual*, 9th ed. (London: Lewis Masonic, 1991), 8-11; Deseret News, 18 Feb. 1987.

⁶¹⁵ Ver "Mormon temple rite gets major revision," *Arizona Republic*, 28 Apr. 1990, A-1, A-14; "LDS Leaders Revise Temple Endowment," *Salt Lake Tribune*, 29 Apr. 1990, 2B; "Mormons Drop Rites Opposed by Women," *New York Times*, 3 May 1990, A1, A17; "Women's Rites, The Mormons modernize a supersecret ceremony," *Time*, 14 May 1990, 67.

⁶¹⁶ Un resumen de esta justificación para excluir de la masonería a los mormones es planteada en Goodwin, *Mormonism and Masonry*, 38

⁶¹⁷ Cuando Goodwin escribió *Mormonism and Masonry: A Utah Point of View*, la “explicación corriente, aprobada y popular en cuanto al origen de la masonería” era que “la masonería especulativa es la última transfiguración de algún espectáculo antiguo perteneciente a los Gremios de Constructores.” Waite, 1:286.

⁶¹⁸ Ver Joseph Casla, *Masonic Symbols and their Roots* (London: Freestone Press, 1994).

Smith mientras traducía el Libro de Abraham. También es consistente con el dogma masónico del siglo XIX que la masonería era practicada por los egipcios antiguos y otras tradiciones ocultas,⁶¹⁹ y con los propios hallazgos de Nibley que los elementos del ritual Mormón estaban contenidos en los rituales que precedieron la masonería.⁶²⁰ Sin embargo, no da cuenta de manera satisfactoria de las notables similitudes entre la masonería y la investidura.

En tanto que la masonería del siglo XX sigue fascinada por la antigua religión y los ritos egipcios, la erudición moderna no apoya la leyenda que los rituales masónicos son los descendientes directos de los ritos egipcios. La asociación de la masonería con Egipto comenzó cuando la Masonería Especulativa introdujo elementos egipcios en el ritual en el despertar del entusiasmo por Egipto de parte de los pensadores de la Iluminación del siglo XVIII. La campaña egipcia de Napoleón fue un catalizador para la moderna arqueología egipcia y ayudó a promover la “egiptomanía” que comenzó varias décadas antes en algunas logias europeas. Irónicamente, las momias egipcias, que contenían el famoso papiro traducido por José Smith en Kirtland y Nauvoo y publicado como el Libro de Abraham –que Roberts y Ballard creían que contenía los elementos del ritual de la investidura y suministró un catalizador para la revelación de la investidura completa – fueron descubiertas en Egipto por un empleado⁶²¹ de Bernardino Drovetti,⁶²² un ex Cónsul General bajo la autoridad de Napoleón y miembro de un grupo de egiptólogos franceses e italianos que habían estado asociados con miembros de una sociedad masónica “egipcia” secreta. Aunque los elementos egipcios fueron introducidos a los rituales masónicos antes de 1800, y algunos masones destacados secretamente se convirtieron a lo que ellos creían era la religión egipcia genuina antes de ese tiempo,⁶²³ los eruditos modernos no han encontrado ninguna evidencia de elementos egipcios en la masonería antes del siglo XVIII. Aun cuando un tema egipcio emergió en el esoterismo europeo en el siglo XVI, los esotéricos especulativos no interfirieron con los gremios masónicos antes de mediados del siglo XVII. Cuando las leyendas de la Orden surgieron, eran más bien de origen católico romano que egipcio.

Esta conexión católica/egipcia es tan controvertida como la relación mormona/masónica. En 1992 un influyente sacerdote católico-romano alemán, Eugen Drewermann, fue suspendido de sus funciones sacerdotales y privado de su cátedra en una institución católica-romana porque fue acusado, entre otras cosas, de enseñar que los rituales católico-romanos, incluso la misa, fueron prestados de los egipcios por los

⁶¹⁹ Calcott, 113; Preston, 55-56.

⁶²⁰ Ver Hugh Nibley, "The Early Christian Prayer Circle," *Brigham Young University Studies* 19 (Fall 1978): 41-78

⁶²¹ H. Donl Peterson, *The Pearl of Great Price: A History and Commentary* (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1987), 38-39, and Nibley, *The Message of the Joseph Smith Papyri*, 4-5.

⁶²² Luigi Arnaldi (ed.), *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia*, vol. 1 (Copolago: Tipografia Helvetica, 1851), 117-21.

⁶²³ Vincenzo Ferrone, *I profeti dell'Illuminismo* (Bari-Roma: Laterza, 1989).

primeros cristianos antes que ser de origen divino.⁶²⁴ Aunque Drewermann es un autor exitoso, los egiptólogos profesionales han objetado que no hay ninguna “religión egipcia” y que no se sabe lo suficiente sobre los rituales egipcios para hacer comparaciones significativas.⁶²⁵ Las mismas objeciones aplican cuando se trata de encontrar elementos egipcios “genuinos” en los rituales mormones o masónicos.

Aunque el Libro de Abraham y otras revelaciones de José Smith pueden proporcionar conexiones independientes entre la investidura mormona y la investidura egipcia u otros misterios ocultos antiguos, no pueden explicar completamente los paralelos masónicos. Aunque Michael Quinn reconoce que “los ritos masónicos comparten también similitudes con los antiguos misterios” –los comentaristas masónicos han reconocido desde hace mucho que ciertos elementos de los Antiguos Misterios fueron adoptados o injertados a la masonería, en particular al grado de Maestro Masón, durante el siglo XVIII,⁶²⁶ no plantea de manera específica que existan similitudes entre la masonería y el mormonismo, excepto para concluir que deben “ser consideradas como superficiales.” La prueba que aplica Quinn para distinguir entre similitudes “superficiales” y “fundamentales” es si tales similitudes son “estructurales” o “filosóficas.” Supuestamente Quinn consideraría las similitudes en lavamientos y unciones, el drama de la creación, el Jardín de Edén, las señas, signos, obligaciones, castigos, velo, mandil, círculo de oración, símbolos, y secreto, como similitudes “estructurales.” Los masones del siglo XIX no estarían en desacuerdo. Muchas de estas cosas también eran superficiales para ellos.⁶²⁷ Pero superficiales o no, demuestran que el punto de partida de José fueron los rituales de la masonería y que él adoptó y adaptó algunos de sus elementos “superficiales.”

Quinn argumenta también que no hay similitudes filosóficas porque “ningún masón en el tiempo de José Smith o posterior definió el propósito central de los ritos masónicos para que fuera un ascenso al cielo.”⁶²⁸ Aunque es verdad que hay diferencias importantes entre la investidura y el ritual masónico –ningún masón afirmaría que los rituales masónicos son necesarios para la exaltación en el más allá –la diferenciación de Quinn no da crédito alguno a la creencia compartida por la mayoría de los masones, que el ritual masónico se originó en el templo de Salomón, que se construyó “con el propósito de dar investiduras,”⁶²⁹ que el sistema de la masonería fue “extraído de la revelación,”⁶³⁰ y que la “masonería antigua, desde el tiempo de Salomón, ha sido trasmisida, en todos los puntos esenciales, de perfecta conformidad a los derechos y ceremonias entonces

⁶²⁴ Eugen Drewermann, *De la naissance des dieux a la naissance du Christ* (Paris: Seuil, 1992).

⁶²⁵ Michel Quesnel, “Des mythes sans historie,” *L’Actualité religieuse dans le monde, hors-se’rie n. 1* (mars 1993): 40-42.

⁶²⁶ Waite, 1:426-27.

⁶²⁷ Macoy, 667,686.

⁶²⁸ Quinn, *Early Mormonism and the Magic World View*, 85.

⁶²⁹ *Journal of Discourses* 18:303.

⁶³⁰ Bradley, xii.

establecidas.”⁶³¹ Tampoco da cuenta de la creencia de los primeros mormones que estos rituales proporcionaron el catalizador para la restauración de lo que Franklin D. Richards llamó “la masonería verdadera, como la tenemos en nuestros templos.”⁶³² La Orden, en la época de José Smith, suministraba un sistema para permitiría a los miembros “ascender al cielo.” Tanto masones como anti-masones de la época escribieron sobre ello. Los masones creían que su templo, la logia, era la alegoría de la “logia celestial,” y que cuando ellos construían su logia, a través de los grados de la Orden, se preparaban para entrar a la logia celestial.⁶³³ La logia consistía de “alusiones concretas para instruir a los artesanos... tendiendo a la gloria de Dios, y para asegurarles los bienes temporales aquí y la vida eterna en el futuro.”⁶³⁴ En esa manera la masonería enseñaba que al avanzar por los grados masónicos, un iniciado “descubre su elección, y su lugar glorificado en el Reino de su Padre,”⁶³⁵ y que debe orar para ir “desde este tabernáculo terrenal hasta el templo celestial arriba; ahí, entre tus joyas, que podamos aparecer en tu gloria por los siglos de los siglos.”⁶³⁶ Incluso los anti-masones reconocían que “la masonería pretende salvar a los hombres, conducirles al cielo, y conferir sobre ellos las recompensas de una inmortalidad bendita.”⁶³⁷

El hecho que la masonería no enseñaba, y no lo hace, que sus señas y signos, a diferencia de las señas y signos del mormonismo,⁶³⁸ son literalmente claves que deben darse a “los ángeles que están como centinelas” para “regresar a la presencia del Padre,” no invalida que un propósito central de la masonería es facilitar el ascenso del hombre al cielo. El grado de Maestro Masón enseña la inmortalidad del alma y que después de la muerte “el Hijo de la Justicia descenderá, y enviará a sus ángeles a recoger nuestro polvo redimido; si entonces somos hallados dignos, mediante su contraseña, entraremos a la logia celestial de arriba, donde preside el Supremo Arquitecto del Universo, donde veremos al Rey en la belleza de su santidad, y entraremos con él a una eternidad infinita.”⁶³⁹ Así como José Smith adoptó y adaptó algunos de los elementos superficiales de la masonería, también transformó la francmasonería en “la masonería verdadera” y en el proceso las señas y signos de la masonería –los cuales en el siglo XIX fueron

---

⁶³¹ Town, 165.

⁶³² Ver *Journal of Discourses* 11:327-28; 18:303.

⁶³³ Calcott, 123.

⁶³⁴ Ibid., 123.

⁶³⁵ Town, 74.

⁶³⁶ Bradley, 168.

⁶³⁷ Stearns, 43.

⁶³⁸ *Journal of Discourses* 2:315.

⁶³⁹ Morgan, 93; Bernard, 84. Para una oración masónica haciendo referencia a estas mismas imágenes, ver Thomas Cary, *An Oration Pronounced Before the Right Worshipful Master and Brethren of St. Peter's at the Episcopal Church in Newburyport, on the Festival of St. John the Baptist, Celebrated June 24th, 5801* (n.p.: From the Press of Brother Angier March, n.d): “Cuando este frágil tejido sea disuelto, y el SUPREMO ARQUITECTO cite a sus obreros para recibir su recompense, el Salvador condescendiente escuchará la contraseña, la cual nos admitirá al templo de su padre, una casa hecha no con manos, eterna en los cielos.”

diseñados para “distinguir uno de otro con facilidad y certeza del resto de mundo,” para la “preservación de la sociedad de las invasiones de los impostores,”⁶⁴⁰ y en el proceso “se convirtieron en un lenguaje universal”⁶⁴¹ –se convirtieron en las llaves literales para que el investido diera a “los ángeles que están como centinelas” para entrar en el Reino de Dios.

La Conexión Cabalística

Una teoría alterna que no se ha discutido de manera amplia por los eruditos mormones es que los elementos de la investidura del templo pueden ser rastreados hasta el misticismo judío transmitido por medio de la Cabalá. Se ha afirmado que la Cabalá, en una forma imperfecta, preservó los misterios antiguos conocidos para los israelitas. Las semejanzas entre la investidura y los rituales masónicos pudieran, teóricamente, ser explicadas por el hecho que el ala esotérica de la masonería del siglo XVIII estaba influida por e incorporó elementos del misticismo y la Cabalá judíos en sus rituales.⁶⁴² Sin embargo, también se ha desarrollado la tesis que la información sobre la Cabalá y el judaísmo místico estuvieron al alcance de José Smith además de su asociación con la masonería.⁶⁴³

La masonería adoptó porciones de la Cabalá en su tercer grado, el Real Arco, y en algunos de los grados superiores.⁶⁴⁴ En los grados superiores el tema de Adán y la Caída es de interés particular. Adán –destacado en la ceremonia de investidura mormona – también es el “Presidente” de la ceremonia del actual grado 28° – Caballero del Sol –del Rito Escocés de la masonería, un grado importante llamado también “la Llave a la Masonería.”⁶⁴⁵ En este ritual Eva no aparece, pero un número de ángeles (cuyos nombres vienen de la Cabalá) hacen referencias a la Caída. La versión presente del grado Caballero del Sol fue delineado por Albert Pike mucho después de la muerte de José Smith. Sin embargo las características principales del grado –incluidos Adán y los ángeles cabalísticos –son anteriores a Pike. El Rito Escocés es una evolución de un rito masónico francés del siglo XVIII llamado Rito de Perfección⁶⁴⁶ en el que el grado 23°

---

⁶⁴⁰ Macoy, 501.

⁶⁴¹ Harris, 180.

⁶⁴² Waite, 1:416-27.

⁶⁴³ Una contribución importante en esta área ha sido hecha por Lance Owens, “Joseph Smith and Kabbalah: The Occult Connection,” en esta edición de *Dialogue: A Journal of Mormon Thought*.

⁶⁴⁴ Waite, 1:426-27.

⁶⁴⁵ Blanchard, 2:208.

⁶⁴⁶ Ver Claude Gue'rillot, *La Genese du Rite Écossais Ancien et Accepté* (Paris: Guy Tre'daniel, 1993). Ver también Bernard, 253-72; Etienne Morin introdujo los *haut gardes* de la masonería escocesa a Estados Unidos en 1761 que fueron traídos a Albany. Su delegado, Henry Andrew Francken, hizo cuando menos tres copias de este rito de 25 grados (el cual era una expansión del Rito de Perfección de 14 grados). Ver *Ars Quatuor Coronatorum* 89:208-210 [Transactions of the Quatuor Coronati Lodge No. 2076, en adelante citado como *AQCJ*; *AQC* 97:200-202; A. C. F. Jackson, *Rose Croix* (London: A. Lewis, 1987), 46-47. Estos

corresponde al grado 28º del Rito Escocés y también era llamado Caballero del Sol. El Rito de Perfección data de alrededor de 1760 y fue traducido al inglés por Henry Andrew Francken ya en 1771. Todos los elementos clave de la versión de Francken son preservados en la versión de Pike.⁶⁴⁷ Los primeros rituales existentes del grado Caballero del Sol datan de 1763 y 1765.⁶⁴⁸

Las versiones del siglo XIX del grado Caballero del Sol estaban claramente influenciadas por la Cabalá judía.⁶⁴⁹ Los estudiantes de Cabalá eran miembros de inframundo masónico oculto de la época y a través de un grupo masónico mágico llamado la Orden de los Elus Cohens, fundado por Jacques Martinez de Pasqually (1727-74), que incluía al bien conocido autor francés, místico-esotérico, Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803). El sistema y rituales de Martinez desarrollaron ricamente el tema de Adán, Eva, y la Caída, y su influencia sobre el grado de Caballero del Sol es evidente, aunque Eva desaparece en este último ritual. Después de su muerte en Port-au-Prince, Haití, a donde había emigrado desde Francia en 1774, la influencia de Martinez se extendió desde el Caribe a los Estados Unidos, donde los estudiantes esotéricos de la Cabalá estaban activos mucho antes que José Smith se uniera a la masonería. Deben hacerse investigaciones adicionales sobre la conexión cabalística, pero parece ser cuando menos tan importante como la conexión egipcia, ya que su influencia fue más profunda en los rituales y los grados que son más frecuentemente comparados con la investidura.

PERSPECTIVAS DIFERENTES SOBRE EL PROCESO DE LA REVELACIÓN

Quienes creen que las revelaciones de José Smith se recibieron mediante un proceso mecánico –palabra por palabra desde la boca de Dios –y que no requirieron de consulta o pensamiento de su parte, deben enfocar las observaciones de eruditos que notan errores gramaticales, anacronismos, y frases familiares, incluso versículos bíblicos, en el Libro de Mormón, como también evidencia que las revelaciones en Doctrina y Convenios contienen respuestas para preocupaciones contemporáneas. Aunque puede ser difícil explicar las similitudes, gráfica o superficiales, entre los ritos masónicos y la investidura si uno cree en el proceso mecánico de la revelación o traducción, tales similitudes son consistentes con un proceso en el que un profeta comienza con un texto y busca inspiración para restaurarlo a su significado “original,” o darle un nuevo significado, usando sus propias palabras y las palabras del contexto cultural en el que está situado. En vista de esta perspectiva, no es sorprendente que los oficiales de la iglesia –no anti-

---

grados sirvieron como la base del Rito Escocés introducido por Mitchell, Dalco, y otros. Estoy en deuda con Massimo Introvigne y Art deHoyos por esta información.

⁶⁴⁷ Ver Claude Gue'rillot, *La Rite de Perfection. Restitution des rituels traduits en anglais et copies en 1783 par Henry Andrew Francken accompagnée de la traduction des textes statutaires* (Paris: Guy Tre'daniel, 1993), 350-53.

⁶⁴⁸ *Ibid.*, 352.

⁶⁴⁹ *Ibid.*, 352-53.

mormones —que estaban personalmente familiarizados con José Smith notaron primero la relación entre la masonería y el mormonismo. Los anti-mormones eran renuentes a comparar una institución de primera línea como la masonería con las controvertidas prácticas del mormonismo.

A la vuelta del siglo XX, los escritores de la iglesia respondían a las críticas del Libro de Mormón, el Libro de Abraham, y otras revelaciones de José Smith proponiendo la tesis que las revelaciones y traducciones no son solamente el producto de un “proceso mecánico,” que José Smith estudió el idioma egipcio mientras traducía el Libro de Abraham, que sus traducciones se expresaban en el lenguaje que podía dominar, que en ocasiones adoptó el lenguaje de la Biblia al traducir el Libro de Mormón cuando “el registro nefita se asemejaba claramente con pasajes de la Biblia,” y que el profeta re tradujo y restauró escrituras perdidas.⁶⁵⁰ Más recientemente, High Nibley ha declarado que el método empleado por Smith para traducir o recibir revelación, o ya sea que usara el Urim y Tumim, es

totalmente irrelevante para establecer la buena fe del Profeta. Ni siquiera tienen sentido como expresión de la curiosidad humana normal, ya que José Smith dejó perfectamente claro que el ingrediente vital en cada transmisión de conocimientos antiguos o celestiales es siempre el Espíritu que pone sus experiencias más allá de la comprensión y análisis de los mortales ordinarios... Si no importa por qué método imponente Joseph Smith realizaba sus traducciones, siempre y cuando se le ocurriera la respuesta correcta, mucho menos importa de qué determinada edición, de qué texto en particular estaba traduciendo. Es suficiente ahora saber que el Profeta traducía de los libros reales de Abraham, Moisés, Enoc, Mosíah y Zenós, cuyas enseñanzas nos llegan ahora en un enorme y creciente cuerpo de escritos recientemente descubiertos.⁶⁵¹

---

⁶⁵⁰ Ver B. H. Roberts, *Defense of the Faith and the Saints* (Salt Lake City: Deseret News, 1907), 255-370; B. H. Roberts, *New Witnesses for God*, 3 vols. (Salt Lake City: Deseret News, 1909), 2:106-21; B. H. Roberts, *The Seventies Course in Theology* (Salt Lake City: Deseret News, 1907), 139-42. Los primeros ataques serios sobre el Libro de Abraham aparecieron en Remy y Brenchley, 2:536-46. Una respuesta enérgica fue escrita por George Reynolds, *The Book of Abraham* (Salt Lake City: Deseret News Printing and Publishing Establishment, 1879). La siguiente ola fue iniciada por F. S. Spalding en *Joseph Smith, Jr. as a Translator* (Salt Lake City, 1912). El panfleto de Spalding produjo muchas respuestas. Ver Improvement Era, vol. 16, ediciones 4-8,11, and vol. 17, ediciones 4 and 6.

⁶⁵¹ Hugh Nibley, The Joseph Smith Papyri, 54. Para perspectivas adicionales concernientes al proceso de la revelación, ver Edward H. Ashment, "The Facsimiles of the *Book of Abraham*," *Sunstone* 4 (Dec. 1979): 33; Blake T. Ostler, "The Book of Mormon as a Modern Expansion of an Ancient Source," *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* 20 (Spring 1987): 66-123; Steven Robinson, "The 'Expanded' *Book of Mormon?*" in Montie S. Nyman and Charles D. Tate, Jr., eds., *The Book of Mormon: Second Nephi, the Doctrinal Structure* (Provo: BYU Religious Studies Center, 1979), 391-414. Esto sigue siendo una área controversial. Ver *Salt Lake Tribune*, 9 Apr. 1994, B2, que delinea el debate actual.

Otros autores mormones van más allá y consideran las planchas, los papiros, y los textos como apoyo tangible para las experiencias espirituales que pueden haber sido influenciadas pero que no eran dependientes de estos elementos materiales.⁶⁵²

A diferencia del Libro de Mormón, el Libro de Abraham y otras revelaciones, en las que el contexto ha sido reconocido y aceptado, la mayoría de los escritores en el siglo XX han caracterizado el proceso por medio del cual se recibió la investidura como una revelación totalmente independiente de la asociación de Smith con la masonería o su conocimiento de los ritos masónicos. Es irónico que B. H. Roberts fuera una de las primeras autoridades de la iglesia en negar cualquier conexión entre la masonería y el mormonismo, ya que el uso de José Smith de los rituales masónicos, como fuente de inspiración para la investidura, es consistente con su tesis de cómo ocurre la revelación. Aunque el libro de Anthony W. Ivins y los artículos de John A. Widtsoe se apartaron de la estrategia indicada por Ballard y Roberts –ellos no afirmaron que Smith recibió la investidura antes de convertirse en masón –tampoco reconocieron, como lo habían hecho los primeros líderes de la iglesia, que el profeta se benefició de su asociación con la masonería. Aunque Widtsoe reconocía las similitudes entre la investidura y otros rituales, afirmaba que el profeta tenía el derecho para emplear símbolos y métodos similares sin ser acusado de plagio, y concluyó que Smith recibió la investidura del templo y su ritual “por revelación de Dios,” se negó a reconocer lo que sus predecesores sabían: los rituales de la masonería proporcionaron un punto de partida para la revelación de la “masonería verdadera” del profeta mormón. Tal reconocimiento no solamente sería apoyado por las declaraciones hechas por los primeros líderes de la iglesia, sino que también era consistente con la tesis de Roberts de cómo ocurre la revelación.

Los dilemas en la historia de la iglesia son comprendidos más fácilmente si uno reconoce que José Smith usaba su propio proceso de pensamiento imperfecto, que el lenguaje que usaba representaba el contexto cultural en el que estaba situado, y que adaptó textos y documentos reconocibles a través de la inspiración creativa. Ya sea que los rituales de la masonería se originaran en la antigüedad, como José y Brigham creían, o si son de origen reciente, como la mayoría de los historiadores cree ahora, es “irrelevante” si uno cree que los textos recientes –tales como papiros o rituales –pueden proporcionar un catalizador para una experiencia espiritual y que el texto o ritual resultante constituye la revelación de imágenes celestiales por medio de alegoría y simbolismo. Esto no significa que las experiencias de José deban ser “reducidas” o “explicadas totalmente” por medio de referencias a tales contextos contemporáneos. Pero sí significa que el contexto es relevante en cualquier estudio de la revelación, y que pocos

---

⁶⁵² Ver, por ejemplo, Anthony A. Hutchinson, "The Joseph Smith Revision and the Synoptic Problem: An Alternative View," *The John Whitmer Historical Association Journal* 5 (1985): 47-53; and Kevin L. Barney, "The Joseph Smith Translation and Ancient Texts of the Bible," *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* 19 (Spring 1986): 85-102.

eruditos aceptan la legitimidad del “dictado” (o “traducción”) inmediato y no contextual, incluso para el Nuevo Testamento.⁶⁵³ No reconocer esto puede explicar las diferentes perspectivas de los mormones de los siglos XIX y XX.

CONCLUSIÓN

En 1984 la Gran Logia de Utah revocó su política de prohibir a los mormones unirse a las logias masónicas. Desde entonces un creciente número de mormones han sido iniciados, a pesar de la disuasión de la iglesia. Las declaraciones más fuertes de la iglesia se hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque tan recientemente como 1983, el *Manual General de Instrucciones*, bajo el encabezado “Organizaciones Secretas,” advertía “fuertemente a los miembros que no se unieran a ninguna organización que... es secreta y ligada por juramentos,” y aconsejaba además que “los líderes locales decidieran si los miembros de la Iglesia que pertenecen a organizaciones secretas ligadas por juramentos pueden ser ordenados o avanzados en el sacerdocio o pueden recibir una recomendación para el templo.”⁶⁵⁴ Esta política fue quitada de la edición de 1989 del *Manual*, pero las siguientes declaraciones de la iglesia se han apoyado en el lenguaje del *Manual* de 1983.⁶⁵⁵ No obstante, ninguna disciplina de la iglesia ha sido tomada contra los miembros que se han unido a la Orden desde 1984.⁶⁵⁶

Ojalá que estos cambios no solamente mejoren las relaciones entre los masones y mormones⁶⁵⁷ sino que también desalienten el enfoque de “todo-o-nada” que ha caracterizado el debate sobre la relación entre sus rituales. Finalmente, la eficacia de la ceremonia del templo mormón no depende de si José Smith adoptó o adaptó porciones del ritual masónico cuando instituyó la investidura o si los rituales de la masonería se originaron en el templo de Salomón. Arthur E. Waite, un prominente erudito masón, reconociendo el origen relativamente reciente del ritual masónico, observó que “la antigüedad *per se* no es una prueba de valor, puedo imaginar un Rito creado en este día que sería mucho más grande y más elocuente en simbolismo que cualquier otra cosa que trabajamos y amamos bajo el nombre de Masonería.”⁶⁵⁸ De manera similar, la legitimidad

---

⁶⁵³ Ver, por ejemplo, Robert J. Matthews, “*A Plainer Translation*”: *Joseph Smith’s Translation of the Bible: A History and Commentary*, 2d ed. (Provo, UT: Brigham Young University Press, 1985); Hutchinson, 47-53. Para una discusión amplia de este tema, ver Massimo Introvigne, “Il ‘canone aperto’: rivelazione e nuove rivelazioni nella teología e nella storia dei Mormoni,” in *Le Nuove Rivelazioni* (Leumann [Torino]: Elle Di Ci, 1991), 27-86.

⁶⁵⁴ *General Handbook of Instructions* (Salt Lake City: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1983), 77.

⁶⁵⁵ *Salt Lake Tribune*, 17 Feb. 1992, D-1, D-2

⁶⁵⁶ El *Manual General de Instrucciones* de 1989 prohíbe solamente la afiliación con “cultos apóstatas,” que define como “aquellos que defienden el matrimonio plural.” *General Handbook of Instructions* (Salt Lake City: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1989), 10-3.

⁶⁵⁷ Glen L. Pace, “A Thousand Times,” *Ensign* 20 (Nov. 1990): 8-10; Derin Head Rodriguez, “Reaching Out,” *Ensign* 22 Can. 1992): 66-71.

⁶⁵⁸ Waite, 1:427.

de la investidura descansa sobre la fe de los miembros que creen que fue enviada del cielo y la encuentran significativa y vital.

Traducción:

Max Ruiz M.

Febrero 2013