

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Casa abierta al tiempo

**“TRES VISIONES DEL MORMONISMO
EN MEXICO”**

TRABAJO TERMINAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN HISTORIA
P R E S E N T A :
HUGO CRUZ VARELA

ASESOR: CARLOS GARMAN NAVARRO

LECTORES: CARLOS ILLADES
JOSEPH FERRARO

MARZO DEL 2001

**A mis padres: Marcos Cruz.
Socorro Varela.**

**A mis hermanos: Juana.
Marcos.
Fabiola.
Leticia.
Alejandro.**

**A mis sobrinos: Octavio.
Juan Carlos.
Diego.
David.**

Al pueblo Lamanita

AGRADECIMIENTOS.

Al Dr. Carlos Garma del Departamento de Antropología por haber aceptado la asesoría de este trabajo de investigación y haber contribuido con su amplia experiencia en los estudios sobre religión en la elaboración del mismo. Al Dr. Carlos Illades del Departamento de Filosofía por aceptar ser lector de este trabajo de investigación y al mismo tiempo fungir como un segundo asesor a lo largo de la elaboración del mismo, pues sus comentarios y observaciones nos fueron de gran ayuda. Al Dr. Joseph Ferraro del Departamento de Sociología por su disponibilidad para aceptar también ser lector de este trabajo de investigación. Un agradecimiento muy especial a Sergio Pagaza Castillo director del Museo de Historia del Mormonismo en México por su amplia colaboración... disponibilidad y entusiasmo en la elaboración de este trabajo. Pues su apoyo no sólo fue material, por la gran cantidad de fuentes proporcionadas, sino también sus comentarios, ideas y observaciones que nos fueron de gran ayuda. Por último me resta agradecer a todos aquellos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que de alguna u otra forma contribuyeron a la elaboración de este trabajo.

INDICE.

Dedicatorias.	I
Agradecimientos.	II
Índice.	III
Introducción.	1
De la unidad de nuestro objeto de estudio.	4
El estado de la discusión.	7
Fuentes y metodología.	10
Capítulo 1. La herencia protestante de los Estados Unidos.	12
1.1. Un pluralismo religioso desde la reforma protestante.	13
1.2. El protestantismo en Inglaterra y su herencia a Norteamérica.	16
1.3. Los Despertares Religiosos y el surgimiento del mormonismo.	22
1.4 La doctrina mormona con respecto a los indígenas.	30
1.5 La poligamia mormona y la Orden Unido.	33
Capítulo 2. Plotino C. Rhodakanaty.	38
2.1. El Aguila Mormón	43
2.2. ¿Protestantismo ó mormonismo?	47
2.3. Fuentes de su pensamiento.	51
Capítulo 3. Margarito Bautista Valencia.	56
3.1. Un nacionalismo lamanita.	61
3.2. La evolución de México: del ocaso al resurgimiento.	65
3.3. La Tercera Convención.	67
3.4. El fundamentalismo de Bautista.	74

Capítulo 4. Agricol Lozano Herrera.	78
“El sueño lamanita”	
4.1. Incursión en la política.	85
4.2. La herencia de la Tercera Convención.	88
4.3. La búsqueda del lamanismo en el pasado indígena.	90
4.4. El lamanismo de Lozano; “Como la rosa en el desierto”.	91
4.5. La tradición juarista.	96
Conclusiones.	103
Bibliografía.	106

INTRODUCCION.

Con la Constitución de 1857 y las posteriores Leyes de Reforma llevadas a cabo por los grupos liberales en el país se abrió el espacio político y jurídico para el establecimiento de diferentes denominaciones religiosas no católicas, estableciéndose por primera vez la libertad de cultos. Varias asociaciones protestantes, procedentes en su mayor parte de los Estados Unidos, iniciaron formalmente sus labores proselitistas al comienzo de la década de los años setenta del siglo XIX, a pesar de que las disposiciones legales ya lo permitían desde finales de los cincuenta. Entre las más importantes podemos mencionar a la presbiteriana, la congregacionalista y la metodista¹. Junto con las actividades en el país de estas iglesias protestantes, a las que podemos llamar históricas, iniciaba discretamente sus actividades proselitistas una iglesia de nuevo tipo, diferente a las protestantes en cuanto origen, estructura, práctica y doctrina religiosa; la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como los “mormones”².

Si dentro del periodo que maneja Bastian en su libro *Los disidentes; 1872-1911*, habla que del total de la población en México el protestantismo en general logro atraer a un dos por ciento de la población³, a la Iglesia SUD le hubiera correspondido un porcentaje muy mínimo o casi nulo. Más sin embargo tuvo continuidad y logro permanecer en los lugares donde el protestantismo se difundía y tenía más aceptación. El mormonismo recorrió los mismos caminos que recorría el protestantismo, expandiéndose en los mismos sectores de la sociedad y recibiendo el apoyo de los grupos liberales. La formación y desarrollo de las colonias mormonas establecidas en el norte del país a inicios de la década de los ochenta del siglo XIX responde más a un proyecto de colonización por parte de la Iglesia SUD que a una labor

¹ Bastian, Jean-Pierre, *Los disidentes. Sociedades protestantes y Revolución en México, 1872-1911*, F.C.E., México, 1989, pp. 13-16.

² En lo sucesivo citada como IJSUD o Iglesia SUD (Santo de los Últimos Días) o simplemente mormones.

³ Bastian, Op.-cit., pág. 16.

proselitista formal, como la que se inicio en el centro del país en 1879. La Iglesia SUD tuvo una presencia discreta durante la primera mitad del siglo XX, no sin antes pasar por las calamidades de la Revolución mexicana, que entre otras cosas provoco el “éxodo” de las colonias mormonas del norte hacia los Estados Unidos y el abandono de los mormones mexicanos del centro del país, cerrándose por tercera ocasión la Misión Mexicana de la Iglesia SUD. La guerra cristera (1926-1929) que fue otros de los conflictos externos que tuvo que padecer en el país y las sucesivas repercusiones que ésta provoco, dándose la expulsión de los lideres y misioneros norteamericanos por la aplicación de la Ley Calles, ocasiono la formación de un grupo separatista de la Iglesia local con respecto a Utah conocido como La Tercera Convención el cual estuvo separado de la Iglesia SUD por un lapso de diez años (1937-1947). Es a partir de los años cincuenta cuando empieza a tener un crecimiento importante, que a la vez es parte de un crecimiento más general de las diferentes iglesias y sectas no católicas dentro de este mismo periodo⁴. Se da la construcción del primer templo mormón en la ciudad de México en el año de 1983, el cual habla del importante crecimiento que ha venido teniendo la Iglesia, pues la construcción de templos esta en base al número de miembros que se encuentren en una determinada región, así para finales del siglo XX se habían programado en México la construcción de once templos más en diferentes estados de la Republica. La Iglesia SUD participo dentro de las reformas constitucionales llevadas a cabo por el gobierno de Salinas de Gortari en 1991-92 con respecto a las relaciones Iglesia-Estado, para que las Iglesias adquirieran un reconocimiento jurídico por parte del Estado. La Iglesia SUD alcanzó su registro de Asociación Religiosa otorgado por la Secretaria de Gobernación en el año de 1993 después de reunir todos los requisitos que el gobierno ponía para podersele reconocer legalmente.

De esta forma los mormones llevan ya cerca de 120 años de iniciar sus actividades proselitistas en el país, donde su permanencia se ha debido a factores externos e internos, como lo escribiera Bastian para el caso del protestantismo: “...para que un fenómeno religioso de tal

⁴ Bastian, Jean-Pierre. *La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica*. F.C.E., México, 1997, pág. 9.

*naturaleza echara raíces en una nación en la que predominaba de manera exclusiva el catolicismo romano, fue necesaria la conjugación de varias condiciones sociales y políticas, tanto internas como externas*⁵. Para el caso del mormonismo, y al igual que paso con los protestantes, entre los factores internos fueron el triunfo de los liberales con Juárez a la cabeza y la sucesiva implantación de la libertad de cultos, inaugurando de esta forma la tradición de un estado laico. Que mediante las leyes garantizara esa libertad de culto, reforzándose e inclusive radicalizándose con la revolución mexicana y los gobiernos emanados de ella. Por otro lado, como ya se había mencionado antes, el protestantismo le fue abriendo el camino al mormonismo para que fuera siendo aceptado en ciertos sectores de la población, ya que algunos de sus adeptos primero se unieron y simpatizaron en algunas iglesias protestantes, principalmente la metodista, preparándolos de alguna forma para la aceptación del mormonismo. Entre los factores externos podemos mencionar la persecución que sufrían los mormones por el gobierno federal de los Estados Unidos a causa de una de sus prácticas religiosas; la poligamia⁶. Práctica que les acarreo serios problemas no nada más con el gobierno estadounidense sino también con la misma sociedad norteamericana, que constantemente eran asediados por grupos de la población que veían en esta práctica una aberración moral. Ello apresuro a sus líderes, en el último cuarto del siglo XIX, a pensar en el vecino país como un lugar de refugio y libertad donde poder llevar a cabo sus prácticas religiosas. Libertad que las políticas liberales que había adoptado México ofrecían, así también, como las facilidades de colonización en el norte del país, eran una oportunidad que no se podía desaprovechar. La constante actividad misionera de la Iglesia SUD que desde el principio se caracterizó por ello, responde a una visión universal que tienen dentro de su doctrina, intensificándose a mediados del siglo XX, pues se empezó a utilizar misioneros mexicanos para predicar en su propio país, aparte de los misioneros venidos de los Estados Unidos.

⁵ Bastian, *Los disidentes*. Op.-cit., pág. 11.

⁶ El termino poligamia hace referencia al matrimonio plural, es decir: un hombre casado con varias mujeres. Cuando nos refiramos a la poligamia se entienda la pluralidad de esposas, aunque el termino correcto no sea éste.

El mormonismo nace como una religión universal, a diferencia de las iglesias protestantes que al momento de su origen se vinculan a la estructura del estado, ésta pretende expandirse y llegar a todas partes del mundo, pues así lo expresaba el mismo José Smith en 1834:

“Hermanos... concierne a los destinos de esta Iglesia y reino, no sabéis más de lo que sabe un infante que está en brazos de su madre. No lo comprendéis... No veis aquí más que un puñado de poseedores del sacerdocio, pero esta Iglesia llenará América del Norte y del Sur, llenará el mundo”⁷.

De la unidad de nuestro objeto de estudio.

Estudiar al mormonismo en México en base a tres de sus miembros que más han destacado por diversos factores en tiempos y contextos diferentes de la historia de la nación mexicana, es el objetivo principal de este trabajo. Abarcando con ello un espacio de tiempo largo, que al mismo tiempo nos da una visión general de la historia del mormonismo en nuestro país.

Antes de entrar a analizar a estos tres personajes el trabajo se inicia con un capítulo previo: *“La herencia protestante de los Estados Unidos”* en el cual se intenta diferenciar al mormonismo del protestantismo, ya que al primero no lo consideramos como una religión protestante como muchas veces por error se le cataloga. Para ello se realizó una revisión general del protestantismo desde el inicio de la reforma protestante del siglo XVI, su difusión por Europa y la particularidad que tiene en Inglaterra. Como de aquí emigran grupos protestantes, principalmente calvinistas ingleses a Norteamérica. Representando todos

⁷ Wilford, Woodruff, en Conference Report, abril de 1898, pág.57. Tomado del video *Un estandarte a las naciones*, producido por la LJSUD, Salt Lake City, 1998.

ellos la herencia protestante de Europa hacia los Estados Unidos. La transformación que tiene el protestantismo en este país, aún antes de su independencia, mediante los fenómenos conocidos dentro de su historia como los “Grandes Despertares Religiosos”, y como de ellos surge una nueva concepción religiosa típica de los Estados Unidos, de entre los cuales nace el mormonismo. Para finalizar se expondrá la doctrina mormona con respecto a los indígenas de América; como una de las doce tribus de Israel y de su futuro promisorio que viene expuesto en el *Libro de Mormón*. Se incluirá también una descripción de la poligamia y el Orden Unida que fue practicada por los mormones norteamericanos durante la segunda mitad del siglo XIX. Estos tres factores fueron los conceptos ideológicos del mormonismo que influyeron en los tres personajes estudiados y que tuvieron en cada uno de ellos una interpretación diferente, que en algunos casos los llevo a alejarse, romper y continuar dentro de la Iglesia SUD. Representando cada uno de ellos una visión diferente del mormonismo en México.

El primer personaje estudiado es Plotino C. Rhodakanaty , inmigrante griego que llevo a nuestro país en 1861 y permaneció aquí durante veinticinco años. En los cuales tuvo contacto con los mormones y, ha solicitud de él, inicia el proselitismo formal de la Iglesia SUD en el centro del país en 1879. Oficialmente Rhodakanaty es considerado el primer miembro de la Iglesia SUD en México⁸ y la importancia de Rhodakanaty radica no nada más en esto, sino que también es precursor del socialismo utópico y otras disciplinas en nuestro país convirtiéndose en un personaje polifacético de gran importancia en la vida intelectual del México de aquellos años.

El segundo personaje estudiado es Margarito Bautista Valencia , de origen indígena nacido en 1878, en Atlautla, Edo. de México. Bautista tiene un destacado papel dentro de la Iglesia durante los años revolucionarios y posrevolucionarios; 1910-1947, para después separarse de ella. Influido por la corriente nacionalista revolucionaria, por la doctrina mormona con

⁸ *Nuestro legado. Una breve historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días*, IJSUD, Salt Lake City, 1996, pág. 93.

respecto a los indígenas y por la poligamia. En una época en que la Iglesia SUD en México atravesaba por una crisis interna, ocasionada por las consecuencias del conflicto Iglesia-Estado iniciado en 1926 bajo la administración del presidente Plutarco Elías Calles. Desembocando la crisis en una separación de una fracción de la Iglesia SUD local con respecto a la jerarquía de Utah en 1937 y que se conoció como “La Tercera Convención”. La cual mantuvo su autonomía durante diez años, hasta 1947 cuando la Iglesia SUD logra nuevamente su incorporación. El papel de Bautista dentro de este movimiento separatista se distinguió por su radicalización fundamentalista, queriendo implantar la práctica de la poligamia y la Orden Unida dentro del grupo de la Tercera Convención, las cuales había abandonado la Iglesia oficialmente desde finales del siglo XIX. Cosa que lo llevo a romper también con estos y formar su propio grupo fundamentalista en 1947 en el poblado de Ozumba, Edo. de México, el cual sobrevive en la actualidad. Bautista se distinguió también por ser un asiduo escritor, pues dejo una amplia literatura donde expreso su pensamiento, sus influencias y su fundamentalismo, donde la mayor parte es referente a la doctrina mormona, que es el mayor de sus aportes.

El último personaje estudiado es Agricol Lozano Herrera, oriundo de Tula, Hidalgo, nacido en 1926 y de ascendencia indígena otomí por parte de su madre. Distinguido líder mormón mexicano, el primero que logra tener cargos importantes dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia SUD en México. Fue pieza importante en la expansión que tuvo la Iglesia a partir de la década de los años setenta. Incursiono en la política en algún momento de su vida, para posteriormente convertirse en abogado y brindar sus servicios a la Iglesia. Dejo una amplia literatura en discursos y algunos libros que llego a publicar en relación a la Iglesia. Influido también, al igual que Bautista, por una corriente nacionalista, pero de tipo juarista, donde se mezclaba la doctrina mormona con respecto a los indígenas que lo hacía profesar una identidad mexicana mormona que se le conocía como “lamanismo”⁹

⁹ El termino “lamanita” es mencionado por primera vez en *El Libro de Mormón*, el cual identifica a los indígenas de América como descendientes directos de una de las doce tribus de Israel y dentro de una visión más general se refiere a la población mestiza de los pueblos latinoamericanos. Véase en el capitulo primero de este trabajo lo

El estado de la discusión.

Si en términos generales la historia del protestantismo en México ha sido poco abordada por los historiadores del país, más aún una minoría religiosa como es el caso del mormonismo, su estudio ha sido casi nulo. Los esfuerzos para su estudio histórico han sido en su mayor parte de la misma Iglesia, y su universidad; la Brigham Young en Provo, Utah en los Estados Unidos. Aquí en México su rescate histórico ha sido iniciado por el Museo de Historia del Mormonismo en México¹⁰ a partir del año de 1995.

Donde más se han encontrado estudios sobre el mormonismo han sido en las disciplinas como Antropología y Sociología, las cuales se enfocan más ha estudiar sus prácticas y creencias religiosas a partir del impacto que presentan en la sociedad actual. Destacan dentro de los estudios antropológicos acerca del mormonismo en México los elaborados por Thomas Murphy de la universidad de Washington: *Cristianizing Quetzalcoatl. Mexicanizing Mormonism: the unsettling gaze of a lamanite, Fifty Years of United Order in México y Remembranzas de la Tercera Convención*, todos ellos publicados en el año de 1997. Estos trabajos de Murphy son de una tendencia histórica, ya que analizan lo escrito por Bautista en su libro *La evolución de México. Sus verdaderos progenitores y su origen. El destino de América y Europa*, publicado en 1935, el origen y desarrollo de la Tercera Convención y el grupo fundamentalista formado por Bautista. Así también se incluye una parte donde habla de Agricol Lozano Herrera. Todos ellos, señala Murphy, portadores de una nueva identidad mormona mexicana conocida como *lamanismo*, fomentada en parte por la doctrina mormona

referente a la doctrina mormona con respecto a los indígenas. También se puede consultar el libro de Arturo de Hoyos: *El lamanita mestizo*, Editorial Zarahemla, México, 1996.

¹⁰ El Museo de Historia del Mormonismo en México esta conformado como una asociación civil, que no depende para su mantenimiento de la Iglesia SUD a pesar de que sus fundadores y directores son miembros destacados de la Iglesia en México. En lo sucesivo se citara al museo como: MHMM

que los hizo diferenciarse de los mormones norteamericanos e identificarse con el pueblo lamanita descritos en *El Libro de Mormón*. Cabe mencionar que estos trabajos me fueron de gran ayuda para encontrar una línea ideológica en los capítulos de Bautista y Lozano. Murphy también elaboro una reseña crítica del libro de Raymundo Gómez y Sergio Pagaza: *El aguila mormón o el anarquista cristiano. Plotino Constantino Rhodakanaty. Primer miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México*, MHMM, México, 1997. El cual también nos sirvió como una fuente más para el segundo capítulo. La tesis central del libro, según Murphy, es que los autores sostienen: *que si uno desea entender la filosofía de Rhodakanaty forzosamente necesita examinar su relación con la Iglesia SUD*, lo cual para Murphy tendría implicaciones más amplias. En general el libro analiza la obra intelectual de Rhodakanaty que la dejó plasmada en la prensa obrera y protestante del último cuarto del siglo XIX, e intenta hacer una relación de ésta con la doctrina mormona.

Estudios con una tendencia más histórica han sido los elaborados por Tullis F. LaMond de la universidad de Brigham Young, el cual se ha llegado a convertir en la fuente básica para el estudio del mormonismo en México. Su obra abarca desde los inicios del mormonismo en el norte y centro del país en las últimas décadas del siglo XIX hasta la incorporación del grupo de la Tercera Convención a la Iglesia SUD ha mediados de la década de los años cuarenta del siglo XX.¹¹ Se encuentran una serie de artículos como: *Early Mormón Exploration and Missionary Activities en México* y *Reopening the Mexican Mission in 1901*, publicados en la revista *Brigham Young University Studies* en sus números 3 y 4 de 1982. Aunque ve reunida toda su obra en el libro *Mormons in México. The Dynamics of Faith and Culture. Los Mormones en México. La dinámica de la fe y la cultura*, traducido y publicado por el MHMM en el año de 1997. Estos trabajos de Tullis dan una visión general del desarrollo del mormonismo en nuestro país para poderlo contextualizar con la historia de México, ya que ésta influyó en las diferentes etapas por las que atravesaron los mormones.

¹¹ Sergio Pagaza Castillo director del MHMM me ha señalado, en entrevistas y pláticas que he sostenido con él, que la obra de Tullis F. LaMond se extiende hasta la década de los años ochenta. En México no encontré material de Tullis que abarcara hasta esa fecha, lo cual supongo que se ha de encontrar en la universidad de Brigham Young, en Utah Estados Unidos.

Por otra parte, se encuentra también un artículo de Carlos Illades: *Socialismo y ritos disidentes en el siglo XIX*, publicado en la revista *Historia y Grafía* de la Universidad Iberoamericana, en su número 4, del año 2000. En el cual aborda el tema de Rhodakanaty haciendo énfasis en su acercamiento con las diferentes iglesias cristianas con las que simpatizó. En este artículo hay un apartado titulado; *La conexión mormona* que habla de su relación con la Iglesia SUD, su impresión y militancia que tuvo dentro de ella. Concluye Illades en este artículo que Rhodakanaty veía a las diferentes iglesias con matriz cristiana (incluidos los mormones) como un medio útil para llevar a cabo la reforma social. Las fuentes que utiliza Illades en este apartado provienen en su mayor parte de la Iglesia SUD.

Por último podríamos señalar el libro escrito por Agricol Lozano Herrera: *Historia del mormonismo en México*, publicado en 1983 por la editorial Zarahemla (la cual pertenece a la Iglesia SUD). A pesar de que abarca un periodo largo y no cuenta con la rigurosidad de un trabajo histórico formal (que Lozano se disculpa por ello) el libro es importante por la información y datos que contiene, ya que se incluyen citas textuales de documentos como cartas, diarios, información oral, etc., de personajes importantes y acontecimientos de las diferentes etapas del mormonismo en el país. Si tomamos en cuenta que el libro fue escrito hace ya 17 años en una época en que Lozano tenía una gran influencia dentro de la Iglesia local, lo podemos considerar como una fuente más para el estudio y análisis del propio Lozano. Pues el libro trae implícito la tendencia de Lozano a exaltar la identidad lamanita, respetando en todo momento la autoridad de la Iglesia SUD. Es como una especie de conciliación y justificación en base a la historia entre el lamanismo y los mormones norteamericanos.

Es muy poca la historiografía que hable acerca del mormonismo en México. Ésta apenas se empieza a elaborar y, dentro de esta tarea hay que reconocer la labor emprendida por el MHMM que ha logrado reunir, por diferentes medios, un gran acervo y material valioso para la memoria y reconstrucción de la historia de la Iglesia SUD en nuestro país.

Fuentes y metodología.

Para la realización de este trabajo nos basamos en fuentes elaboradas por los mismos personajes estudiados, como fueron la publicación de algunos artículos, libros, recopilación de sus obras, conferencias que dejaron escritas, cartas, extractos de diarios, etc. Así como también en algunas revistas y trabajos de historia oral realizadas por la misma Iglesia SUD. Se realizaron algunas entrevistas ha familiares y conocidos, en lo específico para el caso de Agricol Lozano Herrera donde se pudo entrevistar a su hijo Agricol Lozano jr. ha lo largo de la elaboración del trabajo. La mayoría de estas fuentes nos fueron proporcionadas por el MHMM y por colecciones particulares de familiares de Agricol Lozano Herrera. Se consulto el Internet de donde se extrajo información útil para el trabajo. Así como también los libros doctrinales manejados por la Iglesia SUD, como son *El Libro de Mormón, Doctrinas Convenios* y algunos manuales del Instituto de Religión. La bibliografía se utilizó para la contextualización del trabajo y su referencia completa viene en la parte final.

Como se puede observar la temporalidad del estudio es amplia, ya que abarca desde 1861 hasta la muerte de Agricol Lozano en julio de 1999. Sin embargo el estudio se enfocó a la vida e ideología de cada uno de los personajes tratandolos de relacionar con el contexto histórico que los rodea al momento de su militancia dentro de la Iglesia SUD. Por lo mismo se aborda a cada uno de ellos de forma aislada en cada uno de sus capitulos correspondientes sin ninguna relación entre sí, dejando para la parte de las conclusiones la comparación, afinidad y difirencias entre ellos.

Harold Bloom de una forma radical escribía: *¿Cuál es la disciplina adecuada para el estudio de la religión?. Yo no he encontrado que las ciencias humanas ni cualquier tipo de historicismo, política ni filosofía sean de gran ayuda para lo que hay de poético en la poesía. Empiezo a*

*entender que la religión sólo puede estudiar a la religión.*¹² Morris Brian citando a Alasdair MacIntyre se plantea la cuestión de que si es posible entender a la religión al mismo tiempo que creer en ella. Llega a la conclusión de que un exceptico la explicara para rechazarla, mientras que por el contrario si se piensa que es dependiente de creer en ella se ignorará el contexto social . Brian se queda en la misma posición de Bertrand Russell: *que la actitud correcta no es ni la reverencia ni el repudio sino una actitud de simpatía crítica.* (Brian, pág. 17-18). Y es la misma posición que se siguió en la elaboración de este trabajo , tratando de ser lo más objetivo posible al momento de interpretar las distintas fuentes consultadas, debido a que la mayoría de ellas han sido de la misma Iglesia SUD y los personajes abordados.

¹² Bloom Harold, *La religión en los Estados Unidos. El nacimiento de la religión poscristiana*, FCE, México, 1993, pág. 35.

1. La herencia protestante de los Estados Unidos.

Dentro de la formación de los estados nacionales de México y los Estados Unidos encontramos diferencias fundamentales. En el caso de México, vemos que el elemento religioso que ha servido de base para su conformación nacional ha sido el catolicismo, pues como lo ha señalado Jean-Pierre Bastian, para el caso en general de América Latina, bien se puede aplicar a México; que estos nuevos países después de haber logrado su independencia coincidieron en una misma línea a seguir con respecto al campo religioso:

Aunque opuestos sobre las estrategias a seguir, en particular en lo económico, ambos (liberales y conservadores) se encontraron unidos en un común acuerdo en torno al problema religioso. Las constituciones liberales y conservadoras reflejaron este consenso. Todas mantuvieron durante la primera mitad del siglo XIX el monopolio religioso católico, en la línea de la Constitución de Cádiz de 1812. Frente al temor y con el desprecio a los que llamaban las chusmas (indios y negros), los criollos blancos se detuvieron frente a las jerarquías corporativas y vieron en el catolicismo el único agente integrador capaz de frenar las fuerzas políticas y sociales centripetas que amenazaban las jóvenes naciones¹

Pero el catolicismo no sólo sirvió a los políticos para mantener la unidad nacional, éste ya se había arraigado en la sociedad mexicana a lo largo de todo el periodo colonial. Donde la Inquisición se encargó de cerrar a España y sus colonias de la entrada de otro tipo de religión opuesta al catolicismo. México se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser uno de los países con mayor tradición católica. Ésta se ha llegado a convertir en parte integral de la cultura e identidad del pueblo mexicano. Por ello, la penetración protestante y de otra denominación religiosa ha sido un proceso largo y difícil en México.

Por el contrario, en los Estados Unidos tenemos que el elemento religioso formador de esta nación ha sido en su mayor parte el protestantismo. Podríamos considerarlo como la herencia de la colonización inglesa en este país, pero los ingleses no fueron los únicos que trajeron el protestantismo a Norteamérica. Una de las características de este país es que llegó gente de todas partes de Europa, trayendo consigo los diferentes credos que profesaban. El protestantismo en sí no es una sola doctrina como lo es el catolicismo, es una gran variedad de doctrinas y creencias profesadas por diferentes iglesias y sectas, que al llegar a Norteamérica van a sufrir una transformación al interior mediante diferentes movimientos

de intensidad religiosa que vive la sociedad norteamericana a mediados del siglo XVIII y principios del XIX.

Dentro de la historia de los Estados Unidos se conocen a estos movimientos de intensidad religiosa como los “Grandes Despertares Religiosos.”² Y son los que contribuyeron, entre otros factores, a que las iglesias protestantes se diversificaran aún más de lo que ya estaban, mediante una serie de movimientos cismáticos. De estos “Grandes Despertares” van a surgir las típicas religiones estadounidenses o religiones autóctonas de los Estados Unidos como Harold Bloom³ las llama, de entre ellas también va a surgir el mormonismo.

Por ello nos resulta necesario hacer una revisión del protestantismo, desde sus orígenes con la Reforma protestante del siglo XVI hasta su exportación a Norteamérica y los cambios posteriores que tiene en este país. Todo ello para poder entender el ámbito y las condiciones en que surge el mormonismo y establecer la diferencia entre éste y el protestantismo. Ya que hay una gran tendencia a considerar a todas las religiones no católicas como protestantes, como lo ha señalado Raúl Macín:

Que se califique a todos los no católicos como protestantes, aléyayas o sectas: como si todos los no católicos procedieran del mismo tronco histórico: la Reforma protestante. La verdad que no se trata de lo mismo, es necesario diferenciar para comprender. Unos son los protestantes, otros los Testigos de Jehová, otros los mormones, otros los pentecosteses y muy otros esos grupos, organizaciones o iglesias nuevas, surgidas después de 1969.⁴

1.1 Un pluralismo religioso desde la Reforma Protestante.

La corrupción de la cual querían los reformadores del siglo XVI curar a la Iglesia Católica no era nueva en ésta. Señala Jean Delmaeau que la corrupción de la Iglesia no fue la única causa que provocó la ruptura: “*en tiempos de Gregorio VII y de San Bernardo, probablemente se dieron en la Iglesia tantos abusos como en la época de la Reforma, y sin embargo no se produjo una ruptura comparable a la provocada por el protestantismo.*”⁵ Este mismo autor señala que las causas de la Reforma fueron más profundas que los simples desordenes de los clérigos. Otra autora, Dunstan Leslie, señala: “*que hay fuerzas que se mueven, a menudo*

¹ Bastian Jean-Pierre, *Protestantismo y modernidad latinoamericana*, FCE, México, 1994, p.70.

² Moyano Angela, *E.U.A. Síntesis de su historia*, Instituto Mora- Alianza Editorial Mexicana, México, 1992.

³ Bloom Harold, *La religión en los Estados Unidos*, FCE, México, 1993.

⁴ Macín Raúl, *Los derechos de las minorías religiosas en México*, Claves Latinoamericanas, México, 1991, p.6.

⁵ Delemeau Jean, *La Reforma*, Editorial Labor, Barcelona, 1973, (Nueva Clio, 30) p.5.

*inobservables, bajo la superficie de los acontecimientos*⁶, éstas podrían ser las causas a las que hace mención Delumeau, y a ello se deba el rápido éxito que tuvo la Reforma en un tiempo relativamente corto en Europa.

Hay que tener en cuenta que a finales del siglo XV y principios del XVI la sociedad europea estaba pasando por un periodo de transición, saliendo de la etapa conocida como la Edad Media y entrando a un proceso nuevo de conocimiento filosófico y científico. Las invenciones técnicas, como la imprenta, contribuyeron a la difusión de estas nuevas ideologías y también a la difusión de la Biblia entre la sociedad civil. Todo ello permeo a la sociedad europea para que se fuera gestando en su interior un cambio ideológico-espiritual que lo vino a consumir la Reforma protestante.

A Martín Lutero se le señala como el iniciador de la Reforma, al elaborar y defender sus noventa

y cinco tesis ante la Iglesia Católica daba inicio a un movimiento de protesta que tuvo amplia difusión en el territorio alemán. El movimiento iniciado por Lutero pudo trascender gracias al apoyo que le dieron los diferentes principados alemanes. Esto se entiende si se toma en cuenta que la Iglesia había tenido un ascendente en la esfera político y social de lo cual estos principados

buscaban desligarse, quería reafirmar su propia independencia con respecto a la Iglesia y al Imperio. Por las condiciones políticas imperantes en el territorio alemán era el lugar más propicio para que se iniciara la Reforma. Era obvio que en la situación alemana el luteranismo constituía para los príncipes un arma ideológica y práctica contra el emperador y los señores que basaban su poder en la justificación que les daba la Iglesia⁷.

No nada más los príncipes alemanes tomaron la doctrina defendida por Lutero como arma contra los poderes a los que estaban subordinados. También las masas campesinas de aquella época hacían suya la concepción del hombre libre de la doctrina luterana, para rebelarse contra los príncipes y señores feudales. A estos grupos de campesinos se les conoce como los "anabaptistas." Su movimiento se radicalizó al grado de que son considerados como el primer grupo disidente de la Reforma. Aunque la fuente que motivaba su lucha era la doctrina de Lutero, éste no les brindó su apoyo, pues los consideraba como un peligro para el éxito de la Reforma. A tal grado era esto que Lutero mismo los llegó a combatir junto con la nobleza. Los anabaptistas no son considerados como un movimiento uniforme y cohesivo,

⁶ Dunstan Leslie, *Protestantismo*, Plaza & Janes, Barcelona, 1963, p.20

⁷ Tenenti Alberto, *La formación del mundo moderno*, Crítica, Barcelona, 1985.

en las instituciones que formaron podían encontrarse una gran variedad de creencias y prácticas religiosas, contribuyendo a una diversificación del movimiento protestante.⁸

La doctrina central de Lutero era la justificación por la fe⁹, que se llegó a convertir en piedra angular del protestantismo. Éste puede ser un punto en común de las iglesias y sectas basadas en esta doctrina, aunque la tendencia siempre estuvo marcada por la diferenciación de las interpretaciones teológicas. Estas diferenciaciones teológicas fueron lo que llevo a Lutero a entrar en conflicto con los otros reformadores, como es el caso de Zuinglio; que le quitaba importancia a la gravedad del pecado original y por ende la justificación por la fe no era esencial. Lutero había inspirado a algunos reformadores que ahora se debatían entre ellos mismos, dando por resultado la fragmentación del movimiento protestante,

Otras de las doctrinas que se van a considerar como base del movimiento protestante va hacer la elaborada por Juan Calvino. Para éste la escritura contiene el único mensaje divino dado a los hombres y fuera de este no hay autoridad ni tradición que sea valida. Escribía Calvino *“cuando los hombres tratan de adorar a Dios sin haberlo conocido (es decir, sin leer la sagrada escritura) no hay duda de que adoran a los ídolos.”*¹⁰ Para Calvino la escritura es todo lo que el hombre debe saber de Dios, no acepta las revelaciones que algunos sectarios dicen recibir del Espíritu Santo. Se ha concebido que la doctrina de la predestinación de Calvino fue el tema central de su teología, ésta *“no es más que una de las ramas de su pensamiento, pero una rama que se fue engrosando progresivamente”*¹¹, a tal grado que llegó a influir en diversos lugares más allá de su lugar de origen. Esta doctrina se convirtió en una de las bases fundamentales de la formación nacional de los Estados Unidos. La doctrina de Calvino tiene un rigor teológico más que evangélico, y al contrario de la luterana, que ejerció más influencia en territorio alemán, la calvinista se va a expandir por Francia, Los Países Bajos e Inglaterra, de éste último se va a trasladar a Norteamérica.

Estas dos corrientes, la luterana y la calvinista, comúnmente llamadas “justificación por la fe” y “escritura como norma infalible de vida y de conducta”¹² constituyen la estructura fundamental del protestantismo. Las dos corrientes estuvieron de acuerdo en ciertas creencias fundamentales, que expresan la libertad y la responsabilidad individual, pero existían en ellas unas diferencias irreconciliables; la concepción luterana arranca de la necesidad del hombre pecador y de la experiencia personal de la justificación por la fe,

⁸ Op-cit.

⁹ Para adentrarse más a este tema véase: Jean Delemeau, *La Reforma*, ya citado anteriormente.

¹⁰ Delemeau, pag. 66.

¹¹ Op-cit. , pag. 69.

encontrando en esto el perdón y la salvación por el sólo hecho de creer. La doctrina calvinista parte de la absoluta soberanía de Dios y la suprema autoridad de su santa palabra, y se esfuerzan por construir toda su iglesia sobre esta base. Esta diferencia afectó la historia de las dos corrientes del protestantismo surgiendo desacuerdos doctrinales y prácticos que acarrearón la separación de dichas iglesias.

El protestantismo desde sus inicios aparece interiormente dividido en centenares de organizaciones separadas, algunas de las cuales se niegan a toda relación con las demás. Las diferentes denominaciones y sectas protestante tienen diferentes creencias y mantienen una gran variedad de prácticas que hacen imposible su integración en una sola iglesia. Con relación a lo anterior, los intentos por establecer un sincretismo luterano-calvinista desembocaron en una serie de fracasos durante los siglos XVI y XVII, aparte de que los luteranos distaban mucho de poseer la eficiencia y la agresividad de los calvinistas.¹³

1.2 El protestantismo en Inglaterra y su herencia a Norteamérica.

El protestantismo en Inglaterra va a tomar características diferentes a las que tomó en los diferentes lugares de Europa. Para comenzar tenemos que en Inglaterra existía desde tiempo atrás una tendencia anticlerical, Juan Wiclef había denunciado siglo y medio antes de Lutero la corrupción y los abusos en que había caído la Iglesia de Roma.¹⁴ Por ello las instituciones eclesiásticas no gozaban de mucho prestigio, aparte de que el catolicismo había provocado hondos resentimientos y una verdadera aversión popular.¹⁵

El rompimiento que el rey Enrique VIII había tenido con la Iglesia Católica y la subsecuente creación e implantación de la Iglesia Anglicana como Iglesia nacional de Inglaterra, se había debido a razones personales del rey, pero también al escaso ascendiente de la Iglesia Católica sobre la población y a cierto anticlericalismo de la burguesía y la nobleza. El Parlamento inglés favoreció la política de subordinar la esfera política a los intereses del estado, permitiendo que en este país se diera una cierta tolerancia religiosa. La corona inglesa permitía también que junto con la Iglesia oficial coexistieran otras denominaciones cristianas. Uno de estos grupos eran los seguidores de la doctrina calvinista, que durante el siglo XVII se llegaron a convertir en el grupo protestante más numeroso e

¹² Dunstan.

¹³ Tenenti.

¹⁴ A la Iglesia Católica también se le llama la Iglesia de Roma.

¹⁵ Tenenti.

influyente de Inglaterra. El calvinismo había penetrado en Inglaterra desde los tiempos de Isabel I y para principios del siglo XVII ya se habían dividido en dos grupos; los separatistas y los neoseparatistas. Los primeros buscaban un rompimiento total con la Iglesia Anglicana, ya que consideraban que ésta había heredado mucho elementos de la Iglesia Católica, mientras que los segundos buscaban purificar a la Iglesia Anglicana desde su interior y no buscaban una separación total. Por esta purificación que querían hacer se ganaron el calificativo de “puritanos.”¹⁶ Cuando Jacobo I tomo el poder de la corona inglesa llevó a cabo una política de represión a todos los grupos religiosos opuestos a la oficial. Se ordenaba a los calvinistas obedecer a la jerarquía anglicana o salir del país. Los separatistas que era el grupo más radical fueron los primeros que decidieron dejar Inglaterra y buscar libertad religiosa en otro lugar; después de un breve tiempo en Holanda emigraron a Norteamérica. A éstos se les conoce como “los peregrinos de Plymouth”, y fue el primer grupo protestante que llegó al territorio que después serían los Estados Unidos. Cabe mencionar que antes de la llegada de los peregrinos ya se había formado en Norteamérica la primera colonia inglesa, Virginia. La formación de ésta se debió a cuestiones económicas y no por cuestiones de credo como los peregrinos. La forma de organización de estas primeras colonias fue democrática, cada aldea tenía un gobierno local y uno central para toda la colonia. Había una amplia participación en la política, donde los únicos que no podían votar para elegir a sus representantes eran las mujeres y los niños. Los peregrinos elaboraron un famoso contrato conocido como “El Contrato de Mayflower”, éste era una forma de autogobierno con una legislatura representativa que tomaba como modelo político el establecido en Virginia.

Otro grupo importante de calvinistas ingleses (los neoseparatista), llamados también “puritanos”, son los siguientes en emigrar a Norteamérica. Éstos deciden dejar Inglaterra por la creciente persecución política y religiosa que ejercía sobre ellos el Estado y la Iglesia Anglicana. Éstos a diferencia de los peregrinos van hacer un grupo mucho mayor y más influyente, con respecto a éstos Angela Moyano nos dice:

El grupo de calvinistas que llegó a la Nueva Inglaterra fue, por la cantidad y calidad de sus integrantes, el grupo más influyente en la formación nacional de los Estados Unidos. A través del estudio de su historia se ha insistido que el espíritu puritano fue el mayor determinante en la cultura norteamericana. Admiradores y opositores concuerdan en que su herencia es la base de su conciencia

¹⁶ Moyano.

nacional. Las actitudes norteamericanas hacia el éxito, el trabajo y el ocio son amplia muestra de esa verdad¹⁷

Los peregrinos y puritanos se establecieron en toda la parte correspondiente al Noreste de los Estados Unidos, lo que se ha llegado a considerar todo el territorio de la Nueva Inglaterra, que la componían las colonias por ellos fundadas, Plymouth, Connecticut y Massachusetts. Posteriormente se fundarían nuevas colonias como Maine y Nueva Hampshire, también pertenecía al territorio de Nueva Inglaterra la colonia de Rhode Island, ésta difería de las demás por que su fundador Roger Williams había sido un disidente puritano que buscaba la libertad religiosa que se prohibía en Massachusetts, aparte de que había cuestionado la forma en que los habitantes ingleses de esas colonias se habían hecho de sus tierras arrebatándoselas a los indígenas. El grupo de calvinistas que colonizo esta parte de territorio se caracterizaba por ser el grupo más homogéneo de todas las colonias que se formaron en Norteamérica; tenían una misma religión, la mayoría eran ingleses, costumbres idénticas e igual modo de pensar. Se ha señalado que ha sido el trasplante inglés más vigoroso a Norteamérica. Fueron colonias muy prosperas económicamente, ello debido a la concepción calvinista de la predestinación que decía; que la guía y la elección de Dios se alcanzaba solamente mediante el trabajo y una vida honesta y prospera. El triunfo profesional reafirmaba la elección divina. La educación era obligatoria, por ello fundaron escuelas y universidades importantes como la de Harvard, que hasta en la actualidad es una de las más reconocidas en los Estados Unidos. A pesar de todos estos atributos la religión prohibía cierta literatura, el arte y el teatro, dominando todas las actividades de la vida cotidiana con una rígida organización eclesiástica que se caracterizaba por ser fanática e intolerante hacia otro tipo de religión. Sí ellos habían salido de Inglaterra por la intolerancia religiosa que se vivía ahí, ahora ellos caían en la misma situación, tal pareciera que no habían aprendido la lección que ellos mismos padecieron. Las primeras manifestaciones de tolerancia religiosa no se van a dar en lo que es la Nueva Inglaterra, sino en una colonia disidente del puritanismo que se vivía ahí, la colonia de Rhode Island fundada por Roger Williams, donde señalaba:

Es voluntad y mandato de Dios (desde la llegada de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo) que garantice a todos los hombres, en todas las naciones y países la licencia de manifestarse como paganos, judíos, musulmanes o de creencia anticristiana, así como el del culto; y que sólo podrán ser

¹⁷ Moyano, *EU.A. Síntesis de su historia*, p. 20

combatidas por esa espada que es la única capaz (en cuestión de almas) de conquistar y de juzgar, la espada del espíritu divino, la palabra de Dios". "Todos los estados laicos con sus funcionarios de justicia y sus respectivas constituciones y administraciones han demostrado ser esencialmente laicos y, por lo tanto, no pueden ser jueces, gobernadores o defensores de un estado espiritual o cristiano ni del culto"¹⁸

Esta cita no nada más nos ejemplifica acerca de la tolerancia religiosa que pretendía Roger Williams en Rhode Island, sino también nos habla de la persecución religiosa que se vivía en la Nueva Inglaterra de aquellos años. Williams se postulaba por un estado laico que no tutelara algún credo, esto es la separación de la Iglesia y el Estado. Uno de los grupos religiosos que sufría mayor persecución eran los cuáqueros, muy perseguidos por los puritanos y peregrinos que en coacciones llegaban a muertes muy cruentas. El termino cuáquero viene de la palabra "quaker" que quiere decir temblorosos, ya que esta era su forma de rezar; rechazaban la violencia, ya que se decían pacifistas y sólo creían en la Biblia. También rechazaban toda forma de jerarquía y liturgia eclesiástica. Por ello en las persecuciones que sufrían no oponían mucha resistencia, ya que alcanzaban la gracia de Dios mediante el martirio que padecían. No fue hasta la iniciativa de William Penn de fundar una colonia donde diera albergue a sus compañeros cuáqueros para que tuvieran descanso, esta colonia se llamo Pennsylvania, no nada más los cuáqueros fueron recibidos sino todo hombre que por sus creencias fuera perseguido.

La mayor parte de los calvinistas venían de Inglaterra, los cuáqueros venían también de aquí, pero hubo muchos que procedían de Alemania y de otras partes de Europa. Varios otros grupos protestantes llegaron a Norteamérica y fundaron colonias, por ejemplo; los calvinistas holandeses y franceses, que con el apoyo que les dio la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales fundaron lo que se conoció como la Nueva Amsterdam, que se caracterizo por ser una colonia abierta a recibir a cualquier persona sin importar su nacionalidad o religión. Casi por naturaleza estableció la tolerancia religiosa, que para cuando pasa a ser administrada por los ingleses y se cambia el nombre a Nueva York, sigue conservando la tolerancia religiosa. Los franceses se establecieron más al Norte, pero no lograron el desarrollo que alcanzaron las colonias inglesas. Las colonias de Norteamérica se diferenciaban de una zona a otra, por ejemplo; las colonias que se habían establecido al Centro de Norteamérica como Nueva York, Nueva Jersey, Delawer y Pennsylvania formaban

¹⁸ Tomado de: *EUA. Documentos de su historia política*. Instituto Mora-Alianza Editorial Mexicana, México,

una sociedad heterogénea, tolerante y comercial, que diferían hasta cierto punto de las colonias que conformaban la Nueva Inglaterra, a excepción de Rhode Island. Davis Harold nos señala las diferentes tradiciones protestantes que llegaron de Europa a Norteamérica:

Las principales corrientes de protestantismo que llegaron procedentes de Inglaterra (a través de los congregacionalistas, los cuáqueros, los bautistas y, posteriormente los metodistas), de Escocia (los presbiterianos) y de Alemania (los luteranos, los cuáqueros y varios otros grupos místicos). Los hugonotes franceses, los calvinistas holandeses (de la Iglesia Reformada) también ofrecieron su contribución¹⁹

Al Sur de Norteamérica se encontraban las colonias de Virginia, Maryland, las dos Carolinas y Georgia, que diferían notablemente de las otras colonias. Señala Moyano, que fue la región que menos contribuyó a la formación del mundo estadounidense. Maryland se planeo primero como una colonia católica, pero con el tiempo hubo que acceder a recibir emigrantes protestantes para poblar la colonia ya que muy pocos católicos llegaban a ella. La forma como se organizaron estas colonias del Sur se caracterizó por un sistema agrícola basado en la esclavitud, que difiere de forma importante de las colonias de la Nueva Inglaterra ubicadas al Noreste, ya que tenían un sistema con tendencia industrial y comercial. Estos dos tipos de economías de las colonias del norte y sur se va ha heredar a los Estados Unidos, un Norte industrial y comercial y un Sur agrícola, característica que se va a conservar hasta más de la mitad del siglo XIX, cuando la guerra de Secesión puso fin a estas diferencias.

Un problema constante que tenían los colonos de Norteamérica era la pugna con los indios que habitaban este territorio. Mucho se ha hablado de la política que tomaron los ingleses con respecto a los nativos de estos lugares. Fue la misma medida que implantaron en la conquista de Irlanda, *“la experiencia de su conquista de Irlanda les había convencido de que no podían pacificar ni absorber a los nativos. De ahí la idea de que había que desplazarlos, echarlos de sus regiones y traspasar ahí su sociedad.”*²⁰ Así pues, esta fue la constante seguida por los ingleses, el desplazamiento de los indígenas de su territorio, que se fue dando en dirección al Oeste. Aparte de la experiencia vivida en Irlanda la religión protestante, principalmente los puritanos, concebían a los indígenas como seres fuera de toda posibilidad de redención. Esto contrastaba notablemente con la forma en que se dio la conquista y

1988, p. 75.

¹⁹ Harold Eugen Davis, *Los Estados Unidos en la historia*, p. 94.

evangelización de España en toda Hispanoamérica. Ortega y Medina²¹ ejemplifican bien las dos formas de evangelización; la norteamericana (puritana) y la española (católica), extraemos algunas citas de su libro donde queda claro esta diferencia:

No son capaces de cristianizar, de incorporar por la fuerza a otros hombres a su verdad, si estos hombres no se muestran, previamente, dispuestos a aceptar. Los misioneros españoles, por el contrario, cristianizaban en masa, valiéndose de todos los subterfugios para hacer de los indígenas con que tropezaban, miembros de su comunidad. El novoiñglés, no; éste nada quería saber de conversiones que no fuese el resultado del convencimiento racional. (Ortega y Medina, pág. 15).

Raúl Macín retoma esta misma idea del método evangelizador que utilizó España para toda Hispanoamérica, al señalar que la Iglesia Católica utilizó preferentemente en México el método llamado “político de evangelización”, para cumplir con su trabajo misionero. Sirve también como instrumento de control de las colonias por parte de la metrópoli. Todos los misioneros en la Nueva España utilizaron el método extensivo de evangelización “*que consiste en la cristianización masiva y por ende superficial y poco selectiva: exposición del evangelio a multitudes, instrucción cristiana elemental y bautismo. Dejando la formación ulterior y más completa a un tiempo posterior*”. (Macín, pág. 15).

Para el puritanismo la salvación era individual por ello no obligaron a los indígenas a pertenecer a su comunidad cristiana. No querían caer en contradicciones; pues si habían huido de la persecución que se daba en Europa, no querían hacer lo mismo con los indígenas, esto no significaba que fueran tolerantes con otro tipo de religión de los mismos blancos, era mejor desplazarlos de sus territorios por diferentes métodos. En nombre de la libertad, del libre examen, el reformado, el sacerdocio universal y el puritano destruían a los indígenas. Decían que las tierras que estaban sin trabajar tenían todo el derecho de poseerlas, de hacerlas trabajar y producir, ya que sus primeros poseedores no cumplían con este mandato divino. Así, señala Ortega y Medina, que en América se enfrentaron dos concepciones del mundo cristiano; la cristiano-católica, que acepta a los indígenas y los conserva para mejor servir al Imperio y, la nueva concepción cristiano-protestante, en donde cada individuo es responsable de su salvación. Estas dos concepciones se enfrentaron entre sí por mucho tiempo, el puritano veía al clérigo católico como la encarnación misma del mal, y éste veía en general a los

²⁰ Moyano, *EUA. Documentos de su historia política*, v1, t 1, p. 24.

protestantes como herejes o paganos, cuidándose de que no entraran en sus dominios. A pesar de este conflicto entre el catolicismo y el protestantismo, fue en los Estados Unidos ya como un país independiente donde se implanto la libertad religiosa para cualquier credo, incluyendo al católico. A diferencia de México, donde la libertad de cultos no se dio hasta después de la segunda mitad del siglo XIX, y esto nada más en teoría, por que en la realidad la sociedad mexicana siguió siendo muy intolerante hacia otras religiones que no fuera la católica.

1.3 Los Despertares Religiosos y el surgimiento del mormonismo.

Dos son los fenómenos que se han dado en llamar en la historia de los Estado Unidos como “Los Grandes Despertares Religiosos”. Éstos son de gran importancia por que mediante ellos la herencia protestante de los Estados Unidos se transforma, para dar paso a una nueva religión típicamente estadounidense, con practicas y doctrinas particulares. Podemos caracterizar a estos Despertares Religiosos como un movimiento de renovación de la fe, con una intensa inquietud y fervor religioso, donde se desconoce la organización religiosa de institución. Debido a que la predica de sus doctrinas y practicas no imponía límites geográficos, se daba en cualquier lugar y la mayoría de las veces al aire libre.

El primero de estos fenómenos lo registra Angela Moyano en la tercera década del siglo XVIII norteamericano.²² Dos son los personajes más destacados de este primer Despertar, Jonathan Edwards y George Whitefield. Los dos influidos por la doctrina pietista que se había desarrollado en Alemania, fueron los encargados de traerla a Norteamérica; a la cual le incluyeron elementos de John Locke y Issac Newton. Edwards fue el primero en llegar a la conclusión de que; la sustancia de la experiencia religiosa no es intelectual, sino emocional, con ello rompía los esfuerzos teóricos de los ministros de las iglesias establecidas, que influidos por la nueva corriente racionalista intentaban conciliar religión y ciencia, ejemplo de esto es el desarrollo del deísmo. Esta nueva doctrina predicada por Edwards fue el inicio de una inquietud religiosa que duraría toda una década, donde el mensaje principal era la experiencia de la conversión individual, donde todos podían ser salvos. Ya no nada más un grupo de hombres, que mediante el éxito de su trabajo estaban predestinados a la salvación. Tenemos aquí un primer rompimiento con la tradición religiosa heredada del Viejo Mundo

²¹ Ortega y Medina, Juan, *La evangelización puritana en Norteamérica*, FCE, México, 1976.

²² Moyano Angela, *EUA Sintesis de su historia*, p. 153.

y, el surgimiento de una de las características típicas de la religión estadounidense, donde la salvación es para todos no importando su posición económica y social, así como también el intenso celo de la predicación. Tanto Jonathan Edwards como George Whitefield hacen un vasto recorrido por todas las colonias norteamericanas llevando su nuevo mensaje e influyendo en un gran número de personas, principalmente entre las clases populares y los inmigrantes, ya que las iglesias tradicionales no se ocupaban de ellos. La consecuencia de este primer Despertar fue la mayor proliferación de las sectas protestantes, ocasionados por los antagonismos de las iglesias establecidas y los nuevos predicadores. Su mensaje también iba en contra de la autoridad local que ejercían las iglesias que predominaran en un determinado lugar, acabándose la identificación de una iglesia particular con un territorio específico. El mensaje era universal y por lo tanto no debían existir límites geográficos, ni la relación Iglesia- Estado.²³

El segundo Gran Despertar tuvo más influencia que el primero, ya que duró mucho más tiempo, además de que sucedió cuando ya los Estados Unidos eran un país independiente, a principios del siglo XIX. El proceso de independencia de este país acarreó ciertas transformaciones en algunas iglesias. Por ejemplo la Iglesia Anglicana perdió fuerza debido a que se le consideraba como antipatriótica, para su continuidad se unió a creencias cristianas que formaban a la Iglesia Congregacionalista.²⁴ El deísmo al ampliar su influencia más allá de la clase educada se convirtió en la religión Unitaria de Boston. Y la metodista logra su separación de la episcopal de Inglaterra, reafirmando su autonomía. Ante las nuevas condiciones políticas y sociales del país los líderes de las diferentes iglesias y sectas empezaron a difundir con más vigor sus doctrinas, lo que provocó una fiebre religiosa por todos los Estados Unidos. Un gran número de norteamericanos participaban en estos nuevos movimientos de intensidad religiosa, donde se caracterizaba por sus reuniones en el campo para llevar a cabo lo que se conocen como los "revivals", que eran una forma violenta de conversión espiritual y de fe. Muchos miembros de las iglesias tradicionales²⁵ pasaban a formar parte de estos nuevos movimientos. Un escritor, Peter Cartwright, en 1801 nos muestra la forma en que se vivía en medio del segundo Gran Despertar:

²³ Op-cit., pág. 156.

²⁴ Hardon John, *Las iglesias protestantes mayores*.

²⁵ Al hablar de las iglesias tradicionales nos referimos a los bautistas, presbiterianos y metodistas que provinieron de Europa.

... desde 1801 y durante muchos años, se difundió una bendita renovación de la religión por casi todas las zonas habitadas del Oeste. Los presbiterianos y metodistas, en gran parte unidos en este trabajo, hacían congregaciones y juntos oraban y predicaban”.

“En este renacimiento se originaron nuestras reuniones de campamento, celebrándose cada año en ambas denominaciones, lo que por cierto a continuado así desde entonces. Diez, veinte y, a veces, treinta ministros de diferentes denominaciones se reunían y predicaban noche y día durante cuatro o cinco días seguidos. He sabido que estas reuniones de campamento duraban hasta tres o cuatro semanas, resultando de ello mucho bien. He visto a más de cien pecadores caer como muertos bajo un sermón vigoroso y he visto y oído a más de quinientos cristianos todos gritando exaltadas alabanzas a Dios al unísono. La más de las veces, se paraban a bailar para obtener alivio, según ellas decían. Algunos corrían pero no alcanzaban a huir. Otras se resistían; pero en éstas, las sacudidas eran generalmente muy violentas.”²⁶

De manera creciente el número de iglesias y sectas se elevó, a principios de 1805 había unas 5000 y en 1830 se encontraban unas 30,000. Esta expansión se debió en parte a que el calvinismo ortodoxo había flexibilizado su rigidez doctrinal. A pesar de la informalidad y exaltación de estas asambleas al aire libre, estas nuevas sectas evangélicas demostraron su gran capacidad de organización para reclutar y al mismo tiempo predicar su doctrina, utilizando diferentes métodos como los sermones y la acusación directa al pecador. Así también se hacían seguidores de principios éticos y morales, como la templanza, la prohibición de toda actividad laboral los domingos, predicaban el pacifismo y el abolicionismo, se prohibía también placeres mundanos y bebidas alcohólicas. Este movimiento del segundo Despertar afectó a varias denominaciones religiosas provocando movimientos cismáticos en muchas de ellas, permeó todos los niveles de la vida norteamericana en todo el país trascendiendo los límites de las clases sociales.²⁷

Lo que me parece más importante de estos dos Despertares Religiosos, es que las personas que estaban involucrados en ellos, sus dirigentes y conversos, paulatinamente fueron rechazando la doctrina protestante, inaugurando una nueva concepción teológica del cristianismo, que se dejaba ver en sus prácticas y doctrinas religiosas. Siguiendo a Harold Bloom²⁸, se estaba dando el nacimiento de la religión autóctona de los Estados Unidos, “*en términos generales existen dos formas principales de la religión estadounidense: La Convención de Bautistas del Sur, por ser bautista, se deriva linealmente del Viejo Mundo y sin embargo es*

²⁶ Documento tomado de: *EUA. Documentos de su historia socioeconómica*, t 1, v 4. p. 383-384.

²⁷ Moyano.

tan profundamente autóctona como lo son los mormones, quienes nada deben a Europa".²⁹ Aunque más adelante el mismo Bloom nos da la tesis fundamental de su libro: "*En el presente libro sustento la tesis de que la religión estadounidense, que esta tan difundida entre nosotros, se disfraza de cristianismo protestante pero ha dejado de ser cristiana*".³⁰ La mayoría de las nuevas iglesias y sectas elaboraron sus doctrinas no a partir del cristianismo, que vendría a ser la parte correspondiente al Nuevo Testamento en la Biblia, sino a etapas muy remotas desde los tiempos de Adán é inclusive más atrás, desde la misma creación del mundo y del hombre, es decir antes de la Biblia misma. Por ello señala Bloom que la religión estadounidense ha dejado de ser cristiana. Bloom citando a Paul Johnson señala "en su popular obra *A History of Christianity* (1976), Paul Johnson comenta que *las iglesias más características de los Estados Unidos tendían a dar un salto directamente desde el siglo XIX hasta los tiempos del Nuevo Testamento e intentaban convinar ambas épocas*". Bloom va más lejos que Johnson al señalar que "*ese salto es paralelo al de la literatura estadounidense del siglo XIX, no a los tiempos del Nuevo Testamento sino hasta los orígenes adánicos*" (Bloom, pág. 53).

Ésta es una característica fundamental de las iglesias típicas de los Estados Unidos, que difieren con las doctrinas profesadas por las iglesias protestantes históricas. Para Bloom las iglesias que se han convertido en lo más característico de la religión estadounidense han sido: Los mormones, la Ciencia Cristiana, los Adventistas del Séptimo Día, los Testigos de Jehová y los pentecosteses (Bloom, pág. 29). Es interesante ver como estas religiones han tenido una influencia importante en diferentes países, donde existe una cultura y sociedad diferentes ha donde estas religiones surgieron. Estas iglesias difieren entre sí por cuestiones de doctrina, organización y estructura, aunque una de sus características principales es el intenso celo misionero que practican. La religión que para nuestro caso nos interesa es la de los mormones, por que presenta características particulares de doctrina y practica religiosas, a parte por que es la que cuenta mayor tiempo en el país.

El origen del mormonismo lo ubicamos en la segunda mitad del siglo pasado, en el Noreste de los Estados Unidos, para ser más precisos en el Noroeste del Estado de Nueva York. La primera visión que José Smith dijo tener en la primavera de 1820 marca el inicio del mormonismo, aunque la Iglesia no se organiza oficialmente hasta abril de 1830, quedando su nombre oficial como La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cabe

²⁸ De su libro citado anteriormente.

²⁹ Bloom. p. 26.

³⁰ Op-cit. p. 29.

destacar el contexto y el lugar en que se da este primer evento. En el año de 1820 estaba en su apogeo el segundo Gran Despertar Religioso en los Estados Unidos y principalmente la zona donde vivía José Smith y su familia, Palmyra, era conocido como el “Distrito Ardiente” por la gran cantidad de fogatas que se hacían por las reuniones de la gente que se involucraba en el Gran Despertar. El mismo José Smith nos da testimonio de la agitación religiosa que se vivía en este lugar:

Surgió en la región donde vivíamos una agitación religiosa en cuanto a la religión, empezó entre los metodistas pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca. En verdad, parecía afectar a todo el territorio, y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, lo cual ocasionaba agitación y división entre la gente. Unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista³¹

La familia de Smith a pesar de haber vivido en la Nueva Inglaterra, rodeados de la tradición puritana, rechazaron ésta herencia. El mismo José Smith se había abstenido de pertenecer a alguna de las iglesias protestantes, también estuvo apartado de los movimientos de renovación de la fe que se daban como consecuencia del segundo Gran Despertar, aunque sentía cierta simpatía por el metodismo.

Esta simpatía por el metodismo no era casual, ya que esta religión fue una de las que más influyó en el desarrollo del segundo Gran Despertar. El inglés Juan Wesley es considerado el fundador del metodismo en la Inglaterra de la tercera década del siglo XVIII, justo cuando en Norteamérica se daba el primer Gran Despertar Religioso. Influenciado por la doctrina luterana de la justificación por la fe y su identificación de ésta con las clases bajas, cosa que ya se había dado en el siglo XVI con los anabaptistas. El metodismo es considerado como una religión protestante, ya que se desprende en parte de una de las bases del protestantismo histórico, la doctrina luterana. Su identificación con esta doctrina se da por la experiencia de la conversión por medio de la inspiración del espíritu y la gracia universal. El metodismo se caracterizó por un intenso celo evangélico, el mismo que lo hizo llegar hasta Norteamérica desde los primeros años de su fundación. En un principio el metodismo aparece ligado a la Iglesia Anglicana, que también se le llama Episcopal, para cuando se exporta el metodismo al Nuevo Mundo queda instituida como la Iglesia Episcopal Metodista, que progresivamente va ir adquiriendo autonomía con respecto a la de Inglaterra, su autonomía total se consolida con

el proceso de independencia de los Estados Unidos. Una vez lograda su independencia empieza a sufrir una serie de fragmentaciones provocada por cismas y divisiones que se dan al interior de la Iglesia. Muchos fueron los factores por los cuales se dividió la Iglesia metodista, entre ellos podemos mencionar los sociales y los políticos, provocados por los problemas de la discriminación racial hacia los negros y el problema de la esclavitud.³² Pero más allá de las divisiones, lo que nos interesa aquí, es por qué simpatizó José Smith con el metodismo en un primer momento. El metodismo es, por así decirlo, una de las últimas expresiones del protestantismo histórico, su fundación a principios del siglo XVIII y su rápida aceptación en las clases bajas de Inglaterra responde a que las iglesias tradicionales y la nacional (Anglicana) se encontraban lejos de la masa de la población, por una parte por su complejidad teológica y por su jerarquía eclesiástica. Hay un paralelismo de cómo se desarrolló el metodismo en Inglaterra y en la parte Noreste de Norteamérica, las dos eran una sociedad en transición, ya que estaban pasando de una sociedad agrícola-tradicional-artesanal a una sociedad industrial. Ésto trae efectos y consecuencias que favorecen la aceptación de un culto que pueda dar la protección, la seguridad individual y colectiva, que no trae un proceso de industrialización intensa. Las tradiciones las costumbres sufren un rápido cambio en este proceso, trayendo un trastorno al no encontrar una adaptación a la nueva forma de vida. Esto es lo que plantea Eric Hobsbawm en su capítulo de “las sectas obreras”:

Pero las nuevas zonas industriales, los pueblos rápidamente transformados en ciudades de industria, no tenían forma de vida adaptada a la nueva era. Hombres y mujeres apelaban a los únicos recursos espirituales que quedaban a su disposición, la costumbre y la religión preindustrial.

En todas aquellas áreas la vida era para la clase trabajadora, misera, pobre, surdida, envilecedora, breve y ante todo insegura, y las religiones que hicieron suya reflejaba aquella situación. Su culto era ante todo fervoroso. (‘La falta de seguridad social se compensa con la participación activa en el culto colectivo’, Popper). Visiones de esplendor, del juicio y del fuego infernal para los hombres perversos, ocupaban las mentes de los que necesitaban apoyo para conllevar la carga de su padecer, y las orgías emocionales, hijas de los sermones estridentes, de la experiencia de revivir en sus personas el primitivismo cristiano puro, y de ocasiones parecidas, traían a sus vidas un elemento de distracción.³³

³¹ Edwin Barrett, William, *La Iglesia Restaurada*, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Editorial Deseret, México, 1974, p. 7.

³² Hardon John, *Las iglesias protestantes de América*.

³³ Hobsbawm Eric. *Rebeldes Primitivos*, Editorial Ariel, Barcelona, 1983, pp. 198-199.

Estas condiciones prevalecientes en el momento en el que surge el metodismo en Inglaterra, son las mismas que prevalecen en el Norte del Estado de Nueva York en las décadas de 1800-

1840, lugar que ha sido considerado como el motor de la industrialización norteamericana. Así los Estados Unidos tienen una transformación radical en un corto tiempo, de un país agrícola comercial a uno industrial. Las consecuencias de esta transformación se van a sentir más en el Noreste del Estado de Nueva York, donde los sentimientos de inseguridad y de violencia ante el cambio van a propiciar el surgimiento de nuevas sectas religiosas. El metodismo, como ya se dijo, fue una de las religiones que tuvieron mayor éxito en estas sociedades en transición y en el segundo Despertar Religioso en los Estados Unidos. Se había convertido en una religión más evangélica y menos teológica o doctrinal, que difería de la tradición o concepción calvinista que imperaba en la Nueva Inglaterra y en el Norte de Nueva York.

La adhesión de Wesley a la doctrina de la universalidad de la gracia era incompatible con la idea calvinista de la 'elección'. Si la gracia era universal también lo era el pecado. Cualquier hombre que llegase a declararse culpable de pecado podía ser visitado por la gracia y podía saberse redimido por la sangre de Cristo. Así, lejos como esta de ser una doctrina del igualitarismo espiritual, al menos supone la existencia de una igualdad de oportunidades en el pecado y en la gracia, tanto para los ricos como para los pobres. Y como religión 'del corazón' más que del intelecto, los más simples y menos educados podían tener esperanza de alcanzar la gracia. En este sentido, el metodismo suprimía todas las barreras doctrinales y sociales y abría sus puertas de par en par a la clase obrera.³⁴

Así el metodismo tenía las mismas características de las religiones nuevas que surgían a partir de los Grande Despertares Religiosos en los Estados Unidos, basando su conversión más en la experiencia emocional. Es importante señalar que el metodismo surge justo cuando se desarrollaba el primer Despertar Religioso en Norteamérica en la década de los treinta del siglo XVIII. José Smith y su familia pertenecían a esta sociedad en transición, ellos eran una familia pobre de agricultores que sufrían los estragos de un proceso de industrialización radical e intensa, como el que se dio en el Noreste americano. No de en balde surgieron tantas religiones nativas de los Estados Unidos en este lugar. Es pues de entenderse, por que el metodismo atrajo, más que otras religiones, a José Smith; por que era una religión que satisfacía más las necesidades de una sociedad cambiante, más sencilla y no tan compleja

doctrinal y jerárquicamente como las iglesias protestantes históricas. De aquí también se entiende por que del metodismo surge el movimiento pentecostal.³⁵

No se sabe si José Smith perteneció activamente dentro del metodismo, pero es de suponerse que su contacto con ésta fue a una temprana edad, pues después de que dijo haber tenido su primera visión nunca más se acercó a ninguna otra iglesia. Éste primer evento sucedió cuando apenas él tenía catorce años dedicándose hasta el día de su muerte a organizar y difundir la nueva religión. En la década que va desde la primera visión, en 1820, hasta cuando queda formalmente organizada la Iglesia, abril de 1830, José Smith publica el libro de Mormón y establece varias de las doctrinas y practicas de los primeros mormones.

El traslado progresivo de los mormones al Oeste se debió en parte a la intolerancia religiosa prevaleciente en la Nueva Inglaterra, donde el puritanismo ortodoxo se encargaba de perseguir a cualquier otro movimiento religioso opuesto a sus doctrinas. La practica de la poligamia de los mormones fue un factor determinante de su traslado al Oeste, ya que no nada más la gente estaba en contra de esta practica sino también el mismo gobierno.

Lo que se conoce como la frontera religiosa de los Estados Unidos es el territorio del Oeste, en lo que en aquel tiempo estaba deshabitado por colonos blancos, más no por los indios americanos que llevaban años viviendo en esos territorios. De cualquier forma para los norteamericanos el Oeste era un territorio desconocido y virgen. Esta frontera religiosa representaba para las personas perseguidas, reprimidas o que simplemente buscaban un territorio nuevo que colonizar, un lugar de libertad, de oportunidades y de progreso, cuando estas no se daban en los territorios ya colonizados del Este.

En materia religiosa, la frontera represento un papel vital en el Viejo Mundo de ideas arraigadas, el liberal religioso debía retractarse o lo ejecutaban; en América cuando la pasión aumentaba demasiado se trasladaban a otro lugar. Debido a que el Oeste era prácticamente una tierra virgen, el movimiento siempre se produjo hacia esa única dirección. El Oeste inmenso y solitario atraía siempre al pensador liberal; le ofrecía seguridad y exilio en caso necesario, pero si rehusaba tal invitación, tenía que someterse al martirio por causa de sus creencias.³⁶

³⁴ Thompson E., *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, Critica, Barcelona, p. 403.

³⁵ Véase en el libro de Bloom, *La religión en los Estados Unidos* en el capitulo correspondiente al pentecostalismo. También se puede revisar los trabajos de Jean-Pierre Bastian, *Protestantismo y modernidad latinoamericana*.

³⁶ Edwin Barrett, William. *La Iglesia Restaurada*, IJSUD, Editorial Deseret, México, 1974. p.14.

Los mormones no fueron los únicos que se trasladaron al Oeste para llevar a cabo sus practicas religiosas. Hubo otros grupos religiosos que progresivamente se fueron trasladando al Oeste. Tampoco tomamos como único factor de colonización la libertad religiosa que se podía dar en este territorio, influyeron también factores económicos, sociales y políticos. La colonización total del Oeste no se llevó a cabo hasta el último cuarto del siglo XIX, cuando los mormones ya se habían consolidado, fundando el estado de Utah y la ciudad de Lago Salado, que es la sede de la Iglesia. Desde un principio los mormones empezaron a mandar misioneros tanto al interior de los Estados Unidos como al extranjero, principalmente a Europa.

1.4 La doctrina mormona con respecto ha los indígenas.

En la introducción de *El Libro de Mormón*³⁷ se señala que este es un volumen de *escritura sagrada semejante a la Biblia* en el cual se contiene la historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes del continente americano. Narra la historia de dos grandes civilizaciones que arribaron a América, de las cuales una llega procedente de Jerusalén en el año 600 a. de C., y que tiempo después se dividieron en dos pueblos los cuales se conocieron con el nombre de *Nefitas* y *Lamnitas*. Estos dos pueblos pertenecían a una de las doce tribus de Israel, la de José, por lo tanto eran parte del pueblo escogido de Dios, según la tradición judío-hebrea. La otra había llegado mucho tiempo antes, en la época de la confusión de lenguas de la torre de Babel. A este grupo se le conocieron como los *Jereditas*. Con el paso del tiempo estos pueblos fueron destruidos con excepción de los lamanitas, que son los principales antecesores de los pueblos indígenas de América. Dentro de esta visión de *El Libro de Mormón* los indígenas o indios de América son considerados como pueblos de origen israelita, y como los indígenas constituyen un elemento fundamental en la composición de las sociedades latinoamericanas, los mestizos y todos los que tengan algún antecedente de origen indígena también son considerados como de la *Casa de Israel*:

Hay gente que recuerda haber oído historias de los primeros hijos de madres indias y de padres españoles. Al crecer en esta sociedad conquistada, muchos de esos hijos mestizos pronto se han de haber dado cuenta de que el rechazo social que sentían, sin entenderlo, venía de los dos lados: ni los españoles ni los naturales los consideraban sus iguales. Ignorando su identidad verdadera, es decir,

³⁷ Tomado de la edición de *El Libro de Mormón* . IJSUD, del año de 1992.

no sabiendo que eran HIJOS DE ISRAEL, y que habían sido preparados antes de la fundación del mundo para cumplir una función redentora muy especial, esos hijos mestizos inauguraron una etapa de 500 años de sufrimiento, rechazo, vejaciones, discriminación, ignorancia y pobreza. Ellos no sabían que esa etapa había sido planeada antes de la fundación del mundo. Tampoco sabían que todas sus experiencias en este mundo, amargas como fueran, serían un aprendizaje y una preparación para llevar a cabo una gran misión en la vida. Esos hijos mestizos tampoco sabían que, como otro de tantos de los misterios de Dios, ese sufrimiento se tornaría a su debido tiempo en el inigualable gozo de la misión cumplida. Por que escrito esta que el lamanita mestizo se levantara y cumplirá la misión que le fue encomendada en el Gran Concilio por el Capitán de las huestes de Israel: La misión de salvar las dos naciones que trae en sus venas.³⁸

Dentro de los pasajes más importantes narrados en *El Libro de Mormón* se encuentra la visita personal de Jesucristo al continente Americano,³⁹ inmediatamente después de su resurrección en Palestina. Se describen una serie de presagios naturales como terremotos, tempestades e incendios que anunciaban la muerte de Cristo en el viejo mundo. Para los mormones Cristo es el Gran Dios Blanco *Quetzalcoatl* de las culturas antiguas de América, que vino a visitar al resto de su pueblo en este continente, ha enseñarles su doctrina verdadera, efectuando los mismos milagros que efectuó allá proporcionando nuevos métodos y más eficaces de agricultura, etc.:

El gran Dios Blanco de la antigua América vive aún . Su existencia se ha convertido en una realidad por medio de los descubrimientos y documentos de arqueólogos e historiadores. El misterio que por tanto tiempo cubrió como un velo las enigmáticas tradiciones de los indígenas ahora sede el paso a la investigación moderna y a documentos recién descubiertos, pero de fecha antiquísima, los cuales dejan a la vista con gran claridad las características de este Dios y sus obras en el hemisferio occidental⁴⁰

Así lo comparan no nada más con Quetzalcoatl sino también con otras deidades de diferentes regiones del continente, como es el caso de Kukulcan entre los mayas, Viracocha en el Perú y Sume en el Brasil, al cual según ellos lo describían como un hombre alto, de tez

³⁸ De Hoyos, Arturo, *El Lamanita Mestizo*, Editorial Zarahemla , México, 1996, pág. 7-8.

³⁹ Véase en *El Libro de Mormón* el tercer libro de Nefi, capítulos del 8-21.

⁴⁰ Petersen Mark E., *Cristo en América*. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días, Salt Lake City, Utah, 1984, pág. 3.

blanca, con barba y ojos claros, que después de su partida prometió que volvería para reinar nuevamente entre su pueblo y construir en América la Nueva Jerusalem.⁴¹

Por otro lado tenemos que la Iglesia SUD ha dedicado un esfuerzo considerable para que *El Libro de Mormón* sea aceptado como una fuente más para el estudio arqueológico de la América prehispanica, basados en las investigaciones y descubrimientos de la comunidad de investigadores mormones, han resaltado el hecho de que existen ciertos hallazgos dentro de la arqueología prehispanica que confirman la veracidad del libro.⁴²

Durante las últimas décadas, los estudios profesionales en el campo de la arqueología, geografía, cultura e idioma de los pueblos americanos han proporcionado una enorme cantidad de información que debe ser de gran interés para aquellos que leen y creen en el Libro de Mormón, información que los científicos que se dedicaron al estudio de este libro quizás nunca se hubieran imaginado que existiera. En la actualidad, la calidad y cantidad de estudios especializados relacionados con el Libro de Mormón son tan amplios y profundos que es imposible que una sola persona esté al tanto de todos los aspectos de este conocimiento.⁴³

El termino lamanita o lamanitas es utilizado por primera vez en la narración del Libro de Mormón, que como ya dijimos, están considerados dentro de este termino los indígenas y sus descendientes. Dentro del libro se maneja una historia que trata acerca del futuro promisorio del pueblo lamanita después de que hayan recibido nuevamente “la Plenitud del Evangelio” que habían perdido en la antigüedad por culpa de sus trasgresiones y de sufrir el castigo por ello se les impuso. Los lamanitas iban hacer dispersados por los gentiles⁴⁴, los cuales se profetizaba que llegarían al continente americano y someterían al pueblo lamanita dispersándolos “*por toda la faz de la tierra*”, para posteriormente estos gentiles formaran una nación poderosa (Estados Unidos) que garantizara la libertad religiosa y mediante ella restablecer la verdad del evangelio, que de los “*gentiles ira al resto de la Casa de Israel*”, los lamanitas, sacándolos de la oscuridad donde estaban, restableciendo el orden de cosas que tenían en la antigüedad, disfrutando de su herencia y toda la riqueza que en ella hay. Se les prometía protección de sus enemigos, y que ninguna nación

⁴¹ Ibid, pág. 4.

⁴² Sorenson, John L., “Un análisis científico del Libro de Mormón” en *Liahona*, febrero de 1985, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Salt Lake City, pág. 6-18. Las otras dos partes de este estudio se encuentran en las *Liahonas* de los meses de abril y junio-julio del mismo año.

⁴³ Ibid., pág. 7.

extranjera volvería a subyugar nuevamente al pueblo lamanita. La llegada de Colón a América, la formación e independencia de los Estados Unidos, su hegemonía mundial y la subsecuente llegada del evangelio mormón a México, eran muestras claras del cumplimiento de estas profecías y del papel protagónico que el pueblo lamanita tendría que ejercer en la Iglesia y el mundo⁴⁵.

En una de las publicaciones de la Iglesia SUD del año 1936 se hacía la siguiente exhortación al pueblo mexicano:

Ha llegado la hora para que los mexicanos y los aborígenes de este continente reciban, si quieren, los recuerdos de sus padres, y para que oigan la plenitud del Evangelio, en otro tiempo enseñado a sus antecesores.

Regocijese México y las antiguas razas de este continente por que ellos son la simiente escogida, ellos son israelitas por sangre. Vuestros padres vinieron de Jerusalén; vosotros sois descendientes de aquel José que mando en Egipto. El día de vuestra redención está encima y glorioso es vuestro porvenir. Despierta pues, al destino que te aguarda, y recibe los escritos de tus profetas, y el Dios de vuestros padres cumplirá todas sus predicciones respecto a vosotros⁴⁶

1.5 La poligamia mormona y la Orden Unido.

La poligamia mormona encierra todo un proceso complejo de justificación, pues aunque en la actualidad la Iglesia no la práctica esta se sigue manteniendo como una doctrina oficial y unida al matrimonio es uno de los requisitos para alcanzar el grado más alto de gloria.

José Smith, el primer profeta mormón, fue el que dijo haber recibido en 1843 la revelación y ley del matrimonio plural, aunque se señala que tenía conocimiento de ésta desde el año de 1831⁴⁷. La cual consistía en lo que los antiguos patriarcas de la Biblia como Abraham, Isaac, Jacob, David , Salomón y Moisés, habían vivido al tener muchas esposas (concubinas) las

⁴⁴ Dentro del lenguaje del Libro de Mormón se les llama gentiles a todas aquellas razas o pueblos que no pertenecen a la "Casa de Israel" o que no son judíos, aunque una versión más actual del termino se les llama así a todas aquellas naciones que no tienen el evangelio mormón.

⁴⁵ Véase en el Libro de Mormón: I de Nefi, cap. del 15 al 22. En estos capítulos se contiene la mayor parte de las profecías de la doctrina mormona con respecto a los indígenas de América, en las cuales Nefii; que es uno de los profetas del Libro de Mormón, ve mediante una visión lo que va a pasar en un futuro con le resto de su descendencia que son los lamanitas, aproximadamente 588 y 570 antes de Cristo.

⁴⁶ Stewart, Z.J., *La Venida del Mesias*, Misión Mexicana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, México, 1936, pág. 8.

⁴⁷ Véase *Doctrinas y Convenios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Contiene revelaciones dadas a José Smith el profeta con aditamentos de sus sucesores en la Presidencia de la Iglesia.*, IJSUD, Salt Lake City, 1993, sección 132.

cuales les fueron dadas por Dios, pero más que obedecer un mandato era el cumplir con una ley divina, pues así lo escribía en su revelación el mismo Smith al cuestionarle a Dios sobre este asunto:

De cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mi para saber y entender como es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac, Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas”, “Por tanto, prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que estoy a punto de darte, por que todos aquellos a quienes se revela esta Ley, tienen que obedecerla”, “Abraham recibió todas las cosas, todo cuanto recibió, por revelación y mandamiento, por mi palabra, dice el Señor, y él ha entrado en su exaltación y se sienta sobre su trono”, “Abraham recibió concubinas, y le dieron hijos; y se le contó por obra justa, por que le fueron dadas, y se sujeto a mi ley; tampoco Isaac ni Jacob hicieron cosa alguna sino lo que les fue mandado; y por que no hicieron sino lo que se les mando, han entrado en su exaltación, de acuerdo con las promesas, y se sientan sobre tronos, y no son ángeles sino dioses”, “David recibió muchas esposas y concubinas, y también Salomón y Moisés, mis siervos, desde el principio de la creación hasta hoy; y en nada pecaron sino en las cosas que no recibieron de mí”, “Y además, tocante a la ley del sacerdocio: Si un hombre se casa con una virgen y desea desposarse con otra, y la primera consiente, y él se casa con la segunda, y son vírgenes, y no han dado su palabra a ningún otro, entonces queda justificado ... no puede cometer adulterio, por que le son dadas a él para multiplicarse e henchir la tierra... y para su exaltación en los mundos eternos, a fin de que engendren las almas de los hombres; pues en esto se perpetúa la obra de mi Padre, a fin de que él sea glorificado⁴⁸

Apoyándonos un poco en Bloom, señala que dentro de la doctrina mormona el hombre tiene como destino final el llegar a convertirse en un Dios, pero para poder obtener la divinidad José Smith se plantea la necesidad de la restauración de la pluralidad de esposas, como la practicaron los antiguos patriarcas los cuales ahora ya son dioses. La función de recibir concubinas consiste en trascender el estado humano, angélico y convertirse en un dios, de esta forma el hombre sólo difiere de Dios en grado y no en especie. Y señala como conclusión; que la búsqueda y restauración de la religión antigua de José Smith, lo llevo a la culminación de que dicha búsqueda tenía que ser el matrimonio plural.⁴⁹

⁴⁸ *Doctrinas y Convenios*, Op.-cit, pág. 309-317.

⁴⁹ Bloom, *La religión en los Estados Unidos*, Op.-cit., pág. 111-112.

Según la historia mormona al mismo José Smith le era imposible poner en práctica esta doctrina, ni el mismo ni inculcarla a los demás. Pues toda la tradición anglosajona de la época, incluso en la actualidad, era contraria a este principio, a pesar de que en la ley no se prohibía. Cuando el profeta recibió la orden de Dios de poner en práctica la ley del matrimonio plural, vaciló en hacerlo. Estaba convencido de que la práctica de la doctrina traería mucha persecución sobre la Iglesia y que finalmente sería la causa de su muerte. Por ello se entiende la tremenda persecución que sufrieron los mormones por parte de diferentes sectores de la población, la intolerancia que se desató en su contra y su subsecuente traslación del Este al Oeste de los Estados Unidos, en un país que se había caracterizado por su libertad religiosa que estableció desde su independencia, defensor de la libertad política y social.

Por otro lado la poligamia también va a tener una justificación social, ya que en el tiempo en que se estableció, 1843, prevalecía en la Iglesia una gran cantidad de mujeres solas incapaces por su

misma condición física de trabajar la tierra y vivir sin privaciones, y habría que dar la oportunidad a ese número excedente de mujeres del desarrollo material y espiritual que trae el matrimonio y un hogar, pues también doctrinalmente tanto la mujer como el hombre no se pueden salvar dentro de su soltería, y para poder cumplir con esto no había otra alternativa que el matrimonio plural.⁵⁰ El cual también resolvía el problema de la prostitución pues al absorber a toda la población femenina en el estado matrimonial mataba eficazmente el origen de este problema social por privarla de toda materia, es decir se verían cubiertas todas las necesidades sociales y económicas que hacen que las mujeres caigan en esa práctica. Por último, cabe señalar que la práctica de la poligamia no fue una ley general para todos los miembros de la Iglesia, y jamás fue practicada por más del dos por ciento de los varones de la Iglesia. El Presidente de la Iglesia SUD era el único que decidía quien la podía practicar; solamente a aquellos que él consideraban que podían vivir esta ley en rectitud y justicia. Esta práctica llegó a su término con el "Manifiesto" expedido en 1889 por el entonces presidente de la Iglesia SUD, Wilford Woodruff, que decretaba oficialmente el fin de la práctica del matrimonio plural dentro de la Iglesia y que era aprobada por ésta en su conferencia general del 25 de septiembre de 1890, después de que los Estados Unidos habían hecho elevar a leyes constitucionales las disposiciones antipoligámicas que se habían elaborado anteriormente.

⁵⁰ Berrett. William, Op.-cit., pág. 170-171.

Harold Bloom escribe con respecto a esto, que *La innovación o restauración más notable de Joseph Smith, el matrimonio plural, tuvo que ser abandonado por los Santos de los últimos Días hace un siglo, como precio de admisión de Utah a la Unión federal.* (Bloom, pág. 111)

El Orden Unido es un sistema de cooperativa mediante el cual los mormones compartían sus propiedades, sus bienes, sus ganancias y recibían recursos conforme a sus carencias y necesidades, a esto también se le llamo la orden de Enoc o ley de la Consagración. Fue establecida por primera vez en Kirkland, Ohio en el año de 1831, por una crisis económica que afectaba a la comunidad y que se agudizaba más por la constante migración de nuevos miembros conversos procedentes del Este de los Estados Unidos para fundar en Kirtland la nueva Sión mormona. Inspirados por la descripción que se hace en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento en la Biblia de una vida comunitaria en que vivían los primeros cristianos, en la cual todos los creyentes *estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.* (Hechos 2: 44-45). *Así que no había entre ellos ningún necesitado; por que todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartían a cada uno según sus necesidades.* (Hechos 4: 32-35). Los mormones intentaron vivir bajo este mismo modelo donando y compartiendo todos sus bienes a la Iglesia SUD, que a su vez tenía que concederle a las personas una “herencia” o mayordomía de la propiedad recibida. La dimensión de la mayordomía dependía de las necesidades de cada persona⁵¹ y, ésta se hacía cargo de administrarla lo mejor posible para que al final del año si tenía algún sobrante darlo al Obispo que era el encargado de dárselo a los necesitados. Con ello se pretendía establecer una relativa igualdad económica entre sus miembros, donde no existiera las clases sociales ni la pobreza. Por diversos conflictos, tanto internos como externos, que este sistema trajo para la comunidad mormona, fue que se suplanto esta organización económica-social en el año de 1838, estableciéndose en su lugar la Ley del Diezmo.

Posteriormente Brigham Young en el invierno de 1874 vuelve a establecer el principio de la Ley de Consagración, que ahora se le va a conocer como el sistema del Orden Unido, a consecuencia también, al igual que pasa cuando la decreta José Smith en 1831, por una depresión económica que asolaba al estado de Utah. La forma de organización de estas iba hacer mediante la creación de cooperativas con una producción diferente en cada una de

⁵¹ *Historia de la Iglesia en la dispensación del cumplimiento de los tiempos*, IJSUD, Salt Lake City, Utah, EUA, 1993 (Manual de Religión de Instituto, Núm. 341-342), pág. 109-111.

ellas, ya fuera de giro industrial o agrícola. Cada una de estas no debía de tener más de setecientos cincuenta habitantes y la propiedad estaba organizada comunalmente. La gente comía en mesas comunales, lavaba en lavanderías comunales, arreaba su ganado y ovejas en manadas comunales y operaban fábricas, talleres, panaderías, granjas, huertas y lecherías también pertenecientes a la comunidad. Toda la gente usaba el mismo estilo de vestir, tenían como normas de vida y de conducta principios éticos y morales, se alejaban de las modas del momento, dejaban de importar o comprar productos en otros sitios que no fueran los producidos por ellos, de esta forma fomentaron el ahorro económico prescindiendo de aquello que no fuera necesario. Este orden se mantuvo cerca de diez años hasta que el sistema se disolvió debido a la renovada persecución, de mediados de la década de los ochenta, en contra de la poligamia y también en parte por los conflictos que acarrearba entre sus miembros el tratar de llevar una vida comunal y una mala administración por parte de los mismos, en medio de un sistema económico capitalista cada vez más generalizado en todo los Estados Unidos.

2. Plotino C. Rhodakanaty.

Plotino Constantino Rhodakanaty un inmigrante griego que llegó a México en febrero de 1861, atraído por la idea de formar una colonia agraria en nuestro país, aprovechando la oportunidad que daba el gobierno de Ignacio Comonfort para la formación de éstas. Considerado como el primero en difundir la doctrina socialista en México, la filosofía racionalista, la sociología y la psicología moderna¹. Tullis señala también que se le considera el padre de los movimientos sociales, agrarios y sindicales en México². Ya que intento llevar a la práctica asociaciones obreras y campesinas de tipo comunitario y ayuda mutua.

Rhodakanaty nació en Atenas, Grecia el 14 de octubre de 1828, de padre griego y su madre de origen austriaco. Aunque en el libro de Gómez y Pagaza se señala, valiéndose de la información que les proporciona lo dicho por el misionero mormón Moses Thatcher, quien en 1879 bautizo a Rhodakanaty, en su informe presentado en el Tabernáculo de la Conferencia General de la Iglesia SUD de Lago Salado, Utah en 1880, que la madre de Rhodakanaty era mexicana.³

Realiza sus estudios de medicina en las ciudades de Viena y Berlin, participa en 1849 en el movimiento independiente de Budapest. En 1857 se muda a París, Francia donde se permea de los socialistas utópicos, entre ellos Proudhon y Fourier. Vive en París hasta finales de 1860 trasladándose posteriormente a México. Motivado por las oportunidades que daba el recién implantado gobierno liberal para poder plasmar en la realidad concreta sus concepciones ideológicas.

El ambiente social y político en que se encontraba México al arribo de Rhodakanaty era un campo fértil para el desarrollo de su filosofía. Por un lado el triunfo de los liberales desde mediados de la década de los años cincuenta del siglo XIX trajo para el país una nueva etapa; el intento de “modernización” basado en el desarrollo del liberalismo político, económico y

¹ Illades, Carlos, prólogo al libro de Plotino C. Rhodakanaty, *Obras*, UNAM, México, 1998.

² Tullis F. LaMond, *Mormons in México. The Dynamic of Faith and culture. Los Mormones en México. La Dinámica de la Fe y la Cultura*, MHMM, México, 1997.

³ Gómez, Gonzalez Raymundo y Sergio pagaza Castillo, *El águila mormón o el anarquista cristiano. Plotino Constantino Rhodakanaty, primer miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México*. MHMM, México, 1997.

social; la industrialización del país y la formación del pequeño propietario. Esta política se ve plasmada en la Constitución de 1857 y las posteriores Leyes de Reforma. La guerra civil entre liberales y conservadores retrazo por tres años la aplicación de este modelo político, que se vino a poner en marcha con el subsecuente triunfo liberal con Juárez a la cabeza. Desde el Estado se intento llevar a cabo la pretendida modernización del país.

Este modelo afecto parcialmente al artesanado urbano de la ciudad de México y de otras ciudades, los cuales *“perdieron los privilegios asociados con la estructura corporativa de la sociedad y del Estado, tales como el monopolio de la producción y del saber y trasmisión de los conocimientos del oficio.”*⁴ Este artesanado se fue gradualmente transformando en nuevas formas de organización con una nueva cultura dentro del mismo. Se desarrollaron principalmente en las ciudades de México asociaciones de tipo mutualista; que fueron agrupaciones de afiliación voluntaria, con principios democráticos al reconocer la igualdad de derechos de sus miembros. El alcance de estas asociaciones se va haber reflejado en la formación del Congreso Obrero en 1876, intentando tener con ello más presencia política en el país. Dentro de este ambiente las doctrinas de los socialistas utópicos como Proudhon y Fourier difundidas por Rhodakanaty fueron bien aceptadas por una clase obrero-artesanal en plena transformación .

Por otro lado, el nacimiento ha partir de 1870 de una prensa obrera *“fue el medio fundamental para la construcción de las organizaciones laborales al divulgar los principios asociativos, difundir conflictos y huelgas, y articular a individuos y organizaciones”*⁵. Consolido e identifico de alguna forma ha estas nuevas agrupaciones como pertenecientes a una determinada clase social , siendo ésta la respuesta y defensa ante las nuevas condiciones imperantes y sus efectos por parte de una clase obrero-artesanal.

La política liberal reorientaba radicalmente la relación Iglesia-Estado, al expropiarle al clero sus bienes, quitándole la función que ejercía en el registro civil y la enseñanza educativa, se promulgaban por primera vez en el país la ley sobre libertad de culto y la tolerancia religiosa. Esto dio pie para que se iniciaran las tentativas de las diferentes iglesias protestantes de iniciar su labor evangelizadora en México, aunque no es sino hasta 1872 cuando estas sociedades inician formalmente su proselitismo, pues para esta fecha se había alcanzado una estabilidad

⁴ Illades, Carlos. *Estudios sobre el artesanado urbano en el siglo XIX*, El Atajo, México, 1997. pág. 122-123.

⁵ Op.-cit., pág. 122.

política y social en el país después de pasar por una guerra civil y una intervención extranjera y el segundo imperio con Maximiliano.

La recepción del protestantismo se dio en diferentes sectores de la sociedad, pues se encontraba entre sus primeros adeptos ha obreros textiles, mineros, ferrocarrileros y campesinos de las regiones con conflictos agrarios entre las comunidades y los hacendados⁶. Al igual que la prensa obrera en 1870 se vio aparecer en México a partir del mismo año una prensa protestante de forma regular, respondiendo ésta a una estrategia de proselitismo de las mismas congregaciones y, al interés que tenían en ellas los gobiernos liberales de Juárez, Lerdo y Díaz como un contrapeso a la única y poderosa creencia religiosa que existía en el país, la católica.⁷

Durante la década de los años setenta se da un acercamiento entre la naciente clase obrera y las sociedades protestantes, pues coincidían con una tendencia anticatólica que no les era exclusivo de ellas sino que también lo compartían asociaciones modernas como la masonería y el espiritismo, e incluso las asociaciones mutualistas inspiradas en el socialismo utópico y ciertos grupos liberales. La prensa obrera, protestante y liberal; que también había tenido un desarrollo importante durante esta época, tenían entre sus lectores a sectores sociales impactados por los cambios de la modernización y había entre ellas elementos de influencias sociales y cristianas. En general podemos decir que la prensa del último cuarto del siglo XIX era una mezcla de ideas liberales, promotoras de una nueva identidad y relación social del trabajo, influenciadas por la corriente del socialismo europeo y difusoras de las iglesias protestantes. Descontando por supuesto la prensa de inspiración católica.

Los campesinos y las comunidades indígenas también padecían las consecuencias de la aplicación de esta política económica-liberal. La aplicación de la Ley de desamortización de la propiedad en manos muertas incluía también las tierras comunales de los indígenas, las cuales se les expropiaron para ser adquiridas posteriormente por los grandes hacendados, provocando con ello el levantamiento de indígenas y campesinos en contra de estos y del gobierno que llevaba a cabo esta política. Dentro de este contexto señala Bastian que la aceptación del protestantismo en zonas rurales haya estado relacionado con las luchas agrarias

⁶ Bastian., *Los disidentes*. Op.-cit., pág. 62

⁷ Villaneda, Alicia, "Periodismo confesional: prensa católica y prensa protestante, 1870-1900", en Alvaro Matute (coord.), *Estado, Iglesia y sociedad en México. Siglo XIX*, MAP-UNAM, México, 1995, pág. 363.

en el país y pone como ejemplo la rebelión de Julio López en el Distrito de Chalco en 1868⁸ que se caracterizó, aparte de su lucha por la tierra, por tener una tendencia anticatólica y de disidencia religiosa protestante, en la cual también participo Rhodakanaty⁹. Estos campesinos o indígenas disidentes fueron identificando cada vez más a los hacendados con el catolicismo, que durante el porfiriato tuvieron una reconciliación Estado-Iglesia que permitió el “modus vivendi” del nuevo régimen que se había establecido.

La pretensión de Rhodakanaty de formar una colonia agrícola independiente al estilo furierista nunca se materializó, en parte debido a los cambios políticos del país y a las condiciones imperantes en el campo mexicano; el acaparamiento de tierras por parte de los hacendados, etc. Lo que sí tuvo a su llegada al país fue una aceptación rápida en el medio intelectual mexicano, la imprenta de Vicente García Torres publicó su *Cartilla Socialista* en 1861 y que en 1879 la volvería a publicar la imprenta del *El Socialista*. En 1864 la imprenta de Rivera publicó el *Neopanteísmo, consideraciones del hombre y la naturaleza*. En la capital del país formó en 1863 un club socialista de estudiantes, atrayendo la atención de varios jóvenes mexicanos interesados en su filosofía. Varios de ellos estuvieron inmersos en las sociedades de ayuda mutua que se desarrollaban en la ciudad de México. Se trasladó posteriormente a Chalco, con la intención nuevamente de echar a andar su proyecto agrícola, fundando en 1868 un club socialista en donde alfabetizaba a niños campesinos e indígenas, además de difundir sus ideas socialistas con pretensiones de redimir a la raza indígena. Rhodakanaty influyó a un joven campesino llamado Julio López para llevar a cabo una revuelta agraria la cual fracasó ante el arribo de las fuerzas federales. Él junto con Zalacosta, uno de sus discípulos, trató de sumarse a esta rebelión pero fue arrestado en el poblado de Humantla y por orden de la autoridad se le desterró del lugar amenazándolo con la pena de muerte. Se interna después de este suceso en la “tierra caliente” (Morelos) donde continúa con su propaganda socialista. Ataca a los ricos hacendados azucareros de aquella región por: “*su egoísmo y tiranía para con los pobres hizo causa común con las congregaciones evangélicas para de este modo tener un apoyo moral en el Evangelio contra la conducta de los curas católicos y de*

⁸ Bastian, *Los disidentes*, Op.-cit., pág.42

⁹ Rhodakanaty, *Obras*, prólogo de Carlos Illades, Op.-cit., pág. 12.

los que se dicen ministros de la religión cristiana, pero que unidos a la aristocracia han venido hacer sus verdugos y no sus pastores"¹⁰

Este va hacer el primer acercamiento de Rhodakanaty con los protestantes visualizando muy bien la alianza de los hacendados con el clero y como ello provoca la aceptación del protestantismo en ciertos pueblos de Morelos. Para él este primer contacto con las iglesias protestantes parece no ser de gran trascendencia pues a juzgar por sus artículos que escribe en el periódico *La Democracia* en 1872-73, ha su regreso a la ciudad de México, presenta una visión negativa acerca de él criticándolo por sus tradiciones frías, típicas de la cultura anglosajona que contrastaba notablemente con el sentimiento eufórico de los pueblos latinos. Expresa en estos artículos su simpatía por la Iglesia Ortodoxa Griega al grado de considerarla como la única representante del cristianismo antiguo. Rechaza y crítica totalmente al clero Católico Romano por su excesiva relajación en los asuntos temporales en los que incursionaba. También cuestiona la practica del celibato de los sacerdotes, pues la consideraba como contraria de la naturaleza humana y señalaba que esta practica nunca se menciona en el relato de la Biblia.

Después de estas publicaciones se olvida un poco de las cuestiones religiosas y se dedica a difundir sus ideas socialistas y filosóficas en periódicos como *El socialista*, *El Hijo del Trabajo*, *La Internacional*, entre otros. Saco también diversos folletos como *El Garantismo Humanitario*, *Disertación sobre la verdadera pronunciación del griego* y *Tratado de Lógica Elemental*.

El contacto que tiene Rhodakanaty a mediados de 1877 con la Iglesia Jesús; la cual había sido el resultado por parte del gobierno liberal de llevar a cabo una reforma ha la Iglesia Católica en el país para que se diera la formación de un clero nacional¹¹, fue el segundo contacto de Rhodakanaty con las iglesias disidentes. En el seminario de esta Iglesia impartió cursos de griego y filosofía, colaborando también en el orfanatorio cristiano que era dirigido por María Josefina Hooker. Destacan de esta relación un artículo y un discurso de él publicados en el periódico *El Combate* de junio y julio de 1877. 'Parece ser que este acercamiento con la Iglesia de Jesús y su colaboración en el orfanatorio cristiano le va ha ir cambiando la idea que tenía con respecto al protestantismo, pues observa la labor social que esta Iglesia desempeñaba.

¹⁰ Semblanza. Plotino C. Rhodakanaty, *El Socialista*, México, 28.X.1877. Tomado del libro Plotino C. Rhodakanaty, *Obras*, Op.-cit., pág. 22.

¹¹ Bastian. *Los disidentes*, Op.-cit., pág. 38-39.

A finales de 1877 y principios de 1878 empieza a escribir artículos en *El Combate* y *La Verdad* en defensa del protestantismo, exaltando la consulta a la fuente primaria de las escrituras, la Biblia y el libre examen de ellas. Dentro de este mismo camino de los credos disidentes se va a encontrar con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que desde 1876 había empezado a difundir su doctrina en México, mediante la publicación y envío al centro del país de algunos ejemplares del *Trosos Selectos del Libro de Mormón* que había salido apenas a la venta.

2.1 El Aguila Mormón

Apoiados en las palabras *E.G. Aguila Mormón* al final del soneto *Plotino C. Rhodakanaty* en la sección *perfiles* del periódico *El socialista* de junio de 1876, Sergio Pagaza y Raymundo Gómez se apoyan para decir que desde 1876 Rhodakanaty “desarrollaba ideas relacionadas con la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días” y advierten que él mismo acuñó esa frase.¹² Por otro lado señala Tullis que dos de los ejemplares del *Trosos Selectos del Libro de Mormón* que el grupo de Daniel W. Jones había mandado por correo a la ciudad de México en ese mismo año de 1876 había caído en las manos de personas prominentes como Ignacio Manuel Altamirano y el propio Rhodakanaty¹³

Por información proporcionada por Amando Pérez, el cual fue uno de los miembros bautizados en la época de Rhodakanaty en 1879; señala que éste obtuvo el libro en el año de 1876 en una de las librerías viejas de la ciudad de México,¹⁴ para posteriormente a este acontecimiento establece contacto con Meliton González Trejo, uno de los traductores del *Libro de Mormón* y misionero de la Iglesia SUD, él cual se encontraba en el sureste de Arizona, indicándole que deseaba saber más sobre la Iglesia mormona.¹⁵ Escribe directamente al presidente de la Iglesia SUD a Lago Salado; John Taylor, quien ahora era el que dirigía la

¹² Gómez Raimundo y Sergio Pagaza. Op.-cit., pág. 12.

¹³ Tullis, *Los Mormones en México*. Op.-cit., pág. 198.

¹⁴ Amando Pérez, “Cuando y como vino el evangelio de Nuestro Señor Jesucristo a México”, en *El Sendero Lumanita*, Tercera Convención, México, 1942, pág. 13. En este artículo que escribe Amando Pérez, recordando lo que le tocó vivir en aquella época, llama a Rhodakanaty; Francisco Riquelme, haciendo mención que era *un genuino mexicano* que aparte de dominar su propio idioma (el castellano) tenía el privilegio de dominar otros idiomas.

¹⁵ Tullis F. LaMond. “Early Mormon Exploration and Missionary Activities in México” en *Brigham Young University Studies*, Volumen 22, Summer 1982, Number 3, pág. 296.

Iglesia después de la muerte de Brigham Young acaecida en 1877. Se establece una amplia correspondencia entre Rhodakanaty y la primera Presidencia de la Iglesia SUD, enviándole literatura doctrinal en inglés como *Doctrinas y Convenios*, *La llave de Teología* y *Voz de Amonestación*, ésta última traducida al español por Trejo, Rhodakanaty y Stewart.

En una de las cartas que escribe esta dirigida al apóstol de la Iglesia Orson Pratt, donde señala que ha leído la *Biblia mormona* (Trozos Selectos del Libro de Mormón) y se ha convencido de la verdad de ésta, haciendo expreso su deseo de convertirse miembro de la Iglesia, por lo cual pide se envíen misioneros a México. Hace referencia a la tolerancia religiosa que se vive en el país y a un gran número de personas que tienen interés en la doctrina mormona. Destacando que por estas condiciones la empresa misional de la Iglesia puede tener éxito.¹⁶ En otra carta Rhodakanaty escribe a nombre de un grupo de personas la cual dirige a los *Presidentes y Apóstoles* de la Iglesia SUD, con fecha del 15 de diciembre de 1878, en la que se hace nombrar *promotor y gerente de la Iglesia*, indicando que se reunieron en su casa donde les leyó el *Trozos Selectos* convenciéndoles del origen divino del libro y de su papel que tiene de transformar al mundo. Califica a la Iglesia de continuadora de la primitiva Iglesia de Jerusalén. Pide se les ordene urgentemente al sacerdocio de la Iglesia mormona para que desempeñan su misión como *instrumentos providenciales de la voluntad divina para la salvación de tantas pobres almas, de su país y del mundo*. La carta esta firmada por Rhodakanaty, Domínguez Mejía, Darío F. Fernández, Miguel Enríquez, José Cleofás G., Feliz Rodríguez y Sanchez¹⁷. Cabe Mencionar que mientras Rhodakanaty establecía comunicación con los mormones trabajaba en su grupo “La Social”, la cual represento en el Congreso Obrero de la ciudad de México en 1876. Para finales de febrero de 1879 daba respuesta ha una carta que había recibido del Presidente de la Iglesia SUD, donde se le indicaba la próxima visita de uno de los apóstoles de la Iglesia a la ciudad de México, y donde él les hacía la recomendación:

Conviene pues que dicho misionero sepa hablar algo del idioma español y si viene acompañados de señores con el mismo objeto sería mejor para la propaganda a la vez que provisto de libros. El mejor camino es el de Veracruz, por la seguridad y transporte del ferrocarril que conduce hasta la capital.

¹⁶ Carta de Plotino C. Rhodakanaty a Orson Pratt, noviembre 15 de 1878. Proporcionada por el MHMM. La cual se tradujo con el permiso del Archivo de la Iglesia SUD en Utah.

Insisto en la necesidad de que el agente de la misión venga revestido de amplias facultades para que al conferenciar y con el podamos arreglar negocios bastante importantes que tengo que comunicarle. Sírvase Ud. Indicarles que yo tengo mi domicilio en esta capital en la calle nombrada del puente de Balvaneras Bajos del Nolconsultorio y dispensario de medicina donde me ofresco a su disposición.¹⁷

El interés mostrado por Rhodakanaty hizo ver a las autoridades generales de la Iglesia SUD que la oportunidad era grande para poder abrir la obra proselitista en el centro del país, pues aparte de él había varias personas interesadas en la doctrina mormona. Así en la Conferencia general de la Iglesia de octubre de 1879 John Taylor Presidente de la Iglesia SUD llamo al apóstol Moses Thatcher para que abriera la obra misional en la ciudad de México¹⁹. Junto con Thatcher viajaron al país; James Z. Steward y Meliton González Trejo, procedentes de la ciudad de Veracruz arribaron a la ciudad de México el 16 de noviembre de 1879. Ese mismo día por la tarde se entrevistaron con Rhodakanaty, al cual el misionero Thatcher lo llamo *un caballero culto, de elegante apariencia y de mucho comocimiento*²⁰. Para el día veinte de ese mismo mes Thatcher bautizaba a Rhodakanaty²¹ y a Silvano Arteaga en una fuente del estanque llamado *Jardín de los Olivos*²². El mismo Thatcher describió en las páginas de su diario la conversión del inmigrante griego:

Dentro del jardín encontramos un rústico cuarto vestidor en forma circular de tal vez unos tres metros de diámetro, desde el cual entramos a través de un angosta puerta a un baño con una pila de unos 2.50 x 3.50 m. y con una profundidad de 1.30-1.50 metros con el nivel del agua un poco mas abajo que el nivel del piso. La pared que rodeaba la pila era de material enjarrado y de una altura de aproximadamente de 1.40 m. y con un cimientado de piedra. De tal manera que estábamos completamente protegidos de la vista de los que estuvieran en el jardín. El agua que venía de un pozo en el jardín a sólo 6 o 8 pasos era pura y moderadamente tibia. Yo entre primero al agua dando tres pasos y fui seguido por Antonio Constantino Rhodakanaty. Con el agua dándonos un poco más debajo de la axila, el cielo azul puro sobre nosotros, el sol brillando y toda la naturaleza sonriendo a nuestro

¹⁷ Carta del grupo de Rhodakanaty dirigida a la Primera Presidencia de la Iglesia SUD, Utah. E.U.A. Proporcionada por el MHMM.

¹⁸ Carta de Plotino C. Rhodakanaty a John Taylor el 27 de febrero de 1879. Proporcionada por el MHMM.

¹⁹ *Nuestro Legado. Una breve historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días*, Lago Salado, 1996, pág. 93.

²⁰ Lozano, Herrera Agricol. *Historia del mormonismo en México*, Op.-cit., pág. 29.

²¹ La ordenanza del bautismo dentro de las practicas religiosas de los mormones es necesario para poder ser miembro de la IJSUD. El bautismo se realiza por medio de la inmersión total de las personas en el agua.

alrededor y creo que con los ángeles regocijándose en las alturas, bautice en el nombre del Padre, El Hijo y El Espíritu Santo a la primera persona que jamás se haya bautizado en esta parte del mundo por la autoridad del Santo Sacerdocio desde los días de los Nefitas, cuando Jesús dio la autoridad de bautizar. Esta persona era Antonio Constantino Rhodakanaty, el segundo que bautice era Silvano Arteaga, el cual es un descendiente de José por los lomos de Nefi”²³

Posteriormente a esta ordenanza Meliton G. Trejo bautiza a otras seis personas. En la noche del 23 del mismo mes se forma la primera *Rama*²⁴ de la Iglesia SUD en México, con Rhodakanaty como presidente y Silvano Arteaga y José Ibarrola como consejeros.

La presencia de los misioneros mormones en la ciudad de México causo una serie de publicaciones en su contra en diferentes periódicos de la época, se les criticaba principalmente por el problema que tenía la Iglesia SUD con el gobierno de los Estados Unidos, la practica del matrimonio plural²⁵ y por estos motivos el progresivo traslado²⁵ en un futuro de la población mormona a México. Uno de estos periódicos señala que por ello es la visita del misionero mormón, Moses Thatcher, a la ciudad de México, apoyándose en las afirmaciones que hacían algunos diarios del Este de los Estados Unidos, que especulaban acerca del movimiento mormón hacia el Sur²⁶. Estos comentarios desatados en la prensa local por la presencia de los misioneros mormones llamo la atención de algunas autoridades políticas en la capital, ocasión que le permitió a Thatcher entrevistarse con alguno de ellos; como el ministro de Relaciones Exteriores y el de Obras Públicas y Colonización.²⁷ En febrero de 1880 Thatcher viaja a los Estados Unidos para presentar su informe ante la Conferencia General de abril de ese año en Lago Salado, Utah, regresando posteriormente en 1881 para realizar la primera conferencia de la Iglesia SUD en México, el 1 de agosto de 1881. Posteriormente Thatcher es relevado como misionero en México, ocupando su puesto otros mormones norteamericanos como Antonio W. Ivins y Helaman Pratt.²⁸

²² Lozano, Op.-cit., pág. 30

²³ Extracto del diario de Moses Thatcher, jueves 20 de noviembre de 1879. Extrido y traducido por el MHMM con el permiso del archivo de la Iglesia SUD en Utah.

²⁴ Dentro de la organización territorial de la Iglesia SUD, una de sus unidades más pequeñas es lo que se llama “Rama”, le siguen unidades más grandes como son los Barrios y las Estacas.

²⁵ Véase *El Siglo XIX*, lunes 5 de enero de 1880, “Extranjero”

²⁶ *El Abogado Cristiano Ilustrado*, 5 de febrero de 1880.

²⁷ Tullis, F. LaMond, *Early Mormon Exploration*, Op.-cit., pág. 299.

²⁸ “La división de la Misión Mexicana”, en *Liahona*, julio de 1956, pág. 25

escrita por Parley P. Pratt, que fue publicada por la imprenta del *El Socialista*. Después de esta participación empieza haber un distanciamiento entre él y los misioneros de la Iglesia mormona, estos últimos *comenzaron a desilusionarse con el griego, quien en vez de simplemente aceptar el estilo mormón, como la hacía la mayoría de los nuevos conversos, estaba tratando de asimilar a los mormones mexicanos a sus propias ideas en cuanto una vida comunal*²⁹. Así para finales de 1881 se aleja totalmente de la Iglesia SUD, pues no pudo conciliar sus ideas socialistas con una estructura jerárquica vertical, en donde lo primero que se debía de tener era el principio de obediencia. Señala Lozano: *que un anarquista no podía sujetarse a ese orden*. Todavía para principios de junio de 1886 el encargado de la misión de la Iglesia en México Helaman Pratt junto con Steward, Arteaga y Amando Pérez fueron a visitarle para ver si quería seguir conociéndose como miembro de la Iglesia e instándole a atender sus deberes de presidente de rama. El mismo Lozano advierte que no se sabe su respuesta³⁰. La militancia que tuvo Rhodakanaty dentro de la Iglesia SUD fue muy breve, si tomamos en cuenta el momento de su conversión en noviembre de 1879 a 1881 cuando se aleja totalmente de la Iglesia.

Para mediados de junio de 1880 publica nuevamente en el periódico *El Socialista* y se enfrasca a difundir su filosofía trascendental, para posteriormente entrar en un debate contra el positivismo; que era la corriente ideológica que dominaba el mundo intelectual de la época. En 1883 publica una serie de artículos a favor del divorcio, en 1885 vuelve a sacar otros dos artículos donde plasma su influencia espinosiana, y de la cual se hace partidario, dejando atrás su militancia con las iglesias en las que participo. No se saben los motivos por los cuales abandono el país para regresar a Europa en un día de 1886, después de dejar en México una gran aportación intelectual y ser el medio por el cual una nueva Iglesia incursionara formalmente en el país.

2.2 ¿Protestantismo ó mormonismo.?

Es de llamar la atención que Rhodakanaty no haya publicado nada que hablara del mormonismo en particular en los diferentes periódicos donde difundía su pensamiento. El mormonismo y su doctrina, especialmente la Orden Unida y sus profecías con respecto a los

²⁹ Tullis, *Los Mormones en México*, Op.-cit., pág. 202.

³⁰ Lozano, *El mormonismo en México*, Op.-cit., pág. 34.

Es de llamar la atención que Rhodakanaty no haya publicado nada que hablara del mormonismo en particular en los diferentes periódicos donde difundía su pensamiento. El mormonismo y su doctrina, especialmente la Orden Unida y sus profecías con respecto a los indígenas, llegaron a influirlo profundamente a tal grado que para finales de 1879 se bautiza en la Iglesia SUD. De quien si escribe es acerca del protestantismo y lo hace de una forma contradictoria, ya que en los primeros números que escribe en 1872-1873 en el periódico *La Democracia* critica a los protestantes por que: *elevan el culto interior a expensas del culto exterior, ello le hace concluir que el protestantismo: se aviene muy bien al idealismo religioso que constituye la religión reformada que es característica principal de los pueblos glaciales del norte, y por lo mismo señala que ese culto no ha tenido ningún éxito en los países latinos, cuyo genio volcánico, sentimental, exagerado y amante de lo maravilloso, jamás podrá satisfacerse con las frías abstracciones de una religión toda negativa*³¹. No se equivocaba en esto, pues en efecto el protestantismo era una religión extraña a la sociedad mexicana, acostumbrada a un solo culto, todo exterior y corporativo que no encajaba con la individualización que fomentaba aquel. Llego a comparar también al protestantismo con la Iglesia Católica, pues las veía como doctrinas capaces de justificar *el reino de Nerón*, por la desigualdad de rangos que hacían de la sociedad : *la una con el purgatorio y la otra con su dicha predestinación*³².

Cinco años después Rhodakanaty empieza hacer por el contrario una defensa al protestantismo por la gran intolerancia de la sociedad mexicana con respecto a este. En una serie de cuatro artículos publicados en los primeros meses de 1878 en un periódico protestante llamado *La verdad*, el cual pertenecía a la Iglesia de Jesús, denuncia la confusión que se tenía con respecto al protestantismo fomentada por la misma Iglesia Romana (Católica):

Los sectarios de la Iglesia papal de Roma, se educan desde la infancia en la absurda creencia de que el romanismo y el cristianismo son una misma cosa; que no pueden ser cristianos sin ser romanos y, por eso, no es extraño que los que rechazan el romanismo rechacen también el cristianismo o, los que se adhieren más tenazmente al romanismo, nieguen que se halla el cristianismo fuera del gremio de la Iglesia.³³

³¹ Rhodakanaty, "La Religión Ortodoxa", *La Democracia*, 25/IX/1872. Tomado De Rhodakanaty, *Obras, Op.-cit.*, pág. 216.

³² Rhodakanaty, "De la influencia del cristianismo sobre la organización social de las naciones", *La Democracia*, 30/I/1873, en Rhodakanaty, *Obras, Op.-cit.*, pág. 233.

³³ Rhodakanaty, "Roma y el evangelio", *La Verdad*, 23/I/1878, en Rhodakanaty, *Obras, Op.-cit.*, pág. 250.

Después condena este desvío al señalar: *error fatal, lamentable extravío del entendimiento humano, falseado y pervertido por el fanatismo más craso e irracional*, señala la consecuencia de ello al malentenderse e incomprender la palabra protestante en la mayoría del pueblo mexicano que *conserva sobre este asunto ideas sumamente oscuras*. *Muchos creen que un protestante no es cristiano, y lo reputan como ateo, deísta o judío. Se le enseña a aborrecerle como a un enemigo, a tenerle como a un monstruo de impiedad y malas costumbres.*³⁴ Por ello era necesario para él profundizar en el estudio y libre examen de la escrituras que fomentaban los protestantes. Señala que para que se pueda determinar la verdad es menester la investigación de la Biblia que es un deber de todos los hombres. Señala: *que aquel que es perezoso en la investigación, es esclavo de la ignorancia; y el que cree fuera de la evidencia, es esclavo de la preocupación. Todo hombre por esto, debe escuchar los razonamientos de los reformadores religiosos y estudiar las verdades bíblicas*³⁵. Plantea inclusive que este protestantismo es portador del verdadero cristianismo antiguo. Para él las iglesias que son portadoras de la verdad son aquellas que conservan en sus prácticas, más que en sus doctrinas, las mismas que tenían los primeros cristianos, que estaban allegados más a un sistema comunitario. Las iglesias que no cumplan con estos requisitos han corrompido las verdaderas enseñanzas de Cristo, como es el caso de la de Roma.

Los primeros juicios que emite Rhodakanaty acerca del protestantismo en los años de 1872-1873 se deba a que conocía poco acerca de él, a pesar del primer contacto que tiene con ellos en Morelos en 1868, en donde inclusive se señala que entro en alianza con *algunos grupos evangélicos*. Esta visión del protestantismo va ir cambiando a medida que empieza a tener más relación con ellos, primero con la Iglesia de Jesús y luego con los mormones. En esto habría que hacer una diferenciación, ya que Rhodakanaty habla del protestantismo en general, pero hay que considerar que en realidad él nunca milito dentro de las iglesias protestantes tradicionales, sí consideramos que las dos religiones antes mencionadas, no son iglesias protestantes; pues la primera debe su formación a la iniciativa que tuvieron los políticos liberales de crear un clero nacional mediante un movimiento cismático de la Iglesia Católica en México, apoyados en parte por el bajo clero y una fracción disidente del mismo en 1857, que

³⁴ Ibid.

³⁵ Rhodakanaty, "Necesidad de la investigación religiosa", *La Verdad*, 8/11/1873. EN Rhodakanaty. *Obras*, Op.-cit., pág. 251.

detuvo su desarrollo por los conflictos políticos y militares que vivió el país en los posteriores años, al triunfo liberal a finales de la década de los sesenta el movimiento se había diversificado, compuesto por un sector clerical, laico y liberal. Apoyado también por la Iglesia Episcopal representada en la figura de Henry Riley.³⁶ A los mormones como se vio en el primer capítulo, no los consideramos como una Iglesia protestante, sino como una Iglesia típica de los Estados Unidos, que nada tiene que ver con los protestantes y su tradición europea.

Dentro de la generalización que se hacía en aquella época, y que se sigue haciendo en la actualidad; de incluir a toda Iglesia, secta, religión, etc., dentro del término general de protestantes es que considero que Rhodakanaty también concebía a la Iglesia de Jesús y a los mormones en particular como protestantes, y que cuando escribe a favor de éstos, estaba también pensando en el mormonismo. De ahí pues, el hecho de que nunca se refirió en sus escritos al mormonismo; inclusive ni menciona la palabra en algunos de ellos, pues éstos al igual que los protestantes fomentaban el estudio y el libre examen de las escrituras. Hay que tomar en cuenta también de que las primeras incursiones mormonas en México y la presencia de sus representantes en la ciudad de México habían causado una reacción negativa en la prensa nacional. Pues eran criticados y cuestionados por la práctica de la poligamia por la cual tenían un fuerte problema con el gobierno federal de los Estados Unidos. Aparte Rhodakanaty no simpatizaba con esta práctica de los mormones³⁷ y probablemente no quiso verse envuelto públicamente con ellos y los debates que se daban en torno a esta práctica, a fin de cuentas donde difundía su pensamiento era en la prensa. El verdadero interés de él por los mormones era, al igual que con las otras iglesias con las que simpatizó, un medio útil para llevar a cabo una reforma social, ya que estas constituían asociaciones comunitarias donde se podrían difundir sus ideas y realizar proselitismo político. Veía a las iglesias de base cristiana, a excepción de la católica, aptas para educar formalmente a sus seguidores.³⁸

³⁶ Bastian, *Los disidentes*, Op.-cit., pág. 32-40.

³⁷ Carlos Illades señala que Rhodakanaty no simpatizó con esta práctica, además de que defendía el derecho al divorcio de las mujeres. Entrevistado por el autor.

2.3. Fuentes de su pensamiento.

El pensamiento de Rhodakanaty estaba influenciado por tres corrientes filosóficas ; el anarco-socialismo, el cristianismo antiguo y el panteísmo de Spinoza. Se nutre de estas fuentes en Europa, en su estancia en París se permea de la ideología de Proudhon y Fourier. De este último retoma fundamentalmente su organización social denominada “falansterios”, que tiene mucha similitud con la Orden Unida practicada por los mormones norteamericanos a mediados del siglo XIX. También retoma de Fourier sus siete estados de desarrollo que recorren obligadamente todas las sociedades, estas ideas las plasma en la elaboración de su “Cartilla Socialista” publicada por primera vez en 1861 y en una segunda publicación en 1879, que consta de 24 páginas hechas en la imprenta del *El Socialista*.³⁹ Al igual que Fourier Rhodakanaty estaba influenciado por el desarrollo industrial de su época, que también es un aporte que tiene de Sain Simon, de ahí su afinidad ideológica y su postura socialista. Aunque no conocía personalmente a Fourier si tiene la oportunidad de poder leer sus obras que para su época eran contemporáneas. La idea de los “falansterio” de Fourier descansa en que pensaba que había una ley de la distribución de las inclinaciones de los hombres e invento una forma de organización que se adaptase a esta ley. Esta organización estaba limitada, no era ni muy grande ni muy pequeña, lo necesario para satisfacer esa demanda. Considero un número ideal de 1600 personas distribuidas en una extensión de 5000 acres de tierra. Debían habitar en un gran edificio común o en grupos de edificios donde todos los servicios debían de ser comunitarios. Estos “falansterios” no iban a ser fundados por el estado o algún organismo público, sino por una acción voluntaria y que tenían que estar en armonía con la naturaleza humana. El trabajo iba a estar repartido en grupos o series de trabajadores.⁴⁰

El anarquismo que retoma de Proudhon complementa la idea que tiene Rhodakanaty de Fourier, cuando señala que los “falansterios” no deben de ser implementados o subordinados por el estado. La idea de Proudhon de una justicia que fuera reciproca y una libertad por igual a toda la sociedad eran los verdaderos fundamentos del sistema social, esto lo llevaba a una posición contraria al estado y no nada más al estado representativo (democracia) sino también a todas las formas de gobierno incluido el comunismo, el socialismo de estado. A todos estos

³⁹ Rhodakanaty, C. Plotino, *Escritos. La Cartilla Socialista*, CEHSMO, México, 1976, pág. 7-8.

⁴⁰ Cole, G.D.H., *Historia del pensamiento socialista. Los precursores 1789-1850*, v.1. “Fourier y el fourierismo”, F.C.E., México, 1957, pág. 73-76.

por el estado. La idea de Proudhon de una justicia que fuera reciproca y una libertad por igual a toda la sociedad eran los verdaderos fundamentos del sistema social, esto lo llevaba a una posición contraria al estado y no nada más al estado representativo (democracia) sino también a todas las formas de gobierno incluido el comunismo, el socialismo de estado. A todos estos sistemas oponía la idea de justicia social y de libertad individual. Concluía Proudhon que todas las formas de gobierno son injustas, por que todas se basan en la negación de la igualdad humana. Planteaba que los hombres se tenían que librar del sistema de gobierno, de una elite dirigente, y la organización se tenía que basar en la relación hombre a hombre en condiciones de igualdad y libertad mutua sin la necesidad de una organización colectiva⁴¹.

Así el anarco-socialismo de Rhodakanaty se ve reflejado en su posición sobre los principios de asociación, una sociedad donde predominara, la libertad, la igualdad y la fraternidad universales, retomando en ésto los ideales logrados por la comuna de París y su aporte a la Revolución Francesa. Esta doctrina societaria encerraba diversos derechos y deberes donde se conciliaba el marco jurídico liberal con los principios científicos de la Ilustración . Señala que la asociación es voluntaria y el único medio de persuasión es el convencimiento basado en la argumentación racional, que es el fundamento científico de su doctrina societaria. Se opone al igual que Proudhon a un orden impuesto externamente a los individuos; el estado, ya que copta la libertad individual y por otro lado señalaba que la subordinación de la minoría a la mayoría era un despotismo. Se postulaba también por acabar con los latifundios y dotar de tierras a los indígenas.⁴² Dentro de esta idea la atracción que pudo haber ejercido en él la visión de los indígenas dentro de la doctrina mormona, prometiéndoles una reivindicación de la condición actual en que se encontraban a una mejor forma de vida, causo en el una fascinación que contribuyo a su acercamiento con los mormones. Redimir a la sociedad en base a principios asociativos como lo proponía Fourier, ya que el orden político existente era el causante de que muchas personas estuvieran en la miseria, cuando el pueblo se diera cuenta de ello *sería justificado el principio anárquico y revolucionario de Proudhon, que hasta ahora se ha mirado como una exagerada utopía*⁴³.

⁴⁰ Cole, G.D.H., *Historia del pensamiento socialista. Los precursores 1789-1850*, v.1. "Fourier y el fourierismo", F.C.E., México, 1957, pág. 73-76.

⁴¹ Cole, "Proudhon", *Ibid*, pág. 203-209.

⁴² Illades, Carlos, "Prologo" al libro de Plotino C. Rhodakanaty, *Obras*, UNAM, México, 1998, pág. 10.

⁴³ *Rhodakanaty, "Regeneración Social", Op.-cit., págt. 240.*

Estaba también influenciado por la filosofía racionalista, hacía una mezcla de los aportes de varios pensadores como son Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Feuerbach y Schopenhauer,

compartía también el principio de la selección natural de Darwin. Conocía las obras de Comte, Bain, Littré y Spencer, aunque muchos de estos pensadores son la matriz de la filosofía positivista. Rhodakanaty rechaza esta herencia. Compartió más y de hecho se hizo partidario de la filosofía del inconciente, es decir de la psicología de Edward van Hartmann, y la lógica de línea racionalista de Guillaume Tiberghien. Trató de dar a conocer esta nueva enseñanza, un nuevo pensamiento donde se rescata el aporte subjetivo, lo que le acarreo un conflicto en medio de un ambiente académico e intelectual en el cual predominara la filosofía positivista.⁴⁴ Se inscribe también dentro de la metafísica, pero su creencia en la psicología, en el inconciente mediante la razón de Hartmann lo hizo llegar al panteísmo de Baruch Spinoza, en un intento por combinar su creencia en Dios, como un ente subjetivo y su pensamiento racionalista.

El cristianismo que inspiraba a Rhodakanaty es el mismo que inspiraba a varios socialistas utópicos de su época, es decir el cristianismo antiguo plasmado en el Nuevo Testamento. Esa comunidad de pensadores libres que había formado Jesús, que llevaban una vida en común, asociados por voluntad propia. Sin ninguna relación con el orden político-social imperante y que pretendían establecerse como un orden social a toda la humanidad. Me parece que Rhodakanaty no veía a Jesucristo como una deidad en sí misma, como el hijo de un Dios que venía a cumplir con una misión divina en la tierra, sino que lo ve como el primer socialista del mundo que consagró su vida a regenerar a la humanidad, dejando por herencia la igualdad perfecta. El revolucionario, el reformador de la sociedad, que al último fue crucificado por intentar cambiar el orden establecido, por ello señalaba: *Jesús no fue ni será nunca un personaje de Iglesia, ni de sacristía, sino un ciudadano de la república universal, un campeón digno y heroico de la santa causa de los pueblos*⁴⁵.

Como han señalado Gómez y Pagaza, *que Rhodakanaty identifica el socialismo con el cristianismo encontrado en este el germen del otro*⁴⁶. Así el origen del socialismo lo encuentra en

⁴⁴ Illades, Carlos, "Pizarro y Rhodakanaty. Dos voces en contra del positivismo", en *Construcción de la legitimidad política en México*, UAM, México, 1999, pág. 397.

⁴⁵ Rhodakanaty, "Cumulo de verdades", en Rhodakanaty, *Obras*, Op.-cit., pág. 241-242.

⁴⁶ Raimundo Gómez y Sergio Pagaza, Op.-cit., pág. 22.

lo profesado por Jesús, considerándolo como el iniciador de este sistema. De ello se desprende de Rhodakanaty que el cristianismo no era abstracto, donde se ponía en práctica entre los del pueblo los principios más sublimes alcanzados por la filosofía, normas y preceptos morales. Por ello la religión era hija de la filosofía por ser un producto del razonamiento. Así filosofía y religión van ligados, el cristianismo es una religión filosófica que se hace practica en Rhodakanaty.

La idea que tiene Rhodakanaty de Dios esta más allegada a la idea panteísta de Baruch de Spinoza; la de *“un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia constituida por una infinidad de atributos de los que cada uno expresa una esencia eterna e infinita”* . Spinoza consideraba a Dios como la única sustancia eterna e infinita (que no tenía principio ni fin) que era concebida por sí misma. Señalaba que era un ser pensante, extenso y trascendente que había creado al mundo no a partir de la nada, sino que éste era una extensión de sus mismos atributos y modos, en las cuales él actuaba y vivía. Identifica a Dios con la naturaleza, y el hombre siendo parte de ésta era una manifestación viva de lo divino. Así consideraba a Dios como la sustancia en que todo reposa, que es algo inminente a él. Todo surge a partir de la sustancia y a su ésta vive en el todo.⁴⁷ Spinoza también rechazaba la idea de un Dios personal (antropomórfico), la *“imagen vulgar de un Dios corpóreo”*, por ello no se le podía tachar ni de ateaísta ni de judío o cristiano. Inaugura una nueva forma de creencia basada en la metafísica; el panteísmo (Dios en todo), aunque se señala que el no acuño esta frase. Rhodakanaty siempre conservo esta influencia panteísta, pues señalaba que *“Dios es por esencia el ser, el ser infinito, el ser perfecto”* y trascendente, en el cual se contenían todas las formas de pensamiento y perfección que estaban inmersas dentro de su propia extensión. Se opone también a la idea de que Dios creo al mundo a partir de la nada por una voluntad propia , más bien señala que esta responde a su misma esencia; *“todo efecto, tiene una relación necesaria con su causa”*, y así, *“el mundo es un efecto cuya causa es Dios”*, el mundo es Dios ó la naturaleza es Dios unidos de una forma radical que no pueden estar separados, por lo tanto Dios no se puede corporátizar o personalizar ⁴⁸. Esto lo lleva también a oponerse a la idea, al igual que lo hace Spinoza, de un Dios personal, antropomórfico como lo tenían las religiones

⁴⁷ Spinoza. Baruch, *Ética. Tratado Teológico Político*, Editorial Porrúa, México, 1996. (Sepan Cuantos, 319), pág. 7. Estudio introductivo de Francisco Larroyo. pág. XXVII-XXIX.

⁴⁸ Rhodakanaty, *“Médula panteísta del sistema filosófico de Spinoza”*, *“El Socialista”*, 27, 31 de marzo y 10de abril de 1885, México. Tomado de Rhodakanaty, *Obras*. Op.-cit. pág. 205-214.

más antiguas y tradicionales, el cristianismo y el judaísmo. Rhodakanaty se oponía con esto de forma radical a lo postulado por la doctrina de la Iglesia SUD, pues aparte de tener la idea de un Dios corpóreo, señala la tangibilidad de los cuerpos del Padre y del Hijo, separación de la divinidad en dos personajes independientes con forma humana de carne y hueso, es decir de la misma especie que el hombre: *“El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no”*⁴⁹ en el cual sólo se diferenciaban entre ellos, como lo señala Bloom, por grado. No concebía la idea de que Dios pudo dejar su propia esencia y expansión para convertirse en humano y poder vivir entre los hombres *“Es necesario razonar en forma para establecer que esa idea del dios personal, saliendo de la esfera de su ser, para manifestarse fuera, creando por tal o por cual motivo un mundo que hubiera podido no crear, es una idea anticientífica”*⁵⁰. Por ello señalábamos anteriormente que Rhodakanaty no pensaba que Jesucristo fuera una deidad, pues dios no se puede materializar ni personalizar y tomar una forma humana, para él Jesucristo siempre fue el primer socialista del mundo con un enorme deseo de cambiar a la humanidad para volverla más justa, pero nunca un dios, como lo concebían el cristianismo y los propios mormones. En esto estuvo otro punto de alejación, aunque doctrinal, entre Rhodakanaty y la Iglesia SUD.

⁴⁹ *Doctrinas y Convenios*, Op.-cit., pág. 308.

⁵⁰ Rhodakanaty, *Medula panteísta*, Op.-cit., pág. 213.

3. Margarito Bautista Valencia.

Bautista fue uno de los personajes más polémicos dentro de la Iglesia SUD en México. Su obra e ideología la encontramos de los años treinta a los sesenta del siglo XX. Esta se desarrollo junto con lo que se conoce en la historia de la Iglesia SUD en México como “La Tercera Convención”¹; un grupo de mormones mexicanos que se separo por el lapso de diez años de la cabecera de la Iglesia de Lago Salado Utah, por el hecho de que las autoridades generales no quisieron poner un presidente en la Misión Mexicana de la Iglesia de origen y nacionalidad mexicana.² El desarrollo de la Tercera Convención tuvo lugar de abril de 1936 a abril-mayo de 1946.

Margarito Bautista nació un 10 de junio de 1878 en San Miguel Atlautla Estado de México. En el año de 1900 a la edad de 22 años conoce a Ammon M. Tenney, presidente de la Misión Mexicana de la Iglesia de aquellos años y encargado de abrir por segunda vez la obra proselitista en México cerrada desde 1890. En aquel entonces Bautista había caído enfermo y había estado en esas condiciones cerca de seis meses, fue en ese momento que conoció al Elder Tenney quien le platica que en la antigüedad las personas se curaban mediante el poder divino y que si él quería podía ser curado de esa forma. Después de esa experiencia empieza a conocer más ha cerca de la Iglesia, aparte de que también investigaba a otras iglesias protestantes, entre ellas la Metodista. Esto llevo a provocar en él una cierta confusión del mundo sectario, por sus ideas, credos y la forma de vida que llevaban se sentía atraído por sus maneras refinadas, su “hermoso lenguaje” y su educación, pero en el fondo esto no le satisfacía. En una conferencia de la Iglesia SUD en Cuernavaca, Morelos Bautista es bautizado por Pedro Ríos un miembro local.³ La figura de Tenney fue importante en este primer contacto de Bautista con el mormonismo, ya que tuvieron una comunicación

¹ Véase todo lo correspondiente a la Tercera Convención en los libros; Tullis. F. LaMond, *Mormons in México. Los Mormones en México*, MHMM, México, 1997; y también el libro de Agricol Lozano Herrera, *Historia del Mormonismo en México*, Editorial Zarahemla, México, 1983.

² Dentro de la estructura de la Iglesia encontramos que en cada país o región donde ésta entra y empieza hacer su labor proselitista se le da el nombre de “Misión”, el encargado de esta y todo lo que ella conlleva se le conoce como “Presidente de Misión”. El cual es llamado directamente y por línea vertical por la Primera Presidencia de la Iglesia en Lago Salado Utah.

³ Diario de Margarito Bautista Valencia, 1946. Proporcionado por el MHMM.

constante, donde Tenney le resolvía todas las dudas que pudiera tener. Bautista llegó a tener un gran afecto por el Elder y éste a su vez por él. Se destacó desde el principio por ser un gran estudioso de la doctrina mormona, cosa que le llevó a ganarse el aprecio y la confianza de muchos líderes norteamericanos de la Iglesia. Puede ser que el mismo Tenney por la confianza que le tenía lo convence a trasladarse al norte, a las colonias mormonas de Chihuahua. Pues él mismo venía de haya.

Los padres de Bautista, José de la Luz Bautista y Cándida Valencia nativos del lugar se dedicaban a la actividad principal, la agricultura. Ellos habían sentido el avance de los hacendados que poco a poco se adueñaban de sus tierras. Siendo este uno de los motivos por los cuales Bautista emigra al norte del país, la falta de oportunidades en su pueblo natal. No se ha encontrado ningún dato que hable de los estudios que tenía Bautista, aunque sí sabía leer y escribir, cosa rara entre los habitantes de un pueblo rural del centro del país, como Atlautla a principios del siglo XX. Su contacto con los protestantes en un principio y después con los mormones reforzaron este conocimiento, cosa que le fue de gran ayuda para poderse relacionar con estos últimos. Apreciaban bastante que un miembro mexicano pudiera leer y escribir en un poblado donde había un gran índice de analfabetismo, ya que les podía ser de mucha ayuda.

En 1903 Bautista abandona su pueblo natal estableciéndose en lo que fueron las colonias mormonas de Chihuahua, para posteriormente trasladarse al estado de Utah en los Estados Unidos. En las colonias aprendió el idioma inglés para perfeccionarlo en Utah. En las colonias mormonas de Chihuahua conoció y convivió con mormones polígamos practicantes, pues para esta fecha la poligamia en Utah se había prohibido mediante un decreto del gobierno federal de los Estados Unidos. El establecimiento de los mormones en Chihuahua se debió entre otras cosas, a la persecución del gobierno federal de los Estados Unidos hacia los mormones que practicaran la poligamia. En Chihuahua tenían la libertad de llevar a cabo sus creencias y prácticas religiosas, no importando que ésta fuera la poligamia. El gobierno de Díaz así lo permitía, pues veía más la prosperidad económica de las colonias que los prejuicios morales y sociales que la práctica de la poligamia acarrearía. Bautista aprende de ellos y se permea de la doctrina del matrimonio patriarcal. El dominio del idioma inglés le permite tener acceso a ese tipo de literatura, cosa que otros miembros mexicanos no tenían, pues para ese entonces

había muy pocas publicaciones de la Iglesia en español. Se emplea en las actividades agrícolas de las colonias, no le va mal en este trabajo y mucho mejor que en su tierra natal. Al estallido de la Revolución Mexicana en 1910, las colonias mormonas tenían una gran prosperidad, cosa que continuó por unos dos años más. Cuando la Revolución alcanza el norte del país las cosas se pusieron más difíciles para los mormones de las colonias, pues constantemente sufrían asaltos y abusos tanto de los revolucionarios como del ejército federal, provocando el “éxodo” de estos mormones hacia los Estados Unidos, con ellos Bautista también emigraba instalándose en el estado de Utah. Se emplea nuevamente en las actividades agrícolas que se desarrollaban ahí. Pasa todo el desarrollo de la Revolución en Utah librándose así del sufrimiento de esta guerra civil. Lleva a cabo una intensa actividad en las labores del Templo de Utah, haciendo ordenanzas que en México no se conocían, debido a que no había templos, ordenanzas como el bautismo por los muertos, la genealogía y el sellamiento, etc.

A principios de 1924 Bautista hace una visita a México, después de que habían pasado los peores años de la Revolución, recorre los estados de Hidalgo y Morelos dándose cuenta que todavía los grandes hacendados seguían teniendo el monopolio de la tierra, de que el campesinado seguía quejándose de las pocas oportunidades que había, de los abusos, que la ley agraria no había cumplido su cometido, etc. A pesar de ello no culpaba al nuevo gobierno revolucionario, sino que decía que los campesinos no estaban preparados ellos mismos para administrar sus propias tierras. No quería decir con esto que ese tiempo no llegaría, sino que las generaciones futuras iban a cumplir con ese cometido.⁴ Al parecer no estuvo mucho tiempo en el país y pronto regresó a los Estados Unidos. Dejando contactos con miembros de la Iglesia local y manteniendo una gran correspondencia con ellos. Esta visita a México le hizo ver la gran distancia que guardaba la Iglesia local con respecto a la de Utah cosa que le hizo emprender un gran esfuerzo por elevar el nivel de la doméstica.⁵

Bautista entablo una gran amistad con varios líderes de la Iglesia, entre ellos se encontraba Rey Lucero Pratt, quien posteriormente se convertiría en presidente de la Misión Mexicana de la Iglesia. Fue Lucero Pratt quien motivó a Bautista a escribir un libro en el cual se relacionan las enseñanzas del Libro de Mormón con el Antiguo Testamento y la historia

⁴ Bautista Margarito. *La evolución de México. Sus verdaderos progenitores y su origen . El destino de América y Europa*, Talleres Gráficos Laguna, Apolonio B. Arzate, México, 1935, pág. 103-104.

⁵ Lozano. Op.-cit.. pág. 82.

antigua de América. A Bautista desde su juventud le atraía bastante la historia de México, por ello cuando se encuentra con el Libro de Mormón y se le dice que es una historia de los antiguos habitantes de América estudia el libro con un verdadero interés. Al libro que escribió lo titula *La evolución de México. Sus verdaderos progenitores y su origen. El destino de América y Europa*, un estudio intenso sin duda, pues paso más de cinco años escribiendo el libro. Cuando lo termina presenta el manuscrito a las autoridades generales de la Iglesia para que lo publicaran, pero estas se niegan y rechazan el libro quedando Bautista muy decepcionado. Desde aquí empieza su distanciamiento y desprecio hacia los mormones norteamericanos. Regresa a México en 1934 para enseñar a los mormones mexicanos la obra genealógica e instruirlos en la doctrina mormona, alcanzando un gran respeto entre los miembros mexicanos por su amplio conocimiento y experiencia dentro de la Iglesia. Estando en total fuera de México más de treinta años, pudo observar de cerca el gobierno de la Iglesia por mucho tiempo, y como éstos pasaron de la poligamia a la monogamia. Regresa a México en una época donde se estaba iniciando un movimiento cismático de los mormones mexicanos dentro de la Iglesia que se conoció como la Tercera Convención.

Lo trascendente de Margarito Bautista fue la formación de un grupo fundamentalista mormón en el poblado de Ozumba, Estado de México en 1947, basado en la Orden Unida y la poligamia,⁶ prácticas que había tenido y abandonado la Iglesia SUD a finales del siglo XIX. Aunque es probable que la poligamia siguió practicándose a principios del siglo XX en las colonias mormonas de Chihuahua, justo cuando Bautista radica en ellas. Asociándose posteriormente con otro líder fundamentalista mormón Joseph W. Musser.⁷ Todo esto cuando el grupo de mormones conocido como la Tercera Convención ya se había incorporado nuevamente a la Iglesia SUD. Por lo tanto el grupo dirigido por Bautista fue un grupo disidente de la Tercera Convención, que un principio estuvieron unidos a ellos, pero que se caracterizaban por ser el sector más radical dentro del mismo, radicalización que los llevó con éstos y nunca reconciliarse con la Iglesia SUD. Adquirieron posteriormente el nombre *El Reino de Dios en su plenitud*. Esta organización todavía existe en la actualidad en el mismo poblado de Ozumba, y donde según Murphy⁸ cuenta ya con novecientos miembros.

⁶ Murphy, Thomas, *Fifty Years of United Order in México*, University of Washington, 1997.

⁷ Historia Oral de Alma de Olarte Analco, Proporcionada por el MHMM. Véase También Murphy, Ibid.

⁸ Murphy, Op.-cit.

Otro de los aspectos importantes de Bautista fue su extensa literatura que escribió, la cual se caracteriza por ser religiosa y con una tendencia nacionalista. Con marcada influencia de la doctrina mormona, principalmente a las profecías contenidas en el Libro de Mormón referente a los indígenas de América que dentro de su lenguaje se llamarían los lamanitas.⁹ Esta doctrina la entendía muy bien Bautista y se ve presente en cada uno de sus escritos. La primera obra y la más destacada de Bautista fue *La evolución de México*, ya mencionada anteriormente. La más extensa de todas sus obras, toda la escribió cuando él se encontraba en los Estados Unidos. En este libro se ve plasmada toda la ideología de Bautista, y como en un esfuerzo titánico combina la historia del Libro de Mormón y el Antiguo Testamento con la historia antigua y moderna de México hasta llegar al periodo posrevolucionario en el que él vivía. Cabe mencionar que para la fecha en que acaba de escribir su libro no rompía relaciones con la Iglesia SUD. Tullis señala que el libro tuvo gran influencia entre los mormones mexicanos de aquellos años a tal grado que preferían citar más el libro de Bautista que el Libro de Mormón. Tuvo más difusión en México, ya que en los Estados Unidos rechazaron publicarlo, por las recomendaciones que hiciera Harold Pratt (medio hermano de Rey Lucero, el cual falleció en 1931) pues señalaba que en muchos aspectos sobrepasaba la doctrina oficial de la Iglesia, lo consideraba polémico y con una lectura apócrifa, dando localizaciones geográficas del Libro de Mormón en el continente americano.¹⁰ Discutía la historia de México y la correlacionaba en una línea del tiempo con pasajes del Libro de Mormón, incluía a los pobladores originales, los conquistadores europeos y señalaba el destino final de América y Europa como un proceso divino. El libro consta de más de 500 páginas a renglón seguido.

Después de la publicación de *La evolución de México* hay un espacio de diez años en que Bautista deja de publicar, no es hasta el año de 1945 en donde saca un nuevo libro titulado *En ese día cuando los gentiles pecaran*, ya para este tiempo había roto toda relación con la Iglesia SUD y la Tercera Convención llevaba nueve años separada de ésta. En esta segunda publicación aparece Bautista más radical que en la primera, pues en esta última todavía no se separaba de la Iglesia. Desarrolla más a fondo uno de los pajes doctrinales del Libro de Mormón, representando a los mormones norteamericanos de una forma denigrante como

⁹ Ver en el primer capítulo la doctrina mormona con respecto a los indígenas de América: lamanismo.

¹⁰ Murphy Thomas, *Christianizing Quetzalcoatl. Mexicanizing Mormonism*, University Washington, 1997.

Mormón, representando a los mormones norteamericanos de una forma denigrante como guías de la Iglesia llamándolos *gentiles* de una forma despreciativa. Hace mención de que su pecado consistió en haber abandonado la poligamia y el Orden Unido, fracasando en la misión que le había asignado Dios de restaurar nuevamente la plenitud del evangelio. Después de esta segunda publicación sigue sacando nuevos folletos y libros doctrinales dentro del grupo fundamentalista formado por él. Su editorial se llamaba La Nueva Jerusalén Mexicana,¹¹ la cual saco publicaciones como *El regreso a la Iglesia de Thomas B. Marsh, Una verdadera restitución antes de bautizarse, La orden económica del cielo, La simiente prometida, La verdad que ellos me enseñaron, El origen del alma. Revela detalladamente el problema que jamás ha sido tocado por el hombre, y muchos otros folletos.* Todos ellos escritos por Bautista en un periodo que va de 1945 a 1961 año en que fallece. Al parecer la influencia del primer libro de Bautista trascendió el tiempo que duro la Tercera Convención y mediante el cual él difundía sus ideas, por lo mismo no se veía en la necesidad de escribir más.

3.1 Un nacionalismo lamanita.

Se ha considerado al nacionalismo como un fenómeno contemporáneo que se formo y desarrollo a partir de la Revolución Francesa y durante todo el siglo XIX. Dando origen así a la formación de los estados nacionales modernos, englobando en ellos culturas diversas tratando de imponer un lenguaje, costumbres y tradiciones comunes, mediante una identidad que se busca en el pasado llegando a divisiones geográficas políticas. David Brading señala que el nacionalismo es una teoría política que:

Con frecuencia es la expresión de una reacción frente a un desafío extranjero, sea éste cultural, económico o político, que se considera una amenaza para la integridad o la identidad nativas. Comúnmente su contenido implica la búsqueda de una autodefinition, una búsqueda que tiende a ahondar en el pasado nacional en pos de enseñanzas e inspiración que sean una guía para el presente.¹²

¹¹ El dueño de la imprenta era Alma de Olarte Analco, miembro también del grupo de Margarito Bautista.

¹² Brading, David. *Los orígenes del nacionalismo mexicano*. Ediciones Era. México, 1988, pág. 11.

Kohn Hans señala, que sí bien el nacionalismo es un fenómeno moderno, ha habido muestras de

éste en épocas antiguas y para muestra de ello pone como ejemplo al pueblo hebreo, en donde según él, se dieron muestras del nacionalismo moderno. En su idea de ser ellos el pueblo elegido, la importancia otorgada a un recuerdo del pasado y esperanzas para el futuro, donde su factor más importante era su mesianismo nacional:

A comienzos de la historia de los hebreos se ubica la alianza entre Dios y su pueblo. A partir del tiempo de los profetas los hebreos concibieron la totalidad de la historia como un proceso unificado, como una continuidad que parte de una fuente y se dirige a una meta cuyo centro a los hebreos les cabe un papel especial distintivo. En el reino de Dios, el drama de la historia universal encontraría su conclusión expiatoria, y en la idea de la alianza su culminación. El mesianismo se convirtió en una filosofía de la historia que justificaba los métodos de Dios para con el hombre doliente. No sólo las nacionalidades oprimidas se refugiaban en la esperanza de una misión mesiánica; en otro tiempo ésta fue símbolo de orgullo nacional y un peligroso llamado a la grandeza y a la expansión del poderío; expreso también la lucha de las sectas heréticas y las clases oprimidas por la realización de sus sueños y aspiraciones y, como idea secular del proceso histórico, conserva algo todavía de su fervor religioso.¹³

El nacionalismo hebreo radicaba en la diferenciación que hacían de ser ellos el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, en el cual estaban incluidas las doce tribus. A los demás pueblos que no pertenecían a la casa de Israel con el cual había establecido Dios su alianza, se les diferenciaba y se les llamaba gentiles. *El Libro de Mormón* trae inmerso un tipo de nacionalismo hebreo, pues identifica a los habitantes de la América antigua y a sus descendientes; los indígenas actuales y los mestizos, como un resto de la casa de Israel. Que dentro de lenguaje de *El Libro de Mormón* se llamarían los lamanitas. Al mismo tiempo justifica el dominio gentil sobre los lamanitas como castigo por haberse separado de los caminos de Dios. Pero también se les prometía que cuando los gentiles restaurarán el evangelio y se los llevarán a los lamanitas, aceptándolo de nuevo, Dios les iba a restituir todas las cosas que en la antigüedad les había quitado; es decir, la dirección de la Iglesia y el predominio hegemónico sobre el resto de las naciones.

¹³ Kohn, Hans, *El nacionalismo. Su significado y su historia*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1966, pág. 13

En México, para la época en que vive Bautista, se pasaba por una nueva etapa del nacionalismo mexicano, el de la Revolución Mexicana y los años posteriores a ésta. Caracterizándose por la exaltación de un pasado indígena y el repudio a lo extranjero. La idealización de la formación del pequeño propietario mediante el reparto agrario; tema muy gastado por los gobiernos posrevolucionarios para la manipulación de las masas campesinas, convirtiéndose en un discurso oficialista. La tendencia anticlerical de la Revolución que tuvo su mayor apogeo bajo la presidencia de Calles. Esta ideología nacionalista de la Revolución la plasma muy bien Bonfil Batalla en su *México profundo*:

La raíz profunda de nuestra nacionalidad esta en el pasado indio, de donde arranca nuestra historia. Es un pasado glorioso que se derrumba con la conquista. A partir de entonces surge el verdadero mexicano, el mestizo, que va conquistando su historia a través de una cadena de luchas (la independencia, la reforma) que se eslabonan armónicamente hasta llegar a la Revolución. La Revolución es el punto final de la lucha del pueblo mexicano, el pueblo mestizo; es un hecho necesario, previsto y anticipado por la historia. A partir de la Revolución será posible la incorporación plena del mexicano a la cultura universal¹⁴

La influencia que ejerce la Revolución Mexicana en Bautista se ve reflejada en su repudio hacia el gobierno de Porfirio Díaz y a la monopolización de la tierra por parte de los grandes terratenientes. Problemas que el pueblo natal de Bautista sufría. El no era ajeno a este fenómeno, pues parte de su pueblo a la edad de veinticinco años, cuando Porfirio Díaz todavía gobernaba en México. Pertenecía a una comunidad tradicionalmente indígena del centro del país, donde la propiedad comunal de la tierra había sido transformada mediante las políticas liberales del último cuarto del siglo XIX representadas por las Leyes de Reforma. Los liberales en su intento por crear al pequeño propietario abolieron la propiedad corporativa del campesinado indígena, permitiendo la enajenación de estas tierras por parte de los grandes terratenientes. Situación que se agravo más durante el porfiriato, donde se revirtió totalmente la idea original de los liberales, quedándose en el olvido la formación del pequeño propietario, dándose preferencia al incremento de las haciendas apoyadas por el gobierno.

En la zona centro del país había gran cantidad de grupos campesinos e indígenas, los cuales habían participado de forma importante en el desarrollo de la Revolución. Veían en

ésta la posibilidad de un cambio en sus formas de vida, ya que el avance del latifundismo los había hecho experimentar cambios drásticos en sus tradiciones sociales y culturales. La Revolución toma como estandarte de su lucha la restitución de tierras a los campesinos e indígenas. Espacialmente fue el intento realizado por Emiliano Zapata, el cual tuvo su mayor influencia en el centro del país, principalmente el estado de Morelos, que por su relativa cercanía al pueblo de Atlautla estaba éste impregnado del influjo y la herencia del zapatismo y su proyecto de reforma agraria.

Margarito Bautista se caracteriza por tener una marcada influencia nacionalista, la cual se nutría de dos fuentes; el nacionalismo lamanita inmerso en *El Libro de Mormón* y el nacionalismo mexicano fomentado por los gobiernos posrevolucionarios, que se expandía por toda la esfera política, social y cultural del país. Bautista adopta el nacionalismo hebreo rescatado en *El Libro de Mormón* en donde ahora ya no se llamaba hebreo o israelita sino lamanita. Rechaza e identifica a los mormones norteamericanos con los gentiles, dándole el mismo significado que los hebreos le daban en la antigüedad. En esta línea para Bautista también se encontraban los europeos que habían conquistado América, los cuales fueron bien vistos ante la presencia de Dios, permitiéndoles a estos gentiles europeos subyugar al pueblo lamanita, como castigo por haberse separado de su camino siendo ellos parte del pueblo elegido. Esto vendría siendo el “azote gentil”. En los años posrevolucionarios en que vivió se exaltaba a la identidad mexicana que tenía su origen en el pasado indígena, en el esplendor de nefitas y lamanitas narrado en el Libro de Mormón. Una época también en donde se repudiaba todo lo extranjero, incluyendo a los mormones norteamericanos, a los gentiles. Dos cosas que se complementaban al mismo tiempo, en donde la doctrina mormona reforzaba en Bautista su sentimiento nacionalista posrevolucionario, dando lugar así al surgimiento de un nacionalismo lamanita. Que no nada más se expresó en él sino que su influencia también contribuyó al desarrollo de la Tercera Convención, pues muchos miembros mexicanos estaban permeados por el lamanismo mormón y el nacionalismo mexicano. Bautista al llevar al extremo el nacionalismo lamanita desemboca en su posición fundamentalista, que lo llevó a romper con la Tercera Convención y la Iglesia SUD.

¹⁴ Bonfil, Batalla Guillermo. *México Profundo*, CNCA, México, 1988, pág. 166.

3.2 La evolución de México: del ocaso al resurgimiento.

La América antigua para Bautista había sido prospera. Los grandes descubrimientos arqueológicos daban muestra de ese gran esplendor que una vez existió entre los indígenas. La descripción del Libro de Mormón de que cuando Jesucristo estuvo en América, que para Bautista era el Dios blanco y barbado llamado Quetzalcoalt, fue una época en que los lamanitas y nefitas habían vivido en paz, en perfecta armonía con el evangelio de Cristo en medio de una gran riqueza material. Esta situación duró solamente doscientos, pues pronto estos dos pueblos comenzarían a revelarse, a alejarse de la presencia de Dios y entrar nuevamente en guerras, donde los lamanitas destruían a los nefitas . Cayendo del espléndido nivel de vida que tenían a un estado salvaje y corrompido llevando a cabo la abominable práctica de los sacrificios humanos. El castigo por esta trasgresión iba a ser el azote gentil sobre ellos. Ocasionando con ello el crecimiento de la nación gentil en la “tierra de su herencia”, América.¹⁵ Los gentiles vinieron para completar una misión especial . El levantamiento de una poderosa nación gentil (los Estados Unidos) y su hegemonía eran acontecimientos que estaban predeterminados en las profecias del Libro de Mormón, el cual ellos tenían que rescatar y traducir para dárselo a conocer a los lamanitas. Una vez que esto sucediera iba a iniciar la reivindicación de su pueblo hasta tener nuevamente el auge que habían tenido en la antigüedad, con un papel protagónico en el mundo. De esta forma la ascendencia gentil sólo era temporal. Como cumplimiento a lo anterior citó las escrituras del Libro de Mormón prediciendo el fracaso de la misión gentil, si ellos al igual que los lamanitas se alejaban de los designios de Dios iban a tener un castigo similar o peor.¹⁶

Para Bautista la lucha que ha ido pasando México a lo largo de su historia es parte de su purificación y redención que han tenido que pasar a causa de la desobediencia que tuvieron sus antepasados. Ubica a la historia de México dentro un largo proceso de evolución marcado por un destino divino. esta evolución iba a llevar a los lamanitas a su fin último, su reivindicación dentro del reino de Dios en la tierra, es decir dentro de la Iglesia, lo cual por herencia les correspondía. No nada más la Revolución tenía como principal objetivo esto, la misma conquista española, el periodo colonial y la guerra de Reforma contribuían para

¹⁵ Murphy Thomas, *Christianizing Quetzalcoalt*, Op.-cit.

¹⁶ Véase en *El libro de Mormón* 3 Nefi 16: 10-12, pág. 531.

Bautista al mismo fin. Estos acontecimientos los veía al mismo tiempo como castigo y pago del pueblo lamanita a su Dios. Los gentiles europeos que consumaron la conquista de México a principios del siglo XVI fueron parte de ese castigo. Ellos dejaron como herencia al pueblo lamanita sus credos, costumbres e ideas “lo más complicado de todas sus raíces aún para ellos mismos”.¹⁷ Bautista veía en la independencia de México el inicio del final del castigo y la deuda milenaria que se tenía con Dios, con el advenimiento de la Revolución marcaba se llegaba al termino de ese largo proceso:

Los españoles o ninguna de las naciones gentiles europeas sabían que esta tierra estaba heredada para siempre a los hijos de José, el vendido en Egipto, representado por Lehi, el gran patriarca de las Américas, y a todos los que se hicieran dignos de la comisión que recibieran los hombres blancos y barbados, esta misión fue solamente una misión temporal. Fue un juicio verificado en contra nuestra por habernos encontrado delincuentes¹⁸

El grito de 1810, hizo titubear y sacudir las raíces profundas de la conquista. como esta a su principio hizo titubear al Imperio Azteca. Sin embargo después de haber obtenido nuestra independencia tuvimos la desgracia de cruzar por una jornada complicada por más de un siglo como consecuencia de aquella vida preparatoria que tuvimos. Quizá para demostrar a nosotros mismos y a las naciones del mundo, los frutos de nuestra educación española con la cual fuimos nutridos aquellos lamentables siglos.¹⁹

Caminando, por fin llegamos a nuestro estado máximo, y al por mayor México entrego el pan y la felicidad de sus hijos en manos extranjeras, convirtiendo a padres e hijos, a madres e hijas en esclavos en una época de rigurosa servidumbre nacional... En este estado nos encontró la hecatombe de 1910, despertándonos de un sueño profundo en el cual la mayor parte de nosotros nos encontrábamos, privando a otros de las dulces conveniencias que por largas generaciones disfrutaron. Sin embargo para el pueblo en general , ricos o pobres, ducados a analfabetas, libres o esclavos, fue el momento de inaugurar nuestra jornada de evolución²⁰

¹⁷ Bautista, Op.-cit., pág. 53.

¹⁸ Bautista, Op.-cit., pág. 54.

¹⁹ Bautista, Op.-cit., pág. 62.

²⁰ Bautista, Op.-cit., pág. 63.

Esta idea de Bautista encajaba bien en una sociedad mexicana que estaba saliendo de un periodo tumultuoso de revolución y guerra civil, pues los proveía de una ideología con la cual los mexicanos podían explicarse los recientes padecimientos que atravesaban como un acto de providencia.²¹ Quedaba claro para él que si los nefitas y lamanitas no hubieran desobedecido, si “la semilla escogida no hubiera caído” los gentiles no los hubieran subyugado. Ellos al aceptar el evangelio que rechazaron los lamanitas y los judíos en el viejo mundo prosperaron en América, pero no todo estaba perdido, pues él mismo señalaba: “como queda dicho nuestros profetas hablaron mucho de la gente blanca que ellos mismo llamaron gentiles, de que en lo futuro de los tiempos, quizá cuando el dominio gentil haya terminado, su oportunidad desaparecerá y, como consecuencia, nuestra soberanía en toda su plenitud se habrá restaurado.”²² A tal grado era esta restitución del pueblo lamanita que la “Nueva Jerusalén” va hacer edificada en este continente, la cual va hacer fundada por el aborigen, “una ciudad que será la capital suprema del mundo, donde los poderes del cielo reposarán; y las potencias celestiales se comunicarán”.²³

3.3 La Tercera Convención.

El nacionalismo de las décadas de los años veinte y treinta no era exclusivo de México, ni de Bautista ni de los mormones mexicanos. Al igual que la Revolución en México el resto de los países latinoamericanos pudieron, durante estas dos décadas, reemplazar a los regímenes oligárquico liberal, abriendo el camino al ejército y militares para que fueran asumiendo un papel cada vez mayor en la conducción política. Establecieron regímenes que oscilaban entre la dictadura y el populismo (lo más característico de esta política en México fue el cardenismo, 1934-1940), que se caracteriza por establecer mecanismos corporativos para la movilización de las masas, con el fin de conquistar cierta legitimidad. Estas políticas estimularan el nacimiento de un nacionalismo ardiente, que por otra parte fue la respuesta a la crisis económica mundial de 1929.²⁴

²¹ Murphy Thomas. Op.-cit.

²² Bautista.

²³ Bautista.

²⁴ Bastian. Jean-Pierre, *Protestantismo y modernidad Latinoamericana*. FCE, México, 1994, pág. 152.

Dentro de este ambiente político de México y América Latina surgieron tensiones entre los protestantes latinoamericanos muy influidos por las corrientes nacionalistas y democráticas en las que ellos mismos habían participado y la jerarquía estadounidense de estas iglesias, que querían seguir controlando los aspectos temporales y espirituales de sus asociaciones. La crisis económica de 1929 acentuó más este conflicto, afectando a estas sociedades misioneras dejándolas sin recursos para sus misiones en América Latina, oportunidad que permitió el acceso de las sociedades protestantes latinoamericanas al control de los bienes materiales; administración de los fondos económicos, edificios y escuelas, desligándose de la influencia misionera norteamericana. Señala Bastian:

Que en este contexto los protestantes de América Latina comenzaron a preguntarse sobre su identidad latinoamericana en el momento en que el liberalismo radical que las vio nacer en el último cuarto del siglo XIX se veía suplantado por el populismo y en que se sospechaba de las iglesias protestantes de servir al imperialismo estadounidense. Se debía por tanto construir una iglesia protestante autóctona, con medios económicos propios y que se desarrollase así misma.²⁵

Aunque el análisis que hace Bastian es con respecto al protestantismo se encuentra mucha similitud con lo ocurrido con los mormones en México. Pues ellos al igual que los protestantes habían debido su nacimiento y permanencia a la filiación que tuvieron con los grupos liberales de finales del siglo XIX, e influidos por las corrientes nacionalistas de México en las décadas veinte y treinta. El mormonismo en México había seguido desde su establecimiento el mismo camino que recorría el protestantismo, siguiendo así hasta después de la Revolución mexicana donde cada uno toma caminos distintos. Mientras que para los protestantes su crisis de identidad desembocaba en la transformación de sus iglesias en iglesias nacionales sin ninguna relación o dependencia con la jerarquía estadounidense, en donde diferentes factores coadyuvaron para su consolidación. Los mormones mexicanos por su parte se sentían bien identificados con la doctrina mormona, que habla acerca de su futuro promisorio, reforzando de alguna manera su sentimiento nacionalista, sintiéndose con derecho a una participación más destacada dentro de la Iglesia SUD, buscando puestos de liderazgo eclesiástico más alto dentro de la jerarquía de la Iglesia. Por otro lado, la rígida

²⁵ Ibid., pág. 153.

jerarquía mormona, su línea de mando vertical no permitía que las decisiones vinieran de rangos inferiores.

La formación y desarrollo de la Tercera Convención se debió principalmente a esta exigencia a principios de 1936, la cual se separó de la Iglesia SUD por más de diez años. Esta fue fomentada en parte por el ímpetu que ponían los mormones norteamericanos en el desarrollo del liderismo local. La influencia que ejerció el presidente de la Misión Mexicana de aquella época, Rey Lucero Pratt, fue de suma importancia, él mismo había sido quien motivara a Bautista a escribir su libro. Lucero Pratt tenía un sentimiento especial por los mormones mexicanos y al mismo tiempo ellos sentían lo mismo hacia él. En muchas ocasiones Pratt les expresaba el concepto teológico que habla de la historia lamanita y su promesa en el libro de Mormón.²⁶ Había hecho un considerable trabajo de traducción del L.M. para 1929 ya tenía los encabezados de los capítulos, las referencias, el índice y otros materiales.²⁷ Pratt estaba fascinado por la posible conexión entre los indios de América y la gente del L.M. En sus escritos como en "*El evangelio restaurado*" habla acerca de esa conexión, los cuales según Tullis son muy parecidos a los que Bautista utilizó en su libro. A Pratt se le llamaba de cariño *Rey Lucero*, ya que había dejado una honda huella en México al igual que lo hizo en Argentina.²⁸

Pratt venía fungiendo como presidente de la Misión Mexicana desde 1907, antes del estallido de la Revolución, sufrió junto con los mormones mexicanos las consecuencias de esta guerra, señala Lozano²⁹ que Pratt muchas veces medio entre los jefes revolucionarios y miembros mormones para que estos últimos no fueran fusilados. Durante el tiempo de la Revolución Pratt dirigió la Misión desde los Estados Unidos, pues al estañar ésta tuvieron que abandonar México tanto él como los misioneros norteamericanos. A pesar de ello mantuvo una correspondencia constante con los líderes locales, orientándolos en lo más que se pudiera. En una oportunidad que se le presenta en octubre de 1916 pudo recorrer gran parte de las ramas de la Iglesia en México, dándose cuenta de las difíciles condiciones que padecían los miembros mexicanos, asunto que lo llevó a discutir con las autoridades de la Iglesia SUD en Utah para el posible traslado de los miembros mexicanos a los Estados

²⁶ Tullis, *Los mormones en México*, Op.-cit., pág. 30.

²⁷ *Ibid.*, pág. 315.

²⁸ Historia oral de Julio García Velásquez, entrevistado por Gordon Irving, México, 1974. Proporcionada por el MHMM.

Unidos.³⁰ Esto nunca se pudo dar, ya en las colonias mormonas de Chihuahua se había hecho antes ese mismo intento el cual no tuvo muy buenos resultados. Es hasta 1921 cuando regresa formalmente Pratt junto con diez misioneros a presidir nuevamente la Misión Mexicana. De 1921 a 1926 las cosas se mantuvieron dentro de la normalidad, estaba creciendo el número de miembros principalmente en el centro del país. En 1924 Pratt supo que pronto dejaría México para abrir la obra misional en Argentina, separándose de los miembros y su familia por un año. Para ello, Pratt, organizó el primer Distrito de la Iglesia en México,³¹ poniendo como presidente a Isaías Juárez³² y como sus consejeros a Abel Paez (sobrino de Margarito Bautista) y Bernabé Parra. Con ello promovía de manera intensa el desarrollo del liderismo local. Durante su ausencia el trabajo de la Iglesia SUD se mantuvo activo, con un crecimiento constante, cuando regresa en 1926 califica el trabajo de la Misión Mexicana como *sumamente alentador*.³³ Para este año un acontecimiento externo a la Iglesia SUD va a provocar nuevamente el *éxodo* del liderismo norteamericano.

La Revolución mexicana se había caracterizado por su marcada tendencia anticlerical, influencia que heredo de la ideología liberal de mediados del siglo XIX y que se ve plasmada en la Constitución de 1857. La promulgación de la Constitución de 1917 reconoce en su base a la de 1857, con todas las leyes con respecto a la separación de la Iglesia y el estado. La aplicación de las leyes constitucionales con respecto al clero en la presidencia de Plutarco Elías Calles; 1924-1928, desemboca en un grave conflicto con la jerarquía de la Iglesia Católica que va de 1926-1929. Este conflicto llamado comúnmente la guerra cristera, ha sido uno de los fenómenos muy estudiados de la historia de México. Una de los estudios principales de este acontecimiento es la monumental obra de Jean Meyer *La Cristiada*, en la cual distingue tres grupos fundamentales; la jerarquía católica que desato la guerra al suspender todo culto público, y donde al mismo tiempo participo en las negociaciones de paz junto con el embajador Morrow de los Estados Unidos y el gobierno callista; la Liga

²⁹ Lozano, *Historia del mormonismo*, Op.-cit., pág.74.

³⁰ Lozano, *Ibid.*, pág. 50.

³¹ Un Distrito es una división de la Misión Mexicana, un territorio delimitado geográficamente, que agrupa en su interior a varias ramas; entidades geográficas menores.

³² Isaías Juárez destaca no nada más por su papel dentro de la Iglesia SUD en México, sino por su participación dentro de la política mexicana de aquellos años, actuando activamente en la formación de la Confederación Nacional Campesina y su incorporación al partido de estado. Véase el libro *Confederación Nacional Campesina. La esencia de la nación*, Coordinación Nacional de Estudios Históricos Políticos y Sociales. México, 1993, pág. 63,108, 109,140 y 481.

³³ Tullis, *Los Mormones en México*, Op.-cit., pág. 289.

Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa que se componía de profesionistas, sacerdotes y miembros de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que tenían como objetivo principal sustituir del poder los regímenes de la Revolución; y los propiamente cristeros, principalmente campesinos de los estados del centro del país que se levantaron en armas ante la supresión de cultos y las depusieron cuando se reanudaron.³⁴

Se ha estudiado muy poco o casi nada las consecuencias que este conflicto Iglesia-Estado trajo para las otras denominaciones religiosas no católicas. Para el caso de la Iglesia SUD estas consecuencias son muy claras, ya que se ve reflejado en el desarrollo de la Tercera Convención y como una continuación de esta la formación del grupo fundamentalista de Bautista. Cuando Calles impulsa la plataforma anticlerical de la Constitución expulsa también a todos los clérigos extranjeros sin importar denominación. De esta forma estas medidas que iban directamente a la Iglesia Católica afectan de forma dramática al mormonismo local, temporalmente fueron cerradas las escuelas mormonas de las colonias en Chihuahua y lo más grave se dio nuevamente el *éxodo* del presidente de Misión junto con los misioneros norteamericanos a los Estados Unidos. Otra vez Rey L. Pratt salía del país, abandonando a los miembros mexicanos justo cuando más éxito se estaba teniendo. Hubo un cierto desconcierto entre los miembros mexicanos por la ausencia de sus líderes y misioneros. Esta ausencia del liderismo extranjero dio la oportunidad que el cultivo del liderismo local entrara en acción. Sustentado por las condiciones legales del gobierno y las necesidades de una congregación en expansión pensaron que había llegado la hora de ser ellos mismos quienes dirigieran la Iglesia y sus programas misionales en México. Ante esta situación los líderes locales deciden convocar y realizar reuniones especiales en las cuales se trataran los temas y problemas por los cuales enfrentaba la Iglesia:

Durante el tiempo de esa crisis dura que no hubo misioneros, el hermano Isaias Juárez, el hermano Bernabé Parra, el hermano Abel Paez, el hermano Narciso Sandoval y el hermano Apolonio B. Arzate. Pues tuvieron pláticas y vieron la necesidad de que hubiera aquí alguna forma más segura de que ya no hubiera

los trastornos, de que no hubiera los misioneros. En esa forma fue como se hizo una junta que no obtuvo

³⁴ Villegas, Abelardo, *El pensamiento mexicano en el siglo XX*, FCE, México, 1993.

ningún buen resultado. Hubo otra junta, en la cual tampoco se llegó a un feliz término. Pero surgió una tercera junta, y de ahí surgió la Tercera Convención³⁵

Es posible que Isaías Juárez sólo haya participado en la primera reunión que sostuvieron los miembros mexicanos, pues posteriormente cuando se da la tercera junta de donde surge la Tercera Convención, él ya no estaba de acuerdo en que se realizara, incluso hasta manda propaganda invitando a los miembros a que no fueran a esa reunión. Otro acontecimiento viene a sumarse a las dificultades que se presentaban en México para la Iglesia, La muerte de Rey L. Pratt en abril de 1931 preocupó más a los mormones mexicanos. Después de la muerte de Pratt³⁶ la primera presidencia de la Iglesia puso como presidente de la Misión Mexicana a Antoine R. Ivins que la presidió de abril de 1931 a 1934, él fue totalmente lo contrario a Lucero Pratt, pues descuidó en muchos aspectos a la Misión Mexicana, especialmente a los miembros. En las dos juntas previas a la Tercera Convención se hacía saber a Utah de esta situación al mismo tiempo que le proponían un miembro mexicano para presidir la Misión Mexicana, el cual pudiera cumplir con los requisitos de ley que exigía el gobierno mexicano.³⁷ La presidencia de Lago Salado ponía poca atención a este asunto y en un intento por mejorar las relaciones con los miembros mexicanos quitó a Ivins como presidente de la Misión y puso en su lugar a Harold W. Pratt que era medio hermano de Lucero Pratt. Él se dio cuenta de que la Misión era un trabajo pesado para una sola persona; pues esta abarcaba, aparte de todo México, la parte hispanoamericana de los Estados Unidos. Por lo mismo propuso a la presidencia de la Iglesia que se dividiera la Misión Mexicana dejando una sola para atender exclusivamente a los miembros mexicanos que cada día eran más. Cuando los miembros mexicanos se enteraron de la posible división estaban seguros que la Iglesia les pondría un presidente de la nueva Misión de origen y nacionalidad mexicano. Para ello se adelantaron a proponerle a la presidencia de la Iglesia varios nombres de miembros mexicanos como posibles candidatos para ocupar ese puesto; entre ellos estaba Narciso Sandoval, Margarito Bautista y Abel Páez. De la segunda junta a la tercera hubo un compás de espera de cuatro años, el cual señala Lozano que fue el tiempo

³⁵ Historia oral de Emilio Rodríguez Ruiz, entrevistado por Gordon Irving, México, 1976, proporcionado por el MHMM.

³⁶ Tullis, *Los mormones en México*, Op.-cit.

³⁷ Murphy Thomas, *Christianizing Quetzalcoatl*, Op.-cit.

para esperar una respuesta.³⁸ Esta fue siempre la misma negativa desde el principio. Señala Murphy que en una organización eclesiástica que reclama ser la representante de la voz de Dios sobre la tierra, una petición venida de los rangos bajos no era precisamente muy valorada, para este momento ellos tenían la atención de los líderes pero difícilmente ellos accederían a lo que los miembros mexicanos querían.³⁹

Para abril de 1936 Abel Páez primer consejero del Distrito que presidía Isaías Juárez sabiendo de la posible división de la Misión Mexicana convoca nuevamente a una reunión, en la cual el ambiente era más de enojo con las autoridades generales de la Iglesia. A pesar de los esfuerzos de Juárez por evitar esta reunión, ésta se llevó a cabo. Se le llegó a conocer posteriormente como la Tercera Convención, la cual después de tanto negociar un acuerdo no se llegó a nada y rompen toda relación, desconociendo a la autoridad local, más no al presidente de la Iglesia y su apostolado. De esta forma se separaron de la Iglesia SUD cerca de 800 miembros, quedándose en la Iglesia original cerca de 2000 miembros que no aceptaron pertenecer a la Tercera Convención. Tanto el grupo separatista como la Iglesia SUD siguieron caminos paralelos, las dos hacían la obra proselitista y teniendo un crecimiento importante en estos años. Por su parte la autoridad de Utah desconoció a la Tercera Convención, para posteriormente excomulgar a todos los que pertenecían a ella. Se llegó a considerar a los convencionistas como nacionalistas fanáticos, pues rechazaban el liderazgo de las colonias mormonas de Chihuahua impuesto por la Iglesia SUD como último recurso ante las disposiciones legales del gobierno, pues este liderazgo representado por la figura de Harold Pratt; aunque de nacionalidad mexicana era de origen y cultura norteamericana.

La Tercera Convención duro diez años, durante los cuales llevo a cabo una administración y organización propia. Teniendo particular interés en la obra misional y en la construcción de capillas, todo ello financiado con recursos propios. Fomentaba el aprendizaje del idioma inglés, ya que muchos de sus miembros habían vivido en los Estados Unidos.⁴⁰ Su influencia se dispersaba por varios puntos del centro del país, en el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México, en muchos de los casos mezclándose con los miembros que seguían perteneciendo a la Iglesia SUD. La Tercera Convención llegó a

³⁸ Lozano, *Historia del mormonismo*, Op.-cit.

³⁹ Murphy Thomas, *Christianizing Quetzalcoatl*, Op.-cit.

⁴⁰ Julio García Velásquez, entrevistado por Gordon Irving, Op.-cit.

publicar una revista llamada *El Sendero Lamanita* de la cual sólo salieron cuatro números en los diez años que duro la separación, el editor de la misma era el hermano Apolonio B. Arzate, el mismo que publico el libro de Bautista.

Cuando Harold Pratt deja la presidencia de la Misión en México en 1938, ponen en su lugar a Lorenzo Anderson, él cual permanece en esta hasta 1942 caracterizándose por una infructuosa relación que tuvo con la Tercera Convención. Es hasta cuando llega Arwell L. Pierce a la presidencia de la Misión cuando hay un acercamiento de las dos partes, pues su objetivo principal era lograr la unificación de los convencionistas a la Iglesia. Para ello inicio una investigación de la organización, doctrina y proselitismo de los convencionistas dándose cuenta que éstos seguían los programas de la Iglesia como ella lo establecía, enseñaban los mismos principios, reconocían al profeta y a José Smith como restaurador, etc. Pierce concluye que la separación no era doctrinal, señalando a la primera presidencia que el asunto había sido mal manejado, pues algunas de sus quejas estaban justificadas. Veía como los convencionistas habían aumentado el número de sus miembros. Pierce logra cambiar el veredicto de excomunión de la primera presidencia hacia la Tercera Convención por el de suspensión, el cual abrió el camino para la reunificación, misma que se vino a dar para mayo de 1946 y que contó con la presencia del Presidente de la Iglesia de ese entonces; George Albert Smith, acerca de este acontecimiento Tullis señala: “La eventual reconciliación vio al profeta George Albert Smith viajar a México para presidir sobre la conferencia de reunificación, lo cual es un testimonio de la forma como las barreras del idioma, tradiciones, ambiente étnico e identidad nacional pueden imbricarse en una fe singular, aún cuando los sentimientos nacionalistas hagan que la gente sea sensible, defensiva o insensible.”⁴¹

3.4. El fundamentalismo de Bautista.

La relación que guardo Margarito Bautista con la Tercera Convención al principio fue buena, pero después fue un desacuerdo total. Primero fomentaba el desarrollo del liderazgo y después la separación de la Iglesia, difundía sus ideas poligamistas y de Orden Unido al interior del ya formado grupo de la Tercera Convención. Éstos sólo estaban en desacuerdo con Utah con respecto al presidente de la Misión Mexicana, no tenían la

⁴¹ Tullis, Op.-cit., pág. 319.

intención de que las ideas de Bautista les provocaran más problemas y afectaran el resultado de sus peticiones. Por otro lado los conceptos doctrinales de la poligamia y la Orden Unida eran nuevos para los miembros mexicanos, las veían con cierta desconfianza, pues rompían, al menos la poligamia, con la forma tradicional de organización social.

Al poco tiempo que la Tercera Convención había roto toda relación con Utah, Bautista entro en conflicto con los líderes convencionistas, debido a que éstos rechazaron adoptar lo que Bautista llamaba *la plenitud del evangelio*:

Él fue expulsado de la Convención, fue expulsado en una conferencia en la rama de San Gabriel Ometochtla. El allí fue desconocido por que las miras de él ya no fueron exactamente el pliego petitorio de la Convención, sino que él pedía que la Iglesia practicara la plenitud del evangelio que había enseñado en los primeros días de la restauración; eso es, la ley de la consagración como base fundamental, y la pluralidad de esposas como complemento de esta.⁴²

Bautista ejercía su influencia mediante su sobrino Abel Páez, por ello se sintió muy herido cuando éste no le brinda su apoyo, pues no compartía con Bautista sus ideas fundamentalistas. Se refugio posteriormente en Ozumba, Estado de México donde estableció su propia comunidad poligamista.⁴³ A pesar de que las ideas fundamentalistas de Bautista no simpatizaran mucho con los miembros mexicanos, logro reunir vario adeptos, los cuales posteriormente unió con otros grupos fundamentalistas mormones, como el dirigido por Joseph W. Musser y Rulon C. Allred⁴⁴. La poligamia había tenido un reavivamiento en 1930.⁴⁵ Bautista y sus seguidores continuaron llamándose mormones pero para cuestiones legales fundaron una Iglesia llamada *El Reino de Dios en su Plenitud*. (Murphy).

Durante todo el tiempo que duro la Tercera Convención Bautista invitaba constantemente a los miembros de esta a que se cambiaran a Ozumba y vivieran la plenitud del evangelio. Propago sus ideas por las diferentes ramas que controlaba la Convención así como también las ramas de que seguían perteneciendo a la Iglesia. El grupo de Bautista fueron de los que más atacaron a los misioneros y líderes norteamericanos establecidos en México, llamándolos; *gentiles, hijos de egipcios, padres de oscuridad*, etc. Tal vez para el tiempo de

⁴² García Velásquez Julio, *Historia Oral*, Op.-cit., pág. 14.

⁴³ Murphy Thomads, *Fifty Years of United Order*, Op.-cit.

⁴⁴ *ibid.*

⁴⁵ *Fundamentalistas o grupos mormones poligamos practicantes*. Tomado de internet: <http://americanreligion.org/cul/poligamy.html>.

Bautista no había ningún miembro mexicano que conociera, como conocía él, la doctrina de la Iglesia, en especial los dos conceptos teológicos que tanto peleaba por volver a establecer.

Bautista llegó a la conclusión de que los gentiles, o sea los norteamericanos mormones, fallaron en su comisión que Dios les había dado: vivir la plenitud del evangelio. Por el hecho de aceptar el manifiesto de 1890 que prohibía la práctica de la poligamia y se aceptaba a Utah como parte de la Unión de los Estados Unidos, terminándose también el sistema comunitario de vida económica; Orden Unida, señalaba: “El Reino de Dios, dice el profeta, desmenuzara los reinos de la tierra, pero desgraciadamente sucedió todo lo contrario, simplemente los Estados Unidos desmenuzo el Reino de Dios, dejándolo mancillado.”⁴⁶ Para él, el pecado de los gentiles fue el haber dejado de practicar la poligamia y el Orden Unido, ya que con ello se rechazaba la plenitud del evangelio. Ahora correspondía a ellos, los lamanitas, restaurar lo que los gentiles; los mormones norteamericanos, rechazaron y darlo a conocer a todo el mundo donde ellos presidirían nuevamente el Reino de Dios sobre la tierra. Sustentaba esta idea en pasajes del Libro de Mormón, donde se advertía del fracaso gentil; 3 Nefi 16: 10-12. Aunque la plenitud del evangelio tales como la pluralidad de esposas y la Orden Unida no se vivió entre los mormones mexicanos, Bautista así lo intento y de hecho así lo hizo en Ozumba, donde hasta en la actualidad encontramos la herencia de lo que él fomento. En 1997 esta comunidad fundada por Bautista estuvo celebrando su aniversario con discursos y actividades que les recordaba su legado.⁴⁷ En julio de 1951 Bautista lleva a cabo la máxima expresión de su disidencia, visitado por dos de los líderes fundamentalistas mormones, Joseph Musser y Rulon Allred, llevan a cabo en una conferencia especial en Ozumba una ordenanza donde proclaman a Bautista como un profeta lamanita: “te ordeno un patriarca para esta gente lamanita, un apóstol de Jesucristo y un profeta para esta gente, y tus derechos son entre esta gente desde el río Bravo hasta Cabo de Hornos, y todo lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo Amen... Mis amados hermanos, este hombre – señalando al hermano Bautista- es el hombre hablado en el Libro de Mormón, el profeta lamanita, escuchen sus palabras y si escuchan sus palabras les irá bien”.⁴⁸ Cuando Musser hace mención del profeta lamanita hablado en el Libro de Mormón, hace referencia a una

⁴⁶ Bautista, Margarito, *En ese día cuando los gentiles pecaran*, El Reino de Dios en su plenitud, Ozumba, Edo. de México, 1945, pág. 13.

⁴⁷ Murphy Thomas, *Fifty Years Orden Unida*, Op.-cit.

⁴⁸ Historia oral de Alma de Olarte Analco, proporcionada por el MHMM.

publicación de éste del año de 1920, en el cual aparece un versículo; 2 Nefi 3:24, donde hay una nota a pie de página en donde dice “hombre poderoso” la cual especifica “un profeta lamanita”. En publicaciones posteriores del Libro de Mormón esta cita a pie de página no aparece. De esta forma Bautista se convertía en profeta de su propio grupo fundamentalista, justificado por Musser y Allred, así vivió él durante el resto de sus días “en la plenitud del evangelio”, hasta su muerte en 1961, a la edad de 83 años. Lozano lo llama *El astro que eclipse para siempre*.

Se pensaba que después de la muerte de Bautista el grupo por el formado iba a venir en decadencia hasta desaparecer. Sucedió todo lo contrario, lograron permanecer y continuaron practicando las enseñanzas de su fundador. Aunque la comunidad utópica que formó no trabaja como debería de ser, ya que han tenido cambios considerables dentro de su estructura social y económica. Ello se debe a los prejuicios y discriminaciones que han tenido hacia éstos los católicos y Santos de los Últimos Días en Ozumba. A pesar de lo anterior ellos continúan firmes en sus principios que heredaron, el matrimonio plural y la Orden Unida y son un testimonio de su fundador Margarito Bautista Valencia.⁴⁹

⁴⁹ Murphy, Thomas, *Fifty Years of United Order*. Op.-cit.

4. Agricol Lozano Herrera

“El sueño lamanita”

Con el papel desempeñado por Agricol Lozano Herrera dentro del mormonismo en México se cumplió lo que Sergio Pagaza¹ a dado en llamar “el sueño lamanita”. Lozano paso a ser dentro de la historia del mormonismo el más representativo de los líderes locales de la Iglesia SUD en México. No nada más por su trayectoria en los diferentes puestos eclesiásticos que ocupó; pues fungió en dos ocasiones como representante regional de la Primera Presidencia de la Iglesia SUD en México, varias veces Presidente de Estaca, Presidente del Templo de la ciudad de México, Presidente de la Misión de la Iglesia en Bahía Blanca, Argentina y fue por muchos años representante legal de la Iglesia SUD ante el gobierno mexicano. Sino que se distinguió también por una nueva identidad lamanita² que profesaba, por los diferentes escritos que dejó entre los que destacan: *La Historia del Mormonismo en México* de 1983 y posiblemente su obra más importante, *Jesús el Cristo en la Biblia y La gran apostasía*, así como también una gran cantidad de conferencias y una actitud del trabajo dentro de la Iglesia, identidad e influencia que trasmite a los miembros mexicanos de las décadas de los años setenta y ochenta.

Descendiente de una familia humilde nació en Tula, Hidalgo en el año de 1926. Sus padres ambos miembros de la Iglesia SUD, su padre Agricol Lozano Bravo de oficio albañil y su madre Josefina Herrera Hernández de origen otomí nacida en Querétaro, ambos convertidos al mormonismo en la segunda apertura del evangelio mormón en México, 1901-1911. Por lo tanto Lozano a diferencia de Rhodakanty y Bautista no era converso, sino que nació dentro de la Iglesia. Realizo sus primeros estudios en la escuela primaria Venustiano Carranza de su tierra natal, cosa que para aquel entonces no era tan fácil poder concluir el nivel primaria, en parte también por los escasos recursos con que siempre contó para realizar sus estudios. Su educación secundaria la realiza en dos partes, una en la escuela de los Constituyentes de 1857 de su ciudad natal, cuando por motivos diversos su familia se traslada a la ciudad de México a mediados de los años treinta, para concluir su educación media en la escuela Secundaria nocturna número 3. Ya en la ciudad de México

¹ Sergio Pagaza Castillo, director del MHMM, entrevistado por el autor, abril del 2000.

² Murphy Thomas, *Christianizing Quetzacoatl*, Op.-cit., pág. 20.

realiza estudios de bachillerato en la escuela Preparatoria número. Participa activamente en 1952 en la campaña presidencial del candidato del partido Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, que encabezaba Miguel Enriquez Guzmán. Realiza sus estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México cursando la licenciatura en Derecho para titularse en diciembre de 1963 a la edad de 37 años. Realiza también estudios de perito en comercio internacional y de microenseñanza en la Universidad de Brigham Young en Provo, Utah.

A Lozano le toco vivir una época de crecimiento social y económico en el país impulsado por el rápido desarrollo de la tecnología y la ciencia, la consolidación de un partido monopólico dentro de la estructura del poder político y un proceso de industrialización que se da a partir de la década de los años cincuenta llevada a cabo por los gobiernos revolucionarios, acerca de esto escribe Blancarte:

Desde la introducción de los ferrocarriles durante el porfiriato, México no había conocido una revolución de tal magnitud. La red ferroviaria fue paulatinamente marginada y en su lugar se desarrollaron las carreteras. La navegación y sobretodo la aviación, tuvieron también un desarrollo comercial importante. Al mismo tiempo, la radio y el cine se extendieron a todos los rincones del país, y la televisión hizo su aparición desde el inicio de la década de los cincuenta³

Como consecuencia de este proceso de industrialización se da el desarrollo de las grandes ciudades que provoca entre otras cosas la migración en masa del campo a la ciudad y el estallido de la explosión demográfica en el país pasando de ser 19.6 millones en 1940 a 81 millones en 1987. Fenómeno que se ve reflejado especialmente en la ciudad de México donde la población aumento considerablemente ha un promedio que se fue duplicando cada doce o trece años hasta alcanzar en 1989 los 19 millones de habitantes en la ciudad⁴.

Este crecimiento demográfico y poblacional de las grandes ciudades a repercutido en un crecimiento importante de las diferentes iglesias cristianas no católicas, que se difunden principalmente en los medios suburbanos y de pobreza que crean estas grandes ciudades,

³ Blancarte, Roberto, *Historia de la Iglesia Católica en México*, FCE, México, 1992, pág. 64.

⁴ Bastian, Jean-Pierre, *La mutación religiosa en América Latina.. Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica*, FCE, México, 1997, pág. 87.

incluyendo dentro de este mismo fenómeno el crecimiento que presenta la Iglesia SUD a partir de los años sesenta, producto ello, señala Bastian, de la marginalidad económica de amplios sectores de la población en estos enormes centros urbanos:

Emigración, marginación y exclusión son factores afines con el estado de anomia que prevalece entre la población más pobre, que para sobrevivir necesita reconstruir su identidad y su proyecto de vida. Es por eso que la demanda de nuevos bienes simbólicos de salvación es particularmente fuerte entre estos sectores... Esta población es sin duda receptiva de propuestas religiosas nuevas⁵

Por ello se puede entender que este crecimiento de las religiones no católicas haya tomado auge en este período de tiempo, el cual al mismo Lozano le tocó vivir y fue parte importante para la expansión que presenta la Iglesia SUD en estos años, pues uno de sus principales problemas con los cuales se enfrentó fue el poder abastecer a este número creciente de miembros de líderes que tuvieran la capacidad y la preparación de dirigirlos y hacer frente a los retos que enfrentaba la Iglesia, esta era la misma preocupación que tenían las Autoridades Generales de la Iglesia pues señalaba: *“El problema mayor es el problema de crecimiento. Este gran aumento ha causado que las autoridades de la Iglesia presten mayor atención al desarrollo de directores y maestros en sus países nativos.”*(Lee, Harold, B. Conferencia de la ciudad de México, 1972). Este crecimiento de la Iglesia se ve reflejado en la división de sus misiones en el país. Para julio de 1956 la Misión Mexicana de la Iglesia SUD se divide con la formación de la Misión Mexicana del Norte, quedando el país dividido en dos Misiones de la Iglesia SUD, con cerca de 9,300 miembros:

Que la misión fuese dividida en dos mediante una línea que será de oriente a poniente, uno de cuyos extremos se hallará un poco al norte de la ciudad de Tepic, sobre el océano pacífico, y en el otro extremo en el Golfo de México, un poco al norte del pueblo de Ozuluama, como a unos ochenta kilómetros al sur de la ciudad de Tampico. Así quedarán Tepic, Guadalajara, León, Guanajuato, Querétaro y todas las ciudades y áreas hacia el sur en la Misión del Sur, y Tampico, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Tuxpan y todas las ciudades y áreas hacia el norte en la Misión del Norte. Esto dejara en la Misión del Sur cinco distritos, cuarenta y tres ramas y 6,202 miembros. En la

⁵ Ibid., pág. 88.

Misión del Norte habrá cinco distritos, treinta ramas y 3,009 miembros, incluso 126 personas que viven en ramas que no pertenecen a ningún distrito y 164 miembros aislados.

La misión del sur tendrá el nombre de "La Misión Mexicana", con su centro en la ciudad de México en el número 520 de la calle Monte Libano. La nueva misión será conocida como "La Misión Mexicana del Norte", con su cabecera en Monterrey, Nuevo León.⁶

Así la mayoría de los miembros mormones mexicanos que habían quedado del lado sur de la nueva división de la Misión se concentraban en un radio de 160 kilómetros de la ciudad de México, con aproximadamente 70 misioneros para toda la Misión. Por lo tanto la Iglesia SUD se concentraba en esta zona, pues todavía para este año no se había expandido a los estados del sur ni del noroeste del país.⁷ Los dos principales centros de concentración del mormonismo en México van hacer en el norte; en las colonias mormonas de Chihuahua, que fue el sustento de líderes por mucho tiempo para la Iglesia SUD en México, y en el centro del país; en los alrededores de la ciudad capital, algunos poblados del Estado de México, Morelos, Hidalgo y Querétaro. Para el 3 de diciembre de 1956 se creó la primera estaca de la ciudad de México (Estaca Ermita, ubicada actualmente en la Av. Ermita Iztapalapa y Esq. Calzada de Tlalpan), la primera estaca formada fuera de las colonias mormonas del norte, presidiéndola Harold Brown, quien al poco tiempo de dividirse esta primera estaca fue llamado Agricol Lozano para presidir la Estaca Norte de la ciudad de México. Es hasta 1960 cuando se organiza la Misión Mexicana de Occidente, y en 1961 se organiza La Sociedad Educativa y Cultural como una organización de tipo civil, que fue el órgano educativo de la comunidad mormona en México; ahora conocida como Centro Escolar Benemérito de las Américas. Que fue construido sobre las tierras que componían el rancho llamado "El Arbolillo" en el cual también se estableció un tipo de actividad agropecuaria administrada por la misma institución, que llegó en ocasiones a entrar en pugna con los líderes caciquiles locales⁸. Al momento de la fundación de la escuela ésta funcionaba como una escuela normal, secundaria y primaria, iba a tener una especie de escuelas sucursales al interior de la república, principalmente en la zona centro

⁶ "La división de la Misión Mexicana de la Iglesia", *Liahona*, julio de 1956, IJSUD, México, pág. 52-53.

⁷ *Ibid.*, pág. 53.

⁸ Lozano, Agricol, *Historia del mormonismo en México*, Editorial Zarahemla, México, 1983, pág. 125.

del país, pues como ya se vio anteriormente era el lugar donde más se había arraigado el mormonismo. Lozano participa en la fundación de este Centro Escolar haciendo la gestoría necesaria ante la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación.⁹ En 1963 se organiza la Misión Mexicana del Sureste bajo la administración de Mario G. Romney. Así para mediados de los años sesenta ya se encontraban en México funcionando cuatro misiones de la Iglesia SUD, donde la mayoría de los misioneros eran norteamericanos. Para 1972 se realizaba en la ciudad de México la primera “*Conferencia General de Área Para México y Centroamérica de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días*” llevada a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto de ese año, en la cual participaban miembros no solamente de México sino también los miembros de algunos países centroamericanos como Guatemala y el Salvador. Las reuniones se llevaron a cabo en el Auditorio Nacional principalmente, pero también se ocuparon otros espacios públicos como el Teatro del Bosque y los centros de reuniones de la misma Iglesia (edificios amplios que son llamados *Estacas*) ubicados en Churubusco (actualmente a un lado del paradero del metro Tasqueña, al sur de la ciudad de México) y el de Camarones al norte de la misma ciudad. A esta reunión asistieron autoridades generales de la Iglesia como el entonces Presidente de la Iglesia SUD; Harold B. Lee, Spencer W. Kiamball y Ezra Taft Benson, entre otros. Lozano también participo en esta conferencia, siendo en ese entonces Presidente de la Estaca Este de la ciudad de México¹⁰, señalando el alcance y significado que esta primera conferencia tenía para el pueblo mexicano:

No existe duda de que esta es una nación grande y gloriosa, de un pasado espiritual, cultural y moral de dimensión conmovedora, de una fe, como de promesa de ardorosos corazones...Ha empezado nuestro día, no hay que dejar nada para mañana, pues en el porvenir daremos cuenta de nuestro llamamiento del presente. Un gigantesco programa de construcción nos empuja ; una sencilla pero constante administración del reino nos llama; una mayor fidelidad y hermanamiento nos reclama, no hay tiempo para el descanso, no hay hora para la platica placentera del recuerdo¹¹

⁹ Agricol Lozano (hijo), entrevistado por el autor, marzo del 2000.

¹⁰ Informe de *La Primera Conferencia General de Área para México y Centro América de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días*, Deseret Press, EUA, 1973.

¹¹ Ibid. pág. 125-126.

Siendo esta conferencia la primera vez que la Iglesia realizaba un acto masivo de tal magnitud, así como la primera vez que la Iglesia SUD ocupa un espacio publico para un evento religioso. Lozano llego a señalar que con esta reunió: *se rompe más de un siglo de tradición Juarista*.¹² Siendo él el gestor legal para poder conseguir los permisos ante el gobierno para la realización de este evento. Para este año existían en México alrededor de 82, 648 miembros mormones¹³, cantidad que siguió en un constante ascenso principalmente en el centro del país que alcanzó los 100,000 miembros en el año de 1975, lo que dio como resultado el anuncio de la formación de 16 estacas de 5 que existían en ese entonces. El crecimiento anterior dio pie para que en el año de 1983 se inaugurara en la ciudad de México el primer Templo mormón¹⁴ como producto de su propia expansión, pues para este año alcanzaron la cantidad de 240, 000 miembros. De esta forma México se va a convertir en el primer país fuera de los Estados Unidos y Canadá en alcanzar el número de cien estacas con la formación de la Estaca Tecalco en el Estado de México, cerca de Amecameca, la cual fue creada en 1989 y en ese entonces se estima que la población mormona ascendió a 500, 000 miembros en México.¹⁵

La Iglesia siempre mantuvo una relación cordial con el gobierno de México, siendo respetuosa de las leyes y al mismo tiempo manteniéndose alejada de los asuntos políticos. Más sin embargo cuando en 1991 el gobierno federal del entonces presidente de México; Carlos Salinas de Gortari, propone una nueva relación de las iglesias con el gobierno para otorgarles su reconocimiento jurídico, la Iglesia SUD va a recibir con buenos ojos la aplicación de esta medida. Nuevamente Lozano participó en su papel de representante legal de la Iglesia SUD en México como el encargado de hacer toda la gestoría ante el gobierno para que éste le entregara su reconocimiento oficial a la Iglesia SUD como una asociación religiosa en junio de 1993.

Así para diciembre de 1994 el entonces Presidente General de la Iglesia SUD, Howard W. Hunter, vino a México para presidir en la ceremonia inaugural de la formación de la

¹² Lozano. *Historia Del Mormonismo*, Op.-cit. pág. 106.

¹³ Datos estadísticos que se anuncian en la realización de esta Conferencia. Ver el informe de la Conferencia, pág. 119.

¹⁴ Los templos mormones varían en cuanto a su objetivo y contenido de los demás edificios u organización administrativa-territorial de la Iglesia llamados ramas, barrios y estacas. Pues en estos, aparte de que abarcan una zona administrativa-territorial de mucha mayor extensión y requiere un número determinado de miembros, hay una serie de ordenanzas u prácticas religiosas que no se pueden elaborar en los barrios y estacas; como son el bautismo por los muertos y el sellamiento (matrimonio).

Estaca 2000 de la Iglesia SUD en el mundo, con la creación de la estaca Contreras en la ciudad de México, en ese entonces se estimaba que había en México alrededor de 700, 000 miembros, la mayor parte de ellos concentrados en el centro del país. Bajo la administración de Gordon B. Hinckley como Presidente de la Iglesia SUD se anunciaban la construcción de once templos en México al acercarse el año 2000, situación comparable a la formación de las 16 estacas en el país en 1975. Ello habla del crecimiento importante que a tenido la Iglesia.

Esta expansión de la Iglesia a partir de la década de los años cincuenta coincide con una etapa del país donde se da una estabilización política a partir del periodo cardenista, basado en la centralización del poder, que permitió a los posteriores gobiernos iniciar una promoción a largo plazo del desarrollo económico y social. Lográndose una cierta mejoría del nivel de las distintas clases sociales, a pasar de la desigualdad social que seguía caracterizando a la sociedad Mexicana.¹⁶ Estas condiciones imperantes en el país, que también coincide con la reunificación de la Tercera Convención en el año de 1947, le van a permitir a la Iglesia atender más a los miembros mexicanos e iniciar una nueva etapa de crecimiento y expansión que no volvería hacer interrumpido por un conflicto interno del país. Esta prosperidad económica, de paz social y política en que se encontraba el país se va a poner en crisis a partir de la década de los años sesenta, especialmente con el movimiento estudiantil del 68:

La imagen durable y de continuo ascenso del milagro mexicano fue rota en 1968 y aun hoy constituye uno de esos pocos episodios que no pueden ser orgánicamente asimilables por la historia y la política por la historia y la política oficial ; si las movilizaciones ferrocarrileras de 1958 y 1959 fueron funcionalizadas como ejemplos y como efectos disciplinadores a la racionalidad del modelo económico vigente, las movilizaciones de 1968 no pudieron ser absorbidas ni cooptadas por el sistema mexicano, sino a costa de pagos que le imponían cambios sustanciales a la faz y la propia fisiología del sistema mismo¹⁷

¹⁵ "Constancia y obediencia a traído crecimiento a México", en *Liahona*, Febrero de 1995, pág. 1-6.

¹⁶ Tello, Carlos, "Sobre la desigualdad en México", en José Woldenberg y Joaquín Blanco, *México a fines de siglo*, t.II, FCE, México, 1995, pág. 38.

¹⁷ Cordera Campos, Leonardo, "Del desarrollo como crisis y de crisis como transición", en José Woldenberg, *México. fines de siglo*, Op.-cit., pág. 267.

Durante los años posteriores a 1968 el país se va a caracterizar por una crisis constante aunada a una serie de múltiples reclamos de cambio político, económico y social, que en ocasiones se transformo en una lucha armada, como el grupo armado conocido como la FARP (Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo) a principios de la década de los setenta. El auge del petróleo que durante el gobierno de López Portillo se pensaba iba a sacar al país de la crisis para iniciar una etapa de prosperidad económica se derrumbo por un revés en el mercado mundial petrolero que precipitó nuevamente una crisis en el país. El alejamiento del grupo gobernante de los ideales de la Revolución a partir del arribo de Miguel de la Madrid como presidente trajo consigo la implantación de un nuevo sistema político económico conocido como el neoliberalismo:

Trátase o no de una táctica conciente, lo cierto es que el régimen delamadridista utilizó constantemente una visión dramática de la crisis para justificar y legitimar medidas draconianas de recorte de gasto público, de control y reducciones salariales y de privatización de la economía, al tiempo que una postura de solvencia a toda costa frente al problema del endeudamiento externo¹⁸

Modelo político al que se le dio continuidad durante el salinato, y período donde entra en crisis aguda la legitimidad del poder político imperante. Ello trajo como consecuencia el empobrecimiento extremo de las clases sociales más desprotegidas del país y como consecuencia de ello el levantamiento zapatista en 1994 en Chiapas. Inicia también un desmoronamiento de la elite política priista, así como el prncio de una transición política, principalmente a raíz de 1988, que no se reflejaría hasta el año 2000.

4.1. Incursión en la política.

Desde su juventud Lozano fue un espíritu inquieto, pues participaba en diferentes aspectos de la vida política y social del país. Siendo joven trabajo como albañil ayudando a las labores de su padre, que en algún momento éste decidió que Lozano dejara la escuela para dedicarse por completo al oficio, por la intervención y decisión de su madre que se opuso a la decisión de su esposo Lozano pudo continuar su preparación. Trabajo también

como obrero en una fábrica, y probablemente es aquí donde conoce el papel importante que tienen los sindicatos para el beneficio del trabajador, por ello cuando logra obtener su profesión de abogado va estar sirviendo en los sindicatos y nunca como un abogado patronal.

Su extracción humilde lo llevo a militar y simpatizar con el movimiento enriqueista a principios de la década de los años cincuenta. El cual debió su formación como consecuencia del autoritarismo gubernamental de los gobiernos posrevolucionarios, el henriquismo va hacer la continuación de diferentes movimientos sociales, políticos y populares que se opusieron a la centralización del régimen priista.¹⁹ Dentro del marco del proceso electoral que tiene lugar entre 1951 y 1952 se da la última confrontación de las fuerzas políticas dentro del sistema²⁰, de esta forma el henriquismo se va a conformar primero como un intento de disidencia política al interior del PRI, pero la centralización y la cerrazón de éste va a obligar Miguel Enriquez Guzmán a abandonar el partido y a unir en su persona a una gran variedad de grupos e intereses políticos y sociales en contra de un enemigo común, el PRI-gobierno. Intentando rescatar tendencias ideológicas y sociales características del cardenismo, del que se conformaron como la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano . Logrando con esta bandera una gran movilización campesina y obrera a nivel nacional que hizo tambalear al régimen presidencial que se había formado, impidiendo con ello que México entrara a una etapa de modernización política.²¹ Después del triunfo priista mediante la manipulación del aparato electoral por la vía del fraude el movimiento henriqueista fue duramente reprimido por parte del gobierno y lo único que quedo como secuela de él fueron los movimientos campesinos, magisterial y ferrocarrilero de los años posteriores a 1952.²²

Las actitudes de orador de Lozano lo hicieron conocer al licenciado José Muñoz Cota, que muy pronto lo llevó a conocer personalmente al Gral. Enriquez Guzmán. Encontrando una afinidad política e ideológica con éste. Por las cualidades personales de Lozano se pudo

¹⁸ Salazar, Luis, "Agotamiento de la Hegemonía revolucionaria y transición política", en José Woldenberg, *México, fines de siglo*, Op.-cit., pág. 365.

¹⁹ Elisa, Servín, "El movimiento henriqueista", en *Crónica*, suplemento dominical. 3 de diciembre del 2000, pág. 2.

²⁰ Reyna, José Luis, "Las elecciones en el México institucional, 1946-1976", en Pablo González Casanova (coor), *Las elecciones en México. Evolución y perspectivas*, 2ª. Edición, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 1989, México, pág. 101-118.

²¹ Elisa, Servín, "El movimiento henriqueista", Op.-cit., pág. 3-4.

colocar rápidamente dentro de esta corriente política, para después apoyar la postulación como candidato

presidencial a Miguel Enríquez Guzmán y así postularse el mismo como diputado suplente en el

noveno distrito electoral representando a la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano en 1952²³ con el lema “*votando el 6 de julio cruzando el círculo rojo de la libertad, este es el distintivo de tu partido, y de hombres libres de México*”²⁴. Lozano llegó a cultivar una gran amistad con el Gral. Enríquez Guzmán al grado de que éste junto con el licenciado José Muñoz Cota fueron testigos en la boda civil de Lozano²⁵.

Las condiciones difíciles de Lozano durante su niñez y juventud fueron forjando su carácter e interés político. Vivió en un hogar con muchas carencias, lo que es todavía Tula Hidalgo; una tierra con mucha pobreza. El mayor de una familia muy numerosa tuvo que llevar la responsabilidad y batuta sobre sus hermanos, de ahí su interés por las clases desprotegidas; para poderles ayudar veía a la política como el medio para poderlo conseguir. Tenía una forma particular de decir las cosas, era muy severo en todos los campos donde se desarrollaba. Lozano reunía las condiciones de un buen político. Esta experiencia política le va a servir para poderse conectar a altas esferas de la Iglesia SUD en México, pues para los líderes de la iglesia les fue muy útil en una época en donde la Iglesia estaba en plena expansión en México y donde se requería de un buen liderazgo local; que tuviera experiencia en asuntos temporales con los cuales la Iglesia debería tratar con el gobierno. Encontraron en Lozano a la persona ideal para poder desempeñar ese papel. Después de esta corta incursión de Lozano en la política y con la derrota electoral de Enríquez Guzmán se aleja de este campo. Nunca más, Lozano, hasta donde tengo conocimiento, va a volver a militar dentro de un partido político, con esto se alejaba totalmente de la vida pública, para posteriormente cuando termina su licenciatura en derecho ejerce profesión de forma independiente pero en una constante relación con la

²² Ibid., pág. 5.

²³ Agricol Lozano, (hijo), entrevistado por el autor, marzo del 2000.

²⁴ Propaganda publicitaria de la candidatura de José Palmer Mariscal como Diputado propietario y de Agricol Lozano Herrera como diputado suplente en México D.F. para las votaciones federales del 6 de julio de 1952.

²⁵ Agricol Lozano, (hijo), entrevistado por el autor, marzo del 2000.

Iglesia SUD, ocupando diferentes cargos, principalmente a finales de la década de los sesenta.²⁶

4.2 La herencia de la Tercera Convención.

El padre de Agricol Lozano participo dentro de lo que fue la Tercera Convención, reconciliado en 1946 con los líderes de la Iglesia SUD junto con la mayoría de los convencionistas²⁷. En consecuencia Lozano vivió todo el influjo de este movimiento, pues al iniciarse la Tercera Convención él tenía apenas diez años de edad y cuando termina tenía veinte años. De una u otra forma Lozano siguió conservando lo que perseguían los convencionistas ; que a los hermanos de origen mexicano se les diera la oportunidad de tener llamamientos de dirigencia dentro de la Iglesia local . También siguió conservando un cierto nacionalismo lamanita que tenían los convencionistas, esperaba al igual que ellos los papeles destacados que les correspondían basándose igualmente en el Libro de Mormón. Pero a diferencia de los convencionistas Lozano pensaba que todavía no era el tiempo para que los miembros mexicanos asumieran un papel de más responsabilidad, pues señalaba: “pobres de nosotros, casi no podemos con la carga administrativa y económica ahora, para poder decir que la casa de José en México, sostiene y apoya el reino en un cien por ciento, y la queremos hace más de treinta años”.²⁸ Veía que todavía se seguía dependiendo de Utah para poder llevar a cabo el desarrollo de la Iglesia local en 1976, y si así estaba en ese año como podía realizarse en los tiempos de la Tercera Convención. Aunque no dudaba, a mí parecer, que ese tiempo llegaría . Lozano trabajo intensamente para que esa promesa se pudiera cumplir, pero a diferencia de Bautista y de los Convencionistas fue más realista y práctico. Pues sí bien, había miembros mexicanos que tenían la capacidad para presidir un puesto eclesiástico éstos eran muy pocos, y el crecimiento de la Iglesia para el época de Lozano rebasaba la capacidad de formar líderes locales. Destaca Lozano que el tiempo que duro la Tercera Convención la obra misional de la Iglesia se estanco e inclusive hasta retrocedió, ya que desaparecieron varias ramas que se

²⁶ Agrico Llozano, (hijo), Entrevistado por el autor, marzo del 2000.

²⁷ Murphy Thomas, *Christianizing Quetzalcoalt*, Op.-cit., pág. 20.

²⁸ Lozano Herrera Agricol, *Historia del mormonismo en México*, Op.-cit., pág. 80.

habían formado antes de ésta, como la de Ixtacalco y Tacubaya en la ciudad de México, en Oaxaca también desapareció la pequeña rama que se había formado.

Lozano encontró que las raíces de la rebelión mexicana y la oposición a la autoridad de la Iglesia SUD estaban en su herencia lamanita, al igual que Bautista compartió ese sentimiento. No llamo a los miembros norteamericanos o europeos gentiles, y las afirmaciones que profesaba de una identidad lamanita fueron más aceptadas por la Iglesia SUD que las que había hecho Bautista²⁹. Lozano se encargó de difundir esta identidad lamanita por toda la Iglesia local en México, dando conferencias y escribiendo ensayos que recordaban su origen. Por otro lado evita tratar el tema de la poligamia, lo que para Bautista fuera la plenitud del evangelio. Lozano no se complica con este tema que tanta polémica a traído a la Iglesia. Acepta este principio, pero al igual que muchos mormones consideraba que no era el tiempo de vivirla.

Él fue la herencia de lo que surgió a partir de la Tercera Convención, fue el tipo de líder que los convencionistas formaron, el más representativo de todos; con un hondo sentimiento nacional, apego a su origen lamanita y reclamando el derecho que les daba esa herencia. Por otro lado se muestra con mucho respeto a la autoridad de la Iglesia, y en un intento de conciliar a ésta con la Tercera Convención, concluye en su libro que no fue una separación por causas doctrinales, sino producto de un malentendido; pues señala:

Aunque los hermanos de la Tercera Convención, hasta la reconciliación se mantuvieron sin contacto con la Iglesia, es de aclarar, que nunca se apartaron de la doctrina, ni de las ordenanzas. Predicaban y daban testimonio de la divinidad del profeta José Smith, así como de que el presidente de la Iglesia era el ungido, respetaban las escrituras y le eran base de su predicación, guardaban la organización y procedimientos establecidos en la Iglesia restaurada.³⁰

El desarrollo de la Tercera Convención había provocado una cierta desconfianza de los líderes de la Iglesia hacia los miembros mexicanos, cosa que retrasó el desarrollo del liderazgo local por un buen tiempo después de reunificación. Los dirigentes norteamericanos habían perdido en cierta forma la confianza hacia los mormones

²⁹ Murphy Thomas, *Christianizing Quetzalcoatl*. Op.-cit., pág. 20.

³⁰ Lozano Herrera, Agricol, *Historia del mormonismo en México*. Op.-cit., pág. 81.

mexicanos. Con Lozano se empieza a tener nuevamente la confianza perdida, pues él es el primero en tener puestos eclesiásticos importantes dentro de la Iglesia local; como es el de presidente de Estaca, representante regional, presidente de Misión (ésta la cumplió en Bahía Blanca, Argentina), fue también presidente del templo en la ciudad de México y representante legal de la Iglesia por mucho tiempo. A pesar de ello algunos líderes de la Iglesia SUD tenían cierta desconfianza y escepticismo hacia Lozano; ya que muy en el fondo siempre existió el temor de que se diera otro movimiento cismático como el de la Tercera Convención. Por el tipo de líder que era Lozano y su intenso nacionalismo lamanita que pregonaba, despertaba en algunos líderes norteamericanos el temor de que él pudiera encabezar un nuevo movimiento disidente en la Iglesia en México. Lozano era un tipo de líder carismático, él simpatizaba con mucha gente, era muy querido y respetado entre los miembros mexicanos, conocía bastante de la doctrina de la Iglesia, en especial con lo referente a la promesa lamanita del Libro de Mormón. Ese temor de un movimiento cismático encabezado por Lozano nunca se dio, pues sí bien, él conocía de desconfianza que despertaba en algunos líderes, nunca tubo la idea ni la pretensión de llevar a cabo un movimiento de esa naturaleza. La duda que tenían de él era equivocada. Sí algo tenía Lozano era un testimonio fuerte de la Iglesia, de un apego indeleble a la autoridad de ella, él sabía que eso nunca se iba a dar.³¹

4.3 La búsqueda del lamanismo en el pasado indígena.

Al igual que Bautista en su obra *La evolución de México* Lozano trato de encontrar paralelismos entre la historia narrada en el Libro de Mormón y el Antiguo Testamento con la historia antigua de América, y en especial de México. Para ello se valió de diferentes fuentes, como las crónicas del los siglos XVI, XVII y XVIII, entre ellas destaca la de Bernal Díaz del Castillo y su *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, de la cual Bautista también cita muchas veces en su libro, Fernando de Alva Ixtlilochilt, Fray Juan de Torquemada, Fray Gregorio García, Orozco y Berra, Fray Servando Teresa de Mier y Pablo Beaumont. Así también se vale de historiadores importantes especializados en temas prehispánicos como Miguel León Portilla, Gutiérrez Tibón, Walter Krickeberg y Brigitta

³¹ Agricol Lozano. (hijo). Entrevistado por el autor. marzo del 2000.

Leander, y otros más. Trata de encontrar en todas estas fuentes referencias que concuerden con episodios del Libro de Mormón y el Antiguo Testamento, las cuales puedan fundamentar la veracidad de éstos. Señala que su intención es encontrar *reminiscencias* de la verdad de la historia de las naciones indígenas.³² Lozano dedico un gran esfuerzo en encontrar estos paralelismos. Aunque es interesante observar como nunca convirtió estos esfuerzos en un libro como lo hizo Bautista. Nunca público nada referente a esto, ni siquiera lo incluye en su obra de *Historia del mormonismo en México*, a excepción en su misma obra de dos páginas que hablan referente al origen divino del nombre de México.³³ Donde llama a la ciudad de México la ciudad del Mesías y el ombligo del mundo, diciendo que no era la ciudad de Huitzilopochtli sino la de Jesucristo. Basando esta argumentación en las crónicas de los frailes de principios de la colonia. Afirmaba también que los eventos descritos en el Libro de Mormón tuvieron lugar en el México antiguo, comparaba a los lamanitas con las civilizaciones Toltecas, Maya, Mixteca-Zapoteca y Azteca.³⁴ También menciona a la civilización Inca del Perú, pensaba que en esta parte del continente americano se habían desarrollado algunos episodios del *Libro de Mormón*, aunque la mayor parte de la historia de este libro se había dado en México. Para Lozano los mexicanos descendían de una de las doce tribus de Israel , pues señalaba que muchos frailes de principios del siglo XVI consideraron a los pueblos indígenas, en especial a los mexicanos como de descendencia hebrea. Lozano convertía de esta forma a México como el lugar histórico por excelencia del pasado, presente y futuro de la iglesia SUD en el mundo.³⁵

4.4 El lamanismo de Lozano; “como la rosa en el desierto”

Lozano inaugura una nueva identidad lamanita muy difundida entre los miembros mexicanos de las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX. Es una época en que la Iglesia SUD en México esta pasando por un rápido crecimiento, y es el periodo en que Lozano contribuye más al desarrollo de la Iglesia en México. Siendo uno de los

³² Tomado de un discurso pronunciado por Agricol Lozano Herrera, en una convención de jóvenes miembros de la Iglesia SUD en México, julio de 1978.

³³ Lozano Herrera, *Historia del mormonismo en México*, Op.-cit., pág. 4-5.

³⁴ Murphy Thomas, *Christianizing Quetzalcoatl*, Op.-cit., pág. 21.

primeros profesionistas en la Iglesia en México pone sus conocimientos al servicio de ésta. Es uno de los primeros presidentes de Estaca y Misión no anglosajón abriendo el camino al liderismo local reconocido oficialmente por la Iglesia. A principios de la década de los sesenta es cofundador del sistema educativo de la Iglesia en México, junto con Mario G. Romney, este último representante del apostolado de la Iglesia. En esta fundación sirvió Lozano como representante de la Iglesia ante la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación. Al momento de la fundación de la escuela ésta funcionaba como una escuela normal, secundaria y primaria. Iba a tener también una especie de escuelas sucursales al interior de la república, principalmente en la zona centro del país, lugar donde se arraigó más el mormonismo. Lozano empieza a dividir estacas debido al crecimiento de la Iglesia. Siendo él mismo tres veces presidente de Estaca. Al inaugurarse la primera Estaca de México fue consejero del presidente Jarold Brawn, esta primera Estaca se dividió y fue por primera vez presidente de la Estaca Norte de la ciudad de México, ésta se dividió y fue presidente de la Estaca Este, se divide y preside la Estaca Aragón, la cual tenía 39 unidades y fue la primera Estaca que se dividió y surgieron cinco de ella.³⁶

El lamanismo de Lozano estaba muy influenciado por las declaraciones en el discurso del apóstol Spencer W. Kimball sobre *La visión del futuro de los lamanitas* que había dado a conocer en 1947, justo cuando apenas la Tercera Convención se había reconciliado con la Iglesia. Kimball sentía un afecto especial por los indígenas, pues su padre había cumplido varias misiones en territorio indio en los Estados Unidos, donde Kimball tubo un contacto cercano y constante con las tribus indias. Ello lo hizo conocer la esencia de sus costumbres y tradiciones, así también la realidad en que vivían; pues señalaba:

que su condición misera es el resultado, no sólo de sus siglos de guerra, pecado y separación de Dios, sino que también es atribuible a nosotros, sus conquistadores, quienes los colocamos en sus reservaciones con recursos y facilidades limitadas, para morir de inanición y mal nutrición y por condiciones insanas, mientras que nosotros prosperamos con los bienes que les arrebatamos”³⁷

Kimball tenía la firme convicción de un futuro promisorio para los lamanitas, basándose también en las promesas hechas a ellos en el Libro de Mormón. El papel que les

³⁵ Lozano Herrera, *Historia del mormonismo en México*, Op.-cit., pág. 4.

³⁶ Agricol Lozano (hijo) Entrevistado por el autor, marzo del 2000.

³⁷ *Presidentes de la Iglesia*, Manual de Instituto de Religión, Núm. 345, Utah, 1980, pág. 302.

Kimball tenía la firme convicción de un futuro promisorio para los lamanitas, basándose también en las promesas hechas a ellos en el Libro de Mormón. El papel que les tocaba a ellos (los norteamericanos) era ayudar a ese florecimiento lamanita “ninguna nación puede hacer en un día, un mes, un año, a menos que los que podamos los ayudemos a sembrar la semilla”³⁸

De los presidentes que ha tenido la Iglesia SUD Kimball se destacó por esa inclinación hacia los indígenas, hacia el pueblo lamanita. Pues se había permeado de su cultura, sabía de su historia y su futuro. Se podía decir que Kimball tenía un cierto lamanismo que lo hizo que se identificara mucho con los miembros mexicanos, señala Lozano que en México se le llamaba *el apóstol de los lamanitas* y se le solía decir de cariño *Tata Kimball*. No es de extrañar que durante la administración de Kimball como presidente de la Iglesia SUD, el número de estacas haya crecido en el país y se inaugurará el primer templo mormón en México. Lozano llegó a cultivar una gran amistad con Kimball. En esa época fue cuando Lozano llegó a tener cargos importantes dentro de la Iglesia, como presidente de estaca y representante regional. La contribución de Kimball a la confianza y desarrollo nuevamente del liderismo local, después de la Tercera Convención, se ve reflejado en Lozano. El lamanismo de Kimball se ve plasmado en el discurso que él llamó *La visión del futuro de los Lamanitas*, pronunciado por primera vez en una conferencia de Mesa Arizona en 1947, cuando éste todavía era apóstol; después de citar las profecías a los lamanitas en el Libro de Mormón, señala:

Ahora mi sueño y visión para con los lamanitas en general e individualmente es precisamente esto. Al contemplar el futuro veo al pueblo lamanita de las islas y de las Américas elevarse a su gran destino. Veo grandes números de los lamanitas y nefitas en hermosos y cómodos hogares con todas las comodidades que la ciencia puede ofrecer. Veo a estos hijos de Lehi con sus hatos y rebaños en mil colinas. Y en lugar de estar trabajando para otros, por sueldo, los veo dueños de huertas y haciendas,

ocupando a otros. En lugar de ser criados, los veo como amos, dueños de instituciones mercantiles y bancos, y garajes, y estaciones gasolineras. Veo al pueblo de Lehi como constructores e ingenieros, construyendo grandes puentes y grandes edificios. Me parece verlos en el futuro como una gran potencia en las instituciones políticas, donde se hallarán en oficinas administrativas y como cabezas

³⁸ *Presidentes de la Iglesia*. Op.cit. pág. 303.

de gobiernos, y estados, y distritos, y ciudades. Me parece que los puedo ver en posiciones legislativas, donde, como legisladores y buenos santos de los últimos días, formularan leyes buenas para el pueblo.

Me parece ver dentistas y doctores entre vuestro pueblo, con sus propias clínicas y hospitales, veo enfermeras entre vuestras jóvenes. Veo grandes números de abogados entre vuestros propios hijos, los cuales se han preparado y llegado a posiciones donde pueden ajustar los problemas del mundo. Los veo como dueños de industrias y fábricas, produciendo automóviles y maquinaria, y enlatando frutas y verduras, y haciendo muchas otras cosas. Veo a vuestros jóvenes preparándose para llegar a ser administradores de las escuelas y universidades del país, y ocupar muchas otras posiciones en el magisterio de esas escuelas. Veo a los jóvenes y señoritas mexicanos llegar a ser grandes conferencistas y dueños de periódicos para influir en los pensamientos del mundo.

Veo grandes artistas, escultores y músicos, quienes conmovieron al mundo. Veo científicos y estudiantes quienes entrarán en los laboratorios y descubrirán muchas de las nuevas verdades y misterios del reino de Dios; y hombres y mujeres que escribirán libros y serán considerados como autoridades en sus temas respectivos. En la mañana de los lamanitas veo a la juventud en la industria cinematográfica, escribiendo y produciendo grandes dramas basados en la historia del Libro de Mormón y de los lamanitas durante los últimos mil años. Veo a vuestros hijos e hijas escribiendo libros, grandes libros que desarrollaran la fe y el carácter de la vida de la gente. Os veo en vuestras representaciones y ceremonias, escritas con tanta perfección y representadas con tanta elegancia que conmovieron a grandes números de personas. Os veo enviando a casi todo hijo que nace de padres lamanitas al campo misionero, sosteniéndose él así mismo y con la ayuda de sus padres.

Veo a los lamanitas entrar en esta iglesia en grandes números, y en lugar de venir en grupos pequeños de diez o cien, serán miles. Los veo organizados en barrios y estacas compuestos de gente lamanita. Los veo llenar los templos y oficiar en ellos.³⁹

En esta visión de Kimball se veían cumplidas las promesas del Libro de Mormón a los lamanitas. Lozano señala que ese discurso causó una honda emoción entre los miembros mexicanos, la cual en ese momento llegó a ser parte de la doctrina enseñada por ellos.

Fuente de inspiración para muchos líderes y jóvenes que basaban su vida *al amparo de esa hermosa y profunda profecía*.⁴⁰ Lozano veía que los medios para que esta se pudiera cumplir era el estudio, el trabajo, la preparación tanto temporal como espiritual. De ahí su entusiasmo y apoyo al sistema educativo de la Iglesia. Él lo había logrado de esa forma, pues de una condición humilde y pobre logro trascender a mejores niveles de vida, logrando obtener una profesión que le abrió un campo amplió donde poder desarrollarse. Lozano representaba, de alguna forma, el *sueño lamanita* cumplido, pues lo que había logrado lo consiguió mediante el sufrimiento, el trabajo constante y la fidelidad a la Iglesia, proceso por el cual el pueblo lamanita tenía que pasar para poder llegar a su esplendor. Las profecías estaban dadas solo quedaba trabajar en ellas para que se pudieran realizar. Lozano era el ejemplo de ese cumplimiento.

Era inminente el crecimiento de la Iglesia para la época de Lozano, aunque él veía que este crecimiento rebasaba la capacidad de la Iglesia para crear líderes, ya que los consideraba con poca preparación, debido en parte a que los nuevos conversos llegaban rápido ha llamamientos importantes sin haber obtenido el conocimiento necesario, e incluso sin haber obtenido un testimonio real de la Iglesia.⁴¹

El lamanismo de Lozano era práctico, en el sentido de que había que trabajar en mejorar el nivel cultural de los miembros mexicanos. Si Kimball decía en su visión que veía a los lamanitas como abogados, médicos, políticos, un sinnúmero de profesionistas, le quedaba claro que el medio para alcanzarlo era el estudio y el trabajo. La fidelidad en la Iglesia era importante para que esta profecía se pudiera cumplir, por ello era muy estricto dentro de la misma. Amonestaba bastante duro cuando los líderes no cumplían con sus responsabilidades o llegaban tarde a las juntas, tal parecía que seguían cargando con los vicios de sus antepasados. Consideraba que ese tipo de hábitos retardaba el cumplimiento de esa visión. Para que la *rosa en el desierto floreciera* había que sembrarla, regarla y cuidarla, se tenía que ser constante en este trabajo, Lozano se caracterizó por ello.

³⁹ Discurso pronunciado por el apóstol Spencer W. Kimball, el 3 de noviembre de 1947, en la Conferencia Lamamita de Mesa Arizona, Estados Unidos.

⁴⁰ Lozano Herrera, Agricol, *Historia del mormonismo en México*, Op.-cit., pág. 151.

⁴¹ Agricol Lozano (hijo). Entrevistado por el autor.

4.5 La tradición juarista.

La figura de Benito Juárez tanto para el mormonismo como para el protestantismo es de suma importancia, ya que fue él quien mediante la Leyes de Reforma logra imponer en México la libertad de cultos permitiendo con ello la entrada de diferentes sociedades protestantes⁴² y de las primeras incursiones mormonas en el país. En homenaje a Benito Juárez la Iglesia le ha dado el nombre *Benemérito de las Américas* a la escuela preparatoria que tiene en México y también una de las colonias mormonas de Chihuahua lleva el nombre de *Colonia Juárez*, siendo uno de los personajes más alabados de la Iglesia dentro de la historia de México:

Como sabéis, don Benito Juárez nació en circunstancias muy humildes en un pueblo indio en el estado de Oaxaca.

Se nos ha dicho que no aprendió a hablar español sino hasta los doce años de edad, pero debido a su fuerte deseo de aprender y lograr algo que valiera la pena llegó a ser un gran hombre.

Igual que Benito Juárez cada uno de nosotros tiene la capacidad para realizar algo meritorio.⁴³

Lozano llamo a Juárez como *el indio de la montaña azul, el hombre de color de barro*. Destaco que al igual que él tenía sangre indígena y había sido un lamanita muy destacado. Escribía acerca de él “Juárez, padre inmortal cuya herencia común para los mexicanos fue el de la patria liberada, las Leyes de Reforma y su frase universal *Tanto entre los individuos como entre las naciones el derecho al respeto ajeno es la paz.*”⁴⁴ Lozano alió al mormonismo con las reformas anticlericales de Benito Juárez y la clásica tradición liberal, censuro posteriormente la alianza entre la Iglesia Católica y el gobierno de Porfirio Díaz. Para los protestantes la separación de la Iglesia-Estado, y todo lo que ello implicó, fue un avance de la política mexicana. Lozano veía a Juárez como un lamanita que servía de instrumento en las manos de Dios, ya que por medio de él el Señor hacía cumplir sus designio para con su pueblo, los lamanitas.

⁴² Bastian, Jean-Pierre, *Los disidentes*, Op.-cit., pág. 31-32.

⁴³ Richards, Franklin D. Extracto de su discurso pronunciado durante la *Primera Conferencia General de Área para México y Centroamérica*, Op.-cit., pág. 23.

⁴⁴ Lozano, Herrera Agricol. discurso pronunciado en el aniversario de Benito Juárez en la preparatoria *Benemérito de las Américas*, México 1968.

Remembranzas de esa tradición juarista van hacer las reformas constitucionales llevadas a cabo por la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari para crear en México el registro de *Asociaciones religiosas y culto publico*, proceso durante el cual la Iglesia SUD va a realizar un esfuerzo importante, encabezado por Agricol Lozano, para poder obtener en 1993 el registro como asociación religiosa ante la Secretaria de Gobernación

El contexto en el que se dan estas reformas esta ubicado dentro de la crisis poselectoral de julio de 1988 y en la necesidad del presidente Salinas de reforzar su legitimidad política y su reconocimiento internacional.⁴⁵ Estas reformas representaron un cambio histórico dentro de la tradicional relación Iglesia- Estado en México, la cual giraba en torno a la Iglesia Católica, orden que se estableció desde las reformas liberales del siglo XIX:

Puesto que la situación jurídica de la Iglesia Católica, definida a mediados del siglo XIX y durante los primeros 30 años del XX, tenia una amplia aceptación en el país: se había formulado en razón del negativo papel histórico, político y social desempeñado por la institución religiosa desde el surgimiento de México como nación independiente. La supremacía del poder civil en la vida pública y la secularización de la sociedad que impuso el modelo político liberal del siglo XIX como una reacción a la actividad política de la Iglesia, que parecía buscar la desestabilización del orden social naciente, representaba la reducción de la religión a un asunto privado.⁴⁶

Estas reformas representaban un revés del desarrollo de la política mexicana y una contradicción del propio régimen emanado de la revolución, pues esta también había mantenido una tendencia anticlerical, o por decirlo de otra forma; anticatólica. También las podríamos definir dentro de la lógica del sistema político económico neoliberal y su tendencia privatizadora que inaugura el sexenio de Miguel de la Madrid y que tiene un auge durante el salinato, representado principalmente por el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados unidos y Canada. Las justificaciones que para estas reformas dio el gobierno de salinas son :

⁴⁵ García. Ugarte, M. Eugenia, *La nueva relación Iglesia-Estado en México. Un análisis de la problemática actual*. Nueva Imagen, México, 1993.

⁴⁶ García. Ugarte, Op.-cit., pág. 12-13.

En la actualidad el Estado mexicano es fuerte y está consolidado y, por lo tanto, no es de temerse que la acción política de la Iglesia lo desestabilice; entre ambas instancias, Estado-Iglesia, se dan relaciones subrepticias que hay que sacar a la luz: necesidad de transparencia; la Iglesia existe, actúa en el medio social, y esta situación se tiene que reconocer públicamente; la sociedad ha cambiado y, en su transformación, demandó estos cambios. En última instancia, se aseguraba que con la reforma habría libertad y tolerancia religiosa en México.⁴⁷

Es claro por las citas anteriores que esta nueva relación Iglesia-Estado mediante las reformas constitucionales que hacía el presidente Salinas estaban enfocadas exclusivamente a la Iglesia Católica, como bien lo señala Roberto Blancarte:

*Que el nuevo gobernante sólo invitara a su toma de posesión a los jerarcas católicos, y no a todos los dirigentes religiosos, era un signo de que en ese momento la única Iglesia con la que se tenía interés en entablar un nuevo diálogo era precisamente la católica. Lo anterior mostraba, que de alguna manera, esa institución había logrado consolidar su posición en la sociedad mexicana.*⁴⁸

Más sin embargo a lo anterior es un hecho palpable que el crecimiento que han tenido las diferentes iglesias y cultos no católicos en México ha venido haciendo más compleja la aplicación de esta nueva ley, más allá de su análisis jurídico, en cuestiones prácticas dentro de lo que se ha dado en llamar “minorías religiosas”.⁴⁹ Si bien esta nueva relación Iglesia-Estado estuvo dirigida en un principio a la Iglesia Católica, el gobierno ha tenido que regular y entrar en negociaciones con la diversidad religiosa que existe en México, por decirlo de alguna forma; era algo a lo que no le podía dar la vuelta, pues era y es una realidad muy concreta. Lo primero que hicieron las minorías religiosas ante la posibilidad de quedar discriminadas por el gobierno al darle éste un trato especial a la Iglesia Católica, fue exigir públicamente un reconocimiento igualitario hacia todas las religiones, en esto encontraban puntos comunes con algunos políticos de tradición juarista.⁵⁰

Anterior a estas reformas eclesiásticas la relación que guardaba la Iglesia SUD con el gobierno era hasta cierto punto formal, de buen trato. Administraban sus asuntos a través

⁴⁷ García, Ugarte, *Op.-cit.*, Pág. 16.

⁴⁸ Blancarte, Roberto, “Modernidad, secularización y religión; la Iglesia Católica, el estado y la sociedad mexicana en el umbral del siglo XXI”, en José Woldenberg, *México a fines de siglo*, *Op.-cit.*, pág. 174.

⁴⁹ Garma, Navarro Carlos, “La situación legal de las minorías religiosas en México: balance actual, problemas y conflictos” en *Alteridades*, julio-diciembre de 1999, año 9, núm. 18, pág. 135-144.

⁵⁰ Garma, Navarro Carlos, *Op.-cit.*, pág. 137.

de sociedades civiles, como lo fue la *Sociedad de Mejoramiento Mutuo Central del Norte, S.C.* en la cual Nefi Trevillo Allison era el Gerente General, la *Sociedad Cultural Mexicana, S.C.*, donde Jorge Montoya Monroy era el Director Gerente, la *Sociedad Educativa y Cultural, S.C.*, a cargo de Efraín Villalobos Vázquez, la *Sociedad de Mejoramiento y Cultura*, a cargo de Lino Álvarez Vázquez, y la *Academia Juárez A.C., Bienestar y Mejoramiento Social S.C., Sociedad Civil de*

Ayuda Mutua S.C., y la *Sociedad de Mejoramiento Mutuo de Occidente S.C.* eran todas ellas administradas por Agricol Lozano Herrera, quien ocupaba el puesto de Director Gerente⁵¹. Las cuales se encargaba de organizar todas las actividades de la Iglesia SUD, que en muchas ocasiones eran fuera de la misma, para realizar los servicios humanitarios, los tramites legales para la construcción de capillas, los permisos para utilizar espacios públicos; como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes, etc., para sus conferencias regionales. Por lo cual era necesario entrar en contacto con las instituciones públicas y para no violentar el estado de derecho era necesario disfrazar a la Iglesia de una organización civil.

La Iglesia SUD recibió de forma optimista los cambios constitucionales que el gobierno de Salinas llevaba a cabo, a diferencia de la desconfianza que en otros sectores de la sociedad y la política despertó la aplicación de estas reformas:

Nos parece muy positivo que el Gobierno de México haya decidido poner en vigor la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico, pues esto permitió que nuestra Iglesia obtuviera su registro constitutivo ante la Secretaria de Gobernación, otorgándonos a su vez una personalidad jurídica, que nos ayuda a administrar los asuntos de la Iglesia de una manera integral. Ahora es mucho más fácil manejar todas las actividades de la Iglesia, en una forma más directa y como siempre, bajo la ley⁵²

⁵¹ Solicitud de Registro Constitutivo como Asociación Religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mayo de 1993.

⁵² En la revista *Eslabones*, Revista Semestral de Estudios Regionales, julio-diciembre de 1997, núm. 14, México, pág. 222-237. Se entrevista a Todd D. Christofferson; Presidente del Área México Sur, y Phillippe J. Kradolfer; Director de Asuntos Temporales.

Así el esfuerzo encabezado por Agricol Lozano Herrera tuvo sus frutos cuando en junio de 1993 la Secretaría de Gobernación hacía entrega del certificado constitutivo como Asociación

Religiosa a los representantes legales de la IJSUD en México; Agricol Lozano, Lino Alvarez y Jorge Montoya, que estaban siendo acompañadas por otras autoridades locales de la Iglesia; como los dos presidentes del área Norte y Sur de México, Burton Howard y Angel Abrea. La entrega de este reconocimiento se llevó a cabo en una ceremonia no común para estos asuntos, pues fue presidida por el mismo Secretario de Gobernación de aquel entonces; Patrocinio González Garrido, que se hizo acompañar no nada más por el Director General de Asuntos Religiosos; Nicéforo Guerrero Reynoso, sino por todos los subsecretarios de esa dependencia.⁵³ Lo anterior, señalan los mismos representantes de la Iglesia, fue por el prestigio y la presencia que tiene la Iglesia SUD ante el gobierno mexicano⁵⁴. Dentro del discurso ceremonial de este evento el Secretario de Gobernación señalaba:

Es de destacarse que en la documentación presentada por la Iglesia que ustedes representan, se expresa con claridad el respeto y el reconocimiento de la fortaleza de las instituciones públicas y la obediencia a nuestra carta fundamental, así como a las leyes que de ella emanen, como parte de la doctrina que ustedes profesan; lineamientos que sin duda permitirán al estado mexicano y a la asociación que hoy adquiere vida jurídica, una relación abierta, transparente de armonía y de respeto, bajo ese esquema de pluralidad que impera en nuestro país⁵⁵

Por su parte la Iglesia SUD contestaba al gobierno en voz de Agricol Lozano mediante un discurso pronunciado por él mismo en esa ceremonia, destacando Lozano en éste el papel importante que tienen las iglesias en la lucha contra el narcotráfico y la drogadicción, cuna de los muchos males que padece la sociedad mexicana. La Iglesia SUD, pese a las

⁵³ "El ministro de Gobernación entrega la Iglesia de Jesucristo, su certificado de Asociación Religiosa", en *Liahona*, septiembre de 1993, IJSUD, México, (Noticias de México), pág. 1-4.

⁵⁴ Jorge Montoya Monroy., Entrevistado por el autor. febrero del 2001.

⁵⁵ Mensaje del Secretario de Gobernación Licenciado Patrocinio González Garrido, a los integrantes de la Iglesia Mormona, durante la entrega de su certificado constitutivo como asociación religiosa., México D.F. a 29 de junio de 1993.

diferentes asociaciones civiles en que se organizaba antes de estas reformas, logro centralizarse en todo el país y registrase como una sola asociación religiosa.⁵⁶

Lozano de esta forma quedaba reconocido legalmente como uno de los representante jurídicos de la Iglesia SUD en el país, ya no como el director de las diferentes organizaciones civiles en que se había estado representando la iglesia ante el gobierno. Los diferentes inmuebles que se construyera la Iglesia ya iban a ser considerados como una propiedad privada de la Iglesia SUD, por ello para cuando se acerca el año 2000 el Presidente General de la Iglesia, Gordon B. Hinckley, anunciaba la construcción de once templos en distintos estados del territorio nacional.

Dentro de este esfuerzo exitoso de Lozano, que vendría siendo uno de sus últimos aportes a la Iglesia en México, va a seguir ocupando puestos importantes; como el de Presidente del Templo de la ciudad de México, en donde realiza una relación abierta con diferentes personajes de la vida pública, social e intelectual del país. Lozano fue uno de los miembros mormones mexicanos que más se dio a conocer fuera del ámbito eclesiástico en que se desempeñaba. Ello se entiende si consideramos que por muchos años fue el representante legal de la Iglesia encargado de las relaciones “públicas” en las que tenía que enfrentarse la Iglesia SUD. Lozano llegó a representar a la Iglesia SUD en los programas Televisivos de Nino Canún, “*Usted qué opina*” cuando se trataba de asuntos religiosos durante los años de 1991 y 1992. Dentro del medio intelectual Lozano fue siempre un personaje interesante, principalmente para aquellos estudiosos que tratan asuntos relacionados con la religión, entre ellos podemos mencionar a Carlos Garma Navarro y Roberto Blancarte⁵⁷. La influencia de Lozano al interior de la Iglesia y entre los propios miembros va ir disminuyendo cada vez más, a medida que se va expandiendo y su membresía crece. Lozano es cada vez menos conocido, principalmente entre la juventud mormona del país inmersa en un mundo globalizado marcado por el internet y la ovnipresencia de los medios de comunicación, pues los que más lo recuerdan son gente mayor a la que le tocó vivir su época de esplendor durante las décadas de 1970 y 1980. De esta forma la nueva identidad lamanita que profesaba Lozano se ha ido perdiendo en

⁵⁶ Datos estadísticos de las asociaciones religiosas por credo, en *Asuntos Religiosos*, Boletín informativo de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, octubre de 1998, año 1, núm. 1, pág. 3.

⁵⁷ Dentro de las asesorías y entrevista que he sostenido con ellos han resaltado el papel que Lozano tenía para el mormonismo en el país.

medio de una nueva etapa modernizadora en donde cualquier brote de nacionalismo es visto como un fenómeno obsoleto que no tiene cabida dentro de este proceso de mundialización. Lozano fallece el 29 de julio de 1999 de un infarto al corazón, dando fin a una etapa de la historia del mormonismo en México que estuvo marcada por la influencia de un nacionalismo lamanita donde Lozano fue el último y máximo representante.

CONCLUSIONES.

Cada uno de los tres personajes estudiados va a tomar ciertos elementos de la doctrina mormona que los van ha adoptar para sus propios intereses. En este sentido Rhodakanaty se aleja de Bautista y Lozano por que no se deja influenciar de la ideología mormona con respecto a los indígenas; el lamanismo, es decir, de todas aquellas promesas que se le hacían en el *Libro de Mormón* a los descendientes del pueblo lamanita. Cosa que lo tenían muy sentido tanto Bautista como Lozano. Esto se entiende si tomamos en cuenta las características y el contexto histórico de cada uno de ellos, a parte de que Rhodakanaty dentro de la doctrina mormona vendría siendo un gentil, cosa que me parece no le tomaba mucha importancia, pues esta doctrina se expresa claramente en el libro de *Trosos Selectos de El Libro de Mormón* el cual fue el que consulto él y por lo tanto no la desconocía. Aunque si es de sorprenderse la impresión que manifiesta al momento que tiene contacto con este libro y que se ve reflejado en las cartas que escribe a Utah. Los otros dos personajes por el contrario al ser nativos y tener ascendencia indígena, ya no digamos mestiza, eran parte del pueblo elegido y sobre de quienes deberían de recaer esas promesas. Aunque también encontramos diferencias entre los dos, pues a Bautista le toco por un lado el auge del nacionalismo revolucionario y posrevolucionario el cual se vio reforzado con la identidad lamanita, y por el otro le toco vivir lo que él llamo “la plenitud del evangelio” es decir la transición de la poligamia a la monogamia mormona, y en esta transición, de dejar de practicar la poligamia, Bautista concluyo que los mormones norteamericanos habían traicionado y distorsionado el reino de Dios, al que posteriormente él intenta restablecer, la plenitud que se había perdido. Los posteriores debates, artículos o literatura de Bautista se van a concentrar principalmente en la discusión de este punto doctrinal. Lozano aunque exaltaba esa identidad lamanita no se mete en la discusión de la poligamia, pues a él le toco vivir una época en que la Iglesia ya había abandonado desde hacía mucho tiempo esa practica religiosa y entraba a una nueva etapa de crecimiento y expansión. Como lo llevo a señalar Murphy que la identidad lamanita que profesaba Lozano fue más aceptada por la Iglesia SUD que la identidad lamanita que expresaba Bautista, pues este último no sólo incluía las profecías del *Libro de Mormón* a los lamanitas sino que también

incluía los principios de la poligamia y la Orden Unida, adoptando una posición más fundamentalista.

Al parecer Rhodakanaty tenía información de la practica de la Orden Unida que habían tenido los mormones en años pasados, que como se ha visto era parecido a un sistema socialista, pues se basaban en un sistema de vida en común, donde no sólo compartían sus bienes materiales, sino también las ganancias de las granjas y cooperativas que manejaban la cual lo repartían equitativamente entre la comunidad. De ahí pues se desprende el interés de Rhodakanaty por la Iglesia y que cuando esta le prohíbe establecerlo en México empieza el distanciamiento entre los dos. Rhodakanaty nunca se imagino la importancia que iba a tener su iniciativa de invitar misioneros mormones a predicar en México y de que fuera a pasar a la historia del mormonismo en México como el primer miembro oficialmente reconocido por la Iglesia SUD en el país. Lozano llego a decir de él *que los inicios del evangelio en México no pudieron caer en mejores manos*, sin duda conocía el nivel intelectual que tenía Rhodakanaty y señalaba que *hasta en él mismo se cumplió la profecía de que el evangelio vendría primero de los judíos a los gentiles y de los gentiles al resto de la casa de Israel*, es decir a los lamanitas.

Así una conexión directa entre Rhodakanaty, Bautista y Lozano no la hubo en el sentido de que el uno influenciara al otro para la aceptación y la forma de expresar ciertos principios del evangelio mormón, aunque desconozco si Bautista conocía de Rhodakanaty como conocía de él Lozano, aunque éste si conocía a Bautista e inclusive llego a leer parte de su literatura que escribió al mismo tiempo que la descalificaba. Como ya se vio Rhodakanaty no compartía la línea ideológica que tenían Bautista y Lozano con respecto al lamanismo. Aunque Bautista, al igual que lo intentó Rhodakanaty basado en los ideales socialistas, creo una colonia agrícola independiente basado en los principios fundamentalistas de la poligamia y el Orden Unido en Ozumba, Edo. de México, que si bien esta cooperativa de Bautista no a funcionado ha sido en parte, como lo señala Murphy, por la intervención de las autoridades locales y el rechazo hacía ellos de los Santos de los Últimos Días de la comunidad, en este intento al menos coincidieron Bautista y Rhodakanaty. Por otro lado, tanto Bautista como Lozano están lejos de haber alcanzado el nivel intelectual que tenía Rhodakanaty, pues si algo tenía era una gran capacidad de absorber e interpretar las distintas corrientes sociales y filosóficas de su época. Pero a la vez Rhodakanaty esta lejos de alcanzar la influencia que Bautista y Lozano tuvieron al interior de la Iglesia SUD en México, más en especial Lozano que se ha convertido en un

símbolo y ejemplo del liderismo mormón local y que se ve reflejado en el concepto que tienen de él las autoridades y miembros de la Iglesia que lo conocieron, a parte de que murió siendo fiel a la Iglesia SUD cosa que no paso ni con Rhodakanaty ni con Bautista pues tarde o temprano los dos se separan de la Iglesia.

Concluimos con estas tres visiones del mormonismo en México, cómo la forma en que una doctrina o ideología religiosa extranjera es aceptada y expresada de diferentes formas por una sociedad que permeada por su momento histórico por el que atraviesa, representada en estos tres personajes, esta en constante transformación y evolución, condiciones ante las cuales se tuvo que ir adaptando la misma Iglesia SUD.

La identidad lamanita es fomentada por la misma Iglesia SUD mediante el *Libro de Mormón*. Aunque el libro también trae implícito la justificación del papel protagónico como primera potencia mundial que ha tenido los Estados Unidos en el mundo y una diferenciación racial, expresado sobre todo en el color de piel, del pueblo lamanita y nefita narrados en el *Libro de Mormón*. Me pregunto cómo han de recibir esta, llamémosla así “doctrina lamanita” las otras sociedades en donde la Iglesia SUD ha logrado penetrar, pensando sobre todo en las culturas europeas: sajones, germánicos, latinos y en ciertos países de Asia y Africa. Aunado todo ello a las prácticas religiosas que la misma Iglesia SUD ha tenido que abandonar, como la poligamia y el Orden Unido, por las presiones que ejercía la sociedad y el gobierno estadounidense pues las consideraban contrarias a los sistemas sociales, económicos y políticos tradicionales o imperantes. Pero si bien esto es en la practica en un nivel teórico o doctrinal la Iglesia no niega que dentro de su doctrina sigan vigentes estos principios teológicos. Ahora por otro lado la misma globalización que ha tenido la Iglesia ha hecho que se ponga menos énfasis en la identidad lamanita de *El Libro de Mormón*, pues en esta época el surgimiento de cualquier brote de nacionalismo es visto como una anacronía.

BIBLIOGRAFIA.

Bastian Jean-Pierre,

Los disidentes. Sociedades protestantes y revolución en México, 1872- 1911, FCE, México, 1989.

_____ *La mutación religiosa en América Latina. Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica*, FCE, México, 1997.

_____ *Protestantismo y modernidad latinoamericana. Historia de unas minorías religiosas activas en América Latina*, FCE, México, 1994.

Blancarte, Roberto

Historia de la Iglesia Católica en México, FCE, México, 1992.

Bloom, Harold,

La religión en los Estados Unidos. El nacimiento de la religión poscristiana, FCE, México, 1993.

Bautista, Margarito

La evolución de México. Sus verdaderos progenitores y su origen. El destino de América y de Europa, Talleres Gráficos Laguna, Apolonio B. Arzate, México, 1935.

Brading, David

Los orígenes del nacionalismo mexicano, Ediciones Era, México, 1988.

Cordova, Arnaldo

La política de masas del cardenismo, Serie Popular Era, México, 1983.

Cole, G.D.H

Historia del pensamiento socialista. Los precursores, 1789-1850, v1, FCE, México, 1957.

De Hoyos, Arturo

El lamánita mestizo, Editorial Zarahemla, México, 1996.

Delemeau, Jean

La reforma, Editorial Labor, Barcelona, 1973, (Nueva Clío, 30).

Dunstan, Leslie

Protestantismo, Plaza & Janes, Barcelona, 1963.

Edwin, Barrett

La Iglesia Restaurada, IJSUD, Editorial Deseret, México, 1974.

García, Ugarte M. Eugenia

La nueva relación Iglesia-Estado. Un análisis de la problemática actual, Nueva Imagen, 1993.

Garma, Navarro Carlos

“La situación legal de las minorías religiosas en México: balance actual, problemas y conflictos”, en *Alteridades*, julio-diciembre de 1999, año 9, núm. 18.

Gómez Raymundo y Sergio Pagaza

El águila mormona o el anarquista cristiano. Plotino Constantino Rhodakanaty. Primer miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, MHMM, México, 1997.

González, Casanoza Pablo (coordinador)

Las elecciones en México. Evolución y perspectivas, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1989.

Hobsbawn, Eric

Rebeldes primitivos, Editorial Ariel, Barcelona, 1983.

Hadrón, John

Las iglesias protestantes mayores.

Harodl, Eugen

Los Estados Unidos en la historia

Illades, Carlos

Estudios sobre el artesanado urbano en el siglo XIX, El Atajo, México, 1997.

_____ “Socialismo y ritos disidentes en el siglo XIX” en *Historia y Grafía*, núm. 4, año 2000, Universidad Iberoamericana.

Macín, Raul

Los derechos de las minorías religiosas en México, Claves Latinoamericanas, México, 1991.

Matute, Alvaro (coor).

Estado, Iglesia y Sociedad en México. Siglo XIX. MAP-UNAM, México, 1995.

Steward, Z.J.

La venida del Mesías, Misión Mexicana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, México, 1936.

Morris, Brian

Introducción al estudio antropológico de la religión, Editorial Piados, Barcelona, 1993, (Piados Básica, 75).

Moyano, Angela

E.U.A. Síntesis de su historia, Instituto Mora-Alianza Editorial Mexicana, México, 1992.

Murphy, Thomas

Christianizing Quetzalcoatl. Mexicanizing mormonism, Universidad de Washington, 1997.

_____ *Fifty Years of United*, Universidad de Washington, 1997.

Nuestro legado. Una breve historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IJSUD, Salt Lake City, 1996.

Ortega, Medina

La evangelización puritana en Norteamérica, FCE, México, 1976.

Servín, Eliza, “El movimiento heriquista” en *Crónica*, suplemento dominical, 3 diciembre del 2000.

Peterson, Mark

Cristo en América, IJSUD, Salt Lake City, 1985.

Tullis, F. LaMond

Mormons in México. The dynamic of Faith and culture. Los mormones en México. La dinamica de la fe y la cultura, MHMM, México, 1997.

_____ “Early Mormón Exploration and missionary activities in México” en *Brigham Young Estudios*, volumen 22, summer 1982, number 3.

Woldemberg, José y Joaquín Blanco (coordinadores)

México a fines de siglo, FCE, México, 1993.