

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

***“Dios no discrimina: experiencias de tres iglesias cristianas incluyentes
de diversidad sexual de la Ciudad de México”***

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de
*Trabajo de Investigación Etnográfica Aprox. Interpretativa y Análisis
Interpretativo III*

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Andrea Guadalupe Espinosa Burguete

Matrícula No. 2123044399

Comité de Investigación:

Directora: Dr. Carlos Garma Navarro

Asesoras: Mtra. Rosario Ramírez Morales

Dra. Margarita Zarate Vida

Agradecimientos

Primero debo agradecer a las iglesias Comunidad Cristiana de Esperanza, Nuevo Templo México y Puertas Abiertas por permitirme realizar con ellos mi investigación. Agradezco a cada una de las personas que me dio un poco de su tiempo y compartió conmigo sus experiencias, especialmente a Gloria, David, Octavio y Ricardo. Sin ustedes esta investigación no existiría.

Agradezco a la Universidad Autónoma Metropolitana por ser realmente una casa para mí, al Departamento de Antropología por el apoyo y la motivación constante. Agradezco la confianza, apoyo y dedicación de tiempo a mis profesores por haber compartido conmigo su conocimiento.

Agradezco también a mi asesor de tesis el Dr. Carlos Garma por haberme guiado en la realización de esta investigación. También cada uno de mis compañeros de equipo quienes escucharon con atención cada una de mis aventuras en trabajo de campo.

Le doy gracias a mis padres Jorge y Gabriela por apoyarme en todo momento, por los valores que me han inculcado y por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación en el transcurso de mi vida. También les agradezco que sean un excelente ejemplo de vida a seguir, saben que todo lo que hago es por ustedes.

A mi hermano Gabriel por ser parte importante de mi vida y ser siempre mi apoyo y mi distracción. Agradezco a todos mis familiares por su infinito apoyo.

Quiero agradecer a mis amigos por creer en mí y ser mis compañeros de vida. Gracias por las fiestas, los consejos y por estar siempre a mi lado.

Por último gracias a ti, el que lee esta investigación porque si alguien la lee entonces todo habrá valido la pena.

Índice

1. Introducción.....	4
2. Marco teórico.....	8
2.1 Metodología	15
3. Dios no discrimina.....	19
3.1 Una Iglesia no incluyente.....	19
3.2 Cambio religioso y la teología queer	26
3.3 Breve historia de las iglesias de la diversidad sexual	33
3.4 Conclusiones	34
4 Tres Iglesias Cristianas de la diversidad sexual en México	36
4.1 Entrada al campo.....	36
4.2 Comunidad Cristiana de Esperanza	38
4.3 Nuevo Templo México	44
4.4 Puertas Abiertas	48
4.5 Conclusiones	52
5. Historias de vida	54
5.1 Trayectorias de vida: ser gay y cristiano.....	60
5.2 Las iglesias de diversidad sexual y el cambio religioso	63
5.3 Crítica a las iglesias de diversidad sexual desde las iglesias de diversidad sexual	69
5.4 Conclusiones	71
6. Conclusiones finales	73
7. Bibliografía	78
8. Anexos	82

1. Introducción

Numerosos autores han señalado la importancia de la religión en el mundo globalizado. El retorno o resurgimiento de la religión se ha vuelto un tema común en los estudios contemporáneos. Sin duda, ya no es posible menospreciar el fenómeno religioso dentro de los contextos actuales o en el análisis sobre la situación social vigente (Barker, 2010). Pero el escenario no es el mismo y el campo religioso se encuentra en constante cambio. El monopolio de una sola religión es algo raro en la mayor parte del mundo, y la pluralidad de creencias cada vez es mayor. La diversidad de actores también es un elemento constante.

Un movimiento más o menos reciente de los grupos religiosos se caracteriza por la predicación de la compatibilidad del cristianismo y la homosexualidad, que ofrece a los creyentes que se adhieren a las identidades Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT) acceder a iglesias que no prohíben las prácticas sexuales que difieren de la heterosexualidad. Se describen a sí mismos como iglesias incluyentes y son en su mayoría evangélicas y a menudo son dirigidas por pastores homosexuales.

Estas iniciativas proponen interpretaciones alternativas a los dogmas religiosos que condena la homosexualidad. Promueven la supresión de los estigmas contra la diversidad sexual, y ven la homosexualidad de una manera positiva. Por esta razón son muy atractivos para las personas con identidades LGBT que tenían en el pasado una adhesión a las religiones cristianas. Las iniciativas y grupos que están alineados a este movimiento religioso han aumentado, es posible encontrar únicamente en la Ciudad de México ocho iglesias evangélicas de diversidad sexual de diversas denominaciones. Esto forma parte del paisaje cultural contemporáneo en el que los derechos sexuales son reconocidos progresivamente como derechos humanos.

Se puede decir que la mayor parte de estas iglesias son para la diversidad sexual, en tanto que todas las identidades son bienvenidas, incluso las heterosexuales, ya que aun cuando estas iglesias se formaron por grupos de homosexuales, su visión y su postura está marcada por una inclusividad total. Aun cuando las iglesias asumen esta postura inclusiva con todas las identidades se colocan en el campo religioso en la disputa por legitimar otros marcos morales, desde los que cuestionan las concepciones más tradicionales sobre la sexualidad, el amor de pareja así como a la institución familiar (Bárcenas, 2014).

La presencia de estas iglesias y comunidades cristianas se inserta en un movimiento que busca el reconocimiento de la diversidad sexual y de género dentro del campo religioso cristiano, que se ha caracterizado, predominantemente, por un marco moral cimentado en la heterosexualidad y el modelo de familia nuclear. Estas iglesias y estos grupos nos colocan ante el reto de pensar cómo entender estos cambios dentro del campo religioso, es acaso un cambio real dentro de las iglesias institucionalizadas o estos grupos religiosos existen en los márgenes sin generar un cambio más grande.

“En México el incremento de la diversidad religiosa así como la creciente visibilidad de la diversidad de identidades sexuales y de género se entrelazan para mostrar cómo, a diferencia de lo que el catolicismo ha establecido históricamente, en algunas iglesias y comunidades del campo religioso cristiano se produce una inclusión a la diversidad, a través de marcos morales en los que la heterosexualidad deja de ser el eje articulador de las normas, de los valores y de las representaciones que marcan el bien y el mal, lo aceptado y lo no aceptado, lo sancionable y lo que se inscribe dentro de la libertad individual” (Bárceñas, 2011:46).

La presente investigación se realizó con motivo del trabajo terminal necesario para obtener el título de Licenciado en Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Forma parte de un equipo de investigación dirigido por el Dr. Carlos Garma, y el tema central es "Las religiones ante el desafío generacional, un acercamiento antropológico". El objetivo de este equipo de investigación es identificar los cambios que se están desarrollando dentro de las iglesias y religiones. A partir de esto, nos interesamos por conocer la experiencia de tres iglesias cristianas para la diversidad sexual que existen actualmente en la Ciudad de México. Estas iglesias son la Comunidad Cristiana de Esperanza, Nuevo Templo México y Puertas Abiertas. La investigación se realizó en la Ciudad de México, donde existe una mayor inclusión de grupos LGBTI y dónde socialmente hay más condiciones para la igualdad, y por lo tanto más visibilidad de estas iglesias. Además que aquí existe un mayor número de iglesias para la diversidad sexual que en otras ciudades del país.

Se realizó trabajo de campo durante aproximadamente 6 meses. La metodología que se ha utilizado se basa principalmente en la observación participante al asistir a los servicios dominicales y otras reuniones como células, veladas y demás. Además, he realizado una entrevista semi estructurada a Ricardo fundador y pastor de la Comunidad Cristiana de

Esperanza. Además, se recolectaron tres historias de vida de Gloria quien es obispa y fundadora de Nuevo Templo México, Octavio quien es pastor y fundador de Puertas Abiertas y por último David quien es ministro de alabanzas de Nuevo Templo México. Por otra parte, se recolectó una gran cantidad de información de conversaciones informales realizadas durante el trabajo de campo.

Los puntos principales que guían esta investigación es el interés por conocer si los cambios existentes dentro de las prácticas religiosas de las iglesias de diversidad sexual se limitan a la aceptación de su orientación sexual o el cambio es más profundo. Además se buscó identificar las disputas existentes sobre el límite de lo que es permitido modificar y no dentro de sus prácticas. Mientras que con las historias de vida se buscó reconocer las experiencias subjetivas de los miembros de estas iglesias en su búsqueda por conciliar su sexualidad con su creencia religiosa.

El objetivo general de la investigación es llegar a conocer los cambios en las prácticas religiosas del cristianismo que han impulsado los creyentes pertenecientes a iglesias de diversidad sexual dentro de sus iglesias. Los objetivos particulares son:

- Identificar las disputas existentes sobre el límite de lo que es permitido modificar y no dentro de sus prácticas religiosas como iglesia de diversidad sexual.
- Estudiar cómo influye su identidad como lesbianas, gays, bisexuales y trans en su pertenencia a una comunidad religiosa más allá de su iglesia de diversidad sexual.
- Analizar la relación existente entre las iglesias de diversidad sexual y las iglesias oficiales, principalmente la respuesta de las iglesias incluyentes a la segregación impuesta por las instituciones religiosas.

Al considerar la problemática ya descrita previamente se planteó la hipótesis siguiente: Se vislumbra en las iglesias cristianas de la Ciudad de México una segmentación entre grupos religiosos, por un lado, las iglesias que no toleran ni incluyen la diversidad sexual, y por otro lado las comunidades cristianas incluyentes formadas en su mayoría por personas de la comunidad LGBT. Estas iglesias de diversidad sexual existen a los márgenes de la iglesia oficial pero no se diferencian completamente de ella pues reproducen algunas de sus prácticas, por lo tanto, existen disputas dentro de las iglesias de diversidad sexual entre los que se resisten al cambio y los que lo buscan y desean. Por ello se afirma que existe un límite dentro de lo que puede y no ser modificado dentro de su práctica religiosa.

Considero importante ubicarme como investigadora dentro del campo de estudio pues resultaron un factor decisivo en el desarrollo de la investigación distintos factores de mi persona. Soy mujer, soy heterosexual y tengo 21 años, por ello constantemente mis sujetos de estudio bromeaban sobre cómo me sentía con ellos porque ahora yo era minoría, y también me decían que mi heterosexualidad era muy visible. Además de esto soy parte de una familia muy católica y fui bautizada en esta religión, por ello antes del trabajo de campo nunca había tenido un acercamiento a iglesias evangélicas y tampoco tenía un conocimiento profundo de la biblia. Un factor más es que soy del sur del país y tengo viviendo en la Ciudad de México sólo 4 años, por lo que eso también me distanciaba de mis sujetos de estudios quienes en su mayoría son nativos de la ciudad. No considero que estos hayan sido limitantes durante la investigación pero si tienen implicaciones en mi forma de ver el mundo y la forma de realizar la investigación.

Continuando, se buscó que la estructura en la que es presentada esta investigación fuera sencilla para alguien que sabe poco o nada sobre estas iglesias pudieran entender el contexto en el que están insertas y el porqué de su surgimiento. Por ello, en el primer capítulo se describe el marco teórico y metodológico usado en la investigación, ya que es un punto de partida importante para comprender los siguientes capítulos.

Para el segundo capítulo tratamos del tema en general de la situación las iglesias que no aceptan la diversidad sexual y de género manteniendo sus marcos morales únicamente desde la heterosexualidad asociada con los roles tradicionales asignados a los hombres y a las mujeres; el surgimiento de las iglesias cristianas para la diversidad sexual y de género, su historia y fundamentos, así como su propuesta teológica.

En el tercer capítulo nos sumergimos por completo en la etnografía realizada, caracterizando a profundidad cada una de las tres iglesias estudiadas. Se describe la estructura, su historia y cómo funcionan. También se hace una descripción de la forma en la que realizan sus rituales y otras actividades.

El cuarto capítulo analiza las conexiones entre subjetividad, religión y orientación sexual, basado en historias de vida y entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, para mostrar así algunas trayectorias de vida y formas de ver el mundo de miembros de iglesias de diversidad sexual de la Ciudad de México. Finalmente, en el último capítulo tendremos las conclusiones generales a las que se llegaron.

2. Marco teórico

Como punto de partida, consideramos importante comenzar con la definición de religión usando a uno de los autores clásicos de la sociología de la religión, Emile Durkheim quien en "Las formas elementales de la vida religiosa" la define como; "un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdictas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas" (Durkheim, 1982). Consideramos la religión como un producto de representaciones sociales colectivas, es decir, como producto de una creación social (Durkheim, 1982).

Por otro lado, Clifford Geertz propone que la religión debe ser entendida como un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres formulando concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados de ánimo y motivaciones parezcan de un realismo único (1987:89).

Una definición más que será útil y resume bastante bien las mencionadas, es la de Carlos Garma según el cual la religión es

"Un sistema de creencias y prácticas referidas a la relación entre lo humano y lo sobrenatural a partir de elemento simbólicos significativos para los creyentes. Dichos sistemas simbólicos se manifiestan en prácticas y creencias compartidas. Para tener acceso a la experiencia religiosa, el individuo interactúa socialmente con una organización compuesta por otros creyentes que mantienen concepciones religiosas semejantes" (Garma, 2004).

Las creencias propiamente religiosas son siempre comunes a una colectividad determinada que declara adherir a ellas y practicar los ritos que les son solidarios. No solamente están admitidas, a título individual, por todos los miembros de esa colectividad; sino que son cosa del grupo y constituyen su unidad. Los individuos que lo componen se sienten ligados unos a otros por el solo hecho de tener una fe común.

El segundo elemento que entra de este modo en nuestra definición no es menos esencial que el primero; pues, mostrando que la idea de religión es inseparable de la idea de Iglesia, hace presentir que la religión debe ser cosa eminentemente colectiva. La definición de

iglesia resulta indispensable para el desarrollo de la investigación ya que el objeto de estudio son tres iglesias. Entiendo iglesia, por un lado, como la comunidad o grupo religioso organizado e institucionalizado cuyos miembros representan de la misma manera el mundo sagrado y sus relaciones con el mundo profano, y traducen esta representación común con prácticas idénticas (Durkheim, 1982:85). Además, con la misma palabra podemos hacer referencia a la infraestructura o al edificio donde las personas profesan su fe, que también se conoce como templo.

Para el estudio de los rituales que practican las iglesias, nos apoyaremos en la definición desarrollada por Sagalen, la cual construye a partir de una revisión de diferentes textos clásicos, buscando adaptarla a los rituales contemporáneos:

“El rito o ritual es un conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una dimensión simbólica. El rito se caracteriza por una configuración espacio-temporal específica, por el recurso a una serie de objetos, por unos sistemas de comportamiento y de lenguaje específicos, y por unos signos emblemáticos, cuyo sentido codificado constituye uno de los bienes comunes de un grupo” (Sagalen, 2005: 30)

La definición enfatiza la dimensión colectiva del ritual, y como este es fuente de sentido para los que lo comparten. El ritual se presenta como una ruptura con la vida cotidiana pues es un momento en el que se tiene contacto con la divinidad. Además los rituales, que en el caso de esta investigación son principalmente los servicios dominicales, están llenos de acciones simbólicas manifestadas por emblemas tangibles, materiales y corporales. Presentan una eficacia social y ayudan a dar sentido a lo que no lo tiene sirviendo como apoyo para las personas LGBT –lesbianas, gays, bisexuales y transexuales– quienes son excluidas, muchas veces, en otros ámbitos de su vida pero no en su iglesia incluyente.

Un concepto más que nos resultará útil para entender el papel de las iglesias de diversidad sexual en el panorama religioso actual es el concepto de campo religioso (Bourdieu, 1971). El campo religioso es por excelencia un campo donde se estructura la dominación simbólica. En el campo religioso, como en cualquiera de los campos de creación simbólica, hay productores, administradores y consumidores. Los productores y administradores de los bienes simbólicos de salvación son los sacerdotes y pastores, por

oposición a los laicos que vendrían a ser los consumidores. La dominación en este campo se reproduce en la medida en que este cuerpo de especialistas tiende a cerrarse sobre sí mismo, haciendo de su saber un saber esotérico, limitado solamente a la elite de virtuosos, negándoles a los laicos toda oportunidad de participar en la producción y administración de los bienes sagrados (Beltrán, 2007:64).

Esto muestra cómo en el campo religioso, como en cualquiera de los campos de la producción cultural, hay una lucha por la distinción, esto es, por la interpretación correcta del texto sagrado o por la práctica correcta del ritual. Esta conceptualización se constituye en un elemento teórico fundamental si queremos ver el carácter de resistencia simbólica que se encarna en las expresiones culturales de las iglesias de diversidad sexual, en la que la comunidad LGBT buscan romper el monopolio de los bienes simbólicos de salvación.

Según Bourdieu (1971), la constante posibilidad de que surjan profetas o reformadores religiosos representa una alternativa de quebrar el monopolio de los bienes simbólicos de salvación y, de esta forma, subvertir el orden social. Como podría ser el caso de las iglesias de diversidad sexual, quienes buscan ser una alternativa de empoderamiento para las personas adscritas a las identidades LGBT los cuales han sido rechazados y expulsados de sus iglesias, se vuelven, entonces, simultáneamente productores, administradores y consumidores de bienes simbólicos de salvación.

Dado el momento y el contexto en el que se desarrolla la investigación, parece necesario tocar brevemente el tema de la secularización y el pluralismo religioso, al tratarse de iglesias cristianas evangélicas las cuales son una minoría en México y forman parte del pluralismo religioso del país.

El concepto de secularización ha sido el motivo de grandes discusiones para el análisis de las sociedades humanas. Una definición general partiría de la pérdida de influencia que afecta a la religión en las sociedades modernas y esto, a su vez, significa que muchas de las funciones que antes desempeñaba la religión ahora son llevadas a cabo por instituciones desvinculadas de las creencias en lo sobrenatural (Garma, 2004:25). El origen de la discusión podría ubicarse en las ideas de Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber.

Durkheim se centró en analizar cómo el pensamiento religioso encontraría límites frente al avance del conocimiento científico, lo que limitaría el alcance de las creencias en lo

sobrenatural. Si bien consideraba que la fe religiosa sobreviviría debido a su importancia para mantener la cohesión social, consideraba también posible postular el desarrollo de nuevas formas de expresar la relación humana con lo sagrado (Durkheim, 1982).

Los pensadores marxistas, por otro lado, fueron mucho más radicales al respecto, ya que no sólo consideraban inevitable la desaparición de la religión, sino que creían que esta situación sería benéfica, dado el papel nocivo que a su parecer desempeñaban los líderes religiosos al actuar con frecuencia a favor de las clases dominantes.

Para Max Weber había una tendencia hacia la pérdida de creencias en lo trascendental y sobrenatural, tanto en los actos milagrosos y mágicos como en los seres divinos que propiciaban estos hechos. El desencantamiento del mundo se encontraba vinculado a una concepción del mismo tendiente cada vez más al racionalismo (Weber, 1983).

Un problema básico con el que se encontraron los investigadores es que la secularización no es una tendencia uniforme en todas las sociedades. Globalmente, el impacto de la secularización varía mucho. Aun en áreas donde supuestamente ha ocurrido, hay una amplia variable de patrones regionales. Actualmente, algunos analistas han llegado a expresar que la secularización quizá sólo sea un atributo generalizado de la sociedad europea. En lo que se refiere a Latinoamérica, el sociólogo chileno Christian Parker ha señalado que la sociedad en su conjunto jamás se ha secularizado completamente (Parker, 1993). Este es el caso de México, como veremos más adelante.

La llamada secularización y las profundas transformaciones dentro del campo religioso han acrecentado el surgimiento de un pluralismo religioso (Garma, 2004). La situación pluralista es un poderoso mecanismo de cambio en el seno de las dinámicas religiosas, lo que ha permitido en las últimas décadas el surgimiento de nuevas formas de interacción religiosa como las iglesias electrónicas y los grandes espectáculos religiosos musicalizados, además de un paulatino cambio dentro de las grandes religiones.

El pluralismo religioso implica la existencia de varios credos en una misma sociedad. Acontece en contraposición al dominio absoluto de una sola institución religiosa como monopolio en el campo religioso (Garma, 2004:30). Continuando con este surgimiento del pluralismo religioso y el reavivamiento de viejos movimientos, es necesario una

definición que nos sea útil para hablar de los sujetos de estudio, los cuales se reconocen como “cristianos evangélicos”.

Como han demostrado diferentes autores, los evangélicos, especialmente en su versión pentecostal, están en plena expansión en Latinoamérica, que se consideraba el último gran bastión del catolicismo romano a nivel mundial (Stoll, 1990). Dentro de una tendencia global hacia la recuperación de la religión como un factor activo en la vida pública y del reencantamiento de la visión del mundo de un número creciente de personas, México no es la excepción.

Las iglesias evangélicas o movimiento evangélicos son diversas congregaciones y denominaciones cristianas protestantes que se encuentran alrededor del mundo y se afirman en tres creencias esenciales: la Trinidad, la salvación sólo por medio de la fe en Cristo y la indudabilidad bíblica. Se caracterizan por la evangelización a través de la palabra de Dios, una experiencia personal de conversión, una fe bíblicamente orientada, y una creencia en la relevancia de la fe cristiana en temas culturales. Además, suelen defender una libre interpretación de la Biblia, con lo cual existen distintos grados de diferenciación entre las iglesias evangélicas a nivel de eclesiología (gobierno), liturgia (estilo de adoración) o doctrinas secundarias, dando lugar a lo que se conoce como denominaciones.

Para referirnos a conversión y los diferentes tipos de conversión, usaremos lo propuesto por Lewis R. Rambo (1996). Todos estos elementos y conceptos nos servirán a la hora de analizar las diferentes historias de vida de los informantes. Rambo ve la conversión como un cambio, que puede significar simplemente el cambio desde la ausencia de un sistema de fe a un compromiso de fe, de una afiliación religiosa con un sistema de fe a otra, o de una orientación a otra dentro de una misma fe (1996:23). Dado la complejidad del concepto, Rambo propone una clasificación de los diferentes tipos de conversión en lo siguiente:

- **Afiliación** es el paso de un individuo o un grupo de un compromiso religioso nulo o mínimo a una implicación completa con una institución o comunidad de fe.
- **Intensificación** es el compromiso revitalizado con una fe a la que el converso había pertenecido previamente, formal o informalmente.

- La **apostasía** es el repudio de una tradición religiosa o de sus creencias por parte de antiguos miembros.
- La **transición institucional** implica el cambio de un individuo o grupo de una comunidad a otra con una mayor tradición. Se le puede llamar "cambio denominativo".
- **Cambio de tradición** se refiere al paso de un individuo o un grupo de una de las grandes tradiciones religiosas a otra.

Para finalizar, es necesario definir qué es la diversidad sexual, ya que es un tema central en este trabajo. Entre los grupos en situación de discriminación que menciona el Consejo nacional para Prevenir la Discriminación en su sitio oficial en línea, se encuentra un apartado para la diversidad sexual, donde se menciona a ésta como toda orientación o preferencia sexual distinta a la heterosexual, por lo que referirse a la diversidad sexual es incluir también a la heterosexualidad. La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir identidades y preferencias sexuales. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas.

Existe, además, la necesidad por explicar las categorías incluidas en las siglas LGBT, que se han generalizado como forma de identificar a las personas que viven la diversidad sexual. Las lesbianas son mujeres con atracción sexo-afectiva por las mujeres, aunque también caben en la definición de homosexuales, la cual no sólo contempla a hombres con atracción por otros hombres, sino atracción sexual entre personas del mismo sexo. Los bisexuales son personas con atracción sexo-afectiva hacia hombres y mujeres. Travesti se le llama a la persona que sin cambiar su género, cambia la forma en cómo lo expresa por tiempos determinados. Se le llama transgénero a la persona que cambia su expresión de género de forma permanente, asume una nueva identidad y se presenta con ella ante los demás. La transexuales son personas que se realizan alguna modificación corporal con el objetivo de asemejarse al otro sexo. Travestis, transgénero y transexuales pueden presentarse como homosexuales, bisexuales o heterosexuales.

Un concepto más que utilizaremos constantemente será queer, cuando hablemos de la propuesta teológica de las comunidades cristianas LGBT la cual ha sido llamada Teología Queer o Teología Incluyente. La teoría queer es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad de las personas que afirma que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales, son el resultado de una construcción social ficticia y arquetípica y que, por lo tanto, no están esencialmente o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino que se trata de formas socialmente variables. Judith Butler (2002), acerca del término queer desarrolla la comprensión de las posibilidades que plantea el concepto a partir de la transformación de su sentido para construir un sitio de resistencia y, por tanto, una posibilidad de una resignificación social y una política capacitadora.

Butler afirma que no se debe dejar de lado la historicidad del término, no olvidar que viene de un estigma y que las categorías de lesbiana, homosexual o mujer deben ser reposicionadas en el movimiento feminista y LGBTI. Por tanto el término queer debe instituir su poder en la permanente contingencia, permitiendo que se abra a aquellos que quedan excluidos por el término pero esperan que este los represente:

"Si el término queer ha de ser un sitio de oposición colectiva, el punto de partida para una serie de reflexiones históricas y perspectivas futuras, tendrá que continuar siendo lo que es en el presente: un término que nunca fue poseído plenamente, sino que siempre y únicamente se retoma, se tuerce, se "desvía" [queer] de un uso anterior y se orienta hacia propósitos políticos apremiantes y expansivos" (Butler, 2002).

Finalmente, resulta útil el concepto de estigma definido por el sociólogo estadounidense Erving Goffman (1963) como el proceso en el cual la reacción de los demás estropea la "identidad normal". Este concepto es particularmente útil para nuestro análisis al hablar de la interiorización del estigma por parte del estigmatizado, y como las iglesias de diversidad sexual buscan romper con los estigmas que les son asignados como personas LGBT. Goffman reconoce tres formas de estigma:

- La experiencia de una enfermedad mental (o la imposición de este diagnóstico).
- Una forma de deformidad o una diferenciación no deseada.
- La asociación a una determinada raza, creencia o religión (o ausencia de ésta).

Tener una orientación sexual y una identidad de género diferente a la heterosexual es objeto de estigma social en una gran variedad de contextos sociopolíticos en muchas partes del mundo. La percepción o atribución de lo correcto e incorrecto y criminalizable trae consigo un fuerte estigma social. Goffman (1963) enfatiza el hecho de que la relación de estigma se establece entre un individuo y un grupo con un conjunto de expectativas, por lo cual cada uno de ellos juega a la vez los roles de estigmatizador y estigmatizado.

2.1 Metodología

Se pretende abordar el hecho religioso con una postura simbólica e interpretativa, sin embargo, aún es importante precisar el método, mismo que se retoma de esta corriente. Desde que Bronislaw Malinowski (1992) instauró el trabajo de campo como método característico de la antropología se ha visto en éste una herramienta indispensable para el trabajo del antropólogo. Consideramos que la presencia sobre el terreno es la situación metodológica fundamental en la que recogemos la información etnográfica y contextualizamos los datos con la necesaria densidad (Sanmartín, 2003).

El trabajo de campo permite desplegar un gran número de técnicas de investigación, y, por lo tanto, recoger una gran variedad de datos de distinta naturaleza (Ferrándiz, 2011:54). La presencia en el campo contribuye a entender mejor la situación que se investiga ya que ayuda al etnógrafo a formular las preguntas adecuadas a las personas indicadas. Además de esto, creemos que sólo con la presencia prolongada en el campo se llega a un mejor conocimiento de la cultura estudiada. Estamos conscientes de que existe una gran cantidad de problemas que sólo pueden ser investigados en el campo, por lo tanto en nuestra investigación resulto importante este método.

La observación participante siempre es trabajo de campo aunque no agota las posibilidades del trabajo de campo. La observación participante es el método central, definitorio y más auténtico de la etnografía desde Malinowski (Ferrándiz, 2011:84). Existen diferentes grados de participación en el momento de observar. Para esta investigación nos ubicamos en la «participación moderada» la cual consiste en que el etnógrafo está en el lugar de investigación, la gente es consciente de su presencia, pero

la participación es limitada y ocasional. Además la participación también fue más activa en algunos momentos, durante los rituales de adoración y en otros momentos de convivencia, como celebraciones de cumpleaños, talleres y salidas variadas.

La observación participante puede entenderse también como un proceso metodológico relativamente desestructurado mediante el cual un observador toma parte en las actividades cotidianas, en los rituales, en las interacciones, en los sucesos en los que participa la gente estudiada, con el fin de aprender los aspectos explícitos e implícitos de la cultura (Ferrándiz, 2011:87). Esta definición describe muy bien lo que se hizo en las tres iglesias de diversidad sexual, al asistir a los servicios dominicales, talleres de oración y otras actividades. La observación participante nos facilitó la creación de relaciones de empatía con los sujetos de estudio, incrementándose así la calidad de los datos y los lugares de acceso, al mismo tiempo que introduce elementos de subjetividad en el estudio a medida que se profundizan las relaciones sociales.

En el proceso etnográfico escuchamos, hablamos y preguntamos de muchas maneras, desde conversaciones informales, hasta entrevistas estructuradas, Este «estar allí, simplemente» favorece además la conversación casual, que es un vehículo crucial de información etnográfica, y además ayuda a construir relaciones de confianza (Ferrándiz, 2011:90).

Para esta investigación realizamos cuatro entrevistas no dirigidas, en las cuales tanto los informantes como el investigador sabían que lo que está produciendo es una entrevista, pero se producía un control mínimo del investigador sobre las respuestas del informante. De esta forma se creaba un ambiente flexible y relajado que permitía a los informantes expresarse libremente sin ser interrumpidos. Dos entrevistas fueron explicativas, y generales sobre la estructura de las iglesias y demás experiencias como congregantes. Las otras dos de estas entrevistas se hicieron a profundidad reconstruyendo historias de vida.

El método biográfico o de historias de vida no es un método nuevo, ha existido como parte de los paradigmas no dominantes, mantenidos al margen por la concepción cuantitativa de la ciencia. La historia de vida es enfoque de lo social, una concepción en la que se toma al sujeto como el centro del conocimiento. Pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las

valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia, lo cual se materializa en una historia de vida, es decir, en un relato autobiográfico, obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas (Pujadas, 1992).

Pujadas (1992) menciona que uno de los usos de los relatos biográficos en los estudios de orientación cualitativa es la utilización de la técnica de los relatos biográficos múltiples, en la cual se va más allá de un único estudio de caso y se realizan varias historias de vida. El autor distingue entre dos modalidades en este tipo de uso (Pujadas, 1992):

1. Los relatos biográficos cruzados. Consiste en aplicar el método biográfico con una perspectiva multicéntrica, referida a un solo objeto, puede aplicarse al estudio de un sector socio-profesional, pero también al estudio de cualquier formación social de dimensiones demográficas restringidas, como una aldea campesina, un barrio urbano, una secta o una hermandad. La idea central del procedimiento consiste en hacer converger los relatos de experiencias personales hacia un punto central de interés, hacia un tema común, del que todos los sujetos han sido a la vez protagonistas y observadores externos, como el cambio social, o la trayectoria individual y las motivaciones que han impelido a varios sujetos, por ejemplo, a hacerse miembros de una secta religiosa. Esta convergencia produce, ella misma, un cierto efecto de saturación, pues nos permite aislar las características irreductibles de la subjetividad humana de los elementos comunes y presuntamente estructurales, que nos dan cuenta de un fenómeno social complejo.
2. Los relatos biográficos paralelos. Este tipo de procedimiento utiliza las autobiografías en el estudio de unidades sociales amplias. La acumulación de una muestra amplia de relatos biográficos ofrece la posibilidad de realizar comparaciones, categorizaciones de los informantes, de establecer hipótesis teóricas y validarlas mediante la acumulación de evidencias y, en definitiva, realizar algo que es imposible con los estudios de caso, establecer generalizaciones sobre determinado ámbito de conocimiento. Dentro de esta modalidad resulta especialmente útil para nuestra investigación el uso del método de ejemplificación el cual consiste básicamente en la "ilustración" y fundamentación de determinadas hipótesis mediante ejemplos escogidos, extraídos de una serie de relatos biográficos.

Para el cuarto capítulo de este trabajo será evidente la utilización de las diferentes técnicas de presentación de las historias de vida, siendo las más utilizadas las explicadas anteriormente. De esta manera se podrán realizar comparaciones de las diferentes trayectorias de vida de los miembros de las iglesias de diversidad sexual y encontrar situaciones similares y diferentes. La recuperación de las historias de vida también nos ayudará a reconstruir simultáneamente la propia historia del movimiento de iglesias de diversidad sexual de la Ciudad de México y su situación actual.

Además de las historias de vida y entrevistas, se obtuvo valiosa información de conversaciones informales con un gran número de personas asistentes a las iglesias. Posteriormente, cuando la investigación estaba avanzada y surgían cuestionamientos muy puntuales, se realizaron algunas entrevistas estructuradas.

Finalmente, debemos mencionar que somos conscientes de que la práctica etnográfica es una experiencia intersubjetiva, que tiene un impacto tanto en el etnógrafo como en la realidad social estudiada. Además, Edmund Leach (1989) establece que la labor del antropólogo social es analizar e interpretar los datos etnográficos. Geertz (1987) afirma que la antropología debe ser interpretativa, ya que el hombre es un animal atrapado en redes de significación que él mismo ha tejido, propone que hay que hacer interpretaciones y explicar las significaciones desde el punto de vista del actor, en este sentido, la antropología no deber ser una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones y por lo tanto es una ciencia subjetiva. Por eso el propósito de la antropología interpretativa es entender el conjunto de toda sociedad y toda trama de textos culturales que la componen (Ferrándiz, 2011:22).

3. Dios no discrimina

3.1 Una Iglesia no incluyente

Entre las iglesias cristianas existe una gran diversidad de opiniones y prácticas en relación a las personas homosexuales. La mayoría de las denominaciones cristianas, y muy especialmente las mayores de ellas, la Iglesia católica y la Iglesia Ortodoxa rechazan completamente la práctica de relaciones homosexuales basándose en la tradición cristiana al respecto, así como en la interpretación tradicional y literal de los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre el tema. Otras vertientes cristianas también rechazan cualquier aproximación no condenatoria al tema de la homosexualidad, entre ellas destaca la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y las denominaciones evangélicas adheridas al movimiento del fundamentalismo cristiano. Por otra parte existen iglesias, generalmente en el ámbito protestante, que o bien son tolerantes con la homosexualidad o existe un vivo debate dentro de la denominación (la Iglesia Anglicana y algunas iglesias metodistas, bautistas y presbiterianas), o bien aceptan plenamente el hecho y la práctica homosexual e incluso bendicen uniones matrimoniales de este tipo (congregacionalistas y unitarios universalistas principalmente).

En este capítulo trataremos la historia de discriminación que han sufrido las comunidades LGBT desde las religiones cristianas hasta llegar a la teología incluyente que proponen los miembros de las iglesias de diversidad sexual. Mostraremos los textos bíblicos que se relacionan con el tema de la homosexualidad y la respuesta de las iglesias evangélicas no incluyentes ante la realidad que exige una apertura y aceptación hacia la diversidad sexual, los ministerios que buscaban curar la homosexualidad, y la apertura lenta que se ha ido gestando. Finalmente trataremos la historia de las iglesias de diversidad sexual y su propuesta teológica.

Las tres grandes tradiciones monoteístas, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, han calificado la actividad sexual entre personas del mismo género como un hecho pecaminoso, por lo que miembros de estas denominaciones religiosas han tenido que salir de sus comunidades de fe para exiliarse en espacios alternativos donde puedan expresar libremente su identidad y preferencias.

Pecado en la biblia se define como la desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. El pecado impide la relación con Dios. En el Antiguo Testamento hay una serie de palabras que expresan el significado de la palabra

pecado como acción deliberada y engañosa, contraria a la voluntad de Dios expresada en la Ley. El pecado se encuentra en individuos, tribus y naciones y su origen está en la desobediencia de Adán y Eva (Génesis 3); los profetas lo denunciaron y condenaron (Jeremías 9:3; Ezequiel 4:6-17). Dios envió a su hijo Jesús al mundo por causa del pecado (Juan 1:29). Jesús es amigo de los pecadores, a quienes vino a salvar (Lucas 5:30-32; 7:34), Él quita el castigo y neutraliza el poder del pecado (Romanos 6:2; 1 Juan 3:6-9; 5:18).

Uno de los personajes que más contribuyeron a formar la concepción ortodoxa sobre la homosexualidad en la cristiandad fue Tomás de Aquino, a quien debemos principalmente el calificativo de pecado "contra natura" a la homosexualidad. En su obra *Summa Theologiae* II (1485), Aquino ubica la homosexualidad dentro de la lujuria, en aquella época no existían los términos homosexual, heterosexual, ni el de lesbiana, y de hecho no se consideraba que existiesen individuos con una orientación homosexual sino individuos que caían en este "vicio" por lujuria.

Para Aquino los vicios contra natura pueden clasificarse como inmundicia, bestialidad y vicio sodomítico. Todos ellos tienen como común denominador el no conducir a la reproducción, en este sentido la masturbación, especialmente la masculina también sería un acto "contra natura" (Alzate, 2008).

Las ideas de Aquino establecieron el punto de vista oficial de la Iglesia Católica. Aunque dentro del catolicismo, existen colectivos y plataformas que defienden la igualdad de las prácticas homosexuales y heterosexuales a todos los niveles la postura oficial del Vaticano es la del rechazo de las prácticas homosexuales y la aceptación de gays y lesbianas siempre y cuando mantengan una conducta de total abstinencia, es decir, casta. La iglesia vaticana distingue entre la inclinación homosexual (u homosexualidad) y la actividad homosexual (u homosexualismo), enseñando que la primera no es pecado en sí misma, "aunque conlleva a actos que sí lo son" (Alzate, 2008).

En junio de 1994 la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se manifestó contra una resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y lesbianas a través de una nota, Matrimonio, familia y uniones homosexuales, en la que se señala que "la inclinación homosexual, aunque no sea en sí misma pecaminosa, debe ser considerada como objetivamente desordenada, ya que es una tendencia, más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el

punto de vista moral" y que "no se puede legitimar el desorden moral", indicando que la tolerancia "no podrá extenderse a los comportamientos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas", entre los que cuentan "los derechos de las familias y del matrimonio como institución".

Por otro lado, las denominadas iglesias protestantes, si bien en los países del primer mundo evidencian algún grado de aceptación, llegando a contar entre sus filas con pastores reconocidamente homosexuales y lesbianas, no ocurre lo mismo con sus homólogas latinoamericanas, donde en el mejor de los casos guardan un silencio cómplice de la intolerancia social, o decididamente adhieren a las vertientes más conservadoras de sus respectivas iglesias.

En el mundo protestante fundamentalista la discusión sobre si la homosexualidad es "correcta o no", se basa en lo que dice la Biblia sin dar espacio a los modernos trabajos de psicólogos y psiquiatras, para ellos la respuesta ya está escrita (Alzate, 2008). Varios líderes del cristianismo fundamentalista han hecho declaraciones abiertamente homofóbicas. Así pues, las iglesias cristianas conservadoras afirman que la homosexualidad es intrínsecamente perversa y al considerarse cada una de ellas como la depositaria de la verdad absoluta se creen en libertad de imponer sus normas morales a toda la sociedad.

La posición moderada no discrimina a los homosexuales como pecadores, ni ve en la homosexualidad una monstruosidad. Muchos moderados ven que el castigo de Dios a Sodoma mencionado en el Génesis no se debió a la homosexualidad sino a la falta de hospitalidad de sus gentes (Alzate, 2008).

En el caso de los cristianos liberales creen que tomar al pie de la letra la orden de matar a los homosexuales en el Levítico es desproporcionado para nuestra cultura. Estos piden basar la ética y la moral en el amor y comprensión hacia el prójimo, y ven las prohibiciones del levítico como impurezas rituales para ejercer el sacerdocio (Alzate, 2008). Como ejemplo de postura liberal se encuentra la Iglesia Luterana de América (ELCA, por sus siglas en inglés) la cual en un documento publicado en diciembre de 1991 llamado "La sexualidad Humana y la fe Cristiana" exhorta a sus miembros a que evalúen los prejuicios contra los homosexuales. En sus propias palabras:

"Lo que nosotros encontramos personalmente ofensivo, no es necesariamente pecaminoso."

Además dice que

"Al pronunciar nuestro juicio sobre la actividad sexual entre dos personas del mismo sexo, tenemos que distinguir entre los tiempos bíblicos y los nuestros."

La Iglesia Episcopal, una rama de la Iglesia Anglicana, dio un paso adelante a favor de la no discriminación al nombrar en el 2003 en los Estados Unidos a Gene Robinson, un homosexual que vive desde hace muchos años con su pareja, como obispo de New Hampshire (Alzate, 2008). En el 2009 la Convención General determinó que el llamado de Dios está abierto a todos; en el 2012, se autorizó un rito provisional de bendición para las relaciones entre personas del mismo género, y la discriminación contra las personas transexuales en el proceso de ordenación se prohibió oficialmente; y en el 2015, se cambiaron los cánones de la Iglesia para lograr que el rito del matrimonio se pueda utilizar para todas las personas, independientemente del sexo.

Si bien los círculos cristianos que no atacan la homosexualidad han crecido en los países de habla inglesa las posturas liberales siguen siendo minoritarias en el mundo cristiano. Probablemente el sello distintivo en la forma de lidiar con el tema, comparativamente, entre católicos y evangélicos, es que en cuanto los primeros no expulsan a los feligreses homosexuales, a condición de que mantengan oculta su orientación sexual y se autoimpongan la castidad; los segundos, expulsan sin vacilación, a los que se nieguen convertirse en heterosexual.

Los líderes de religiones cristianas, así como su enseñanza doctrinal, históricamente han utilizado diferentes versículos para fundamentar toda la moral sexual vinculándola exclusivamente con la procreación y condena de la homosexualidad; al entender la relación heterosexual como la única válida y querida por Dios. Estos versículos son los siguientes:

- Génesis 1:27-28 Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: "Sean fructíferos y multiplíquense [...]"
- Génesis 19:1-29 La destrucción de Sodoma y Gomorra.
- Judas 7 Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
- Levítico 18:22 No te echarás con varón como con mujer; es abominación.

- Levítico 20:13 Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre.
- Romanos 1:26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza
- 1 Carta a los Corintios 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones

En general los versículos antes citados evidencian una interpretación excesivamente literal y un carácter científico y antropológico esencialista y definitivo, el cual se manifiesta, por ejemplo, en la insistencia de algunos en considerar como única posibilidad legítimamente válida el amor heterosexual; negando cualquier otra posibilidad a través de una interpretación restrictiva de las Escrituras. En este sentido la sacralización de los juicios moralizantes aparece como la consecuencia lógica de un fundamentalismo literalista recurrente en materia sexual.

Al referirnos a este punto, así como a varios otros en los que se subraya abierta o veladamente la condena y consecuente discriminación hacia los homosexuales hacemos la distinción entre la institucionalidad de las iglesias, entendida como su jerarquía, y el pueblo fiel y un segmento no despreciable de religiosos(as) que lejos de adherir a esa política de condena sienten vergüenza de la actitud de sus jefes. En este sentido no se debe olvidar que la Iglesia, entendida como la comunidad de fe seguidora de Jesucristo, no se agota ni se identifica exclusivamente con la jerarquía de la Iglesia Católica o de cualquier otra iglesia cristiana particular, cuyas marcas distintivas son la arrogancia y el menosprecio de los tenidos como "impuros".

En todo este tiempo no ha sido ajeno tampoco el silenciamiento impuesto, donde el tema ha sido excluido de las conversaciones "decentes". Y cuando se ha hablado de él, se lo ha hecho en duros términos. Seguramente esta política ha respondido también al propósito de desincentivar toda y cualquier manifestación homoerótica por medio del temor y el escarnio público, más adelante en las historias de vida recolectadas para la investigación se podrá apreciar este tipo de situaciones. Tal silencio está encubriendo una negación inconsciente de la sexualidad, pues, el mejor modo de represión consiste precisamente en declarar inexistente lo reprimido. El silencio, ciertamente, no hizo desaparecer el problema, sino que impedía la facilidad de comunicación a la vez que se iba formando

una subcultura marginada, refugiada en espacios alternativos donde las personas podían desarrollar algunos trazos de libertad.

Dentro de la iglesia evangélica toda esta concepción negativa de la diversidad sexual, llevo a que en los años 70 algunos predicadores comenzaran a proclamar que era posible la conversión de la homosexualidad. A partir de esa premisa se formó un ministerio que llevo a América Latina con el nombre de Éxodo Internacional, que se enfocó en proclamar la transformación de personas homosexuales en heterosexuales con argumentos de la psicología y la religión.

Las "terapias reparativas", las cuales pretendían y pretenden "sanar" la homosexualidad, parten del principio de que ser gay es una patología causada por los traumas de la infancia. Bajo esta lógica, sus promotores aseveran que la oración revertirá los supuestos vicios de la vida homosexual.

Dentro de Éxodo Internacional y otros ministerios con los mismos objetivos, se buscaba cambiar los deseos de las personas mediante la abstinencia sexual, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, el riguroso culto religioso, eso sumado a terapias de autoayuda inspiradas en los 12 pasos del Programa de Recuperación de Alcohólicos Anónimos y, además, los hacían practicar actividades asociadas al género masculino, como hacer deportes o salir a bailar con mujeres.

Al principio en los años 80, como ya se dijo, estos ministerios aseguraban el cambio de la homosexualidad a la heterosexualidad, pero para los años 90 comenzaron a surgir grupos de personas ex-ex gay, sujetos que dijeron haberse curado que regresaban a su homosexualidad. Entonces hubo un cambio en el discurso de estos ministerios y ahora se decía que no era posible curar la homosexualidad pero la persona homosexual debería casarse y aprender a vivir con eso (CCE, 2010). La iglesia considero que con el hecho de que un hombre homosexual se casará con una mujer era suficiente para alejarlo de la homosexualidad, esto llevo a que muchas familias fueran destruidas y mucha gente saliera lastimada.

La gran mayoría de los que fueron parte o "víctimas" de este ministerio no sólo termino herido y fuera de la iglesia cristiana, en muchos casos también termino totalmente alejado de su familia. Algunos de ellos optaron por el suicidio. Después de casi 40 años de historia, en el año 2013 Éxodo Internacional cerró sus puertas y pidió perdón públicamente por el daño ocasionado en todo ese tiempo a cientos de personas y familias.

El resultado a largo plazo de estos ministerios de ninguna manera puede considerarse positivo.

Una moral restrictiva, basada únicamente en la relación hombre y mujer, en vista de la procreación, ciertamente, ha descalificado históricamente a la homosexualidad por considerarla una aberración, un pecado, nefando, un vicio depravado, una enfermedad psíquica, relajación moral, inclinación desordenada y otras calificaciones semejantes, que han hecho sufrir a millares de homosexuales a lo largo de la historia la marginación, el rechazo, el odio, la violencia e inclusive la muerte. Sin embargo, esa no es la mayor violencia que tal sistema moral ha impuesto, probablemente, la más perversa y efectiva ha sido aquella que ha conseguido instalar en el inconsciente de las propias víctimas. No han sido pocos los homosexuales que lejos de reconocerse víctimas de un sistema de exclusión, se han sentido responsables de los propios males sociales que padecen; es decir, la víctima se transforma en victimario. Ese es, sin duda, el aspecto más siniestro y exitoso de este dispositivo institucionalizado de violencia.

No obstante, los prejuicios sociales y situaciones negativas hacia la homosexualidad no son causa exclusiva y directa del cristianismo, en ese proceso han intervenido, además, causas sociales y culturales profundamente arraigadas. Ejemplo de ello es que hasta el año 1973 la homosexualidad fue retirada finalmente del Manual de Diagnósticos de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 17 de mayo de 1990.

Por otro lado, resultan aún más conflictivas las reacciones hacia las identidades transexuales y transgénero. El Manual de diagnósticos y estadísticas de enfermedades mentales eliminó el conocido como Trastorno de Identidad de Género de la categoría de enfermedades mentales hasta el 2013. La transfobia acostumbra tener sus raíces en la negación de la identidad sexual percibida de las personas transexuales. Aquellos que manifiestan transfobia consideran que las mujeres transexuales no son verdaderamente mujeres, que los hombres transexuales no son verdaderamente hombres, que en general las personas transexuales sufren algún tipo de delirio o bien que su comportamiento es básicamente la manifestación de una perversión sexual. Esto principalmente es debido a que existe una mayor ignorancia hacia estas identidades, incluso dentro de la comunidad LGBT.

3.2 Cambio religioso y la teología queer

Como instituciones de muy larga duración las iglesias deben enfrentar el dilema del cambio. Sin embargo, para las instituciones de larga duración el cambio no es fácil de aceptar ya que las modificaciones requieren de alteraciones en los distintos ámbitos y las agrupaciones espirituales tratan de mantener una continuidad que apunta hacia la permanencia. ¿Qué hacen entonces frente al cambio que se da entre los integrantes? ¿Qué hacer frente al cambio social? Se puede buscar formas de aceptación ante algunos aspectos o la resistencia a las modificaciones, incluso rechazándolas, al costo de llegar a la exclusión de aquellos adeptos que osan defender la necesidad de cambiar aquello que comparte lo sagrado. En estos casos, los innovadores pueden ser rechazados como herejes o sectarios; aunque también, es posible que los mismos agentes del cambio puedan ser considerados los fundadores de una nueva tradición.

Las iglesias y los grupos espirituales para la diversidad sexual y de género constituyen un espacio en el que se apuesta a la búsqueda de reconocimiento de las identidades no heterosexuales dentro del campo religioso, mostrando que es posible conciliar las creencias religiosas con las identidades Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, exteriorizando otras visiones del mundo que cuestionan la moral heteronormativa que predomina (Bárceñas, 2014).

Las iglesias de diversidad sexual permiten a sus miembros unir sus voces, fuerzas, capacidades y voluntades para oponerse a las condenas arbitrarias, negativas al diálogo y contrastes de opinión. Estos grupos ofrecen a las personas que fueron socializados en las religiones cristianas, un espacio para la construcción de una autoimagen positiva a través de la interacción con los sujetos que consideran "similares" a sí mismos. En otras palabras, constituirse en agrupaciones "empoderadas" de su propia fe que presionan por ocupar los espacios que legítimamente les corresponden en sus propias iglesias o denominaciones religiosas.

Se da entonces dos procesos simultáneos de empoderamiento, uno individual y uno colectivo. El individual implica un proceso por el cual los excluidos elevan sus niveles de confianza, autoestima y capacidad para responder a sus propias necesidades. Ya que muchos tienen interiorizados los mensajes culturales o ideológicos de opresión y subordinación que reciben respecto a sí mismos, en el sentido de que carecen de voz o de derechos legítimos, lo que redundaría en su baja autoestima y estatus. Por otro lado, el colectivo se basa en el hecho de que las personas vulnerables tienen más capacidad de

participar y defender sus derechos cuando se unen con unos objetivos comunes. El agrupamiento en torno a un proyecto concreto y limitado, que en este caso sería la iglesia, puede dar pie a un proceso de empoderamiento, consistente en la toma de conciencia sobre la situación de injusticia u opresión en la que se vive y la consiguiente búsqueda del cambio.

El campo religioso exige a sus miembros un habitus religioso entendido como "principio generador de todo pensamiento, percepción y acciones conformes a normas de una representación religiosa del mundo natural y sobre natural" (Bourdieu, 1971:319). Lo que está en juego al interior del campo es el control de la producción y reproducción del habitus y el monopolio de los bienes de salvación:

"La competencia por el poder religioso debe su especificidad [...] al hecho de que se pone en juego el monopolio del ejercicio legítimo de poder modificar durable y profundamente la práctica y la visión de mundo de los laicos, imponiéndoles e inculcándoles un habitus religioso particular, es decir, una disposición durable, generalizadora y transportable a la acción y al pensamiento conforme a los principios de una visión (cuasi) sistemática del mundo y de la existencia" (Bourdieu, 1971:11).

La religión juega un rol importante en la creación y sustento de esquemas de percepción, es decir, en la relación entre estructuras de poder y estructuras mentales. Resulta inevitable el nexo entre el campo religioso y el del poder, pues, explica Bourdieu, la religión, en su función ideológica entendida como "la práctica y política de hacer absoluto lo relativo y de la legitimación de lo arbitrario" (Bourdieu, 1971:310), contribuye a la "imposición (disimulada) de principios de estructuración de percepción y de pensamiento del mundo y, en particular, del mundo social" (Bourdieu, 1971:300). De ahí la importancia del empoderamiento de las iglesias de diversidad sexual que buscan cambiar la distribución del poder y ser parte de la producción y reproducción de su religión.

Las categorías propuestas por Pierre Bourdieu, siguen siendo útiles para analizar la emergencia de nuevos agentes que al interior del campo religioso comienzan a discutir la legitimidad de los especialistas institucionales. Estos nuevos discursos responden a las necesidades simbólicas inmediatas de un colectivo de creyentes que ya no encuentra en las Iglesias tradicionales las respuestas que necesitan para su vida cotidiana.

Los integrantes de iglesias de diversidad sexual están conscientes de que el resentimiento no es la solución a la homofobia religiosa, creen que el esquema "puritano" se puede romper con creatividad e imaginación, y sobre todo haciendo frente a los conservadurismos religiosos en un ambiente de fraternidad pero con argumentos sólidos para construir una auténtica comunidad. Por eso, frente a las posturas más conservadoras se ha desarrollado una teología incluyente, la cual es alternativa y parte de las vivencias de la comunidad LGBT, de su reconocimiento personal como "una variación de la creación" y la experiencia subjetiva con Dios.

La teología consiste en "el estudio de Dios" y, el conjunto de conocimientos acerca de la divinidad, por eso todas las religiones se dedican, en todas las épocas, a teorizar, a analizar, a proponer corrientes de pensamiento que van aportando, desde hace siglos, nuevas ideas y propuestas. Las iglesias incluyentes construyen una teología que enfatiza la adhesión de las identidades LGBT, lo que les permite regresar a la vida congregacional a las personas que tuvieron que alejarse de sus iglesias originales, o iniciar su vida religiosa. Esta teología ha sido llamada queer.

La teología queer sirve de fundamento ideológico de estas iglesias, y pretende construir una discursividad capaz de integrar las dimensiones de lo religioso y la orientación sexual, desarrollando una comprensión de un Dios que bendice el amor entre personas del mismo sexo. Las teologías ecologistas, feministas, poscolonialistas, pacifistas, etc. son, como la teología queer, corrientes alternativas al discurso hegemónico de las Iglesias.

Como mencionamos antes, las interpretaciones sobre pasajes bíblicos en los que se asegura la condenación de la homosexualidad han sido una de las armas que en algunas iglesias han utilizado para atacar a los homosexuales, este conjunto de textos bíblicos se conoce como "textos garrote". Actualmente es posible transitar de estos textos a la construcción de una teología queer, en la que las identidades no heterosexuales y el amor no heterosexual adquieren visibilidad, normalidad y legitimidad (Bárcenas, 2011:100).

Según los estudiosos de este tema, indican que si se estudia, desde la lengua original (hebreo y griego) los textos que en la biblia supuestamente "condenan" el homosexualismo y su práctica, se llegará a la conclusión de que en dichos textos no se puede extraer información clara y contundente que indiquen una posición condenatoria hacia el homosexualismo. En algunos casos no hay forma de demostrar que sus

traducciones fueron realizadas correctamente, ya que no había vocablos en las lenguas originales para conceptualizar el término homosexualismo como lo conocemos hoy día.

La teología queer rescata la importancia de contextualizar la Escritura, argumentando que la biblia ha sido copiada y traducida cientos de veces y algunos libros tienen más de 5000 años, tales como los primeros cinco libros de la biblia del Antiguo Testamento (Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levíticos). Y aunque los del nuevo testamento son más recientes tienen casi 2000 años de haber sido escritos y además, desde entonces han sido copiados y traducidos cientos de veces. Creen que esto puede brindar mayor claridad alrededor de los significados del texto, además consideran importante reconocer los límites que existen al acercarse a la Escritura, pues según ellos incluso nuestro idioma actual marca una distancia con el texto bíblico.

Mencionaremos brevemente algunas de las interpretaciones que la teología queer realiza sobre los "textos garrote" y otros pasajes de la biblia. Para comenzar, tradicionalmente se ha asociado la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra con el "pecado contra la naturaleza", que toma su nombre de este relato. De aquí la alusión a "sodomitas" para referirse a lo que hoy llamamos homosexuales. Se argumenta después de un estudio profundo que el pecado de Sodoma no fue la práctica homosexual entre varones, sino que consistió precisamente en su orgullosa impiedad, que la llevó a despreciar las sagradas leyes de la hospitalidad para con los extranjeros.

Dos versículos del Levítico son estudiados, y se afirma que las condenas de estos, tradicionalmente interpretados como condena explícita a los actos homosexuales, apunta más bien a la condenación de la prostitución idolátrica presente en los cultos paganos de las religiones vecinas a Israel. Los versículos dicen así:

No te echarás con varón como con mujer; es abominación. (Levítico 18:22)

Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre. (Levítico 20:13)

Los antropólogos que han estudiado el Antiguo Testamento, como Mary Douglas y Julian Pitt Rivers, han señalado que, para mantener la integridad de los israelitas, las prohibiciones de la ley mosaica pretendían evitar la adopción de elementos de los pueblos vecinos de los hebreos. Los actos religiosos de dichas comunidades y naciones fueron considerados paganos, y participar en ellos es, sin lugar a dudas, un pecado ofensivo a Dios. Literalmente, son una abominación. Esto forma parte de la condenación a la

idolatría. Así se exhortaba a los israelitas a mantenerse puros y evitar el contacto contaminante con aquéllos fuera de la ley del Dios monoteísta. Los hebreos debían mantener la prescripción de las relaciones sociales internas hacia los seguidores de la alianza y la prohibición contra las acciones rituales y creencias de sus vecinos o competidores (filisteos, persas, caldeos, egipcios o romanos, etcétera). El cumplimiento de las reglas seguía tal fin (Douglas, 1973 y 2006; Pitt-Rivers, 1979).

En los escritos paulinos hay tres versículos que se pueden relacionar con la homosexualidad:

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones (...). (1 Corintios 6:9-10)

conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. (1 Timoteo 1:9-11)

Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. (Romanos 1:26-27)

De acuerdo con Awi (2001) mirando el contexto en que aparecen estos versículos es posible constatar que Pablo expresa aquí su convicción, de acuerdo con la tradición levítica y con la experiencia secular del pueblo judío, de que la verdadera causa de la depravación homosexual se encuentra en la idolatría. Por no haber dado culto al verdadero Dios sino a los ídolos, Dios mismo abandonó a los gentiles a sus "infames pasiones". Es decir, la perversión moral en relación de los seres humanos entre sí es consecuencia directa de la perversión moral en relación con Dios.

Para Miner y Connoley (2010:28), el tipo de conducta que se señala en el libro de Romanos está relacionado con la adoración de ídolos, la prostitución en los templos y las personas que en una desenfrenada búsqueda de placer "abandonan su orientación sexual

natural y participan en sexo promiscuo con quien sea". Mientras que en 1 Corintios 6: 9-10, de acuerdo con estos autores (Miner y Connoley, 2010:31-35), la interpretación de la palabra afeminados se refiere a los varones que se dedicaban a la prostitución, mientras que la frase "los que se echan con varones" se usaba para señalar a los varones que abusan sexualmente de otros hombres.

Para algunos estudiosos del tema llama la atención la ausencia de cualquier referencia a la homosexualidad en los evangelios, a pesar de que las claras condenaciones a esta práctica en la literatura rabínica hacen suponer que era una práctica conocida (Awi, 2001). A pesar de que Jesús asumió, practicó y confirmó muchas de las prácticas de la tradición judía en la cual fue educado, demostró mucha libertad frente a las costumbres de su pueblo, distanciándose de todo tipo de discriminación social y asumiendo con firme delicadeza la defensa de los marginados de su tiempo, como ilustran las historias de la mujer adúltera (Juan 8:1-11) y de la mujer de mala fama (Lucas 7:36-50), cuyos delitos estaban precisamente en el área sexual. Sin embargo, ni para atacarlos ni para defenderlos Jesús se refirió a los homosexuales. Sobre varios asuntos de orden sexual habló Jesús. Matrimonio, adulterio y divorcio fueron temas de importantes discursos pero sobre la homosexualidad, ni una palabra (Awi, 2001).

Además de aclamar el reconocimiento de la interpretación de los textos bíblicos que se han usado para condenar la homosexualidad, en algunas iglesias cristianas para la diversidad sexual se retoman diversos pasajes bíblicos en los que desde su perspectiva se habla de relaciones entre personas del mismo sexo o se plantea una posición no discriminatoria sobre la homosexualidad (Bárcenas, 2011:101).

El primer texto plantea la relación de dos mujeres del Antiguo Testamento llamadas Rut y Noemi (Rut 1:16). Otra historia que suelen mencionar es la historia de la declaración de amor de Jonatán a David (2 Samuel 1:26). El tercer texto presenta la historia de Felipe y el eunuco etíope, en el libro de los Hechos (Hechos 8:36). Eunuco significa guardián o custodio del lecho, y los había de diversos tipos: "los hechos para el hombre", o sea los castrados, y también los llamados "naturales" o "nacidos" eunucos, es decir aquellos que carecían de interés o capacidad para mantener relaciones sexuales con mujeres (Bárcenas, 2011:101)

Por último, hay un texto que leído desde la teología queer, da cuenta del encuentro de Jesús con una persona gay retomando la historia de Mateo 8:5-13. El relato muestra que

el sirviente no era cualquiera, sino el amante masculino de su amo. De este pasaje, se retoman las palabras de Jesús, quien dijo "Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe", lo cual la teología queer interpreta como que Jesús puso a este centurión gay como un ejemplo del tipo de fe al que otros deben aspirar.

Uno de los argumentos más comunes contra la homosexualidad es el de afirmar que es una práctica "contra natura", el cual es utilizado con mucha frecuencia por los religiosos fundamentalistas. Como ya se mencionaba anteriormente el argumento que los actos homosexuales son "contra natura" lo debemos a la literatura cristiana, desde el texto atribuido a Pablo de la epístola a los Romanos (Romanos 1:26-28) y los comentarios de santo Tomás de Aquino en la Summa Theologiae:

"El pecado de lujuria consiste en el uso del placer venéreo en contra de la recta razón... la disconformidad con la recta razón puede tener su origen por no ordenarse al fin del acto venéreo. Y así, si se impide la generación de la prole, se da el vicio contra la naturaleza" (Aquino, 1485)

Los miembros de las iglesias de diversidad sexual consideran que reducir el matrimonio al fin reproductivo es fruto de una mirada muy estrecha, porque sexualidad es mucho más que el acto sexual, y una relación de pareja es mucho más que sexo y propagación de los genes. ¿Entonces, que decir de un matrimonio en el que uno o ambos conyugues sea estéril? ¿Ya no sería "natural"? Ahora la misma institución bimilenaria se escandaliza porque una mujer agredida físicamente por su esposo se divorcie, pero eso, para ellos no es antinatural (Azlate, 2008).

La teología queer es retomada por las iglesias y grupos para la diversidad sexual en México. Claro está, la teología queer se ha apropiado con diferentes matices, que van desde lo extremo de ver incluso a Jesús como alguien queer, hasta un acercamiento más crítico, que busca únicamente la lectura más apropiada y sin prejuicios de la Escritura. Explicaremos la medida en la que cada una de las iglesias estudiadas se apropian este discurso incluyente de la diversidad sexual en el siguiente capítulo.

De acuerdo a Bárcenas (2011:102), la elaboración de una teología queer muestra cómo desde la agencia es posible establecer una relación dinámica y dialéctica entre reproducción y producción, entre imposición y libertad de elección, considerando a las personas LGBT como agentes capaces de participar en una producción de sentido que contribuya a resignificar las representaciones y las fronteras desde las cuales se pensó su

presencia y sus prácticas dentro y fuera de las iglesias cristianas, y por lo tanto, contribuir a resignificar las funciones sociales y políticas de la religión.

Lo dicho hasta este momento muestra la imagen de un campo religioso cristiano heterogéneo en las posturas morales sobre la sexualidad, sobre el género, y en reconfiguración por la coyuntura que ha representado la diversidad religiosa y la diversidad sexual y de género. Es decir que, estamos ante un campo religioso cristiano en el que se fortalece un poder que se traduce en resistencia ante el ejercicio de los poderes hegemónicos, como el de la jerarquía de las religiones judeocristianas (Bárceñas, 2011:56). Estas prácticas de resignificación religiosa permiten destacar la centralidad del discurso religioso para subvertir un orden simbólico establecido dentro del campo religioso cristiano.

3.3 Breve historia de las iglesias de la diversidad sexual

En el año 1968 surgió en Los Ángeles California, Estados Unidos de América, la primera iglesia para la diversidad sexual del mundo llamada Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), estableciendo así un parteaguas en la búsqueda de reconocimiento de la diversidad sexual dentro del campo religioso cristiano (Bárceñas, 2014:85)

Una relación fallida, un intento de suicidio, una reconexión con Dios llevo a que el Reverendo Troy Perry fundara la primer iglesia de diversidad sexual del mundo. El primer servicio de ICM se hizo con solo 12 asistentes en Octubre de 1968, en la casa de Troy Perry (MCC, 2013). Dentro de los principales ministerios religiosos de ICM se encuentran: la realización de matrimonios entre personas del mismo sexo, el ministerio transgénero, el ministerio contra las adicciones, el ministerio VIH-SIDA, el ministerio de justicia global, destinado a la defensa de los Derechos Humanos, el ministerio enfocado a combatir el estigma contra las personas homosexuales y transgénero a través del programa que lleva por título ¿Jesús discriminaría? y el ministerio ecuménico e interreligioso (Bárceñas, 2011:48).

Actualmente, ICM tiene una membresía de más de 43,000 miembros, distribuidos en 300 en 22 países alrededor del mundo. Los clérigos(as) de ICM celebran más de 6,000 bodas anualmente entre parejas del mismo sexo, a través de la ceremonia matrimonial conocida como Santa Unión. Además, el 50.5% de los clérigos de ICM son mujeres, "el mayor porcentaje que cualquier otra denominación cristiana" (Bárceñas, 2011:48).

En el caso mexicano, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana llegó hasta la década de los ochentas en forma de una iglesia ecuménica, con una mayor presencia de católicos. Pasaron más de 20 años para que Luis Arturo Sánchez (2003) mostrara la historia de la ICM en este país, principalmente en la Ciudad de México (Bárceñas, 2014:85).

México, forma parte de ICM Región Iberoamérica, la cual tiene presencia en 10 países con 16 grupos e iglesias. Actualmente, ICM tiene presencia en México a través de la Iglesia Casa de Luz ICM, en Monterrey y de dos grupos de oración y estudio bíblico, uno en Guadalajara y otro en Piedades negras. Hasta el momento, casa de luz en Monterrey constituye la presencia más fuerte de ICM en México, ya que es la única que tiene el carácter de iglesia desde 1998 (Bárceñas, 2011:48).

En la Ciudad de México actualmente no tiene ninguna iglesia pero en el pasado la tuvo y se considera parte importante en la historia pues la fundación de la ICM fue un hecho sin precedentes, que inauguró la presencia de las iglesias para la diversidad sexual en el campo religioso. Dicha presencia se ha extendiendo de manera transversal o paralela entre las denominaciones cristianas y no cristianas como son el islamismo o el judaísmo así como a los grupos espirituales, en donde "lo espiritual" goza de autonomía institucional y de libertad individual (Bárceñas, 2014:85). En el siguiente capítulo se profundizará sobre la historia de las iglesias de diversidad sexual que fueron las elegidas para este estudio.

3.4 Conclusiones

Estamos ante un campo religioso cristiano que no sólo expresa su heterogeneidad en la diversidad de iglesias que lo constituyen, sino también en las posturas que se construyen en torno a la moral, a la sexualidad, al género, espacios en los que las iglesias y comunidades cristianas para la diversidad sexual y de género, han conquistado una posición colocándose en las disputas por la construcción de otros marcos morales a través de los cuáles sea posible cambiar la visión legítima del mundo y las maneras de hacer el mundo (Bárceñas, 2014).

Es preocupante el endurecimiento y radicalización de las posturas de la jerarquía católica y cristiana en relación al tema, perceptible en la última década, pese a los enormes esfuerzos de numerosos cristianos de la comunidad LGBT, religiosos y aún obispos a favor de una aproximación, diálogo constructivo e integración. La actitud de muchos jerarcas de las iglesias lejos de promover esos valores, con sus amenazas y condenas,

parecieran querer extirpar del seno de la cristiandad a esta porción del pueblo creyente. Situación que no sólo inhibe cualquier posibilidad de aproximación, sino que resulta una ofensa al espíritu cristiano de amor al prójimo que dicen practicar.

Finalmente, consideramos que la búsqueda de reconocimiento de la diversidad sexual y de género dentro del campo religioso cristiano viene a mostrar la importancia de la religión en el mundo contemporáneo y la importancia de conciliar la identidad sexual y de género con las formas de creer, de ser y de estar dentro de las iglesias.

4 Tres Iglesias Cristianas de la diversidad sexual en México

4.1 Entrada al campo

En la Ciudad de México la visibilidad, la búsqueda de reconocimiento y legitimidad de la diversidad sexual y de género se ha desplegado a la par de otra manifestación de la diversidad, es decir, el aumento y la consolidación de la diversidad religiosa en la ciudad. El siglo XX, sobre todo en sus últimas dos décadas, mostró el tránsito del monopolio católico hacia la proliferación de diversas ofertas religiosas.

Las iglesias incluyentes e iniciativas parecidas ofrecen alternativas en el mercado religioso a las personas que se adhieren a identidades disidentes a la norma de heterosexualidad. Esta movilización no es unificada, ni homogénea, al contrario se presenta de diferentes formas, tienen distinciones doctrinales y también existe una apropiación del discurso incluyente particular.

Mi entrada al campo fue un poco particular. Un día una compañera me invito a una reunión de la Red de Madres Lesbianas de México, el motivo de la reunión era hablar de homosexualidad y religión. La reunión la dirigió Gloria, quien se presentó como Obispa de Nuevo Templo México, ella sería mi primer contacto con las iglesias de diversidad sexual. Más adelante, al platicar con otras mujeres presentes en la reunión me conocí a Eugenia e Isabel, ellas son parte de una iglesia incluyente llamada Comunidad Cristiana de Esperanza. Ellas me ofrecieron la información que solicite, y me comentaron cuando eran sus reuniones para que fuera a conocerlos y con gusto me permitirían realizar ahí mi investigación.

Así fue como al encontrar una iglesia, esta me llevo a otra y después a otra. Todas las iglesias de la Ciudad de México están de alguna manera conectadas, aunque su relación no es siempre amistosa y existe cierta competencia, unos con otros se conocen. La iglesia más antigua de diversidad sexual de la ciudad es la Comunidad Cristiana de Esperanza y la mayoría de las demás iglesias incluyentes de la ciudad fueron fundadas por personas que fueron parte de esta iglesia.

Actualmente, nos encontramos ante la emergencia de un campo religioso para la diversidad sexual y de género que se caracteriza por ser heterogéneo. Las iniciativas y grupos que están alineados a este movimiento religioso han aumentado, se identificaron hasta la mitad del año 2016 en la ciudad unas 8 iglesias evangélicas de diversidad sexual,

esto forma parte del paisaje cultural contemporáneo en el que los derechos sexuales son reconocidos progresivamente como derechos humanos. Las iglesias encontradas son las siguientes:

- Comunidad Cristiana de Esperanza
- Iglesia de la Reconciliación
- Iglesia Cristiana Puertas Abiertas
- Iglesia Remanente
- Misión Cristiana Incluyente
- Nuevo Templo México Iglesia Incluyente
- Avata Shalom
- Casa de Gracia Incluyente

A partir de la identificación de estas iglesias, se hizo contacto con ellas y se decidió estudiar tres de ellas. La elección fue un tanto aleatoria, pues se eligieron las tres que fueron mucho más abiertas a la hora de recibirme y donde más cómoda me sentiría para realizar la investigación.

En la siguiente tabla es posible observar algunas características de las tres iglesias estudiadas, las cuales se desarrollaran con mayor profundidad a continuación, pero sirve para ilustrar las distinciones entre cada una de ellas.

Iglesia	Año de fundación	Número de congregantes	Denominación	Pastor	Red de iglesias
Comunidad Cristiana de Esperanza	2000	120	Interdenominacionales (Pentecostales)	Ricardo	Ninguna
Nuevo Templo México	2014	20	Pentecostales	Gloria	Nuevo Templo Internacional (Brasil)
Puertas Abiertas	2012	30	Interdenominacionales (Bautistas, Presbiteranos, Metodistas)	Octavio	Casa de Gracia Inclusiva Internacional (E. U. A.)

En este capítulo es posible notar como las identidades no heterosexuales, desde la agencia, buscan reinventar las prácticas, los espacios y la socialización que se desarrolla en ellos, respondiendo a su necesidad de ampararse en los bienes de salvación que se ofrecen desde distintos frentes religiosos y espirituales (Bárcenas, 2011:103).

La heterogeneidad de iglesias para la diversidad sexual y de género da cuenta de una diversificación de la oferta religiosa para las identidades LGBT, que se ha producido de manera más evidente en la última década. Resulta importante el profundizar sus trayectorias para apreciar que las diferencia, ya que, aun cuando tienen en común la búsqueda de reconocimiento en el campo religioso y la posibilidad para sus integrantes de conciliar la identidad sexual y de género con sus creencias, así como la pertenencia a una comunidad religiosa, también es un asunto fundamental distinguir las posturas particulares que permiten entender su surgimiento o apertura a la diversidad, sus luchas o sus frenos, sus posicionamientos, su desaparición o su permanencia, pues es a través de esas posiciones diferenciadas como se hace frente a los procesos de inclusión-exclusión, discriminación o normalización dentro de los grandes sistemas religiosos que dominan en el campo religioso (Bárcenas, 2011)

4.2 Comunidad Cristiana de Esperanza

La Comunidad Cristiana de Esperanza fue fundada en el año 2000 en la Ciudad de México. Se propuso como una de las primeras iglesias incluyentes de corte evangélico pentecostal en toda Latinoamérica. Esta es la iglesia cristiana de diversidad sexual más grande de México, con unos 120 miembros activos, y que en sus mejores años llegó a reunir más de 200 personas.

Para contar la historia del surgimiento de la Comunidad Cristiana de Esperanza es necesario hablar del contexto en el que surgió. Su fundación fue una reacción a la proliferación de iglesias mexicanas que ofrecían seminarios para "sanar" homosexuales, como se mencionó en el capítulo anterior, además de la necesidad de cristianos de la comunidad LGBT que buscaban tener un espacio para ejercer su fe sin tener que ocultar su preferencia sexual.

En México desde la llegada de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), los ejercicios para trabajar con la comunidad LGBT en cuanto a espiritualidad cristiana habían sido ecuménicos. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la

restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas "históricas", separadas desde los grandes cismas.

Antes de la Comunidad Cristiana de Esperanza existió, además de ICM, un grupo ecuménico llamado Génesis, el cual reunía a personas de la diversidad sexual y realizaban retiros, talleres de oración y demás. Génesis reunía a cristianos evangélicos de las diferentes denominaciones y católicos, y aunque al principio si hubo un entendimiento entre ellos, después la convivencia de diferentes religiones se volvió complicada y el grupo se separó. Protestantes y católicos no pudieron más estar juntos, los católicos formaron Vino Nuevo, y algunos de los protestantes fueron parte de la fundación de la Comunidad Cristiana de Esperanza. Actualmente no existe Génesis ni ICM, al menos en la Ciudad de México.

La Comunidad Cristiana de Esperanza es un ejemplo de una iglesia donde buscan promover una serie de innovaciones, cambios tanto en su estructura como en la forma de realizar sus servicios. Durante 13 años fue una iglesia bastante "tradicional" pero en los últimos años cambiaron a un sistema que llaman de "casas" y trataron experimentar un poco más. Cada casa tiene cierta autonomía y en ellas se realizan actividades particulares de acuerdo a las necesidades de los congregantes. La iglesia está dividida en tres casas: la "Casa amarilla", la "Casa de las 6" y la "Casa mixta".

La "Casa amarilla" y la "Casa de las 6" se reúnen en el mismo lugar ubicado en la colonia Roma, la iglesia se encuentra en el segundo piso de un edificio de oficinas. El espacio no es muy grande pero es suficiente para el número de asistentes. Antes de iniciar el servicio, los que llegan primero comienzan a preparar el espacio para la celebración, ponen una alfombra, unas sillas alrededor, la mesa que es una madera sobre dos cubos grandes de unicel, alrededor de la mesa se ponen los cojines sobre los que después se sentarán. En las esquinas hay unos árboles secos en masetas que están pintados de blanco y tienen luces de navidad alrededor, las paredes están pintadas de blanco y al frente se proyecta las letras de las alabanzas. La música es grabada y la ponen desde una computadora portátil ubicada en la parte de atrás de la sala, y las bocinas están ubicadas a los lados.

En la "Casa amarilla" no hay cargos, pues dicen ser una iglesia de apóstoles. Si hay un pastor pero no se le da mucha importancia a su cargo, por ejemplo si él no asiste al servicio, cualquier otro puede dirigir el servicio u oración de ese día. El servicio inicia

con una oración y después las alabanzas, más adelante se hace otra oración pero esta vez en parejas, pidiendo uno por otros, rolando las parejas y al final de esto se abrazan unos a otros. A continuación se sientan alrededor de la mesa y comienzan a comer, cada uno de los congregantes lleva cosas para desayunar como cereal, leche, yogurt, pan, frutas, etc.. Se hace una bendición antes de empezar a comer y se dice que es el cuerpo de Cristo y pueden comer lo que quieran. Mencionan que el sentarse en círculo hace que todos estén a la misma distancia del centro, que es Jesús. En este momento, el pastor o la persona que ese día dirija el servicio comienza a hablar de algún pasaje de la biblia y así inicia la discusión en la que todos pueden participar. Otras veces se habla más bien de cómo le fue a cada uno en su semana, o si tiene algún problema o preocupación. Se motiva a que todos participaran en el servicio, con una oración o una simple opinión. Los servicios duran de 2 a 3 horas, y al terminar todos ayudan a recoger y limpiar el lugar.

La "Casa amarilla" se reúne a las 11 de la mañana para el servicio dominical. Los asistentes regulares a esta casa son unas 20 personas. Tienen noches de oración los martes a las 8 de la noche. La "Casa de las 6", como ya se mencionó, se reúne en el mismo lugar, tiene unos 40 asistentes y realiza su servicio los domingos a las 6 de la tarde. En esta reunión no se consumen alimentos pero si toman bebidas como café, té o algún refresco. La forma de realizar el servicio es muy parecida a la de la "Casa amarilla".

La "Casa mixta" es la que tiene más congregantes de las tres, con unos 70 o más asistentes cada servicio dominical. Esta casa, que se encuentra ubicada en la colonia 20 de Noviembre, tiene su servicio el domingo a la 1 de la tarde, antes de eso tienen su instituto bíblico, y los miércoles a las 4 de la tarde tienen otro servicio.

Esta parte de la iglesia es la más parecida a las iglesias "heterosexuales" o no incluyentes, en la forma que tienen y la manera en que dan sus servicios. Tienen un pastor alrededor de quien gira todo el servicio, la forma de hacer el servicio es con el pastor en el pulpito al frente y los demás en sillas viendo hacia él. Cuentan con un ministerio de alabanzas, en las alabanzas pasan al frente 4 hombres quienes cantan y dirigen la adoración, a los lados de las hileras de filas de sillas hay pasillos y en ellos están hombres y mujeres bailando de forma coordinada usando panderos, listones y banderas. Las letras de las alabanzas se ven en una proyección grande al frente.

El lugar es bastante grande, desde afuera el lugar está pintado con los colores de la bandera LGBT, tiene un segundo piso desde donde se controla todo el asunto de la música y las proyecciones donde ponen las letras de las alabanzas y los pasajes bíblicos. A los lados tienen carteles que dicen "Dios ama tus colores" y "Jesús me enseñó a amarme y aceptarme como soy". El fondo del frente hay una pared cubierta de telas que forman la bandera LGBT.

Como todo culto pentecostal, las canciones, los bailes, las alabanzas, los saltos, los gritos, la euforia y la oración a bocajarro son prácticas comunes, en las tres casas. Desde esta visión del cristianismo, el Espíritu Santo se manifiesta a cada uno de los presentes durante la ceremonia. Nadie se extraña porque un creyente de repente se tire al piso y otro se suelte a llorar indiscriminadamente.

En las tres casas durante los servicios se da un diezmo que es usado para pagar la renta de los espacios que ocupan. Los dirigentes rechazan cobrar sueldo alguno, cada uno es profesionista y dona su tiempo a la comunidad.

Con el lema "Proclamando y viviendo el amor incluyente de Dios", la Comunidad Cristiana de Esperanza realiza servicios de alabanza, estudios bíblicos, talleres de oración y seminarios con el fin de "aprender a vivir la vida cristiana desde el contexto de su orientación sexual", según el planteamiento de la iglesia. Tienen sesiones que hacen cada año para celebrar la pascua, que es una breve celebración que tiene que ver con la comunidad LGBT y donde intentan recuperar algunas ideas y tradiciones de la pascua judía. También celebran una fiesta de las luces, la cual celebraban los cristianos ortodoxos de los siglos II y III, la hacen cada sábado de gloria. Tienen aproximadamente tres veces al año reuniones generales donde toda la iglesia se une. Además, algunas mujeres tienen un proyecto con la Comunidad Teológica de México, y están por publicar un libro relacionado con género, sexualidad y espiritualidad. Tienen también un proyecto para visitar enfermos y orar por ellos y en la casa mixta tienen proyectos sociales, como de regalar ropa, comida, cortes de cabello, juguetes, etc. a quienes lo necesitan.

Además de esto, otros cambios que buscan impulsar dentro de su iglesia sería el no tener cargos, pues se describen a sí mismos como una iglesia de apóstoles. Ricardo, uno de los fundadores de la iglesia, me dice estar consciente de que el cambio es necesario, tanto en

las iglesias incluyentes como en las iglesias que ellos llaman "tradicionales" o "heterosexuales".

"Las mismas gentes que están erigiendo iglesias incluyentes en la Ciudad de México están aferradas a un modelo de iglesia que tiene que morir. Y eso es lo que me parece terrible, creería que nosotros mismos debíamos ser la iglesia más flexible para romper esquemas; no sé cómo puede haber gente tan aferrada a un modelo o a un nombre, a un cargo". Ricardo, 2015.

Por ello existe una tensión entre las diferentes casas pues sus formas son diferentes. Una vez concluido el trabajo de campo, la "Casa mixta" comenzó su camino para separarse de la Comunidad Cristiana de Esperanza e iniciar su propia iglesia, esto debido justamente a las diferencias que existían en cuanto a lo que se quería hacer en el futuro con la iglesia.

Continuando, la Comunidad Cristiana de Esperanza es una iglesia totalmente mexicana, ya que aunque si tienen contacto con otras iglesias de diversidad sexual especialmente de Estados Unidos y de Brasil, no son parte de ninguna red internacional de iglesias y fue fundada por mexicanos. Consideran que uno de los principales desafíos es llegar a comunidades más conservadoras, alejadas de la capital mexicana. Tuvieron una célula en Puebla hace años pero actualmente tienen cobertura únicamente están en la Ciudad de México.

La Comunidad Cristiana de Esperanza prefiere no ser nombrada como incluyente, ya que aunque es de diversidad sexual, no consideran que sean del todo incluyentes ya considera que la inclusión tiene límites, ya que lo que se puede ofrecer desde su iglesia no va a ayudar a todos. Más bien piensan que la inclusión es una filosofía más que una realidad de que todos sean incluidos. Ellos consideran que querer incluso a todos los gays dentro de una misma comunidad es difícil, pues dentro de la comunidad LGBT también existen distinciones y divisiones.

Consideran que Dios no hace acepción de personas, Él es incluyente. Aunque la iglesia no solo atiende a la comunidad LGBT, ellos si son mayoría. La iglesia dice ser muy autocrítica, y estar conscientes de que por un tiempo no eran tan incluyentes como pensaban, ya que, por ejemplo no habían lesbianas que fueran muy masculina, o transexuales; por ello decidieron romper con eso y redefinirse pues "ser incluyente" puede sonar bien pero llevarlo a la realidad es complicado.

En lo que si se consideran incluyentes es en relación a las denominaciones cristianas, pues la Comunidad Cristiana de Esperanza es una iglesia interdenominacional, lo que significa que combinan diferentes denominaciones para formar su iglesia. No son todas a la vez, no es una iglesia ecuménica, sino que construyen su doctrina a partir de las denominaciones clásicas del protestantismo combinando nuevas formas como las pentecostales.

Como iglesia ellos no son parte de ningún tipo de activismo político aunque lo apoyan. Esto principalmente por oponerse a las prácticas de ICM, quienes están muy cercanos al activismo. En la Comunidad Cristiana de Esperanza consideran que primero son las cosas de Dios y después lo demás, los congregantes no son activistas, son seguidores de Cristo, lectores de la biblia. Creen que la iglesia no es un lugar para todo, sino un lugar para algo y ese algo es Dios. Ellos hacen un activismo más bien hacia adentro de su comunidad, hacia la iglesia cristiana, esto principalmente con una publicación que hicieron llamada Cristianismo y Homosexualidad, el cual es un estudio que cuestiona la postura de la iglesia cristiana pentecostal evangélica sobre la homosexualidad y el cristianismo, y tienen planeadas más publicaciones como la de género, sexualidad y espiritualidad mencionada. Además como parte de sus actividades realizan diferentes talleres para enseñar sobre temas de cristianismo y homosexualidad, feminismo, y demás.

La iglesia formo parte de la lucha para conseguir el matrimonio igualitario, pero al cuestionarlos sobre si realizan ceremonias de matrimonio afirman que es un tema complicado. De acuerdo a uno de los líderes de la iglesia, Ricardo, en los 16 años de la iglesia sólo han realizado aproximadamente 12 ceremonias de matrimonio, esto porque ellos buscan elegir muy bien a las personas que casan. Buscan que no se devalúe este sacramento, que sea un verdadero compromiso entre las dos personas y al mismo tiempo con Dios, que sea algo más que una fiesta. Además, son muy críticos con las iglesias que realizan estas uniones como una forma de conseguir recursos, ya que estas ceremonias generan mucho dinero.

La Comunidad Cristiana de Esperanza se apropia de una teología incluyente, la cual ellos prefieren llamar así y no teología queer, ya que desde su perspectiva la teología queer tiene algunos excesos al momento de interpretar la biblia. Además, afirman que su doctrina es completamente bíblica, y que en el centro de todo está la vida de Jesús y la

Gracia. Muchas de sus reflexiones implican una crítica a tradiciones y formas de las iglesias cristianas del siglo XX.

Como ya se mencionó, todas las iglesias de diversidad sexual que hay en la Ciudad de México fueron fundadas por personas que en algún momento estuvieron en la Comunidad Cristiana de Esperanza, este es el caso de las otras dos iglesias estudiadas. Esto habla de la importancia de la iglesia en el contexto del crecimiento de las iglesias incluyentes en la Ciudad de México y en el país.

4.3 Nuevo Templo México

Nuevo Templo México es una iglesia inclusiva, evangélica, pentecostal y apostólica. Fundada por la Obispa Gloria, el Pastor Sergio y el Cooperador Roberto, que como cristianos buscaban una iglesia donde congregarse para adorar en santidad y seguir las enseñanzas de Jesucristo.

La Obispa Gloria había sido una de las líderes en la Comunidad Cristiana de Esperanza durante varios años, después formo parte de otra iglesia de diversidad sexual llamada Remanente. Fue hasta que conoció al Apóstol Levi, quien es el líder de esta red de iglesias, que se funda Nuevo Templo México, bajo la cobertura espiritual de Novo Templo Sede Mundial en Brasil.

Tomando como fecha de fundación el 7 de julio de 2013, Nuevo Templo México, inicia sus servicios de alabanza y adoración, siendo únicamente los tres mencionados los asistentes a los primeros servicios. Posteriormente, se inician campañas de evangelización en diversos puntos de la Ciudad de México y en internet, lo que aumenta el número de asistentes a la iglesia. Para octubre de 2014 a un poco más de año de su fundación, Nuevo Templo México, recibió la primera visita Apostólica de los líderes de Brasil, el Apóstol Levi y la Profeta Marines, mismos que ungen a los líderes y nombran a la iglesia la primera iglesia de Nuevo Templo Internacional.

La iglesia tiene actualmente unos 20 miembros activos, los cuales asisten a las diferentes actividades. Los domingos tienen su escuela bíblica a las 10 de la mañana, para después al medio día iniciar su servicio de alabanza. Las reuniones la realizan en un espacio ubicado en la colonia Iztlazihuac y después de cada servicio hay un momento de convivencia social, en el que comen algo o solo platican. Además, llegan algunos niños que son hijos de los congregantes y tienen una escuela dominical para ellos. Los miércoles

se reúne una célula para estudiar la biblia a las 7 de la tarde y tienen una célula en Aguascalientes con unos 5 miembros. También tienen días especiales para la oración en los que realizan veladas de oración que consisten en estar orando en la iglesia desde la media noche hasta que "el cuerpo y el espíritu aguante".

Nuevo Templo organiza talleres para parejas y talleres de homoafectividad para las personas quieren aprender que dice el cristianismo de la homosexualidad. Actualmente buscan agregar un taller de alabanza, para poder aprender música y canto. Además tienen diferentes actividades de evangelización hacia la comunidad LGBT.

Buscan ser una iglesia misionera que predica el amor de Jesús incluyendo toda la diversidad humana. Los valores que promueve esta iglesia son:

- Una conducta cristiana: que se refiere a "caminar en santidad", lo que significa el vivir dentro de los estándares bíblicos y morales. Predican en contra el abuso sexual, el adulterio, la promiscuidad, la prostitución, con independencia de orientación sexual, así como cualquier conducta que "separa de Dios".
- Inclusión: Predican que el amor de Dios es incondicional e incluye a toda la diversidad humana, independiente de raza, posición social, orientación sexual. Creen que el homoafectivo no es por elección, sino porque Dios lo creó.

La iglesia tiene una jerarquía, la cual fue instituida en el Nuevo Testamento que consta de obispos, maestros, pastores, profetas y diáconos. El responsable de la administración general del proyecto, es el Apóstol Levi Rocha quien supervisa el trabajo de los Obispos para la constitución de una iglesias y faculta a los líderes para que lo represente en el lugar de trabajo. Ya que no existe un instituto bíblico para personas de la diversidad sexual, en Nuevo Templo México el Apóstol Levi Rocha de Brasil es el que los unge en sus nuevos puestos y es en la misma iglesia donde reciben su educación en teología incluyente.

El Obispo es el responsable de la junta de comunidades, supervisa el trabajo de los pastores y establece el liderazgo local. El responsable de gobierno local es el Pastor, la autoridad espiritual sobre la iglesia local. En Nuevo Templo México, la Obispa Gloria funge también como Pastora, y tiene bajo su cuidado a los congregantes para proteger, proveer, promover el orden, la disciplina y el liderazgo.

Algunas iglesias para la diversidad sexual, como Nuevo Templo México y la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, forman parte del proceso que enmarca la transnacionalización de las religiones, por lo que, aún cuando es una iglesia con presencia "mundial" toma matices particulares en distintos lugares del mundo.

Nuevo Templo es una iglesia cristiana pentecostal por lo que creen en los dones que se describen en las Escrituras y del Espíritu Santo derramado sobre los cristianos desde la Iglesia primitiva hasta nuestros días. Creen en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas como una señal para el que cree. Otros dones Espirituales son: Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento del Espíritu, dones de sanidad, la fe, el trabajo de los milagros, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, y puede manifestarse en la adoración dentro del orden y la decencia.

Parte muy importante de los servicios de Nuevo Templo son los testimonios, en cada uno de los servicios los asistentes dan uno o dos testimonios según el caso. El testimonio cristiano como valor es más que una afirmación o declaración, es el ejemplo de vida que dan a los demás a partir de nuestros principios y valores cristianos. Es la evidencia real del cambio que Jesucristo ha realizado en sus vidas.

Ellos se consideran una iglesia incluyente. Para ellos ser incluyente significa que aceptan a todos, a todo mundo, incluyendo a homosexuales, transgénero, transexuales, lesbianas y heterosexuales. Esto es porque ellos, al igual que Dios, no hacen acepción de personas.

Acerca de los matrimonios, la Obispa Gloria afirma que en su iglesia tienen una regla acerca de los matrimonios la cual bíblica. Esta regla ordena que antes de poder casarse, deben ser amigos, luego novios y entonces pueden casarse. Ella opina que debe existir una amistad de unos 6 meses, para después pasar a un noviazgo de unos 2 años, y durante este tiempo no hay relaciones sexuales pues las relaciones antes los ojos de Dios es como casarse. Después de este tiempo entonces sí, los que quieren casarse pueden solicitarlo en la iglesia para ser preparados y después casados.

Por otro lado, sobre su participación en algún tipo de activismo político, Nuevo Templo no participa en ninguno, ya que no quieren mezclar "lo que es de Dios, con lo que es del César". Si se unen a campañas contra la homofobia y para prevenir el VIH, pero únicamente esto, ellos no organizan ningún tipo de activismo por ellos mismos.

Los asistentes a la iglesia son en su mayoría mayores de 40 años, excepto los niños. Además, la mayoría de ellos asisten con su pareja. Algunos de los asistentes son católicos, otros antes lo eran, pero la mayoría son cristianos evangélicos desde hace varios años. La mayoría de ellos son LGBT pero también asisten algunos heterosexuales, pero son minoría. Por último, también es importante mencionar que los líderes de la iglesia, todos ellos, son personas con estudios universitarios.

"Hacemos la diferencia y somos diferentes" me decía la Obispa Gloria, ella afirma que lo que los diferenciaba de otras iglesias de diversidad sexual es la santidad, que su doctrina es totalmente bíblica, que estudian la palabra y son humildes. Gloria opina que otras iglesias son más parecidas a un club social hecho para que chicos y chicas gays se conozcan, pero que la forma de su iglesia es la correcta.

En mi búsqueda de las innovaciones impulsadas por las iglesias para la diversidad sexual, me encontré con ciertos elementos que se mantienen en relación con las iglesias "heterosexuales", desde la forma de tener un servicio con el pastor al frente hasta ciertos discursos que reproducen los discursos hegemónicos.

En Nuevo Templo emplean sus esfuerzos en formular un modelo de la homosexualidad santificada que sea cristiano, no promiscuo, monógamo y discreto. David, uno de los miembros de la iglesia, me describe la iglesia como fundamentalista o legalista, legalista en cuanto a la prohibición de ciertos comportamientos que consideran pecaminosos o negativos.

"Yo te decía que me gusta mi iglesia fundamentalista, no porque el fundamentalismo o legalismo sea en esencia bueno, sino porque si nosotros como gays queremos dar una imagen ante las iglesias cristianas tradicionales de que tampoco somos promiscuos, porque nosotros como gays somos muy dados a todo eso. Entonces si somos una iglesia gay pero no fomentamos la promiscuidad, tampoco fomentamos esto, tampoco fomentamos lo otro, ¿por qué no nos aceptas? entonces ahí ya no hay ese pretexto. Somos como tú, nada más que somos gays, entonces ¿cuál es la diferencia?" (David, 2015).

En entrevistas y conversaciones informales durante el trabajo de campo, algunos líderes y miembros de Nuevo Templo expresaron ser muy críticos con la "promiscuidad", similar a lo presentado en las iglesias evangélicas "tradicionales". Este tradicionalismo incluye

es caracterizado por el mantenimiento de ciertos valores hegemónicos, deconstruyendo la norma que presenta la homosexualidad como pecado. La reiteración dentro de los grupos incluyentes de valores "conservadores" muestra el trabajo de mediación que tienen permitiendo a los creyentes LGBT un sentido de continuidad con sus creencias y normas aprendidas, en paralelo a la neutralización de los estigmas relacionados con la identidad sexual.

La Obispa Gloria me decía:

"Las referencias bíblicas que condenan conductas sexuales entre hombres están siempre vinculadas a contextos de abuso, explotación, violencia, idolatría y/o promiscuidad. Lo que se condena en todos los casos es siempre este tipo de comportamientos que hacen daño a quien los practica y a aquellos con quienes se practica. No existen referencias bíblicas que condenen relaciones serias y responsables entre personas del mismo sexo fundamentadas en el amor y mutuo compromiso" (Gloria, 2015).

Dentro de este esquema se puede evidenciar la presencia de una ética sexual vinculada a valores que reconfiguran el mensaje bíblico, colocando a la sexualidad como un principio mediante el cual se puede ejercer el amor en una dimensión más cercana al compromiso, y muy por encima de los límites impuestos por la construcción discursiva del género (Leal, 2011:18). Se piensa que un comportamiento más apegado a los valores y estilo de vida cristiano "tradicional" se logrará una aceptación más rápida de la comunidad LGBTTI.

4.4 Puertas Abiertas

Puertas Abiertas es una iglesia cristiana conformada por miembros de la comunidad LGBT que busca promover una cultura incluyente por medio de la fe en Jesucristo y su palabra donde muestran que Dios los creó, ama y acepta diversos. Su misión es dar a conocer el amor incluyente de Dios y buscan poder ser generadores de iglesias con un método de impacto que transforme el entorno mediante los tiempos y procesos de Dios en la comunidad LGBT en México y el mundo. Se definen como un ministerio de vanguardia, no tradicional, no denominacional, liderados por el Espíritu Santo.

La Iglesia Puertas Abiertas fue fundada por Octavio, quien es el pastor de la iglesia, y Daniela en el año 2012. Octavio antes de fundar Puertas Abiertas estuvo durante 11 años

en la Comunidad Cristiana de Esperanza y fue ahí donde se formó como cristiano y aprendió sobre la teología queer. Después perteneció también a otra iglesia de diversidad sexual llamada Remanente durante 2 años, en el siguiente capítulo revisaremos su historia de vida con mayor detenimiento. Un día Octavio se reencontró con su amiga Daniela, quien también había estado en la Comunidad Cristiana de Esperanza, y fue ella quien lo motivo a que iniciaran juntos Puertas Abiertas.

Puertas Abiertas comenzó como un grupo de oración y después de un año de reunirse decidieron convertirse en una iglesia y empezar a dar servicios. Inicio bajo la cobertura de Affirming Pentecostal Church, una iglesia fundada en el 2010 en Estados Unidos que tiene presencia en Latinoamérica, África, Asia y Europa. Actualmente son parte de un apostolado llamado Casa de Gracia Inclusiva Internacional con sede en Orlando, Florida. La Apóstol Yenan se encarga de capacitar a los ministros y pastores de las diferentes iglesias esto a través de internet, por correo y por videollamadas en las cuales realizan estudios bíblicos una vez a la semana.

Puertas Abiertas realiza sus servicios en el Centro Cultural de la Diversidad el cual está ubicado en la colonia Roma. Este es un edificio grande con diferentes salas donde se organizan actividades como obras de teatro, talleres y clases de diferentes temáticas, es un espacio dedicado a las personas de la comunidad LGBT. El lugar donde Puertas Abiertas tiene su servicio cambia según el día, ya que depende de las actividades que tenga el Centro Cultural ese día.

En las ocasiones en las que se visitó la iglesia realizaron su servicio en dos salas diferentes y esto resultará importante ya que modifica la forma en la que se da el servicio. Una de las salas tenía sillas formadas en hileras todas ellas viendo hacia el frente, en el frente había un pizarrón y una mesa. Cuando el servicio se realizaba aquí del lado izquierdo se sentaban los que tocaban la guitarra y cantaban las alabanzas, y junto a ellos al frente el pastor. Tenían cancioneros con todas las letras de las alabanzas los cuales repartían para que todos cantaran. Usaban el pizarrón para escribir el tema de la predica de ese día, y el pastor pasaba al frente a darla y la dinámica era como una clase donde se buscaba que los asistentes participaran y reflexionaran sobre el tema. La otra sala era un espacio mucho más grande, con sillones que ordenaban formando un círculo para hacer el servicio. En estos casos el pastor se sentaba junto a los asistentes y daba el tema, de nuevo estimulando

la participación de todos. Los servicios siempre terminaban con el pastor pidiendo que unos a otros se abrazaran.

El número de congregantes que asiste regularmente a los servicios es de unas 30 personas. Además, Puertas Abiertas tiene una célula en Cancún con un grupo pequeño de congregantes. La conexión que existe entre estas iglesias es más que nada virtual. La iglesia busca que exista una constante comunicación entre los asistentes a la iglesia y las personas que no pueden asistir porque no viven en la ciudad o por cualquier otra razón, para esto utilizan diferentes aplicaciones como whatsapp y skype. Así en cada servicio graban video, toman fotos o mandan algún mensaje escrito a todos los que siguen a Puertas Abiertas por internet. Entonces aunque la congregación no es muy grande, la iglesia tiene numerosos contactos con personas de otras partes de México y el mundo que no pueden encontrar una iglesia de diversidad sexual donde viven.

La iglesia no se define con alguna denominación en particular pues consideran que esto limitaría la inclusión de ciertas personas. El pastor Octavio dijo al respecto:

"Nos hemos vuelto una iglesia muy abierta dado que como no hay muchas iglesias la diversidad sexual entonces sería como muy complicado si nos ponemos un sello o una denominación eso va como a delimitar que alguna persona de tal o cual denominación nos visitará" (Octavio, 2016).

Esto hace a la iglesia diferente a las demás iglesias de diversidad sexual, ya que la mayoría de ellas son pentecostales, y Puertas Abiertas se identifica más con las denominaciones bautista, presbiterana, metodista y adventista, aunque sin adscribirse a ninguna de ellas. Su acercamiento a estas denominaciones es posible de observar principalmente por la forma de llevar el tiempo de alabanza y adoración. Afirman que hay diferentes formas de expresar el amor a Dios, y por ello nadie es obligado a aplaudir, alzar las manos o a dar un diezmo. Se cree que toda adoración a Dios es válida y no debe tener una forma obligada pues es más bien un proceso espiritual individual.

En el centro de su predicación está Cristo y el Pacto de Gracia. El pacto de gracia fue hecho entre Dios y el hombre. Este pacto de gracia es donde Dios, promete salvación eterna al hombre, basado en el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto les sirve como argumento ante las personas que afirman que por ser LGBT están condenados al infierno,

ya que el pacto de gracia es iniciado por Dios, y no proviene para nada del hombre ni por su valía, ya que es un favor inmerecido recibido de Dios.

La iglesia tiene un enfoque dirigido a la lucha por defender los derechos humanos de la comunidad LGBT y la prevención de enfermedades sexuales como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Por ello, participan en diferentes manifestaciones contra la homofobia, a favor del matrimonio igualitario y el derecho a la adopción por parte de la comunidad LGBT. Además apoyan en otras actividades sociales como visitar a enfermos y dar comida y ropa a los necesitados. Octavio opina:

"En las demás iglesias no se habla tanto de eso, no hay esa apertura de estos temas que para nosotros como hijos e hijas de Dios de la diversidad sexual, no somos ajenos, sucede dentro de la iglesia, sucede que hay personas que han sido violentados sus derechos, laborales, educativos, a causa de tu preferencia, u orientación o identidad de género. Entonces sí, es como que no podemos hacernos a un lado, no decir amamos a Dios y todo, y no me voy a meter en otras cosas; cuando en realidad siempre Dios nos ha invitado a que luchemos por nosotros mismos, que amemos a nuestro prójimo" (Octavio, 2016).

En Junio del año 2016 participaron en la marcha de orgullo gay organizada en la Ciudad de México, a la cual asistieron para promocionar su iglesia y dar el mensaje incluyente de Dios. Buscan apoyar a sus comunidades siendo activistas comunitarios.

También en Puertas Abiertas organizan otros momentos de convivencia los cuales ayudan a fortalecer los vínculos entre los congregantes, así la iglesia sirve como una red de apoyo ante la dura realidad social a la que a veces se deben enfrentar las personas de la diversidad sexual en un país como México.

Sobre el nombrarse una iglesia incluyente, admiten que al principio la iglesia marcaba mucho que eran una iglesia para la diversidad sexual, para la comunidad LGBT esto nos lo explica Octavio:

"Creemos que ya hay muchas iglesias heterosexuales, hay iglesias donde puedes ser heterosexual y puedes vivir tu fe y no hay problema, nunca te van a decir que estás en pecado o que estás mal. Iglesias incluyentes son pocas en la ciudad, entonces si quisimos evidenciar que éramos una iglesia LGBT" (Octavio, 2016).

Actualmente se nombran iglesia inclusiva, pero tienen una mayor asistencia de personas de la comunidad LGBT que de heterosexuales. En la iglesia se apropian de una teología queer en la que todos son incluidos y aceptados tal y como son. Buscan proveer a la comunidad LGBT un lugar donde conocer y experimentar el amor inclusivo de Cristo.

En la iglesia se han realizado 6 matrimonios hasta el momento, y afirman que estos han sido de gran bendición. Consideran muy bello que hayan personas que quieran entregar su relación a Dios. Además de que es su pequeña acción como parte de su lucha por el derecho al matrimonio entre personas de la comunidad LGBT.

Finalmente, su estructura es la que "ordena" la biblia con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aún con esta estructura, afirman que las jerarquías no existen entre ellos, pues todos valen lo mismo y son lo mismo, piensan que es más una cuestión de experiencia y saber. Se consideran a sí mismo servidores de Dios y así es como prefieren nombrarse.

4.5 Conclusiones

Dentro de las iglesias que estudiadas se presenta constantemente la tensión que existe entre la aceptación de que el cambio es necesario y la resistencia al mismo. Hay límites dentro de lo que puede ser modificado y diferentes opiniones acerca de ello, que dependerá mucho de cada iglesia.

Bárcenas afirma que

"Aun cuando para muchos estas iglesias no aportan algo "novedoso" y más bien reproducen los mismos esquemas morales —por cuanto siguen adscritas a la doctrina cristiana, por ejemplo, por ser instituciones religiosas, con jerarquías, normas y preceptos, y consideran el matrimonio y la familia desde una relación de pareja y no de grupos, dejando fuera otras formas de constitución familiar y matrimonial—, es necesario reconocer que las personas LGBT adscritas a estas iglesias también tienen la necesidad de adscribirse a ciertos sentidos construidos por la tradición, por el contexto histórico y cultural, a ciertas normas. Por lo que realizar una ruptura completa y sustancial sobre el amor de pareja, el matrimonio, la familia, es un proceso bastante radical, e incluso no deseado, para construir la propia trayectoria de vida." (Bárcenas, 2014)

Existen dentro de las iglesias para la diversidad sexual en México la búsqueda por conciliar su identidad sexual con su religión, esto se refleja de diferentes maneras. Encontramos en la Comunidad Cristiana de Esperanza una iglesia que busca experimentar y cambiar la forma de su iglesia. En el otro extremo, Nuevo Templo se presenta como una iglesia fundamentalista, mucho más cerca de las prácticas y valores "tradicionales", pues piensan que de esta forma lograrán ser aceptados por las instituciones religiosas oficiales. La tercer iglesia, Puertas Abiertas, es diferente a las anteriores, primero su forma no es pentecostal, por lo que la forma de dar el servicio es distinto, se practica en espacios más informales y el ambiente es más relajado, se reúnen para alabar a Dios pero también para otras actividades sociales, su estructura y forma es mucho más flexible.

Pudimos observar cómo mientras que diferentes actores ligados a las iglesias incluyentes emplean sus esfuerzos para formular un modelo santificado de homosexualidad, otros prefieren tener una acción mucho más comprometida con el discurso político que tiene el potencial de desestabilizar las normas hegemónicas que regulan la sexualidad.

La formación de las iglesias o los grupos espirituales para la diversidad sexual ilustra el poder que se ejerce desde la subalternidad, desde la resistencia, desde las posiciones marginadas, desde una exclusión que se derriba para redefinir, para resignificar. Desde su capacidad de agencia, algunas identidades LGBT se sitúan y se reposicionan en el campo político y religioso, así como en el de la sexualidad y el género, lo cual constituye un quiebre, una ruptura respecto a un doble proceso de exclusión y una muestra de los complejos procesos a través de los cuales las identidades disidentes se sitúan en los distintos escenarios de la vida social.

5. Historias de vida

Como ya se mencionó en el marco teórico y metodológico, entendemos por historia de vida el relato autobiográfico obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas, en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de la persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia (Pujadas, 1992:48).

Consideramos que los relatos personales nos permite mostrar la complejidad extrema de las trayectorias vitales de los sujetos y, además, posibilita a los investigadores sociales el situarse en ese punto crucial de convergencia entre el testimonio subjetivo de un individuo a la luz de su trayectoria vital, de sus experiencias, de su visión particular, y la plasmación de una vida que es el reflejo de una época, de unas normas sociales y de unos valores esencialmente compartidos con la comunidad de la que el sujeto forma parte (Pujadas, 1992:46).

Ya que se realizó más de un relato biográfico resultará útil usar las modalidades propuestas por Pujadas (1992) en especial el uso de los relatos biográficos paralelos y los relatos biográficos cruzados. Se harán converger los relatos de experiencias personales hacia un punto central de interés, hacia un tema común, del que todos los sujetos han sido a la vez protagonistas y observadores externos, para así poder fundamentar ciertas hipótesis y ejemplificar las afirmaciones realizadas.

Como veremos, el estudio de las trayectorias de vida de los entrevistados y otros miembros de las iglesias de la diversidad sexual tienen numerosos momentos en común en cuanto a su relación personal con la religión y con Dios. La mayoría de ellos ha pasado por un proceso similar el cual se podría generalizar de la siguiente manera;

Desde la niñez fueron socializados dentro del cristianismo, con el tiempo y los años comenzaron a sentirse incómodos con ellos mismo y con su religión la cual los señalaba y condenaba por tener una orientación sexual diferente. Algunos fueron expulsados o por decisión propia decidieron alejarse porque fueron atacados directa o indirectamente, por ello, abandonaron sus iglesias llenos de odio y de dolor, algunos de ellos mencionaron que llegaron a sentir depresión a causa de ello.

Posteriormente, estas personas llegaron a cierto momento de su vida en el que volvieron a sentir la necesidad de acercarse a Dios y se encontraron con estas iglesias de diversidad sexual o grupos ecuménicos de la comunidad LGBT. Dentro de estas iglesias aprendieron sobre como los textos que usan las grandes instituciones cristianas para condenarlos están mal traducidos y han sido mal interpretados. Conocieron lo que ellos llaman el "mensaje incluyente de Dios" y esto los llevo a sentirse mucho mejor con ellos mismos, pues se sienten seguros de que si Dios los acepta y los ama y los hizo como son, no necesitan la aprobación de nadie más.

La narración anterior únicamente sirve para ilustrar en general la trayectoria de la mayoría de los asistentes a las iglesias incluyentes pero al profundizar en las historias de vida es posible notar diferencias en sus trayectorias esto debido a diferentes razones como género, clase social, edad, nivel de educación, etc.. Al ser expulsados o ser víctimas de la homofobia religiosa transitan por un momento de apostasía que aleja a muchos de ellos por completo de la religión, para posteriormente encontrarse con las iglesias de diversidad sexual las cuales intensifican su relación con la religión y los hace volver e involucrarse con la causa. Los malos momentos por los que pasaron motiva a mucho de ellos a querer difundir lo que ellos llaman el "mensaje de amor de Dios" e informar a la comunidad LGBT que Dios los ama y aceptan como diversos.

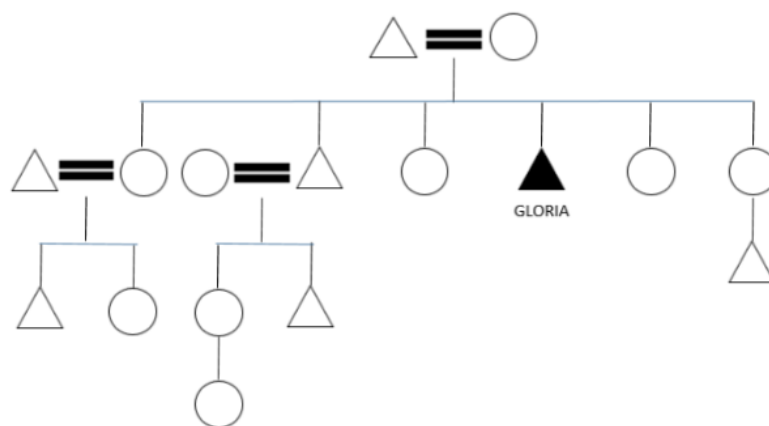
Existen excepciones y casos particulares que contradicen las experiencias descritas anteriormente, además que en los últimos años se han dado cambios en las trayectorias de vida de la comunidad LGBT en cuanto al respeto a sus derechos y su inclusión en sociedad especialmente en la Ciudad de México. Mostraremos como el caso de Octavio es diferente, ya que en su trayectoria de vida en relación a la religión no tuvo que enfrentarse al rechazo por parte de las instituciones religiosas.

Para ejemplificar algunas de las situaciones que viven los miembros de las iglesias de diversidad sexual usaremos las historias de vida y entrevistas realizadas a los asistentes de las iglesias estudiadas. También se analizarán las opiniones que tienen respecto a la situación de las iglesias cristianas en México y el mundo, en relación a la homosexualidad y otros temas que ellos consideran deben cambiar dentro del cristianismo.

Se hicieron tres entrevistas a profundidad en las que se reconstruyeron tres historias de vida de integrantes y líderes de las tres iglesias de diversidad sexual estudiadas. Se entrevistó también al líder de la Comunidad Cristiana de Esperanza quien se negó hablar de su vida personal pero sí da su opinión sobre la situación de las iglesias de diversidad sexual en la Ciudad de México. Además se obtuvieron diversos datos sobre trayectorias de vida en el transcurso de la investigación en conversaciones informales y en los momentos de convivencia. A continuación describiremos brevemente las cuatro personas a las que se realizaron las entrevistas.

Gloria

Es una mujer lesbiana soltera de 43 años nacida en la Ciudad de México, actualmente es la Obispa de Nuevo Templo México. Ella es la tercera de 5 hijos, ha tenido conflictos con su familia a causa de su homosexualidad pero mantiene una relación con ellos, incluso apoya a su padre con su pequeña empresa fundidora. Su familia opina que su trabajo como pastora de una iglesia incluyente es una herejía, por ello no asisten a su iglesia aunque todos son cristianos.

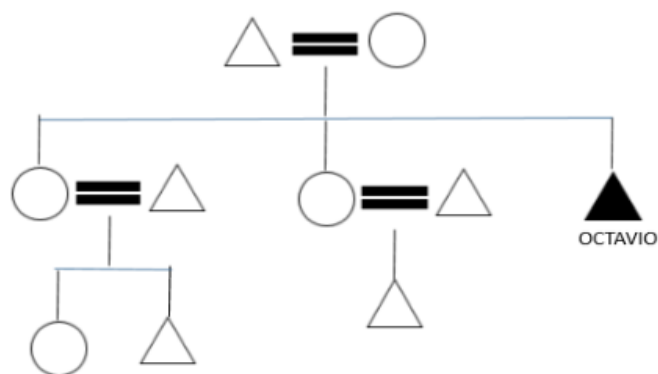
Gloria se convirtió al cristianismo a los 11 años porque toda su familia empezó a ir a la iglesia. Desde esa edad, ella recuerda que ya sentía una atracción hacia las mujeres y ello la hacía sentirse diferente. Creció en una iglesia donde aprendió la Palabra de Dios y ella cree que a partir de ese momento su vida cambió. Sin embargo, también en esa iglesia aprendió que ser gay no era lo correcto y que estaría condenada para siempre. Fue por ello que a los 30 años decidió que su relación con Dios no podía continuar y se apartó de la iglesia y decidió refugiarse en la filosofía, la cual estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Después de unos años ella sentía que su vida no estaba mejorando y que nada llenaba su vacío espiritual. Su regreso a la religión se dio cuando supo que existía una iglesia incluyente ecuménica, al llegar ahí ella descubrió que también existía una iglesia cristiana para la comunidad LGBT, esta iglesia era la Comunidad Cristiana de Esperanza. En esta iglesia le enseñaron que Dios así la había hecho y que así la amaba. A partir de ese momento se aceptó gay y cristiana. En la Comunidad Cristiana de Esperanza llegó a ser una de las líderes, posteriormente abandonó la iglesia a causa de ciertos conflictos que provocaron la fragmentación de esta. Entonces Gloria y otros fundaron una iglesia llamada Remanente, la cual también es de diversidad sexual. Después de unos años, igualmente abandonó esta iglesia.

En las iglesias de diversidad sexual ella aprendió mucho y cree que el propósito de su vida es dar a la comunidad gay el mismo mensaje que a ella le dieron. Después de mucho tiempo de oración y comunicación con el Apóstol Leví Rocha, a quien conoció en el año 2010, se funda Nuevo Templo México el 7 de julio de 2013 junto al pastor Sergio y el cooperador Roberto. El 19 de agosto de ese año durante la primera visita pastoral del Apóstol Levi ella es ungida como Obispa y presidenta de Nuevo Templo México.

Octavio

Es un hombre homosexual soltero que tiene 34 años y nació en la Ciudad de México, tiene dos hermanas y él es el menor. Estudió la licenciatura en trabajo social y actualmente se dedica a eso. A los 18 años se hizo cristiano por una amiga que lo invitó a asistir a los servicios dominicales; fue el primer cristiano de su familia, que poco a poco también se convirtieron al cristianismo.

Estuvo unos 6 meses en una iglesia heterosexual, después, él decidió cambiarse a una iglesia para la diversidad sexual. Él nunca había escuchado que ser gay era pecado, en esos 6 meses no escucho nada que tuviera que ver con eso; y además como apenas estaba conociendo la biblia tampoco sabía lo que ella decía acerca de los homosexuales.

La iglesia a la que llegó fue la Comunidad Cristiana de Esperanza, ahí fue donde empezó aprender sobre esos versículos que condenan la homosexualidad, o que las personas de la diversidad sexual no entrarían al Reino de Dios. Todo ello lo escucho por primera vez en esa iglesia, y ahí aprendió que todas esas condenaciones eran debido a malas interpretaciones. Eso a él le sorprendió mucho pues no podía creer que algo así de negativo estuviera en la biblia.

"Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo no tuve que vivir, que bueno, lo que otros cristianos de la diversidad sexual han vivido, que es como esa discriminación por parte de su iglesia, esa homofobia. Todo lo que yo he aprendido de Dios ha sido en iglesias de diversidad sexual, estuve en esa iglesia por 11 años y todo lo que aprendí fue el amor incluyente de Dios" Octavio, 2016.

Después de abandonar la Comunidad Cristiana de Esperanza, Octavio fue parte de Remanente, otra iglesia de diversidad sexual, durante 2 años, y también ha visitado iglesias incluyentes de Estados Unidos y Brasil. Fue hasta hace 4 años que inicio su propia iglesia, primero iniciaron como un grupo de oración para después convertirse en Puertas Abiertas.

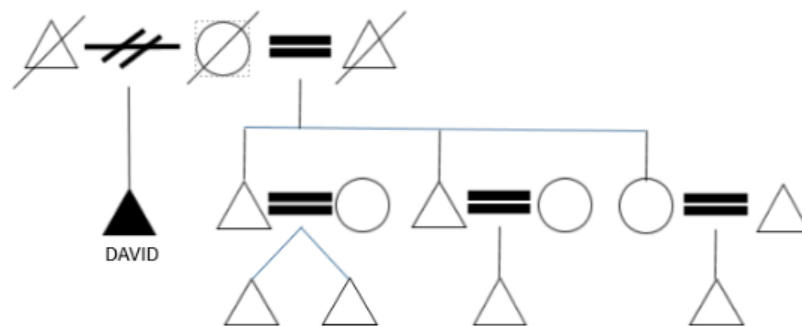
Actualmente Octavio es el pastor de Puertas Abiertas. Su preparación teológica la ha recibido en las iglesias de diversidad sexual a las que ha pertenecido y lleva diferentes cursos por internet.

David

David tiene 50 años es homosexual y actualmente tiene pareja, creció en la Ciudad de México, aunque nació en Álamo, Veracruz. Es de cuna cristiana, ya que desde sus abuelos y padres han sido protestantes. Afirma que la iglesia a la que pertenecía durante su niñez era bastante fundamentalista, tenían una tradición ideológica parecida a los cuáqueros, se les pedía vestir de manga larga y diferenciarse de los demás en todos los sentidos, las mujeres tenían prohibido cortar su cabello, usar flequillo y maquillarse. En los servicios

los dividían en hombres y mujeres cada uno ocupaba un lado específico de la iglesia. Él desde niño se sintió diferente a todos, por ser parte de este movimiento religioso tan cerrado y por ser gay pues llegó un momento en el que ya no sabía de qué lado de la iglesia debía sentarse.

Estudió Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente trabaja en el negocio familiar el cual se dedica a vender gelatinas y flanes. Tiene 3 hermanos y 1 hermana, todos ellos son heterosexuales casados y con hijos, y son cristianos practicantes. Si tuvo conflictos con su familia por su homosexualidad pero actualmente mantiene una buena relación con ellos.

David confiesa nunca haber sido expulsado de su iglesia fundamentalista pues él solo decidió alejarse ya que no se sentía cómodo en ese lugar donde no aceptaban a los homosexuales. Nunca sufrió discriminación abiertamente, pero él siempre tuvo miedo de involucrarse mucho en su iglesia y ser líder ya que sentía que no lo aceptarían. Él piensa que aunque nunca le dijeron algo, ellos sabían de su homosexualidad así que simplemente decidió alejarse de su iglesia. Tiempo después su necesidad de Dios lo volvió a acercar a la iglesia, esta vez a una iglesia metodista que él describe como "light" pues nadie se metía en la vida de los demás.

Sus primeros acercamientos con iglesias de diversidad sexual se dieron hasta Génesis, un grupo cristiano ecuménico para la comunidad LGBT, asistió a este grupo durante varios años y fue ahí donde conoció a su pareja con el que estuvo 17 años. Fue hasta hace 2 años que encontró Nuevo Templo México, y asiste regularmente desde ese momento. Aunque al principio no se sentía muy cómodo con que la iglesia fuese pentecostal, al poco tiempo sintió que estaba en el lugar correcto y con las personas correctas. Cuando el Apóstol Levi Rocha realizó su visita, David tomó el cargo de ministro de alabanzas.

Ricardo

Ricardo prefirió no dar información sobre su vida personal pero su opinión es de mucha utilidad, ya que es uno de los líderes de la Comunidad Cristiana de Esperanza y uno de sus fundadores. Además, él también fue miembro de Génesis y ha visto crecer el movimiento de iglesias de diversidad sexual de la ciudad. Estudió Museografía, tiene una maestría en procesos de interpretación y también estudió educación. Actualmente trabaja en museos, haciendo promoción y demás. Tiene estudios en teología y está muy involucrado en los círculos de pastores cristianos de la Ciudad de México, y es el pastor de la "casa amarilla" de la Comunidad Cristiana de Esperanza.

5.1 Trayectorias de vida: ser gay y cristiano

Las entrevistas realizadas a los 4 sujetos de estudio, y los demás datos obtenidos durante el trabajo de campo, sirven para ejemplificar la trayectoria de vida que viven los cristianos LGBT. En el caso de Gloria, ella entro a la iglesia a los 11 años, y a los 12 empezó una relación con una mujer mayor que ella que también pertenecía a la iglesia. Eventualmente, todos en la iglesia se enteró de esta relación lo que provocó diferentes problemas como el enfrentamiento entre su familia y la de su pareja, y la discriminación por parte de la feligresía y los líderes.

Gloria cuenta como el pastor nunca ataco abiertamente ni a ella ni a su pareja, pero poco a poco le fue quitando los liderazgos que su pareja tenía dentro de la iglesia. Ella admite haber sido víctima de la homofobia religiosa, lo llama una "discriminación silencio", ya que ella menciona que era más con acciones que con palabras.

"El oír predicar que todo el tiempo nos decía "está mal, está mal, está mal" pues también era discriminación, ¿no? Utilizaban la biblia pues para decirte que estaba mal. Y me dolía. Y además provocaba tristeza en mi vida porque yo decía "cómo es posible, Dios no me ama, yo no puedo dejar de ser gay, yo no puedo ser heterosexual mañana, yo quisiera pero no puedo" ". (Gloria, 2015)

Posteriormente, por esta razón y otras, Gloria también tuvo conflictos con su familia quienes la discriminaron y trataron mal, le arrebataron su herencia familiar y no le permitían trabajar en la empresa familiar pues consideraban que Dios podía castigarlos por tener una hija y hermana lesbiana. Además provoco que eventualmente su pareja la abandonara por temor al castigo de Dios.

"Crecimos con el temor porque nos decían "los gays se van a ir al infierno" "dios no ama a los gays"... entonces eso siempre nos entristecía. Cuando ella ya cumplió como 27 años o casi 30, ella no aguantó y nos separamos. Pero cuando nos separamos ella me dijo "nos vamos a ir al infierno y no podemos hacer esto, y yo no quiero que tú te vayas al infierno"." (Gloria, 2015)

En otros casos diferentes al de Gloria, algunos son expulsados abiertamente de sus iglesias, y otros prefieren auto exiliarse, como es el caso de David quien nunca se atrevió a "salir del clóset" en su iglesia, pues tenía miedo de lo que podía pasar. Entonces prefirió alejarse de ella, aunque esto le provocó una gran tristeza.

Uno de los asistentes de Nuevo Templo relato como él si fue expulsado de su iglesia, como poco a poco le fueron quitando a sus amigos alejándolo de él y en la iglesia se decían rumores sobre él y demás. Además cuenta como el pastor comenzó a hacer más y más comentarios durante la predica acerca de los homosexuales, y fue así como él se vio obligado a salir de la iglesia pues no podía aguantar más esos ataques y ese ambiente hostil hacia él.

Volviendo al caso de Gloria, cuando ella termino con su pareja y sintió que ya no podía continuar más en su iglesia vivió una etapa de alejamiento de la religión en general.

"Deje de creer en Dios. Porque yo dije "Dios no me ayuda, me separó de mi pareja, siempre he vivido con temor entonces Dios no es lo que dicen, un príncipe de paz, un Dios amoroso, misericordioso"; porque además yo de entrada no le pedí nacer, yo decía, ¿no? y tampoco pedí ser gay." (Gloria, 2015)

Gloria decidió alejarse de la iglesia durante varios años, durante ese tiempo confiesa que sufrió depresión y que se sentía muy mal con ella misma:

"Yo sabía que era una persona de fe pero ya no creía en Dios entonces tampoco podía creer en mí, en mis logros personales, o en mi familia, porque todos éramos seres humanos y no teníamos como ese poder, o no tenemos ese poder que Dios tiene este... entonces yo decía "bueno ahora, dónde pongo mi fe?" no puedo no ponerla en nada, y bueno obviamente pues estudie filosofía." (Gloria, 2015)

Es algo común en las trayectorias de vida de los cristianos LGBT que después de haber sido rechazados y expulsados de sus iglesias, durante un tiempo se hayan alejado de la

religión e incluso de toda espiritualidad. El comentario de Octavio ejemplifica lo que muchas personas de la diversidad sexual opinan:

"A raíz de la homofobia religiosa que han tenido las iglesias familiares o heterosexuales, han generado que mucha gente de la diversidad sexual ya no quiera acercarse a nada espiritual. Porque hay una agresión constante, hay como una violencia o bullying constante, y si dicen "pues tú no eres parte del reino de Dios, tienes que cambiar y si no cambias pues no eres bienvenido". Entonces mucha gente de la diversidad sexual termina alejándose de Dios cuando a lo mejor si creía en Dios, se sentía bien y sentía su amor." (Octavio, 2016)

Aunque Octavio nunca tuvo que vivir la homofobia religiosa, si ha escuchado las tristes historias de muchos de sus hermanos. También nos cuenta que cada año participan en la marcha de orgullo gay de la Ciudad de México, y hacen promoción de su iglesia Puertas Abiertas pero muchas veces la comunidad LGBT los rechaza porque tienen una imagen en general negativa de la iglesia "heterosexual", de ser un lugar donde te intentan cambiar y no te aceptan como eres.

Según Octavio, además de la homofobia en las iglesias, los cristianos homosexuales también son blanco de la discriminación de otros miembros de la comunidad LGBT, quienes critican su relación espiritual con Dios bajo el argumento de que es incoherente asumir un credo que siempre los ha rechazado, pero reitera: "sí se puede ser sexualmente diverso y cristiano". Muchos de ellos tienen tan interiorizada la idea de que la religión no los acepta que automáticamente descartan tan posibilidad.

Además sobre este tema menciona David que existe cierta resistencia al ser cristiano por parte de la comunidad LGBT porque piensan que al ser parte de una iglesia tendrán que limitarse y cambiar su comportamiento, la siguiente cita lo explica muy bien:

"Tenemos la idea de que como gay me puedo acostar con cualquier y debo ser "open" y puedo tener relaciones y tríos y salir de fiesta y tomar; y si llegas a un lugar donde no, debes tener tu pareja, debes ser monógamos, no debes ser promiscuo, no debes tener vicios, sientes como que te están imponiendo algo y pues entonces los chavos se van". (David, 2015)

El ser LGBT y cristiano presenta diferentes tensiones y una de ellas son los valores, lo que hace complicada la intersección entre ambas esferas. Esto es uno de los elementos en disputa dentro de las iglesias de diversidad sexual, pues una iglesia como Nuevo Templo resulta fundamentalista en sus exigencias morales, mientras que las otras dos iglesias resultan ser más flexibles con el tema.

5.2 Las iglesias de diversidad sexual y el cambio religioso

Para continuar resulta bastante ilustrativa e importante la opinión de Ricardo como alguien que ha sido testigo del desarrollo de la comunidad LGBT cristiana y del camino que llevo a la situación actual de las iglesias cristiana de la ciudad. Ricardo comenta:

"La Iglesia hace 15 años, más o menos cuando nosotros nacimos (Comunidad Cristiana de Esperanza), la Iglesia Cristiana si era una iglesia que expulsaba. Si era muy cerrada, y había sesiones donde expulsaban a la gente y los condenaban y demás. Con el tiempo la cosa se ha ido moldeando, porque hay gente muy radical y hay gente no tan radical, y creo que el problema que estás tocando más allá de la homosexualidad creo que tiene que ver, o sea la homosexualidad la creo inserta en una forma de ser hacía la gente, está iglesia del siglo XX fue una iglesia muy condenatoria, el Evangelio eran malas noticias, el Evangelio era el infierno, la predicación era irte al infierno; y en ese contexto tu puedes meter la madre soltera, la que aborta, el homosexual." (Ricardo, 2015)

De acuerdo con Ricardo, las iglesias cristianas más abiertas de la Ciudad de México como Cara, Semilla de Mostaza, Más Vida, entre otras, tienen una postura en la cual es evidente que entre los líderes la homosexualidad no es aceptada pero durante las predicaciones de cada domingo pocas veces se escuchará alguna condena contra los homosexuales. Ricardo recuerda que hace años el escuchar algún tipo de condenación era algo que sucedía la mayoría de los domingos y él opina que el que la iglesia haga esto demuestra que la iglesia está dando pasos atrás, pues el rechazo hacia la diversidad sexual sigue estando ahí únicamente es ocultada.

Pasando a otro tema, al cuestionar a los entrevistados sobre qué podían hacer si querían estudiar teología o para ser pastores, descubrimos que no existe aún ningún instituto bíblico que sea incluyente de la diversidad sexual o donde se enseñe teología queer. Octavio contaba que al no existir un lugar donde capacitarte para un liderazgo o pastorado

para una iglesia de diversidad sexual, ellos buscan otros espacios donde capacitarse. Él, por ejemplo, tiene clases en línea y su Apóstol es su maestra quien le enseña teología incluyente y demás. Así la mayoría de los integrantes de las iglesias incluyentes estudian teología dentro de sus propias iglesias.

Gloria relataba la historia de una chica lesbiana a la que en su iglesia, Nuevo Templo México, ellos habían ungido como pastora ya que aunque ella estudio para ser pastora en una escuela cristiana del Estado de México, al concluir no le quisieron dar ningún "papel" o reconocimiento por el hecho de ser gay. En esos casos en el que son "descubiertos" como gays a algunos les permiten terminar sus estudios y a otros tantos no. Esto puede provocar mucho dolor a las personas que son víctimas de esta discriminación religiosa institucionalizada, además que marginaliza a este sector de la población negándoles la oportunidad de obtener certificados.

Aun con este rechazo que existe desde las instituciones, es posible notar que las personas de diversidad sexual miembros de estas iglesias son personas que han estudiado a fondo la biblia, ya que esta es una de sus herramientas para defenderse frente a quienes buscan atacarlos usando la biblia. Como Ricardo dijo:

"Hay un lugar en la iglesia cristiana mexicana donde es fácil usar la biblia para hablar, pero es difícil entenderla como un todo, y discutir con ella en la mano. ¿Me entiendes? El cristiano no está acostumbrado a que alguien agarre la biblia y se la voltee a él entonces creo que el problema de las iglesias cristianas cuando se han encontrado con nosotros es que como somos absolutamente bíblicos en cuanto a doctrina, y les volteamos un poco la tortilla como regresándoles las cosas bíblicamente, creo que se frikean mucho." (Ricardo, 2015)

La participación en las iglesias de diversidad sexual les permite a sus miembros el acceso a discursos que concilian la homosexualidad y la religión cristiana los cuales resultan empoderadores, y proporcionan apoyo a los procesos de constitución de la autoimagen positiva, en la medida en que se reconcilian dos dimensiones importantes de su vida.

Una ocasión mientras se hacía observación participante en la iglesia de la Comunidad Cristiana de Esperanza llego un hombre de unos 30 años por primera vez y lo recibió una mujer que es una asistente regular a la iglesia. Él llego y conto su historia, como había leído sobre la iglesia en internet y por eso había llegado. Relato como a lo largo de su

vida ha tenido muchos problemas a causa de su homosexualidad, dijo que paso un tiempo en la cárcel y por eso muchos de sus conocidos pensaba que era gay porque lo habían violado. Dijo que por mucho tiempo se alejó de Dios porque su vida se volvió muy complicada y lo culpaba de eso por haberlo hecho homosexual. Sin embargo, su vida continuo muy mal y él se sentía muy solo por eso estaba ahí porque quería darle otra oportunidad a la religión, él sentía que eso era lo que necesitaba. La mujer que lo recibió le hablo sobre la iglesia, le dijo que ahí podían apoyarlo pues ellos conocían el mensaje de amor de Dios y saben que Él los hizo así porque tiene un plan para ellos, y no debía sentirse avergonzado de ser homosexual.

Volviendo a los entrevistados también ellos mencionaron como el saber que Dios los aceptaba como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y transexuales cambio su vida, ejemplo de ello es posible apreciar en las siguientes citas:

"Yo he experimentado el amor de Dios, es decir, cuando yo pude entender que Dios me había hecho gay y que además me amaba, mi vida cambio. Encontré un motivo para vivir" (Gloria, 2015)

"Empecé a sentirme amado por Dios, a aceptar mi sexualidad, asumirme como tal y sentirme más digno" (Octavio, 2016)

"Aprendí que Dios no me odiaba, que Él me quería, que Él no se había equivocado, que yo era creación de Él igual que todos, y esto cambio mi vida" (David, 2015)

El discurso que una y otra vez se repetía en las iglesias de diversidad sexual era que Dios los había hecho gays, lesbianas, bisexuales y transgénero pues Dios creo la diversidad y como sujetos de su creación eran perfectos. Se afirmaba que Dios es incluyente y no los odia, que Él tiene un plan para ellos y si su vida ha sido difícil es por las pruebas que Dios decide ponerles porque sabe que ellos son fuertes y las superaran. El llegar a una iglesia de diversidad sexual los dignificaba como seres humanos y para muchos este es el único espacio donde saben que nadie los juzgará y serán aceptados tal y como son. También mencionan que el acercarse a Dios los hace sentirse libres, dignos, les da fortaleza y les quita el miedo. Como dijo un miembro de estas iglesias: "Dios nos ha hecho valientes porque para Dios todos somos iguales. Dios nos ayuda a sanar, así que ya no importa lo que digan las personas porque Dios ya nos dignifico".

Es una constante encontrar entre los asistentes a las iglesias de diversidad sexual el profundo deseo de volver a sus iglesias familiares, las iglesias donde crecieron, a donde asisten sus familiares y sus conocidos. Están conscientes de que las iglesias incluyentes son quizá su mejor opción por el momento pero esperan y sueñan con que algún día no exista distinción y todas sean una misma gran iglesia incluyente.

"No tendría por qué existir iglesias gays o inclusivas, o sea iglesias donde solamente hay gente de la diversidad sexual, no tendría que existir. Yo creo que el amor de Dios es para todos, Dios no hace acepción de personas. No sé si es la utopía o el ideal de la gente de la diversidad sexual es que no tengamos por qué salir de nuestras iglesias, o de las iglesias que asistíamos antes porque no hay nada malo en ello porque sabemos que Dios nos creó, nos ama y nos acepta como somos" (Octavio, 2016)

"Cuando me tuve que salir de estas iglesias yo anhelaba regresar a la iglesia de mis papás, a la iglesia donde yo crecí, y si yo supiera que ellos si me aceptan pues yo si me iría, me regresaría en ese momento; porque además nuestro corazón está ahí, en el sentido de que ahí crecimos, ahí aprendimos, ahí tenemos a nuestros familiares, a nuestros amigos" (Gloria, 2016)

Las iglesias de diversidad sexual son parte del panorama del cambio religioso del país y es quizá un paso más en el camino de la inclusión de la comunidad LGBT a la sociedad. Existen al margen de las grandes instituciones pero ahí se están gestando nuevas ideas sobre cómo debería ser la iglesia en la actualidad. Por ejemplo Ricardo afirma que posiblemente ellos sean la forma del futuro, sus ideas y formas puede que sean lo que debe de ser, lo que incluye, lo que abraza.

Hacia el futuro, los entrevistados prefieren iniciar con la distinción entre lo que sucede en las religiones como desde arriba, o sea en las jerarquías y en los países desarrollados, y lo que sucede a nivel local en las pequeñas iglesias. Ya que hay muchas iglesias que oficialmente han aceptado a la comunidad LGBT pero en lo local está aceptación se ve obstaculizada por la sociedad en la que se inserta. El cambio se está gestando pero es un cambio lento que tomará, al menos en el país, algunos años en concluirse.

La razón por la que es tan difícil para las religiones cristianas el aceptar la diversidad sexual es porque aceptarla sería cambiar su percepción acerca de muchas otras cosas,

entre ellas la idea de familia. Los debates que brotan de la discusión de si aceptar o no a los homosexuales están rodeados de muchos otros temas complejos.

"El día que la iglesia acepte a la diversidad sexual nuestras iglesias van a desaparecer, sin duda. Yo creo que lo que va a pasar es que el día que la iglesia acepte a la gente gay, es el día que la iglesia tendrá que aceptar muchas otras cosas, es un poco lo que dice Francisco, el problema no es si aceptamos o no a la gente gay, el problema es si redefinimos nuestra percepción sobre la familia, por ejemplo. Entonces te digo el tema de la homosexualidad es un tema muy pequeño en un gran tema" (Ricardo, 2015)

La iglesia no puede alejarse de la sociedad en la que está inserta, entonces primero debe existir un cambio en la sociedad, una aceptación por parte de ella para después encontrar un cambio de percepción dentro de la iglesia. Además como ya vimos sería un cambio de interpretación bíblica, lo que lo hace aún más complejo. La iglesia tendría que aceptar que se han interpretado erróneamente los textos, como una vez se hizo con la esclavitud.

Creemos que lo que va a existir en los siguientes años será una postura ambigua desde la religión, como la que tiene la iglesia católica actualmente con el papa Francisco. Ya que estamos en un momento en el que es visto como algo muy negativo el negarle sus derechos y discriminar a las personas de la diversidad sexual. Quizá sea más bien un ocultamiento de la discusión, una negación al dialogo y al conflicto, sin dejar clara su postura de aceptación o negación.

El cambio se dará. Las personas LGBT podrán algún día ir a la iglesia cristiana que ellos elijan sin ser juzgados, porque ya hay países donde es así y la tendencia irá creciendo. Lo que ellos consideran importante es su labor como agentes del cambio:

"Quizá en un tiempo no muy lejano y no estoy hablando de 2 o 3 años, probablemente 20, 10, 15 años esto sea muy natural, aquí lo importante es que nosotros somos parte del cambio, somos quizá no los primeros en crear una iglesia incluyente o en estar en una iglesia incluyente pero si, precursores o iniciadores hablando en números del cambio del modo de ver la iglesia y los que se congregan en ella" (David, 2015).

Ahora, cuando esto suceda y sea posible que en una misma iglesia convivan familias heterosexuales y personas de la comunidad LGBT, ¿cómo será esa iglesia? ¿Cómo va a funcionar? Lo cierto es que no tenemos una respuesta para esto, pero las siguientes citas ayudan a pensar en ello:

"Opino que no solo la iglesia no puede aceptar ciertos grupos sino que no sabría cómo manejarlos. o sea la vida de la gente gay, no es la vida de los heterosexuales, eso es evidente. ¿Tú crees que es igual pastorear a la mamá que tiene 3 hijos, que al hombre gay que tiene muchos amantes, es lo mismo?" (Ricardo, 2016)

"Yo pienso que es posible que la comunidad LGBT y los heterosexuales convivan en la misma iglesia pues la palabra es la misma, los valores bíblicos son los mismos para cualquier persona, no importa tu orientación sexual, pero aunque llegase a existir una homofobia muy pequeña, los cristianos gays somos más abiertos, a veces, entonces sería en la convivencia no en la enseñanza" (Gloria, 2016)

Como es posible apreciar las opiniones difieren, la cuestión es realmente compleja pues se acepta que hay algo en común para todos como valores y demás, pero los estilos de vida de cada grupo de personas es muy diferente. Esto es algo a lo que se tendrán que enfrentar las grandes instituciones religiosas una vez que acepten a la diversidad sexual, tendrán que acercarse a ella con un enfoque diferente, sin prejuicios y sin un trato diferenciado.

Los asistentes a las iglesias incluyentes constantemente discuten el tema del cambio generacional dentro del cristianismo, creen que el cambio dentro de la iglesia es necesario y se está dando pero de una forma lenta, como se mencionó. Ellos también están preocupados por el alejamiento de los jóvenes de las iglesias y David, por ejemplo, opina:

"Hoy los que van a la iglesia son viejos, o gente grande entonces si queremos empezar a jalar ese nicho de jóvenes pues las iglesias, las grandes organizaciones religiosas tendrán que empezar a ver por qué no se acercan. Y parte de esto es que la misma iglesia se ha encargado de hacer que se vayan. Al hacer que vengan es aceptar que no todos somos heterosexuales, no todos somos blancos, no todos tenemos un título, no todos somos mujeres o hombres hay trasvetis, intersexuales,

transgéneros, transexuales y que todos somos humanos antes que otra cosa"
(David, 2015).

Creer que lo que hará que los jóvenes se acerquen de nuevo a la iglesia no es hacer del servicio un espectáculo con músicos y luces, sino más bien un cambio en la forma y estructura de la iglesia. Aseguran que los jóvenes no quieren jerarquías, quieren espacios donde vivir su espiritualidad sin tener que estar escuchando a un pastor hablándoles sobre cómo se irán al infierno si hacen ciertas cosas. Ricardo, opina acerca de esto, que su iglesia se encuentra ubicada en un espacio ideal para experimentar con estas nuevas formas y así poder encontrar una que funcione sin que el servicio pierda su carácter sagrado y respetuoso.

Finalmente también les preocupa el tema de los futuros pastores, pues son estos jóvenes que están creciendo en estas iglesias intolerantes de hoy quienes serán pastores algún día. Opinan que tendrá que existir una re educación de los jóvenes en cuanto a la homosexualidad y el cristianismo. Los jóvenes están siendo testigos ahora de estos movimientos de diversidad sexual cristiana, lo que puede ayudarlos a reflexionar sobre el tema e interesarse en él.

5.3 Crítica a las iglesias de diversidad sexual desde las iglesias de diversidad sexual

Existen varias críticas que se hacen unas iglesias a otras, pues cada una tiene una idea diferente de hacia dónde ir y sobre lo que es posible cambiar y lo que no. Hay una tensión permanente entre los que quieren realizar innovaciones y los que creen que hay formas que se deben respetar. Además hay una competencia entre las iglesias en el mercado religioso que ofrece la ciudad para la comunidad LGBT. Esto enriquece la heterogeneidad de la oferta religiosa y estimula a que cada una de las iglesias estudiadas busque una manera de distinguirse de las demás.

Las iglesias de diversidad sexual tienden a ser bastante autocriticas pues no quieren reproducir lo que critican de las iglesias no incluyentes. Ello resulta ser más difícil para unas iglesias que otras, pero dependerá mucho de la forma en la que los líderes y congregantes construyan su iglesia. Finalmente, serán los conflictos, enfrentamientos y el diálogo lo que lleven a un cambio dentro de sus iglesias.

Por ejemplo, para el caso de Nuevo Templo, David opina que su iglesia debería ser mucho más gay. Con ello refiriéndose a que si su iglesia quiere crecer debe acercarse más a la comunidad LGBT, entenderlos y en los servicios hablar de ello, de la relación entre cristianismo y diversidad sexual ya que es un tema que los preocupa e interesa:

"Me gustaría mucho que nosotros trabajáramos un poquito en Nuevo Templo con respecto a esa pareja de homoafectividad y biblia, porque somos una iglesia gay con jerarquías, un apóstol, una obispa. Pero la verdad es que nos movemos como una iglesia tradicional cristiana y la verdad es que tenemos que enfocarnos como una iglesia no tradicional y más gay" (David, 2015)

Hacia el futuro esta es una de las cosas que buscan cambiar dentro de su iglesia. Buscan construirse como una iglesia más LGBT para así dar respuesta a las necesidades de su comunidad. Nuevo Templo México es una iglesia con apenas 2 años, por lo que seguramente cambiará mucho en los años por venir. Esto sin dejar de ser una iglesia estricta en cuanto a vivir en santidad, y esto es lo que los hace diferentes a otras iglesias incluyentes.

Por otro lado, Octavio opina desde su iglesia Puertas Abiertas que las iglesias incluyentes deberían estar más comprometidas políticamente. Para su iglesia es muy importante hablar de prevención sexual y de la defensa de los derechos humanos y critican el hecho de que en muchas iglesias incluyentes no se quiera hablar de ello. Esto es algo que los distingue de las otras dos iglesias estudiadas, además de que es una iglesia formada por gente más joven que busca tener momentos de convivencia fuera de la iglesia sin dejar fuera a Dios.

Finalmente, Ricardo de la Comunidad Cristiana de Esperanza, quien tiene más de 20 años siendo testigo del movimiento de cristianos gays en México, insiste en que el problema es que las personas que asisten a las iglesias de diversidad sexual están aferradas a un cargo, a un modelo, a unas ideas que él considera deben cambiar. Admite que piensa que los gays deberían ser los más flexibles para impulsar los cambios que se necesitan.

"Yo sé que cuesta mucho, a mí me ha costado y a toda la comunidad. Pero siento que a futuro va a ser un buen fin, va a ser un buen término, que al final te adhieres a la deconstrucción de algo que no nos da miedo tirar a la basura, eso es lo que quiero. Yo creo que tendría que suceder, creo que falta mucha capacitación,

mucha reflexión bíblica de parte de los que están liderando y creo que falta mucho conocimiento justo del cambio, de verdad, están creyendo que siguiendo el modelo del siglo XX van a ganar a la comunidad gay hoy" (Ricardo, 2015)

Le preocupa lo difícil que resulta el cambio religioso para las iglesias de diversidad sexual, ya que la historia del protestantismo demuestra que es una fe flexible, pues cada una de las denominaciones protestantes ha sido una deconstrucción del modelo anterior. Se pregunta por qué les cuesta tanto el cambio, si como gente LGBT se podría esperar más flexibilidad, innovaciones y propuestas interesantes de su parte.

Igualmente Ricardo se dice preocupado porque las iglesias de diversidad sexual que hay en la ciudad han salido de su iglesia, pero le decepciona que no se han llevado con ellos las nuevas propuestas y nuevas ideas, y además critica la influencia extranjera que existe. En su iglesia buscan romper los esquemas tradicionales, de-construir los modelos, las jerarquías, y las formas de hacer servicios. Afirma que el modelo de los heterosexuales no es el modelo a seguir, y que las iglesias de diversidad sexual no deberían reproducir sus formas pues eso debe cambiar.

La Comunidad Cristiana de Esperanza se enfrenta hoy a otro reto, ya que una vez más se ha fragmentado, y de los pedazos que quedaron tendrán que construir una nueva propuesta que atraiga a la comunidad LGBT y sea diferente a las demás. La misma antigüedad de la iglesia le da una importante presencia como iglesia de diversidad sexual en México y será siempre un punto de referencia para todo aquel que se sumerja en este mundo.

5.4 Conclusiones

Las trayectorias personales descritas nos ayudan a apreciar desde la subjetividad la trascendencia de conciliar la identidad sexual y de género con las formas de creer, de ser y de estar dentro de las iglesias. Pudimos identificar las trayectorias particulares de cada uno de los entrevistados y además, conocer un poco sobre su forma de ver el mundo y entender su realidad.

Si bien los perfiles que se han esbozado no podrían describir a la totalidad de quienes se congregan en estas iglesias y en estos grupos, sí permiten ubicar distintas perspectivas a través de las cuales viven su religiosidad la comunidad LGBT. También fueron de utilidad para establecer un diálogo entre los diferentes sujetos entrevistados y así enriquecer el análisis.

Estos perfiles biográficos muestran cómo, a través de su capacidad de agencia, los sujetos con identidades no heterosexuales logran insertarse en el campo religioso, del que habían sido expulsados por el ejercicio de poder de las religiones hegemónicas que dominaban el campo. Nunca se detuvieron en su búsqueda espiritual hasta encontrar o crear ellos mismos un espacio donde practicar su religión sin tener que ocultar su orientación sexual.

Existe una conciencia de la situación actual del cristianismo en la Ciudad de México, no se ven a sí mismos como comunidades cristianas marginales sino más bien como grupos empoderados que pueden ser el inicio del cambio. Confían en que las cosas van a cambiar y que en el futuro la diversidad sexual será aceptada y con ella se darán muchos otros cambios que son necesarios, aceptan que esto tomara tiempo pero sucederá. Así ellos esperan que un día la homofobia religiosa deje de existir y cada quien pueda asistir a la iglesia que quiera y practicar la religión que prefiera sin que su orientación sexual sea un obstáculo.

Finalmente un tema que nos parece importante resaltar porque resulta un aspecto grave son las marcas que deja en la comunidad LGBT el sentirse excluidos de sus comunidades religiosas de origen, el sentimiento de desprecio de Dios por lo que consideran un "pecado abominable" y la negación de toda posibilidad de realización personal a través de la castidad impuesta y/o pretensión de conversión a la heterosexualidad al verse impedidos de proyectarse en una relación de pareja estable. Son cuestiones que, sin duda, pueden incidir en la baja autoestima de algunos sujetos e incluso la homofobia internalizada y la propia estigmatización.

6. Conclusiones finales

La diversidad sexual no se contrapone con la espiritualidad, la religiosidad o sus prácticas. Hay personas de la diversidad sexual que consideran importante llevar una vida religiosa, que les provea de la paz y la guía que precisan. Para esta tarea existen en México cada vez más grupos derivados de las religiones monoteístas con más adeptos en el mundo, pero que dan una lectura diferente a sus textos sagrados para dar cabida a la fe ligresía no heterosexual.

Al comenzar la investigación del presente trabajo terminal la finalidad principal era analizar los cambios en las prácticas religiosas del cristianismo que han impulsado los creyentes pertenecientes a iglesias de diversidad sexual dentro de sus iglesias. Nos interesaba identificar las disputas existentes sobre el límite de lo que es permitido modificar y no dentro de sus prácticas. Mientras que con las historias de vida se buscó conocer las experiencias subjetivas de los miembros de estas iglesias en su búsqueda por conciliar orientación sexual con creencia religiosa.

El punto de partida del estudio fue buscar cuales han sido las propuestas de innovación ofrecidas desde las iglesias de diversidad sexual. Se buscó comprobar la hipótesis descrita en la introducción, por ello se estudiaron tres iglesias incluyentes de la Ciudad de México. Se probó que existen disputas en estos espacios entre los innovadores y los que resisten el cambio y más bien reproducen las mismas prácticas religiosas que las iglesias hegemónicas (siendo la única modificación la aceptación de sus identidades como LGBT). Por lo tanto, se afirma que existen límites dentro de los que puede y no puede ser modificado pues existe una necesidad de crear cierto sentido de continuidad para las personas que crecieron dentro de iglesias evangélicas.

Los descubrimientos encontrados durante la investigación son diversos y han sido expuestos a lo largo de este trabajo terminal. Nos pareció importante resaltar la gran diversidad de ofertas religiosas que existen desde y para la comunidad LGBT en la Ciudad de México. Algo que resulta interesante si se toma en cuenta el esfuerzo de las grandes instituciones religiosas por invisibilizarlos, marginarlos y hasta negarlos. Cada día es posible ver y leer en las noticias los conflictos que continúan entre las religiones y la homosexualidad en el país, por ello resulta realmente importante el hacer visibles estos movimientos religiosos de diversidad sexual.

Encontramos también la apropiación de la teología queer por parte de las iglesias de diversidad sexual de México, el cual es parte de un movimiento que aunque no tuvo sus inicios en el país, ha sido apropiado y modificado para ajustarse a su situación particular. La teología queer sirve de fundamento ideológico de estas iglesias, y pretende construir una discursividad capaz de integrar las dimensiones de lo religioso y la orientación sexual, desarrollando una comprensión de un Dios que bendice el amor entre personas del mismo sexo. El crear una teología propia muestra el proceso empoderador que significa el estar en una iglesia incluyente la cual regresa a las personas LGBT el poder de interpretar las Escrituras desde su experiencia como seres diversos.

Profundizando en la diferencia que existe entre las tres iglesias estudiadas, que aunque no se buscaba realizar una comparación entre ellas sirve para demostrar nuestra hipótesis. Primero, encontramos en la Comunidad Cristiana de Esperanza una iglesia que busca experimentar y cambiar la forma de su iglesia. Algunas de sus características son que proponen una estructura diferente a la "tradicional" de las iglesias heterosexuales, sin jerarquías pues se describen como una iglesia de apóstoles. Se organizan en casas donde practican sus servicios, la misma división de la iglesia la hace bastante compleja pues entre cada casa es posible notar diferencias. Se describen como interdenominacionales y al ser la iglesia de diversidad más vieja de la ciudad esta mucho más organizada.

En el otro extremo podemos ubicar a Nuevo Templo México la cual es parte de una red internacional de iglesias. Se presenta como una iglesia fundamentalista donde reproducen las prácticas y valores "tradicionales" de las iglesias hegemónicas, y tiene como objetivo cambiar la manera en la que los gays son percibidos por las instituciones cristianas. Se identifican como pentecostales y se estructuran de acuerdo a la biblia, con jerarquías las cuales consideran muy importantes. Aunque sus servicios son parecidos a las iglesias heterosexuales buscan cambiar en el futuro y educar a su comunidad sobre el amor incluyente de Dios. Con apenas dos años de existencia, Nuevo Templo está en proceso de definirse y construirse como iglesia de diversidad sexual.

La tercer iglesia, Puertas Abiertas es una iglesia de jóvenes para jóvenes, busca ser más flexible en cuanto a forma, prácticas y formas de convivencia. No es pentecostal, aunque no se definen con alguna denominación en específico. Algo que la diferencia de las otras es que se reúnen para alabar a Dios pero también para otras actividades sociales, de activismo o simplemente para estrechar sus lazos de amistad. Se definen como una iglesia LGBT y son parte de una red internacional de iglesias con sede en Estados Unidos.

También fueron analizadas las conexiones entre subjetividad, religión y orientación sexual, basadas en las historias de vida y entrevistas realizadas a congregantes de las iglesias estudiadas. Se busca mostrar así las trayectorias de vida de Gloria, Octavio y David, sus formas de ver el mundo y su opinión acerca de las iglesias de diversidad sexual. Las trayectorias personales descritas nos ayudan a apreciar desde la subjetividad la trascendencia de conciliar la identidad sexual y de género con las creencias religiosas.

Las historias de vida ayudan a entender de mejor manera las experiencias subjetivas de los sujetos que forman parte de estas iglesias. Las trayectorias de vida son similares de unos a otros creyentes, pero el caso de Octavio muestra, por ejemplo, que existen experiencias diferentes de personas que han socializado dentro de círculos religiosos que aceptan la homosexualidad y nunca tuvieron que enfrentar directamente la homofobia religiosa, por lo que su experiencia religiosa ha sido diferente a la de otros sujetos. Por ello consideramos que generalizar las trayectorias de vida de los asistentes no es posible aunque sirve para mostrar ciertos puntos de coincidencia. Además nos ayuda a resaltar la importancia del cambio generacional dentro de los creyentes y las diferentes experiencias que se derivan de ello.

Los creyentes, quienes en las iglesias hegemónicas experimentan conflictos subjetivos e interpersonales ligados a la constitución de sus identidades sexuales, encuentran en las iglesias incluyentes apoyo de redes sociales que permiten la construcción positiva de la propia imagen sin dejar el ejercicio de su sexualidad que trasgrede los modelos de comportamiento aceptados en el universo religioso hegemónico. Considerando la estigmatización, discriminación y exclusión que han tenido por parte de las grandes iglesias cristianas, las iglesias inclusivas representan también una comunidad emocional en la que pueden reconciliar su identidad sexual y de género con sus creencias religiosas.

Como instituciones de muy larga duración las iglesias deben enfrentar el dilema del cambio. Sin embargo, el cambio no es fácil de aceptar ya que las modificaciones requieren de alteraciones en los distintos ámbitos y las agrupaciones espirituales tratan de mantener una continuidad que apunta hacia la permanencia. Que el cristianismo aceptará la diversidad sexual traería consigo muchos otros cambios como la idea del amor en pareja, el matrimonio, familia; estos son temas fundamentales de esta religión por lo que el cambio no será sencillo y tomará años en completarse.

Aún cuando la búsqueda de reconocimiento de la diversidad sexual y de género dentro del campo religioso cristiano constituye una fuerza minoritaria, ya que algunas de las iglesias están conformadas como micro comunidades, tiene un gran potencial de expansión si consideramos el momento actual y la importancia del reconocimiento y la legitimidad de la diversidad sexual y de género en distintas instituciones y espacios sociales.

La investigación nos permite observar como existe una tensión entre la aceptación y búsqueda del cambio en las prácticas de las iglesias incluyentes y la resistencia al cambio. Existen límites dentro de lo que puede ser modificado y no, y pudimos ver como cada iglesia tiene una perspectiva particular acerca de esto.

Para algunos estas iglesias incluyentes no aportan algo "novedoso" pues muchas de ellas reproducen los mismos esquemas morales, estructuras y prácticas que las iglesias hegemónicas. Las personas LGBT adscritas a estas iglesias tienen la necesidad de mantener ciertos sentidos construidos por la tradición, el contexto histórico, cultural y social en el que se insertan, y por lo tanto a ciertas normas y formas que son las hegemónicas. Una ruptura completa y sustancial sobre el amor en pareja, el matrimonio, la familia, es un proceso bastante radical y puede ser algo no deseado para la propia vida.

La formación de las iglesias o los grupos espirituales para la diversidad sexual ilustra el poder que se ejerce desde la subalternidad, desde la resistencia, desde las posiciones marginadas, desde una exclusión que se derriba para redefinir, para resignificar. Buscan dar un giro a las concepciones tradicionales e institucionalizadas sobre el matrimonio, la familia, así como sobre el liderazgo religioso predominantemente masculino.

Las apuestas en las iglesias para la diversidad sexual y de género, de las iglesias inclusivas, de los grupos espirituales, e incluso de los de inspiración ecuménica, confirman la importancia de la religión en el mundo moderno, en una sociedad cada vez más secularizada y en la que la religión reacomoda su papel. Además, forma parte de las luchas de la comunidad LGBT porque sean respetados sus Derechos Humanos.

La investigación forma parte del interés actual en la pluralidad religiosa de la Ciudad de México y la diversidad de actores involucrados. Además se enmarca en los estudios del cambio religioso desarrollándose dentro del cristianismo y forma parte de los estudios de la intersección entre género y religión. Consideramos de gran valor los datos encontrados ya que sirven para ilustrar la situación actual del movimiento gay y cristiano de la ciudad,

y la gran diversidad de opciones que existen para las personas LGBT que buscan acercarse al cristianismo.

Finalmente, la intersección del campo religioso y la diversidad sexual nos ponen en la mesa diferentes discusiones acerca de la importancia de la religión en el mundo contemporáneo y también desde las experiencias personales la importancia de conciliar la identidad sexual con las creencias religiosas. Además de los cambios a los que se están enfrentando las grandes religiones al tratar de actualizarse y al mismo tiempo lograr cierta continuidad. Considero de gran importancia la continuación de las investigaciones de estos temas, puede ser que aquí encontremos el inicio de una nueva iglesia, mucho más respetuosa y abierta con las diferencias.

7. Bibliografía

Alzate, Germán. (2008). Homosexualidad, religiones y humanismo secular. En línea. Disponible en: <http://www.sindioses.org/sociedad/homosexualidadyreligion.html> (Consultado: 18/06/2016)

Aquino, Tomás de. (2010). *Summa Theologiae II*. Francisco Barbado Viejo, ed. *Summa Theologiae*. Biblioteca de Autores Cristianos.

Awi M., Alexandre. (2001). ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad?. *Teología y vida*, 42(4), 377-398. En línea. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492001000400001&lng=es&tIng=es.10.4067/S0049-34492001000400001 (Consultado: 18/06/2016)

Bárceñas Barajas, Karina. 2014. "Iglesias para la diversidad sexual: tácticas de inclusión y visibilización en el campo religioso en México". *Revista Cultura y Religión*. Vol. VIII/ N°1/enero-junio 2014. pp.83-108

Bárceñas Barajas, Karina. 2011. "De los homosexuales también es el reino de los cielos. Las iglesias y comunidades cristianas para la diversidad sexual y de género en México". *Revista del Centro de Investigación La Salle*. Vol. 9, núm. 36

Bárceñas Barajas, Karina. 2010. "Familias diversas: de la institución al movimiento. Estructuras y dinámicas en la reconfiguración del orden", Tesis de Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Tlaquepaque Jalisco.

Beltrán Cely, William Mauricio (2007) *La sociología de la Religión: Una revisión del Estado del arte. Creer y poder hoy: memorias de la cátedra Manuel Ancízar*. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá, pp. 75-94.

Berger, Peter (Ed.). (1999). *The desecularization of the world: resurgent religion and world politics*, Washington: Ethics and Public Policy Center.

Bourdieu, Pierre. (1971). "Genèse et structure du champ religieux". En: *Revue française de sociologie*. No. 12, pp. 295-334.

Butler, J. (2002), Acerca del término Queer. En Judith Butler, *Cuerpos que importan* (págs. 313 -339). Buenos Aires: País.

Campiche, Roland. (1991). "De la pertenencia a la identificación religiosa. El paradigma de la individuación de la religión hoy en día", en *Religiones Latinoamericanas*, núm. 1, enero-junio, 1991.

Durkheim, Emile. (1982). *Las formas elementales de la vida religiosa*, Madrid: Akal editor.

Ferrándiz, Francisco. (2011). *Etnografías contemporáneas. Anclajes, métodos y claves para el futuro*. Barcelona: Anthropos, UAM-I

Garma, Carlos. (2004). *Buscando el espíritu. Pentecostalismo en Iztapalapa y la Ciudad de México*. México: Plaza y Valdés editores- UAM-I

Geertz, Clifford. (1987). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Editorial Gedisa.

Goffman, Erving. (1963). *Estigma: La identidad deteriorada*. 2006. Buenos Aires: Amorrortu.

Leach, Edmundo. (1989). *Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al uso del análisis estructuralista en la antropología social*. España: Siglo XXI editores.

Leal Reyes, Carlos A. 2011. "Nuevas dimensiones de lo religioso: sobre la construcción de identidades en cristianos gays evangélicos de Argentina". *Aposta. Revista de ciencias sociales*. nº 51, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011. Universidad Autónoma del Estado de México

Luckmann, Thomas. (1973). *La religión invisible*, Salamanca: Sígueme.

Malinowski, Bronislaw (1979 [1922]). *Los argonautas del Pacífico Occidental*. Barcelona. Península.

Mardones, J. M. (1996). *¿A dónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo*. Bilbao, España: Sal Terrae, 240pp.

Metropolitan Community Churches. (2013). *History of MCC*. En línea. Disponible en: <http://mccchurch.org/overview/history-of-mcc/> (Consultado: 17/06/2016)

Miner, Jeff y Connoley, John. (2010). Dios nos ha hecho libres. Una relectura de los textos bíblicos referentes a las relaciones entre personas del mismo sexo. Argentina: Found Pearl Press y Fundación Otras Ovejas.

Parker, Christian. (1993) Otra lógica en América Latina. Religión popular y modernización capitalista, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile.

Pujadas, J. J. (1992). El método biográfico. El uso de las historias de vida en ciencias sociales, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

Sagalen, Martine. (2005). Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza Editorial.

Sánchez, Luis Arturo. (2003). ¡Dios es amor! La pastoral de un Nuevo Movimiento Religioso para diversidad sexual. El caso de la Iglesia de Comunidad Metropolitana de la Ciudad de México. Tesis para obtener el grado de Maestro en Antropología Social. Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Sanmartín, R. (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir: la práctica de la investigación cualitativa. Barcelona, Ariel.

Stoll, David. (1990). Is Latin America turning protestant? The politics of evangelical growth. Berkeley: University of California Press.

Tavares, Marcelo y Oliveira, Leandro. 2010. God "Transforms" or God "Accepts"? Dilemmas of the Construction of Identity Among LGBT Evangelicals. Brazil. Vibrant v.7 n.1.

Weber, Max. (1983). Ensayos sobre sociología de la religión, Madrid: Taurus.

S/A. Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. (1994). Matrimonio, Familia y Uniones Homosexuales. Madrid. En línea. Disponible en: http://web.archive.org/web/20121001034647/http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/matrimonio_familia.htm (Consultado: 18/06/2016)

S/A. Discriminación y Diversidad Sexual en Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sitio oficial en línea. Consultado en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=145&id_opcion=48&op=48 (22/Mayo/2016)

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. (2007). Larousse Editorial, S.L.

Entrevistas

Gloria, 14 de Octubre del 2015, 15 de Noviembre del 2015 y 13 de Marzo del 2016

David, 2 de Diciembre del 2015

Ricardo, 4 de Diciembre del 2015

Octavio, 21 de Febrero del 2016 y 24 de Febrero del 2016

8. Anexos

Imagen publicada por la Comunidad Cristiana de Esperanza. Obtenido de su página oficial de Facebook: <https://www.facebook.com/comunidadcristianadeesperanza> (Consultada: 04/07/2016)

Imagen publicada en Facebook por la Comunidad Cristiana de Esperanza. En línea. Obtenida de: <https://www.facebook.com/comunidadcristianadeesperanza> (Consultada: 04/07/2016)

Fotografía tomada en el interior de la Casa Mixta de la Comunidad Cristiana de Esperanza durante el servicio dominical (10/12/2015)

Fotografía tomada al exterior de la Casa Mixta de la Comunidad Cristiana de Esperanza en una visita realizada al templo (10/12/2015)

Iglesia
Puertas Abiertas

#AmorDeDiosLGBTIQ

 @apcpuertas
 puertas.abiertas.apc
 Puertas Abiertas APCI

Imagen publicada por la Iglesia Puertas Abiertas en su página oficial de Facebook. En línea.
Obtenida de: <https://www.facebook.com/PUERTAS.ABIERTAS.APC> (Consultado: 04/07/2016)

Fotografía publicada por la Iglesia Puertas Abiertas en su página oficial de Facebook. En línea.
Obtenida de: <https://www.facebook.com/PUERTAS.ABIERTAS.APC> (Consultado: 04/007/2016)

Fotografía publicada por la Iglesia Puertas Abiertas en su página de Facebook. En línea.
Obtenida de: <https://www.facebook.com/PUERTAS.ABIERTAS.APC> (Consultado: 04/07/2016)

Fotografía tomada durante el servicio dominical de la Iglesia Puertas Abiertas (20/03/2016)

¿La orientación sexual LGBTQIPA me descalifica para servir a Dios? NO.
¿Tengo que cambiar a ser heterosexual para que Dios me acepte en Su iglesia? NO.
¿Debo negar mi orientación sexual dentro de la comunidad de fe? NO.

SI DESEAS SER PARTE DE LA REFORMA QUE SE ESTÁ MANIFESTANDO YA EN LA IGLESIA, LO MEJOR ES SER VERDADERO Y NO NEGAR QUIEN ERES POR LOS PREJUICIOS DE OTROS.

¡SAL DEL CLOSET!

Yenán Silén
Apóstol de Jesucristo
Pastora General

Imagen publicada por la Iglesia Puertas Abiertas en su página de Facebook. En línea. Obtenida de: <https://www.facebook.com/PUERTAS.ABIERTAS.APC> (Consultado: 04/07/2016)

Logotipo e imagen utilizada por Nuevo Templo México en su sitio de internet oficial. En línea. Obtenida de: <http://nuevotemplomexico.wix.com/iglesiaincluyente> (Consultado: 12/05/2016)

Fotografía obtenida en el sitio de internet oficial de Nuevo Templo México. En línea. Obtenida de: <http://nuevotemplomexico.wix.com/iglesiaincluyente> (Consultado: 12/05/2016)

Fotografía obtenida en el sitio de internet oficial de Nuevo Templo México. En línea. Obtenida de: <http://nuevotemplomexico.wix.com/iglesiaincluyente> (Consultado: 12/05/2016)

Fotografía tomada durante un servicio dominical en Nuevo Templo México (15/11/2015)

Fotografía obtenida en el sitio de internet oficial de Nuevo Templo México. En línea. Obtenida de: <http://nuevotemplomexico.wix.com/iglesiaincluyente> (Consultado: 12/05/2016)