

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

IZTAPALAPA

TESINA

EL PROCESO DE SOCIALIZACION EN LA RELIGION MORMONA

ALUMNA:

ESPINAL GONZALEZ AMELIA MAURA

MATRICULA:

93324622

MATERIA:

SEMINARIO DE INVESTIGACION

CARRERA:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA SOCIAL

DIVISION:

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ASESOR:

LIC. ALFREDO NATERAS DOMINGUEZ

MEXICO, D.F

SEPTIEMBRE DEL 2000

ÍNDICE

Introducción, 1

Capítulo 1: El significado de lo sagrado, 4

Capítulo 2: Religión e Iglesia, 7

- 2. 1 Antecedentes e importancia de la religión, 7**
- 2. 2 Del cristianismo al protestantismo, 10**
- 2. 3 La Reforma: Católicos y protestantes, 16**
- 2. 4 Las misiones cristianas, 20**

Capítulo 3: La religión en la Iglesia mormona, 23

- 3. 1 Los orígenes de la Iglesia mormona, 23**
 - 3. 2 Una secta organizada, 24**
 - 3. 3 Bases ideológicas, 26**
 - 3. 4 El poder de la iglesia, 28**
-

Capítulo 4: Consideraciones teóricas, 32

- 4. 1 Socialización, 33**
- 4. 2 Teorías de la socialización, 35**
- 4. 3 Aprendizaje como factor de la socialización, 36**
- 4. 4 Agentes y mecanismos de la socialización, 40**

Capítulos 5: Metodología, 46

- 5. 1 El problema de investigación, 46**
- 5. 2 Objetivo, 46**
- 5. 3 Diseño de investigación, 46**
- 5. 4 Población y características de la muestra, 47**

Resultados: Análisis de los aspectos psicosociales presentes en el proceso de socialización entre los mormones, 48

Conclusiones, 72

Bibliografía, 74

Anexo : Datos y estadísticas sobre los mormones, 78

INTRODUCCION

Cada grupo, sistema social o sociedad controla la conducta de sus miembros mediante estándares, normas y valores, cuyo propósito es preservar su existencia estable y continua, muchos de estos controles producen uniformidad entre los miembros de dicho grupo o sociedad, por lo que estas funciones de dominio se vuelven vitales para la existencia de ese colectivo, y se ponen en vigor a través de un proceso que se conoce como socialización, y que no es más que la ruta escogida por la sociedad o grupo para lograr tener el control sobre el individuo.

En psicología social se dice que existen factores socializantes en todas las instituciones (familia, escuela, amigos, iglesia, etc.), y es de nuestro interés conocer como se logra que los individuos adopten las normas y valores que conlleva la socialización, en parte este hecho ha alentado el desarrollo de esta investigación, porque deseamos hacer un análisis de los aspectos psicosociales presentes en la socialización adoptada por el grupo religioso de los mormones, para lograr el control social de sus miembros.

Pensamos que la religión no es sólo una necesidad espiritual, sino también una necesidad social, en el sentido de que los individuos tienen la tendencia a congregarse en un espacio y en un tiempo dedicados al culto o la práctica religiosa, y en la convivencia se encuentran satisfacciones emocionales y afectivas, que van más allá de lo espiritual, por lo que pretendemos determinar como esta necesidad es utilizada por la iglesia mormona para perpetuar la permanencia y participación de los miembros.¹

¹ Moscovici, S., *Psicología social*, pp. 84

Hoy en día la psicología social está adentrándose en una dimensión mas elevada, ya que no se preocupa exclusivamente del mundo exterior, del resultado o del fenómeno, sino que también ha empezado a examinar el mundo interior de la causa y de la esencia.

Dado que el esfuerzo humano se encamina a la búsqueda de la solución de las preguntas fundamentales de la vida en el mundo, la filosofía y la religión han intentado dar respuestas a las dudas e inquietudes del hombre a lo largo de su historia.

Así como el hombre hace arte, ciencia o filosofía, igualmente hace religión, y creemos que sin un concepto de la divinidad y lo sagrado, no hay civilización ni sociedad.

De antemano sabemos que el peligro de realizar un trabajo como este, está en caer en lo anecdótico, lo piadoso o lo apologético; por ello es importante definir la religiosidad, como un fenómeno social, al que deseamos estudiar y entender en sus manifestaciones concretas, para poder comprender mejor su influencia y sus tradiciones, además de que trataremos de brindar un panorama amplio de la historia de la religión y el surgimiento de las sectas, y más específicamente el de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, mejor conocidos como mormones.

Consideramos que esta investigación es importante, primero por que en los últimos años las religiones cambiaron su pasividad tradicional para insertarse de lleno en los procesos políticos, desde la India con los sikhs hasta América Latina con la teología de la liberación, pasando por una iglesia católica más activa, un islamismo militante y una guerra civil religiosa muy sangrienta en Yugoslavia, los líderes religiosos se han convertido en actores decisivos de los procesos políticos en casi todas las regiones del mundo y para entender la política internacional actual, se vuelve cada vez más necesario aproximarse al fenómeno religioso contemporáneo.

En segundo lugar por que deseamos conocer que factores psicosociales se encuentran presentes en el proceso de socialización entre los mormones, así como

determinar si dicha socialización tiene efectos sobre la conducta de los miembros de dicha iglesia.

Decidimos realizar un estudio exploratorio que nos permitiera conocer y determinar el papel socializante que desempeña la religión, tanto en el comportamiento de sus miembros como en el desarrollo de estrategias que fomentan y sustentan la adhesión y permanencia de sus seguidores, porque es interesante y debe ser retomada por los investigadores sociales para conocer porque cada vez más personas son inducidas a la práctica de una u otra forma de religión “protestante”, que cada vez tienen mas auge, así como conocer que factores propician que cada vez más gente se incorpore a ésta y a otras sectas.

CAPÍTULO 1: EL SIGNIFICADO DE LO SAGRADO

Lo sagrado es entendido como todo lo que funda, mantiene o perfecciona el culto a lo divino, lo dedicado a Dios, y es visto como una cualidad de lo que presenta un carácter de potencia misteriosa que atrae o rechaza, o actúa en las dos formas a la vez, lo divino es lo que es digno de respeto absoluto.

Lo sagrado ha permitido al hombre ordenar la historia y ubicar todos los acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente, que incluye al pasado y el presente y establece una memoria que comparten todos los individuos de una misma sociedad.

Así, lo sagrado se convierte en un marco de referencia común, para la proyección de las acciones individuales, de esta manera vincula a los hombres con sus antecesores y sus sucesores, en una totalidad de significación que sirve para trascender la existencia individual y que a su vez adjudica significado a la muerte del individuo.²

A través de los procesos de influencia llevados a cabo por el fenómeno de lo sagrado, la sociedad se ha ido adaptando al orden de la vida social, por medio de normas grupales a las que el individuo está sujeto y a través de las cuales forma los juicios con los cuales evalúa su comportamiento y el de los demás.

La función de lo sagrado, en nuestra cultura, consistió en un principio, entre otras cosas, en hacer las distinciones fundamentales de la vida humana, donde todas las formas mayores de actividad recibieron una significación adicional, imposible de justificar por la sola observación empírica.

² Callois, R., *El hombre y lo sagrado*, pp. 62

El sentido sagrado ha sido atribuido a la muerte y al nacimiento, al matrimonio y a la diferencia entre los sexos, a la escala de las edades y a las generaciones, al trabajo y al arte, a la guerra y a la paz, y a muchos otros aspectos de la vida cotidiana, proporcionando a la sociedad un sistema de signos destinados no solamente a identificar los fenómenos, sino a conferirles un valor.

Los signos de lo sagrado añadieron, por así decirlo, el peso de lo inefable a cada forma dada de la vida social, provocando respeto, temor, confianza, fuerza, incitando a la aceptación alegre de la obediencia, el deseo de pertenecer y permanecer en un grupo determinado y aceptar la voluntad de las fuerza divina con resignación y fe.

Lo sagrado se encuentra por lo tanto ligado del modo más estrecho al orden del mundo; es su expresión inmediata y su consecuencia directa, en la vida cotidiana, se manifiesta por prohibiciones que la han hecho pasar progresivamente del mundo profano al dominio de lo místico, aunque “estas prohibiciones tienen por objeto preservar de todo atentado al orden instituido, no podemos dar cuenta clara de todas ellas separadamente, pues forman un sistema del que no se puede distraer ningún elemento y que tiene solamente su explicación en el análisis del funcionamiento de la sociedad o grupo en la que se hallan en vigor”.³

El estudio de lo sagrado se presenta como una interacción entre un jefe y sus empleados, en la que este jefe es el líder, la fuente y el principio de la autoridad y los empleados los seguidores fieles, que se mantienen unidos, auto-obligándose a permanecer dentro del orden y a no disponer de lo prohibido, por ejemplo el Día de reposo, aunque sólo se trate de un día a la semana (sábado o domingo, dependiendo la religión), es antes que nada un día instituido por y para lo sagrado.

Al interior de una comunidad religiosa, todo lo que es sagrado, exige respeto y autodisciplina, por lo que las diversas clases de ritos tienden a restaurar el orden que es

³ Callois, R., *El hombre y lo sagrado*, pp. 71

susceptible de perturbación, a través de la uniformidad de conductas que pretenden regular incluso el significado de lo sagrado.

Aunque pensamos que lo sagrado sólo interesa al individuo y que debería ser un concepto propio e independiente de la colectividad, existe una creciente utilización del concepto de lo sagrado para lograr en el individuo patrones de conducta estandarizados, normalizados y preestablecidos sobre bases coercitivas y enajenantes, que utilizan el respeto, el temor y la fe que infunde lo sagrado, sobre el individuo.

Dentro del concepto de lo sagrado, todo ocurre como si existiera un orden del mundo, donde cada cosa debe suceder en un lugar y en un momento predeterminado, por lo que es de gran importancia que ese orden sea respetado y esta es la base para establecer la conciencia religiosa.⁴

Todos los miembros de una colectividad religiosa, pueden concebirse así mismo como pertenecientes a un universo de significación, que ya existía antes de que ellos nacieran y que seguirá existiendo después de su muerte, surgiendo así un proceso de reflexión subjetiva y sistemática sobre la naturaleza del hombre, del universo y de Dios.

⁴ Callois, R., *El hombre y lo sagrado*, pp. 72

CAPÍTULO 2: RELIGIÓN E IGLESIA

2.1 ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DE LA RELIGIÓN

La religión y la ciencia han sido métodos de buscar la verdadera naturaleza de la existencia del hombre, y pese a esto, la historia de las sociedades humanas y la historia de las religiones, por numerosas e importantes que sean sus relaciones, constituyen dos historias distintas, que no se acoplan siempre

Aunque dependan entre sí, de la doble analogía natural por la que concebimos todas las cosas: mundo visible y mundo invisible, lo concreto y lo abstracto; lo bueno y lo malo, etc., así la idea de Dios aparece en la humanidad como algo espontáneo, específico, pero paralelo con la historia del hombre.

Todos los ensayos de “génesis”, así como los ensayos de “reducción” intentados fallan en algo, y ciertamente de ellos no se sigue la idea de la existencia de un Ser espiritual superior y que la religión tenga valor absoluto, tampoco podríamos demostrarlo aquí, pero si podemos indicar que aunque muy escasos y oscuros para satisfacer nuestra curiosidad científica, los datos ciertos de la historia religiosa se prestan naturalmente a una interpretación sesgada, parcializada, en la que prevalece el dogma y el ritualismo de la iglesia cristiana (católica u ortodoxa).⁵

Creemos que es pertinente aclarar algunos conceptos, antes de intentar hablar de la religión y las connotaciones que ha adquirido a lo largo de los años, como la palabra *religión* que se deriva del latín *religare*, que significa ‘volver a ligar’, y en un sentido

⁵ Buss, David M., *La evolución del deseo*, pp. 87

más amplio, el concepto de religión puede ser definido como un sistema de creencias expresadas en símbolos que unen las vidas de los individuos o los grupos, de donde emana un conjunto de prácticas religiosas (ceremonias) y que es sustentado por un modo organizado de vida.⁶

La palabra *católico*, proviene del vocablo griego *katholikos* o del latín *catholicus*, significa *universal*, es decir, que comprende y es común a todos; por lo que se creyó que debía ser impuesta a todo el mundo, la iglesia católica cree en un sólo Dios eterno, compuesto por tres personas divinas: el Padre, *Creador*; el Hijo, Jesús, *Salvador y revelación del Padre*; y el Espíritu Santo, *Santificador*. El catolicismo es la creencia de la iglesia católica, basada en las enseñanzas de Cristo.

Así pues, pasemos a hablar de la religión y del conjunto de creencias, prácticas y modos de vida, que permiten a los grupos o sociedades dar un significado a su existencia, si bien todas las religiones tienen elementos rudimentarios de éstos aspectos, algunas enfatizan en el sistema de organización, otras en el modo de vida, otras más en el sistema de creencias y otras más en las prácticas rituales.

La religión nace como el medio para satisfacer una necesidad originada por los diferentes niveles de comprensión del hombre, lo que propició el surgimiento de diversas religiones, algunas totalmente diferentes entre sí.⁷

Las creencias y la práctica religiosa, en todas las religiones han sido conservadas a través del tiempo (en ocasiones varios miles de años), mediante manuscritos, que han pasado de generación en generación, algunos de ellos incluso han llegado hasta nuestros días y permanecen como testigos de las diversas formas de ser y de vivir de los hombres, en las diferentes latitudes y épocas.

⁶ Montalbán, Francisco J., *Historia de la Iglesia católica en la edad moderna (1648-1963)*, pp. 121

⁷ Rougier, L. A., et al, *Del paraíso a la utopía*, pp. 76

La historia humana, tejida por las vidas de los hombres ha estado marcada por una aparente lucha del bien y el mal, en donde el bien, tiene más que ver con el sentido común, con el bienestar de la mayoría y el mal, que parece inherente a unos cuantos desviados de las normas y que no se someten al bien común.

La tendencia actual, nos indica que, al no dar respuestas concretas a las necesidades espirituales del hombre, la religión comienza a perder terreno y por eso vemos con gran preocupación la tendencia a la globalización de las religiones más grandes y poderosas del mundo, y ya no nos parece extraño ver al Papa en una entrevista con los principales líderes religiosos del mundo, como los Rabinos Hebreos, a quienes les pide perdón en nombre de la Iglesia Católica por los horrores del Holocausto, o hablando de los errores de la Inquisición ante la comunidad europea.

Si estamos entrando a la era del marketing católico, con la masificación y globalización de la religión, no es de extrañar que cada vez sea mayor el número de “productos” religiosos que se pongan en venta, como al principio, cuando surgió el catolicismo, una conciencia tranquila (diciendo no al aborto, no al matrimonio entre homosexuales, etc.), un hogar feliz (solo sí fue santificado por el matrimonio y la promesa fiel de no usar preservativos) y un juicio final justo (sí fuiste bueno, pobre y humilde).

Aunque sabemos que el propósito de la religión no era caer en la propaganda y el mercadeo, sino más bien la explicación de nuestra existencia, el sustento de nuestras creencias y la expectativa de una vida más justa y armoniosa con un final feliz, más allá de la vida, y enraizada en la idea de vida después de la vida, le dio las herramientas a las grandes religiones y a las pequeñas sectas, de vendernos este paraíso terrenal, ya no hace falta esperar hasta el final de los tiempos, basta con seguir sus dogmas, ritos y sacrificios para alcanzar la gloria y la vida eterna.

Un mérito que hay que apreciar en la religión es el de dar explicaciones a las expectativas y necesidades de cada uno, ya que todos los seres humanos tienen la

posibilidad de practicar alguna religión, de realizar sus rituales colectivos, de asistir a los servicios de culto y a pertenecer a uno u otra forma de religión, dando con ello la posibilidad de “salvarse uno mismo” a través de la religión que más se acomode a nuestras necesidades.

Con lo anterior vemos como la religión ha contribuido a hacer posible que subsista la sociedad entre los individuos, pues en cierta medida facilita el deseo personal de ayudar a los demás, de crear una conciencia colectiva basada en el desarrollo moral del grupo o sociedad.

Así es que pensamos que la moral nació y se desarrolló con la exigencia de la vida social, como consecuencia de la educación, la presión social, la reflexión personal y el sentido común. Para hablar esquemáticamente, la religión nace de las relaciones del hombre con su medio global, en tanto que la moral nace de las relaciones del hombre con sus semejantes.

2.2 DEL CRISTIANISMO AL PROTESTANTISMO

Es característica del cristianismo ser una religión histórica, que supone que determinados hechos hayan acaecido efectivamente: la vida de Jesús, su predicación, su muerte expiatoria y sobre todo su resurrección y que hayan sucedido en una época y lugar determinados; no es el cristianismo (como otras religiones), sólo una concepción de la divinidad y de nuestra relación con ella, sino un acontecimiento concreto, es decir, si Cristo no fuera un ser histórico, el cristianismo dejaría de ser lo que es, pues la realidad de Jesús es la esencia misma de esta religión.

La Iglesia cristiana judía, como secta en un principio, estuvo ligada al Templo y a los sacrificios animales que en él se llevaban a cabo, del cual se separó gracias a la influencia de la diáspora judía (judíos dispersos por todo el viejo continente), cuya

interpretación de la Ley no era nacionalista ni mantenía la práctica de rituales y ceremonias innumerables, ya que poseía un espíritu proselitista y apóstoles de tendencia ecuménica (universal), en lugar del provincialismo israelita de la religión judaica.⁸

Al inicio de la era cristiana, la diáspora era numerosa, con unos cuatro y medio millones de judíos repartidos por el mundo mediterráneo y gozaban de prestigio y de libertad religiosa, a diferencia de la comunidad de judíos en Israel que no eran más de un millón, después de la destrucción continua de su ciudad y de sus bienes por parte de los romanos, hacia el año 50, y que no podían practicar libremente su culto.

La diáspora es donde el evangelio es aceptado y propagado por Pablo de Tarso, quien resulta ser la fuente histórica más cercada a Jesús, de que se dispone, ya que sus cartas parecen estar libres de interpolaciones y presentan el testimonio de alguien que posee el conocimiento de la vida y obra de Cristo y de las comunidades cristianas primitivas, a pesar de que nunca tuvo contacto directo con Jesús y que se convirtió al cristianismo hacia el año 38, cinco años después de la muerte de Jesús.

Los cristianos recibieron apoyo de las comunidades judías de la diáspora, porque el mensaje de Pablo no era proselitista y cada vez fue mayor el número de gentiles (no judíos), que se convertían a la nueva religión, y gracias a la destrucción del Templo y de Israel en el año 70, la Ley y los profetas quedaron abolidos por el Estado romano, así que el Dios de Israel, sin templo ni territorio, pasó a ser un Dios universal tanto para judíos como para cristianos.

La Ley perdió sentido, desarraigada de su hábitat natural, en el que se nutría y tenía sentido, el cristianismo se desvinculó totalmente del judaísmo y se convirtió en una religión autónoma, en la cual no existía un Mesías hebraico, sino un Salvador universal; perdiendo toda connotación de pueblo elegido.

⁸ Montalbán, Francisco J., *Historia de la Iglesia católica en la edad moderna (1648-1963)*, pp. 133

La primera etapa del cristianismo, como fenómeno social y separado de la predicación de Jesús, queda señalado con la aparición de Pablo y la institución de nuevas practicas religiosas (la eucaristía y el bautismo, por ejemplo, que no eran practicados por los judíos de la misma manera).

Entre el año 45 y hasta el 250, se instauro la iglesia, su estructura gira alrededor del obispado monárquico, y la desaparición de caudillos carismáticos que eran identificados como Mesías (libertadores del pueblo judío de la opresión romana), sustituyendo esta figura por la de Pedro, el apóstol mártir, muerto en Roma.

En este lapso se establece la diferencia entre apóstol (un obispo itinerante y sin diócesis) y obispo (sucesor apostólico instalado en una diócesis), también se incrementó la burocracia eclesiástica, cuyos poderes se consolidaron gracias a la doctrina de la “penitencia para la absolución de los pecados” y la constitución monárquica de una iglesia, apoyada en intereses económicos más que espirituales.

La iglesia cristiana primitiva se dividió primeramente en dos sectores por un lado la cristología paulina, que llegaría a ser la ortodoxia cristiana originada en la diáspora judía y que predicaba la fe en Cristo como único salvador; y por otro lado la iglesia católica, hacia el siglo III, y que para entonces ya era reconocida como una comunidad internacional con creencias uniformes y con un desarrollo sorprendente, gracias a que sus seguidores se distinguieron desde el principio por su caridad con los pobres y los enfermos, cualidad que era admirada por los paganos (que no eran cristianos).⁹

Entre ambas iglesias había comenzado, ya desde fines del siglo II, un proceso de uniformidad y la emergencia de una ortodoxia, la constituía el canon de los libros sagrados, la doctrina sobre la fe y la moral, el establecimiento de organizaciones eclesiásticas permanentes, con clerecias especializadas en la función religiosa y la interacción con otras iglesias.

⁹ Montalbán, Francisco J., *Historia de la Iglesia católica en la edad moderna (1648-1963)*, pp. 136

En el año 250, se vivió un momento determinante en la cristiandad, porque se aceptó que los pecados cometidos después del bautismo, podían ser perdonados por los clérigos, ejerciendo así un poder casi ilimitado sobre sus adeptos y además el Estado abrazó el cristianismo con el afán de renovar su fuerza mediante una religión estatal más dinámica, en realidad cambió de ser una practica privada de un grupo de personas piadosas, a una institución cuyos rituales públicos y dogmas, la convirtieron en la cuna del fanatismo, con una filosofía religiosa que no admitía definiciones sencillas, y por lo mismo ponía en riesgo la institucionalidad administrativa en que se encontraba.

En los ocho siglos que siguieron, la cristiandad pasó de ser una simple superstición perseguida a una religión tolerada, gracias al Edicto de Milán, para posteriormente convertirse en la iglesia oficial del Imperio, y a la postre sustituirlo, para llegar a ser, al menos en teoría, una teocracia.

Este cambio de fortuna de la religión cristiana no fue fortuito, sino el resultado de la política imperial que buscaba sustituir una doctrina oficial, mas aun, fundar una Iglesia-Estado, de la que fuera cabeza el emperador e instaurar así el César-papismo.

Logrado este propósito imperial, la religión cristiana creció y se desarrolló durante los siglos IV al IX, con gran éxito en la región oriental. Al finalizar el siglo IV, la iglesia no sólo se había convertido en la religión predominante del Imperio romano, con tendencia a ser considerada como religión oficial, sino que también había adquirido muchas características externas apropiadas para su nuevo status: rango, privilegios oficiales, integración con la jerarquía social y económica, un ceremonial espléndido y elaborado, con el propósito de atraer a las masas y enfatizar la separación de la casta sacerdotal, y finalmente, había logrado ser aceptada en su carácter ecuménico, para entonces el Imperio se había vuelto cristiano y el cristianismo se había vuelto imperial.

Si bien la religión cristiana se consolidó, difundiéndose, por la atracción que ejerció como creencia personal, que tomaba en cuenta las angustias del individuo, esta

doctrina no era intelectual, por lo que los paganos ilustrados reprochaban a los cristianos su credulidad y la incapacidad para razonar sus creencias.

Ya para el siglo XII, la inmensa mayoría de la humanidad vivía en servidumbre, sin propiedad sobre nada, pudiendo sus señores disponer de sus cuerpos, de sus hijos, de sus haberes, a su solo capricho, y como único consuelo era tener una tregua a su condición, cuando la pestilencia y las guerras, escaseaban la mano de obra y el señor feudal debía consederles “libertades” a sus siervos, para poder disponer de más brazos para labrar las tierras de su señorío.¹⁰

La iglesia, en su papel de inmenso señor feudal, dueña de vastísimos latifundios, no se comportaba de modo distinto y explotaba a sus siervos sin miramientos, por eso las revoluciones campesinas a menudo destruían abadías y latifundios eclesiásticos con mayor furia que los laicos, quizás porque tenían menos de su venganza, pero más probablemente porque era donde más odiosa resultaba la explotación, fundada en la hipocresía, la mentira de “amar a Dios (al que no puedes ver) y aborrecer al prójimo (que tienes enfrente)”.

La cristiandad latina representada por los católicos, de los siglos X al XV, pasaron por una crisis de identidad, quizá la más aguda de su historia, pues en esos tiempos la piedad cristiana tuvo que dar grandes manifestaciones de su fe, con diferentes matices, ubicando a Cristo como un mártir redentor, escarnecido y crucificado, en vez del Jesús triunfante y señor del Universo que predicaban las iglesias cristianas orientales.

En este periodo aparece un nuevo clero apostólico con ordenes mendicantes, que llevarían la vida cristiana a todos, dentro y fuera de Europa, enseñando una nueva forma de vida religiosa, tanto en la ortodoxia como en la heterodoxa, a partir del siglo XII.

¹⁰ Montalbán, Francisco J., *Historia de la Iglesia católica en la edad moderna (1648-1963)*, pp. 134

El culto por las reliquias, la devoción a los santos, el miedo a la muerte y a las torturas de ultratumba son aspectos negativos de esta nueva manifestación de la religión, son lacras que se dan espontáneamente en la cultura popular, pero que la religiosidad oficial a menudo estimula, difunde y aprovecha con fines económicos.

Las virtudes cristianas con las que nuestra civilización se regocija, hoy en día, son de esa época; enalteciendo el espíritu caballeresco; el culto a la mujer (sublimación del amor cortesano árabe), y a la virgen María; el cuidado de los pobres y las viudas, el espíritu de compasión y la solidaridad humanas; la creación de “ordenes terceras” que hicieron cundir la función sacerdotal entre todo el pueblo cristiano. En este periodo se instaura la concepción del Cristo como la de un amigo íntimo del alma cristiana, un varón de dolores más que un rey y señor del Universo.

Naciendo entonces, la teoría del purgatorio, en el que hasta los buenos sufrirán tormentos inimaginables, de los cuales sólo los fieles podrán salvarse sólo si recurren al tesoro de la iglesia, acumulado por la santidad de los santos y accesible por dispensa eclesiástica, mediante las indulgencias, a estos tesoros se podía aspirar después de haber aportado grandes sumas como “limosna” a beneficio de causas sagradas, o por llevar a cabo obras de santificación, como las peregrinaciones o las cruzadas.

Pero a mediados del siglo XIV surgen dos figuras destacadas, por un lado Juan Wicleff en Inglaterra y Juan Hus en Bohemia (ahora Alemania), ambos fueron caudillos de un movimiento anticlerical basado en una concepción estricta de la vida, por la cual estaría justificada la autoridad (civil o religiosa), cuando quien la ejerciera estuviese en gracia de Dios, la virtud disolvería todo pecado, incluso el de asumir la autoridad que le correspondía sólo a Dios.

Con esto se da paso a lo que conocemos como reforma, en el sentido de un cambio de la vida religiosa, mostrando un espíritu de violencia y rebelión en contra del status quo, por lo que la nueva forma de religiosidad no fue tolerante ni caritativa, sino un conflicto intestino que desgarraría la cultura europea por su extrema ferocidad; la

historia así validaría las palabras del Emperador Juliano, el apóstata, que dijo que para destruir el cristianismo, bastaba con darle libertad a los cristianos, pues odiándose tanto entre ellos, se devorarían unos a otros a penas pudieran.

La reforma que propuso Wicleff, tenía el respaldo del duque de Lancaster y de la Universidad de Oxford, porque él promovía una reforma radical entre los curas pobres que vivían con el pueblo, a través de esta comunicación se logró catequizar y llamar a una vida de santidad a los pobres, para los que la iglesia sólo representaba represión, estos curas fueron condenados y perseguidos por las autoridades conciliares; al ser los que concientizaban al pueblo de su triste condición social y lo levantaban en rebeldía en contra de las injusticias de la servidumbre feudal.

A la muerte de Wicleff en 1384, el movimiento perdió ímpetu en Inglaterra y fue erradicado por la jerarquía eclesiástica, pero su mensaje se había extendido hasta Bohemia en donde Hus, rector de la universidad de Praga, propagó y mantuvo las doctrinas de Wicleff y que perduraron hasta los tiempos de Lutero, en razón de que no fue un movimiento únicamente de reforma religiosa, sino nacionalista, para crear la nación checa y liberarse de la sujeción extranjera, especialmente de Alemania; la visión husita formó parte de la política nacionalista, Hus no fue considerado un reformador sino un héroe nacional, murió en la hoguera en Constanza en 1415.

2.3 LA REFORMA: CATÓLICOS Y PROTESTANTES

En el lapso que va de la rebelión de Lutero (1517) a la paz de Augsburgo (1555), se producen las más fuertes diferencias de opinión que hayan desgarrado a la cristiandad, las que condujeron a guerras y crueldades indecibles. Los movimientos de reforma religiosa, tanto de protestante como de católicos, no fueron pese a su importancia, de carácter general, es decir, no involucraron a toda la población, sino que fueron particulares de las clases dominantes, pues la reforma no era un movimiento

popular, como tampoco lo fue la contrareforma. La opinión pública no fue la causa determinante de los acontecimientos en ningún país, sino la voluntad del gobernante o el grupo de personas en el poder.

La reforma (protestante) y la contrareforma (católica), comenzaron mucho tiempo atrás, en la continua búsqueda por eclesiástica por liberar al cristianismo de excrecencias y volver a la piedad primera. Los elementos nuevos que se dieron, para hacer tan explosiva la reforma protestante, es la situación política, su coincidencia con la creación del estado moderno en occidente, la consolidación del absolutismo y del nacionalismo, que suplantaron el universalismo (catolicidad) hasta entonces imperante.

Las nuevas naciones son producto de una ideología que no es católica, en el sentido político, que va más allá del señorío feudal, pero que no vuela tan alto como para llegar al Imperio, como hasta entonces; la ideología de la concepción católica (imperial) estorba a la iglesia romana cuyo pontífice era romano y cuya influencia era extranjera.

Por otra parte los magnates desean apropiarse de las riquezas acumuladas por esa iglesia y sus órdenes monásticas, y este incentivo será sin duda un argumento de mucho peso para la conversión a las nuevas ideas religiosas protestantes.

La iglesia romana, por su parte, es la defensora de la idea imperial y se lanza a la lucha más por defender ese ideal, que la misma fe, ya que implicaba el establecimiento de un equilibrio de poderes entre los señores feudales, en modo tal que Roma pudiera ser siempre el árbitro supremo; así vemos como la iglesia romana impidió que el Imperio acabara con Lutero, precisamente porque no le convenía el robustecimiento del Emperador Carlos V.

Hubo cuatro movimientos reformistas de importancia, la contrareforma católica y la reforma anglicana por una parte y la reforma luterana (en Alemania y los países escandinavos) y la reforma suiza y francesa con Zwinglio en Zurich y Calvino en Ginebra y Francia.

La contrarreforma católica se origina en España, gracias a los acuerdos ente las fuerzas políticas y eclesiásticas, y por que el dominio español se extendió a Italia y Francia. El arquitecto de esta reforma fue el confesor de la Reina Isabel, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, impulsó el cambio entre las ordenes religiosas y del clero secular español, dedicándose a la difusión de la enseñanza cristiana, fundó la Universidad Complutense (hoy Universidad de Madrid), donde revolucionó la enseñanza de teología, permitiendo la apertura a todas las corrientes de pensamiento (tomismo, escotismo y disciplinas humanistas), en lugar de la escolástica, respaldado por la critica filológica más avanzada de su tiempo en 1512 publicó la versión en castellano de los evangelios y algunas epístolas, cabe señalar que antes de ésta fecha, la Biblia estaba en latín, griego y arameo y solo era leída por la gente culta que estaba en el clero.

En 1517 inició la rebelión de Lutero, su reforma pretendía desgarrar la cristiandad, en lugar de consolidarla como la de Cisneros, este protestantismo obligó a posponer el desarrollo de la reforma católica, la cual sería condicionada por la protestante y daría lugar a una contrarreforma pese a ser más avanzada que la protestante.

Antes de la revuelta luterana, la iglesia romana había logrado un auge y una influencia importante, no obstante le faltaba incidir en las costumbres de los pueblos, sin embargo gracias a la contrarreforma se fortaleció su dominio y se retomaron aspectos que la reforma protestante sólo pensó en proponer, y que en la iglesia católica se hicieron realidad, como la lectura de las sagradas escrituras por el pueblo en su lengua nativa, al igual que la celebración de la misa y la eliminación del fiscalismo y la simonía (venta de indulgencias), el combate contra la relajación del celibato eclesiástico, el planteamiento inteligente de los estudios eclesiásticos, etc.

Lutero atacó los abusos de la iglesia romana, por la venta de indulgencias, asunto que despertaba el interés de los príncipes alemanes, que vieron en esta coyuntura, una ocasión propicia para fortalecerse frente al Imperio y a la iglesia, creando iglesias nacionales que les permitirían mayor autonomía, tanto política como financiera y que además les permitiría privatizar las inmensas riquezas de la iglesia romana.

Estas circunstancias políticas favorables a la escisión de la cristiandad occidental no habían sido consideradas por Lutero y por ello su protesta tuvo consecuencias mayores a las que él había pensado, pues el sólo presentó un programa para modificar los estudios teológicos, desterrar la escolástica decadente y fomentar el estudio directo de la Biblia, por lo que el conflicto con el papado se debió en cierta forma a esta iniciativa, pero sobre todo por su ataque a las indulgencias.

El otro reformista Juan Calvino, clérigo pero no sacerdote, en 1534 renunció a los beneficios eclesiásticos de que disfrutaba en Noyon para adherirse a la doctrina luterana de la justificación de la religión únicamente por la fe, beneficios obtenidos sólo a partir de los méritos de Cristo y afirmando que el único que salva o condena es Dios, y en consecuencia su rechazo a las indulgencias y a la autoridad ejercida por la iglesia, le llevaron a afirmar que la única regla de la fe se encontraba en las santas escrituras y sólo de ellas podía emanar el poder y la autoridad para juzgar a los fieles.

Teóricamente, por la doctrina del libre examen, el protestantismo habría debido ser individualista, pero en la práctica significó una gran intervención de la sociedad en la piedad individual, sin embargo desarrolló el hábito de la lectura de la Biblia en el seno familiar, la oración común matutina y vespertina, el canto de los salmos, la lectura del catecismo, la recitación de las oraciones fundamentales, así el padre era el paterfamilias no sólo de sus consanguíneos sino también de la servidumbre.

La cena del Señor, la eucaristía, era celebrada por los luteranos y los calvinistas cuatro veces al año, en Navidad, en las Pascuas, en Pentecostés y al inicio del otoño, en ella los parroquianos recibían la comunión después de hacer pública penitencia y haber recibido la “absolución evangélica” a la consagración por parte del pastor.¹¹

Entre los protestantes no existía la confesión privada pero se ejercía la “disciplina eclesiástica” mediante el examen de conciencia, los pecadores eran amonestados incluso

¹¹ Montalbán, Francisco J., *Historia de la Iglesia católica en la edad moderna (1648-1963)*, pp. 142

excomulgados (excluidos de la comunión), para el bautismo no se requerían padrinos, pero por costumbre se mantuvieron. Aunque no consideraban el matrimonio como sacramento, era celebrado en la iglesia y podía ser disuelto en casos graves, los funerales eran privados y las rogativas se abolieron por innecesarias.

Gracias a la reforma protestante hubo un aumento del alfabetismo, variable según las regiones, pues pretendían que todos leyeran la Biblia, lo que a la postre hizo que poseyeran más libros que los católicos, sus libros fueron pensados para ser leídos en voz alta, de allí se deriva el estilo literario sonoro y ampuloso que los ha caracterizado desde entonces.

Hacemos énfasis en la significación de la reforma protestante porque impulso la liberación del espíritu humano, gracias al libre examen y a la lectura directa de las escrituras, como fuente única de fe, en lugar de estar dependientes de la predicación de una organización.

2.4 LAS MISIONES CRISTIANAS

La iglesia reformada dio paso a los movimientos misioneros protestantes, logrando difundirse en Inglaterra y Europa del norte, y desde el siglo XVI también en Estados Unidos, Escocia e Irlanda.

La era de las misiones protestantes se da a partir del siglo XIX, con el establecimiento de sociedades misioneras (católicas, protestantes y ortodoxas), siendo una secuela del colonialismo europeo y desarrollándose al mismo ritmo que los intereses coloniales, quizá con la salvedad del misionarismo norteamericano, separado de las cuestiones políticas.

En esta época, el mayor impulso misionero se dio a través de las sociedades bíblicas, cuyo modelo la “Foreign Biblical Society” de Inglaterra, en 1804 se estableció para imprimir Biblias a bajos precios, y tuvo como mérito lograr que en Norte América se fundaran una sociedad ecuménica y evangelizadora en 1816 (The American Bible Society, que permanece hasta nuestros días).

La mayor hazaña de las misiones protestantes, es la evangelización, que logra además trasplantar una civilización profundamente cristiana que crecerá libre y espontánea, para cristalizarse en una Revolución, y traducéndose en un modo de organización política, en la que la libertad de conciencia se garantizará a todos los ciudadanos y nadie será perseguido por sus creencias y opiniones religiosas, lograda a través de la separación de la iglesia y del estado, contrario a todas las tendencias de la época, que en otras naciones habían llevado a la teocracia.

En la comunidad anglicana (protestante), aparecen dos formas de vivir la fe cristiana, la llamada “High Church”, casi indistinguible del modo católico romano y la “Low Church”, más cerca de la reforma, dentro de la cual sobresalen los movimientos metodistas de carácter evangélico; estas diversidades no son, con todo y ser tan peculiares, las cualidades extraordinarias del modo protestante de vivir la fe, pues lo que le caracteriza es el carecer, aparentemente, de pretensiones de poder y su renuncia a la imposición de reglas únicas para la vida religiosa, admitiendo las diversidades históricas a que lleguen los individuos y las naciones.

En Norteamérica nace un nuevo cristianismo, que escasamente tiene ligamen con la religión cristiana tradicional, pero que es considerado cristiano por el papel protagónico de la persona de Cristo en ellas, por ejemplo algunas sectas misioneras, como los mormones (de origen evangélico, por haberlo sido su fundador) y los testigos de Jehová (de origen adventista, por su fundador), son características.¹²

¹² Santiago Valentí, *Las sectas, sociedades secretas y las órdenes militares*, pp. 94

El siglo XX es de persecución despiadada al cristianismo, las peores en Alemania, en la época nacionalsocialista; en México y en la ex URSS, pero también las hubo en todos los países occidentales, aunque con menores repercusiones, especialmente en Francia e Italia y en algunos países africanos y asiáticos.

En últimas fechas el cristianismo ha logrado grandes reivindicaciones, como poder predicar el evangelio en libertad en casi todos los países de la Tierra y ser además una religión verdaderamente ecuménica, predicando el mensaje de Jesús.

Las doctrinas católicas (católicos romanos, católicos ortodoxos y católicos anglicanos), tienen a la cuarta parte de la población mundial, 5% son protestantes y el 2% practican otras formas de cristianismo, es decir que una tercera parte de la humanidad está adherida al cristianismo y se predica en todo el mundo.

La religión madre, por así llamarla, el judaísmo tiene sólo un 0,3% de adeptos, y una de sus hijas, la religión musulmana junto con los seguidores del Libro (Corán y Talmud) tienen el 31,2% de la población, las religiones que no siguen la Biblia son el 24%, los que no practican ninguna religión son el 10,4% y los ateos confesos son el 4%.¹³

Hoy en día, soñar en una sociedad monolítica, sin la presencia de los grupos religiosos alternativos, es una utopía antihistórica, por lo tanto no se podrá prescindir de la noción religiosa, ni de las sectas y sus enseñanzas, pues cumplen una misión, la de orientar y fundamentar las creencias de los hombres.

¹³ Walter Martin, *The Kingdom of the Cults*, pp. 45

CAPÍTULO 3: LA RELIGIÓN EN LA IGLESIA MORMONA

3.1 LOS ORÍGENES DE LA IGLESIA MORMONA

Este grupo nace en el siglo XIX, cuando un granjero de Nueva York, llamado José Smith, dijo haber tenido una visión divina por medio de un ángel llamado Moroni, quien le entregó unas placas de oro, que forman lo que hoy se conoce como el Libro de Mormón, y que Smith tradujo con la ayuda de unas gemas mágicas, y en él se contaba como Cristo había aparecido en América tras su resurrección y había predicado a los indios bajo el nombre de Quetzalcóatl y Viracocha.

El libro de oro se lo llevaron los ángeles y la traducción es su nueva Biblia, aunque también creen en la antigua. Tiempo después Smith dijo haber sido visitado por Juan el Bautista quien lo ordenó como sacerdote. En 1844, tras unos años de predicación, fue asesinado, porque su religión no era bien vista y se hizo de muchos enemigos, pues la gente no estaba familiarizada con el fenómeno sectario de aquella época y no podía explicarse como lograba tantos seguidores y le acusaron de utilizar la hipnosis.

La meta original del fundador y otros líderes iniciales de los mormones, era establecer una teocracia que llegara a controlar la totalidad de Estados Unidos, pero en lugar de eso fueron desplazados de Illinois y Missouri por los “gentiles” que no se adherían con gusto a esa meta ni a los intentos de alcanzarla por medio de la fuerza y el engaño.¹⁴

¹⁴ Santiago Valentí, *Las sectas, sociedades secretas y las órdenes militares*, pp. 102

Bajo el liderazgo de Brigham Young, el sucesor de Smith, los acosados mormones se trasladaron al oeste, donde establecieron "una nación dentro de la nación", en el estado norteamericano de Utah. Amenazados con la destrucción de su reino teocrático bajo la embestida de las leyes del Congreso, que se dictaron a fines de la década de 1880 y en las que se proscribía la poligamia y se recortaba la propiedad y el poder de la iglesia mormona, los líderes mormones decidieron en 1890 que no podrían ganar una guerra contra el Ejército de Estados Unidos, de modo que capitularon.

Acomodándose de mala gana a una necesaria coexistencia pacífica con los otros estados de la Unión, y obedeciendo las leyes federales en la medida que fuera indispensable, los líderes mormones estaban entonces, y están todavía esperando su oportunidad hasta el día profetizado en el que la meta original sea finalmente alcanzada.

Aquella meta de establecer un gobierno teocrático sobre los Estados Unidos y el mundo sigue siendo parte integral de la fe mormona y el factor de motivación subyacente a su deseo de convertir al mundo, esto se refleja por las palabras del escritor mormón Samuel Taylor, que dice: "... fuimos siendo aceptados por el mundo exterior, después de décadas de difamación y ridículo, nos pusimos a trabajar en una nueva imagen pública, reemplazando al rebelde polígamo por el santo discreto que no tomaba café... Se fragó un mormonismo de utopía que representaba una fachada agradable, aunque irreal, para que el mundo exterior la admirara y los conversos la abrazaran".¹⁵

3. 2 UNA SECTA ORGANIZADA

Entre sus practicas se encuentra, la que más polémica causa y que más enemigos les ha buscado, la poligamia, retomada del Antiguo Testamento, también visten una tela especial con marcas sagradas debajo de sus ropas y tienen apretones secretos para identificarse, se les exige el diezmo de sus ingresos y envían misioneros a todos los

¹⁵ Walter Martin, *El laberinto del mormonismo*, pp. 34

piases para predicar su libro particular, y ente sus tácticas de reclutamiento está el ofrecer clases de inglés gratuitas; otro de sus intereses es la genealogía, mantienen un registro de todos sus antepasados y continuamente investigan sobre ellos.

Actualmente la Mormon Church es propietaria de la mayor parte del estado de Utah (más del 70% de las propiedades, negocios y personas son mormonas), parte de Hawai y algunas tierras de Canadá, de la cadena de hoteles Marriot, de la Beneficial Life Assurance Company y de emisoras de radio y TV, también es accionista mayoritario de Los Angeles Times.

Hasta 1978 la iglesia no permitía que los negros formaran parte del sacerdocio, por la maldición de Noé sobre la raza negra (que usaron los cristianos del siglo pasado para justificar la esclavitud). En esta secta, las mujeres se consideran al servicio del hombre, y la poligamia es practicada en contadas ocasiones, por los grandes líderes, pese a estos rasgos tan poco liberales los han situado a menudo en la extrema derecha. Su número de adeptos y su poder económico han hecho posibles que en la mayoría de equipos de gobierno de los EEUU en este siglo siempre haya habido un mormón.

La visión original de Smith llevó a la iglesia mormona a rodear el planeta con una agresiva empresa misionera, es admirable su motivación y debe ser considerada como genuina, sin embargo, sus métodos incluyen el engaño, la gran mayoría de los que se convierten al mormonismo son prosélitos que provienen de denominaciones protestantes.¹⁶

Cuando se les pregunta, los mormones insisten en que su evangelio viene de la Biblia y que creen en el mismo Dios y en el mismo Jesús que los cristianos, pero en realidad tienen un Dios completamente diferente al que presenta la Biblia, un Jesús diferente, y un evangelio diferente.¹⁷

¹⁶ Walter Martin, *El laberinto del mormonismo*, pp. 210

¹⁷ Will Jarett, (editor), *"Utah: Inside the Church State"* pp. 21-28, 1982

Los misioneros niegan o pasan por alto estas diferencias, mostrándose evasivos y poco dispuestos a decir toda la verdad a un posible converso, por temor a perderlo. Es más, buena parte del mormonismo no puede ser revelado a los que indagan con sinceridad, porque los que saben en qué consiste han hecho un voto de guardar el secreto. Esto significa que las doctrinas y las prácticas más importantes y sagradas del mormonismo sólo se descubren una vez que se han metido demasiado de lleno como para volverse atrás y esto incluye que hayan jurado bajo pena de muerte no revelar esos secretos.

3.3 BASES IDEOLÓGICAS

El Libro de Mormón, de donde proviene su nombre, fue escrito en egipcio sobre tablas de oro y supuestamente relataba la peregrinación hacia América del Norte de israelitas que emigraron con el fin de llevar el evangelio al mundo entero. En 1840 eran apenas 200 miembros, en 1936 eran 775,000 y sólo estaban en EEUU, para 1999 eran ya 9 millones en todo el mundo.¹⁸

A través de su doctrina expresan creencias en la Trinidad, pero cada una de las personas es un Dios separado, unidas en una divinidad común (Godhead) de propósito y perfección, creen que Cristo predicó brevemente, después de su resurrección en Norteamérica, que Sión será reconstruida en el Hemisferio Occidental.

En los templos mormones (a los cuales no tienen acceso todos los miembros, salvo después de haber sido consagrados al templo), se llevan a cabo ceremonias o ritos secretos por lo vivos y por los muertos, mediante un representante o apoderado. Sí los espíritus de los muertos que visitan los templos mormones aceptan que esos apoderados efectúen la ceremonia por ellos, pueden convertirse al mormonismo y salir del infierno (al final del milenio) e ir al paraíso.

¹⁸ Young, Dilworth, *Saints Alive in Jesus. Plan Mormón para América*, pp. 45

Resulta significativo que los mormones no sólo buscan a sus muertos, como les enseñó José Smith, sino que sus muertos los buscan a ellos y hasta se reúnen en los templos para estimular a los que llevan a cabo los rituales a que continúen haciéndolo en beneficio de los muertos.

Según los mormones estos espíritus que visitan a los vivos, se encuentran en la casa-prisión, un lugar semejante al purgatorio católico, tienen además sus propios apóstoles, el actual es Heber C. Kimball y es una de las autoridades generales de la iglesia, quien llamó a esa prisión, infierno y dijo que los muertos que se hayan convertido al mormonismo en el templo tienen que regresar a dicho infierno y resistir el castigo (hasta el final del milenio), y purificarse a través de las cosas que van a padecer, pues en sus propias palabras “*está claro que los que no son justos deberán pasar mil años en la casa-prisión que ha sido preparada para ellos, donde pueden arrepentirse y purificarse a través de esa expiación*”¹⁹

La iglesia mormona se sostiene en tres creencias fundamentales, sin alguna de ellas el mormonismo dejaría de existir, pues todos los demás conceptos de su doctrina se derivan de ellas, y son:

1. *La revelación continua.* La Biblia, según ellos, muestra una revelación continua, desde Génesis se habla del Mesías y esta noción se va consolidando y haciendo más entendible a lo largo del Antiguo Testamento, esto es para ellos la revelación continua.
2. *La autoridad.* Según la iglesia mormona, aquel que desee bautizar, predicar el evangelio y hacer cualquier otra cosa que represente a Dios en la tierra, necesita tener autoridad para ello, por lo que sostienen que poco después de la muerte del último apóstol, esa autoridad fue retirada de la tierra y que Dios bajó a restaurarlo en 1830 por medio de José Smith para que el pudiera hablar y actuar en su nombre,

¹⁹ McConkie, Bruce R., *Mormón Doctrine*, pp. 56

antes de esto nadie tenía la autoridad, por lo que todas las iglesias cristianas eran corruptas junto con sus creencias y doctrinas, por lo que ellos se constituyen en la “verdadera y única iglesia con autoridad”.

3. *El testimonio.* Los mormones ponen mucha confianza en una experiencia física, que según ellos, proviene de Dios, es prueba de que poseen la verdad y es el Espíritu Santo el que les brinda el testimonio, que se expresa a través de sentir un ardor, un fuego en el pecho, que les confirma que su religión es la verdadera.

Ya que hablamos del testimonio, en el “manual para el alumno mormón” podemos leer al respecto: “...este don es un testimonio, un conocimiento certero de que Jesús es el Hijo de Dios. Un testimonio debe basarse en la inspiración, o sea, la revelación individual. Todo el mundo puede recibir un testimonio si vive los mandamientos y una vida limpia, que le permita al Espíritu Santo darle ese testimonio, hasta que obtengas tu propio testimonio, este don te ayudará a creer en el testimonio de los demás”²⁰.

Para los mormones este testimonio es muy importante, y aunque se les presenten pruebas de la manipulación de la que son objeto por parte de los líderes, siempre apelaran a su testimonio como última autoridad, es como una válvula de escape que les permite salir cuando están atrapados por la verdad y les da una forma de certeza subjetiva, por lo tanto, si se quiere enfrentar al mormón con la realidad de su religión se le debe cerrar esta alternativa.

3.4 EL PODER DE LA IGLESIA

Sería difícil ofrecer una descripción verídica de la vida al interior de los grupos mormones, sino se es miembro con antigüedad o si se está lejos de Utah, sin embargo,

²⁰ Hunt, Dave, *Los fabricantes de dioses*, pp. 54

algunos investigadores han descubierto que en aquel estado es muy difícil encontrar mormones dispuestos a hablar abiertamente sobre el casi omnipotente poder religioso, que no tolera ninguna interferencia en su manejo de Iglesia-Estado.

La iglesia mormona no trata con gentileza a los que disienten, si un residente cuestionara la influencia que ejerce la iglesia, sus actividades, su moral o su doctrina, atraería sobre él, la ira de un poder totalitario, se podría quedar sin empleo, amigos y familia.

Dominando la zona céntrica de Salt Lake City, en Utah, se levanta un edificio de oficinas de 28 pisos, que alberga la corporación de líderes de la iglesia, donde abogados, contadores y expertos en computación tratan de mantener al día las actividades comerciales que implican los vastos intereses financieros y acciones inmuebles del multimillonario imperio mundial del mormonismo.

En el piso superior de otra de las propiedades de la iglesia, el Hotel Utah, el presidente de la iglesia mormona (profeta viviente, vidente y revelador), ejerce un indiscutido control sobre los 9 millones de miembros, por medio de la jerarquía de apóstoles, auxiliares, consejeros, elders, pastores, etc.

Cualquiera que entre a las imponentes oficinas centrales de la iglesia recibe la bienvenida a través de estas palabras altisonantes: "*El camino de la sabiduría es el camino de la obediencia*". Qué bien conocen los mormones la verdad de esa consigna, pues ha sido grabada en sus conciencias, en ocasiones desde la infancia, pero en Utah, hasta los que no son mormones sienten la presión de adaptarse a un poder que insiste en pasar por alto tanto a la conciencia como a Dios.²¹

La autoridad que esgrime la jerarquía mormona se inició con la declaración de Smith de que todos los cristianos sobre la faz de la tierra estaban siguiendo credos

²¹ Will Jarett, (editor), "*Utah: Inside the Church State*" Denver Post, pp. 21-28, 1982

abominables y participaban en una profunda apostasía mundial que había destruido completamente la iglesia que Jesucristo había fundado. Smith declaró que él había recibido órdenes de restaurar la verdad en la tierra, y que, como fundador de la verdadera iglesia, era el único que disponía de la revelación de Dios.

Esta jactancia es el fundamento de la autoridad absoluta que los presidentes mormones y sus apóstoles lo reclaman como derecho divino, todos los que rechazan las declaraciones de Smith y no se someten con obediencia a sus sucesores son "gentiles" que están fuera de la verdadera iglesia que él fundó y se encuentran sin salvación.

Aparte de su enorme ingreso comercial, la iglesia probablemente recibe más de 4 millones de dólares diarios en concepto de diezmos, la jerarquía mormona no da cuentas de los billones de dólares que recibe de los miembros que contribuyen tan generosa y sacrificadamente.²² El imperio mormón es virtualmente una teocracia, en donde sus líderes afirman que son los representantes de Dios para los hombres y por lo tanto, no le deben cuentas sobre nada a nadie en la tierra, sólo ellos pueden mandar y sus seguidores deben obedecerles ciegamente.

Su apóstol actual, Boyd K. Packer, dijo que *"por lo que respecta al dinero de la iglesia, nunca hemos publicado las cifras de los ingresos, esta ha sido nuestra política, muchas organizaciones son así"*.²³

Un viaje a través de la Iglesia-Estado de Utah, que intente penetrar la que han llamado "la cortina de Sión", erigida por la iglesia mormona para proteger su extenso poder y riqueza, es sorprendente, ya que controla tan eficazmente éste estado, en donde es el mayor propietario privado, allí la línea entre culto y gobierno se ha desdibujado a tal punto que algunos derechos civiles se han esfumado, allí los judíos son llamados gentiles y la mayoría de los "no mormones" se consideran víctimas de discriminación.

²² Will Jarett, (editor), *"Utah: Inside the Church State"* Denver Post, pp. 21-28, 1982

²³ Young, Dilworth, *Saints Alive in Jesus. Plan Mormón para América*, pp. 54

En Utah, lejos de estimular la libertad, la presencia de la iglesia mormona “es opresiva y existe la sensación de que el “hermano mayor” está escuchando y observando, pues los derechos que los norteamericanos tradicionalmente más valoran: libertad de expresión y de prensa, se ejercen bajo ‘restricciones generalizadas’ impuestas por la jerarquía mormona que alcanza a todas partes”,²⁴ ya que el mayor periódico vespertino y la principal emisora de televisión son propiedad de la iglesia, que ha sido descrita como la religión más grande, rica y poderosa, autóctona de Norteamérica.

En este capítulo hemos visto el sustento de nuestra afirmación, la iglesia mormona, opera como una secta y no puede negar su origen engañoso, pero ahora pasemos a la cuestión teórica con la que hacemos el análisis interpretativo de los factores psicosociales (motivación, influencia, etc.), presentes en el proceso de socialización entre los mormones.

²⁴ Will Jarett, (editor), *“Utah: Inside the Church State”* Denver Post, pp. 21-28, 1982

CAPÍTULO 4: CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Todo comportamiento que un individuo manifieste, está permeado por la influencia de los valores y creencias que su cultura la ha brindado, así por ejemplo, el concepto que se tiene de uno mismo y de los demás, está íntimamente relacionado con el concepto que los demás tienen de uno.

Dentro de los aspectos que presenta la cultura es innegable la influencia que tienen los demás en nuestras vidas, y hablamos de los demás, no en el sentido de un alter ego con el que nos comunicamos sino además de aquellos grupos a los que pertenecemos o con los que nos identificamos, y que nos ayudan a determinar nuestra forma de ver el mundo y de interactuar con los demás.

Estos son aspectos de los que la psicología social da cuenta, a partir de la relación entre el individuo y la sociedad, y más específicamente entre el individuo y los grupos socializantes (familia, escuela, amigos, religión, etc.), que al mismo tiempo son factores determinantes de la cultura de cada sociedad.

En esta área de la psicología es importante el estudio de la interacción con los otros, dentro de los grupos sociales, por lo que el proceso de socialización es punto clave para el acercamiento a la explicación de la conducta social del individuo.

No existe un solo aspecto de la conducta del individuo que escape a la influencia social y por lo tanto pueda ser sujeta a cierto grado de control, ya que los valores, los intereses, las metas, etc., que rigen el proceder de cada uno se aprenden socialmente y la conducta que se llega a adoptar habitualmente como medida para satisfacer necesidades y alcanzar metas, está moldeada, en gran parte, por la socialización.

4.1 SOCIALIZACIÓN

Antes de continuar, debemos definir el concepto de socialización; entendido básicamente como un proceso conservador, en el sentido de que estimula la uniformidad y desalienta las innovaciones o los cambios de lo tradicional, sin embargo, no se trata de un proceso estático, ya que las sociedades y grupos son sistemas dinámicos que cambian con el tiempo.

La socialización tiende siempre a la conservación y preservación del sistema social, gracias a la forma en que organiza la experiencia conceptual del individuo y su comprensión del mundo y de los símbolos lingüísticos que se utilizan para representar las ideas y para comunicarlas a los demás; incluso el reconocimiento y evaluación de sí mismo se aprende a través de la socialización.²⁵

Las normas y convencionalismos que define a la socialización dentro de un grupo determinado, resume básicamente su cultura. Estas normas varían en forma considerable de una sociedad a otra y de un grupo a otro; aunque ciertos estándares de conducta son aceptados por la mayoría de los miembros y pueden ser explícitos y formales, otros empero, pueden permanecer implícitos e informales (como las costumbres, las tradiciones o los usos populares).

Las leyes o estatutos son estándares formalizados que imponen el castigo para los actos que violan los intereses superiores de la sociedad o grupo, a estas reglas de conducta normadas, tanto formales como informales, se les llaman sanciones e incluyen patrones de recompensa para la conducta socialmente aprobada (premios, incentivos, aprobación, etc.), como para reprobar la conducta inaceptada socialmente (castigo, rechazo, etc.).

²⁵ Harari, H., et al, *Psicología y conducta social*, pp. 213

Existen muchas formas de abordar el estudio de la socialización, uno consiste en comparar las características del hombre antes y después de que esté socializados, sin embargo en la practica esto es imposible.

Como el concepto de socialización se refiere a la secuencia de experiencias de aprendizaje, que tienen como resultado, la integración del individuo a la sociedad o a un grupo determinado. Cabría entonces poder describir y analizar el proceso de socialización en relación a la asimilación de un individuo por un grupo determinado, y en este caso particular, la llegada de un nuevo miembros al grupo religioso de los mormones, que opera como una organización social ya establecida, con normas y valores propios.

Aunque el termino de socialización también puede ser utilizado para describir un proceso largo y complejo de aprendizaje social, a través del cual el niño, en su progresión a la edad adulta, queda asimilado a su sociedad, por lo que buena parte del proceso educativo comprende a la socialización y la exploración de esta área de interés representa un punto de intersección ente la psicología social y la evolutiva.

Como todo comportamiento que un individuo manifieste está permeado por la influencia de los valores y creencias que su cultura le ha brindado, en la psicología social se ha buscado analizar cómo los procesos que median ante dicha influencia, así por ejemplo, el concepto de socialización, es concebido como el proceso por el cual la gente desarrolla los atributos de la personalidad, así como el aprendizaje de las normas y valores de su sociedad.

Comúnmente se piensa que la socialización sólo ocurre en la niñez, pero es un proceso que dura toda la vida, pues nunca dejamos de recibir influencia ni tampoco dejamos de ejercerla sobre otros.

Gracias a la socialización las personas adoptan los códigos de conducta de su sociedad y logran el respeto de sus reglas, además favorece la internalización o

conciencia desarrollada, con este proceso se describe cómo los miembros de una sociedad o grupo adquieren normas y actúan dentro de ellas sin perder su individualidad.

En este trabajo tenemos por objetivo, conocer como se manifiesta la socialización al interior del grupo mormón, pues como ya vimos la socialización no termina con la niñez, sino que es un proceso que se desarrolla durante toda la vida, mediante el cual el individuo se convierte en miembro de una sociedad o grupo, añadiendo o aprendiendo nuevos códigos de conducta, a medida que su sociedad o el sitio del individuo en esta, cambia a través del tiempo.

La socialización puede ser explicada a partir de diferentes teorías, algunas de ellas centradas en el papel de la sociedad y otras en el comportamiento y necesidades individuales, como veremos a continuación.

4. 2 TEORÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN

Los psicólogos sociales han propuesto varias teorías²⁶ que les permitan explicar como se socializa a los seres humanos dentro de los grupos o sociedades, éstas varían entre sí en:

- 1) Si la naturaleza humana se considera antisocial, prosocial o neutral
- 2) Si los individuos se consideran como seres que desempeñan activamente su papel en su propia socialización
- 3) La importancia asignada a los factores biológicos
- 4) Si la socialización se considera un fenómeno de desarrollo que implica cambios predecibles, relativos con la edad.

²⁶ Harari, H., et al, *Psicología y conducta social*, pp. 232

Sola, ninguna de las teorías puede explicar la socialización humana. Como animales sociales, cuya supervivencia depende de su habilidad para vivir juntos en grupos sociales, los procesos que gobiernan nuestra socialización son complejos y sobredeterminados.

Así que necesitamos una combinación de acercamientos teóricos para entender como trabaja la socialización, comúnmente se recurre a la teoría del desarrollo cognoscitivo (Paiget), la teoría del aprendizaje social (Bandura), a la teoría del psicoanálisis (Freud) o a la teoría etológica (Tinbergen).

4. 3 EL APRENDIZAJE COMO FACTOR DE LA SOCIALIZACIÓN

En nuestro caso particular nos apoyamos en la teoría del aprendizaje social, porque compartimos la noción de que la conducta humana es aprendida y que la gente se desarrolla socialmente, según las oportunidades y experiencias propiciadas por su ambiente, y compartimos la noción conductista de la recompensa y el castigo, de nuestro comportamiento social.

Sin embargo no seguimos las directrices de Alberto Bandura, en el sentido estricto, ya que los teóricos del aprendizaje social creen que muchas conductas son adquiridas a través del aprendizaje observacional, lo que el observador adquiere así son las representaciones simbólicas de un modelo de acciones, que es aprendido, codificado en la memoria, para después servir como guía para la conducta posterior, de lo que rescatamos que el individuo no necesita imitar una conducta para aprenderla.

Se conocen cuatro procesos interrelacionados en el aprendizaje social, propuestos como técnica para determinar el aprendizaje, antes que un observador pueda aprender de un modelo, deberá atender activamente la conducta del modelo, y afectan la atención

tanto las características del modelo como del observador, la memoria y los procesos motores también están incluidos.

En lo que coincidimos es que se puede aprender como ejecutar una conducta, pero después olvidar lo aprendido (componente de memoria), tal vez necesitemos practicar una o varias acciones motoras, que se requieren para ejecutar la conducta (componente motor), por ejemplo, cuando aprendimos a silbar o andar en bicicleta, necesitamos observar a otros, pero se requirió de práctica para perfeccionarse.

Existe un aspecto en el aprendizaje social, que nos interesa y tiene nuestra atención, es el motivacional, pues cuando ejecutamos o dejamos de ejecutar una conducta, media el hecho de que esperemos ser alentados o castigados por ejecutarla.

Como en la conducta social, se aprende mucho acerca de las reglas sociales y de las sanciones correspondientes a través del aprendizaje, al atender lo que otros dicen y observar las consecuencias de las acciones de otros.

Un par de problemas que nos encontramos al tratar de describir el proceso de socialización a través de la teoría del aprendizaje social estriban en la índole de la naturaleza humana y el problema de la interacción.

Cualquier teoría de socialización, tanto si es explícita (como la que hemos visto), o implícita (como las que sostienen el hombre o la mujer en la calle, al interactuar con otros), deben tratar de dar explicación a cuestiones como ¿cuál es la índole de la naturaleza humana?, ¿somos individuos que nos valemos por nosotros mismos?, ¿nuestros impulsos necesitan ser restringidos y controlados para que funcionen en sociedad?, ¿somos seres sociales adaptados para vivir en grupos y desarrollar relaciones sociales o la sociedad es una imposición, para el logro del bien común?.

La teoría del aprendizaje nos dice, que las personas son entes racionales que actúan para optimizar las oportunidades de recibir los beneficios de la vida (refuerzo) y minimizar las consecuencias indeseables (castigo).

La socialización es un proceso interactivo, la cuestión de exactamente quien socializa y quien efectúa la socialización depende de las perspectivas de cada persona. Cuando un nuevo miembro se une a un grupo, quizá se altere la conducta de ese individuo al conformarse a las reglas del grupo, pero su presencia también puede alterar la naturaleza y el funcionamiento del grupo.²⁷

En la socialización, cada individuo, es al mismo tiempo agente y objeto del proceso. Esto es cierto a través de toda la vida y en los variados contextos donde ocurre la socialización, aunque ninguna de las teorías han captado totalmente hasta la fecha, la naturaleza interactiva de estos procesos, la teoría del aprendizaje, sostiene que la conducta de los individuos, está conformada o moldeada por sus propias experiencias.

La teoría del aprendizaje, en nuestra opinión, nos puede brindar el apoyo teórico, para explicar el proceso de socialización, dado que entendemos por aprendizaje, toda modificación de la conducta resultante de la experiencia en el medio ambiente, sobre todo aquellas modificaciones moldeadas por recompensas o castigos contingentes.

El tipo de aprendizaje del que se ocupa la psicología social, es cualquiera que ocurra con relación a elementos sociales en el medio ambiente, como lo son otras personas, grupos o productos de instituciones culturales.

La socialización aprendida, se expresa directamente en la conducta, aunque cierta cantidad de aprendizaje implica cognición, organización conceptual, actitudes y valores, estos cambios en el círculo privado de la experiencia revelan de inmediato acciones

²⁷ Harari, H., et al, *Psicología y conducta social*, pp. 234

conductuales; por eso es que habitualmente deducimos que ha tenido lugar la socialización cuando ocurren modificaciones francas en la conducta.

La conducta humana tiene un propósito y solemos conjeturar que el aprendizaje implica cambios en la conducta dirigidos hacia una meta, entonces pensamos que el proceso de socialización descansa sobre la motivación y que hay que aspirar hacia ciertas metas que faciliten el cambio y ajuste conductual al que llamamos aprendizaje.

Como mecanismos facilitadores de la socialización encontramos la recompensa, el castigo y la no recompensa, a continuación se muestra un cuadro que resume de forma esquemática, dichos mecanismos:

Mecanismos de reforzamiento de la acción conductual y sus consecuencias.

Acción	Mecanismos de Reforzamiento	Consecuencias en el aprendizaje	Reacciones Secundarias
	Recompensa: Acercamiento o logro de las metas (mayor o más positivo de lo esperado)	Aprendizaje Consolidación de hábitos Probabilidad aumentada de ocurrencia en el futuro	Actitudes positivas Sentimientos emocionales positivos Comodidad en la nueva situación
Cualquier nueva respuesta o modificación de la conducta anterior	No recompensa: Ningún cambio en la situación con respecto al logro de la aproximación de ella Castigo: Stress, Tensión, sensación, desagradable, dolor, acentuación de la distancia o situación incompatible con respecto a las metas (más negativa de lo esperado)	Ningún aprendizaje Esfuerzos continuos por alcanzar metas Exploración continua de acciones alternas Aprendizaje de evitación Supresión de la conducta que conduce al castigo	Ningún cambio en la conducta, en los sentimientos ni en la percepción de la situación de aprendizaje Actitudes y sentimientos emocionales negativos Ansiedad y angustia Evitación de la situación de aprendizaje

Otro aspecto importante que debemos señalar, es el papel preponderante que toma el líder, el pastor o el misionero, como elemento que facilita el aprendizaje social, puesto que los cambios de la conducta individual, inducidos o iniciados por ellos, constituyen un tipo de aprendizaje importante, al ser agentes del medio social, su rol es el de organizar o dirigir el aprendizaje.

El trabajo del líder, para establecerse como fuente de influencia, es inducir el aprendizaje puesto que ha de lograr que los miembros aprendan una serie de actitudes por las que podrán responder a sus indicaciones.²⁸

En este sentido el líder se convierte en un modelo que tiene efecto sobre la percepción y la autoestima de los miembros del grupo, además de que su influencia puede ser significativa en lo que respecta al desarrollo y crecimiento del grupo, aunque los líderes no estimulen que los miembros evalúen su conducta si facilitan su adaptación al grupo.

4. 4 AGENTES Y MECANISMOS DE LA SOCIALIZACIÓN

a) Agentes:

Las sanciones son agentes de la socialización, pueden ser ejecutadas en diversas formas, existen fuentes de control social que permanecen externas al individuo y que dirigen su conducta, como ya hemos mencionado, por medio de recompensas y castigos, impuestos por el grupo o la sociedad para inducirlo a adherirse a las normas convencionales.

Estas recompensas y castigos directos pueden ser administrados en forma individual por padres, maestros o figuras de autoridad que actúan como agentes de la

²⁸ Mc David, J., et al, *Psicología social*, pp. 36

cultura (sacerdote, amigos, etc.)o colectivamente, en forma de aceptación y aprobación o bien en forma de rechazo y desaprobación, según sea el caso.

Algunas veces se ejerce el control a través de promesas y amenazas de un castigo, por parte de fuerzas sobrenaturales o por la existencia después de la muerte. Aunque estas consecuencias no se condensan en vida del sujeto, si se las promete en forma bastante convincente, la anticipación o la aprehensión pueden ejercer su efecto en forma bastante efectiva, como manipular o controlar la conducta y es precisamente en este sentido que vemos a las sectas ejercer el control sobre los miembros.²⁹

Otras fuentes de control social inducen a la persona a aceptar e incorporar las normas de la sociedad o grupo como si fuesen propias, de modo que controla su propia conducta mediante la administración de recompensas y castigos, así mismo estas fuentes internas de control incluyen todo proceso de motivación y de aprendizaje, valores y actitudes, así como el deseo interiorizado de adherirse a las normas culturales de la aceptabilidad social y el ejercicio del orgullo y culpas personales a través de la conciencia propia.

Estas fuentes interiorizadas de control se derivan de la experiencia con los controles externos directos, que están incorporados al individuo como sus propias normas. En la socialización las fuentes externas de control social más importantes son agentes específicos de la sociedad que transmiten sus valores, creencias y normas convencionales, preparando al individuo para asimilarlo a la sociedad.

En los primeros encuentros del niño con los otros miembros de su sociedad intervienen habitualmente sus padres y son, en su experiencia, los primeros agentes de importancia. Las interacciones del niño con sus padres suelen forjar todo el modelo para sus ulteriores encuentros con otras personas, de modo que las primeras interacciones padre-hijo tienen una importancia especial. A medida que el niño crece, se desplaza para

²⁹ Harari, H., et al, *Psicología y conducta social*, pp. 236

quedar bajo la influencia de otros agentes socializantes (maestros y otras figuras de autoridad, así como niños mayores), fuera del hogar.³⁰

Estos agentes de la sociedad proporcionan dos tipos importantes de preparación para el individuo, en primer lugar, manipulan y moldean la conducta a través del reforzamiento directo y el manejo de contingencia (incluyendo recompensas, castigo y no recompensa. En segundo lugar, constituyen modelos o ejemplos que demuestran al individuo la conducta apropiado o convencional que la sociedad o grupo esperan de él.

b) Mecanismos

Un aspecto importante en la socialización es el reforzamiento de la conducta y el manejo de las contingencias de reforzamiento por los agentes socializantes es una fuerza muy importante al principio del desarrollo conductual del miembro mormón, especialmente desde el punto de vista de su ulterior ajuste al grupo religioso.

Un agente socializante que no representa de manera bastante exactamente la cultura dominante, puede recompensar y alentar patrones de conducta que se apartan de las normas y convenciones sociales, pero por lo general los padres, los maestros, los elders mormones (misioneros) y otros agentes vitales de la socialización han sido preparados para incorporar los valores y creencias sociales estándar y para transmitirlos a los nuevos miembros, que comienzan a incorporarse al grupo. Conocemos tres mecanismos fundamentales en la socialización:³¹

- 1) *La aprobación social.* Las recompensas y los castigos a la conducta suelen imponerse colectivamente, en forma de aceptación o rechazo social, de modo que se convierten en armas muy poderosas para el control social que capacita al grupo para controlar la conducta de sus miembros. A medida que se aprende, mediante la socialización, a ser insensible a la aprobación y aceptación por parte de los otros

³⁰ Mc David, J., et al, *Psicología social*, pp. 36

³¹ Op cit, 44

miembros del grupo, gradualmente se reconocen e incorporan los estándares de aprobación o desaprobación dentro de un código propio, que se convierte en el criterio para la autocrítica o la autoaprobación.

- 2) *Deseabilidad social*: Estos códigos que se ocupan de las normas de la conducta aceptable por parte del grupo o sociedad, raramente son representados de manera formal y explícita, pero constituyen de todos modos un incentivo poderoso para el ejercicio del autocotrol y el desarrollo de la moral o la ética personal.

En algunos casos, cuando el individuo exhibe una conducta no deseable ni aceptable socialmente puede ignorársele, puede ganar favor y atención solamente si hace algo trascendente, con valor cultural, etc., así se hace uso de una combinación de recompensa y no recompensa, para lograr la socialización (especialmente en áreas tales como la conducta durante el culto, la forma de vestir, la apariencia exterior, etc.)

- 3) *Control sobrenatural*: Las normas de la conducta socialmente aceptable son formalizadas en algunos casos por el grupo, como principios “impuestos por Dios”, que suelen estar presentes en las creencias y practicas religiosas de los mormones, sin embargo la eficacia de estos controles depende en sumo grado de la capacidad del individuo para posponer su satisfacción, o lo que se conoce como el síndrome de gratificación diferida, que incluye dos elementos importantes: la capacidad de extender el concepto propio del tiempo personal del pasado hacia un futuro remoto y de confiar en la seguridad de los agentes que nos prometen una recompensa futura.

Para que un grupo pueda ejercer control sobrenatural efectivo sobre sus miembros, debe generar en éstos, una creencia extendida acerca del estado del individuo en el pasado y el futuro, incluyendo el pasado y el futuro en “otros mundos” y otra creencia fuera de toda duda en la existencia de lo sobrenatural.

Tal conducta supersticiosa tiene una cualidad interesante y es que tiende a autopropagarse, en forma análoga, una persona a quien se ha enseñado a esperar benevolencia de los dioses cuando se comporta conforme a sus deseos, se acostumbra a interpretar a la luz de esta creencia, la buena fortuna. Cuando suceden a la conducta, circunstancias felices, que cree son producidas por los dioses, él interpreta como bueno el reforzamiento por parte de los dioses.

En la misma forma desde, el temor o el miedo de un castigo de los dioses, puede incluso, ser más poderoso que el punitivo control social. No solamente puede una desgracia concomitante corroborar las supersticiones basadas en la ansiedad son que el estado de ansiedad mismo es desagradable y punitivo para el individuo.

Es consistente con esta observación, la motivación humana, que la mayoría de los medios sobrenaturales de control social observados en varias sociedades o grupos religiosos, dependen más de las amenazas que del castigo a la mala conducta o que de la recompensa prometido por actos de bondad.

Las tradiciones cristianas fundamentalistas, por ejemplo, amenazan con el fuego y la condenación a quienes violan las normas de la conducta apropiada, sin embargo, a diferencia de las religiones primitivas que dependen casi exclusivamente de la ansiedad y del castigo postpuesto para más allá; las creencias religiosas de las sociedades “más avanzadas”, muestran una tendencia a interiorizar los principios religiosos, éticos y morales, como estándares para experimentar orgullo (autorecompensa) y culpa (autocastigo).

La ética protestante, pone énfasis sobre la culpa personal y el sentimiento de pecado, representando la interiorización de la fuente de control social, basada en la conciencia más bien, que en la amenaza sobrenatural de un castigo.

Teóricamente se puede afirmar que en el aspecto religioso, los mormones elaboraron su propia explicación de los fenómenos sagrados, en términos de

legitimación religiosa; en el aspecto institucional, a través de la interacción de sus miembros emergió una estructura organizada, basada en diferentes posiciones al interior de la secta y en el aspecto conductual, la comunidad mormona se distingue por su fraternidad, dinamismo, espíritu de caridad, pulcritud, altruismo y solidaridad entre ellos.

Aunque sabemos que la socialización es mucho más que aprendizaje social, pensamos que la teoría de ésta última, puede ayudarnos a ubicar los factores psicosociales como la identidad, motivación, sumisión, conformidad, obediencia, manipulación, etc., que se encuentren presentes en el proceso socializante utilizado por los mormones.

CAPÍTULOS 5: METODOLOGÍA

5.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los factores psicosociales que están presentes en el proceso de socialización en la religión mormona?

5.2 OBJETIVOS

- Conocer y determinar los factores psicosociales presentes en el proceso de socialización en la religión mormona.

5.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo, es un estudio exploratorio, porque deseamos tener una aproximación inicial con el fenómeno del proceso de socialización en el mormonismo, pero es necesario declarar que el propósito elemental es determinar y describir las características o factores psicosociales que se encuentran presente en el proceso de socialización al interior de la religión mormona, tal como se presenta en la realidad.

La investigación se basa en el análisis e interpretación de material bibliográfico y en la observación participante, por parte de la investigadora, dentro de un grupo mormón, siendo una observación breve no estructurada, ya que permite conocer y analizar las actividades diarias de un grupo mormón.

Consideramos que ambos métodos facilitan la penetración en las líneas conductuales que presentan los individuos, sin embargo, al observar un grupo, aunque se puede estar en mejor posición para entender el proceso del mismo, quizás no se esté bien ubicado, para comprender los procesos psicológicos individuales, por lo que recurrimos también a la bibliografía proveniente de mormones y de ex mormones, para tratar de recuperar algunas cuestiones que la mera observación no posibilita conocer.

5. 4 POBLACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

La población actual es de 9 millones de miembros de la iglesia mormona, en todo el mundo, en México son poco más de 700,000, distribuidos por todo el país, por lo que hemos decidido hacer la intervención de observación dentro de un grupo, que por la propia organización al interior de la secta, se congrega en pequeñas capillas, por lo que nuestra muestra comprende a toda una congregación, que cuenta con 56 adeptos adultos, de los cuales 20 son hombres y 36 son mujeres, de entre 19 y 58 años, con estudios medios y superiores, que asisten a la capilla ubicada en Mesones 34, colonia Centro, en México, Distrito federal.

RESULTADOS: ANALISIS DE LOS ASPECTOS PSICOSOCIALES PRESENTES EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN ENTRE LOS MORMONES

“La eficacia de la propaganda religiosa depende esencialmente de los métodos empleados y no de la doctrina en sí. Las doctrinas pueden ser verdaderas o falsas, sanas o perniciosas, eso no importa. Si el adoctrinamiento esta bien conducido, en la etapa adecuada tendrá éxito. En condiciones favorables, todo el mundo puede ser convertido a lo que sea”.

Aldous Huxley

Consideramos que hemos dado un paso importante en el estudio del proceso de socialización al interior de la iglesia mormona, al poder presentar resultados que nos permiten dar cuenta de cuáles son y cómo se expresan los factores psicosociales presentes en la socialización al interior de la iglesia mormona, y que deben ser retomados para poder dar explicaciones más completas acerca del fenómeno sectario, que como hemos visto constituye un problema social creciente.

A continuación se presentan aspectos generales de los factores psicosociales, que pudimos conocer a través de nuestra observación participante o que los textos que analizamos nos permitieron determinar y que en nuestra opinión son relevantes en el estudio de la socialización.

1) La iglesia como fuente de socialización

Los psicólogos sociales sabemos que para ser o querer ser miembro de un grupo, cualquiera que este sea, debe haber una *identificación* previa con él, en este caso podemos pensar que es la misma forma de organización la que ejerce la *atracción*, pues

los nuevos miembros reciben las normas sociales que regulan sus acciones, de una manera muy sutil.

Así vemos como los roles asociados a posiciones específicas (elder o misionero, pastor, hermano o miembro, etc.), sirven como vehículo para la gratificación de importantes necesidades personales, como aceptación, simpatía, respeto, ambiente de fraternidad, etc.

Al respecto Allport nos dice que este tipo de organizaciones produce cambios dinámicos en el individuo en los sistemas psicofísicos que determinan su adaptación al ambiente social.³²

Los roles designados dentro de la organización mormona, hacen al sujeto el responsable principal de los procesos que lo atañen, lo que presupone que conoce y es participe del cambio que manifiesta su persona, lo que se entiende como que el miembro es libre de formar su propio proyecto de vida y un sistema de valores a partir de su adhesión al grupo y que su única tarea es la de interiorizar las normas y valores que el grupo profesa.

Los mormones educan a sus miembros mediante un sistema de leyes y ordenanzas, por medio de las cuales se llega al conocimiento de lo que es “bueno” y que debe ser llevado a la práctica, primero para facilitar la adhesión a la secta y después para consolidar una forma de ser y actuar ante la vida.

Aparentemente el objetivo principal del proceso de socialización entre los mormones, es devolver al nuevo miembro, la alegría de vivir y el valor de aceptar el compromiso de intervenir como un miembro activo, lo que se traduce como que el individuo se sienta útil e importante.

³² Allport, G., *Psicología social*, pág. 54

La secta construye la *identidad* de grupo en el individuo y le proporciona, dentro de su nueva realidad, una estructura indispensable de bienestar social y espiritual, ya que la religión mormona no sólo consiste en dogmas para asuntos espirituales, sino también de deberes sociales y diarios en los cuales se debe practicar respeto absoluto por sí mismo, amor por sus semejantes y la devoción para con Dios.

Creemos que uno de los aspectos centrales de la socialización, es que los miembros son sujetos receptivos que interiorizan las normas, valores, actitudes y comportamientos que contribuyen a la perpetuación del orden social existente y al mantenimiento de su posición dentro de los distintos *roles*, por lo que tratan de modificar sus hábitos corrigiendo errores e infundiendo cambios que le llevan a pensar que al ser un miembro mormón será una persona sana y benéfica para la sociedad, un ejemplo digno de ser seguido, por lo que sabemos mantienen al respecto dos ideas precisas:

Para ellos el cuerpo, es el templo donde reside el espíritu, por lo que deben conservar puro el cuerpo, recomendando a sus miembros practicar ejercicio físico, promoviendo el deporte entre los jóvenes, porque deben cuidar el templo.

Al respecto Smith emitió lo que llaman la “Palabra de Sabiduría” que es un código, supuestamente inspirado, que promueve la salud y la sociabilidad; la sabiduría reside en la forma de vivir, de tal modo que el cuerpo funcione armónicamente y se pueda controlar con la mente, empleando con prudencia la energía corporal y así conseguir ser una persona decidida, atlética y poderosa tanto física como mentalmente, por lo que se les prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, café, té negro, refrescos y demás drogas, por que son dañinos para la salud.³³

Es evidente que con esas recomendaciones y prohibiciones, los mormones enferman con menor frecuencia que la mayoría de la gente, pero cuando se enferman

³³ Gordon Lewis, *The Bible, The Christian and Latter Day Saints*, pp. 67

tienen la libertad de usar para su curación todos los adelantos médicos existentes, a diferencia de los testigos de Jehová.

Los mormones se manifiestan respetuosos ante los gobiernos y sus leyes, la secta no les prohíbe participar en la política y además de los logros personales, la comunidad mormona valora otros factores sociales, como el acoplamiento del individuo en su orden establecido, aquí influyen marcadamente los rasgos de personalidad, como la perseverancia, la constancia, el esfuerzo, la puntualidad, etc., que están bastante ligados a la construcción de *actitudes* socializantes.

Predican que el trabajo es una forma de servir a Dios y de resolver los problemas económicos individuales y de la comunidad, existe bolsa de trabajo para los miembros sin empleo, si algún mormón no consigue trabajo y tiene familia que mantener se le ayuda con despensas mientras lo consigue.

Con la ética de trabajo que tienen los mormones, se fomenta el hábito del ahorro, evitar el despilfarro y el consumismo, no deben gastar en alcohol, tabaco, etc., o en diversiones malsanas; entre ellos priva un espíritu de ayuda muy marcado, aunque no podría compararse con el que practican los judíos.

En este grupo se trata de tener comunión y participación en la vida personal de cada miembro, por lo que se promueve la educación, gracias a ello, tienen el mayor porcentaje de profesionistas que cualquier otra iglesia y cuentan con un sistema educativo en más de 90 países.³⁴

Mediante la coordinación de intercambios y el fomento de las relaciones interpersonales, los mormones luchan por la superación de tensiones, alentando y surgiendo condiciones de adhesión y de acción dentro del grupo, todo esto se ve

³⁴ Santiago Valentí, *Las sectas, sociedades secretas y las órdenes militares*, pp. 94

reflejado en su lema: “la verdadera felicidad se encuentra en la rectitud y en el servicio”³⁵

Vemos así como se orienta al individuo a asumir un estilo de vida característico e inherente a su *pertenencia* al grupo mormón, lo que facilita y promueve la socialización del individuo al interior de la secta.

2) La secta como institución

Decimos que la iglesia mormona es una secta, porque está conformada por un grupo de personas unidas por una doctrina determinada, mayormente religiosa, y con normas específicas, bajo la autoridad indiscutible de uno o más líderes o jefes.

Ya que se puede definir a esta secta, como un movimiento o grupo de carácter totalitario, que se presenta bajo la forma de asociación de tipo religioso y sociocultural, que exige que sus miembros tengan una sumisión absoluta al líder, se utilizan técnicas de *persuasión* que propician en el individuo un *cambio de conducta* (a veces favorable y otras desfavorablemente), pues en ocasiones se daña física, psíquica y económicamente a sus miembros, muchas veces su único fin es el dinero, enriqueciéndose a costa de sus adeptos, además suprimen las libertades individuales y el derecho a la intimidad.

Los mormones se denominan como un grupo religioso con tendencia cristiana, difieren significativamente de las creencias o practicas de otras sectas similares, pero coinciden en que todas ellas se han separado de alguna iglesia, siguiendo las enseñanzas de un maestro particular o de su doctrina, negándose a mantener la normatividad de la religión de la cual proceden.

³⁵ Carden, Paul, *¿Qué es el Mormonismo?*, California, cassette, 1996

La secta mormona tiene una estructura social bien definida y gran parte de sus valores y normas son transmitidos a través de su pastor o líder de la congregación, o bien mediante libros (de Mormón, leyes, doctrinas de salvación, etc.), revistas (Lihona), conferencias vía satélite de los líderes en EEUU, etc.

3) Importancia psicosocial de las sectas

La difusión y expansión masiva de las sectas empezó a finales de los 60's, pero no fue sino hasta el trágico suicidio/asesinato de 913 ciudadanos norteamericanos en Guyana en el año de 1978, que la gente empezó a dirigir su atención a la tremenda *influencia* que los líderes de las sectas pueden tener sobre sus seguidores, a partir de entonces, infinidad de familias en los Estados Unidos y en otros lugares, han tenido que lidiar con el problema que se suscita cuando un miembro de la familia se involucra en una secta.³⁶

La primera oleada de sectas en los Estados Unidos tendió a reclutar jóvenes entre los 18 y 25 años de edad, la mayoría de sectas dicen ser religiosas, sin embargo, hay sectas políticas, grupos que viven en comunas que se convierten en sectas, sectas de mujeres liberales separatistas, sectas de dietas, de salud, filosóficas y sectas satánicas, sólo por mencionar algunas.

En poco tiempo la variedad de sectas aumentó y el rango de edad en las personas reclutadas se amplió. Las familias buscaron la ayuda de profesionistas, clérigos y educadores para poder hacer frente al fenómeno de las sectas que florecieron entre finales de los 60's y principios de los 70's y que tenían una tendencia religiosa.

La inquietud pública se ha concentrado en las actividades de reclutamiento, en los cambios aparentes de personalidad reportados como resultado de la afiliación a la

³⁶ Santiago Valentí, *Las sectas, sociedades secretas y las órdenes militares*, ed. Valle de México, 1994

secta y en el conocimiento que tiene el público en general sobre reportes de abusos de infantes, muertes, crímenes extraños y actos de terrorismo asociados a las sectas.

Como cualquier otra organización, cada secta debe ser evaluada por su conducta, éstas varían desde grupos relativamente benignos, hasta otros cuyos antecedentes están repletos de asuntos ilegales, incluyendo el asesinato, como cada grupo es considerado en forma individual, la atención debe concentrarse en su conducta y comportamiento, no en sus creencias.

4) Los miembros de las sectas

Se calcula que en los Estados Unidos, en las dos últimas décadas, 20 millones de personas han estado involucradas en una u otra de las 5,000 sectas, o grupos semejantes a sectas, reportados en este país. Estos grupos fluctúan entre los que constan de una docena de miembros o menos, hasta grandes grupos internacionales que afirman tener millones de miembros.³⁷

Mucha gente cree erróneamente que los individuos que se unen a las sectas son inadaptados, hablando psicológicamente, que son producto de familias dañadas o desunidas o que buscaban la secta a la que se unieron. Estos mitos no han sido confirmados por la investigación y parecen estar relacionados con la tendencia común de echarle la culpa a las víctimas.

Esta actitud, por lo tanto, da lugar a que mucha gente evada reflexionar con responsabilidad acerca de las sectas –cómo se forman, cómo operan, su impacto en las personas, en las familias y en la sociedad– culpando simplemente a los que se unen a las sectas o a sus familias por ser débiles de carácter o por tener problemas patológicos.

³⁷ Santiago Valentí, *Las sectas, sociedades secretas y las órdenes militares*, 94

Las investigaciones indican que aproximadamente dos terceras partes de los adultos jóvenes que se han unido a sectas han salido de familias normales y habían demostrado un comportamiento adecuado a su edad cuando entraron a la secta, de la tercera parte restante, sólo el 6% tenía problemas psicológicos importantes antes de unirse a la secta.³⁸

El resto de aquellos con problemas sufrían depresiones que se podrían diagnosticar relacionadas con alguna pérdida personal (por ejemplo, la muerte de un familiar, frustración por no haber conseguido la admisión a la universidad de su preferencia, o algún romance roto) o estaban batallando con conflictos en su carrera, o con problemas sexuales relacionados con la edad.

5) Influencia social

Algunas creencias erróneas incluyen la idea de que la gente escoge libremente involucrarse en la secta y que son felices y están satisfechos, sin embargo los estudios indican que la mayoría de las sectas cuentan con estrategias para influenciar fuertemente y así inducir a la gente a ingresar.

Más aún, muchas veces hay una desilusión general relacionada con el reclutamiento. A lo mejor, el nuevo recluta no estaba plenamente informado de qué implicaba hacerse miembro. Los apologistas de las sectas tienden a presentar teorías respecto de "los que buscan", e ignoran los enérgicos esfuerzos de las sectas para reclutar.

Después de unirse a la secta, los nuevos miembros son expuestos a técnicas que se centran en la *influencia social*, diseñadas para cambiar su comportamiento, conducta

³⁸ Santiago Valentí, *Las sectas, sociedades secretas y las órdenes militares*, pp. 96

y actitudes externas para conformarlos a las que benefician las metas del grupo, sin que el bienestar y los planes de vida de los miembros sean tomados en cuenta.

La mayoría de las sectas aplican lo que los investigadores han denominado "programas coordinados de influencia coercitiva y de control de comportamiento". Otros términos como "reforma del pensamiento", "persuasión coercitiva" y "lavado de cerebro", han sido usados para describir la variedad de técnicas sociales y psicológicas que se usan para inducir a cambios substanciales en creencias u opinión. Estos programas organizados para influenciar resultan a menudo efectivos para producir conformidad.³⁹

Una meta obvia en la mayoría de las sectas es enseñar a sus miembros a evitar la crítica y los sentimientos negativos, para que el público y los posibles miembros vean solamente señales positivas y entusiasmo por el grupo. Diferir de este patrón puede causar ostracismo, *presión social* para conformarse, y la pérdida de prestigio en el grupo.

Generalmente los que fueron miembros han revelado que sólo buscaban compañía y la oportunidad de hacer algo que los beneficiara a ellos y a la humanidad. Dicen con frecuencia que no estaban buscando particularmente la secta a la que se unieron y que no pretendían unirse a la secta de por vida. Más bien fueron presionados de manera activa y/o con engaños, rápidamente se encontraron inmersos en el grupo, fueron cortando lentamente su pasado y a sus familias y llegaron a depender totalmente del grupo.⁴⁰

Podría considerarse que casi cualquiera es un miembro potencial de una secta en un período vulnerable de su vida. Las investigaciones muestran que no hay un "tipo"

³⁹ Santiago Valentí, *Las sectas, sociedades secretas y las órdenes militares*, pp. 99

⁴⁰ Anderson, Einar, *I Was a Mormon*, pp. 34

propenso a unirse a las sectas, ni tampoco el ser miembro implica una condición psicopatológica previa.

Más bien, cualquiera que pasa por un período de vulnerabilidad en su vida (por ejemplo un período de transición, tiempo de pérdidas o períodos de soledad) queda abierto a su persuasión e influencia. Aunque el período de vulnerabilidad sea transitorio, si un miembro de una secta se aparece y con destreza e insistencia emplea señuelos simples y procedimientos de control durante esos períodos el individuo puede ser influenciado fácilmente.

Las depresiones leves a moderadas son la causa más frecuente de vulnerabilidad para los engaños de las sectas. Cuando un joven está deprimido por algún desengaño reciente, una pérdida, o algún fracaso, el ofrecimiento que hace el miembro de la secta de un grupo que aceptará a la persona incondicionalmente, una manera supuestamente positiva y sencilla de mejorarse a sí mismo, y los medios para ayudar a la humanidad, lo hace más propenso a ser atraído más en este momento que en otro.

Otro tipo de vulnerabilidad se desarrolla cuando un joven se empieza a sentir abrumado por la cantidad de elecciones complejas que tiene que decidir en su adolescencia, al principio de su edad adulta. Además de esas decisiones personales que tienen que tomar, muchos adolescentes están tratando de asirse de valores, creencias y propósitos. Las numerosas elecciones que tiene que tomar un adolescente, lo ambigua que es la vida en esa edad, lo complejo del mundo y la cantidad de conflictos asociados a la vida diaria pueden ser abrumadores.

Muchos ex mormones informan que ciertas clases que tomaron en preparatoria o al principio de la carrera, contribuyeron en gran medida a su confusión. Generalmente, describen clases, algunos maestros y algunas experiencias que sintieron que les quitaron la estabilidad sobre sus puntos de vista del mundo y, como consecuencia, sintieron necesidad de encontrar con quién afiliarse y medios sencillos que hicieran que la vida funcionara.

Literalmente se “sentían en un laberinto con tantas cosas y estaban asustados por la complejidad de las que parecían interminables decisiones que debían de tomar. Sin la intención de hacerlo se encontraron inmersos en un grupo que ofrecía caminos sencillos y garantizados”.⁴¹

En ocasiones a los jóvenes les fue entregada una invitación o un volante en la calle o en la universidad, o alguien se les acercó en el instituto para que asistieran a una reunión y, en poco tiempo fueron inducidos a unirse al grupo.

Otra forma de atraer se da en los seminarios o conferencias sobre los supuestos beneficios de la meditación, fundamentada científicamente, lo cual pronto los llevará a unirse a una secta, otras personas son abordadas directamente en sus casas o trabajos y se les invita a asistir a algún evento atractivo para personas de su edad.

Por ejemplo, existe una secta muy grande, que es dueña de una banda de rock que da la vuelta a todo el país y sirve de atracción en grandes centros comerciales y en lugares de grandes concentraciones; miembros de la secta se acercan personalmente e invitan a los jóvenes a su centro de operaciones en la localidad.⁴²

Algunas personas han sido reclutadas mientras van camino a casa o aún en el extranjero. Esto es así porque están en un estado de transición y esto aumenta la apertura para ser persuadido o influenciado.

6) Presión social

En este espacio trataremos de explicar, ilustrando un caso, que nos permitirá entender como se ejerce la *presión social* para que se integre un nuevo miembro, tomando en cuenta que los mormones son personas afectuosas, las relaciones entre los

⁴¹ Anderson, Einar, *I Was a Mormon*, pp. 35

⁴² Braden, Charles S., *Estos también creen*, pp. 42

miembros de su familia son estrechas y armoniosas y toman muy en serio su religión, todo lo que hacen gira en torno a su iglesia.

A grandes rasgos, para reclutar más seguidores, primero que nada, dos misioneros visitan al futuro miembro y le dan lecciones, leen el Libro del Mormón y oran para saber si contiene la verdad, después de seis lecciones, se insta al bautismo dentro de la iglesia, sin embargo, no presionan y esperaran hasta la próxima noche para ver qué ha decidido el prospecto, mientras tanto se le dice que la congregación mormona ayunara y orara para que la respuesta sea la correcta.

Al día siguiente el futuro miembro recibe una gran cantidad de llamadas, de mormones a los que nunca habían conocido, que le dicen: "Somos el hermano y la hermana tal y estamos ayunando y orando por usted para que su respuesta sea la correcta." Realmente dan la impresión de ser personas muy afectuosas, así que cuando los misioneros vuelven para preguntar si quiere ser bautizado, no se puede evitar decir que sí.

7) El papel del líder:

Un buen tema de reflexión, lo encontramos en como influir en el destino comunitario, dentro del ámbito del trabajo, la política, la familia o en la vida social. Si apreciamos el comportamiento de las colectividades, ya sean grupos de animales o de humanos, caemos en cuenta que ese comportamiento esta siempre regido por sus líderes naturales.

Es un hecho notable que los grupos, aún siendo similares y contando con material humano semejante, se comportan de manera diferente. En algunos casos se aprecia que en el grupo hay compañerismo, el trabajo es efectivo y se disfruta el quehacer comunitario, mientras que en otras ocasiones se observan rencillas, ineficiencia y desgano.

¿Qué hace la diferencia y cuál es la variable que modifica y regula la acción colectiva?. Es la influencia del líder, el cual norma consciente o inconscientemente el comportamiento de los demás, debe notarse que en un grupo o comunidad, el líder no es necesariamente el jefe, aunque esto sea lo más deseable.

Observando cuidadosamente este tema, caemos rápidamente en cuenta que no es lo mismo ser el jefe que ser el líder, actividades que se diferencian notablemente y cuya identidad describimos a partir del poder que ejerce, las costumbres del grupo, la *autoridad moral* (a través de una causa común), el *poder de convencimiento* (de la comunidad y de él mismo), de la validez e importancia de la causa, el *conocimiento y habilidad para lograr los objetivos*.

Como las cualidades de los líderes mormones, son atributos de jefe, el éxito de la misión está asegurado, si esto no se diera, el fracaso del grupo sería inminente, además como el liderazgo es temporal, la permanencia está limitada por la dependencia del grupo al líder.⁴³

Si encontráramos un caso, en el que tanto la jefatura formal como el liderazgo recayeran en una misma persona, encontraríamos en ella: la *investidura* (de rey, jefe de estado, presidente del consejo, director, maestro, padre, etc.), el *poder* (económico, social, político, a través de actos coercitivos, como el uso de la autoridad, de la policía, de los exámenes, de las auditorías, etc.), la *autoridad moral*, a partir de una causa, (la raza, la patria, la salud, la cultura, el deporte, la liberación femenina, la salvación eterna, etc.), *poder del convencimiento* (empleando la elocuencia; usando slogans no racionales, postulados dogmáticos y en raras ocasiones, empleando la lógica); y el *conocimiento y habilidad para lograr el objetivo* (aunque este aspecto es el más variable de todos, pues implica el conocimiento, destreza y voluntad del líder en la consecución del fin común).

⁴³ Lindgren, Henry, *Introducción a la psicología social*, pp. 312

La relación entre el líder y el grupo mormón, se basa en el cumplimiento de condiciones indispensables, para que el liderazgo sea eficiente en la congregación, es necesario que conozca el rumbo a seguir, pues no hay peor líder que aquel que es errático, que cambia las ordenes constantemente, que no es consistente en sus acciones, o que se deja influir por las opiniones de los demás, que se altera por el temor o por sus propias pasiones.

La única manera de lograr la lealtad de los miembros, es ofrecer la misma lealtad a ellos, se genera un compromiso del pastor con cada uno de los adeptos (a pesar de las diferencias de partido, sexo, religión, raza y cultura), este compromiso de apoyo y protección genera el espíritu de grupo, reforzado por la existencia de una causa común.

Hemos notado como algunos líderes espirituales, se desacreditan al comprobarse incompatibilidad entre sus predicas y sus acciones, debe tenerse en cuenta que además de esa consistencia es indispensable una congruencia con la doctrina de la causa y en este sentido los líderes pueden permitirse debilidades humanas, pero nunca errores de dogma (las diferencias con la filosofía de la causa), deben defender la infalibilidad de su doctrina, aunque esto vaya en contra del sentido común y de toda lógica.

Tenemos que recordar que para mantener la influencia, debe sostenerse un código de ética, mismo que se basa en una misma escala de valores, dejando clara la postura ética y definiendo en que cosas no están dispuestos a transigir.

8) Los valores y normas dentro de la secta

Los valores y normas sociales, bajo nuestra percepción han sido aprendidos directamente del líder o pastor de la congregación, entre los mormones se promueve:

- *Respeto*: La mejor manera de destruir la buena relación entre el líder y el miembro es el abuso del poder, que se manifiesta por reprimendas en público, burlas o cualquier

otra acción que desacredite la personalidad del subordinado ante sus colegas o ante él mismo, pues quien mande en base al escarnio se encontrará solo al poco tiempo.

- *Bondad:* El buen líder manifiesta bondad a todos sus subalternos, pues esta convencido de la utilidad de estos últimos y conoce sus virtudes y llega a apreciarlos como compañeros del mismo barco. Tratar de mandar en base al terror es la peor de las estrategias.
- *Orgullo:* El orgullo forma parte de un sentimiento noble, que emana de la autoestima y la evaluación racional y equilibrada de uno mismo, entre los mormones, el orgullo se confunde con una sensación de superioridad sobre los demás, en la evaluación errónea de su fuerza y capacidad.
- *Valor:* El líder debe ser el primero en afrontar los riesgos de las empresas., esto hace que sus seguidores se sientan protegidos y alentados, pues la autoestima del líder es un elemento indispensable para afrontar los peligros.
- *Visión Universal:* Después de trabajar arduamente por un objetivo particular, en una sociedad, buscan afanosamente expandirse a todo el mundo y confunden el fin con los medios y pretenden eternizarse en causas obsoletas y caducas, sucede lo mismo con los clubes de servicio y las causas de filantropía que olvidan al hombre como objeto filial y se concentran en los procedimientos, reuniones y asambleas, ajenas en todo a la causa inicial.

9) ¿Un sistema psicológico coercitivo o simple persuasión?

El grupo mormón es de tipo autoritario en su estructura de poder, su líder tiene la autoridad suprema y puede delegar ciertos poderes en unos pocos subordinados con el propósito de que los miembros se adhieran a los deseos y órdenes del líder. No hay

apelación posible fuera de su sistema a otros sistemas de justicia que estén por encima, el líder siempre tiene la última palabra (y única) en todos los asuntos.

Algunos líderes de ésta secta son carismáticos, decididos y dominantes, y persuaden a sus seguidores a abandonar sus familias, trabajos y amistades para seguir la doctrina que enseñan y para hacer viajes misioneros de por lo menos dieciocho meses, en algunas ocasiones se ha dado el caso que el grupo toma el control de las propiedades de sus miembros.⁴⁴

Los líderes mormones no son Mesías autoproclamados, pero sí presumen de tener una misión especial en la vida y centran la veneración de los miembros hacia un solo líder o profeta viviente, que se encuentra en la sede principal en Estados Unidos.

No hay que olvidar que esta secta tiende a ser totalitaria en el control del comportamiento de sus miembros y acostumbra a dictar con gran detalle cómo deben vestir sus miembros, qué deben comer, cuándo y dónde trabajar, dormir o ducharse, así como lo que deben creer, pensar y decir.

La secta enseña una doble moral, pues por un lado los miembros deben ser abiertos y honestos con el grupo y confesar todo a sus líderes, pero por otro lado, se les anima a mentir y manipular a los no miembros, pues hay que recordar que el fin último del grupo mormón es reclutar nuevos miembros y conseguir dinero, aunque según ellos su único objetivo es mejorar las vidas de sus miembros y semejantes.

Esta organización aparenta ser innovadora y exclusiva y sus líderes afirman romper con la tradición, ofreciendo algo novedoso, e instituyendo el único sistema viable de cambio que solucionará los problemas de la vida o del mundo, mientras afirma todo esto, subrepticamente utiliza la coerción psicológica sobre sus miembros para inhibir su capacidad de examinar la validez de las presunciones del líder y su secta.

⁴⁴ Anderson, Einar, *I Was a Mormon*, pp. 39

La *coerción* psicológica, esta basada en el cambio de pensamiento y se manifiesta por:

- El *control del medio*, a través de la limitación de todas o algunas de las formas de comunicación con los ajenos al grupo: libros, revistas, cartas y visitas a los amigos.
- *Manipulación* mística, en donde el miembro potencial llega a ser convencido más allá de la duda del elevado propósito, del destino especial del grupo, a través de un profundo encuentro/experiencia, por ejemplo, a través de un supuesto milagro o palabra profética de aquellos en el grupo, (recuérdese el testimonio).
- *Demanda de pureza*, como objetivo explícito del grupo que debe producir cierta forma de cambio, sea social o personal: “*la perfección sólo será posible si uno permanece con el grupo y se entrega*”.⁴⁵
- *Culto de confesión*, con la poco saludable práctica de exponerse a los miembros del grupo, a menudo en el contexto de una reunión pública, admitiendo pecados pasados e imperfecciones, incluso dudas sobre el grupo y pensamientos críticos acerca de la integridad de los líderes.
- *Ciencia sagrada*, donde la perspectiva del grupo es la verdad absoluta y completamente capaz de explicar TODO. La doctrina no está sujeta a mejoras o críticas y la conformidad absoluta con la doctrina es necesaria.
- *Carga de lenguaje*, con un nuevo vocabulario emerge en el contexto del grupo, los nuevos miembros 'piensan' en parámetros estrechos y muy abstractos, propios de la doctrina del grupo. La terminología previene suficientemente el pensamiento crítico reforzando una mentalidad en 'blanco y negro'. Los clichés y respuestas preparadas introducen prejuicios mentales (ver la entrevista al final de éste apartado).

⁴⁵ Anderson, Einar, *I Was a Mormon*, pp. 36

- *Dispensión de la existencia*, porque la salvación sólo es posible dentro del grupo y aquellos que lo abandonen están condenados.

Este procedimiento está claramente establecido, dentro de la iglesia mormona, para tratar con aquellos que consideran neófitos, la idea es atraerlos con un ropaje bíblico y cristiano para una vez dentro, darle a conocer la "verdad" de su religión.

Toda persona que estudie las declaraciones de los líderes o miembros mormones, se podrá dar cuenta que para prevenir "errores doctrinales" u opiniones embarazosas, los mormones acostumbran a manifestar: "*esta es una publicación no oficial de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días*", o dar respuestas aprendidas, clichés que no aceptan discusión ni interpelación, presentamos a continuación un ejemplo de ello con la entrevista que hicimos a un líder mormón y las respuestas típicas con respecto de sus doctrinas:⁴⁶

¿Cuál es la doctrina o creencia de su iglesia? Creemos en Dios el eterno Padre y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo.

¿Quién es Dios? Le llamamos nuestro Padre celestial o Elohim, que denota supremacía, omnipotencia.

¿Dónde vive Dios? El sitio donde vive es el cielo, Él es nuestro Padre en los cielos.

¿Tienen algún profeta? Nuestro señor y salvador Jesucristo.

¿Cómo pagan las culpas? Reconociendo el pecado, *sintiendo* pesar por haber hecho algo malo, arrepintiéndonos sinceramente, determinándonos a no volverlos a cometer. El pago de la culpa podría ser el pesar que sentimos al darnos cuenta de que hemos cometido un error.

⁴⁶ Entrevista con el responsable y personal misionero del Centro para visitantes del Templo Mormón de San Juan de Aragón, México, D.F. Octubre de 1999.

¿Cómo se logra la salvación? La salvación incondicional o general es la que se logra por la gracia solamente, sin obedecer la ley del evangelio; consiste en el solo hecho de resucitar, pues la inmortalidad es sinónimo de salvación, es la conexión inseparable del cuerpo y el espíritu, por lo que los que resucitan viven para siempre y la salvación llegará a toda la humanidad a causa de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, con excepción de los hijos de perdición.

¿Qué es el pecado original? Los hombres están castigados por sus pecados y no por la transgresión de Adán.

¿Usan métodos anticonceptivos? Es decisión de la pareja, pero es condenable usarlos con fines egoístas, como limitar la familia por dar prioridad a las posesiones, estudios, dinero o al tiempo de ocio.

¿Qué opinan del sexo antes del matrimonio? No se acepta, el hombre y la mujer deben llegar castos al matrimonio, es la ley de castidad y se exhorta a los fieles a obedecerla.

Aunque no es posible lograr un diálogo amistoso y significativo con los mormones, especialmente con los que ocupan puestos de responsabilidad, esta actitud resulta extraña si se toma en cuenta la exhortación de un libro de los mormones, que insta a todos los mormones, diciendo:

"Por lo tanto, confundid a vuestros enemigos; convocadlos a encontrarse con vosotros en público y en privado; y en la medida en que seáis fieles su vergüenza quedará al descubierto. Por ello, dejad que expongan sus fuertes argumentos en contra del Señor."⁴⁷

⁴⁷ Smith, Joseph, *Doctrinas y Convenios*, pp. 64

10) Culpa y control social

Como todas las sectas, los mormones buscan personas amistosas, obedientes, altruistas y maleables porque son fáciles de persuadir y de manejar, no les interesan los jóvenes rebeldes, desobedientes y egoístas; esta clase de individuos son muy difíciles de moldear a los controles estrictos y a las disciplinas tan fuertes de su organización, que usan el sentimiento de culpa y la presión social como sus principales métodos de control.

Los jóvenes duros, insolentes o los que tienen una cultura callejera son difíciles de cambiar; no confían en los demás o sencillamente no se dejan llevar por la insistencia ni por los ofrecimientos de alguien, porque estos jóvenes han sido tratados duramente por la vida y no confían en la gente que trata de influir en ellos, por lo tanto no son proclives a la complacencia.

Mientras que el tipo de personas que atraen al mormonismo no desconfían de las ofertas de compañerismo instantáneo, del vivir en grupo, del trabajo de apariencia altruista y del sentido de seguridad, son individuos confiados, con una vida protegida y es más fácil que responda sin un pensamiento crítico adecuado sobre qué hay detrás de los ofrecimientos y aseveraciones de la gente.

Esta secta tiene manuales para enrolar, que describen diferentes tipos de personas y cómo establecer confrontaciones para reclutar. Los líderes mormones están entrenados en métodos de persuasión para acercarse a miembros potenciales y para reclutar en secundarias y preparatorias, en los alojamientos y fuera de las oficinas de orientación de las universidades.⁴⁸

Es terrible la forma en que las sectas manipulan a la gente, existe una secta que para engañar a la gente ofrece pruebas gratis de personalidad, de cómo aprender a comunicarse mejor y aunque nadie obtiene un resultado aceptable; a cada uno se le dice

⁴⁸ Santiago Valentí, *Las sectas, sociedades secretas y las órdenes militares*, pp. 101

que tiene una terrible necesidad de ayuda y que sólo esa organización en particular la puede proveer y que sin tal ayuda la estabilidad psicológica del individuo se pondrá peor, en este punto el joven "comprador" no se da cuenta que está uniéndose a una religión.⁴⁹

Hay otros grupos más abiertos respecto a su esencia pero no proveen suficiente información de lo que hay en el fondo, la mayoría de las personas que se unen a sectas tienen muy poco conocimiento de lo que les va a suceder.

Es raro que un miembro nuevo dé su consentimiento basado en una información completa ya que el individuo está generalmente haciendo un consentimiento emocional por las tácticas persuasivas.

11) Manipulación

Sólo a través del concepto de manipulación es como podemos explicar que una secta pueda hacer que sus miembros se vuelvan antisociales para con los no mormones, que usen ropa determinada, bordada con símbolos (escuadra, estrella de David, compás, etc., al más claro estilo masónico), que adopten ciertas formas rítmicas de cantar, de saludar, de hablar, etc., que se les enseñe a referirse entre sí como los dioses vivientes, que son los únicos que "intelectualizan" y que son "iluminados".

En este ejemplo los miembros nuevos de la secta empiezan a romper vínculos con la gente que no pertenece a la iglesia, evitan los pensamientos críticos y reflexivos acerca del grupo (finalmente no "intelectualizan") y ocupan su mente casi todo el tiempo en sus cánticos, reuniones y demás eventos comunitarios.

⁴⁹ Braden, Charles S., *Estos también creen*, pp. 42

Arreglan matrimonios entre los miembros, a veces con propósitos de inmigrar, o para tener un control más estricto sobre ellos por parte del líder, que puede formar parejas. Cuando nacen los hijos y uno de la pareja deja la secta y el otro se queda, sale a colación el tema de la custodia por parte del grupo. Se han registrado muchos casos en que el padre que abandonó la secta busca ayuda legal para asegurar los derechos de visita y custodia, con el fin de lograr algún control sobre la educación, salud y cuidados del hijo o hijos que se quedaron en la secta.

En los grupos mormones, las personas son expuestas gradualmente a una serie de conferencias, de eventos y de experiencias que paso a paso los cortan de su pasado, llegando a aceptar la idea de que su familia y su pasado han sido "malos", pensarán que para sobrevivir y para ayudar al mundo, deben dar su vida al líder sectario, el cual posee conocimientos, hechos, talentos y una misión especial en la vida.

Los miembros nuevos cambian de un modo tan gradual que no lo notan, sin embargo, eventualmente, ya no visitan ni escriben a su familia ni a sus amigos, pueden abandonar la escuela o pueden relegarla a tal punto que se vuelve imposible seguir adelante con las tareas de la escuela porque las actividades de la secta ocupan todo el tiempo.

Existe una película llamada "Los fabricantes de dioses", basada en el libro del mismo nombre, en la que se documentan los testimonios de dos ex miembros del sacerdocio mormón, que intentaron persuadir a una agencia de abogados de Los Angeles a entablar un juicio contra la iglesia mormona, por ser una de las organizaciones más peligrosas y engañosas del mundo, involucrada en ocultismo y el satanismo.

Esta película ha suscitado una fuerte reacción de parte de los mormones y un profundo interés entre los no mormones y ex mormones, ha habido amenazas de muerte a los que se atrevieron a mostrar la película, han presionado a los canales de televisión para que no la emitan.

Si la iglesia mormona hubiera encontrado alguna inexactitud, habría publicado algo para rebatirla oficialmente en lugar de guardar silencio, sin duda, el impacto que está produciendo la película ha tomado por sorpresa a la iglesia.

Somos testigos de la manipulación, cuando al costo de aproximadamente 12 millones de dólares (que no es más que caja chica para una iglesia que cuenta su capital y sus ingresos por billones), la iglesia mormona financió una serie de anuncios en *Selecciones* que presentaban una descripción de mormones de una perfección casi angelical.

El retrato, que describe familias armoniosas que constituyen una membresía uniformemente feliz, santa y triunfante, que vive una vida ideal, es algo más que una falsa imagen, en las palabras de ex mormones:

*“Los líderes mormones están evitando deliberadamente que los miembros de la iglesia conozcan la verdadera historia de su religión, es evidente que la mano de Dios no podría estar en ello, porque los líderes han tenido que volver atrás y elaborar, escribir de nuevo, encubrir, cambiar, borrar y agregar elementos a lo largo de sus libros.”*⁵⁰

12) Efectos sociales de la pertenencia a la iglesia mormona

El índice de divorcio dentro de los mormones es más elevado con respecto a otras iglesias, el índice de crímenes de niños es cinco veces mayor, la mitad de los niños nacidos tienen madres adolescentes, y siete de cada diez de estos niños son concebidos fuera del matrimonio.⁵¹

⁵⁰ Anderson, Einar, *I Was a Mormon*, pp. 21

⁵¹ Braden, Charles S., *Estos también creen*, pp. 42

Los mormones tienden a reemplazar vicios como el cigarro y el alcohol por una ingestión de dulces, 56% de adultos son obesos, comparados con el promedio nacional del 29%.⁵²

En el hinduismo, al menos la mujer tiene la oportunidad de acumular suficiente Karma bueno como para reencarnar en hombre y luego alcanzar la deidad, pero en el mormonismo, la mujer nunca puede llegar a ser un dios sino sólo una diosa, engendrando eternamente hijos y ser una de las muchas esposas de un dios-esposo.

Puede ser por eso que muchas jóvenes mormonas optan por dedicarse a engendrar hijos, una encuesta en 1998 mostró que sólo el 30% de las mujeres que entraban a la Universidad llegaban al final de la carrera, mientras que el 80% de los hombres completaban sus estudios.

El crecimiento de este tipo de sectas y sus efectos sobre sus miembros, la familia, la vida, y en ciertas áreas políticas y económicas en las dos últimas décadas, han llamado la atención pública, porque han crecido tanto y son tan ricas que afectan la vida política, social y económica de los lugares donde se establecen, porque sus propiedades están exentas de impuestos.

⁵² Braden, Charles S., *Estos también creen*, pp. 45

CONCLUSIONES

Considerada socialmente, la religión es un fenómeno muy complejo, pues su finalidad es la comunicación del hombre con Dios y la aceptación de la voluntad divina, además está constituida una iglesia, un credo y un código de conducta moral, y aunque pareciera que las sectas, tienen la misma estructura y aparentemente los mismos propósitos, hemos visto que la realidad es bien diferente.

Con respecto a la respuesta que ofrece la iglesia mormona, relativa a la identidad del ser humano, del universo que le rodea y de los valores morales, su posición es dogmática y sus planteamientos son inmutables, puesto que el edificio del conocimiento se basa en creencias, y cualquier falla en el sistema la coloca en estado de crisis.

La autoridad que avala los postulados de sus creencias es compleja, se fundamenta en revelaciones, inspiraciones de santos y enseñanzas de escrituras antiguas, basado todo ello en la interpretación de una jerarquía que se desenvuelve en un mundo moderno.

Si limitamos la capacidad de generalización, sería muy rara la ocasión en que los investigadores pudieran obtener información directa sobre los grupos, aún teniendo la posibilidad de realizar la observación directa, pues los miembros muestran una linda apariencia de cortesía y amabilidad y son reticentes al hablar de la organización o de sus creencias, de forma abierta.

Probablemente el fenómeno sectario siga causando polémica, porque implican la aceptación de que es más fácil influir en la mente humana de lo que la gente quiere admitir y porque algunos grupos religiosos pueden estar corrompidos y ser destructivos para sus miembros y para las sociedades que los albergan.

Observamos que la iglesia mormona trabaja en equipo, para la perpetuación de la organización se requiere un lenguaje que posibilite la comunicación, en una dinámica de interacción, ya que los miembros entre sí, tienden a ayudarse y a buscar soluciones a los problemas de la vida cotidiana.

Los mecanismos generadores de influencia que se ejercen sobre los mormones, se llevan a cabo a través de la normatividad, como son las tareas a realizar, las actitudes, las costumbres y las practicas motivacionales, en las que el individuo forma juicios con los cuales evalúa su comportamiento y el de los demás. A nivel de procedimiento, tienen un sistema de concreción y planificación, que ofrece técnicas que despiertan la motivación y provocan la participación activa de los miembros, mediante la delegación de responsabilidades, el servicio y la ayuda mutua.

En este tipo de cuestiones religiosas se puede llegar a no tener una respuesta completa, incluso después de años enteros de investigación, al menos en el estudio de los cultos, con este trabajo hemos aprehendido una parte de la realidad, pero aún faltan muchos aspectos por comprender.

Sabemos que con un estudio exploratorio no se pueden obtener conclusiones definitivas o contundentes, sin embargo, consideramos que los resultados encontrados, si nos permiten elaborar una hipótesis de trabajo, para una investigación futura, que puede ser definida como sigue: *Ho: La socialización se basa en factores internos y externos al individuo que pertenece a la religión mormona.*

Ya que la religión cumple con el propósito de integrar en el individuo, lo espiritual, lo económico, la salud, la educación, etc., se debe infundir en él, el valor de buscar el conocimiento, sin recurrir a la autoridad y al dogma, sino a través del raciocinio y la experimentación, el valor de poder comunicarse con uno mismo y con Dios, sin tener que recurrir a intermediarios, es el don de la razón.

BIBLIOGRAFÍA

- Allport, G., *Psicología social*, Interamericana, México, 1989
- Anderson, Einar, *I Was a Mormon*, Zondervan Publishing House, Minnessota, 1994
- Anuario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días.
- Aristóteles, *Ética*, Ed. Porrúa, México, 1986
- Bandura, A., et al, *Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad*, Paidós, Bs. As., 1982
- Bandura, A., et al, *Influencia del refuerzo social*, Interamericana, México, 1984
- Bennis, Warren, *On becoming a leader*, Ed. McGraw Hill, USA, 1989
- Braden, Charles S., *Estos también creen*, McMillan, N. Y., 1990
- Brigham, Young, *Enseñanzas de los Presidentes de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días*, Salt Lake City, 1995
- Buss, David M., *La evolución del deseo*, Basic Books, USA, 1998
- Caillois, Roger, *El hombre y los sagrado*, FCE, 1994
- Carden, Paul, *¿Qué es el Mormonismo?*, California, cassette, 1996
- Denzinger, Enrique, *El Magisterio de la Iglesia*, Herder, Barcelona, 1963.
- Doise, W., et al, *Psicología social experimental*, Hispano Europea, Barcelona, 1983
- Domingo, Fernando, et al, *Como potenciar la animación espiritual de personas y grupos*, Monte Carmelo, Burgos, España

Entrevista con el responsable y personal misionero en el Centro para visitantes del Templo Mormón de San Juan de Aragón, México, D.F. Octubre de 1999.

Estudio de Campo del CIICM en el Centro para Visitantes del Templo Mormón de San Juan de Aragón, México, D.F. Estadísticas recopiladas en las oficinas, marzo de 1999.

Fawn Brodie, *No man knows my history*, Knopf, 1992.

Fraser, Gordon, *¿Es cristiano el mormonismo?*, Moody Press, Chicago, 1997.

Goode, W. J., *Métodos de investigación social*, Trillas México, 1975

Gordon Lewis, *The Bible, the christian and latter day saints*, Presbyterian and Reformed Publishing House, Kansas, 1992.

Grawitz, M., *Métodos y técnicas de las ciencias sociales*, Hispano Europea, Barcelona, 1975

Hall, Manly P., *The secret teachings of all ages*, Los Angeles, 1968

Harari, H., et al, *Psicología y conducta social*, Limusa, 1979

Hunt, Dave, *Los fabricantes de dioses*, Betania, USA, 1992

Hunt, Dave, *Life of Heber C. Kimball*, Moody Press, 1992

Hunter, Milton R., *The gospel through the ages*, Salt Lake City, 1998

Lindgren, Henry, *Introducción a la psicología social*, Trillas, 1983

Los Angeles Times, 26 de junio, 1983

Mc David, J., et al, *Psicología social*, Limusa, México, 1985

McConkie, Bruce R., *Mormón Doctrine*, Salt Lake City, 1966

Montalbán, Francisco J., *Historia de la Iglesia católica en la edad moderna (1648-1963)*, 3ª. Ed., Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1963

Moscovici, S., (editor), *Introducción a la psicología social*, Planeta, Barcelona, 1982

- Moscovici, S., (editor), *Psicología social*, PUF, París, 1984
- Moscovici, S., *La era de las multitudes*, FCE, 1985
- Moscovici, S., *Psicología de las minorías activas*, Morata, Madrid, 1980
- Orson, Pratt, *Divine authenticity of the book of Mormón*, Liverpool, 1850
- Padúa, Jorge, et al, *Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales*, FCE, México, 1987
- Perlman, D., et al, *Psicología social*, McGraw Hill, México, 1994
- Rosnow, R. L., *Experiments in persuasion*, Academic Press, N.Y., 1967
- Rougier, L. A., et al, *Del paraíso a la utopía*, Paidós, 1993
- Russell Bertrand, *Misticismo y lógica*, ed. Barnes and Noble, N.Y., 1991
- Russell, Bertrand, *On search of happines*, Oxford editions, 1976
- Russell, Bertrand, *Religión y Ciencia*, Oxford editions, 1987
- Santiago Valentí, *Las sectas, sociedades secretas y las órdenes militares*, Valle de México, 1994
- Smith, Joseph, *Doctrines of Salvation*, Mormon Church, Utah, 1990
- Smith, Joseph, *Doctrinas y Convenios*, Mormon Church, Utah, 1989
- Smith, Joseph, *La perla de gran precio*, Mormon Church, Utah, 1992
- Stoetzel, J., *La concepción actual de la noción de actitud en psicología social*, Boletín de Psicología, 221, XVI, 1963
- Talmage, James E., *Jesus the Christ*, The Seer, 1985
- Tanner, Gerald, et al, *Mormonism: Shadow or Reality*, Modern Microfilm Company, 1987
- The Detroit News Magazine, 18 de mayo, 1980, págs. 15, 31.

Torregrosa, J. R., Teoría e investigación en la psicología social, Instituto de la opinión pública, Madrid, 1974

Walter Martin, The Kingdom of the Cults, Zondervan Publishing House, Minnessota, 1996

Walter Martin, El laberinto del mormonismo, Zondervan, 1992

Will Jarett, (editor), "Utah: Inside the Church State" Denver Post, Reedición especial, Suplemento del domingo, 21-28 de nov., 1982

Wright, Robert, El animal Moral, Pantheon, 1988

Young, Dilworth, Saints Alive in Jesus. Plan Mormón para América, Utah, mayo, 1974.

Zimbardo, Phillip, et al, Influencia sobre las actitudes y modificación de conducta, Trillas, 1982

ANEXO : DATOS Y ESTADÍSTICAS SOBRE LOS MORMONES ⁵³

I.- Total de miembros bautizados en todo el mundo.

Tabla comparativa

Año	No. de Miembros
1987	6'400,000
1999	9'000,000

II.- Ingresos anuales en todo el mundo por concepto de diezmos, donativos e inversiones: **Ocho mil millones de dólares.**

III.- Promedio de inversión para comenzar un proyecto de misiones en un nuevo país: **Quinientos millones de dólares.**

IV.- El actual Presidente Internacional de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días es **Gordon B. Hinckley**, a quien se le atribuye el título de profeta.

V.- Forma de Gobierno: Existe un cuerpo conocido como "El Concilio" formado por 12 hombres, los cuales sólo son revocados de su puesto al morir.

VI.- Principal forma de proselitismo: Misioneros jóvenes

- Número de misioneros en todo el mundo: 50,000.
- Los del sexo masculino dedican 2 años al proselitismo tiempo completo (12 horas diarias)
- Las misioneras dedican un año y medio tiempo completo.
- Los misioneros no son sostenidos económicamente por la organización.

⁵³ Estudio de Campo del CIICM en el Centro para Visitantes del Templo Mormón de San Juan de Aragón, México, D.F. Estadísticas recopiladas en las oficinas. Octubre de 1999.

- Son autofinanciados ayudados por familiares mormones.

VII.- Países con mayor presencia de mormones en el mundo.

- Primer Lugar: Estados Unidos
- Segundo Lugar: México
- Tercer Lugar: Brasil

Operaciones en México

VIII.- Iniciaron sus operaciones en México en el año de 1875.

IX.- Los Mormones dividen a México en 18 zonas, y cada una de ellas bautiza en promedio a 200 personas cada mes.

Proselitismo
3, 600 personas al mes.
43, 200 personas al año.
118 personas diarias
Casi 5 personas cada hora
Una persona cada 12 minutos

X- Total de miembros bautizados en la República Mexicana.

Año	No. de Miembros
1987	360,000
1998	700,000