

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA

División de Ciencias Sociales y Humanidades.

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

"PRACTICAS RELIGIOSAS EN UNA ZONA URBANA: EL
CASO DE LOS MORMONES DE IZTAPALAPA."

OPCION TERMINAL (TESIS) QUE PARA ACREDITAR LAS
ASIGNATURAS: "INVESTIGACION DE CAMPO" Y "SEMINA-
RIO DE INVESTIGACION", Y OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PRESENTA:

ARMANDO ALONSO CRIOLLO

COMITE DE INVESTIGACION:

DIRECTOR: Mtro. CARLOS GARMA NAVARRO

LECTORES: Mtra. MARIA ANA PORTAL

Mtro. JUAN PEREZ QUIJADA

10 DE ABRIL DE 1981.

AGRADECIMIENTOS

Al presentar este trabajo deseo patentizar mi gratitud a diferentes personas que de muy distintas maneras participaron en su realización. En principio, quiero señalar mi agradecimiento a los miembros de mi familia que me estimularon e impulsaron para asumir esta tarea y felizmente concluirla.

Tengo en alto aprecio la ayuda, las sugerencias y el tiempo dedicado a la lectura de este trabajo por el maestro Carlos Garma, director de esta tesis, y quien me asesoró amablemente sobre este tema desde el inicio de la investigación en febrero de 1990; igualmente manifiesto mi deuda con Maria Ana Portal y Juan Pérez, ambos profesores de nuestro Departamento de Antropología, quienes también me auxiliaron con sus comentarios y con su tiempo otorgado al estudio de estas líneas como parte de mi Comité de Investigación, el que accedieron amablemente integrar.

Es mi deber realizar un agradecimiento profundo a los distintos miembros de la asociación religiosa tema de esta investigación que, sin saberlo, fueron parte fundamental en el desarrollo de este trabajo, y que me manifestaron siempre un trato cordial y amable durante mi estancia en su capilla. En realidad, con todos ellos estoy en deuda.

INDICE.

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCION	1
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
MARCO TEORICO	6
El concepto de religión	6
La dicotomía Iglesia-secta.	7
El proceso de secularización en la sociedad oc- cidental	15
HIPOTESIS	19
CAMPO DE INVESTIGACION Y OPERACIONALIZACION DEL ESTUDIO	20
II. EL DESARROLLO DE LA IGLESIA MORMONA.	23
EL PROFETA JOSE SMITH	25
BRIGHAM YOUNG Y LA CONTINUACION DE LA IGLESIA .	34
LA MODERNA IGLESIA DE JESUCRISTO.	37
III. LA IGLESIA DE JESUCRISTO EN MEXICO.	47
EL AREA MEXICO	50
Las misiones	52
El Templo de la Ciudad de México.	53
El Centro de Visitantes	56
El Centro de Capacitación Misional.	58
Las publicaciones de la Iglesia en México . . .	59
El Sistema Educativo de la Iglesia.	60
IV. LA CAPILLA ESTRELLA DE IZTAPALAPA.	65
UBICACION DE LA CAPILLA ESTRELLA	65
La Estaca Churubusco	71
LOS MIEMBROS DEL BARRIO ESTRELLA.	75
La captación de miembros.	80
EL SERVICIO DOMINICAL	83
LAS ORGANIZACIONES INTERNAS DEL BARRIO. . . .	88

V. CREENCIAS RELIGIOSAS EN EL BARRIO ESTRELLA	91
LA PROXIMIDAD DEL FIN DEL MUNDO	91
LA MISION TRIPARTITA Y EL PLAN DE SALVACION	94
El politeísmo mormón.	98
LOS TEXTOS RELIGIOSOS MORMONES.	99
LOS CARGOS RELIGIOSOS	103
LOS RITUALES MORMONES	107
Las oraciones y los testimonios de fé	111
VI. OTROS ASPECTOS DE LA IDEOLOGIA MORMONA.	115
LA LEY DEL DIEZMO	115
LA LEY DE OBEDIENCIA.	118
LA BUSQUEDA DE LA FELICIDAD TERRENA	121
El trabajo	122
Las relaciones y la influencia.	123
LA IGLESIA MORMONA Y LA FAMILIA	127
LA IGLESIA MORMONA Y LA CUESTION SEXUAL	129
CONCLUSIONES	132
APENDICE	138
BIBLIOGRAFIA.	154

INTRODUCCION.

En el presente trabajo nos avocamos al estudio de las prácticas religiosas de los mormones, una de las distintas sectas religiosas que actúan en nuestro país, con una importante cantidad de miembros dentro de su organización. En la actualidad, este grupo religioso manifiesta una positiva situación de crecimiento y expansión constante, aunque esto no es de su exclusividad, pues hay otras asociaciones religiosas no católicas que presentan similares tendencias de desarrollo.

La investigación de las causas de este desarrollo, es una de las motivaciones centrales de nuestro trabajo; para tal fin realizamos un estudio del grupo en diferentes dimensiones de su organización religiosa, que van desde aspectos de su desarrollo histórico, hasta la revisión de su ideología religiosa y política, pasando por el conocimiento de los distintos eventos que dan significado a la vida interna de sus unidades religiosas básicas: los "barrios", sus verdaderos centros de práctica religiosa.

En tal sentido desarrollamos este trabajo que posee el orden siguiente:

En el capítulo I, presentamos el planteamiento y la justificación del problema de investigación aquí abordado, las técnicas de investigación y el marco teórico que orientó el estudio. En los capítulos II y III ofrecemos algunos elementos históricos de la secta, la complejidad alcanzada por su organización en el curso de los años, tanto en México como en los Estados Unidos; con esto, exponemos una perspectiva general del desarrollo del grupo y de las peculiaridades de sus creencias que influyeron en su fundación. En el capítulo IV se intenta describir las relaciones exis-

tentes entre el miembro mormón y el entorno social y urbano del que proceden; en esta sección hacemos una descripción de la vida interna del barrio, en sus eventos religiosos, sus organizaciones internas, etc., donde los miembros obtienen una serie de beneficios materiales y espirituales que ayudan en la comprensión de su permanencia en el grupo. Los últimos dos capítulos los dedicamos a describir las concepciones ideológicas del grupo sobre lo religioso y lo político, y su valor en el creyente mormón. Resumimos nuestros resultados en una sección de "Conclusiones" al final de este trabajo, junto con un "Apéndice" que muestra algunos elementos de sus creencias y sus prácticas.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En la actualidad la religión constituye un fenómeno con un importante lugar en nuestra realidad social. Es posible estimar que la religión, a través de las sectas y de la Iglesia Católica, se encuentra influenciando actitudes y normas de comportamiento de amplios sectores de nuestra población tanto en la ciudad como en el campo. Este es un fenómeno social que abarca sin excepción al conjunto de clases de la sociedad, aunque con ello no queremos decir, que ninguno de sus miembros escape de ella.

La presencia de grupos religiosos no católicos registrada por la historia de nuestro país, no constituye un acontecimiento de fecha reciente, pero su actual configuración sí muestra una consolidación no reportada por los años anteriores. Conocidos de manera general como "sectas", estos grupos han contribuido a la gradual pérdida de la hegemonía del catolicismo en el ámbito religioso gracias a su significativo avance en la conversión de una porción importante de la población mexicana. Con una presencia sólida y una expansión constante, las sectas religiosas en México conforman un cuadro nuevo que ha motivado un interés de estudio en el terreno de las ciencias sociales, para conocer las consecuencias de su actuación sobre nuestra sociedad.

La investigación realizada sobre el desarrollo de las sectas religiosas y su impacto social ha ocurrido principalmente en el campo de la Sociología y de la Antropología Social ofreciéndose ya una visión inicial, bastante general de algunas de sus dimensiones, dadas las limitaciones propias surgidas del tratamiento de un fenómeno relativamente nuevo en México. Sin embargo, dentro de estos pocos estudios hay una ausencia de información que permita aclarar el éxito del crecimiento de las sectas ante una tendencia contraria que in-

dica la pérdida de espacio de lo religioso dentro de la vida social; éste último fenómeno, propio de la sociedad occidental es conocido como "proceso de secularización", cuya mayor expresión es alcanzada en los países más industrializados, pero no deja intocados a nuestras naciones caracterizadas por el subdesarrollo económico.

En nuestro caso particular, concretamente es la Ciudad de México uno de los escenarios donde se protagoniza con mayor fuerza el éxito del desarrollo de las sectas. En cualquiera de las delegaciones políticas del Distrito Federal es posible observar la presencia de establecimientos o locales religiosos funcionando como templos de estos grupos; el evento religioso, bajo estas características, se encuentra presente en nuestro entorno formando parte de nuestra cotidianidad. En este sentido, consideramos de gran interés establecer como ocurre la relación entre estos grupos religiosos y el entorno social urbano: ¿Cuál es la fuerza de la práctica e ideología religiosas que le permite la atracción de miembros? ¿a qué grupos sociales pertenecen aquellos que escuchan su llamado en este medio urbano? ¿cómo se explica el éxito de crecimiento de las sectas a pesar de la tendencia secularizante que viven las grandes urbes?

Nosotros creemos que la posible solución a estas preguntas se encuentre en la investigación de los distintos eventos que dan significado a la vida interna de una secta. En la fuerza y la forma de la organización interna de estos grupos religiosos los individuos que las integran es posible hallen una satisfacción o una serie de expectativas espirituales normalmente cumplidas dentro de la religión, y además se efectúe la satisfacción de expectativas de un orden más material o mundano, como puede ser las necesidades económicas de sus miembros, la búsqueda de prestigio, etc. Dentro del conjunto de expresiones significadas en el hecho religioso queremos destacar su lugar como proveedora de satisfactores al individuo de nuestras so-

ciudades actuales, que como hemos dicho, pueden ser de distinta naturaleza. Al hablar de "expectativas" ó "necesidades individuales", hacemos referencia a la problemática del hombre de la sociedad capitalista inserto en unas relaciones sociales donde prevalece el conflicto y la desigualdad social y económica y, a las cuales se añade, en un sentido más particular, aquéllas que componen la cotidianidad difícil de las grandes urbes.

Es obvia la dificultad para estudiar el conjunto total de grupos religiosos no católicos actuantes en la Ciudad de México, pero, es posible realizar un estudio de caso de alguna de estas sectas ubicadas dentro de este espacio urbano intentando responder a la gama de interrogantes hechas en líneas anteriores.

En este caso, el estudio de la dinámica interna de una de estas sectas abarcaría, evidentemente, diversos aspectos de su organización que desglosamos abajo:

- a) Descripción del área geográfica y del entorno social en que se ha insertado la secta.
- b) Investigación del desarrollo histórico de la secta en el exterior y localmente.
- c) La investigación de la composición social de sus miembros, y de su participación en las actividades religiosas
- d) El estudio de sus creencias religiosas y de su ideología política, así como de su organización religiosa interna.

Dentro de este esquema de investigación constituido por estos elementos intentamos establecer sus relaciones con el éxito de crecimiento logrado por una secta que, en un sentido general, posibilitaría una explicación a la expansión de estos grupos religiosos no católicos que parecen vencer la tendencia secularizadora vivida en la sociedad.

MARCO TEORICO.

En los siguientes renglones resumimos los principales elementos teóricos que orientan el presente trabajo y que, a la vez integran nuestro marco teórico. Básicamente, este cuerpo conceptual se ha construido de las aportaciones de diversos autores, cuya dedicación al análisis de lo religioso ha generado una base teórica de enorme valor para la investigación de este campo de la realidad.

EL CONCEPTO DE RELIGION.

El estudio de la religión ha sido un tema de investigación antropológica desde hace tiempo, fundamentalmente en el análisis de las llamadas sociedades simples o primitivas. Han sido los planteamientos teóricos de Max Weber y de Emilio Durkheim los que han orientado numerosas investigaciones sobre esta cuestión. Para Durkheim, es claro el papel cumplido por la religión dentro de la sociedad; en una evidente explicación funcional señala su valor en la cohesión de la sociedad: la religión es una institución social ubicada en el ámbito de lo sagrado, es la expresión idealizada de las representaciones de la sociedad en sus más altos valores y de su moral, cuya práctica y seguimiento permite a esos hombres en sociedad obtener la convivencia. Aquí Durkheim considera que en estas creencias religiosas no se define algo puramente idealizado, en ellas hay una experiencia real fundada en la vida social que la sociedad interpreta e idealiza. El hecho religioso, para este autor, es la expresión de un sentimiento colectivo estructurado en el transcurso del tiempo y no surge de forma deliberada o espontánea; el hecho religioso "es un producto natural de la vida social."¹

Sin embargo, este producto surgido de la convivencia social adquiere características específicas en nuestras sociedades com -

¹Durkheim, E. "Los fundamentos sociales de la religión", p.45.

plejas; este tipo de organizaciones sociales poseen diversas creencias religiosas y, son variados los grupos religiosos que aclaman practicar la religión verdadera; aquí sucede, que la función de cohesión asignada a la religión única, en la concepción de Durkheim, se ve seriamente cuestionada. La realidad social de la actual sociedad capitalista se muestra con una compleja división en comunidades religiosas y, sin embargo, la cohesión parece mantenerse.

Evidentemente la religión es un producto social, pero la sociedad no es un conjunto homogéneo, sino que, en su interior se encuentran actuando grupos sociales diferenciados. A tales grupos sociales es Max Weber, quien los denomina "estratos" sociales. Según éste, cada estrato social a partir de su particular visión del mundo influyen en la constitución de creencias religiosas con una ética definida; es decir, dichos estratos establecen en su doctrina religiosa los alcances y límites de sus acciones de comportamiento permitidas para ganar la supervivencia. Dicha ética, e incluso la religión misma no son entidades determinadas por la visión exclusiva de un estrato, sino que, hay factores económicos, políticos, sociales e históricos que actúan en su conformación. Weber, por otra parte considera la existencia de fuentes religiosas propias de cada sociedad y rechaza la idea de reducir el hecho religioso a una simple ideología de un estrato social señalando, además, que el fenómeno religioso contiene la influencia predominante de un estrato, pero también en su práctica confluyen los demás grupos.

Ha sido el sufrimiento ante la adversidad terrenal en alguna época determinada en que los estratos o grupos sociales reaccionan elaborando una racionalización de esa situación a través de la religión, en un hecho que se traduce en la necesidad de ser redimido, de ser salvado. Así lo explica el propio Weber:

"Podía desearse la salvación de la servidumbre política

y social y el ingreso en el futuro, a un reino mesiánico de este mundo (...). Se podía desear trascender los límites de lo finito que se manifiesta en dolor, miseria y muerte, y desasirse del amenazante castigo del infierno, y aguardar una eterna beatitud en una vida terrenal o paradisiaca. Naturalmente ha habido muchos otros tipos de creencias. En todas ellas se encuentra una determinada actitud ante algo del mundo real que es vivido peculiarmente "sin sentido". De este modo, en todas esas creencias yace tácitamente esta exigencia: que el orden mundano, en su totalidad, es, puede ser, y debe ser de alguna manera un inverso significativo."²

Bajo tal perspectiva, la religión viene a ser la concreción de esta búsqueda del sentido por los individuos según su estrato social; es la respuesta a una realidad adversa cuyas características específicas han sido modeladas en su etapa histórica de formación.

Durkheim y Weber aportan precisiones teóricas sobre la religión de indudable valor. En primer lugar, se reconoce a la religión como un producto de la convivencia social que se encuentra en un ámbito separado de lo mundano y, en segundo lugar, se establece la intervención de variables diversas que influyeron en la sistematización de la creencia y de su ética económica, así como marcaron la naturaleza de la respuesta de salvación buscada por la sociedad en su práctica.

Sin embargo, en otra orientación teórica de las ciencias sociales se aportan elementos para la investigación que enriquecen el análisis de lo religioso. Este es el caso de las proposiciones de estudio sugeridas por Antonio Gramsci, quien señala el elemento de alienación presente en esta práctica. Enmarcado den-

²Weber, Max. "Sociología de la religión", ed. La pléyade, p.25

tro del pensamiento marxista, Gramsci, considera que la sociedad contemporánea esta sujeta dentro de las relaciones económicas y sociales impuestas por el modo de producción capitalista; la característica sobresaliente de dicha sociedad es el conflicto entre las clases sociales que la componen, en donde, hay una clase social dominante que mantiene una hegemonía sobre las otras en el orden económico, político e, incluso, cultural. Estas últimas son llamadas por Gramsci, clases subalternas. Comprendida la ideología como una concepción que poseen las clases sociales sobre el mundo, la religión, según Gramsci, viene a ser un aspecto de éste fenómeno; en general, la ideología se distingue fundamentalmente por ser una concepción del mundo no sistematizada o no organizada coherentemente. Es en todo caso, la ideología, expresión de los grupos subalternos que, al decir de Gramsci, se distinguen por ser un conjunto heterogéneo, un hecho que les impide la intelectualización cabal de los procesos reales de la sociedad en sus distintas dimensiones. En estos términos, la creencia de los grupos subalternos en una divinidad trascendente de la cual dependemos y, con la cual establecemos una relación gracias al culto religioso constituye, en el planteamiento gramsciano, una forma de enajenación donde se olvida que "la historia humana es la historia de las relaciones activas, orgánicas entre los hombres y entre el hombre y la naturaleza."³

Con el planteamiento de Gramsci, se agrega una noción más a la caracterización del fenómeno religioso. La religión es un producto de nuestra convivencia y, surge de las relaciones sociales y económicas prevalecientes en una formación social dada con sus particularidades históricas y geográficas, pero ante todo, es una ideología. Es esta condición última que le ha provisto de una actuación especial en el plano político de la sociedad actual.

LA DICOTOMIA IGLESIA-SECTA.

Según Hughes Portelli, dentro de las consideraciones de

³ Portelli, H. "Gramsci y la cuestión religiosa", ed. Laia, p.25

Gramsci sobre la cuestión religiosa, las relaciones sostenidas por la iglesia católica con los grupos detentadores del poder político manifiesta el papel cumplido esta institución: la religión no es sólo una ideología de los individuos surgida de su intento de racionalizar el mundo, sino que, al ser practicada ya dentro de la iglesia sus autoridades religiosas se alían con el poder político y, se convierte en un aparato ideológico del estado sirviendo "al mantenimiento de la dominación y/o de la hegemonía de la clase fundamental."⁴

Por otra parte, no debemos olvidar que el papel dominante del catolicismo fue conseguido gracias a su alianza con el poder político⁵ que impuso su poder de coerción para lograr la aceptación de las prácticas religiosas católicas dentro de un largo y complejo proceso; sin embargo, el mantenimiento del catolicismo como única y válida doctrina religiosa empezó a cuestionarse con el crecimiento de la sociedad y su complejización; así lo señala Wilson:

"El surgimiento de clases nuevas con habilidades y recursos nuevos, clases que no se acomodaban dentro de la iglesia pero cuya importancia social significaba en ocasiones para ellas la protección de los príncipes, creó un pluralismo que se convirtió en la primera invasión instituida (había habido anteriormente muchas invasiones no legitimadas) de la pretensión de la iglesia al monopolio espiritual hasta donde llegaron los decretos temporales del soberano."⁶

Esta disidencia, concretada posteriormente en la Reforma protestante de Calvino y Lutero, es el antecedente de la aparición de las sectas religiosas. La palabra "secta" con la que se

4 Portelli, op. cit., p. 34.

5 Wilson, B. "La religión en la sociedad secular", p.137.

6 Wilson, op. cit., p.137

denomina a estos grupos religiosos disidentes del catolicismo fué utilizada con una gran carga de estigmatización por el clero católico que aún sigue teniendo. Sin embargo, Gramsci considera la aparición de las sectas religiosas como expresión de la falta de unidad ideológica en el plano religioso y político de los grupos subalternos, que también se manifiesta dentro del catolicismo. Al respecto, este autor escribe lo siguiente:

"La unidad religiosa es aparente, y también es aparente la unidad política. La unidad religiosa oculta una multiplicidad real de concepciones del mundo que hallan su expresión en los partidos porque existe la "indiferencia religiosa", de la misma forma que la unidad política oculta una multiplicidad de tendencias que hallan su expresión en las sectas religiosas."⁷

En una descripción general, se ha caracterizado a las sectas religiosas por oposición a la iglesia católica. Sin embargo, autores como Wilson han definido a las sectas, como movimientos ideológicos que propagan o mantienen una actitud ideológica; junto con Troeltsch, este autor coincide en que la adhesión voluntaria es uno de los elementos distintivos de la pertenencia de las sectas, en contraposición a la iglesia donde el individuo queda ubicado dentro desde su nacimiento, dada una estricta tradición familiar católica.

Un intento de clasificación realizado por Wilson, nos expone una interesante y original tipología de las sectas, donde el punto de partida constituye el tipo de respuesta al mundo exterior presentada por estos grupos religiosos. Con tal criterio, éste identifica siete tipos de sectas religiosas: la secta conversionista, la secta revolucionaria, la introversio-

7 Portelli, op. cit., p. 37.

nista, la gnóstica, la taumatúrgica, la reformista y la de tipo utópica. De ellas, cabe hacer una ampliación de su significado; según Wilson, al margen del contexto político y económico en que se originan su afán central consiste en hacer llegar a todo el mundo el mensaje del evangelio para convertirlo; éste es el caso de las sectas conversionistas, grupo en el cual, es posible incluir a varios grupos religiosos fundamentalistas evangélicos. En cambio la secta introversionista mantiene una actitud contraria, sus miembros son probados en su fortaleza espiritual antes de ser admitidos para evitar que la corrupción del mundo exterior llegue a ellos. La secta de tipo revolucionario une a individuos que anhelan un orden nuevo y justo, en donde Dios es el nuevo guía; son éstas, organizaciones religiosas que surgen en situaciones de "tensión cultural (...) se trata de una respuesta espontánea de pueblos oprimidos o colonizados que convierten su mundo deseado en su respuesta al mundo real."⁸ En las sectas taumatúrgicas se incluyen asociaciones religiosas que ven en la experiencia sobrenatural, en la búsqueda de espíritus para resolver los males que les asolan al realizar milagros de salud o de dinero para solventar problemas económicos y, con esto la obtención de satisfacciones inmediatas a sus necesidades. Las sectas reformistas, como la de los cuáqueros, asumen su propia especificidad grupal rechazando al mundo, pero a la vez se integran a él con obras humanitarias. Hay grupos religiosos que fundan comunidades o pueblos donde se adoptan normas de comportamiento regulados por lo religioso para crear "sociedades perfectas" de un orden distinto de la vida exterior mundana, como es el caso de las sectas utópicas. En otro sentido tenemos el caso de los grupos religiosos gnósticos en los cuales distinguimos otros valores: aquí la pertenencia a estos grupos significa para sus miembros prestigio y posición social, además de reconocimiento.

⁸ Wilson, B. "Una tipología de las sectas", p.333.

La tipología de sectas expuestas por Wilson deja patente la diversidad de características manifestadas por tales grupos; un hecho resulta claro: es arriesgado atribuirles a éstas únicamente rasgos de tipo conservador, (como sí es el caso de la institución eclesiástica que, para Gramsci, en un sentido general cumple el papel de aparato ideológico de estado), sino que, también, algunas son expresión de grupos que encuentran en la religión la fuerza liberadora de una situación de opresión política. El caso expuesto por Wilson, de las sectas revolucionarias son ejemplo de ésto, y también puede incluirse aquí los movimientos milenaristas descritos por Worsley en el Pacífico Sur, ó los movimientos de liberación detectados por Lanternari.⁹

Es indudable que hay asociaciones religiosas que presentan características tanto de secta como de iglesia, como lo precisa Thomas O'Dea¹⁰ en su análisis de estos grupos religiosos en los Estados Unidos, pero aún esta dicotomía resulta aplicable en entidades como la nuestra por la situación guardada entre dichos grupos y la iglesia católica. En México, esta multiplicidad de concepciones expresada en la religión y que alcanzan su expresión en las sectas adquieren una posición pequeña ante el voluminoso cuerpo de creyentes integrados dentro del catolicismo, institución religiosa dominante en el país. En cambio, este hecho contrasta con su situación en otros países donde tienen el lugar de verdaderas iglesias, y cuentan con una larga historia de desarrollo. El cuadro presentado por las sectas religiosas en nuestro país lo encontramos en la tipología siguiente:

- a) Iglesias protestantes históricas o denominacionales.
- b) Iglesias protestantes pentecostales.
- c) Instituciones religiosas independientes.¹¹

9 Worsley, P. "Al son de la trompeta final", s. xxi, eds. Lanternari, V. "Movimientos religiosos de libertad y salvación en los pueblos oprimidos.", ed. Seix Barral.

10 O'Dea, T. "Mormonism and avoidance of sectarian stagnation", en Religión: American Style, Harper & Roth, pp. 134-45.

11 Garma, C. "Los estudios antropológicos sobre el protestantismo en México", Iztapalapa, n. 15, p. 53.

Fundamentalmente en el primer grupo tenemos a las sectas presbiterianas, bautistas, luteranas, calvinistas, congregacionales y moravos; estas asociaciones religiosas llegaron a nosotros gracias al proselitismo de misioneros norteamericanos en el siglo pasado. Son "iglesias" que comparten un origen histórico común ubicado en la Reforma protestante europea y, después de extenderse en Norteamérica llegaron finalmente a nuestro país. En el segundo inciso se encuentran agrupadas las sectas cuyo origen real se ubica en los Estados Unidos, donde la población negra dotó a la fiesta de Pentecostés y a otras creencias cristianas de su propia interpretación; su extensión en nuestro país tiene causa principal a los "braceros" convertidos que regresaban nuevamente de la Unión Americana; en la actualidad, según Garma, estos grupos religiosos adquieren mayor presencia "sobre todo en zonas indígenas y sectores urbanos depauperizados, hasta llegar a ser los grupos protestantes más numerosos e importantes del país"¹²

Dentro de las organizaciones religiosas independientes se ubican aquellas en donde la Biblia no constituye la única fuente de inspiración religiosa; en este caso se colocan los "mormones", grupo religioso proveniente de los Estados Unidos, cuyo "Libro de Mormón" es el otro texto de su doctrina sobre el cual se finca su religión. En situación similar encontramos las asociaciones religiosas conocidas como Testigos de Jenová y, los Adventistas del Séptimo Día, que tuvieron su origen entre los norteamericanos y llegaron al país por mecanismos parecidos a las sectas pentecostales.

Con esta breve descripción obtenemos una visión aproximada de los diversos grupos religiosos presentes dentro de la sociedad mexicana y, que han mantenido un desarrollo constante en zonas urbanas como el Distrito Federal. Estos grupos religiosos que disputan al catolicismo su hegemonía en este terreno, se han ido imponiendo a pesar del proceso de secularización que envuel-

¹² Garma, op.cit., p.54

ve la vida moderna de nuestros países.

EL PROCESO DE SECULARIZACION EN LA SOCIEDAD OCCIDENTAL

Se ha expresado anteriormente el papel dominante ejercido por la Iglesia Católica en la Europa de la época feudal. En este periodo la institución eclesiástica gozaba de una enorme influencia en las decisiones políticas de esos pueblos europeos; la vida social y cultural de la época tampoco se encontraba exenta de su dominio. Sin embargo, en la sociedad occidental se fueron marcando cambios que favorecieron la inversión de tal situación hasta llegar a una considerable pérdida de la influencia de la religión de Iglesia en forma paulatina; éste fue un periodo en que el poder político en manos de los civiles se fortalecía y existía cada vez "menos necesidad de los buenos oficios de la iglesia, se estaba menos dispuesto a proteger sus antiguos privilegios."¹³

La paulatina disminución de la influencia eclesiástica en las sociedades de tradición cristiana no derivó únicamente en un aumento del poder de la autoridad civil, sino que, a la larga significó para el hombre común un alejamiento gradual de la religión misma. En términos generales ese sería el proceso de secularización descrito así por Berger:

"Entendemos por secularización el proceso por el cual algunos sectores de la sociedad y la cultura son sustraídos de la dominación de las instituciones y los símbolos religiosos (...). Afecta a la totalidad de la vida cultural e ideológica, y puede observarse en el declinar de los temas religiosos en las artes, en la filosofía, en la literatura, y sobre todo en el despertar de la ciencia como una perspectiva respecto al mundo, autónoma y eminentemente secular (...). Igual que existe una secularización de la sociedad y de la cultura, existe también una secularización de las conciencias.

¹³ Wilson, B. "La religión en la sociedad secular", p.137

"Ello significa simplemente que el Occidente moderno está produciendo incesantemente una cantidad de individuos que miran al mundo y a sus propias vidas sin prevalecerse de las interpretaciones religiosas."¹⁴

Con todo, no es este un proceso que se vaya imponiendo de manera uniforme en el conjunto social. De hecho la decadencia de la religión parece experimentar situaciones diferentes en cada sociedad y, mantiene diversas características su práctica, según sea el sexo, la edad, la ocupación laboral, la clase social, ó en el campo y la ciudad. Así lo muestra la investigación hecha por Luckmann sobre diversos estudios realizados al respecto en países europeos y en Estados Unidos. Este autor, en su "Decadencia de la religión de iglesia",¹⁵ apunta las siguientes conclusiones:

1. El impacto de la secularización ocurre con mayor fuerza entre los hombres que entre las mujeres.
2. El impacto de la secularización es mayor en las ciudades que en el campo.
3. Es mayor entre la gente de edad mediana que entre los jóvenes.
4. La clase obrera participa menos en la religión que las clases medias.
5. La población trabajadora en el sector formal de la economía participa menos en la religión, que la población ocupada en los sectores tradicionales o artesanales.

Estas son conclusiones de investigaciones llevadas a cabo en países altamente desarrollados que permiten la delineación de la tendencia secularizante. Berger, encuentra en el sistema económico capitalista el agente de mayor peso en la generación de este proceso; el desarrollo de la industria, el progreso científico, la fuerza de los medios masivos de comunicación y, la

¹⁴ Berger, P. "Para una teoría sociológica de la religión", ed. Kairos, p.156.

¹⁵ Luckmann, T. "La decadencia de la religión de iglesia", en Sociología de la religión, op. cit., p.127-36.

educación misma, son factores insertos en tal sistema que, en forma combinada y, por demás compleja, van modelando el fenómeno. El modelo de desarrollo industrial impuesto por las economías socialistas ha propiciado la presentación de resultados semejantes:

"En aquellas partes del mundo occidental donde la industrialización ha adoptado formas de organización socialistas, la proximidad de los procesos de producción industrial y los estilos de vida consiguientes que ello comporta a los hombres son los determinantes principales de la secularización."¹⁶

A su vez, no se deben descartar otros factores y su participación en este proceso. Según Berger, el propio catolicismo generó los elementos que propiciaron tal tendencia con la aparición histórica del protestantismo. Las razones de la disidencia religiosa manifiestan ese hecho y, la propia dinámica religiosa del protestantismo indica ya la desaparición de prácticas y rituales que antes eran importantes dentro de la Iglesia Católica y ahora pertenecen al dominio de lo secular. Así lo escribe el autor que ahora nos ocupa:

"Esta realidad resultó entonces accesible a una penetración racional, sistemática, tanto a través del pensamiento como de la actividad, penetración que nosotros asociamos con la ciencia moderna y la tecnología. Un cielo vacío de ángeles se abre a la intervención de astrónomos y, eventualmente, de los astronautas. Pues puede afirmarse sirvió de preludio históricamente decisivo a la secularización, cualesquiera que sean los órdenes de importancia que otorguemos a los demás factores."¹⁷

16 Berger, op.cit., p.158

17 ibid, p.163

Es innegable el papel cubierto por la ciudad industrial en la secularización de la vida cotidiana, pero, hay otros elementos insertos en la sociedad actual formuladores de una problemática más amplia. La secularización permite al hombre de nuestros días asomarse al mundo sin influenciar sus percepciones de éste, del elemento religioso en forma inmediata; pero las complicaciones de la vida moderna fuera de su control, la propia preocupación existencial ante situaciones críticas lo regresa nuevamente a pensar en la religión. Un ejemplo lo ofrece Parsons, al revisar a la progresista sociedad norteamericana de los sesentas que ha generado los llamados movimientos de contracultura juvenil cuya temática principal es la búsqueda del "amor", una nueva visión religiosa con una pretensión central: instalar el reino de Dios sobre la tierra.¹⁸ En opinión de Marvin Harris, el nuevo fervor religioso registrado en esta rica sociedad, el cual ha sido considerado el "tercer gran despertar religioso de Norteamérica", identificable en la gran proliferación de sectas, se ha presentado debido a la situación de crisis o de rápida transformación cultural vivida por la humanidad; pero en el nuevo auge religioso esta presente una búsqueda material más que espiritual:

"(...) gran parte de los actuales movimientos espirituales no sólo reflejan un desconcierto y una frustración muy generalizados ante problemas tales como la delincuencia, el paro, los perjuicios causados por servicios deficientes, la mala información, los oligopolios y la burocracia, sino que también constituyen un intento mal enfocado de salvar el sueño norteamericano de progreso terrenal recurriendo a medios imaginarios y sobrenaturales."¹⁹

La dinámica de la desigualdad social propia del modelo económico imperante en la sociedad norteamericana, se reproduce con

18 Parsons, T. "Religion in postindustrial America: The problem of secularization", en Social Research, 1974, pp.193-225.

19 Harris M. "La cultura norteamericana contemporánea", p.158

un mayor impacto en las naciones en vías de desarrollo del planeta. El impulso a la ciudad industrial en nuestros países propicia, además de la desigualdad social, una secuela de consecuencias negativas en todos los órdenes de su organización; estos elementos de desajuste contextualizan la actual neurosis y violencia social, rasgos principales de la crisis en la vida cotidiana de las actuales megalópolis e impulsos subyacentes de la práctica religiosa. Para Morales hay otros elementos que se suman a esta situación crítica como es el temor del individuo de la sociedad occidental hacia la conflagración nuclear, a la propagación de enfermedades incurables ó a conflictos internos de sus comunidades que alimentan "la extendida creencia en un próximo e inevitable fin del mundo"²⁰ Como observamos, es pues la sociedad occidental una expresión de tendencias contradictorias representadas, por un lado, por el avance del proceso de secularización y, por el otro, por el paralelo fenómeno de su crisis que alienta actualmente hacia nuevas conductas religiosas y, en nuestro caso particular suscita el interés de su investigación.

HIPOTESIS.

Situada la perspectiva teórica general que orienta este trabajo, en los renglones siguientes nos ocupamos de describir los objetivos centrales a responder que pretende nuestra investigación:

- El éxito de la proliferación y del crecimiento en el número de miembros de las sectas religiosas actantes en la Ciudad de México mantiene una estrecha relación con la gama de problemas sociales, económicos y políticos generados en la convivencia urbana. La falta de vivienda, el desempleo, el deterioro ambiental, las enfermedades, etc. son sólo algunos de los aspectos del total que compone esta problemática que incide sobre el individuo de esta urbe y lo influyen en la búsqueda

20 Morales, M. "El alienarismo", p.66.

de las agrupaciones religiosas presentes en el entorno urbano.

- Estas agrupaciones efectúan una continua actividad proselitista, que al conjugarse con la problemática social expresada tiene éxito entre la población urbana. Esta población que acude a los grupos religiosos, ó es introducida como parte de la labor conversionista, pertenece a los sectores de escasos y medios recursos del conjunto social porque en ellos incide, con mayor peso los conflictos de la convivencia cotidiana en todos sus órdenes.

- Las peculiaridades del crecimiento y desarrollo de la Ciudad de México proporcionan características particulares al futuro miembro de una secta. Al respecto consideramos como un aspecto agregado a los grupos sociales participantes en estas asociaciones su condición de migrantes ó no, y la clase de ocupación laboral que, creemos, está relacionada con el sector informal de la economía.

CAMPO DE INVESTIGACION Y OPERACIONALIZACION DEL ESTUDIO.

La propuesta de investigación que hemos delineado se llevó a cabo en la delegación política de Iztapalapa, zona especialmente privilegiada en el asentamiento de las sectas. Específicamente nos ubicamos en el fraccionamiento residencial denominado "Lomas de Estrella", uno de los muchos asentamientos urbanos ubicados en el Cerro de la Estrella, en donde se encuentra la "Capilla Estrella" de la "Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días", una de las agrupaciones religiosas de mayor crecimiento en los últimos años. Entre los miembros de esta capilla, conocidos también como "mormones", realizamos el presente trabajo de investigación en dos períodos del año de 1990.

En el primer período que corrió del mes de febrero al mes

de abril, iniciamos el estudio del grupo religioso citado dentro de la segunda práctica de campo de nuestro plan de estudios. En esta fase obtuvimos las primeras impresiones sobre la gran complejidad de la secta mormona, situación que nos animó hacia su conocimiento más profundo.

La segunda fase cubrió un período de tiempo mayor que fué del mes de agosto hasta diciembre del año mencionado. Aquí, ya nos introducimos como miembros de la secta, única vía por la cual se podía garantizar la obtención de información abundante y de calidad acerca de su vida interna grupal. Aunque los mormones son especialmente atentos y amables con aquellos deseosos de conocer sus creencias para intentar atraerlos al grupo, su actitud cambia cuando el intento de conversión no tiene futuro ante quienes buscan información sin la pretensión de convertirse en miembros; existen instancias de la misma secta facultadas para proporcionar información sin ánimo proselitista al público en general, pero la naturaleza de ésta, aunque valiosa, no auxiliaba del todo en los propósitos de esta investigación.

Básicamente nuestra unidad de información se conformó en el conjunto de individuos miembros de la secta mormona dentro del "barrio Estrella", uno de los dos barrios que asisten a sus servicios religiosos a la "Capilla Estrella" de Intapalapa. No ocurrió en este caso alguna forma de selección del "barrio" a estudiar por parte nuestra, pues prácticamente fuimos incluidos en él a causa de que nuestro domicilio particular se ubica dentro de la jurisdicción que atiende.

Como se desprende de lo anterior, recurrimos a la técnica de investigación participante y/o la observación directa de sus diversas actividades durante el periodo de tiempo que duró la fase del trabajo de campo. En esta situación se realizaron entrevistas abiertas a los miembros del barrio, sin ninguna cla-

se de selección de los informantes, pues en general, todos y cada uno de los componentes del barrio eran sujetos de investigación, pero, se trató siempre de mantener especial contacto con los líderes del grupo por su calidad como informantes.

Los datos obtenidos en el trabajo de campo si lo permitía la situación se anotaban en nuestra libreta de registro y luego trasladados a un diario de campo. Después estos fueron fichados y clasificados.

Paralelo al trabajo de campo realizamos una investigación documental para profundizar nuestro conocimiento de la secta, de otros grupos religiosos y de la cuestión religiosa en general; esta clase de información se obtuvo en diferentes centros bibliotecarios y de manos de los propios miembros de la secta cuando se trataba de información documental referente al mismo grupo.

II. EL DESARROLLO DE LA IGLESIA MORMONA

En el transcurso del siglo pasado los Estados Unidos de Norteamérica fueron testigo del nacimiento de diferentes grupos religiosos que, al crecer y consolidarse, cruzaron las fronteras de este país para llevar sus creencias religiosas a otras áreas de nuestro planeta. Es el noreste americano donde podemos ubicar el nacimiento de la mayoría de dichos grupos; principalmente de estas sectas es posible identificar a los Cristadelfos, la Ciencia Cristiana, los Adventistas del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, los Espiritualistas y, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por diversas circunstancias algunos de estos grupos sufren actualmente una clara declinación de sus prácticas y de sus seguidores; otras en cambio muestran estabilidad ó crecen vigorosamente, como es el caso de la Iglesia de Jesucristo.¹

Los miembros de esta asociación religiosa son mejor conocidos como "mormones", un adjetivo que no les desagrada y con el cual se expresa su apego y seguimiento de las enseñanzas y mandamientos del principal de sus libros canónicos: "El libro de Mormón", documento religioso generador de su especificidad religiosa frente a las otras sectas nacidas en aquéllos años. Los mormones son un grupo religioso distinguido por la particularidad de las creencias que sostienen, pero también son expresión de una historia de desarrollo especial, donde estuvieron presentes prácticas sociales y económicas propias y exclusivas que les otorgan un lugar único en la vida de las sectas. Como fruto de ello, los Santos de los Últimos Días constituyen ahora una asociación dueña de una compleja organización religiosa para estructurar la vida de esta comunidad en los diversos países en que han extendido sus creencias. Actualmente se cuentan como una de las "iglesias" más ricas de la Unión Americana,

¹ Al respecto puede revisarse el trabajo de Wilson, B. "América: el sueño milenarista", en su "Sociología de las sectas religiosas", ed. Guadarrama, p. 96-147, Madrid, 1970.

y con cierta influencia política en la vida de la nación más desarrollada del orbe; así lo señala Leone:

"La iglesia es una vez más una institución poderosa, que hizo un espectacular regreso económico y demográfico para jugar un papel dominante en la economía de su territorio y un notable rol en la política nacional."²

En los Estados Unidos, el mormonismo es la expresión de una religión de la clase media, de trabajadores de cuello blanco y hombres de negocios; esta "iglesia" de inmejorable posición económica es considerada como una entidad conservadora que, desde su centro de mando en Salt Lake City en Utah, se encuentra ligada o simpatiza con la política del Partido Republicano.³ Este hecho contrasta notablemente con la peculiaridad de sus orígenes y el espíritu de su conformación, pues, al principio este grupo religioso se nutrió fundamentalmente de campesinos pobres de los diferentes estados americanos en que intentaron su desarrollo; este fue un grupo social que encontró en las ideas "socialistas" de Smith, un asidero para solventar las dificultades para sobrevivir en un ámbito signado por lo azaroso de la actividad agrícola, en la Norteamérica de ese entonces.

Sobre la figura de José Smith, y de las diferentes dimensiones presentadas por el mormonismo se ha consolidado una amplia bibliografía en inglés, en cuya realización han participado tanto analistas mormones, como no mormones.⁴ Los analistas mormones son profesionales pertenecientes a la "iglesia", graduados en diferentes universidades americanas, pero sobre todo, en la Universidad de Brigham Young, institución ubicada en Utah y dependiente de este grupo religioso; aquí se forman sus teólogos y especialistas en los diferentes aspectos de la vida mormona; éstos realizan estudios de gran interés sociológico pero que carecen de un análisis objetivo de los elementos de la doctrina religiosa que rigen a la secta.

² Leone, M. "Roots of modern Mormonism", p.28, Harvard Univ. Press

³ Leone, op.cit., p.28

⁴ En el trabajo de Hauss, M. "Sociological perspectives on the mormon subculture", en Annual Review of Sociology, v.10, 1984, el autor muestra una amplia compilación de estudios realizados sobre este grupo.

Entre los estudios propiciados por investigadores no mormones se pueden reconocer aquellos que corresponden a los esfuerzos de otras asociaciones religiosas por conocer este grupo; como ejemplo de ello se encuentran los trabajos de Hardon y Amatulli, que representan el interés de la teología católica por comprender el mormonismo y detener su rápido crecimiento a costa de sus propios creyentes.⁵ Hay otro grupo de analistas no mormones situado en el campo de la ciencia social que ha investigado dicha comunidad cultural para abordar temas como su historia, su cuerpo religioso, las desviaciones de su doctrina, su organización urbana, etc. Ha sido bajo esta última perspectiva que el mormonismo ha sido interpretado como un movimiento milenarista conducido por un profeta carismático, José Smith, su fundador, sobre el cual nos referiremos a continuación.

EL PROFETA JOSE SMITH.

El siglo diecinueve en los Estados Unidos de Norteamérica, es claramente una época signada por los rápidos y profundos cambios sociales y económicos que envolvieron a la joven república. Durante este periodo de tiempo se observan eventos tales como el ensanchamiento geográfico de su territorio y su colonización, al igual que los grandes y continuos flujos migratorios de gente proveniente de Europa, principalmente, para incorporarse a la marcha de la nación.

Involucrados abiertamente en el proceso de desarrollo de la economía capitalista, los Estados Unidos se transformaron de un país agrícola a uno industrial. Principios del siglo pasado la zona nordeste del país poseía una actividad económica basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio; sin embargo, hacia 1840, dicha zona se convirtió en una área eminentemente industrial y urbana, considerada el verdadero motor de la expansión de los Estados Unidos.⁶

⁵ El trabajo de Hardon, J. "Las iglesias protestantes mayores", ed. Buena Prensa, México, 1975, teólogo jesuita del West Baden College en Indiana; y el de Amatulli, P. "Los mormones", Apóstoles de la Palabra, México, 1991, teólogo al frente del Departamento de la Fé en México, ilustran este aspecto.

⁶ Adams, P. "Los Estados Unidos de América", S.XXI Eds., España, 1984

El cambio dramático en la actividad económica de la zona nordeste ocurre paralelamente al trastorno de la forma de vida de sus habitantes, ahora obligados a adaptarse a la dinámica de la nueva sociedad; los granjeros pobres se encontraban ahora a merced de las fuerzas del mercado y las de la naturaleza. Son años en que la población desarrolla un sentimiento de inseguridad ante la violencia del cambio que, al decir de Wilson, generó una época de agitación religiosa, del florecimiento de las ideas adventistas:

"En ninguna parte era más vivo este fermento religioso que en el norte del Estado de Nueva York y de la vecina Vermont, región ésta culturalmente atrasada en la que los principales pivotes de la cultura era un semisaber, unos rumores, unas cruzadas reformistas y unas campañas revivalistas, conociéndosele por el nombre de "distrito revuelto"⁷

En aquél distrito revuelto que significaba ser el Estado de Vermont, en un poblado llamado Sharon, nace Joseph Smith, hacia 1805. Eran sus padres: Joseph Smith y Lucy Mack, unos granjeros pobres que procrearon nueve hijos, donde el pequeño José fue el tercero en nacer.⁸ Cuando éste tenía diez años de edad su familia abandona el lugar víctima de las heladas, por las cuales perdieron sus cosechas durante tres años y, se asientan en Palmyra, un pueblo de Nueva York buscando mejores expectativas de vida.⁹

Sus propios padres ofrecen una historia religiosa de particular interés y destacable por su posible influencia en la personalidad de José Smith, hijo; en la autobiografía del "profeta" se hace referencia de que éstos pasaron del bautismo al presbiterianismo y, según Amatulli, ambos mostraban cierta propensión a tener "visiones" y sueños religiosos.

"Por parte de su padre heredó una doble propensión a las visiones, pues no solamente ella tuvo estos sueños e imaginacio-

⁷ Wilson, B. op.cit. p.97

⁸ En propia autobiografía de Smith constan estos datos en "La perla del gran precio", uno de sus libros religiosos centrales.

⁹ Lloyd, R. "La personalidad del profeta", en Liacona, n.12, año 34 dic. 1988, México

nes religiosas y la creencia en la curación por la fé, sino que también su abuelo materno, el viejo Salomón Mack, había sufrido también de alucinaciones. Por la línea paterna, Joseph Smith, padre, que había sido sucesivamente granjero, maestro, enterrador y "echador de la buenaventura", al convertirse al presbiterianismo, tuvo también sus visiones, no contando con menos de siete de éstas en su haber."¹⁰

Aparentemente la adolescencia de este campesino blanco no estuvo privada de la práctica de conductas extrañas, pues, él mismo se declara dotado de un poder especial para buscar y encontrar tesoros enterrados, con la ayuda de una "piedra luminosa". En 1820, encontrándose viviendo con su familia en Manchester, en el estado de Nueva York, se sensibiliza con la situación imperante en el área, que en su opinión es de "confusión religiosa"; aquí, las sectas metodistas, bautistas y presbiterianas reclaman ser las portadoras de la fé verdadera, y se disputan entre sí a la población local para acercarla, cada una por su parte, a sus propias creencias religiosas. Sus mismos padres y algunos de sus hermanos se envuelven en tal situación y se afilian al presbiterianismo, pero él, aunque siente simpatía por el metodismo mantiene reservas para unirse a la secta.¹²

Su deseo de saber cuál es la verdadera fé lo impulsa a realizar una oración a Dios en el bosque; fué en esa mañana de una primavera de 1820, cuando el fervoroso Smith, que le como respuesta la aparición de dos personajes divinos que le prohíben acercarse a alguna de las sectas porque eran falsas.¹³ Este evento central marca el inicio de la serie de "contactos divinos" tenidos por Smith, que le confirieron posteriormente el rango de "elegido" de Dios; mas también, la inicial persecución y señalamiento de su conducta por sus detractores pertenecientes a las otras sectas.

10 Amatulli, F. op.cit., p.8

11 Wilson, op.cit., p.197

12 Smith, Joseph. "Historia", (autobio.), en "La perla del gran precio", p.50

13 Smith, J. op. cit., p.52.

En una noche de 1823, -Smith ya cuenta con 18 años de edad- se encontraba orando a Dios para pedirle perdón por sus pecados, cuando, en la oscuridad de su cuarto, se le apareció repentinamente otro "mensajero celestial", quien le confía el secreto de la existencia de un libro sagrado escrito sobre unas planchas de oro enterradas por los alrededores, que refieren la historia de un pueblo antiguo de Israel traído a América, la tierra prometida, por mandato divino, mismo que después sería destruido por haber pecado cientos de años atrás. Según Smith, "el ángel Moroni" hasta en cuatro ocasiones se le manifestó durante esa noche y aquí, éste le confesó "que Dios tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y mal!"¹⁴

A la mañana siguiente, el joven Smith, tiene otra visión sobre el lugar donde están enterradas las planchas y acude a recuperarlas; según él, este lugar era una pequeña colina en Manchester, Nueva York, donde al tratar de sacarlas, el "ángel Moroni" se lo prohíbe, pues deben pasar cuatro años para ello. Mientras tanto, Smith da a conocer sus videncias ganándose una mala reputación entre los líderes de las otras sectas por sus dudosos relatos; en enero de 1827, se casa con Emma Hale, aún a pesar del desacuerdo del padre de ella para quien trabajaba. En septiembre de ese año, "Moroni", lo autoriza para desenterrar las planchas e iniciar la traducción, no sin antes advertirle que sería destruido si las perdía; además, las planchas no debían ser vistas por otras personas aparte de él, y se las devolvería a "Moroni" cuando concluyera su labor de traducir estas placas con inscripciones en egipcio antiguo, para lo cual recibiría un "don divino" que le inspiraría en la traducción. Sin embargo, no fue esta una labor exenta de dificultades, pues Smith, sufrió una dura campaña de desprestigio y de cuestionamiento de la veracidad de sus "visiones", y de la autenticidad de las planchas de oro; según su propio relato biográfico, se suscitó una gran persecución cuyo fin era la

¹⁴ Smith, op.cit., p. 54

de arrebatarse las planchas por cualquier medio, por lo que decide trasladarse al poblado de Harmony, en el estado de Pennsylvania, en el año de 1828; en ese momento su situación económica era precaria, y sólo con la ayuda de Martin Harris, antiguo vecino de Palmyra, pudo realizar su viaje.¹⁵

Este evento es de gran significación, porque es el inicio de los muchos traslados o huídas a causa del acoso a Smith, a su familia y a sus seguidores, para cumplir con la tarea encomendada de proteger las planchas y de construir el "nuevo reino" a costa de todo. La persecución fue una constante en el inicio de la estructuración de la secta, y en su desarrollo subsecuente de aquellos años que, si bien dificultó su rápida consolidación, paradójicamente, fue fundamental en la cohesión grupal para defenderse de ésta situación adversa. La firme convicción de estar cumpliendo con un mandato divino era la fuente de la fortaleza de Smith, para soportar la persecución y el atentado contra su vida; esta situación de acoso constante, Smith, la asocia con los padecimientos y el martirio sufrido por los profetas y apóstoles bíblicos cuando propagaban la fé cristiana, pero ahora con él como protagonista y en tierras americanas. Así lo expresa en las siguientes líneas:

"En cuanto a los peligros por los que se me requiere pasar, me parecen cosa de nada, ya que la envidia y la ira del hombre han sido mi suerte común en todos los días de mi vida (...). Todo esto me ha llevado a ser lo más natural para mí y, como Pablo, siento deseos de gloriarme en la tribulación, porque sé que el Dios de mis padres me ha librado de todo ello, y de aquí en adelante me librará; pues he aquí, triunfaré sobre todos mis enemigos, porque el Señor Dios lo ha dicho."¹⁶

En su nuevo lugar de residencia, en Harmony, puede trabajar

15 Ibid, p.59

16 Smith, J. "Doctrina y Convenios", p. 251

con mayor dedicación en la traducción de las planchas y, a la vez seguir sosteniendo el contacto con los "personajes divinos" que continuaban revelándole los principios del nuevo evangelio de Dios. En 1830, publica "El libro de Mormón", documento resultante de la traducción de las planchas, que incluso, un año antes, había registrado en una corte de Nueva York para proteger los derechos sobre la obra.¹⁷ En dicho año, hacia el mes de abril, funda formalmente la iglesia con pocos seguidores, entre ellos Oliverio Cowdery, un maestro de escuela que actuó como escribiente en la traducción de las planchas, y David Whitmer, otro de sus fieles seguidores; ellos dos, junto con Martin Harris habían jurado ser testigos de la existencia de las planchas de oro; en el momento de organizar la secta, Smith y Cowdery son nombrados oficiales presidentes de la secta, obteniendo el primero un título especial: era el Profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nombre con el que se registró a la iglesia. Los otros seguidores se reparten los cargos sacerdotales y, en conjunto se organizan para extender el grupo ofreciéndole la "salvación" a quien la acepte con sus mandamientos y preceptos.

A la organización de la secta siguió una intensa etapa de crecimiento gracias a la predicación principalmente entre los campesinos pobres del área; iniciada esta labor en Fayette, Nueva York se extendieron rápidamente, de forma tal que, antes de un año ya contaban con seguidores en Pennsylvania, Ohio, Nueva Inglaterra y Canadá.¹⁸ Para 1831, en otro de sus "revelaciones" se le indica construir la Nueva Jerusalén en Kirtland, Ohio; en este lugar creen poder obtener mayor libertad para desarrollarse e, inician la construcción del poblado; erigen en 1836 su primer templo.

Es aquí, donde Smith, atraído por su comunidad religiosa una forma de vida opuesta a la del mundo que experimentaba la sociedad norteamericana en general; en Kirtland, se im-

¹⁷ Welch, J. "La traducción del libro de Mormón", en rev. Ii-haona, sept. 29, p. 15

¹⁸ Pike, R. "Diccionario de religiones", I.C.L., p.329

plantan prácticas sociales y económicas de tipo socialista dentro de la comunidad; la tierra es repartida en partes iguales y los excedentes de ingresos se guardan para auxiliar a los miembros más pobres que constantemente engrosan al grupo. Este modelo económico es consagrado por las distintas revelaciones tenidas por el profeta en 1831, como vemos en las siguientes líneas:

"si (...) hubiere en la iglesia, o en las manos de cualquiera de sus individuos, más propiedades de las necesarias para su sostén, se depositarán para suministrar de cuando en cuando a los que no tengan, para que todo hombre que este necesitado sea abastecido ampliamente y reciba de acuerdo con sus necesidades."¹⁹

En Kirtland, el gobierno religioso y civil estaba en manos del profeta Smith, y el grupo de líderes cercanos a este, dando lugar con ello a una especie de régimen teocrático que impulsó el desarrollo de la secta. Con todo, a pesar del progreso, el flujo de granjeros empobrecidos hacia la ciudad, que veían en su sistema de vida una esperanza para sobrevivir y, en la oferta de salvación para aquellos que se unieran a la "iglesia" una perspectiva aceptable para el descanso de su espíritu, vino a complicar seriamente la continuación de la abundancia en un sólo lugar. Así, hubo la necesidad de buscar nuevas zonas encontrando la solución en tierras cercanas a Independence, Estado de Jackson, Missouri, donde fundaron Far West, la otra Nueva Sión de las "videncias" de Smith.

Por otra parte, el desarrollo económico logrado en Kirtland, y en Far West, así como la sólida estructura de la secta se vieron rápidamente frustrados por causas externas. Con los años el progreso conseguido por los mormones se confundió con el de su gran expansión, las poblaciones vecinas temieron la pérdida de su forma

19 Smith, J. "Doctrina y convenios", p. 68; para la vigilancia del cumplimiento de este mandamiento durante, Smith, crearía un grupo especial: la Orden Unido de Enoch.

de vida y por sus creencias, iniciando por ello, ataques hacia la comunidad mormona. La resuelta hostilidad obliga al grupo de Ohio, a abandonar la ciudad para trasladarse a Far West, en 1838; pero, aquí sólo permanecieron un año aproximadamente ante la incesante fricción que, por añadidura, llevó a la cárcel al "profeta" por corto tiempo en Liberty Jail, hacia finales de 1838, de donde escaparía en abril del siguiente año, para conducir a sus fieles al despoblado territorio de Illinois, en donde funda Nauvoo.

La continua hostilidad y persecución sobre el grupo, cada vez los arrojaba a una situación más marginal. El patrón de sus traslados los había llevado en una ruta hacia el oeste, de la poblada región de Nueva York hacia la solitaria región que apenas iniciaba su colonización.

La edificación de Nauvoo ocurrió dentro de una situación precaria, pero, en poco tiempo se convierte en una ciudad floreciente y próspera, con una población oscilante entre los doce y veinticinco mil habitantes.²⁰ Con un gobierno centralizado en la autoridad de la figura del "profeta" se hace factible el impresionante desarrollo de la ciudad que, al decir de la crónica de esos días, era un ejemplo en su organización y belleza, como lo narra un viajero no mormón de visita a la ciudad:

"Sus hermosas casas nuevas, rodeadas por extensos jardines, circundaban una colina en forma de bóveda, coronada con un edificio resplandeciente, de mármol, con una torre alta y afilada de color blanco y dorado. La ciudad parecía extenderse por varios kilómetros, y más allá al fondo, se veían los campos sembrados y cuidados con mucho esmero. Habían señales inconfundibles de industria, mano de obra y opulencia por todas partes; era una ciudad de colinas singular."²¹

²⁰ Leone, op. cit. p.14

²¹ Lane, Thomas. "Las calles vacías de Nauvoo", en rev. Liahona, sept. 1929

Al lado de la férrea dirección de Smith, el crecimiento de la ciudad es debido, también, a los acuerdos con el gobierno local para garantizarle cierta autonomía política mientras no transgrediera la constitución; incluso el profeta organizó una pequeña guarnición de hombres para la defensa de la ciudad bajo su mando. Fueron éstos los días que, ante su creciente poder, Smith, se anima a postularse para la presidencia de los Estados Unidos.²² Pero la introducción de la poligamia entre la comunidad fue un factor que aglutinó no sólo conflictos con el exterior sino al interior mismo de la "iglesia".

El matrimonio plural permitido a los hombres fue comprendido por el "profeta", como una necesidad ante la abundante cantidad de mujeres solas de la secta, incapaces por su naturaleza para trabajar la tierra y vivir sin privaciones. Al principio, este "mandamiento divino" sólo fue practicado por el "profeta", y sus seguidores más cercanos pero después se extendió dentro de la comunidad lentamente. En términos generales, la práctica poligámica puede concebirse como otro de los experimentos sociales de Smith, además de sus aproximaciones al socialismo.

Sin embargo, la atracción del recelo hacia el grupo nuevamente, no pudo ser evitado y, ahora exacerbado en un grado mayor por la poligamia, que a los ojos del exterior significaba un claro apartamiento de sus creencias cristianas, aún a pesar de que, dichas prácticas poligámicas, no significaron realmente una pérdida de la comunidad y de la disciplina religiosa de la vida mormona. El deterioro de sus relaciones con el exterior obligaron al gobierno de la ciudad a pedir a la secta su salida de Illinois, para evitar la sustracción civil; pero la intolerancia de los habitantes de la ciudad no pudo ser evitada, pues, bajo la acusación de "sedición", Smith, fue encarcelado en Cartaghe y ahí mismo, el 30 de junio de 1844, murió Hyrum, en un episodio conocido dentro de la secta como el "martirio" del profeta, en una equiparación con el martirio de Jesucristo en sus días finales.²³

²² W. D. Alton, op. cit. p. 199.

²³ W. D. Alton, op. cit. en y convenios, secc. 135:4 y 5

El profeta José Smith, muere el 27 de junio de 1844, a la edad de 38 años, dejando acéfala a su organización religiosa. Postrer a su muerte siguió una situación de vacío en la dirección y de gran inestabilidad ante la continuación de la hostilidad del exterior para que abandonaran Nauvoo. En este período de tiempo se suscito un enfrentamiento entre varios de sus líderes para dirigir al grupo, aunque los de mayor peso y probabilidad para asumir el control eran Sidney Rigdon, y Brigham Young; el primero había sido consejero de Smith en la organización de la "Iglesia", aunque después renunció a ella y, el segundo a la muerte del "profeta" era el presidente del Consejo de los doce apóstoles, organización de la secta donde se encontraban los más cercanos colaboradores y amigos fieles de Smith. Rigdon con unos cuantos seguidores no pudo imponerse ante el acto "sobrenatural" protagonizado por Young, quien al dirigir un discurso ante la secta, para dirimir la disputa, sufrió repentinamente y en forma breve, una transformación donde su voz y su cuerpo parecieron a la de Smith; para la secta una inconfundible señal de que el profeta y Dios lo habían elegido para dirigirlos.²⁴

Bajo el control de Young, su nuevo "profeta y vidente", la secta realiza los preparativos de su salida de Nauvoo, con el objeto de trasladarse, en dirección oeste, al despoblado territorio de Utah, una provincia mexicana en aquellos días. Esta decisión causó divisiones en el grupo, al no contar Young con un poder suficiente varias fracciones mormonas optaron por seguir a Rigdon, o bien a uno de los hijos de Smith u otros líderes que fundaron nuevas sectas de menor tamaño a la del grupo de Utah.

Finalmente Young, se fue imponiendo y logró dirigir a plebs a la zona de la región de Lago Salado, Utah, donde se unió a los colonos sobre los "santos", un gobierno teocrático que se organizaba según colonizaban la zona, desde su llegada en 1847.

24 "Historia de los Mormones de los Santos de los Ultimos Días. "El Reino se expandió", p. 12

Las creencias religiosas, las prácticas sociales y económicas impuestas por el "profeta" Smith, fueron continuadas por Brigham Young. Pero aquí, el nuevo "profeta", al amparo del aislamiento y de la independencia política de la Unión Americana fue capaz de consolidar una verdadera comunidad religiosa y cultural que se alzaba más allá de Salt Lake City; fue un progreso económico realizado a pesar del desierto que era Utah, y del desconocimiento del poblador mormón para hacer una agricultura eficiente en este tipo de región en los primeros años. Este gran estado religioso ampliaba sus fronteras rápidamente al nutrirse de flujos de creyentes que provenían del este y de Europa, donde el éxito del proselitismo inaugurado desde 1837, en tiempo de Smith, se estaba cosechando. Nuevos conversos ensanchaban el "reino de Dios" en la tierra instalado en Utah, con sus zonas de influencia en el "sur de Idaho, parte de Nevada, todo Utah, el suroeste de Colorado, el noroeste de Nuevo México, el norte y centro de Arizona, el norte de Sonora y Chihuahua y el sur de California hasta San Bernardino."²⁵

Desde su llegada a Utah, hasta su muerte en 1877 se señala una época de crecimiento impresionante, donde Brigham Young, y el propio grupo lucharon abientemente para conservar su independencia, su derecho a gobernarse a sí mismos. Con Young, además del crecimiento económico, construyeron sus ferrocarriles y su sistema telegráfico, sus cooperativas comerciales y sus centros escolares, etc. Además con esto se vertebraba una fuerte estructura de cargos religiosos desde la cual se posibilita el gobierno de docenas de comunidades dispersas en aquél desierto. Pero aquella concesión para autogobernarse hecha a Young, por el servicio prestado en la guerra contra México apoyando al ejército norteamericano, ayudando contingentes mormones a la lucha, finalizaba; la anexión de los territorios arrebatados a México al incluir a Utah los impedía conservar una independencia formal a largo plazo.

²⁵ Leone, op.cit., p. 41.

Al morir Brigham Young, su sucesor fué John Taylor, quien era presidente del Consejo de los Doce Apóstoles en ese momento. Taylor, ocupó el puesto de la presidencia general cuando contaba ya con 72 años de edad; este, había sido convertido del metodismo en 1836, en Toronto, Canadá, aunque él nació en Inglaterra. Fue, uno de los primeros conversos lejos de tierras de Estados Unidos, adonde llegó, llamado por el "profeta Smith" para dirigir dos periódicos mormones, y desde ahí defender la causa mormona en Nauvoo. Su paso a la jefatura de la "iglesia" ocurre sin las dificultades enfrentadas por Young, hecho mismo que expresa ciertas formas institucionalizadas por la secta para las sucesiones. John Taylor, el tercer profeta y vidente en la historia de la "iglesia" mormona, llega a la presidencia para enfrentar el acoso legal al estado mormón desde Washington:

"En 1881 comenzó a intensificarse la persecución contra la Iglesia. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una serie de leyes por las cuales multaba, encarcelaba y/o privaba de sus derechos a todos los santos que creían o practicaban el matrimonio plural. En algunas partes del país se abusó tanto de los miembros, que el presidente Taylor les aconsejó que se trasladaran a Canadá o México. Con el tiempo, varios centenares de familias se fueron y formaron colonias en estos países."²⁶

En 1887, cuando empezó a agravarse la lucha entre el mundo mormón y el exterior, la legislación que proscribía la práctica de la poligamia en todo el país, promulgada por el congreso norteamericano un poco antes de la muerte de este "profeta", se aplica con una fuerza tal que amenaza con signar la continuidad de la iglesia:

"La sanción del Acto de Edmunds-Lucker cuyo propósito obvio era destruir la fe del pueblo de la Iglesia, trajo aún más problemas a una situación ya difícil. Casi todos los nombres mormones de importancia cayeron en prisión u ocultándose, y

26 La Iglesia de Jesucristo, "El Reino se entenderá", p.53

muchas mujeres se vieron forzadas a abandonar sus hogares. La economía se paralizó y los negocios fueron abandonados o continuaron abiertos con gran dificultad en manos de personas inexpertas."²⁷

El siguiente presidente general de la iglesia mormona fue Wilford Woodruff, quien a la edad de 80 años ascendió a esta posición, cuando a la muerte de Taylor ocupaba el cargo de presidente del Consejo de los Doce. A este le correspondía resolver esa larga lucha entre el mormonismo y el mundo exterior al ceder a las presiones del congreso americano aceptando prohibir el matrimonio plural en la secta en 1890. Con este antecedente seis años más tarde Utah era admitida como un estado más de los Estados Unidos.

LA MODERNA IGLESIA DE JESUCRISTO.

Para los mormones, el significado de la inserción de su estado en la Unión Americana fué la pérdida de su independencia, mantenida por casi medio siglo, cuando se expandían territorialmente y progresaban económicamente. Con la aceptación incondicional de la política central, se abrían a la convivencia con un mundo no mormón y a procesos económicos y sociales ajenos. Se enfrentan en un proceso constante de adaptación al modelo de vida del resto de América que rompió el sistema propio de vida. Sus zonas de influencia en otros estados y en México se van perdiendo al impulso del poblamiento de nuevas tierras por individuos al margen de sus creencias religiosas, y por la imposición de las instituciones americanas seculares. Evidentemente, el cooperativismo mormón cedió ante el desarrollo del capitalismo impuesto en su estado, que hizo desaparecer el papel de la iglesia "en los tratos económicos y comerciales" y perdió su dominio en la vida pública."²⁸

Al aceptar su conformidad con la prescripción de la poliga-

²⁷ Ibid., p.57

²⁸ Leone, p.27

mia entre sus miembros y el incondicional respeto a las leyes del país, la "iglesia" tiene que ceder, también, ante la exigencia de una vida democrática obligándose a concretar su separación con el poder político al renunciar al gobierno de un estado formado gracias a su impulso. La intromisión en la vida mormona de un capitalismo abierto y de las instituciones seculares del Este significó el avance de un proceso secularizador en Utah, y su verdadera integración al modo de vida americano. Los siguientes presidentes de la "iglesia" tienen ahora que lidiar con este proceso de "americanización" de Utah para mantener con vida su institución religiosa, además de seguir reforzando la estructura de la misma en todos los ordenes para asegurar el cumplimiento de uno de sus objetivos centrales: la salvación de la humanidad. A partir de Woodruff, hasta el presente existe una lista de nueve presidentes de esta Iglesia de Jesucristo:

1. Lorenzo Snow (1814-1901). En el año de 1890, al morir Woodruff, asume la presidencia general de la iglesia. A él le correspondió afianzar el pago del diezmo por los miembros de la secta para enfrentar las necesidades económicas de una iglesia endeudada por los problemas legales y políticos que amenazaron su existencia.
2. Joseph F Smith. (1838-1918). Este nació en Far West, una de las ciudades mormonas construidas por el "profeta Smith", y es hijo de Hyrum Smith, hermano del "profeta". Encabeza la secta desde 1901, y entre sus éxitos le corresponde el de sacar a flote el estado financiero de este grupo religioso.
3. Heber J. Grant, (1856-1945). Originario de Salt Lake, asume la dirección de la iglesia en 1918; es el primer presidente nacido en este estado mormón y, a quién le toca enfrentar la crisis económica de los "santos", en virtud de la Gran Depresión de los años treinta.
4. George A. Smith, (1870-1951). También nació en Salt Lake, y se constituyó en el octavo presidente de la secta en 1945; conduce una época distinguida por el crecimiento de su grupo religioso por distintos países.
5. David O McKay, (1873-1970). Es también originario de Utah, y asume la presidencia general en 1951; a él se debe el uso abier-

to de la tecnología para hacer crecer a la secta y hacer eficiente su administración.

6. Joseph F. Smith, (1876-1972). Es hijo del anterior presidente de la iglesia del mismo nombre. Asume su dirección en 1970, en una gestión corta de escasos logros.

7. Harold B. Lee, (1899-1973). Nace en Idaho, para asumir la dirección de la iglesia a sus 73 años de edad; su gestión fue bastante breve y de resultados pobres.

8. Spencer W. Kimball, (1895-1985). Su nacimiento se verifica en Salt Lake, y dirige la iglesia desde 1973 durante una larga gestión caracterizada por un fuerte proselitismo para incrementar el número de miembros de la secta.

9. Ezra Taft Benson, (1899-). Proveniente de Idaho, conduce la iglesia desde la muerte del presidente Kimball en 1985; es conocida su participación como Ministro de Agricultura de los Estados Unidos en el gobierno de Eisenhower, (1953-61). Durante el tiempo que ha estado al frente de la iglesia se ha mantenido una agresiva labor de proselitismo que ha hecho un mayor crecimiento de ésta, en los países más allá del continente americano, como la Unión Soviética y la Alemania Oriental.

En la actualidad, la figura del "profeta Benson" dentro de la "iglesia", viene a expresar el grado de su papel e influencia en la vida de esa nación americana. Este dirigente, que es un miembro de los Boy Scouts, de los cuales son los más importantes promotores, mantiene estrechas relaciones con las figuras políticas de los Estados Unidos como el actual presidente de ese país; demostrativo de la buena manera en que los líderes de la "iglesia" con el gobierno central es el otorgamiento de una medalla presidencial a Benson "por dedicar toda su vida al servicio del país, de la comunidad, de la iglesia y de la familia". Esto nos confirma que las positivas relaciones guardadas con los representantes de ese país sufran alguna vez, pues, los representantes de la secta comparten los mismos valores que se refiere a la política económica de libre empresa.

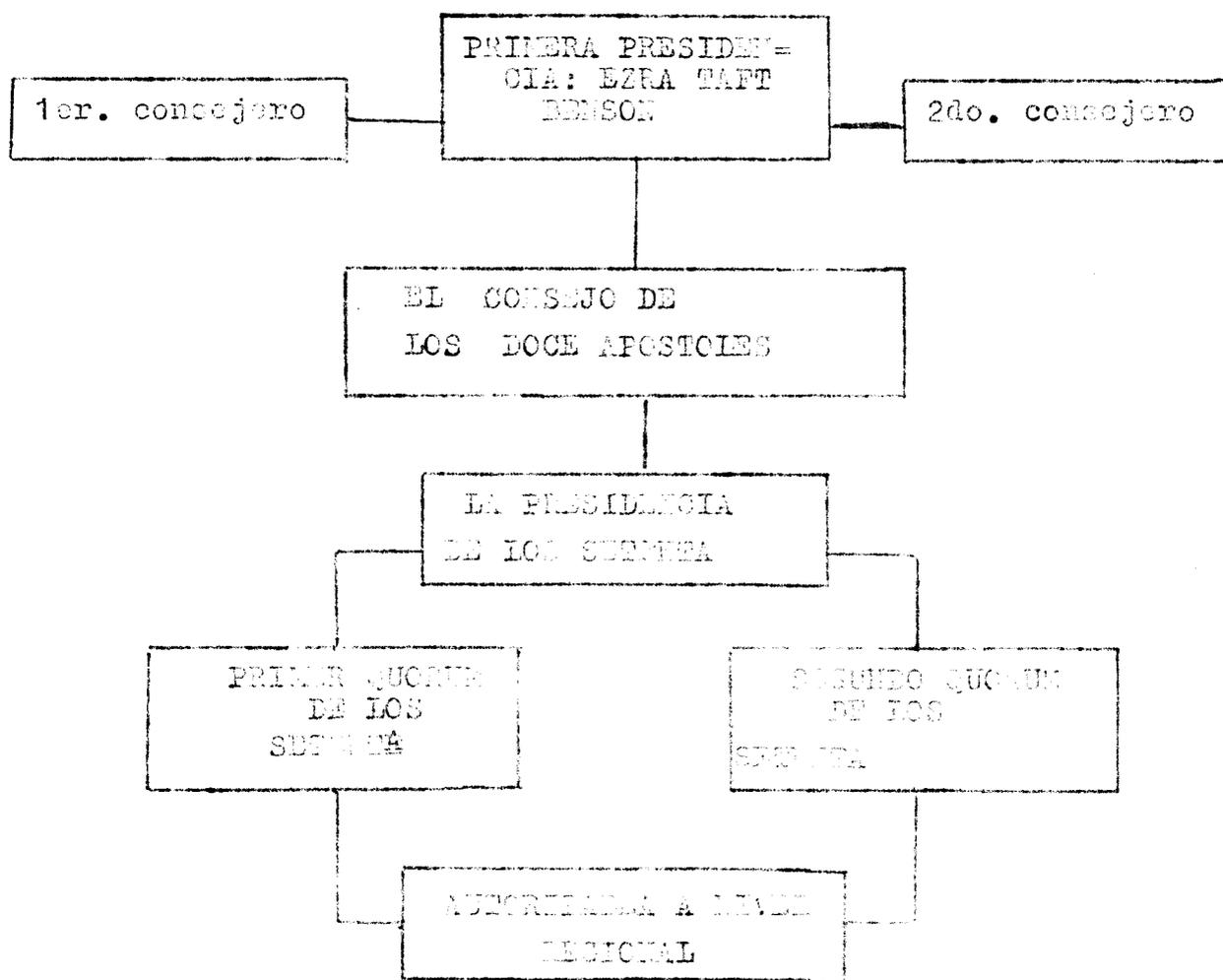
20. Liahona. "Un ejemplo de devoción y servicio al prójimo", p.40
abril, 1990

En el presente los creyentes mormones, generalmente, han sido considerados, hombres de negocios, prósperos profesionistas pertenecientes a la alta clase media estadounidense. básicamente esta noción sí puede aplicarse a aquéllos que constituyen el cuerpo de las autoridades religiosas que liderean desde Utah a esta asociación; el caso del "profeta" Benson es bastante ilustrativo de ésto, pues, se graduó con la maestría en Agronomía y con su experiencia en este campo, además de su situación prominente en la "Iglesia de Jesucristo" fue llamado para encabezar el ministerio de Agricultura de esa nación.

Como se ha señalado anteriormente, encabezando a los "Santos" se encuentra el "profeta", quien junto con sus dos consejeros constituyen la Primera Presidencia de la "iglesia"; las revelaciones divinas de Bennett son la guía indiscutible del rumbo que debe tomar la secta en todos los ámbitos en que actuó. Sin embargo, los mormones han en sus otras instancias directivas cuya función es auxiliar a la Primera Presidencia en la dirección del redil. En línea de cuenta, debajo de la dirección general se encuentra el Consejo de los Doce Apóstoles, una instancia que simula la organización de la iglesia antigua y que fue revivida por la secta durante los días de Smith, el fundador del movimiento. Este consejo es un grupo de autoridades prominentes de larga experiencia en una organización religiosa y, casi siempre tal y como en los Estados Unidos sin ninguna persona de color entre sus miembros hasta ahora; al Consejo de los Doce le corresponde resolver las cuestiones surgidas desde la dirección general y mantener la "iglesia" en el mundo, además, de supervisar su administración. Sin embargo, la expansión de la secta, por el enorme crecimiento de la población, ha obligado al Consejo de los Doce a delegar la atención directa de las áreas administrativas de la "iglesia" a la administración de las áreas distintas. En consecuencia, el mundo se ha dividido en otra de sus facciones, a saber, el Quórum de los Setenta. A este grupo, compuesto de setenta miembros, se les pide que, además, el Consejo de los Doce les envíe instrucciones y pidiéndoles resultados periódicamente para la administración de

éstas. Los Setenta es un grupo constituido por creyentes, también de larga vida en esa asociación que han pasado por puestos religiosos de responsabilidad menor; hasta fechas recientes se han incorporado a esta instancia de autoridad a un miembro de color y a un par de latinoamericanos, como una muestra de la apertura de las autoridades centrales para admitir como parte de ellas a los miembros de la "iglesia" de otras latitudes. A continuación se presenta la gráfica de la organización de esta autoridades cononas :

DESCRIPCION DEL LIDERAZGO EN LA IGLESIA DE
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS.

Bajo la supervisión de los Setenta se encuentran aquéllos funcionarios de la "Iglesia" que tienen el control directo en una de las áreas de proselitismo como pueden ser los Presidentes de Área, Presidentes de Misión, Presidentes del Templo, etc.: quienes, a su vez dirigen a otro número importante de líderes religiosos locales. El número de autoridades a nivel regional va en creciente aumento acorde con el incremento de miembros cuyo número es bastante alto actualmente, como puede verificarse en el siguiente cuadro:

AÑO	NÚMERO DE MIEMBROS
1850-1900	258 000
1947	1 000 000
1967	2 614 340
1978	3 966 019
1989	6 720 000
1990	7 300 000

Como es posible advertir existe un crecimiento incansante de la membresía de la secta desde que iniciara su vida con la dirección de José Smith hasta el "profeta" Benson. Asimismo, existen otros aspectos de su organización religiosa que reflejan, también, una situación de crecimiento; a continuación exponemos el incremento sostenido en el número de misioneros de la secta en todo el mundo, responsables de conseguir nuevos adeptos:

AÑO	MISIONEROS
1900	1 100
1950	5 156
1967	25 111
1990	39 759

El incremento mostrado en los últimos años es muy personal, ya los misioneros de proselitismo responden al mandato de su "pro-

feta Kimball" que urgió a los "santos" a "redoblar el paso" pues ya se acerca el día en que vendrá el "Juicio final" y la "iglesia" tiene que entregar "buenas cuentas" de su misión en la tierra de extender el evangelio a toda la humanidad. En la actualidad la "iglesia" se encuentra presente en 128 países con alguna de sus organizaciones religiosas y, con el objetivo central de abarcar con su presencia a los países socialistas y al continente africano donde han trabajado en forma escasa. Básicamente ha sido Canadá y Latinoamérica los principales receptores de su acción, aunque, también es importante su labor en Europa occidental, Japón y Filipinas, en Australia y Nueva Zelanda. En el siguiente cuadro mostramos la complejidad de las unidades de la secta al extenderse en regiones diversas:

UNIDADES DE LA IGLESIA EN 1990 (30)

Total de estacas	1739
total de distritos	432
total de misiones	228
total de barrios	11 536
total de ramas	5 769

Para conesionar a esta creciente comunidad religiosa las autoridades generales de la Iglesia de Jesucristo han tenido que desarrollar los medios para alcanzar una amplia difusión de sus creencias estrictamente religiosas, así como sus posiciones sobre diferentes aspectos de la vida personal de sus miembros. Con este fin, en Salt Lake City se creó la Editorial Deseret, un organismo en el que se finca la difusión del movimiento a través de su labor editorial, misma que se hace llegar a todo ámbito normón gracias a sus representaciones locales. materiales religiosos como el "Libro de Mor-

⁵⁰ Los datos presentados en los cuadros de arriba tienen como fuente hasta 1978, la obra de la Iglesia de Jesucristo, "Mi obra se envolverá", pp. 153-40; las cifras correspondientes a 1989-90 han sido extraídas de las revistas Liaison de julio de 1989 y julio de 1990, publicadas por la propia "iglesia".

mon", "Doctrina y Convenios" y "La perla de gran precio" son publicados por tal editorial para su regalo a quienes no pertenecen a la secta, ó para su venta en las librerías de la "iglesia" a quienes ya forman parte de ella; además de estos libros, la editorial Deseret se encarga de publicar otros libros históricos y folletos de propaganda, al igual que materiales filmicos y casetes con temas religiosos, que bajo su coordinación aparecen en los distintos idiomas de los países en que tienen presencia. En los Estados Unidos ellos cuentan con revistas de publicación mensual como "Ensign", ó periódicos semanales como "Church News", en donde hacen llegar a esa comunidad mormona exhaustivamente sus creencias religiosas, pero, también son los medios en los cuales expresan sus posiciones acerca de temas como el aborto, las drogas, el valor del trabajo, etc. Sobre estos temas la tónica general de la posición de las autoridades es un claro conservadurismo y un abierto acuerdo con los valores económicos de la sociedad capitalista; con todo, estas publicaciones periódicas cumplen otras tareas al informar a los miembros de esta comunidad sobre el estado de su desarrollo y, adicionalmente, tratan de integrar al grupo dispersado en distintos países.

La complejidad de esta organización, las peculiaridades de su origen y las condiciones especiales de su desarrollo han atraído un gran interés de estudio en la Unión Americana, tanto de investigadores mormones como de no mormones. En este sentido, los últimos años han consolidado varias instituciones dedicadas a su comprensión sin estar estrechamente ligadas a la "iglesia" ó con la Universidad de Brigham Young. La más reciente es la "Society for the Sociological Study of Mormon Life", cuyo objetivo es fomentar la publicación de estudios sobre el mormonismo en revistas de ciencias sociales especializadas en la temática mormona; también se cuenta con revistas dedicadas al estudio de los rituales de la vida mormona como la "Brigham Young University Studies" publicada independientemente de la institución de la cual deriva y de la propia "iglesia". Desde 1966 aparece la revista "Dialogue" avocada al estudio del mormonismo en el ámbito académico, promovida por académicos

mormones sin ligas con la "iglesia". Hacia 1965 se fundó con mil miembros la "Mormon History Association" que publica desde 1974 el "Journal of Mormon History", también patrocinado por investigadores mormones al margen de cualquier vínculo institucional. La revista "Sunstone" dedicada al estudio de los mormones es publicada también en California desde 1975 por intelectuales mormones sin ninguna dependencia de la "iglesia".³¹

Como podemos observar la complejidad del mundo mormón constituye un ámbito que ofrece temas diversos y estimula los más variados intereses de investigación, en mayor volumen a las otras asociaciones religiosas que no contienen semejante estructura y desarrollo. Aquí tenemos a una comunidad en expansión con sus propios intelectuales que no sólo se limita al tema religioso sino que explora otros campos de la comunidad mormona. Se trata de un grupo dominante en uno de los estados de la Unión Americana que, a pesar de la separación formal de la iglesia y el gobierno, goza enorme influencia tanto localmente como a nivel nacional.

Por sus características de desarrollo el mormonismo ofrece cierta dificultad para una clasificación definitiva como grupo religioso. En el vecino país del norte, el estado de Utah concentra una población predominantemente mormona y, es aquí donde esta organización religiosa manifiesta el comportamiento de una verdadera iglesia que resiste el proceso secularizador e impone a sus miembros hábitos y actitudes no sólo limitados al ámbito religioso, sino en el terreno cívico cuando prohíbe a sus seguidores respete para la ley y, en lo que concierne a la salud cuando mandan la abstención del consumo de bebidas alcohólicas, las drogas ó el café; en este estado se nace, vive y muere dentro de la Iglesia de Jesucristo. La situación es distinta fuera de esta región, pues sólo California contiene una cantidad importante de miembros del mormonismo y aún aquí coexisten como en otros países grupos religiosos con el mismo rango. Por otro lado, ³¹De la H. señalado la

³¹Mauss, op.cit.p.443

misma situación al observar en la gran estructura jerárquica de su cuerpo religioso una aproximación a la institución eclesiástica, y en el sentimiento de "elegidos" de los miembros del grupo mormón, así como en su introversionismo para garantizar su sobrevivencia un comportamiento típico de las sectas.³² Sin embargo, esta doble faceta deja de presentarse, igualmente, a medida que el grupo es observado fuera de Utah, donde es mayoría, y aún de los Estados Unidos, en países donde tienen problemas para estructurar su liderazgo a causa de ser todavía una asociación religiosa minoritaria como podrá verse en las páginas posteriores.

³² Dea, E. ... cit., p.145

III. LA IGLESIA DE JESUCRISTO EN MEXICO.

El capítulo correspondiente a la presencia de la religión mormona en nuestro país inicia en el último cuarto del siglo pasado, cuando los "Santos de los Últimos Días" se expandían tranquilamente bajo la dirección de Brigham Young, su segundo profeta y vidente. La declarada misión de la "iglesia" de llevar el conocimiento del evangelio a todo el mundo, ha sido el motor que los impulsó tempranamente a mantener su gran labor proselitista en Canadá, Europa y más tarde en la zona norte de México. El trabajo proselitista desarrollado en este último país ha redituado un éxito notable al lograr, gracias a la constancia, una membresía apenas superada en cantidad por la de Estados Unidos en todo el mundo.

La revisión profunda de los antecedentes históricos de la secta entre nosotros nos lleva al año de 1874, cuando el presidente general de los "santos", Brigham Young, manifestó su deseo de preparar los cuerpos de misioneros que habían de traernos el mensaje de salvación.¹ Una idea que cristaliza en los siguientes dos años cuando estos religiosos al mando de Anthony Ivins inauguran la "Misión de México" e inician su tarea de propaganda. Básicamente fue la zona norte del país la inicial receptora de su mensaje, pero para 1879 la capital mexicana ya contaba con su presencia. En forma similar a las otras áreas que actuaban, la misión mexicana alcanzaba una relativa expansión cuando, hacia 1884, tenía lugar la colonización de algunas zonas del norte de Chihuahua con contingentes mormones que huían de la persecución de las autoridades norteamericanas a causa de sus prácticas poligámicas. En aquellos años la expansión alcanzada por el mormonismo con Ivins al mando, sólo fue detenida por los problemas judiciales de éstos con el gobierno americano. Los mormones norteamericanos que crearon colonias en el norte de nuestro país regresaban hacia 1890, cuando el presidente de su

¹ Tullis, La Mond, P. "Reopening the Mexican Mission in 1874" en Brigham Young University Studies, n.2, 1982.

agrupación religiosa, Woodruff, aceptaba eliminar el matrimonio plural dentro de las prácticas mormonas en el territorio de Utah, obteniendo como resultado el cese de la persecución judicial y con ello, la apertura de la posibilidad de regresar para aquellos que vivían en el éxodo en México.

Con la marcha del presidente de la misión mexicana Ivins, hacia Utah, los creyentes mormones de nuestro país se vieron en el abandono durante algunos años. Fué hasta el año de 1901², cuando las circunstancias permitieron contemplar nuevamente la conversión del pueblo mexicano. Es así como estaban las cosas en Utah:

"Las presiones del gobierno de los Estados Unidos habían disminuido. En las colonias había una nueva generación de jóvenes dispuestos y excepcionalmente calificados para llevar el evangelio al sur nuevamente. Además, el buen crecimiento económico y el buen manejo de las colonias generó un excedente económico y de hombres para apoyar un nuevo esfuerzo misional (...). El élder Ivins sintió que era un nuevo día y el tiempo para un nuevo esfuerzo. La Primera Presidencia estuvo de acuerdo."³

En este nuevo esfuerzo le correspondió la dirección a Ammon M. Tenney, uno de los viejos compañeros de Ivins en la misión en México. Para lograr la obtención del permiso para trabajar libremente en nuestro país, Tenney, recibió el visto bueno de Porfirio Díaz, entonces presidente del país, quien dentro de la historia de los mormones es considerado como uno de sus grandes benefactores. En esta ocasión, el decidido empeño de la "iglesia" por convertir a los mexicanos empezó a rendir frutos, pues, ya para 1911 la membresía de los mormones locales arrojaba la cifra de más de mil miembros⁴ distribuidos en el norte y el centro de la nación.

² Tullis, L. op.cit., p. 442.

³ Idem

⁴ Ibid, p. 451.

A pesar de las dificultades sufridas por los vaivénes políticos que envolvieron a nuestro país durante la fase revolucionaria y posrevolucionaria, el crecimiento de la membresía mormona no se interrumpió gracias a la ayuda central de sus autoridades generales residentes en Utah, y a la capacidad de la secta para ajustarse a las circunstancias más adversas.

Con todo, el crecimiento de su membresía ocurría en forma modesta hasta los años setentas, cuando apenas contaban con más de 50 mil miembros; pero, en los últimos años es posible observar que el impulso proselitista ha fomentado un notable crecimiento al incrementar diez veces más esta cifra; es decir, la actual Iglesia de Jesucristo en México cuenta con más de 500 mil miembros en 1990⁵. En el siguiente cuadro se aprecia el lugar ocupado por el país, en cuanto a su población mormona, frente a las demás naciones tomando como referencia el número de estacas⁶ organizadas en cada una de ellas:

PAISES CON MAS ESTACAS ORGANIZADAS⁷

1. Estados Unidos ----- 1 112 estacas.
2. MEXICO --- 100 estacas, 3. Brasil ---- 56 estacas
4. Chile --- 50 estacas, 5. Filipinas ---37 estacas,
6. Canadá --- 34 estacas, 7. Inglaterra ---32 estacas,
8. Perú ---- 32 estacas, 9. Argentina --- 27 estacas,
10. Japón --- 23 estacas, 11. Australia ---18 estacas,
12. Nueva Zelanda --- 16 estacas.

Actualmente la numerosa cantidad de miembros mormones existentes en México ha hecho pensar a las altas autoridades de

⁵Liahona, n.9, p.3, sept. 1989.

⁶ La estaca es una unidad administrativo-religiosa de la secta mormona en la cual se coordina la actividad de numerosas capillas ubicadas dentro de su delimitación territorial; su número mayor o menor es indicativo del mayor o menor tamaño de la membresía en cada país.

⁷ Liahona, n.9, p.3, sept. 1989

la "iglesia" que nuestro país debe cumplir una función más importante en la difusión de esta fé religiosa; ahora ellos han pensado en México como una futura central de abastecimiento de misioneros capaces de llevar su religión a los países que no la conocen aún.

EL AREA MEXICO.

Los mormones han mostrado un incesante crecimiento en las diversas zonas del planeta en que se han instalado; por esto, para asegurar un eficaz trabajo religioso han dividido el globo terráqueo en más de trece áreas administrativo-religiosas. En lo que toca a nuestro país, se encontraba inserto en el Area México-Centroamérica hasta octubre de 1990⁸, junto con El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá. Después de esta fecha, dentro del Area México nuestro país quedó sólo y, el resto de países centroamericanos en bloque forman parte del Area Centroamérica de la "iglesia".

En cada Área creada por la Iglesia de Jesucristo para organizar su acción religiosa se tiene una dirección encabezada por su presidente y sus dos consejeros, de los cuáles, el primer puesto es ocupado por una autoridad venida de los Estados Unidos, con esta encomienda por parte de sus líderes de Lago Salado. A la Presidencia de Área le corresponde realizar un trabajo complejo que va, desde la vigilancia de los servicios religiosos en las capillas y la eficiente organización del proselitismo, hasta la supervisión de la clara administración de los recursos materiales de la "iglesia", y la estricta contabilidad de sus ingresos por diezmos y donativos. En el afán eficientista, la Presidencia del Area México administra las distintas regiones en que adicionalmente se divide el país, a través de coordinaciones regionales que les informan continuamente de los avances en los programas instrumentados por

8 Liahona, secc. "Noticias de México", n.10, p.1, oct.1990

las autoridades locales. En cada región, existe un número determinado de "estacas" coordinando la actividad religiosa de los distintos "barrios" de miembros mormones que reciben el servicio religioso en sus capillas. Estos términos: "estacas", "capillas" y "barrios" son las denominaciones de diferentes unidades de organización de los "santos", entre las cuales se estructura su real actividad religiosa. Ellos denominan "estaca", a una circunscripción religiosa rural o urbana que agrupa a un conjunto de miembros de la secta, cuya demarcación de límites pueden ser arbitrario, o seguir el lindero de áreas político-administrativas creado por las autoridades civiles de la localidad en que se asientan. Un ejemplo lo puede ofrecer la propia Ciudad de México si la consideramos en conjunto como un distrito religioso mormón, y sus distintas delegaciones políticas como sus diferentes "estacas" religiosas, mismas que se nutren de los pobladores miembros de estas colonias o zonas habitacionales de su jurisdicción. Como podemos observar, en realidad, cada estaca contiene en su interior un gran número de miembros que son organizados en unidades menores que aseguran una atención más adecuada a éstos y sus actividades religiosas; para tal efecto, dentro de la "estaca" la atención religiosa de un pequeño número de colonias se centra en las capillas construidas por la secta organizandolas por "barrios"; el criterio en la organización de éstos, es la pertenencia de los miembros a una misma colonia o zona habitacional, forma en que se consigue su identificación grupal. La organización a nivel de "barrios" es vital para la Iglesia de Jesucristo porque desde ahí se empieza a generar su propia vida religiosa y, hasta aquí llegan todas las decisiones de sus líderes centrales una vez que han pasado por las diferentes instancias de autoridad: el liderazgo del Area, la coordinación a nivel regional, las autoridades de estaca y finalmente los "barrios". Según la propia Iglesia de Jesucristo, en nuestro país hay más de 100 estacas, con 12 de ellas en el Distrito Federal.

Las misiones.

Debido a lo variado y complejo de la actividad administrativa y religiosa en el Area, las autoridades centrales han dispuesto la organización de otras instancias para estructurar desde ahí, unicamente, la cuestión proselitista. Este es el caso de las "Misiones" regionales, cuya existencia pretende garantizar el éxito en el incremento de la membresía. Igual que otras instancias son ciudadanos norteamericanos quienes encabezan su dirección y, brindan informes a las autoridades de Area sobre los avances en la actividad proselitista. Para 1989, el país se encontraba dividido en 15 misiones regionales,⁹ sin embargo, el constante aumento en el número de miembros y el importante incremento en el número de misioneros, ha suscitado la continua organización de nuevas misiones o la subdivisión de las mismas para atender eficientemente el proselitismo entre los individuos de sus jurisdicciones que potencialmente pueden ser convertidos. En el siguiente cuadro mostramos la forma en que han aumentado los misioneros mormones en el país:

MISIONEROS SIRVIENDO A MEXICO.¹⁰

AÑO	No. DE MISIONEROS
1984	1 020
1985	1 119
1986	1 559
1987	2 002
1988	2 114
1989	3 000 (META)

A partir de estas cifras se puede verificar el deseo de la "iglesia" de acelerar el crecimiento de la membresía con

9 Liahona, "Noticias de México", n.6, p.6, junio 1989.

10 Liahona, "Noticias de México", n.3, p.7, marzo 1989.

la ayuda de un cuerpo de misioneros siempre incrementandose.

En el caso de la Ciudad de México, ésta ha sido dividida en tres zonas misionales por su enorme población y, con ello hacer eficiente el trabajo proselitista sostenido por la secta. Estos son los nombres de las tres regiones misionales de la gran urbe:

- a) Misión de México-Cd. de México Este,
- b) Misión de México-Cd. de México Norte,
- c) Misión de México-Cd. de México Sur.

En cada una de estas misiones existen, dentro de los límites de su jurisdicción, numerosas colonias ó asentamientos urbanos donde viven alrededor de cinco millones de personas susceptibles de ser atraídos para incrementar el redil mormón, por los distintos misioneros regulares o asignados a las distintas estacas y capillas de la secta.

El Templo de la Ciudad de México.

Dentro de la organización de la "Iglesia" mormona se encuentran los templos, unidades religiosas centrales en la atención de sus miembros de diferentes países. Como se ha dicho anteriormente, nuestro país es importante para la "Iglesia" debido al tamaño de la membresía aquí localizada, contando, por esto, con uno de estos centros religiosos. A diferencia de otros edificios de la secta destinados a servicios religiosos cotidianos, y a servicios administrativos, los templos son centros especiales para officiar ceremonias confidenciales con un carácter sagrado, de enorme valor para el creyente mormón; para estos centros ceremoniales existe una rígida norma para permitir o no su acceso a las instalaciones interiores. Según la creencia mormona, no todos pueden entrar al templo, al ser necesaria una preparación espiritual acorde a los propios preceptos.

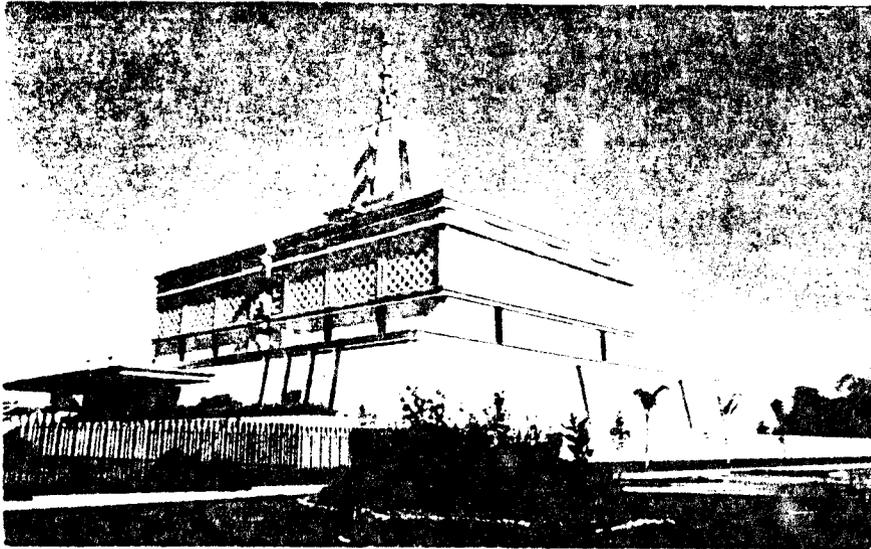
religiosos válidos para el grupo y, que deben ser avalados por sus autoridades, mismos que les extienden constancias de ello que luego son presentadas a quienes controlan el acceso a este centro sagrado. Bajo esta situación, todos aquellos que desean entrar al templo deben vestir absolutamente de ropa color blanco, (la ropa interior, una playera y un calzoncillo blancos ambos de algodón es llamada por ellos "garment"), con la cual se simboliza la pureza y la dignidad con la que entran en contacto con lo divino; en un templo mormón el ruido y la falta de solemnidad están proscritos, mientras que, el silencio y la meditación son las conductas admitidas para permanecer dentro del recinto. La confidencialidad de sus ceremonias tienen que ver con su carácter sacro y, porque son testificaciones personales sobre la existencia de Dios que él mismo provee y deben saber sólo aquellos que sean dignos.

En cualquier templo mormón sus instalaciones interiores son las mismas, son salones dedicados a ceremonias, ordenanzas o situaciones religiosas diversas, pero sí hay diferencias de templo a templo en el decorado o arreglo de éstos; sin embargo, la característica general es dotar a los salones de los templos de mobiliario de gran belleza y lujo dignos de la morada de Dios.

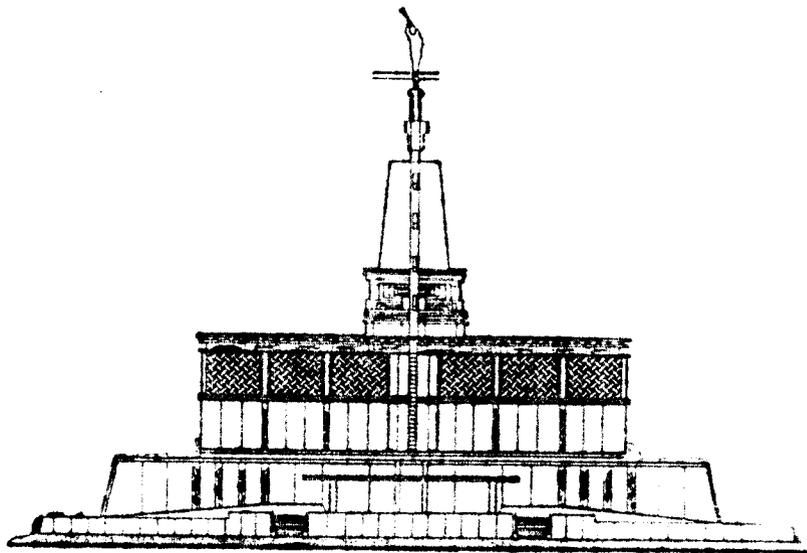
Según los miembros de este grupo religioso sus propios líderes y las autoridades civiles de cada país tienen convenios que aseguran el respeto hacia la actividad de los templos y, a los edificios mismos. La irrupción en su interior de personas no dignas significaría una transgresión de sus leyes y, por ende, significaría la pérdida de su carácter sacro con la consiguiente eliminación de sus funciones religiosas especiales para el creyente mormón.

Bajo estas mismas circunstancias cumple sus funciones el Templo de la Ciudad de México, que en el año de 1983 fue inau -

gurado dentro de los terrenos de San Juan de Aragón, con un diseño de construcción que, en su exterior, imita a la pirámide maya de Palenque, como lo muestran las gráficas siguientes:

ESTA FOTOGRAFIA MUESTRA EL ASPECTO GENERAL DEL "TEMPLO DE LA CIUDAD DE MEXICO", UBICADO EN SAN JUAN DE ARAGON.

EN ESTE DIBUJO DE SU PACHADA SE APRECIAN LOS ELEMENTOS PREHISPANICOS PRESENTES EN LA ARQUITECTURA DE ESTE EDIFICIO.

Como veremos más adelante, la presencia de los elementos prehispánicos tiene que ver con aspectos centrales de su cosmovisión religiosa, presentes en los anales "históricos" que estructuran el Libro de Mormón.

Al sitio elegido para construir el templo vinieron contingentes mormones, de diferentes puntos del país, para auxiliar en la construcción; aquí, no sólo se ofrecía una fuerza de trabajo voluntaria y gratuita, sino también, el impulso, surgido de la fé, para realizar con amor y dedicación la construcción de su propio recinto sagrado. Antes de la construcción del templo de Aragón los mormones mexicanos viajaban al templo de Arizona en Estados Unidos para cumplir con sus rituales sagrados; un hecho que significaba, además de un evidente dispendio económico, la incapacidad para cumplir en forma continua con las exigencias de sus creencias de visitar el templo por lo menos una vez al mes.

De forma parecida a otras de sus organizaciones, el templo de Aragón cuenta con su propio gobierno encabezado por su presidente y sus dos consejeros, nuevamente son autoridades norteamericanas las encargadas de su cuidado y de su dirección. Numerosos "obremos", (como ellos llaman a sus trabajadores) vestidos con ropa blanca para no romper las reglas, son utilizados para el mantenimiento y vigilancia del centro; con esta última, se pretende evitar la entrada de un miembro indigno, y controlar un posible intento de transgresión de otras personas ajenas a la secta.

El Centro de Visitantes

En el mismo predio que alberga al templo mormón se halla el edificio ocupado por el "Centro de Visitantes", una más de las unidades auxiliares de la secta, con un claro papel en la continua captación de nuevos miembros.

Los edificios ocupados para centros de visitantes son construcciones especiales destinadas a mostrar al público las diversas creencias mormonas con el auxilio de cintas de video, fotografías, maquetas ó murales que muestran pasajes bíblicos y del Libro de Mormón. Con ellos, la iglesia mormona fortalece su actividad de conversión religiosa con la ayuda del artificio y del desarrollo tecnológico. En el letrero que domina la entrada de su Centro de Visitantes en México, se anuncian exposiciones, videos, espectáculos en forma gratuita para el público en general, sin informar del tema religioso que predomina en el ofrecimiento.

Jovencitos de secundaria que escaparon de las clases escolares, familias enteras, hombres y mujeres en edad adulta formando parejas o solitariamente acuden a conocer el lugar que al llegar son recibidos por amables misioneros y, conducidos por una de ellas a un recorrido, cuyo tema sabrán al final, era de naturaleza religiosa. (En el apéndice de este trabajo ofrecemos una descripción más detallada de este recorrido en el Centro de Visitantes.). En este caminar por los diversos salones del centro se exponen videos sobre las creencias del grupo protagonizadas por actores profesionales, algunos de ellos muy conocidos en el medio televisivo y cinematográfico del país; la recurrencia a elementos prácticos, terrenales, de nuestra cultura moderna como es la técnica de la televisión y el video, junto con el uso del recurso de la actuación profesional para exhibir aspectos de su simbolismo y de sus creencias religiosas sagradas, manifiestan cierto sincretismo presente en diversos aspectos de la vida mormona.

Para reforzar la idea de que se asiste a un espectáculo y no sólo a una cuestión religiosa, la muestra contiene efectos de luces y sonido en un supuesto túnel del tiempo que nos lleva varios miles de años atras, para observar con la ayuda de la televisión, el momento en que Dios decide la creación del universo y la humanidad según su propia interpretación reli-

giosa. En el espacio de una hora el público asistente se actualiza en la creencia del grupo y, en diferentes aspectos generales de su organización local y en el exterior.

Una vez finalizado el recorrido del centro, hay un misionero que siempre ofrece un estante repleto de folletos de propaganda de la secta gratuitos para el visitante, mismos que, con prestitud, el público acepta a pesar del contenido religioso del documento, tomando de ellos la mayor cantidad posible. Posteriormente los misioneros, extremadamente cordiales, despliegan toda su habilidad para interesar al visitante en un conocimiento mayor de la "iglesia" y, ofrecen visitas domiciliarias para proporcionarles charlas sobre este tema e ir consiguiendo así, su conversión. Dependiendo del domicilio conseguido, sus datos se envían a la misión que corresponda para encauzar el trabajo de los misioneros con esas personas.

Debemos precisar que, además de quienes acuden al centro ignorando su finalidad proselitista, también concurren miembros de la propia secta de diversas partes del país que han venido con el fin expreso de conocerlo, ó como parte de su visita al templo de Aragón. Así pues, tenemos un edificio siempre concurrido, con misioneros siempre iniciando o finalizando recorridos durante el tiempo en que diariamente funciona este edificio.

El Centro de Capacitación Misional.

Anexo al Centro de Visitantes los "santos" de México construyeron el "Centro de Capacitación Misional"; en esta secta, la improvisación en el conversionismo es eliminada por completo al poseer instalaciones auxiliares en la instrucción de quienes directamente llevarán a cabo el trabajo proselitista. Provenientes de diferentes partes del país los grupos de hombres y mujeres jóvenes elegidos o "llamados" para el trabajo misional, son brevemente capacitados en sus distintos deberes; no sólo

recibirán instrucción, sino serán alojados y alimentados en su corta estancia en el centro y, luego serán enviados por parejas de hombres o mujeres a las capillas o estacas que se les ha asignado desde la Presidencia de Misión correspondiente. Antes de la separación del Area México -Centroamérica a este centro capacitador llegaban jóvenes centroamericanos que, también, habían sido llamados para el servicio misional por sus líderes locales.

Años atrás, lo más común era encontrar un número importante de jóvenes norteamericanos deambulando por el centro al estar aquí capacitándose para luego salir a sus respectivas zonas de proselitismo; sin embargo, este número de extranjeros ha ido disminuyendo, a causa, de la decisión de las autoridades de Lago Salado de que México se provea a sí mismo de un número suficiente de misioneros según sus propias necesidades, e incluso, ahora se le pide prepare más jóvenes a servir en la obra misional en los países en que inician su actividad religiosa.

Las publicaciones de la "Iglesia" en México.

Por otro lado, es visible otro esfuerzo de sus autoridades al proveer al miembro mormón de su "iglesia", en forma continua, de material informativo cuyo fin es reforzar el conocimiento de sus creencias, y definir sus posiciones frente a la diversa problemática social que rodea al creyente mormón, con la intención de sensibilizarlos y unificar criterios con las autoridades centrales. Dentro de estos materiales, no sólo se encuentran los libros religiosos de permanente publicación, tales como, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio y la Biblia, pues hay también una gran impresión de folletería de propaganda elaborada para ser estudiada por los miembros, cuyos autores del texto son autoridades norteamericanas de Lago Salado, pero la impresión ocurre aquí, en los talleres de la Editorial Deseret local.

Además de los folletos y libros se publica la revista *Liahona*, dirigida fundamentalmente al mundo hispanoparlante de la Iglesia de Jesucristo; esta revista es una especie de magazine internacional elaborado en fago Salado con la selección de diversos artículos publicados anteriormente por revistas de la secta en Norteamérica, como "Ensign", "New Era" y "Friend"; la presidencia de Area local le añade la sección "Noticias de México", para actualizar a la membresía mexicana sobre el estado actual de diversos aspectos de la secta, ó sobre las decisiones últimas de sus autoridades. La revista *Liahona* tiene un contenido religioso evidente y cumple un papel importante en el refuerzo del conocimiento del grupo de su propia creencia religiosa, además de ser central en la unificación del criterio de los miembros hispanoparlantes, con la autoridad religiosa de Utan, ante los diversos problemas sociales y políticos que asolan al mundo; *Liahona* para el ámbito hispanoparlante es como *Ensign* y *Church News*, para los miembros del habla inglesa, al cumplir las tres una función cohesionadora de la comunidad mormona dispersa en todo el planeta

El Sistema Educativo de la Iglesia.

Sumada a la publicación de folletos, revistas y libros que son regalados con intenciones proselitistas, es posible localizar su actividad en el ámbito educativo, aspecto de su organización, en el que México no ha sido marginado. Se ha mencionado anteriormente la situación desahogada de los mormones al contar con grandes recursos económicos provenientes de sus diezmos y donativos y, de sus propias empresas productivas en Salt Lake. Este hecho ha favorecido la posibilidad de dirigir sus recursos en aspectos que contribuyen a reforzar y expandir al grupo, como es el caso de la instalación y funcionamiento de diversos centros educativos auspiciados por ellos, en todo el mundo: un ejemplo de ello es mostrado por la Universidad de Brigham Young en la

Unión Americana. Adicionalmente, paralela a la labor educativa formal propia de estos centros escolares se otorga, también, clases de educación religiosa en construcciones anexas, con el fin de dar a conocer las creencias del grupo entre los que no son miembros, y reforzando su conocimiento entre los que ya lo son. Especialmente en la Universidad de Brigham Young se realizan estudios teológicos e históricos de las propias creencias mormonas, de enorme valor para la "iglesia" que refuerza el convencimiento de los miembros sobre la verdad de esta doctrina.

Fundamentalmente estos centros escolares, junto con los llamados "institutos" religiosos de este grupo se conforma el "Sistema Educativo de la Iglesia", mismo que presenta las siguientes características:

"La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días tiene en funcionamiento un sistema educativo que sirve regularmente a 410 000 alumnos en edad preparatoria y universidad localizados en 90 países y territorios esparcidos por todo el mundo. También proporciona programas de educación con crédito o sin él a 393 000 individuos en Estados Unidos y Canadá.

"El Sistema Educativo de la Iglesia ha establecido institutos de religión a más de 1 500 colegios y universidades por todo el mundo donde 120 699 individuos reciben instrucción religiosa.

"Quizás el mayor impacto en términos de jóvenes servidos por los programas educativos de la Iglesia se encuentran a nivel preparatoria en su programa de seminario. El programa de seminario proporciona instrucción religiosa para más de 242 400 jóvenes. Los programas de tiempo libre inscriben a 84 526 estudiantes; los programas de estudio individual supervisado inscriben a 45 847 estudiantes, y los programas de educación especial inscriben a 1 972 estudiantes adicionales...

"La meta de la Iglesia es proporcionar acceso a la educación religiosa entre semana a todos los estudiantes en edad de preparatoria y de universidad junto con su educación secular."¹¹

Hay zonas en las que han establecido escuelas primarias, secundarias y preparatorias brindando además de la educación formal instrucción religiosa en sus institutos anexos e, inclusive, realizan labores de alfabetización permanente en sitios que lo requieran. Según su propia información, en el sistema educativo secular emplean a 4 000 docentes y, a 17 000 personas como maestros de sus seminarios e institutos.¹²

Como podemos observar México no ha sido excepción en este esfuerzo educativo y religioso hecho por los mormones, pues, aquí también tenemos instituciones surgidas bajo su patrocinio. Tales instituciones educativas son el "Centro Escolar Benémerito de las Américas" y la "Academia Juárez"; la primera institución se encuentra ubicada en Cuauhtepac, colonia popular de la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal y, la segunda en la frontera Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. En el colegio Benémerito de las Américas, actualmente incorporada a la UNAM, se proporcionan cursos de preparatoria de 3 años a alumnos en su mayoría miembros de esta agrupación religiosa. Todo este alumnado es inscrito en seminarios religiosos de tiempo libre de una hora de duración por los tres años de estudios en este plantel; las clases respectivas tratan sobre el Libro de Mormón, El Nuevo y El Viejo Testamento, el Libro de Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio, así como cursos sobre la historia de la "Iglesia". La misma situación impera para los alumnos de la Academia Juárez, plantel escolar incorporado a la Universidad de Ciudad Juárez al cuál comunmente ingresan, pero, también sus egresados cuentan con la facilidad para seguir sus estudios en universidades norteamer-

¹¹ Liahona, secc. "Noticias de México", n.4, p.2 abril 1989.

¹² Idem

ricanas.¹³ Fundada en 1964, la preparatoria Benemérito de las Américas es un gran centro escolar al que todo joven mormón desea acudir pero no todos tienen esa oportunidad; actualmente cuenta con una matrícula de 2 120 alumnos provenientes del interior del país y del propio Distrito Federal; para albergar a los alumnos venidos de provincia se construyeron cómodos dormitorios con una vida interna fuertemente reglamentada para evitar la salida de cauce de estos adolescentes. Esta es una escuela moderna, con pase automático a la UNAM para sus egresados, con todos los servicios e instalaciones necesarias para la tarea educativa. Debemos puntualizar que si bien la población de estudiantes en su mayoría pertenece a la secta se admite también a una porción de no miembros, a los cuales, también, se les imparten los cursos religiosos en forma obligatoria con la esperanza de captarlos.

En México, paralelo a estos centros de estudio se ha mencionado la existencia de los "Institutos" de religión; estos son importantes porque a ellos acuden en forma regular los jóvenes de la "iglesia" y, por lo menos para los alumnos del Benemérito de las Américas es obligatorio acudir a ellos por la obtención de créditos o calificaciones. Hay otros "institutos" adjuntos a otros centros escolares donde no existe tal obligatoriedad al no depender directamente de la secta. Estos otros "institutos" son los siguientes:

- 1) Instituto Ciudad Juárez, adjunto a la Academia Juárez;
- 2) Instituto Chihuahua; 3) Instituto Monterrey, adjunto a la Universidad de Nuevo León; 4) Instituto Puebla;
- 5) Instituto Torreón; 6) Instituto UNAM, adjunto a la Universidad Nacional Autónoma de México; y 7) Instituto UAM-Iztapalapa recién creado en 1990.¹⁴

¹³ ibid, p.15

¹⁴ La toma de nombres por los institutos mormones de las instituciones universitarias señaladas no implica una liga con éstas; aunque su localización cercana de estos centros escolares sí persigue fines proselitistas entre estos conjuntos estudiantiles.

Los "institutos" religiosos y los centros escolares mormones tienen, igualmente, sus autoridades propias coordinadas por funcionarios de mayor jerarquía que constituyen la mesa directiva de este sistema educativo.

En un sentido general, el esfuerzo educativo señalado en este grupo religioso auxilia a las autoridades centrales en el mantenimiento del grupo y sus cuidados, y paralelamente habilita la posibilidad de seguir extendiendo el número de sus miembros al llevar sus creencias hasta quienes no son parte de sus creyentes, pero sí son alumnos de sus centros escolares.

IV. LA CAPILLA ESTRELLA DE IZTAPALAPA.

En las líneas anteriores hemos establecido una descripción general del gran desarrollo presentado por la Iglesia de Jesu - cristo, desde los años de su creación hasta los días actuales, no sólo en el exterior, sino también en México. Centralmente se destaca un desarrollo marcado por un constante aumento de su membresía en todo el mundo, un hecho indudable, en el que ha tenido mucha participación la persistente búsqueda de la eficiencia en su organización para llevar a cabo el proselitismo, desde los niveles de dirección representados en los líderes de las misiones y el propio esfuerzo de su creciente cuerpo de misioneros que trabaja eficazmente para este grupo religioso. Esta eficiencia en la propaganda religiosa del grupo se manifiesta claramente en nuestro país, hoy, el segundo con mayor cantidad de creyentes mormones en todo el orbe. Sin embargo, es posible que este logro no sea sólo obra de la organización propagandística, sino que, también, hay un conjunto de circunstancias insertas en nuestro desarrollo económico, principalmente, que han actuado al favorecer una respuesta positiva al llamado de la secta, como puede extraerse de la revisión de la actividad interna de una de sus unidades religiosas: la "Capilla Estrella", y del entorno social y urbano en que se asienta este local de los "santos".

UBICACION DE LA CAPILLA ESTRELLA.

La "Capilla Estrella" se encuentra ubicada desde hace más de seis años en la colonia Lomas de Estrella, un fraccionamiento residencial localizado en la delegación política de Iztapalapa. Este local es sitio de encuentro de dos grupos de creyentes mormones que constituyen dos "barrios": el "barrio Vergel" y el "barrio Estrella", siendo este último grupo, el centro de nuestras investigaciones de campo para el conocimiento de la secta.

La Capilla Estrella es fácilmente localizable en la zona suroeste de la delegación Iztapalapa, muy cerca de sus límites con las delegaciones de Coyoacán y Xochimilco. Su ubicación se ha dado dentro de un conjunto de asentamientos urbanos que se han creado y desarrollado en las faldas del Cerro de la Estrella en los últimos treinta años; estos asentamientos, en general, son obra del impulso migratorio vivido con mayor rigor por la delegación en la década comprendida de 1960 a 1970 (señalada por este gran desarrollo urbano y su consecuente pérdida de grandes áreas dedicadas a la actividad agrícola en la zona) y, también, por el propio crecimiento natural de su población. Según cifras actuales, en Iztapalapa se concentra más del 18 % de la población que habita la urbe capitalina¹, situación que genera, evidentemente, un cúmulo de problemas urbanos y sociales, reflejados puntualmente en el índice de la alta actividad delictiva registrada dentro de su espacio geográfico.²

Contamos con otros indicadores que sustentan este cuadro de conflictividad social y urbana expresado en el área. Así tenemos que, en conjunto, los servicios proporcionados a la población del área de Iztapalapa, se definen por sus rasgos deficitarios; este es el caso de los servicios educativos localizados en la zona, de sus servicios en el sector salud y, en sus servicios urbanos básicos (como el agua, la pavimentación, el drenaje, la electricidad, etc.).³ La falta de vivienda, el hacinamiento, la irregularidad en la tenencia de la tierra, son otros tantos aspectos de la insuficiencia y de la escasez que privan en su espacio delegacional y, que la convierten en una de las de-

1 Las cifras presentadas por el último censo poblacional reportan 1 490 981 habitantes en Iztapalapa, la más poblada del Distrito Federal; (cfr.) INEGI. "Resultados preliminares del Censo General de Población y Vivienda, 1990, México.

2 El 10 % de los delitos cometidos en el área capitalina se presentaron en Iztapalapa en el año de 1989. (cfr.) INEGI. "Iztapalapa, Cuaderno de información delegacional", p.36, México 1990.

3 Estos indicadores del déficit en una amplia gama de servicios delegacionales pueden consultarse en: D.D.F. "Diagnóstico Sociodemográfico del Distrito Federal" (por Secretaría Gral. de gobierno, Dirección Gral. de Política Poblacional) México, 1984.

legaciones más pobres de la urbe capitalina, calificación que es igualmente válida para la mayoría de su población:

"Para analizar la manera como se distribuyó el ingreso en el Distrito Federal en 1980, se procedió a efectuar una agrupación de delegaciones según su importancia relativa en los niveles de percepción promedio, resultando la situación siguiente: Milpa Alta, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Tlahuac se pueden considerar como las delegaciones con niveles más bajos de ingresos, pues más del 80 % de sus trabajadores percibieron ingresos de hasta 1.8 veces el salario mínimo vigente en dicho año. En general se considera que estas delegaciones son las de menor desarrollo económico catalogándose según sus ingresos, como las más pobres. El siguiente nivel, estratos medios de ingresos, lo integran las delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Cuauhtemoc, Magdalena Contreras, Alvaro Obregón e Iztacalco; finalmente, en el estrato de altos ingresos, se localizan Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan!"⁴

Igualmente los índices de desempleo y subempleo son, también, graves en Iztapalapa⁵. Aunque, cabe mencionar, que la situación crítica atravesada por la delegación, no es exclusiva de ella, sino que se instala dentro de una problemática más amplia, que afecta todo el desarrollo urbano local; autores como Jorge Alonso, han señalado la integración atrofiada de nuestro país dentro del sistema capitalista, dado el bono industrial que lo aqueja y que produce distorsiones en su desarrollo. En lo que se refiere al proceso de urbanización este manifiesta los efectos de dicho desarrollo, reflejando, además, en la organización del espacio urbano de nuestras ciudades la propia lucha de clases:

⁴ D.D.F. "Diagnóstico Sociodemográfico del Distrito Federal", p.48.

⁵ Ibid, p. 62

"Las ciudades han sido siempre espejo que refleja el dominio de una clase sobre las demás. Los espacios urbanos se distribuyen según la división social del trabajo y consecuentemente según las clases sociales. Con la concentración productiva, las ciudades han focalizado el escenario de las luchas de clases. La miseria de los núcleos de trabajadores en las ciudades capitalistas es producto de la dialéctica propia del capitalismo que concentra y separa. Las agudizaciones del sistema agravadas en los países subdesarrollados repercuten con creces en los barrios de trabajadores."⁶

En este sentido, la situación urbana y social vivida en el marco de la delegación Iztapalapa confirma la tesis anterior de Alonso: en el ámbito de la Ciudad de México, Iztapalapa, una de las delegaciones más pobres resiente una problemática más aguda que en las otras delegaciones políticas, por ser asiento de una población de escasos recursos principalmente.

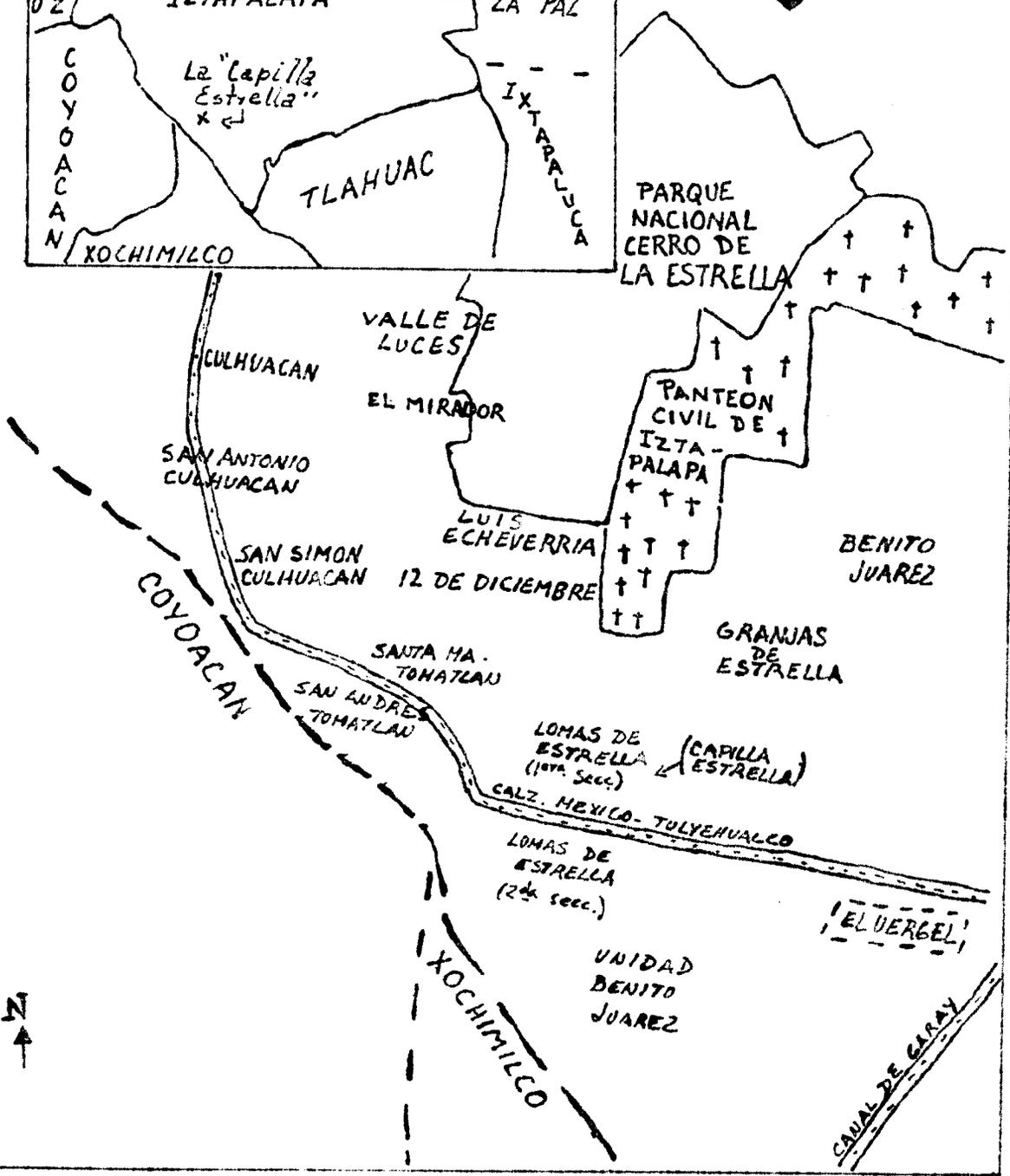
En el mapa que presentamos en las páginas siguientes podemos observar la ubicación de la Capilla Estrella y al conjunto de asentamientos de donde proceden los miembros del barrio Estrella. Los límites establecidos por el grupo religioso para reclutar a los miembros de este barrio son: al oeste una línea que surge de la localización del mercado Culhuacán, en la colonia del mismo nombre, zona en la que se encuentran las colonias San Antonio y San Simón Culhuacán; al norte se hallan los límites impuestos por el Cerro de la Estrella que en sus laldas del suroeste se desarrollaron asentamientos como Valle de Luces y El Mirador, además de las colonias Luis Eche-

⁶ Alonso, J. "Lucha urbana y acumulación de capital.", obs. de la Casa Chata, p. 31

UBICACION DE LA "CAPILLA ESTRELLA"

COLONIAS QUE COMPONEN EL BARRIO ESTRELLA

verría, y la primera sección de Lomas de Estrella (en donde se construyó la capilla). En el oriente el límite es dado por las colonias Esther Zuno y El Vergel que ya pertenecen al otro barrio de la capilla; en este sector oriental se ubican las colonias Granjas de Estrella y Benito Juárez que sí forman parte del barrio. En el sur se encuentran las delimitaciones marcadas por la frontera delegacional con Coyoacán y Xochimilco, antes de las cuales se halla la segunda sección de Lomas de Estrella y la Unidad Benito Juárez. En el centro de su jurisdicción hay varias colonias que integran el barrio, como son la 12 de Diciembre, Santa Ma. Tomatlán y San Andrés Tomatlán.

Bajo este contexto, es significativo apreciar como la Iglesia de Jesucristo eligió para localizar a la Capilla Estrella, dentro de un fraccionamiento residencial, (uno de los pocos de Iztapalapa) que está rodeado por un conjunto de asentamientos populares, en donde, efectivamente se detectan problemas de distinto orden. La observación del área de la cual provienen los miembros del "barrio Estrella" permite establecer este hecho, al apreciarse la carencia de servicios tales como el drenaje, la pavimentación y el agua⁷. Sitios como Valle de Luces son lugares de alojamiento de un grupo social de escasos recursos que viven en casas construidas a base de cartón y láminas de asbesto: este asentamiento irregular sufrió en los primeros meses de 1990, un gran incendio que acabó con buena parte de las viviendas. Sin embargo, esta situación no sólo priva en Valle de Luces, diversas colonias pertenecientes al barrio Estrella poseen casas construidas con estos materiales. El caso del fraccionamiento de Lomas de Estrella es diferente, construido hace unos 25 años por grupos de altos recursos presenta ahora un conjunto de casas grandes provistas de áreas verdes y, con grandes veredas que las separan del ambiente deteriorado de la zona.

⁷ Recientemente la demanda de servicios básicos parece estar siendo atendida por la delegación de Iztapalapa al iniciarse en 1990 la pavimentación de algunas calles y la colocación de banquetas durante los meses de noviembre y diciembre de ese año.

En la zona también se encuentran algunas unidades habitacionales que han sido otorgadas a trabajadores de oficinas gubernamentales, sin que, en general, logren transformar el deterioro que impera en el entorno. Una situación crítica debida a las deficiencias en el equipamiento urbano, ó a su ausencia, que repercute en la calidad de vida de su población, y a la que, además, se agrega los altos niveles de delincuencia, la proliferación de bandas y la falta de vigilancia policiaca, factores que incrementan la situación de inseguridad social vivida en este espacio geográfico.

La "Estaca Churubusco"

Dentro de la organización religiosa-administrativa desarrollada por la secta mormona, los barrios de la capilla Estrella dependen directamente de la Estaca Churubusco. Hemos ya mencionado en páginas anteriores como se presenta esta situación de dependencia en distintos niveles e instancias religiosas; al respecto, la estrecha relación de subordinación entre líderes de los barrios mormones con sus autoridades de la estaca se presenta para vigilar aspectos tales como: el rigor en la celebración de los servicios religiosos "rutinarios" y sagrados con el fin de evitar desviaciones al culto; a la vez, se trata de preservar la existencia de los miembros de la secta con actos promovidos desde la estaca que pretenden acrecentar su integración y desarrollo, al impulsar y vigilar el proselitismo encausado por los misioneros que sirven en los barrios.

De este modo, realmente las estacas son centros de coordinación sin una actividad religiosa propia, como sí ocurre en las capilla. Las instalaciones señaladas para el uso de las autoridades de las estacas, como es el caso de la "Churubusco", generalmente son ocupadas por éstos para celebrar reuniones con los líderes de los barrios, con los misioneros que sirven en la zona,

o con sus autoridades superiores que acuden continuamente a supervisarlos; anual o semestralmente las autoridades de la estaca convocan a reuniones generales de todos sus barrios, con el objeto de lograr una conjunción mayor entre los miembros e informarles de la situación guardada por el conjunto de los barrios; en su caso, las autoridades exigirán al grupo mayor dedicación y esfuerzo en aquellas areas de la actividad religiosa donde se muestre retraso y descuido; comunmente, para tales reuniones generales, autoridades de la "iglesia" con rango superior se hacen presentes para observar el "progreso" del grupo local y, con la fuerza de su cargo llamar al grupo hacia una participación mayor para engrandecer la secta.

El edificio ocupado por la Estaca Churubusco se encuentra ubicado justamente al lado de las instalaciones de la estación del "metro Taxqueña": parte del terreno que originalmente pertenecía a la estaca le fue expropiada por las autoridades gubernamentales para dar cabida a la construcción de esa estación. Además de la Capilla Estrella, en la estaca mencionada se coordinan las actividades religiosas de otros centros similares como son: la "Capilla Coapa", la "Capilla Xochimilco", la "Capilla Culhuacán" y la "Capilla Taxqueña", cuyo edificio se encuentra dentro de las instalaciones de la estaca. Aquí se puede apreciar que la Estaca Churubusco se extiende en un amplia área que abarca a las delegaciones de Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan. Dicha estaca, para el aspecto proselitista es parte de la Misión de México-Cd. de México Sur, a la cual pertenecen los misioneros que sirven por intervalos de tiempo determinados en esta zona.

LOS MIEMBROS DEL BARRIO ESTRELLA.

En la compleja organización que los mormones han desarrollado para su "Iglesia", cada barrio, para ser considerado como tal debe poseer una membresía superior a las cincuenta personas; cuando el trabajo religioso, en alguna zona particular, sólo ha generado una incipiente organización que no supera esa cantidad mínima de miembros, la propia Iglesia de Jesucristo, les concede la categoría menor de "ramas", a cuyos miembros se les proporciona sus servicios religiosos y administrativos dentro de un grupo que haya alcanzado ya el rango de "barrio". A estas "ramas", desde los centros directivos de la secta, se les comina a mantener un arduo trabajo religioso que fructifique en su propio crecimiento y, se les hace énfasis en el "orgullo" que deben sentir sus miembros al llegar a constituirse en barrios autónomos, sin dependencias de otro para obtener los servicios religiosos normales.

En el barrio Estrella formalmente se cuenta con una membresía de 120 personas, un número que crece aparentemente con la continua captación de nuevos miembros hecha por los misioneros. Hemos dicho aparentemente, porque paralela a la captación continua de miembros, también hay una pérdida constante de miembros que por una u otra causa se alejan de las prácticas religiosas de la secta; a éste fenómeno ellos le llaman "inactivación" y, contra él, las autoridades centrales han diseñado planes de acción con resultados infructuosos. En este caso, la asistencia real de miembros a los servicios de la capilla Estrella formando parte de este barrio fluctúa ampliamente entre las 70 y 80 personas de ambos sexos. Como podemos observar hay una notable diferencia entre la membresía formal del barrio y la asistencia real de sus miembros a los servicios religiosos.

En cualquier servicio dominical religioso del barrio es

posible detectar los siguientes hechos, en lo que se refiere a la composición de la membresía:

- La mayoría de los miembros del barrio son mujeres.
- Hay una asistencia muy pobre de adolescentes de ambos sexos a los servicios religiosos dominicales.
- La mayoría de los miembros del barrio son adultos mayores de 35 años de edad, todos ellos casados.
- Otro grupo mayor de asistencia esta formado por niños de uno a diez años traídos por sus padres a este servicio religioso.
- El grupo de jóvenes de veinte años en adelante es también reducido en las sesiones dominicales y, de éstos, las mujeres son mayoría.

En el caso del barrio "Estrella" es notable la abrumadora mayoría del elemento femenino en la composición de la membresía hasta un 70 % del conjunto total; aparentemente esta situación es similar en toda la secta mormona y, sin embargo, no son ellas las que detentan la dirección del grupo, sino que, este papel es desempeñado por los miembros varones, a causa de la organización religiosa que surge de sus libros canónicos (fundamentalmente nos referimos al "Libro de Mormón" y a "Doctrina y Convenios"), en donde se otorga a los hombres los cargos sacerdotales con los cuales se alcanza este lugar dominante.

En realidad, la asistencia a los servicios dominicales y, a otras actividades adicionales del barrio se ven afectadas por diferentes situaciones que vive el creyente mormón. Hay una proporción alta de mujeres que asisten solas al servicio religioso, ó acompañadas de sus hijos menores aún a pesar de ser casadas, de que su esposo vive y es miembro de la secta; a diferencia del grupo de mujeres que si vienen acompañadas de su esposo e hijos, el grupo de mujeres solas señala una

serie de conflictos en sus vidas familiares que afecta su estancia en el barrio y, a sus autoridades causa preocupación al ser alimentada, de este modo, la inactivación de la membresía.

A veces la inasistencia al servicio dominical y al resto de las actividades del barrio es sólo una situación momentánea en la vida de sus miembros, que luego regresan y retoman sus prácticas religiosas con regularidad. En muchos casos, es patente la situación generada por el hostigamiento exterior hacia el creyente mormón que dificulta su participación abierta en las actividades religiosas del barrio y, que al decir de ellos, en ocasiones les lleva a negar su pertenencia a la secta o mentir sobre la religión que profesan mencionando otra, para no tener problemas laborales, ó con vecinos y amigos.

La relativamente reciente inserción de la secta mormona en nuestro país es un hecho que debe tenerse presente, al revisar los antecedentes religiosos de sus miembros, pues, su proselitismo se ha dado entre individuos con historia en las prácticas religiosas, al menos dentro del catolicismo; en el barrio Estrella, la mayor parte de sus miembros anteriormente fueron católicos y, un grupo considerable ha pasado ya por la práctica de creencias de otros grupos como los "Testigos de Jehová", los "pentecostales", e incluso con los "espiritualistas". Sucede con frecuencia que familias enteras son atraídas al barrio, ó en otros casos, uno o dos de sus miembros son convertidos, creandose la situación de conflicto familiar vivido con aquellos, miembros de la familia, que no aceptan sus nuevas creencias. La familia, los vecinos, los amigos en la calle y en el trabajo hostigan y complican su práctica religiosa, pero, a la vez, significativamente refuerzan su sentimiento de formar parte de un grupo especial que debe insistir en sobrevivir, porque ellos sí pertenecen a la "religión ver-

dadera", y por ello, van a alcanzar la "salvación eterna", siendo además, su "obligación" seguir atrayendo nuevos creyentes que participen de este "privilegio" para poder salvarse, como ellos.

Tomando como base una población de 80 personas en el barrio Estrella, el dato más alto de miembros que fue posible registrar, sus colonias de procedencia se pueden establecer así: son las colonias "El Mirador", "Culhuacán", "San Andrés Tomatlán", "Luis Echeverría", y "12 de Diciembre", las que en conjunto aportan cerca del 60 % de miembros, asentamientos populares de los que hemos señalado su conflictividad social y urbana; otros, de igual problemática, como "Valle de Luces", "Lomas de San Lorenzo"⁸, "Granjas de Estrella", "Santa María Tomatlán", y la "Unidad Benito Juárez", con un número de miembros menor por colonia, que al ser conjuntados reportan al barrio un 35 % de sus fieles y, del fraccionamiento residencial de "Lomas de Estrella" procede sólo una familia que cubre el 5% restante.

Sin excepción, a todas las colonias del barrio en algún momento se han dirigido campañas proselitistas, pero, como apreciamos, la respuesta ha sido diferente en cada una de éstas. Un miembro de la Iglesia con más de seis años de pertenencia al barrio, nos informó que hace 3 años se llevó a cabo una campaña similar con la ayuda de los jóvenes del barrio, repartiendo a la población libros de Mormón, folletos de propaganda y, además se les invitaba a venir a "conocer" la capilla y sus actividades, con una respuesta favorable de los vecinos de los asentamientos más pobres: en cambio, dice: "en el fraccionamiento (Lomas de Estrella) no nos hicieron caso, ni nos abrían las puertas, de ahí casi no hay miembros."

En lo que se refiere a las ocupaciones laborales de los

8 Esta colonia propiamente no pertenece al barrio Estrella, sin embargo, los miembros que aquí residen cuentan con el permiso de las autoridades de este grupo para asistir a sus servicios, porque aquí tienen muchos familiares.

miembros del barrio Estrella podemos observar que, de un conjunto de 32 mujeres,⁹ cuya edad va de los 30 años en adelante, sólo el 10 % desempeña alguna actividad económica: aquí tenemos a una secretaria en una empresa privada, una cajera de un centro comercial, y una empleada del gobierno; el 90 % de las mujeres tiene como actividad principal las labores domésticas, un papel acorde a su rol de esposas y madres. Hay, además, un grupo de 10 mujeres jóvenes en edad de trabajar, que no desempeñan ninguna actividad de este tipo, y de ellas, sólo cinco cursan estudios en el nivel bachillerato y, las restantes de ninguna clase. En conjunto, este grupo de mujeres mantiene una presencia mayoritaria en el barrio, son las más asiduas y más participativas en sus actividades. Dentro de este grupo de mujeres hay una abundante cantidad de menores de edad que en conjunto sumaran unas 15 niñas cuyas actividades centrales son las escolares principalmente.

El sector constituido por los miembros varones es un grupo más pequeño que expresa cierta inestabilidad en su asistencia a las actividades del barrio Estrella, a causa de su mayor tendencia a la inactivación religiosa. En este sector, el grupo compuesto por los miembros varones que integran el cuerpo de sacerdotes del barrio es el de mayor tamaño y, el que por su edad nos fué útil para emprender una revisión de sus ocupaciones. Este grupo está constituido por una 16 personas mayores de los 25 años de edad, a excepción de dos de ellos todos los demás se encuentran casados y tienen hijos, aparte de tener cargos en el barrio como parte del cuerpo de sacerdotes; de este grupo, anotamos en el cuadro siguiente

9 Este número de mujeres no corresponde a la totalidad del barrio en este sector, se trata de la cantidad sobre la que obtuvimos información y que representa a la mayor parte del elemento femenino aquí localizado.

las profesiones, oficios y ocupaciones en general encontradas entre estos miembros:

PROFESIONISTAS	TECNICOS
Doctor ----- 1	Tec. en Diseño Gráfico ----- 1
Diseñador Industrial ----- 1	Tec. en Refrigeración ----- 1
Agrónomo ----- 1	
Contador ----- 1	
TOTAL ----- 4	TOTAL ----- 2

OFICIOS	OTROS TRABAJADORES
Carpintero ----- 1	Obreros ----- 2
Albañil ----- 1	Vendedor ----- 1
Chofer ----- 2	Empleado de oficina pública --- 1
Plomero ----- 1	
TOTAL ----- 5	TOTAL ----- 4

SIN OCUPACION: 1

En este grupo hay una tendencia opuesta al caso manifestado por las mujeres, que encaja evidentemente en el rol del hombre como proveedor del sustento familiar y lo encauza al desempeño de actividades económicas más abiertamente, y, como se refleja en los cuadros sólo uno de ellos no trabaja, mientras que los demás se encuentran desarrollando alguna actividad remunerada. El 50 % son trabajadores por su cuenta frente al otro compuesto por asalariados. Al respecto, cabe decir, que en el grupo de profesionistas se encuentran los principales líderes del barrio, aunque, en los otros también hay

autoridades importantes pero con menor participación en su organización.

A pesar de la presencia de profesionistas entre los miembros del barrio, una evidente mayoría tiene bajos ingresos económicos, un hecho generalizado para toda la población trabajadora de nuestro país con la actual crisis económica, y con la cual, algunos de ellos atraviezan problemas económicos en no pocas ocasiones. Sin embargo, ante situaciones críticas sufridas por los miembros se organizan entre ellos para darles solución; el barrio se convierte en un espacio de solidaridad social y económica cuando los miembros se organizan para auxiliarse a sí mismos ante problemas de distinto orden, como puede ser la búsqueda de trabajo, la necesidad de dinero, en el cuidado de los hijos, ó la búsqueda de vivienda para alguno de ellos. Un miembro con problemas económicos, alguno que esté buscando habitación o trabajo estará a la expectativa de lo que sus compañeros del barrio puedan informarles, al estar también insertos en un mundo exterior que se amplía con ellos, y con el cual se buscará la solución a su situación.

En estudios de la organización social urbana de algunos autores como Larissa Lomnitz y Jorge Alonso,¹⁰ se señala la existencia de mecanismos de supervivencia desarrollados por los pobladores de colonias proletarias para enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Aunque con diferentes perspectivas de ambos autores, el señalamiento de la existencia de estas redes sociales de supervivencia en ámbitos estrictamente urbanos como las barriadas de Lomnitz, ó las colonias de proletarios de Alonso, parecen tener su símil en el comportamiento y la solidaridad encontrada en el barrio Estrella.

10 (ver) Alonso, J. op.cit., p. 247

Lomnitz, Larissa. "Como sobreviven los marginados", ed. S. XXI, México, 1975

La captación de miembros.

Hemos mencionado repetidamente el gran esfuerzo desarrollado por los "Santos de los Últimos Días" para acrecentar el número de sus fieles a través del proselitismo religioso; al respecto, se ha destacado el papel ejercido, en este punto, por los misioneros reclutados entre los jóvenes de la secta. Sin embargo, es importante aclarar cómo ocurre este enrolamiento de miembros en los diversos barrios mormones, tomando como referencia las situaciones observadas en el barrio Estrella, y con lo cual intentamos mostrar otros aspectos de su organización a nivel del barrio.

Como sabemos, cada barrio mormón tiene asignado dos misioneros cuya actividad central será dedicarse a la búsqueda de futuros miembros, dentro del grupo de asentamientos urbanos que componen la jurisdicción barrial. Para este fin, los misioneros cuentan con la valiosa ayuda de los propios miembros del barrio, al ser éstos quienes principalmente proveen de nombres y domicilios de personas susceptibles de ser convertidas a la nueva fé; el miembro mormón del barrio Estrella se inserta así en la maquinaria conversionista de la secta, cuando por su cotidiano contacto con el exterior tiene oportunidad de conocer a individuos interesados en cuestiones religiosas, ó específicamente en conocer las creencias de su grupo, mismos que llevarán a la capilla para ser atendidos por los misioneros, o, en su caso, serán éstos quienes les visitarán a sus domicilios; en realidad, la mayor parte de miembros del barrio fueron captados de esta forma, dado sus anteriores contactos con amigos mormones. Después los trajeron a la capilla y, son pocos los que acudieron por su propio pie a buscar su enrolamiento.

Además del papel desempeñado en la provisión de prospectos por los miembros del barrio y, otras instancias como el "Centro

de Visitantes", hay una actividad de propaganda que se sirve de las instalaciones de la capilla para realizar el proselitismo, con la exposición de películas y videos sobre temas mormones, a cuya observación es invitada la comunidad en forma abierta con anuncios colocados en diferentes sitios de estas colonias. Por otro lado existe una generosa actitud de parte de las autoridades de los barrios de la capilla Estrella, para permitir el uso de sus instalaciones por individuos que no pertenecen a la secta y, con lo cual, se pretende promocionarla; es observable como, cotidianamente, alumnos de las escuelas secundarias del área, se dan cita en la capilla para ocupar sus canchas de basquetbol sin ser miembros mormones, mismos que continuamente reciben en sus manos ejemplares del "Libro de Mormón" y otros folletos de propaganda religiosa, con los cuales se familiarizan con las prácticas del grupo religioso.

Una vez que han llegado al barrio asignado los misioneros trabajan intensamente con los individuos, sujetos de conversión a quienes les proporcionan "charlas" sobre diversos aspectos de sus creencias, sirviéndose para ello del "Libro de Mormón", y de la propia "Biblia". En el curso de las charlas proporcionadas por ambos misioneros los posibles miembros son adentrados en sus prácticas al pedirles efectúen los actos de fe que antecedan las reuniones mormonas del servicio dominical; rápidamente, en el curso de la segunda charla que comúnmente se les proporciona, son interrogados sobre su aceptación de las creencias de la secta y se les ofrece ser bautizados, un ritual en el cual se expresa la aceptación de la nueva fe y los compromisos que se asume con la secta, en cuanto a sus ideas religiosas y a sus actividades.

En la siguiente página mostramos los principios reli-

giosos que constituyen los "Artículos de Fé", que el miembro mormón acuerda en creer y seguir una vez que ha aceptado ser bautizado:

ARTICULOS DE FE

de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Dias

1 Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo.

2 Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, y no por la transgresión de Adán.

3 Creemos que por la Expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio.

4 Creemos que los primeros principios y ordenanzas del evangelio son, primero: Fe en el Señor Jesucristo; segundo: Arrepentimiento; tercero: Bautismo por inmersión para la remisión de pecados; cuarto: Imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo.

5 Creemos que el hombre debe ser llamado de Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen autoridad, para predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas.

6 Creemos en la misma organización que existió en la Iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc.

7 Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc.

8 Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente; también creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios.

9 Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios.

10 Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las Diez Tribus; que Sión (la Nueva Jerusalén) será edificada sobre el continente americano; que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca.

11 Nosotros reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio: adoren cómo, dónde o lo que deseen.

12 Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados; en obedecer, honrar y sostener la ley.

13 Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer bien a todos los hombres; en verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo: Todo lo creemos, todo lo esperamos; hemos sufrido muchas cosas, y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, bello, de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos.

JOSE SMITH

Son éstos, artículos en donde se condensan sus principales creencias religiosas e ideológicas que permean su vida como miembros de la secta; les otorga su propia especificidad como grupo religioso, de los cuales ampliaremos nuestra exposición en otro apartado de este trabajo.

Tras su decisión de incorporarse como miembro del barrio al aceptar ser bautizado en la pila bautismal de la capilla, el nuevo creyente es rápidamente introducido en las actividades religiosas del grupo. Además de concedersele el trato de "hermano", como habitualmente lo hacen entre sí y con los no

miembros, es también felicitado por la autoridad religiosa máxima ante el barrio reunido, por su decisión de sumarse al grupo; a excepción del bautismo, no existen ceremonias rituales especiales en forma adicional para establecer el reconocimiento de la entrada del nuevo miembro, pero, si hay en torno suyo el aplauso grupal a su inserción en el barrio y un desmedido apoyo y atención a sus necesidades y dificultades para integrarse a las actividades religiosas del grupo. Al lado de esta actitud especial del barrio en su conjunto, existen también miembros cuyo cargo especialmente los compromete a "cuidar" a los recién incorporados para facilitar tal integración. De esta forma el nuevo miembro en sus primeros días nunca se encuentra sólo, sino que, siempre estará acompañado por estos comisionados del barrio, quienes lo presentarán personalmente con los demás, y los auxiliaran ampliamente en su aprendizaje de las nuevas creencias con "charlas" personales que complementan las otras seis dadas por los misioneros previamente a su enrolamiento; conforme avanza su socialización religiosa y su adaptación a las actividades internas del grupo, el nuevo miembro es paulatinamente dejado sólo para que el mismo complete su integración y con mayor normalidad asuma su condición de miembro del barrio. Paralelamente otros recién llegados serán el objeto de atención y cuidado para cumplir estas mismas metas integradoras.

EL SERVICIO DOMINICAL

Básicamente la dinámica interna de la vida religiosa de un barrio mormón se reconoce en el servicio dominical. Aunque, además de este hay un conjunto de actividades adicionales que forman parte de su vida religiosa, ellas giran de manera especial sobre el servicio dominical por sus creencias religiosas y, por su valor en la convivencia de los miembros del barrio; anteriormente hemos mencionado, como es aquí donde los miembros se reúnen intercambiando información y auxilio, e integrando

una red de sobrevivencia.

Cada miembro mormón sabe que el día domingo es un día consagrado al descanso y a la meditación para celebrar la adoración de Dios en las capillas de la secta. Así, los días domingo puntualmente van llegando los miembros para, por espacio de tres horas, dar cumplimiento a este ritual semanal; formando pequeños grupos familiares y uno que otro miembro sólo van llegando a la capilla con sus textos religiosos bajo el brazo, y con gran arreglo en su vestimenta para lo especial del día en que se acercan al Creador. Tanto hombres como mujeres acuden con un adorno en el vestido mayor al usado cotidianamente, y en los hombres se marca visiblemente con su utilización de camisas blancas con largas corbatas, ó de moño y su saco o sweter encima.

Difícilmente el miembro del barrio puede evadir la recriminación a su inasistencia al servicio dominical, manifestada en los comentarios de reproche suave y en las preguntas de los otros miembros acerca de las causas de su irregularidad; para el miembro irregular siempre existirá el consejo de que ordene su vida para cumplir con los servicios dominicales. Esta situación fomenta un conflicto para aquéllos que, por problemas económicos, se ven necesitados de trabajar ese día y reunar con el dogma que lo considera un "día de reposo" dedicado al "Señor". Cuestionado sobre si trabajaría en un día domingo un miembro mormón dice:

"si yo se que no tengo ese día para darme de ocupar a mi familia pues lo tengo que hacer. Si yo se depende de cada quién y su conciencia, cada quien cuélos son sus necesidades."

Para la celebración de las actividades dominicales hay

un orden y un tiempo a los que los miembros del barrio se deben ajustar, unos elementos especialmente valorados en este ámbito. De esta forma, el servicio dominical se compone de dos fases integradas, primero, por dos horas de la "Escuela Dominical" y la hora para celebrar la "Sesión Sacramental".

La escuela dominical se lleva a cabo con un procedimiento particular que divide su horario en dos actividades de una hora en la que los miembros son aleccionados en sus deberes y creencias religiosas.

En la primera actividad de esta fase, después de unos minutos de conversación animada, los miembros rompen los pequeños grupos que han formado y separadamente hombres y mujeres se dirigen a diferentes salones de la capilla para iniciar sus sesiones. Este es el momento en que ambos sexos son aleccionados en los distintos deberes concebidos por la secta para ellos. En el caso de las mujeres, en esta primera hora del servicio dominical, recibirán instrucción acerca de su comportamiento más adecuado, según esta religión, en su rol como mujeres madres, esposas o hijas, y se apoyarán en la lectura de algunos pasajes de sus textos religiosos que ordenan esta actitud, y refuerzan indudablemente su papel subordinado en la organización del barrio. En forma paralela, los miembros varones tienen una sesión llamada "Capacitación del Sacerdote - cio", misma que es dirigida por sus líderes principales y que versa sobre sus deberes en los cargos que ostentan y su trabajo a realizar en el desarrollo y organización del barrio; en esta hora, dicho sector de la secta es adentrado en el conocimiento cabal, detallado, de los distintos rituales aquí practicados, y por otro lado, son sensibilizados en la búsqueda de una mayor preparación espiritual para afrontar los problemas del barrio, tales como, la inactivación de los miembros e impulsar el crecimiento de la membresía.

En la segunda hora de la escuela dominical se establece un fin estrictamente religioso, pues se dedica para divulgar en forma exhaustiva distintos elementos de sus creencias que todo miembro mormón debe dominar. Para tal fin los miembros del barrio ya no son separados por su sexo, sino que, ahora lo son por grupos de edad, y por su condición de solteros o casados. Así tenemos que hombres y mujeres adultos ya casados integrarán un sólo grupo en un salón aparte, donde leerán sus textos religiosos dirigidos por sus instructores, los miembros que dominan con mayor profundidad las creencias del grupo. En otro salón se acomodarán miembros de ambos sexos que se encuentran aún solteros y cuya edad es superior a los 18 años, con el mismo fin de conocer a fondo sus libros canónicos, y en otra aula son agrupados los menores de edad de los dos sexos para recibir esta capacitación religiosa.

Básicamente la tercera sesión del barrio es el real motivo de su asistencia; esta es la "Sesión Sacramental", donde todo el barrio reunido se avoca a celebrar su adoración a Dios, normalmente designado por ellos como "Nuestro Padre Celestial". Propiamente esta sesión se torna en una celebración ritual donde priva la solemnidad y el respeto, en la que los miembros del barrio muestran con mayor intensidad su fe religiosa. Hay una exigencia real hacia el miembro mormón para que acuda a las primeras dos horas que constituyen la escuela dominical para reforzar su conocimiento religioso, pero ésta es aún mayor para acudir a la sesión sacramental al ser más valorada en la secta; en la sesión sacramental la asistencia es vista como un signo de la interiorización del miembro de sus creencias religiosas, de su convicción, y por ello, de su devoción y religiosidad.

A diferencia de la misa católica que tiene como actor al sacerdote oficiante, en la sesión sacramental mormona sus

membros se convierten en protagonistas de su religión al participar activamente en el acto para ofrecer sus oraciones y sus testimonios de fé. Como en las clases de la escuela dominical, el acto sacramental inicia y acaba con una oración ofrecida por alguno de los miembros seleccionado por la autoridad religiosa principal, quien muestra aquí su convicción religiosa, y una especie de habilidad oral para ponerse en contacto con lo divino, concentrando la atención en él por el resto de los miembros presentes durante unos momentos. Además de esto, semanalmente el líder religioso del barrio elige a determinados miembros para que participen en este acto ofreciendo algún testimonio de fé desde la tribuna del salón, que lleva a una mayor duración estas sesiones, alcanzando su grado más alto el primer domingo de cada mes, cuando la tribuna está abierta a todos los miembros para que ofrezcan sus testimonios. En ese día, la sesión sacramental se convierte en un acto interminable, cuando casi todos los miembros del barrio acuden a la tribuna para ocupar el micrófono y hacer participe al resto del barrio, de los problemas económicos y otros momentos críticos sufridos durante el mes, y como, con la ayuda divina y la propia fé pudo solventarlos.

En una sesión sacramental todos los miembros del barrio pueden participar. Los niños rápidamente son socializados en esta práctica de ofrecer testimonios, pues a corta edad, con una expresión balbuceante son conducidos por sus padres para que hagan estos actos de fé; tanto estos, como los miembros de reciente entrada a la secta tienen que avanzar rápidamente en el manejo de estas prácticas al igual que los miembros de mayor estancia en el barrio, con el fin de integrar una comunidad homogénea en este aspecto. En el apartado que sigue ofrecemos una exposición mas amplia sobre las oraciones y los testimonios que se ofrecen en esta sesión, así como, del sacramento de la Santa Cena, que tambien constituye a este acto.

LAS ORGANIZACIONES INTERNAS DEL BARRIO ESTRELLA.

Paralela a su condición de miembros del barrio Estrella con una finalidad estrictamente religiosa, un creyente mormón se integra a un conjunto de actividades que amplian y enriquecen su vida cotidiana, al participar en las organizaciones internas del barrio. Como sabemos, los miembros de cualquier agrupación religiosa, como la mormona, presentan características diversas en su condición de casados o solteros, diferencias de edad o de sexo; esta es una situación que permite crear, a los líderes generales de la "iglesia", organizaciones que agrupen miembros con características afines. El criterio que prevalece en su organización básicamente tiene que ver, con el cumplimiento de creencias religiosas que influyen para hacer actuar al grupo, como puede ser la intención proselitista, o cuidar la permanencia de los miembros en el barrio para buscar su salvación, pero también, en la estructuración de ellas se persigue fomentar viejos anhelos sectarios, como la conformación de una amplia comunidad con un modo de vida basado en la hermandad de los miembros, que se ayudan mutuamente, y se obtenga el fortalecimiento de los lazos familiares. Esta intención de formar un grupo religioso con base comunitaria se ve ejemplificada con el impulso a la generación de matrimonios entre los miembros, para asegurar una menor presentación de desviaciones religiosas y con ello, la permanencia grupal.

Repitiendo el modelo común utilizado en todas sus instituciones, las organizaciones internas de la comunidad mormona cuentan con un propio presidente y sus consejeros. Dentro de las existentes en el barrio Estrella, mencionaremos algunos casos para reseñar su situación y fines perseguidos.

Así tenemos el caso presentado por las dos organizaciones formadas, una por los "Hombres Jóvenes", y otra por las "Mujeres

Jóvenes"; ambas dirigidas por sus presidentes, aglutinan a los adolescentes del barrio, a los cuales se les pretende sensibilizar en la práctica de distintos aspectos religiosos del grupo, como asistir al templo, testificar bautismos o llevarlos a cabo, etc., y además buscar una integración más amplia entre estos grupos de edad, con la generación de actividades que buscan su participación; en este caso se encuentran los grupos de danza que se integran para participar en algún evento de la estaca, ó los equipos deportivos que cada sábado se reúne para practicar y luego competir por el barrio en eventos más amplios contra otros barrios mormones; aunque siempre se pretende desproveer a estos eventos de la posible generación de rivalidades "porque todos somos hermanos" espirituales.

Hay un sector de miembros del barrio que no ha contraído matrimonio, y después de los 18 años pasa a integrar el grupo de "Adultos Solteros", que también cuenta con su propio presidente, en este caso, una mujer de 18 años. Los hombres y mujeres de esta organización habitualmente los domingos se reúnen en la segunda sesión de la "escuela dominical" para recibir su instrucción religiosa y organizar distintos eventos; el grupo de Adultos Solteros está integrado, en el barrio Estrella, mayormente por mujeres (unas 10 jóvenes cuyas edades van de los 18 a los 25 años), y sólo unos cuantos hombres, dos o tres, que superan los 25 años de edad. A pesar de su escaso número, ellos organizan eventos integrándose con grupos similares de otros barrios de la estaca, en donde, es posible observar como aumenta el número de miembros jóvenes que luego no asisten al servicio religioso. Las fiestas, las excursiones, u otras actividades aquí organizadas, son un medio válido para la iglesia, para propiciar el acercamiento entre los dos sexos y posibilitar el surgimiento de parejas con fines matrimoniales. Según los miembros del barrio, una buena parte de los matrimonios jóvenes se han conocido en estos eventos. Bajo esta perspectiva

es interesante observar que el barrio mormón se convierte en algo más allá de una red social de sobrevivencia, sino también, en espacios de socialización más amplios que resuelven conflictos de un orden existencial más profundo.

El numeroso sector conformado por las mujeres del barrio, después de los 13 años se integran en una organización llamada "Sociedad de Socorro", para realizar diferentes actividades; aquí ellas pueden reunirse para hacer adornos que se usaran en algún evento de la capilla, o bien para acudir a visitar a un enfermo sea miembro o no del barrio o de la secta; también pueden realizar una colecta para un miembro en apuros económicos, como pueden organizarse, a través de ella, actos de beneficencia de la Iglesia para la comunidad social del entorno con algún problema específico. En cierto modo, con esta organización el religioso mormón se vincula con la problemática que afecta al mundo exterior, y actúa para coadyuvar a la disminución de sus males y, porque no, adicionalmente obtener mayores bendiciones y aumentar sus posibilidades de salvación personal. Sus reuniones entre semana permiten apreciar una variación en su asistencia, pero su grupo regular es estable con un número superior al 50% de mujeres participantes, para realizar estas actividades tan disimuladas, pero que logran una fuerte integración entre éstas y, una gran actividad entre familias.

Los niños no están exceptuados para integrar sus propias organizaciones, aunque, son dirigidos por el uso de sus maestros de la "Escuela dominical"; ellos son organizados para efectuar sus fiestas de niños, ó para celebrar algún cumpleaños con la ayuda de sus padres quienes proveen de todo lo necesario. Es común observar que en sus reuniones dominicales ellos son preparados por sus maestros para poder orar y presentar sus testimonios de fé, para sus presentaciones futuras en el acto sacramental.

V. CREENCIAS RELIGIOSAS EN EL BARRIO ESTRELLA.

En el presente espacio describimos algunas de las creencias religiosas vigentes en el barrio Estrella, y, claro está en toda la comunidad mormona. Nuestra intención central es mostrar la influencia de tales ideas religiosas en el gran crecimiento alcanzado por el grupo, así como, en diversos aspectos de la conducta de los miembros en su vida social. Cabe mencionar que, anexas a una serie de creencias provenientes del cristianismo existen otras incorporadas por José Smith, que han dado gran singularidad a la secta frente a las otras asociaciones religiosas, como veremos en el curso de esta lectura.

LA PROXIMIDAD DEL FIN DEL MUNDO.

En los Estados Unidos, el siglo pasado fue un marco especial que hizo madurar un gran adventismo religioso entre la población norteamericana, y con ello, el surgimiento de diversas sectas que incluyeron estas ideas dentro de sus creencias; para Wilson, la creencia adventista poseía rasgos especiales, al considerar que la venida de Cristo no tenía un objetivo de salvar a toda la humanidad, sino para la salvación del pueblo americano:

«Muchas veces era evidente un patriotismo exagerado en la búsqueda de la salvación por parte de los adventistas americanos, y no se dudaba que la salvación había que realizarla de manera local, o que el plan de Dios sobre el advenimiento había de ser actualizada de manera local.»¹

Este adventismo fue incorporado también en las creencias

¹ Wilson, B. "Sociología de las sectas religiosas", p.96.

religiosas de los mormones, un elemento de suma importancia en la constitución y consolidación grupal, en los años tempranos de su fundación por Smith. Como parte de la creencia adventista está la noción de la proximidad del fin del mundo, un anuncio recibido por "revelación divina" en 1831, por José Smith, (con quien se restauran las profecías en la tierra, según la secta, y que aún continúan con los presidentes de su "iglesia), mismo que se constituye en la fuente de atracción de las masas campesinas desposeídas de la zona nordeste norteamericana, quienes con su inserción en la nueva fe de Smith pretenden asegurar su salvación, y vivir en el "reino de Dios" en un mundo perfecto sin tribulaciones. Estos elementos de milenarismo y de mesianismo presentes en sus creencias, son a tal grado influyentes que, a esa noción de "fin del mundo", se les debe el mismo nombre de la secta: "Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días"; la humanidad vive los "últimos días" de su estancia terrenal y debe prepararse para la segunda venida del Señor, quien habrá de "vivir y reinar sobre la tierra por mil años, y entonces, tras un corto tiempo, para transformar esta tierra en su propio hogar celestial"².

Para los mormones ha sido esencial prepararse para la venida del Señor apartándose de aquéllos que no aceptan su fe, formando sus propias comunidades, en las cuales, han ensayado formas de vida social y comunitaria, en su organización social y económica, que en su momento cuestionaron el duro modo de vida impuesto por el sistema capitalista, que consolidadamente coartaba sus reales en los Estados Unidos en aquellos años. Este es el caso de Nauvoo, o Salt Lake City, sitios en donde este grupo de fieles, ha tenido la oportunidad de edificar un ámbito adóntico para llevar a cabo sus ideas religiosas con mayor libertad, al menos durante un tiempo.

2 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. "Sujetados a la palabra de Dios", p.167.

La noción de "fin del mundo" ha sido importante en el crecimiento de la secta tanto en el siglo pasado como ahora, al constituirse en un elemento que acelera en el conocimiento de su religión al miembro del barrio, y a vivir de acuerdo a sus principios religiosos para alcanzar la salvación eterna en el mundo celestial prometido, el ofrecimiento central de la secta para aquellos que acepten sus ideas religiosas. La intensidad del proselitismo se explica, también, a la luz de esta creencia que refiere el próximo fin del mundo, anunciado por la presencia del hambre y de la guerra etc.; hay que intentar conseguir más miembros y salvarlos de una vida de pecado, por no conocer la verdadera "Iglesia de Dios"; así lo expresan sus autoridades religiosas del barrio, en una sesión general de estaca:

"... debemos llevar a buen fin la misión de la iglesia; apresuremos el paso, como decía el Presidente Kimball. Veamos que los jóvenes salgan a las misiones; tenemos que aprender qué es el evangelio de Jesucristo. La única iglesia con autoridad emanada del Señor no puede darse el lujo de tener hermanos varones que no obtengan el sacerdocio, que no conozcan el evangelio, que no comprendan cuál es su misión. Decimos que estamos en la iglesia porque tenemos fé; que hagamos el bien a los hombres. Pero, a veces, no entendemos qué es el tener fé. Tenemos fé, pero no tenemos obras; de qué sirve asistir a las reuniones si a la vez tenemos que no comprenden la finalidad del evangelio; la fé se muestra por las obras. El tiempo (final) está cerca, las falsas doctrinas existen, apresuramos el paso fortaleciendo la fé; no hay que estar indiferentes ante esta situación. Debemos tener valor para aceptar el gran sacrificio del Señor ayudando a quienes adoran a dioses paganos..."³

Todo miembro de la secta debe sumarse a ese esfuerzo de

³ Palabras dirigidas por el Primer Consejero de la Presidencia de Estaca Churubusco, en febrero de 1920, a todos los barrios reunidos para estimular el desarrollo del proselitismo.

de arrancarle a los cultos paganos a sus creyentes para traerlos a ésta, la única "iglesia verdadera" sobre la tierra, en donde aquellos que guarden los mandamientos del Señor, serán los elegidos para vivir a su lado.

LA MISION TRIPARTITA Y EL PLAN DE SALVACION.

Para los mormones, ante un cercano e inminente fin del mundo en que seremos juzgados por nuestros actos en vida, por el mismo Creador, la misión de la iglesia será presentar, en esos momentos, buenas cuentas de su acción en la tierra. Según ellos, por esta razón fué elegido Smith para fundar una nueva iglesia que se encuentra autorizada por "Nuestro Padre Celestial", para actuar en la tierra y para que se le rinda culto. Según la creencia fueron seres divinos, extraterrenos, quienes bajaron ante las súplicas de Smith para saber cual era la religión verdadera; éstos seres le respondieron que ninguna de ellas era verdadera y que ese campesino blanco de Nueva York, había sido elegido para crear la nueva fé. Con este hecho la Iglesia es restaurada en la tierra, poniéndole término a muchos siglos de apostasía, es decir, a una época distinguida por la inexistencia de una religión e iglesia autorizada por el Señor, pues las que había, cayeron en la corrupción perdiendo su autoridad para celebrar los cultos. El profeta Smith, en esta versión religiosa, reinicia la celebración de profecías e instaura la nueva religión que habría de extender a todo el mundo, como ella lo hará que sucederá algún día. Estos creyentes refieren que la misión de la iglesia en la tierra que consta de tres aspectos, al decir de ellos:

- 1) Extender al mundo el conocimiento del evangelio verdadero.
- 2) El cuidado y perfeccionamiento de los "acantos".
- 3) La obra vicaria para la redención de los muertos.

Conocidos estos puntos como la misión tripartita de la

"iglesia", para cumplir el primero de ellos estos religiosos destinan abundantes recursos económicos, además de sus recursos humanos, con el fin de dar a conocer a todo el mundo el verdadero evangelio e informando de un "plan de salvación" diseñado por Dios, el "Padre Eterno", para la redención de toda la humanidad. En esta gran obra evangelizadora, como hemos observado, una gran cantidad de miembros se aplican todos los días con la esperanza de desarrollarla lo más posible y salvar así a la humanidad. La segunda parte de su misión consiste en hacer que aquellos miembros de su fé sigan una vida de perfeccionamiento constante, ajustada a los principios religiosos y morales que se encuentran esbozados en sus "Artículos de Fé", para ser merecedores de vivir con Dios, después de nuestra muerte y del Juicio Final. La tercera gran tarea de la secta es una obra religiosa para redimir a los muertos; antes de restaurarse la "iglesia verdadera", generaciones enteras murieron sin conocerla, sin la oportunidad para salvarse e ir con el Señor. Al respecto la "Iglesia de Jesucristo", dentro de sus templos sagrados, celebra una serie de ceremonias y rituales con sus sacerdotes especiales, para dirigir ordenanzas a nombre de los muertos para que sean miembros de esta religión y puedan salvarse. Con este propósito, cada miembro mormón de un barrio debe llevar a sus autoridades un registro de sus antepasados, de sus nombres al menos, para proceder a su salvación.

Según sus creencias, los seres humanos nos nacimos presentes en la Tierra con un propósito particular: servir y adorar al Señor. Nuestra génesis y el origen del universo tienen que ver con un "plan de salvación" que Dios imaginó para la salvación de sus hijos, es decir, de nosotros. Constituido es uno de los elementos ideológico-religiosos que distingue a la secta de otros grupos, el plan de salvación refiere que la humanidad entera, lo que vivió en el pasado y vivirá en el futuro, tuvo una vida preterrenal, una preexistencia, en la cual no teníamos carne, y sólo éramos espíritus.

Según esto, viviamos en un mundo espiritual al lado de Dios, nuestro padre. Pero éste, no deseaba para nosotros una vida eterna con ese estado incorpóreo, sino quería que "progresáramos" y tuviésemos un cuerpo de carne y huesos como el suyo. Este es un plan que, por nuestro libre albedrío, podíamos aceptar o no aún como espíritus:

"A aquellos hijos espirituales que aceptaron su plan, se les dió la oportunidad de vivir sobre la tierra; aquellos que lo rechazaron perdieron el privilegio de entrar a la mortalidad (...). Al venir a la tierra, usted ganó un cuerpo de carne y huesos, y aunque todos tenemos que morir, se le ha permitido una resurrección eterna."⁴

La creencia dice, que estamos en la tierra cumpliendo una prueba: mostrarle al Señor que le amamos, que creemos en él. La clave para regresar a su presencia es sujetarnos a sus leyes y mandamientos que ha transmitido desde tiempos bíblicos a los profetas; aquí, nuestro libre albedrío vuelve a ser importante al ser decisión personal creer o no en él, pero quienes crean se salvarán y vivirán eternamente en su gloria. Aparte de Dios, hay otro "Ser Perfecto": Jesucristo, otro hijo de Dios como nosotros, que desde su vida preterrenal ofreció dar su vida en tierra para redimir a la humanidad, para salvarnos tomando "sobre sí los pecados de todos aquellos que vivieran sobre la tierra con la condición de que se arrepintieran"⁵

En nuestros días, formar parte de la secta, la "Iglesia verdadera", es el primer paso hacia la salvación y otra vida, se da siguiendo y viviendo según sus artículos de fé.

¿Pero de qué nos salvamos?. Como destino de los hombres después de la muerte se encuentran reservados tres destinos, tres

4 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. "El propósito de la vida", pp. 2,3,4.

5 Ibid, p. 5 y 6.

estados de gloria en las que habitarán eternamente, y que les serán asignadas, según su comportamiento en la vida terrenal en el "Juicio Final". Uno de estos estados de gloria, de un nivel inferior es el del "reino Telestial" (lo más lejos del cielo), reservada para aquellos que, conociendo el evangelio, no lo siguieron y cometieron actos de transgresión o iniquidad, como asesinatos; éste, es un reino lúgubre y sombrío, de tinieblas, una especie de infierno católico donde habrá dolor y sufrimiento. Otra gloria es la del "reino Terrenal", un lugar semejante a la tierra reservado para aquellos que en vida fueron honestos y honrados, pero no conocieron o aceptaron el evangelio mormón; en este sitio hay sufrimiento y adversidad, pero también, hay momentos de felicidad, tal y como sucede en la tierra, porque el cuerpo perdido al morir les será regresado por Dios, y con él, sentir los vaivenes de este reino. El destino de gloria más grande nos espera en el "reino Celestial", este es un sitio de luz morada de Dios, un lugar al que llegaran quienes sí aceptaron el mensaje de la "Iglesia de Jesucristo", y vivieron de acuerdo a sus preceptos.

Para los mormones, aún después de muerto se puede aspirar a aceptar la "verdadera iglesia", porque mientras llega el momento de ser juzgados por nuestros actos, hay misioneros de la secta dando a conocer el evangelio y el plan de salvación a quienes en vida, no tuvieron ese privilegio; hombres y mujeres de la secta, al morir, sus espíritus intentarán adoectrinar a otros tantos para salvarlos y llevarlos a la presencia de Dios para morar en el reino celestial, y librarse así de vivir en los otros reinos, siempre y cuando no hayan cometido actos de iniquidad en su vida terrenal, pues esto, les hace imposible mejorar su destino. En esta especie de "sala de espera", mientras llega el día del juicio todas las generaciones humanas se encuentran presentes para saber cual es su destino; pero, aún aquí, sólo su fé y su decisión personal les hara escoger el mejor camino, pues aún se ignora que tuvimos una "preexistencia"

y que somos hijos de Dios, como les sucede a todo ser humano en la tierra; nuevamente, estamos en manos de nuestro libre albedrío para tomar decisiones correctas sobre nuestras creencias.

El Politeísmo mormón.

Dentro de las concepciones religiosas de la secta es posible advertir su politeísmo en diferentes aspectos de sus creencias. En primer lugar, hay varias divinidades a las cuales se profesa devoción: "Nuestro Padre Celestial", el "Espíritu Santo", y "Jesucristo"; esta es una divina trinidad, en donde cada deidad tiene una personalidad y una función distinta, pero las tres tienen un sólo propósito: salvarnos del sufrimiento. Según ellos, "Nuestro Padre Celestial", ha sido el creador de nuestra vida espiritual y terráquea, a él le debemos la existencia de un plan de salvación, que nos hará progresar de un estado inmaterial a uno corpóreo eterno, como el suyo; sin embargo, este plan salvador no lo conocemos, sino a causa del sacrificio de Jesucristo, otra deidad corpórea, quién murió para hacer comprender a la humanidad la necesidad de seguir dicho plan para regresar a la presencia del "Padre". El "Espíritu Santo" es una deidad incorpórea, cuyo fin es proporcionarnos la fortaleza espiritual para acrecentar nuestra religiosidad y fé en el Señor; este se hace presente en sus oraciones para dar respuesta a sus pedidos al Señor, por medio de estados espirituales, de los cuales el miembro mormón deduce si es aceptada o no su solicitud a Dios. Por otra parte, de una manera no oficial en sus textos religiosos, pero sí en boca de los miembros, se admite la existencia de una "Madre Celestial", una deidad que, en su lógica religiosa, debe estar casada con Dios, de los cuales somos su obra, a su imagen y semejanza.⁶

En segundo lugar, se encuentra la idea de que todo hom-

⁶ Al respecto se puede consultar el trabajo de Heeren, John. "The Mormon concept of Mother in Heaven: A sociological account of its origins and development", en "Journal for the scientific study of religion", v.23, n.4, 1984

bre o mujer miembro de la secta, que haya seguido sus preceptos religiosos con apego al dogma, pueden llegar a ser dioses como nuestro Creador. Aquí, nuevamente la secta se convierte en espacio de compensaciones espirituales al ofrecer a sus creyentes, no sólo un mundo privado de sufrimiento en un reino celestial, sino también, la posibilidad de alcanzar un status divino, siempre y cuando se preparen para ello, observando una devoción y adoración hacia el Señor y seguir sus mandamientos; esta práctica llevará al miembro mormón a la perfección y con esto, a ese estado divino; así lo manifiestan en uno de sus manuales religiosos:

"... físicamente somos a imagen de Dios, y podemos llegar a ser como El espiritualmente, y como El en la posesión de conocimiento, inteligencia, sabiduría y poder".⁷

LOS TEXTOS RELIGIOSOS MORMONES.

En anteriores líneas hemos hecho referencia de los distintos textos canónicos que integran el cuerpo de creencias religiosas de la secta de los "santos". Aparte de la Biblia, existen tres más en donde se concentran las aportaciones hechas por su profeta fundador: "El libro de Mormón", "Doctrina y Convenios", y la "Perla de Gran Precio".

El primer libro es muestra de la rica mitología que se ha integrado a dicho cuerpo religioso, al referirnos la supuesta venida de Cristo a América, para hacer volver al redil a sus "ovejas descarriadas" que vivían en este continente. El "Libro de Mormón", es un texto de origen polémico⁸ y de un contenido dudoso escrito con un estilo que pretende repetir el

⁷ Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. "Sujetos a la palabra de Dios", p.161.

⁸ En torno al origen de este libro hay una discusión aún ahora, entre diversos representantes de otros grupos religiosos, algunos de ellos coinciden en atribuirselos a Salomon Spaulding, un ministro evangélico con interés en la arqueología que escribió un texto llamado "Manuscrito no hallado" cuyo contenido

lenguaje de la Biblia en su narración.

Aparte de la mítica venida a América de Jesucristo, el libro se centra en la narración de la historia de un pueblo de origen judío que vino a nuestro continente atendiendo órdenes divinas en tiempos bíblicos. Esta historia, según Smith, estaba grabada en las planchas de oro que le descubriera el "ángel Moroni", para darlas a conocer al mundo y fundar la nueva fé.

Según esta historia, en esos tiempos bíblicos Dios llamó al profeta Lehi para anunciarle su deseo de que partiera con su familia y otros más, miembros de su clan, a ésta tierra de promisión para fundar una nueva civilización. Por ello, en obediencia a Dios, Lehi y su esposa Sariah, sus hijos Nefi, Lamán y Lemuel, y otros familiares, partieron en una embarcación a esa tierra desconocida. Al principio, fue una civilización que guardaba obediencia de los deseos de Dios, pero después un grupo de ellos se desvió siguiendo a Lamán, formandose un pueblo incrédulo e infiel, que fue castigado al cambiarsele el color de su piel blanca por una tez más oscura, como son muestra los indígenas americanos, conocidos también por estos religiosos como el pueblo lamanita. Pero el resto del grupo, que se había mantenido fiel, igualmente desvió el rumbo al volverse un pueblo soberbio e incrédulo, un hecho por el que son castigados con su destrucción. en el año 421 de nuestra era, sin dejar más rastro de su existencia que las planchas encontradas por Smith; antes de su destrucción los nefitas, el pueblo destruido, y los lamanitas recibieron la visita de Cristo para que regresarán a la senda correcta pero ninguno de los dos grupos hizo caso. Sólo el pueblo lamanita sobrevivió, pero celebrando ritos paganos, aunque dando muestras de su inteligencia, porque también son

do refiere el "romance histórico de los primitivos habitantes de América, que procuraba demostrar que los indios americanos eran descendientes de judíos o la tribu desaparecida", un texto que cayó en manos de Smith, basando de él su doctrina. En Hardon, J. "Las iglesias protestantes mayores", p.53-55, se puede consultar ampliamente este tema.

hijos de Dios, con sus grandes construcciones arquitectónicas y sus descubrimientos matemáticos. Según los mormones, la visita de Cristo a este continente quedó grabado en la memoria de estos indígenas, el pueblo lamanita, cuando refieren la historia de Quetzalcoatl, un hombre blanco y barbado, quién seguramente no era otro que nuestro "redentor".

Básicamente este escrito que emula el estilo de las narraciones bíblicas es sometido a cuestionamiento por los críticos del grupo pertenecientes a diversos grupos religiosos que, aunque han provisto suficientes pruebas de ser un texto apócrifo, no han hecho disminuir su lugar en las creencias de los mormones. Al menos para el miembro mormón del barrio Estralla tiene un significado importante considerarse parte del pueblo lamanita que, anteriormente, perteneció a un grupo de elegidos por Dios, que buscarían formar una nueva civilización; ellos creen que Dios les devolvera esta condición original en la medida de su "progreso personal" con su fe y devoción y con ello corregir su destino marcado por el cambio de color de su piel. Según éstos: "ha llegado la hora de que el pueblo de Lamán recobre su lugar junto al Señor". Aunque, con esto, el Libro de Mormón al igual que la Biblia son fuente de la justificación discriminatoria, recordemos que los negros son herederos de una maldición divina que les tiene por generaciones un lugar con la divinidad, por el acto de transgresión de Caín, su padre, al haber dado muerte a Abel, por lo cual fueron castigados y estigmatizados con el cambio de color de su piel, en forma similar al pueblo lamanita; tanto negros como indígenas, en su visión no pueden evitar su condición subordinada en tanto no se preparen espiritualmente para ello; para el miembro mormón de origen negro hasta fecha reciente se le negaba alguna posición de liderazgo religioso por parte de sus autoridades, debido a que, según éstos últimos aún pesa sobre ellos los efectos de la maldición divina.

Los documentos religiosos llamados Doctrina y Convenios, y La Perla de Gran Precio, son también parte fundamental de su credo; el primer libro, principalmente es una compilación detallada de las diversas revelaciones divinas recibidas por Smith, a lo largo de su liderazgo de la iglesia hasta su muerte. Repitiendo el mismo esquema versificado de los escritos bíblicos, Doctrina y Convenios, es la fuente que norma no sólo los detalles de su organización religiosa, pues además contiene los elementos que norman la vida social del creyentemormón; de manera general este sería el contenido del texto citado:

"Contiene principios y procedimientos concernientes a la manera de gobernar la Iglesia. Establece normas de salud con sus respectivas promesas, tanto físicas como espirituales. (...) Explica la manera correcta de bautizar. Con un vocabulario que es comprensible para todos, describe la naturaleza de la Trinidad, tema que, durante siglos, ha sido una interrogante para los teólogos. Enuncia las normas de Dios que deben regir en cuanto al aspecto económico de la Iglesia, e indica la manera de recaudar fondos para su funcionamiento y la forma de utilizarlos."⁹

La "Perla de Gran Precio", es un texto que contiene otras traducciones y revelaciones hechas al profeta fundador, una de ellas es la revelación de la proximidad del fin del mundo que son parte de las creencias del grupo, así como la autobiografía de Smith, y sus artículos de fé.

Ambos textos son la veta de dónde surtieron diferentes nociones religiosas que hoy son seguidas por la comunidad mormona; tal es el caso de conceptos como la obediencia a Dios y a la ley de las naciones en que se crean al actuando la secta, la justificación de la poligamia que aparentemente ya no practican, la abstinencia de consumo de bebidas nociva como el café y el alcohol, ó la prohibición del consumo del tabaco.

Todas ellas de gran vigencia en este ámbito, dan a la vida religiosa de los miembros de la secta su singularidad. Al respecto, hay que mencionar que si bien la práctica poligámica tuvo como fuente de autorización las revelaciones de Smith registradas en Doctrina y Convenios, por la cual fueron duramente perseguidos en el pasado, ésta fue abandonada por tales presiones, pero de ninguna manera eliminada de sus creencias; debemos considerar que uno de sus artículos les obliga a la obediencia de la ley civil, por la cual tuvieron que ceder abandonando la poligamia.

LOS CARGOS RELIGIOSOS.

Emanado básicamente en su forma de organización del libro de Doctrina y Convenios, el sacerdocio, otorgado a los hombres, es la vía para alcanzar un cargo dentro del "barrio". Aun cuando el modelo de su organización esta basado en fuentes bíblicas, ha sido el profeta Smith quien diseñó su estructura en parte, además de las aportaciones hechas por sus autoridades centrales posteriores.

Estos cargos no se otorgan por algún tipo de elección democrática, sino que las personas que van a ocupar esa responsabilidad religiosa son "llamadas" a cumplir con esa tarea por sus líderes locales, quienes obtienen la certeza de que los elegidos para ese fin son dignos del cargo por "revelación divina"; es decir, los líderes de una estaca, en este caso, oran al señor para pedir su ayuda en la selección de los hombres idóneos para dirigir un barrio, llegando la respuesta por medio del Espíritu Santo; en sus oraciones así se pide un candidato expreso por el que piden la ayuda divina, misma que les llega por el sentimiento espiritual que les inspira esa deidad incorpórea que, quien hace la oración, interpretará según su criterio como prueba de la aceptación o de su rechazo. La persona llamada para algún cargo no puede negarse porque su elección fue divina, aunque es un caso curioso que en las reuniones generales de la estaca, ó en una sesión especial

mental se les pida al resto de los miembros alcen su mano para ver si están de acuerdo o no con su elección; en esta mecánica de selección de cargos se manifiesta una aparente democracia en el acto, en donde el miembro mormón cuestiona su propia creencia, pues somete a juicio una decisión que obtuvo por mandato divino.

Para los miembros mormones detentar un cargo religioso es signo de que han "progresado" en la secta, de que cada día son más "perfectos", y podrán alcanzar la gloria más grande: la celestial.

En un sentido general estos sacerdotes¹⁰ son los centros de la dirección religiosa del barrio, pero ellos tienen una autoridad máxima: el Obispo, quien asume no sólo el control de la dirección religiosa, sino también, le corresponde gestionar e impulsar el proselitismo, así como administrar la economía del barrio. Para el obispo es esencial llevar un registro detallado de los ingresos del grupo por diezmos y donativos, así como de los miembros de su rectoría y de su asistencia a la capilla, pues de ello tendrá que enviar información a sus líderes superiores y a los dirigentes de la secta en Salt Lake. No hay actividad religiosa o social que no se encuentre con la autorización y supervisión del obispo, quien en su tarea "cuidar de los santos" de su barrio: funciones de las cuales gasta gran parte de su tiempo y esfuerzo.

En el aspecto religioso, este sacerdote está dotado de "poder" para celebrar las distintas ceremonias rituales de la secta, por lo que tiene una "autoridad" para ello conferida por Dios; él es la guía espiritual e intelectual del barrio que, además, nombra más sacerdotes con semejantes poderes que le ayudan en sus diversas funciones. A sus dos inmediatos conse-

¹⁰ Los laicos elegidos para estos cargos no se les promueven ni tienen remuneración alguna por su actividad de parte de la secta.

jeros les delega las tareas más delicadas de carácter religioso y administrativo, y los otros miembros del sacerdocio tienen el encargo labores de coordinación complementarias. Bajo esta perspectiva, en las líneas que siguen tratamos de describir las funciones de los cargos religiosos y de coordinación de mayor relevancia en la vida del barrio:

Presidente del quórum de élderes. Los élderes son sacerdotes ordenados, los ancianos en la tradición bíblica, que en un número mínimo de 25 se encuentran presentes en un barrio. Generalmente quienes obtienen este título, poseen una trayectoria amplia en los cargos. El quórum de élderes, es como un consejo de ancianos, cuyo fin es dirigir el clan, en este caso al barrio. No todos los miembros del barrio son élderes aunque detentan cargo, para serlo los miembros varones tienen que ser poseedores de los dos sacerdocios: el Aarónico, y el de Melquisedec. Ambos sacerdocios son retomados de su fuente bíblica, en donde, el primero es un sacerdocio menor que se obtiene cuando el varón es mayor de los doce años de edad; dentro de sus funciones sacerdotales, quienes lo posean podrán bendecir la Santa Cena y repartirla, y el poder para realizar el bautismo de los miembros. Según los mormones, el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio mayor, por tener un conjunto de actividades más delicadas en lo religioso, pues son los eficientes de los rituales de la restauración de los cuartos en los templos sagrados, ó de los "sellos" de los matrimonios por la eternidad y de las familias, una bendición que no deben ejercer los que sólo poseen el sacerdocio aarónico.

Bajo esta perspectiva, el presidente del Quórum, es el líder de todo el barrio, y él mismo tiene arriba la autoridad del Obispo. El Presidente del Quórum, además de coordinar el barrio, debe vigilar su capacitación como tales en los sermones dominicales y en las otras sesiones de los sermones dominicales.

El líder misionero. El sacerdote con este cargo se ocupa de la coordinación del proselitismo desarrollado fundamentalmente por los misioneros del barrio. Su cargo tiene un gran valor para el cumplimiento de la primera misión de la iglesia en el mundo terrenal: entender al mundo el conocimiento del evangelio y la misión para buscar su salvación.

El cura sacerdote. Hay varios líderes que detentan este cargo en un "barrio", su otorgamiento viene a ser un reconocimiento al apego de un líder a las normas y creencias del grupo y, a la par la posibilidad de delegarle la tarea del registro genealógico de los antepasados de cada uno de los miembros, una labor importante para desarrollar la segunda misión de la secta: la redención de los muertos; el registro de los antepasados, el conocimiento de sus nombres y fechas de su nacimiento permite a estos sacerdotes realizar rituales para que éstos formen parte de la iglesia y obtengan su salvación.

Patriarca. Es un título otorgado al varón de mayor tiempo dentro del barrio, que por su autoridad y experiencia puede actuar como consejero de los miembros para buscar su mayor religiosidad; tanto él, como el obispo trabajan para el "cuidado y perfeccionamiento de los santos", la tercera de las misiones de la secta. Un ejemplo de su función lo tenemos en el papel que cumple con las familias que se desmoronan, al ser este sacerdote quien asume la dirección de la familia y auxiliando con sus consejos a la madre.

Presbíteros, sacerdotes y diáconos. Estos son miembros del sacerdocio Aarónico, cuyas funciones ya han sido explicadas en líneas anteriores; sólo cabe añadir que los sacerdotes, que sólo de 20 años quienes lo detentan, y que sólo los sacerdotes gozan del poder de administrar sacramentos en el mundo terrenal, y que serán válidos para toda la eternidad.

Aparte de estos cargos circunscritos fundamentalmente al cumplimiento de tareas religiosas, hemos referido la existencia de otros otorgados a los miembros del barrio para dirigir las actividades de sus distintas organizaciones internas. Aunque de- tener algún cargo no esté directamente en sus manos, sí hay una búsqueda de ellos porque es un reconocimiento a su fé, a su religio- sidad, o a su progreso personal en aras de su salvación; evidentemente, son los miembros más abiertamente comprometidos en esta dinámica religiosa los favorecidos por las "revelaciones divinas" experimentadas por los líderes del barrio, aunque, siem- pre estará presente en su elección sus calificaciones educativas o su capacidad intelectual exigibles para dominar este cuerpo de fé que dominan las actividades de la secta; así, individuos con larga permanencia dentro de la secta no alcanzan cargo por su inhabilidad para conocer a fondo el espíritu de sus creencias, sin caer en las desviaciones. Así tenemos que en el caso del barrio Estrella, el obispo es un contador y el presidente del Quo- rum de Elderos es agrónomo, entre los sumos sacerdotes hay un doctor y un diseñador industrial, y mientras menor es el cargo disminuye las calificaciones educativas de los individuos. Nues- tra información sobre la situación de otros barrios, en este sen- tido, refuerza este dato de que los individuos con mayor grado educativo se encuentran dirigiendo los barrios.

LOS RITUALES NOTORNES.

Dentro del conjunto de prácticas religiosas celebradas en la capilla del barrio Estrella, podemos referirnos a una serie de ceremonias rituales cuya frecuencia es notable, como son los bautismos, las confirmaciones, el sacramento de la Santa Cena, etc. Junto con éstas, hay otras cuya observación es más limitada por tratarse de ceremonias con un carácter secreto que se efectúan en los recintos de su templo sagrado localizado en San Juan de Aragón.

Concebido por Turner, como un ritual de las crisis vitales,¹¹ el bautismo entre los mormones marca el cambio de una condición a otra de los individuos que han aceptado ser parte de la secta, y con su decisión, compartir la comunidad de creencias aquí presentes. Al decir de este grupo religioso, la decisión de bautizarse dentro de la iglesia mormona, "es la decisión más importante en la vida" de un individuo, porque con ella pasa a formar parte de este grupo de "elegidos", del "pueblo del convenio" que es grato a Dios, porque lo honra y lo profesa fé, con lo cual adquiere la real posibilidad de salvarse de un fin incierto, para morar en un reino celestial al lado del Señor.

La ceremonia bautismal es un acto que consta de dos partes; en la primera, al candidato, o los candidatos al bautizo se someten a una entrevista previa con algún sacerdote del barrio, el obispo ó el líder misional, para verificar su conocimiento de las creencias grupales y su preparación espiritual; si es aprobado, lo cual casi siempre sucede, el sacerdote registra sus datos en formatos especiales diseñados por la secta, mismos que serán enviados después a Salt Lake City. Terminada esta fase preparatoria, entrevistado y entrevistador se trasladan al salón bautismal de la capilla, en el que se encuentran reunidos otros líderes religiosos, así como parientes y amigos de la persona que será bautizada; para tal fin, se ha llenado de agua la pileta del salón bautismal.

Con la presencia de quienes serán bautizados y los sacerdotes que oficiaran la ceremonia, se inicia la celebración con una oración, y luego con la entonación de cantos religiosos; en su transcurso tanto los sacerdotes, como los futuros miembros se trasladan a otro salón para cambiar sus ropas por unas de color blanco, sin las cuales no podría realizarse el bautismo. Mientras se pesan, en el otro salón continúan los cantos y himnos de la iglesia mormona. A su regreso, sólo regresan al

11 (cfr.) Turner, V. "La selva de los símbolos", p.7

termino de la canción en turno, para que se haga el silencio y ambos, sacerdote y bautizado, se introducen en el agua para iniciar el acto; el primero toma de la mano izquierda del segundo, y con su brazo derecho levantado, con un tono de voz grave y fuerte dice el nombre del bautizado y agrega una oración:

"Habiendo sido consagrado por Jesucristo y te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén"

Dicha esta frase, el bautizado es sumergido por breves segundos en el agua por el sacerdote; es una condición necesaria que su cuerpo se hunda totalmente bajo el agua, para que el acto tenga validez y sea aprobado por otros miembros que, desde afuera de la pileta, vigilan la correcta realización de la ceremonia. De no ser así, el acto bautismal se repite bajo la misma mecánica hasta su realización satisfactoria, con el fin de que el agua cumpla su misión purificadora; según sus creencias, con la inmersión completa en el agua, el individuo se sepulta y muere con sus pecados, y cuando resurge de ella ya es un hombre nuevo, acaba de nacer: "La persona es limpiada y purificada, borrados sus pecados anteriores; llega a ser un niño recién nacido ante Dios, y se halla preparado para recibir al Espíritu Santo..."¹²

Con este concluye el acto bautismal, para luego iniciar otro ritual: la consagración. Mientras el sacerdote y el bautizado cambian sus respectivas sillas, en la sala bautismal se reinician los cánticos y las oraciones; a su regreso a la sala, se le pide al bautizado que ocupe una silla, previamente colocada al frente del altar; al momento, cuatro sacerdotes de la secta realizan una "impresión de la cruz" sobre su cabeza, cerrando los ojos y de ellos dice la siguiente oración, después de decir el nombre del bautizado: "Por medio de la autoridad que se me ha confiado -

12 Catecismo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. "El bautismo", p. 2.

do en el Sacerdocio de Melquisedec yo te confirmo dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y recibe el Espíritu Santo..."

La confirmación finaliza con una oración dada por el mismo sacerdote. Con el otorgamiento del "Espíritu Santo" se da un don, la posibilidad de entrar en contacto con Dios Padre a través de la oración, según esta religión. Como otras sesiones religiosas, el acto concluye con una oración dada por algún miembro.

La ceremonia frecuentemente concluye con gran ambiente festivo. Al ser los asistentes familiares y amigos del bautizado, muchos de los cuales influenciaron para que tomara esta decisión, acuden jubilosos a darle un abrazo para felicitarlo; para los misioneros también es un momento de felicidad observar que las personas en que invirtieron su tiempo, con la impartición de las charlas misionales, accedieron finalmente a ser parte de la secta, un acto con el que justifican su trabajo religioso. Para las autoridades esta ocasión del bautismo de un miembro significa un cumplimiento de metas, al hacer crecer su barrio, y finalmente, un paso adelante en la salvación de la humanidad. El nuevo miembro concluye una etapa en donde podía manifestar un dudoso interés, ahora, al integrarse a ésta fé debe mostrar un interés más abierta de comprender e interiorizar la ideología grupal para seguir en el grupo y cumplir sus expectativas religiosas; pues, debemos recordar que su adhesión fue voluntaria, ha sido el impulso de su fé, la respuesta a sus oraciones a Dios contestadas con el Espíritu Santo lo que lo ha llevado a su adhesión al grupo y con ellos, formar parte de los "elegidos".

Hay otros rituales aparte del bautismo y la confirmación, como el de la Santa Cena, en donde los miembros en un acto de fé demuestran al Señor su adoración y su religiosidad para alcanzar la salvación eterna. Este acto de la Santa Cena, se lleva a cabo dentro de las Saneadas Sacramentales dominicales

con gran solemnidad.

En forma parecida al rito católico, el sacramento de la Santa Cena, es el acto que recuerda el sacrificio de Jesu - cristo, que al morir tomaba sobre sí los pecados de la hu - manidad, dándole a ésta una nueva oportunidad de vivir y salvarse si eran obedientes de los mandamientos de Dios Pa - dre; éste es un momento solemne para el creyente mormón, en el que reina un silencio absoluto, al lado de la meditación y del impulso interior del miembro, a seguirse preparando para conseguir un mayor "perfeccionamiento religioso", de acuerdo a las prescripciones del grupo. Los elementos aquí utilizados son el pan y el agua, símbolos del cuerpo y la sangre de "Cristo", de su inmolamiento por los seres humanos. Con el pan se representa el cuerpo de Jesucristo y se evocan pasajes de su vida como la Última Cena, su Resurrección, etc.; con el agua se recuerda la sangre de Jesucristo, su sufri - miento al morir.

Primero el pan y luego el agua, son distribuidos en cua - relas a los creyentes por adolescentes varones que poseen el sacerdocio aaronico, una vez que han sido bendecidos por los sacerdotes encargados para tal fin; su distribución se inicia cuando ya el Obispo ha sido el primero que comió de ella; to - dos los miembros esperan su turno en silencio y participan de ella en igual forma. Según sus creencias, tanto los que bendi - cen, los que reparten, como quienes participan comiendo y obe - diendo la Santa Cena deben ser personas dignas, que no ten - gan deudas, sin problemas morales y obedientes de Dios, pues es una ordenanza sagrada.

Los miembros de los testimonios de fé.

Después de haber ya, que cada acto mormón se inicia o se termina con alguna oración ofrecida por los miembros del ba - ptismo, para éste no sólo se lleva a cabo con esta finalidad;

un miembro común, cualquiera que sea su sexo o edad, en silencio y en la intimidad puede realizar sus oraciones con el deseo de establecer contacto con la divinidad. La oración es un vehículo para ser escuchado por Dios, para pedirle una serie de beneficios, o de soluciones a sus problemas mundanos de diverso tipo; pero este Dios escucha siempre y cuando haya verdadera fé y sinceridad en el que ora. En general, el sentido de la oración que hemos manifestado se encuentra incuestionablemente aceptado en las creencias del barrio, y su práctica es intensa, llena de fervor y en ocasiones entre llanto.

Según sus creencias, la realización del acto oratorio tiene un orden de ejecución, una estructura de cuatro frases o pasos que debe seguir cada miembro; en el primer paso, el que ora debe invocar a Dios Padre, el dador, quién otorga favores y beneficios entre estas divinidades celestiales; la segunda frase o paso de la oración debe referir un agradecimiento del creyente por las bendiciones que el Dios dador ofrece a la humanidad cotidianamente por su gracia divina; en el tercer paso, ahora el miembro le pide a ese ser divino nuevas bendiciones o beneficios para él, o en su caso, para el grupo de creyentes reunidos en alguna sesión religiosa; y en el cuarto paso, el miembro subraya que su pedimento lo hace en el nombre de Jesucristo, el intercesor de la humanidad ante Dios Padre, que al morir gestionó nuestra salvación y por ello nos salvó. En seguida reproducimos una oración recogida en la tradición sacramental otorgada por uno de los miembros:

Padre misericordioso y misericordioso Padre Celestial, en este momento te damos gracias por las bendiciones recibidas. Te damos gracias, te damos gracias por la salud y bienestar que nos has dado. En este día, Padre, tus hijos reunidos en esta oración te pedimos por la salud de todos los miembros y de todos los líderes de nuestra Iglesia por favor nos ayuden conduciendo con su ayuda espi-

ritual; te pedimos redobles nuestra fé para ser dignos de estar contigo Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo. Amén."

En público el creyente mormón se sujeta a esos cuatro pasos, pero añade o enriquece con más palabras su pedimento según sea su elocuencia o habilidad. Por otro lado, dentro de la gama de beneficios pedidos a la divinidad celestial destacan aquellos hechos, para buscar la salud o redoblar la fé; hay quienes piden ayuda divina "para ser cada día mas perfectos", y quienes confiesan hacer oraciones personales para resolver inmediatos problemas económicos, ó contingencias de un orden menor como aprobar un examen de admisión a un plantel escolar. Los líderes del barrio conminan a la membresía a hacer un uso intenso de la oración, pues es la forma de acercarse a Dios y fortalecer su religiosidad, según éstos; muchos miembros manifiestan sus ruegos con un fervoroso llanto, profundamente emocionados, y otros sólo muestran solemnidad y serenidad al momento de hacerlo. Estos creyentes expresan que sus ruegos son realmente atendidos y resueltos por la intervención divina en sus testimonios de fé, y en las conversaciones ordinarias con otros miembros. La resolución de sus dificultades ordinarias es la prueba de la existencia de Dios, de que son parte de la "única Iglesia y organización".

Centralmente el testimonio de fé en las sesiones mormonas viene a ser un relato del individuo sobre una experiencia particular que afectó su vida profundamente por la acción de dichos seres divinos, que le permitió demostrar puede testificar su existencia real, así como certificar su convencimiento de ser parte de la verdadera fé. Así lo vemos ver en el testimonio de una mujer mormón, en una reunión sacramental, que con cierta aflicción relata lo siguiente:

"... el Señor me ha dado una prueba muy dura hermanos,

porque mi esposa se quedó sin trabajo, pero hace unos días me hablaron por teléfono de Telegrafos para que pasara por un giro que me enviaran desde los Estados Unidos ...; yo no lo creía hermanos, porque mi hijo desde que fue a Oakland a trabajar nunca nos enviaba nada de dinero. (entre llanto y emocionada continuó diciendo;) Pero sí hermanos, el giro era para mí; un milagro hermanos; era un dinero que necesitabamos mucho; pero, a pesar de mi necesidad primero aparte lo que era del Señor (el diezmo), porque sí hermanos lo del Señor es lo primero, El es quien nos da todo, por eso hay que cumplir primero con El, con lo que nos pide hermanos. Yo testifico hermanos que esto que les digo es verdadero, que nuestra iglesia es la única es verdadera (...) en el nombre de Jesucristo. Amén.

El testimonio de fé cumple un papel importante en el reforzamiento de las convicciones religiosas del grupo, razón por la cual, su presentación no sólo ocurre en el desarrollo de las reuniones sacramentales, sino también en las sesiones de la escuela dominical, con el interés de que un miembro lo otorgue para referir su experiencia testimonial frente a un tema particular de las clases dominicales.

Finalmente, la presentación de un testimonio de fé no es una cosa común, al ser una evidencia que tiene un miembro de la existencia de cosas divinas, de su omnipotencia; pero, esta manifestación sólo le ocurre a aquellos que han vivido de acuerdo a los principios de la fe, por ello, son logrados por su fé, un premio a su religiosidad. En este sentido, el testimonio es a su vez la demostración de un miembro hacia el resto del barrio, de su fe en su fe, lo que recibe bendiciones divinas gracias a su propia religiosidad que cumple sus preceptos.

VI. CAROS ASPECTOS DE LA IDEOLOGÍA MORMONA.

Existen otras nociones de la ideología de los mormones presentes entre sus miembros del barrio Estrella, que emanaron de sus distintos textos religiosos, códigos de conducta moral y religiosos. Con aspectos de su ideología política y religiosa que reflejan, en principio, cierto acuerdo actual con los valores del sistema económico prevaliente, que permiten a la secta un acomodo, ausente de conflictos, y su libre desarrollo en nuestra sociedad, o en cualquier otra en que se asienten. Al contrario de los valores que sustentaba en el siglo pasado, y en los que se cuestionaba el orden social existente, ahora su ideología presenta claros rasgos de conservadurismo, de compatibilidad con los principios liberales que sustentan la actividad económica de la sociedad occidental; en tal sentido cooperó decididamente su sometimiento histórico en el siglo pasado para asegurar su sobrevivencia grupal, cuando tuvieron que eliminar sus prácticas poligámicas, y su organización económica comunitaria tuvo que ceder ante el empuje de la economía de mercado, por la cual se integraban a Norteamérica, un proceso que hemos referido como su "americanización"; por otra parte, es innegable que en este acuerdo con los valores del capitalismo, ha tenido que ver con la consolidación de una membresía de profesionalistas perteneciente a la clase media norteamericana, que en la actualidad dirige la Iglesia de Jesucristo. Sin embargo, hay que acotar, que algunos de sus principios religiosos no han sido eliminados de su doctrina, y estos continúan en potencia subvertivo como la "Orden Unida de Moisés", que ya hemos delimitado anteriormente. En este sentido intentamos mostrar distintos aspectos de su ideología, que contradicen su acuerdo con los valores del sistema económico imperante.

LA LEY DEL LIBRO.

Para los miembros mormones una ley fundamental es la

giosidad es el otorgamiento de los diezmos, el pago de una décima parte de sus ingresos personales a Dios. Este pago tiene un fundamento bíblico (ver Malaquías 3:8). es una exigencia divina hacia el hombre que, al dar una porción de su riqueza, paga la serie de bendiciones recibidas cotidianamente por la magnificencia de Dios. Según los miembros del barrio Estrella, el pago del diezmo no debe ser concebido como una obligación, como lo asegura uno de ellos en los siguientes renglones:

"...debemos olvidarnos de que al darlo (el diezmo) estamos cumpliendo con una obligación, sino que debe nacer de nosotros mismos porque demostramos a Dios que le obedecemos!"

Otorgar el diezmo, según esto, es un compromiso contraído con la divinidad que debe ser cumplido, porque así pagamos sus favores y beneficios. Bajo esta perspectiva, para el miembro mormón el otorgamiento del diezmo es el precio de la salvación, una concepción en la que ellos están expresando una especie de utilitarismo; ellos realizan un trueque, un intercambio de dinero por la salvación, para estar en gracia con el Señor; hay un precio para la salvación extraterrena que debe ser pagado con algo material de esta tierra. Según éstos, en un reflejo de la organización capitalista, son partícipes de una sociedad con Dios:

"Algunos han dicho: "Dios nunca da, sino que todo lo presta, y al ser prestado de él debe pagar un interés constante por dicho préstamo (...)"

Quieren ser como en el Señor como en un socio porque la esencia de la sociedad es la participación de utilidades. Sin embargo, para una sociedad es indispensable que también haya participación en las responsabilidades de la empresa. El honor y la satisfacción de vivir en sociedad con Dios es un gran resultado pensamiento. No se puede esperar participar sólo en las utilidades de dicha empresa sin apor-

tar nuestra parte de inversión, el requisito de dar."¹

Según los miembros del barrio Estrella el pago del diezmo es un "seguro contra incendio", es evitar el riesgo del "fuego eterno" y ser candidato de morar en la gloria celestial. Sin embargo, a pesar de la trascendencia concedida a su pago, siempre hay en el barrio miembros que tienen dificultades para afrontarlo; no debemos olvidar que encontramos en el barrio Estrella una membresía fundamentalmente de escasos ingresos; pero su situación no los exime de su pago, y son por ello, los morosos, objeto de reprimenda de parte del obispo, su máximo líder religioso. Así lo muestran estas líneas:

"... ahora que estamos en este punto hermanos, déjennos decirles que aquí hay muchos problemas; en este barrio en el que estoy a cargo se han bautizado muchos hermanos que han aceptado su compromiso de dar el diezmo, y en las pláticas personales que yo tengo con ellos siguen de acuerdo en darlo, pero pasa el tiempo y no don nada ..."

"Yo quiero invitarlos hermanos a que denos el diezmo porque al darlo recibimos bendiciones y nos salvaremos del infierno. Al darlo estamos demostrándole al Señor, nuestro Padre que no nos aferramos a las cosas materiales y que le somos fieles y creemos en Él."

Aún cuando hay un abierto aviso de expulsión a aquéllos que no cumplen con este mandamiento, en la realidad esto ocurre raramente; las autoridades centrales de la secta son tolerantes en este punto, pero no dejan de ejercer presión, pues de aquí surge gran parte de sus recursos que financian la construcción de sus locales religiosos y del equipo tecnológico utilizado intensamente por dicha agrupación religiosa.

1 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. "La Ley del Diezmo", p. 2-3.

LA LEY DE OBEEDIENCIA.

Uno de los pilares de la secta mormón ha sido garantizar en sus miembros una actitud de obediencia a sus distintas ordenanzas religiosas. Guardar los mandamientos divinos, obedecerlos significa, según ellos, amar a Dios: todo hombre debe estar "dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se sujeta a su padre."²

La obediencia es la forma de recibir mayores bendiciones:

"El hombre o la mujer de esta Iglesia que desee engrandecer su fé hasta el grado más alto posible, querrá observar todo rito y ordenanza de la Iglesia de conformidad con la ley de obediencia a la voluntad de Dios. En estas cosas, y por medio de ellas, el hombre logra un conocimiento más perfecto de los propósitos de Dios en el mundo. Una fé más rica significa un poder más amplio, y aún cuando el hombre no tenga ocasión en esta vida para ejercer todos los poderes que vienen a él por haber engrandecido su fé, esas facultades podrán ejercerse en su plenitud en la eternidad, cuando no en lo temporal."³

El miembro mormón sabe que con la obediencia y con la fé podrán alcanzar la plenitud y la exaltación religiosa, y con esto, ser partícipes del reino celestial; según ellos, ha sido Jesucristo él primero en mostrar su obediencia cuando fue bautizado para cumplir con los mandamientos de Dios Padre.

En términos prácticos, la obediencia de los miembros ha

² Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: El libro de Mormón, p.149

³ Iglesia de Jesucristo...; "Sujetaos a la palabra de Dios, p.51

sido necesaria para guardar cumplimiento a una serie de restricciones que pesan especialmente sobre esta secta; se trata, en uno de sus casos, de las prohibiciones hechas por Smith, hacia el consumo de ciertos productos, que entre estos creyentes es conocida como la "Palabra de sabiduría", instrucciones divinas recibidas por el profeta en revelación (ver Doctrina y convenios, secc.89). Básicamente se trata de la prohibición al consumo de bebidas alcohólicas, de café, tabaco té negro, así como de carne en exceso, para los miembros de la secta porque cascan hábito y no son saludables para el cuerpo. Pero estas restricciones a su conducta son difíciles de imponer a una membresía que llega, generalmente, con una larga práctica en el consumo de estos productos; una parte de la inactivación religiosa de los miembros varones adultos se debe a este conflicto entre la "Palabra de Sabiduría" y sus hábitos personales rechazados por dicha prohibición. Sin embargo, aquí hace su papel la ley de obediencia, la valorización religiosa de esta actitud permite a la secta obtener cierto éxito en el cumplimiento de dicha revelación divina.

En el pasado, estos religiosos mormones no mantenían una gran obediencia al gobierno civil, como lo muestra el desecato a las leyes norteamericanas que prohibían la poligamia en el país, que ellos siguieron practicando por mucho tiempo. Sólo la persecución, la amenaza a su supervivencia grupal los obligó a declararse obedientes a la autoridades civiles, como lo señalan en sus artículos de fé:

"Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados; en obedecer, honrar y sostener la ley." (punto doce de sus artículos de fé)

Así el miembro mormón actual no sólo se ha sujetado a cumplir la obediencia de sus preceptos religiosos, sino también debe guardar esta actitud hacia las leyes de

los gobiernos civiles. Este es de particular interés, porque, según los miembros del barrio Estrella, su obediencia al gobierno civil les ha permitido una extraordinaria relación con los gobiernos de distintos países en que se encuentran actuando. Para uno de sus miembros, el prestigio de los creyentes mormones, porque "son garantía para trabajar y para obedecer", les permite ser apreciados por los gobernantes al otorgarles puestos de trabajo en el sector público; el mismo creyente mormón del barrio Estrella, asume las diferencias existentes entre su grupo religioso y otras sectas al decir que "no somos como los Testigos de Jehová que no saludan a la bandera".

También este papel de la ley de obediencia es de particular interés en la revisión de las actitudes políticas de los miembros del barrio Estrella y de su comunidad religiosa en México. Aparentemente esta actitud de obediencia los lleva a una actitud de consenso hacia quienes detentan el poder civil. En el barrio Estrella, sus miembros expresan su activa participación en las prácticas religiosas propias del grupo, y niegan su interés en lo político afirmando: "no participamos en la política." Esta actitud pasiva, sin embargo, es cuestionada por su abierto acercamiento a la autoridad civil, y con la celebración viva de las importantes fiestas cívicas del calendario oficial; en este sentido, locales educativos como el "Colegio Benévolo de las Américas" son puestos continuamente a disposición de las autoridades delegacionales para la celebración de importantes actos políticos, y estas mismas autoridades facilitan a la secta los trámites para sus celebraciones políticas; en la misma línea se expresa su disposición para celebrar fiestas cívicas consagradas por nuestros gobiernos civiles, como lo vemos en su celebración de la "Fiesta Patriótica" el 16 de septiembre, prepara-

rando convivios y eventos deportivos el 20 de noviembre para conmemorar el estallido revolucionario, o recordar la celebración del "día de la bandera" con actos especiales, así como el natalicio de Benito Juárez.

En tal sentido la ley de la obediencia ha permitido a la secta, en general, un trabajo religioso libre que ha redundado en su crecimiento y expansión. Al miembro común, este artículo de fé, le ha permitido evitar actualmente el desgaste de un posible enfrentamiento político que en el pasado asoló a la secta, y una cotidianidad en donde no asume una posición crítica hacia la realidad social, pues parece depositar una posibilidad de vida mejor dentro de sus expectativas religiosas.

LA BUSQUEDA DE LA FELICIDAD SECRETA.

Los miembros de la secta mormona se integran en una ideología religiosa, en cuya práctica y seguimiento basan su idea de conseguir la felicidad eterna después de la muerte; la vida terrenal, en sus creencias, sólo es un medio en la cual podrán probar su fé y ser dignos de regresar al lado de la divinidad en su reino celestial. Pero esta vida terrenal no sólo los encauza a sobrellevar una cotidianidad con un interés paramente religioso que se aparte de la búsqueda de una felicidad aquí en el planeta; la felicidad no son sólo las satisfacciones espirituales conseguidas con su pertenencia a la membresía de la Iglesia de Jesucristo, sino también hay una serie de satisfacciones terrenas que se logran con lo material; un hecho también buscado por ellos que se encuentra autorizado en su conjunto de creencias. Así lo señala el profeta Smith:

" La felicidad es el objeto y el propósito de nuestra existencia, y también el fin de ella, si seguimos el camino que nos conduce a la felicidad, y este camino es la

virtud, la justicia, la fidelidad, la santidad y la obediencia a todos los mandamientos de Dios."⁴

Y en el "Libro de Mormón" se anota:

"25. Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen para que tengan gozo."⁵

Dentro de esas virtudes, que deben acompañar a los creyentes mormones, para conseguir la felicidad terrena se encuentra el trabajo, del cual nos referiremos a continuación.

El trabajo.

En anteriores páginas se ha mencionado cómo el naciente grupo mormón dirigido por Smith, fundó ciudades como Kirtland y Nauvoo que florecieron rápidamente gracias a la organización y a la laboriosidad de sus habitantes, con la que lograban gran riqueza económica. En este punto es importante señalar que los logros de la secta en sus ciudades son debidas a la valoración otorgada al trabajo desde los días de Smith:

"Cesad de ser ociosos; cesad de ser impuros; cesad de inculparos el uno al otro; cesad de dormir más de lo necesario; acostaos temprano para que no os fatigéis; levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizadas."⁶

Como otros grupos religiosos el trabajo es positivamente valorado y la ociosidad es blanco de crítica, una situación que sólo debe ser pasajera en la vida de un miembro. Sólo por el trabajo se puede encontrar desarrollo material y espiritual. Para toda esta comunidad religiosa, incluido el barrio Estrella, el trabajo es una virtud y la ociosidad es un vicio al que hay que encontrarle solución. Así lo expresa uno de los líderes

4 Liahona, septiembre de 1989, p.42

5 El Libro de Mormón, p. 57

6 Doctrina y Convenios, p.165.

del barrio ante el problema presentado por algunos miembros de este grupo, que tienen problemas económicos y continuamente piden ayuda a la Iglesia:

"Resuelvanles el problema como dice el proverbio chino: a quién hambre sufiere no le regales un pescado sino enséñales a pescar, porque al regalarles un pescado le resuelves el problema un día pero enseñándoles a pescar se lo resuelves toda la vida".

De aquí la lógica contemplada es buscarle al miembro desempleado, ó al necesitado de mayores ingresos una ocupación laboral más que seguirles prestando dinero; una cuestión, en la que hemos visto, participa toda la comunidad de miembros a pedido expreso del obispo. Aun cuando su doctrina religiosa los conmina hacia la ayuda al necesitado no dejan de observar que la situación de éste, se debe a su inconsistencia con el trabajo. Según ellos, la felicidad y la riqueza son obra del trabajo y la industriiosidad del individuo, de ese esfuerzo por el cual se consiguen las grandes metas y los grandes beneficios; "el trabajo arduo es fundamental para tener éxito" en la vida.

Las relaciones y la influencia.

La búsqueda de la felicidad, el éxito en la vida tiene que ver con el trabajo y la industria del individuo, mas tambien, con sus relaciones y su influencia para mejorar su posición, para gozar de mejores cosas en su vida terrena; así lo vemos en este extenso mensaje publicado en la revista *Liahona* para la membresía en México:

"Que la fe no falte, orar siempre, pagar un diezmo justo, entregar una generosa ofrenda de ayuno, dar educación a los hijos, ayudarles a cumplir y sostener una misión de tiempo completo, prepararles a encontrar empleo permanente y bien

remunerado, a procurar fondos u otros medios de resistencia para cuando venga la vejez, cesantía, jubilación, desocupación, etc.; a cumplir como pareja una misión de tiempo completo en el templo o en el campo misional, (...), enseñar a los hijos que se casen en el templo, tener casa propia, saber vacacionar sabia y sanamente, mantenerse fiel a los pactos, convenios y estatutos del reino de Dios, a ser "autosuficiente y si es posible independiente". Estas y otras muchas cosas concretas, ideales, metas y normas de la vida buena, verdadera y divinas deben ser la corona de cada Santo de los Ultimos Días alcanzarlas, es llegar a tener EXITO, ser hombres de TRIUNFO, de RELACIONES; de INFLUENCIA, de INDUSTRIA." (mayúsculas del autor)

"Aspiremos como Amulek a ser: "de no poca reputación entre los que nos conocen" y haber "logrado...riquezas por medio de "nuestra "industria" (...). Como él valernos de ello, para fortalecer el reino, y tener gozo de la existencia (...). Esta y las subsiguientes generaciones hasta que Jesús haya venido en su Segunda Venida, enfrentarán más y más grandes, complicados y sofisticados desafíos para los que si no somos fieles, fuertes y estamos preparados, nos hallaremos marginados del bienestar, el gozo, la seguridad emocional, mental, de la verdad, de lo sagrado, de pertenecer a la Iglesia verdadera, de poseer los mejores empleos, con los mejores salarios, relegados y marginados a no gozar y poseer "la abundancia de la tierra".⁷

Este es un elocuente mensaje sobre cómo vivir la vida terrenal de los miembros marianos, que ya ha pasado por alto por los miembros del barrio Atrevel. De esta manera, la misma "iglesia" con su compleja estructura organizativa-religiosa y de puestos jerárquicos constituye un atractivo espacio para la realización de oportunidades individuales en la mejora de posiciones económicas; así un miembro del barrio puede conseguir trabajo dentro de ésta estructu-

⁷ Lozano, Agricol. "Del porque leen las escrituras", asoc. "Noticias de México", p. 324; en Liahona, nov. 1990

ra administrativa aprovechando las relaciones y su influencia con algunas de sus autoridades más altas, quienes las ponen en contacto con autoridades de mayor rango que pueden ayudarlos en la obtención de sus fines; un ejemplo de esto lo tenemos en centros educativos como el Colegio Benémérito de las Américas que dan empleo a miembros calificados de la secta para integrarlos a su planta docente, y para lo cuál sirven sobremedura, las recomendaciones de sus obispos de barrio. En este sentido, religiosidad, trabajo, relaciones e influencia son piezas clave de la felicidad mormona en esta tierra.

Para el miembro mormón la búsqueda de la felicidad terrena no significa, de ninguna manera, libremente integrarse a un materialismo mundano, pero tampoco resuelven apartarse de él; así lo señala el profeta Benson, su actual presidente general:

"No conozco la naturaleza precisa de esa gran prueba, pero me siento inclinado a pensar que el tiempo ya ha llegado y que la misma consiste en nuestra capacidad de vivir de acuerdo con el evangelio en lugar de adoptar las formas de vida, las costumbres y los vicios del mundo!"

No plegono que debamos retirarnos de la sociedad, sino que, por lo contrario, considero que tenemos una gran responsabilidad y un gran cometido: ocupar nuestros puestos en el mundo de los negocios, la ciencia, los gobiernos, la medicina, la educación, así como en cualquier otra especialidad y vocación digna y constructiva. Tenemos la obligación de capacitar tanto las manos como el intelecto en el trabajo del mundo, para la bendición de toda la humanidad. A fin de lograrlo, debemos trabajar con otros, pero eso no significa que por hacerlo tengamos que bajar la guardia y hacer abandono de nuestras normas y principios."⁸

⁸ Litchner, p. 8, nov. 1990.

Bajo esta perspectiva observamos que, desde el planteamiento de la dirección general de la "Iglesia", no hay una prohibición a su membresía hacia la persecución de metas económicas, de bienestar conseguido con elementos materiales, más bien existe un claro impulso hacia su consecución: y en Farrar, esta es una expresión común de la práctica religiosa:

"La cuestión es que los impulsos religiosos de la humanidad son, mucho más a menudo de lo que se cree, instrumentos en la lucha por la riqueza, el poder terrenal y el bienestar físico, además de manifestaciones de la búsqueda de salvación".⁹

Y esta búsqueda material, el éxito, es más fácil de lograr cuando un individuo, como el agente mormón, se encuentra inserto en una comunidad que valora el trabajo, las relaciones y la influencia para conseguir sus metas.

La aceptación de estos valores propios del capitalismo de parte de la dirección mormona no es un evento reciente si consideramos su visión sobre el sistema socialista, respecto de la "Orden Unida de Enoch", la organización de tipo comunitario que se fundó en su día, de acuerdo con la fuente del profeta fundador, para ser "construida con modificaciones a su espíritu inicial:

"El comunismo no es la encarnación de la justicia; ella es de lo más superficial; el comunismo se basa en la fuerza y la intolerancia, la destrucción de la libertad de conciencia y la eliminación de la implicación personal y confesional. El comunismo implica una consagración, un sacrificio personal."

⁹ Farrar, W. "La cultura mormona desde sus orígenes", p.167.

"el comunismo pretende controlar, cuando no prohibir la vida religiosa de las personas que viven bajo su jurisdicción, y que aun extiende su mano hasta la santidad del círculo familiar, interrumpiendo las relaciones normales de padres e hijos, en una manera desconocida y no autorizada bajo las garantías constitucionales, según las cuales vivimos en América."¹⁰

LA IGLESIA NOROCCIDENTAL Y LA FAMILIA.

Dentro de la iglesia una de las instituciones sociales sumamente valoradas es la familia por ser esta, el núcleo de expresión de sus prácticas religiosas.

En su concepción la familia es una organización cuya creación se debe a la propia divinidad; el Señor nos organizó en familias para que hombres y mujeres puedan superar con éxito las exigencias de religiosidad del plan de salvación; en su expresión la familia es sitio donde encontramos felicidad y refugio, es "fuerza de apoyo, nuestro santuario y nuestra salvación."

Pero en un serie de creencias la familia es una institución que vive más allá de la muerte terrena de sus integrantes; así existieron en esta vida las familias se perpetuaron y guardan los preceptos religiosos vigentes en la secta, para hacerse merecedores de estar en la morada celestial. Según estos, la meta principal de la Iglesia de Jesucristo es lograr que las familias sean aceptadas en el reino celestial; así lo expresa una de sus autoridades en un libro que dice:

"La meta más alta de la iglesia es la aceptación de las familias, porque éstas son eternas y no la iglesia; nada más que la iglesia."¹¹

que Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. "Una doctrina que entenderá." p. 102

die ha dicho que la iglesia sea eterna, son las familias las que duran para siempre."

La secta cree que la ligazón eterna de los miembros de una familia sólo puede lograrse con la ejecución de ceremonias rituales que nada más aquí se llevan a cabo; estas ceremonias se desarrollan únicamente en sus templos sagrados, hecho por el cual no tuvimos acceso a su observación, aunque sí conocemos su designación: el "matrimonio por la eternidad" y los "sellamientos" de padres a hijos. En el matrimonio por la eternidad la creencia mormona une a la pareja para siempre, un lazo que no se rompe con la muerte como, según el grupo, sucede con el matrimonio católico; si el matrimonio eterno une a los padres en lazos indisolubles, el sellamiento une a los hijos con los padres en forma perpetua. Cuando los diferentes miembros de la familia van muriendo, éstos podrán reconocerse en el mundo espiritual en el que esperan el momento del juicio final, si han sido fieles a Dios tendrán ganada la gloria.

La secta busca la integración de familias alentando la formación de matrimonios; un miembro mormón después de la edad de 18 años ya debe pensar en casarse y/o realizar su labor de misionero, es por ello que la organización de "Adultos Solteros" tiene un objetivo de búsqueda de parejas para el matrimonio en sus actividades. Para ellos, es esencial la conservación de la familia, que en ella se preservan normas morales como el respeto a los padres, su "honra". Hay un esfuerzo en la conservación de la familia porque se encuentra amenazada por la cultura secular, que a sus ojos es el intento de Sátanas por destruir.

"Muchas de las condiciones sociales y económicas del mundo hoy unen sus fuerzas en contra de este tipo de familia. A través de las fuerzas seculares ha habido poderes

malignos que atacan a la familia. ¿Por qué estará Satanás tan obsesionado por destruirla?. Porque ella representa todo lo que él quiere y no puede tener: él no puede ser esposo, ni padre ni abuelo; no puede ni podrá nunca tener posteridad." ¹¹

Hay una combinación intensa de las autoridades para que la familia sea el sitio donde se fortalezca la creencia religiosa además de la capilla. Para este ámbito privado que significa el miembro con su núcleo familiar, la secta mantiene una actividad llamada "Noche de Hogar", que consiste en propiciar reuniones entre padres e hijos con un ánimo de encuentro y comunicación entre sus miembros, y también de reavivamiento religioso con la práctica de otorgar oraciones, testimonios de fe, contar historias bíblicas o del Libro de Mormón, cantar himnos religiosos, etc.

LA IGLESIA MORMONA Y LA CUESTION SEXUAL.

Al lado de este esfuerzo de la Iglesia de Jesucristo por preservar este arreglo social que representa la familia, existe un rechazo manifiesto hacia las prácticas sexuales fuera del lazo matrimonial. Según su justificación de tal rechazo, cuando Adán y Eva fueron enviados a la tierra por "Nuestro Padre Celestial" tenían una misión: crear hijos, para lo cual se les dió un cuerpo, y con éste el "poder de crear":

"Iban a poder crear cuerpos físicos para las almas que nos enviémos que llegarían a esta vida.

"Se le dió a nuestro cuerpo, y éste es el poder de crear, el poder de crear. Una luz, por decir así, que da el poder de encender otras luces. La luz de la vida se enciende sólo dentro de los vínculos sagrados del ma-

¹¹ Liahera, vol. 89, p. 70.

matrimonio. Cuando hacemos uso de este poder creador, un cuerpo mortal puede ser concebido y al entrar en él un espíritu, da nacimiento a un alma nueva."¹²

Así, como parte de sus preceptos religiosos se observa expresamente una "ley de castidad", que obliga a aquellos miembros de ambos sexos a la abstención de prácticas sexuales fuera del matrimonio; la transgresión a esta ley, es un pecado, es una inmoralidad de la que debe arrepentirse el transgresor si quiere obtener nuevamente su purificación, y en lo cual es básica la ayuda de sus autoridades de barrio. Según ellos, a quién permanezca casto hasta su matrimonio será compensado con bendiciones divinas.

Fundamentalmente dirigida a los adolescentes de la secta hay una campaña para hacerlos desistir de la práctica sexual. Aún cuando la secta parece ofrecer cierta libertad para el acercamiento de los dos sexos en la organización interna de "Adultos Solteros" con el fin de hacer surgir parejas matrimoniales, con prácticas mundanas como fiestas, excursiones, etc. no hay en sí, permiso para el relajamiento de sus rígidas normas respecto al sexo; para ello persuade siempre a la pareja a la celebración del matrimonio. De igual manera se previene su receso hacia el adulterio de hombres y mujeres; sólo cuando se hace un énfasis mayor en reprobar el adulterio femenino, evidentemente, un hecho que contrasta con un credo que aún continúa en sus textos vigente la práctica poligámica, aparentemente apagada hoy pero fuertemente celebrada en el pasado.

Existe también una condena abierta a la práctica del aborto y de la esterilidad. Si el asesinato es concebido como uno de los pecados, el caso del aborto

¹² Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días "Por que conservemos vuestros cuerpos limpios", p.2.

es el mismo, pues es actuar con la vida de un inocente. Sin embargo, las mujeres que hayan cometido este acto tienen la oportunidad de arrepentirse para obtener el perdón de manos de sus autoridades religiosas. Por su parte la homosexualidad significa una desviación al orden creado por Dios, que sólo puso dos sexos sobre la tierra; la homosexualidad es una aberración, un desorden psicológico que debe ser atendido.

CONCLUSIONES.

En el transcurso de este trabajo se han delineado algunas de las características presentes en la praxis religiosa del grupo religioso mormón del barrio Estrella de Ixtapalapa. A partir de su exposición podemos mencionar algunos puntos que permiten explicar el crecimiento de esta secta en nuestro país, en el cual una mayoría religiosa se encuentra formando parte del catolicismo.

En los primeros dos capítulos de este estudio se sustenta el estado de desarrollo de los mormones en el globo, y su lugar en México donde cuentan con su membresía más grande después de la Unión Americana. En su expansión y desarrollo local están participando diferentes eventos, como puede ser su propia ideología religiosa y política, y también algunas características de su desarrollo y de su organización interna.

En primer lugar, como expusimos en el último capítulo de este trabajo, dentro del conjunto de posiciones ideológicas manifestadas por el grupo mormón del barrio Estrella, (que en realidad abarcan a todo el grupo religioso) se encuentran unas creencias cuya característica principal no es la disidencia por el contrario estamos ante un grupo conservador que tiene un acercamiento abierto con los valores económicos de nuestra sociedad; este es un grupo que concibe el trabajo, el cual es el único medio para acceder al éxito, a la felicidad terrena. A diferencia de su actitud cuestionadora del sistema económico vigente en los Estados Unidos del siglo pasado, ahora, dentro de su ideario político ni en los lugares donde se extiende una pretensión de romper o modificar las relaciones sociales prevalentes en la sociedad occidental. El intento concreto por fortalecer y alentar la institución familiar es otra muestra de su conservadurismo, al ser ésta la célula básica donde se

ha cretado con mayor vigor la práctica religiosa de sus miembros, además de su valor en la organización económica de nuestras sociedades; la defensa de esta institución, como hemos visto, es lograda con la extenuación del relajamiento de la norma moral atribuida al proceso de secularización que afecta a la sociedad entera.

En términos generales, la lógica del comunismo no es el enfrentamiento social, más bien es un grupo que coadyuva a la integración y fortalecimiento de la sociedad y de sus prácticas económicas. Pero este grupo religioso, sí es receptáculo de individuos cuyo origen social es identificable con un sector de escasos recursos, como pudimos registrar en el caso del barrio Estrella, donde son mayoría; las insatisfacciones o resentimientos de sus miembros con sus actuales condiciones de vida, son encauzadas dentro de una ideología religiosa que promete la salvación o la evasión del sufrimiento sólo en un mundo extraterreno; mientras llega el momento, sus miembros deben avocarse a una tarea de engrandecimiento de su religiosidad para ser merecedores de un mundo mejor, fuera de esta vida, al lado de la divinidad. La transformación de las condiciones de vida actual de sus miembros sí son favorecidas a través de la ideología socialista, que valora el trabajo como única fuente de progreso temporal, dentro del sistema económico y político vigente. No hay espacio para el miembro que piense en otra alternativa, al estar vedada y condenada por sus autoridades más altas la posibilidad del comunismo.

Este es un hecho de importantes consecuencias para la secta, pues la ausencia de conflictos con el poder político en lo funcional, y su identificación con los valores económicos le permite la viabilidad de su desarrollo, de su crecimiento abierto sin restricciones en nuestro país en las actuales condiciones. Es válido aplicar aquí

la noción gramsciana de "aparato ideológico de estado", ya que, efectivamente, este es un grupo que actúa en favor de reproducir los valores de la clase dominante y el mantenimiento del orden político. Basamos nuestra afirmación en la observación de su celebración de las diversas fiestas cívicas o oficiales y en su colaboración con la autoridad civil.

En segundo lugar, hay una serie de elementos que permiten el éxito de la atracción de miembros y el aseguramiento de su permanencia en la secta. En el curso del trabajo mencionamos persistentemente el lugar tenido en la secta por la estrategia conversacionista, que ocurre como una de sus actividades centrales dada la supuesta misión divina, otorgada a la iglesia, de expandir su evangelio en el mundo; la respuesta a este proselitismo ha sido positiva principalmente entre grupos expuestos mayormente a las duras condiciones de vida de nuestro sistema económico; como observamos en el caso del barrio Estrella, la presencia mayoritaria de un grupo social de escasos recursos no es un hecho accidental, pues, su número contrasta con la mínima cantidad de miembros provenientes de la zona residencial, donde justamente se encuentra localizada la capilla Estrella. La problemática social y urbana que afecta en este medio urbano parece estar en el momento presente en su decisión de aceptar el credo religioso mencionado, donde destaca el ofrecimiento de la esperanza, de la salvación aunque sea en un ámbito extraterreno.

A esto hay que agregar, la existencia de una estructura diferenciada por el sexo, donde se causa una participación mayor de las mujeres sobre los hombres. En el caso del barrio Estrella, la membresía de mujeres de todas las edades es en su mayoría superior al grupo conformado por los miembros varones. Aún cuando éstas no detentan la dirección religiosa o administrativa del barrio, su participación es

más viva en la vida interna del barrio, al nutrir con su número los distintos eventos realizados con motivo de su práctica religiosa. Su asistencia y su presencia mayor sobre los miembros varones, tiene que ver quizá, con la diferencia de oportunidades para participar en la vida económica, en la que cuentan con más ventajas los hombres que las mujeres, y por ello convergen en mayor cantidad en dicho grupo, para encontrar consuelo religioso y la resignación a sus problemas cotidianos, en forma más puntual que los hombres.

También en el éxito de su adhesión religiosa y su permanencia en el grupo, juega un papel importante las peculiaridades de su práctica religiosa, y la compleja organización administrativo-religiosa de la secta. Recordemos que la mayor parte de los miembros del barrio Estrella, han formado parte en el pasado de otros grupos religiosos, principalmente del católico, en los cuales no se arraigaron. Con su inserción en la secta, ahora se encuentran integrados a una religión que hace un enorme esfuerzo por asegurar su permanencia, con el fomento de actividades de diverso tipo; éstas pueden ser religiosas, ó de un orden más mundano, como fiestas, excursiones, comidas etc. Por otro lado, aquí el miembro morafá sí participa en sus prácticas religiosas, y no es mero espectador de sus ritos como sucede con los católicos; en el barrio, los miembros tienen oportunidad de manifestar las experiencias con la fé, de sentir el reconocimiento grupal a su religiosidad, e incluso obtener cargos que manifiestan su compromiso y su interés por la buena marcha del grupo. Así la secta se convierte en un ámbito propio para el reconocimiento social y el prestigio.

Adicionalmente en sus organizaciones internas donde son ubicados sus miembros por diferencias de sexo, edad, o con-

dición civil se constituyen espacios propios para la solidaridad y ayuda mutua entre los miembros, para la solución a sus problemas más inmediatos de su cotidianidad. Así en esta dinámica interna de los barrios mormones se gestan redes sociales de sobrevivencia, con un intercambio intenso de bienes y servicios entre los miembros; la ayuda a solventar situaciones críticas, la recreación y la diversión, e incluso la posibilidad de encontrar cónyuge son elementos que hacen su papel en el favorecimiento de la permanencia de los miembros. La secta es un espacio para la realización de expectativas mundanas y espirituales.

Anexo a esto, hay que recordar también que la Iglesia de Jesucristo en el curso de su desarrollo histórico ha consolidado una enorme organización con una compleja estructura administrativo-religiosa; esto es de particular importancia porque aquí se dan otros caminos para la misma realización de expectativas materiales y espirituales de los miembros. El trabajo religioso del miembro, su "progreso" en religiosidad lo pueden llevar a cargos dentro de la "iglesia" que pueden ser renumerados o no, pero que incrementan sus relaciones y su influencia, en lo cual ellos basan su escalamiento de otras posiciones. No afirmamos que haya un interés manifiesto del miembro del barrio hacia estas metas, pero la posibilidad existe y los más capacitados e influyentes si hacen uso de esta estructura.

A pesar de que la tendencia secularizante se impone en nuestras sociedades disminuyendo la presencia de lo religioso en su interior, y a su práctica en el ámbito privado de la capilla y la familia, hay todavía elementos en nuestra realidad cotidiana que impulsan a la práctica religiosa en el sentido, o la dinámica impulsada por las sectas. Los grupos de escasos recursos son sus mejores clientes, quienes hacen caso a su oferta de salvación, y en las compensacio-

nes extras ganadas con su adhesión. En resumen, consideramos que con lo anterior damos una respuesta positiva a nuestras hipótesis con las que iniciamos este estudio; efectivamente la problemática social y urbana que afecta a los grupos sociales de nuestra urbe si los decide a aceptar ser miembros de dichos grupos religiosos, como el mormón, que con su intenso proselitismo y su oferta salvadora incrementan cada día sus miembros.

ADVERTENCIA

EL CENTRO PARA VISITANTES.

A la entrada del templo mormón en San Juan de Aragón se aprecia claramente un letrero que invita al peatón a pasar al Centro para Visitantes con la siguiente leyenda:

"Bienvenidos al Centro para Visitantes. Presentaciones Informativas, giras con guía, exposiciones, videos especiales, abierto todos los días. 10:00 A.M. a las 19:30 P.M. Entrada absolutamente gratis. Estacionamiento libre."

Desde nuestra llegada, somos recibidos por una misionera joven, quien amablemente nos invita a tomar asiento en uno de los múltiples sillones dispuestos en esta sala de espera, mientras inicia el recorrido por el centro. Justo en el centro de este gran "hall" se alza enorme la figura en mármol de Cristo, obra de un escultor danés, Bertel Thorvaldsen, según la placa explicativa sujeta a dicha escultura; el techo de vidrio de esta sala en forma de bóveda y las pinturas murales que muestran aspectos del espacio celeste, nos da la impresión de estar en una especie de observatorio astronómico. La actividad se inicia cuando llega la misionera y se presenta ante el pequeño grupo de siete personas que esperamos comenzar el recorrido; según nos dice, ella se llama Gloria, tiene 20 años, y dice venir de Guadalajara para estar aquí durante 18 meses. Luego, ella nos pregunta nuestro nombres y si somos o no miembros de esta iglesia. Cuatro mujeres adultas aceptan su afiliación al grupo y dicen venir del interior del país para conocer el templo y de paso este Centro; los demás, todos hombres negamos nuestro nexo con la secta y ninguno sabemos de que trate el recorrido. Ya aquí brevemente la misionera explica que observaremos aspectos de las creencias de su religión, sobre lo cual nos aconseja guardemos nuestras preguntas para el final, y nos ordena que la sigamos.

Así fuimos llevados a una sala del centro, donde a través de enormes ventanales es posible observar el edificio ocupado por el Templo evocando las pirámides indígenas. Según nos informa la misionera, el templo inició su construcción en 1981 y tardó dos años acabarlo, basándose su diseño en la Pirámide de Palenque. De este lugar nos lleva a otra sala donde vamos a observar y escuchar algunas historias que refieren sus creencias sobre el Plan de Salvación creado por Dios para ayudar a la humanidad. Así nos explica, que la primera sala representa la "vida preterrenal", cuando no existía la tierra, y de un "gran concilio" de todos los seres que vivían en una "morada celestial" para que Dios anunciara el plan mencionado que supuestamente todos aceptamos probar.

Antes de entrar a dicha sala, pasamos por un pasillo con paredes y techo cubiertas de vidrios polarizados, en el que conforme avanza uno en él las luces se encienden o se apagan; según la misionera, esto ha sido un túnel del tiempo que nos ha traído a esta vida preterrena en el momento de tal concilio divino. Cuando ella abre la puerta para entrar a la sala se escucha la grabación de una "música celestial" y las luces del salón se van apagando lentamente; en dicho lugar predomina el color azul marino y azul cielo en sus paredes, butacas y alfombras, y tiene un diseño semicircular; en una de sus paredes se ha pintado un mural que asemeja un firmamento estelar, que parece estar en el fondo y es visto, a través de unas columnas azul marino que se alzan del piso hasta el techo. Con esta idea de estar en un cuarto celestial escuchamos en la oscuridad una voz grave en "off" que nos explica que Dios está en concilio con su hijo Jesucristo y otros ángeles atendiendo su explicación sobre el Plan de Salvación; como si fuera una pantalla de cine, en uno de los espejos colocados en la pared del ahora oscuro salón, se proyectan las imágenes borrosas de los actores que interpretan a Dios Padre y a Jesucristo que inician un diálogo mientras se sigue

escuchando de fondo la misma "musica celestial"; es Dios Padre quien le explica a Jesucristo su plan de enviar a la Tierra a los espíritus que ahí moran, porque como tales "no pueden hacer todo lo que quieran", por eso les dará un cuerpo y creará la Tierra; pero Dios teme que al llegar aquí esos espíritus se olviden de El y vivan en pecado, por lo que quiere a un voluntario que después baje a la Tierra para redimirlos y salvarlos. Es en ese momento que Jesucristo se ofrece a bajar, expresando que dará su vida para salvar a quienes vivan en pecado; pero, a la vez, se ofrece Lucifer para salvarlos, quién dice que obligará a todos los humanos a seguir los mandamientos divinos. Mas, como Dios no quiere que sus hijos sean obligados, sino que actúen de acuerdo a su "libre albedrío" prefiere el método de Jesucristo y lo selecciona, desde aquí, para bajar a la Tierra y ser el redentor de la humanidad. Las imágenes se diluyen en la pantalla, y se escucha nuevamente la voz grabada que explica como Lucifer se rebeló por haber sido descartado en el plan de salvación, y por ello es arrojado del "reino celestial" a las "tinieblas" constituyendose en "la maldad de este mundo".

Se oscurece nuevamente la sala reiniciándose la proyección, con la voz grave proviniendo de alguna bocina explicando el momento de la "Creación" del mundo por Dios; así observamos y escuchamos como se creó la Tierra, la creación de la vida en el mar y en la tierra con las plantas y los animales: una creación que culminó con la puesta de Adán y Eva sobre el mundo. Nuevamente se diluyen las imágenes en la pantalla y se escuchan una grabación de voces de supuestos espíritus contentos porque pronto bajaran a la Tierra a habitarla; dos de ellos, Gloria y Pedro, felices comentan sobre esto con frases como: "te imaginas como será tu cuerpo". Para Gloria y Pedro hay felicidad por bajar pero temen que en la Tierra se olvidarán del Señor, pero uno de ellos dice al otro, que no se preocupe porque en el "plan" de Dios hay un "salvador". Se apagan las voces

escuchados en la grabación y se encienden las luces para poner término a esta sesión; ahora la guía nos informa que pasaremos a otro salón, en el que se exponen aspectos de la "vida terrenal", otra parte del "plan de salvación".

Al dirigirnos a ese salón pasamos por un pasillo que, según la guía, simboliza el "nacimiento", pues de fondo se oye el llanto grabado de un recién nacido. En este salón la motivación en su decorado recobra elementos presentes en la vida terrenal; así tenemos que en el color de sus paredes predomina el amarillo bajo, y en sus alfombras y butacas el color café "tierra"; en la pared trasera se encuentra un mural con unas montañas plasmadas en él a todo lo ancho. Al apagarse la luz el visitante se apresta a observar la vida de uno de esos espíritus que han bajado a la tierra; básicamente esta es una sesión de fotografías proyectadas en una de las paredes y ambientada musicalmente, con escasos diálogos; quienes participan aquí son actores profesionales conocidos en la televisión. Así vemos como nace Pedro, como es querido y amado por sus padres en una familia mexicana de piel morena y miembros de esta secta religiosa, que desde pequeño inducen a este niño dentro de sus prácticas, al ser su padre quién lo bautiza, lo confirma y le proporciona el sacerdocio Aarónico. Luego Pedro crece y se hace adolescente asistiendo a la escuela secundaria pública, en donde tiene amigos de su edad que lo invitan a divertirse pero éste no acepta, sino que prefiere asistir a la capilla de su barrio mormón. Cuando su padre va a morir siendo él aún adolescente le exige vivir "como te he enseñado". Con la muerte del padre, Pedro tiene que trabajar para sostener a su madre en una joyería en donde es honrado pues teniendo ocasión para robar devuelve el dinero, al acordarse de las palabras de su padre. Se hace un adulto dedicado a llenar su religiosidad con el estudio de la "Santa Biblia", y después conoce a una mujer (Gloria) con quien lleva un corto noviazgo para después casarse con ella y tener hijos. Finalmente, aún joven Pedro muere por proteger a uno de sus hijos al ser atropellado por un automóvil. Con este hecho acaba la muestra de la

vida terrenal en este recorrido y pasaremos, como explica la guía a un salón donde se expone el "mundo de los espíritus".

Esta sala es similar a las otras pero en ella sólo hay un color en paredes, alfombra y butacas, el azul turquesa; en la pared trasera hay una pintura mural que escenifica el "espacio celeste". Aquí la guía explica: "como pueden ver esta sala es mas hermosa que la de la vida terrenal porque ahora estamos en el mundo espiritual después de la muerte ... Muchas personas piensan que todo se acaba después de morir, pero no, después de la muerte hay mucho que hacer en el mundo de los espíritus, aquí hay personas que no conocieron el evangelio, entonces a ellos también se les tiene que enseñar"; según ella, hay misioneros mormones aquí, en el mundo espiritual, como en la tierra.

En este sitio al apagarse las luces se inicia la proyección de un video en donde se observa la llegada de Pedro al mundo de espíritus que hemos referido; junto a él hay otros hombres y mujeres vestidos con túnicas blancas, y al fondo se advierten unas montañas, estando todas estas imágenes envueltas en una neblina ligera. Al llegar aquí, Pedro, se encuentra a su padre quien esta con dos ancianos, sus abuelos que no conoció en su vida terrenal, pero ahora si tiene esa oportunidad al serles presentados por su padre; Pedro se esfuerza de conocerlos, sin embargo le preocupa no saber de su esposa Gloria y sus hijos en la tierra. Entonces el padre de Pedro le aconseja no preocuparse, con una señal suya aparece Gloria y sus hijos en la proyección colocando flores sobre la tumba de Pedro. En este mundo se tiene el poder de observar lo que pasa en la vida terrenal aparentemente.

Sus abuelos no entraron en la iglesia mormona por ello esperan ser salvados por los familiares de Pedro, que deben de registrarlos en la iglesia para que sean bautizados en ella. Tanto Pedro como sus familiares aún aquí deben de vivir de acuerdo a los mandamientos divinos mientras llega el Juicio Final. Terminada la proyección se encienden las luces para que la guía nos explique, que ahora pasaremos al salón de la "reacu-

creación", adonde llegan los que fueron enjuiciados por Dios debido a sus actos en la tierra.

Este salón es el mismo en que primeramente vimos aspectos de la vida preterrenal, aunque ahora observaremos las creencias de este grupo religioso sobre los llamados "tres estados de gloria". Apenas ocupamos las butacas del salón, ésta se oscurece completamente y surge la voz grabada que proviene de alguna de las bocinas, para explicarnos estos aspectos de la resurrección; cuando la sala se ilumina débilmente, la voz explica que así sera el primer estado de gloria pues se vivirá en tinieblas, un lugar reservado para los que robaron y asesinaron aún conociendo el evangelio que condenaba estos actos; luego la sala se ilumina a medias, otro estado de gloria reservado para los que reconocieron la iglesia pero fueron honrados, ó que aún conociéndola no la siguieron pero sin dejar de ser justos y honestos; mientras que el primero es un estado de gloria sin luz, el segundo ésta sólo existe a medias, es una gloria "terrestre" donde hay tribulaciones y alegrías como sucede en la vida terrenal; en cambio el tercer estado de gloria es de luz a plenitud como es mostrado por las luces de este salón brillando intensamente. Este estado de gloria es nada menos que el reino celestial "donde brilla el sol y vive Dios con su hijo Jesucristo", un reino reservado para aquellos que sí siguieron a la iglesia mormona y vivieron de acuerdo a los mandamientos divinos. Realmente esta sesión es la de menor duración y con su culminación termina esta actualización del visitante con las creencias mormonas sobre el plan de salvación.

Pero antes de abandonar el salón la misionera nos pide que algunos de nosotros manifestemos nuestros sentimientos como ese momento, a lo cual los aludidos contestan favorablemente que sienten mucha paz, ó que se sienten bien; pues ella ésta respuesta la interpreta como la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros; luego, con gran claridad, nos manifiesta que todo lo que hemos visto y oído

es verdadera, que ella esta segura de pertenecer al unica iglesia verdadera: la mormona. Abandonamos este salón de la resurrección y de la vida preterrenal para tomar nuevamente el túnel del tiempo, que con sus efectos de luces y sonido nos trae nuevamente al presente.

La guía nos lleva ahora a una sala donde se encuentran colocadas una serie de fotografías, dibujos y maquetas de edificios y nuevos templos de esta iglesia, para ser observados por los curiosos visitantes de este Centro. Es aquí cuando la misionera agradece nuestra visita y pide a quienes tengan preguntas o interés en conocer más sobre esta iglesia a dejar en una hoja nuestros datos, para hacernos llegar misioneros que con gusto nos atenderán en nuestros domicilios, y ofrece a quienes lo deseen nuevos videos a observar en algunos de sus salones. Para aquellos que no aceptan el ofrecimiento, amablemente nos vuelve a agradecer nuestra presencia y nos muestra un estante repleto de folletos para que tomemos los que deseemos, sin dejar de invitarnos a regresar nuevamente. En los sillones del "hall" algunas personas se encuentran esperando para iniciar su recorrido, con otra misionera en turno para atenderlos.

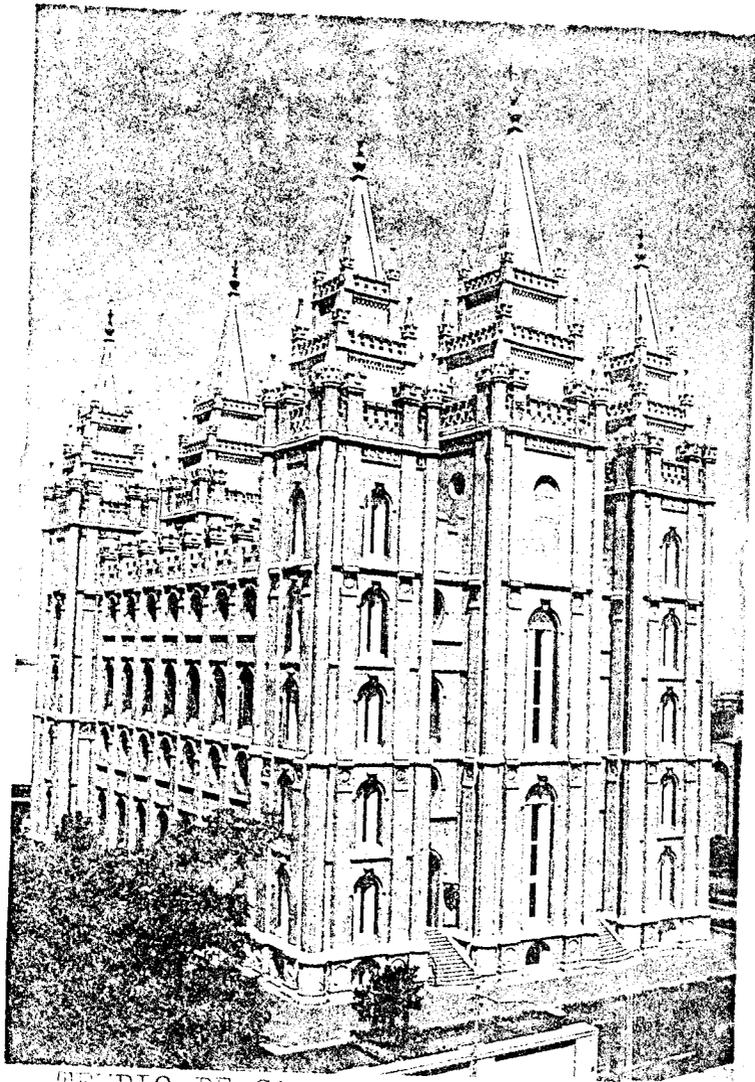
EL TEMPLO MORMON Y SUS SALONES.

En las siguientes fotografías¹ mostramos algunos aspectos de los salones que integran los templos sagrados mormones. Básicamente, estas fotografías fueron tomadas antes de la inauguración, ó "dedicación" de dichos edificios como templos sagrados, después de lo cual, todo lo que sucede en su interior sólo queda reservado para ser visto y sentido únicamente por los creyentes mormones, en su experiencia religiosa.

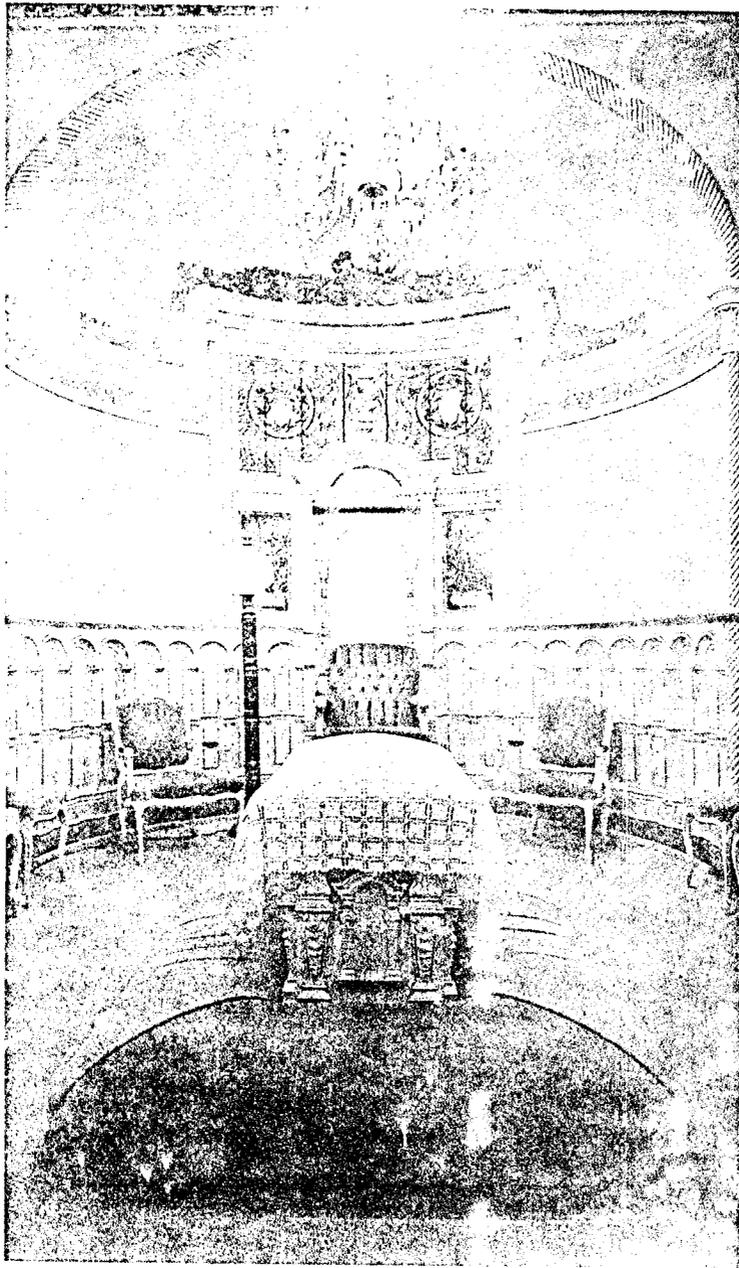
Como podemos observar, en dichas fotografías de sus salones sagrados resalta destacadamente el lujo, el extremado adorno y ostento, la posible belleza en su decoración, unos elementos que esta secta religiosa considera dignos para presentarse con lo divino, esenciales para entrar en su contacto.

Por otro lado, son muestra de los grandes recursos económicos obtenidos por la Iglesia de Jesucristo en sus inversiones, así como, por sus ingresos en diezmos y donativos.

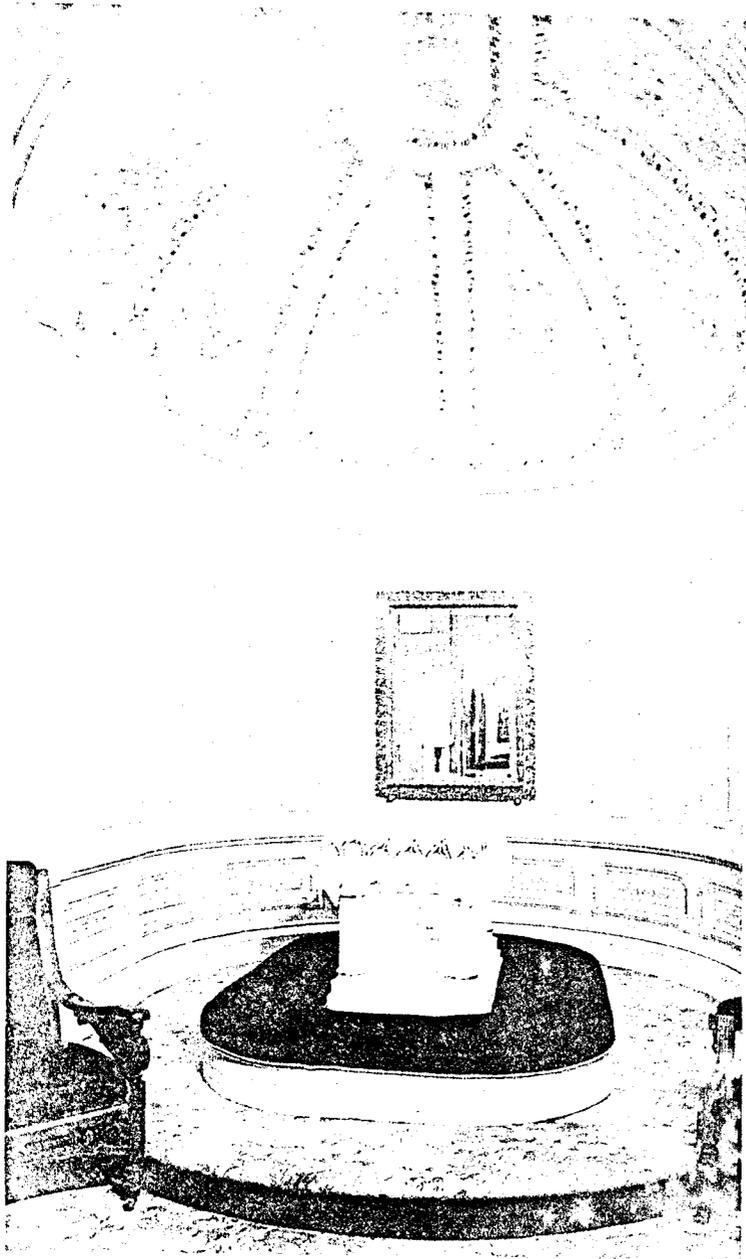
¹Las fotografías que presentamos en esta sección fueron tomadas del folleto de: Packer, Boyd. "El santo templo", impreso en México, México, 1980.

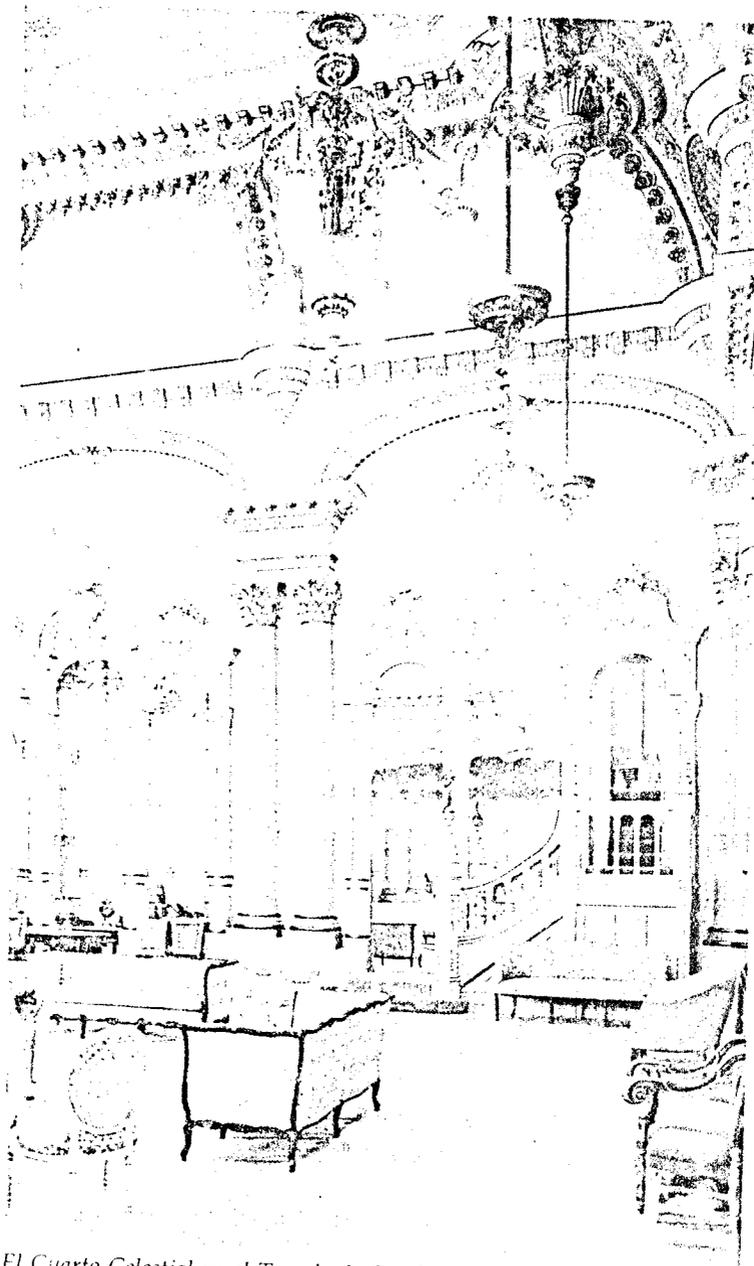
TEMPLO DE SALT LAKE CITY

Sala para sellar en el Templo de Salt Lake

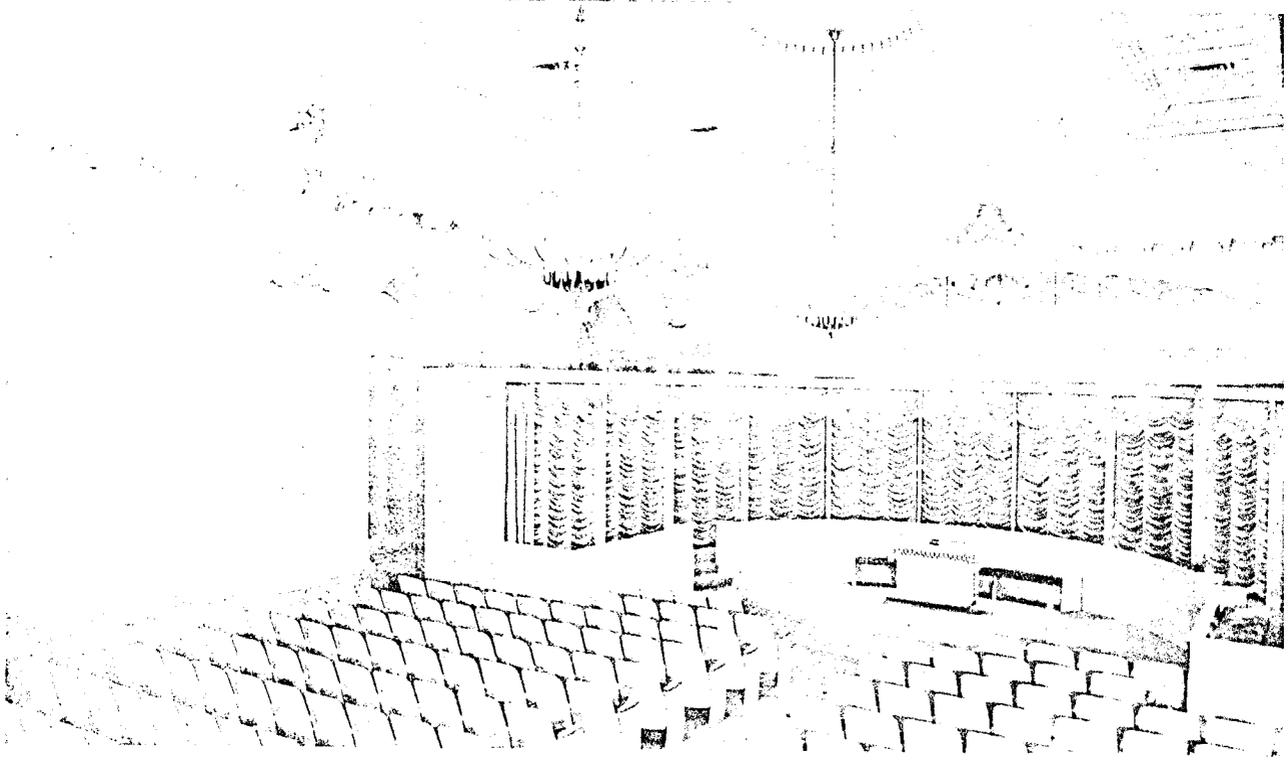
Sala para sellar en el Templo de Manti

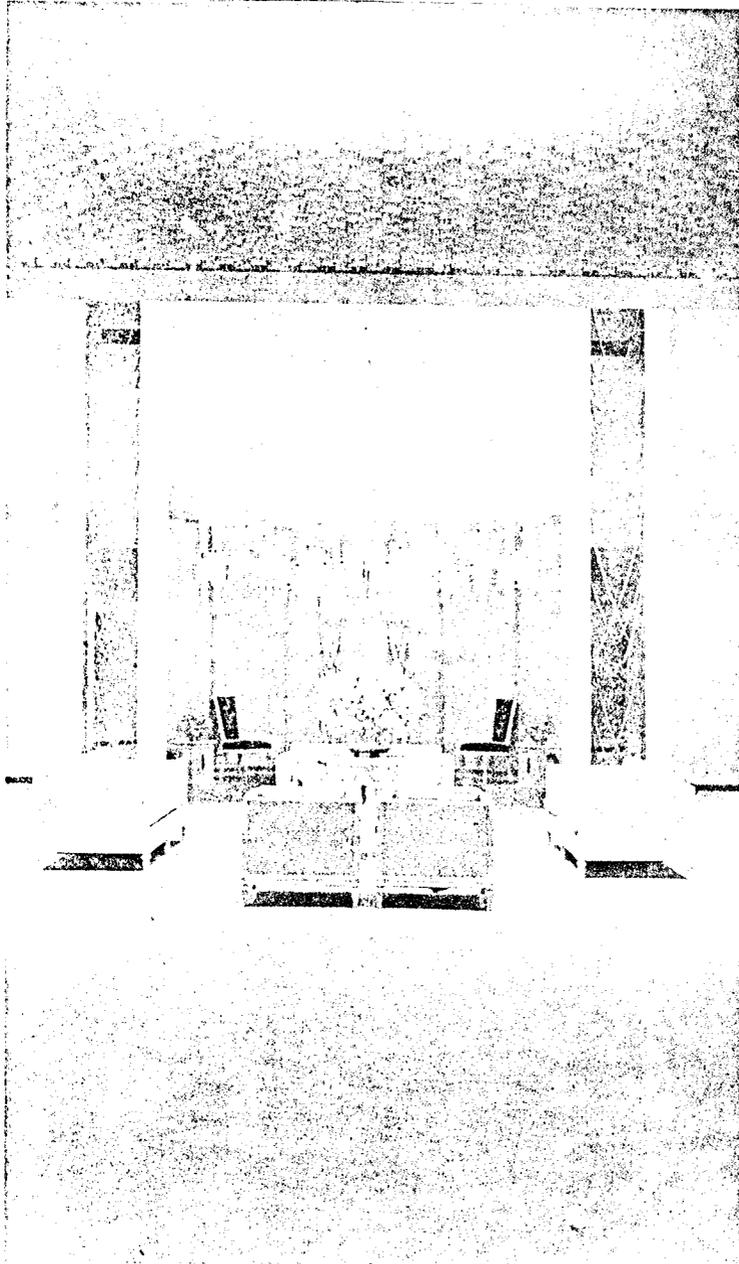
El Cuarto Celestial en el Templo de Salt Lake

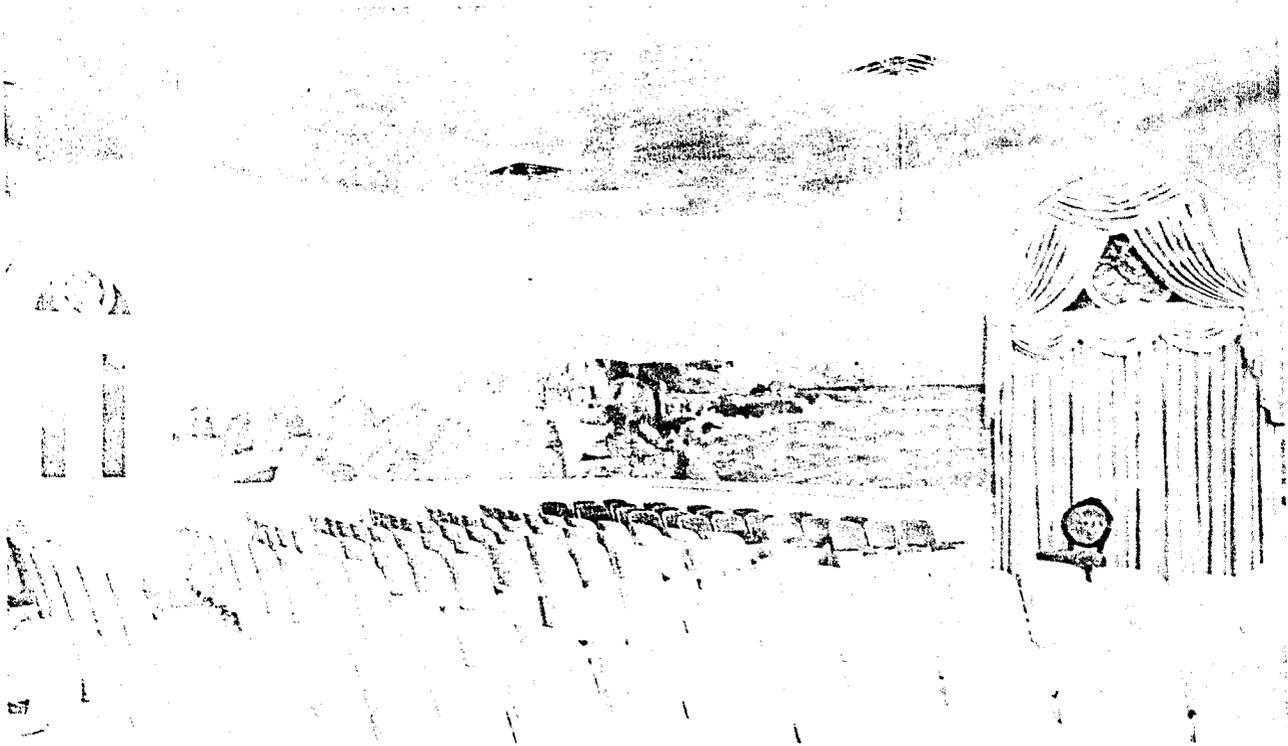
Escena del Cuarto del Jardín en el Templo de Los Angeles

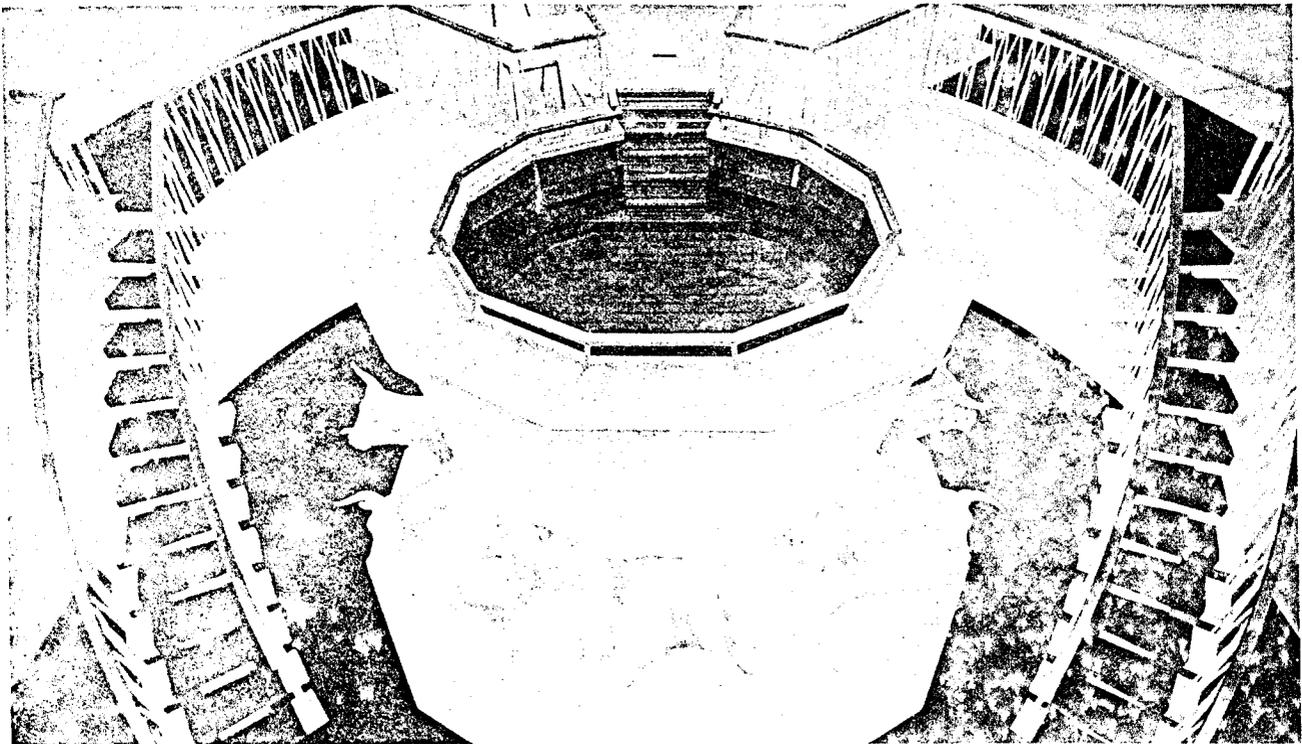
El Cuarto Terrestre en el Templo de Salt Lake

El Cuarto Celestial en el Templo de Provo

El Cuarto de la Creación en el Templo de Salt Lake

La pila bautismal en el Templo de Washington

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Adams, Paul. "Los Estados Unidos de América", ed. Siglo XXI, México, 1979.
- Alonso, Jorge. "Eucha urbana y acumulación de capital", ediciones de la Casa Chata, n. 12, México, 1980.
- Anatulli V., Flaviano. "Los Mormones, paganismo con pantalla cristiana", ed. Apóstoles de la Palabra, México, 1990.
- Bahr, Howard. "Religious intermarriage and divorce in Utah and the Mountain States", Journal for the scientific study of religion, vol. 20, n.3, University of Connecticut, USA, 1981.
- Berger, Peter. "Para una teoría sociológica de la religión", ed. Kairos, Barcelona, 1971.
- Bunker, Gary. "Mormons and social distance: a multidimensional analysis", Ethnicity, n. 4, Chicago, 1977.
- Departamento del Distrito Federal. "Diagnóstico sociodemográfico del Distrito Federal", Secretaría Gral. de Gobierno, México, 1984.
- Durkheim, Emile. "Los fundamentos sociales de la religión, en Sociología de la religión, de Robertson, R. (ed.), Fondo de Cultura Económica, México, 1980.
- Garza, Carlos. "Los estudios antropológicos sobre el protestantismo en México", rev. Iztapalapa, n.15, UAM Iztapalapa, México, 1988.
- Hardon, John. "Las iglesias protestantes mayores", ed. Buena Prensa, México, 1958.
- Harris, Marvin. "La cultura mormona moderna contemporánea", Alianza ed., Madrid, 1985.

- Pontelli, Hughes. "Gramsci y la cuestión religiosa", ed. Bain, Barcelona, 1977.
- Pike, Roytton. "Diccionario de religiones", Fondo de Cultura Económica, México, 1978.
- Scharf, Betty. "El estudio sociológico de la religión", ed. Seix Barral, Barcelona, 1980.
- Tullis, La Mond F. "Reopening the Mexican mission in 1901", en Brigham Young University Studies, n.2, Utah USA, 1982.
- Turner, Victor. "La selva de los símbolos", ed. Siglo XXI, Madrid, 1980.
- Weber, Max. "Sociología de la religión", ed. La Pléyade, Buenos Aires, s.a.
- Wilson, Bryan. "Sociología de las sectas religiosas", ed. Guadarrama, Madrid, 1970.
- Wilson, Bryan. "Una tipología de las sectas", en Sociología de la religión, de Robertson, R. (ed.), Fondo de Cultura Económica, México, 1980.
- Wilson, Bryan. "La religión en la sociedad secular", en Sociología de la religión, México, 1980.
- Worsley, Peter. Algunos tipos de secta final, ed. Siglo XXI, México, 1980.
- Publicaciones consultadas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (I.J.S.U.D.) :
- I.J.S.U.D. "El libro de Mormón", ed., Salt Lake City, Utah E.U.A., 1977.
- I.J.S.U.D. "Doctrina y convenios. Perla de Gran Precio", libro doble, n. ed., Salt Lake City, Utah E.U.A., 1980.

I.J.S.U.D. "Mi reino se entenderá", s. ed., impreso en México, 1984.

" " " " "Sujetos a la palabra de Dios", s. ed., impreso en México, 1989.

Artículos:

Agricol, Iozano. "Del porque leer las escrituras", en Liahona, n.11, secc. "Noticias de México", México, 1990.

Hane, Thomas. "Las calles vacías de Nauvoo", Liahona, n. 9, México, 1989.

Floyd, Richard. "La personalidad del profeta", Liahona, n. 12 México, 1988.

Welch, John, "La traducción del libro de Mormón", Liahona, n.9, México, 1989.

I.J.S.U.D. "Liahona", s. ed., n. 3, 4, 6, 7, 9 de 1989, y n. 4, 7, 10 de 1990.

Folletos:

I.J.S.U.D. "El propósito de la vida", s. ed., impreso en México, México, 1983.

" " " " "El bautismo", s. ed., impreso en México, México, s.f.

Richardson, Stephen. "La ley del diezmo", s. ed., impreso en México, México, s.f.

Packer, Boyd. "Por que conservarnos moralmente limpios", s. ed., impreso en México, México, 1973.

Packer, Boyd. "El santo templo", s.ed., impreso en México, México, 1980.