

El fundamentalismo religioso mormón en Chihuahua, su devenir histórico y educativo

Mormon religious fundamentalism in Chihuahua, historical and educational development

Stefany Liddiard Cárdenas¹
Francisco Alberto Pérez Piñón²
Guillermo Hernández Orozco³

Resumen

Derivados de una investigación doctoral se presentan los resultados histórico-contextuales compuestos de la revisión de fuentes primarias en varios archivos históricos, fuentes secundarias y de entrevistas realizadas a personajes de una comunidad de mormones fundamentalistas. Se muestra la reconstrucción e interpretación de su origen y devenir como agrupación, identificando los rompimientos históricos que han influido en la conformación de su identidad y pensamiento social. Esta microhistoria se presenta para responder una serie de incógnitas investigativas, útiles para aclarar algunas confusiones frecuentes acerca de los mormones y su esencia identitaria. La primera parte de este texto, a manera de contextualización

¹ Stefany Liddiard Cárdenas. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Es licenciada en intervención educativa, maestra en psicología social y sactiva de la Red de Investigadores Educativos Chihuahua (REDIECH). Correo electrónico: stefanyliddiard@gmail.com
ID: <http://orcid.org/0000-0002-3234-4372>

² Francisco Alberto Pérez Piñón. Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), socio de la Red de Investigadores Educativos Chihuahua, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Correo electrónico: aperezp@uach.mx
ID: <http://orcid.org/0000-0003-4316-6484>

³ Guillermo Hernández Orozco. Profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Socio de la Red de Investigadores Educativos Chihuahua y de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Correo electrónico: ghernand@uach.mx
ID: <http://orcid.org/0000-0001-7287-8240>

histórica se expone el origen y transitar hasta 1890 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Último Días, mejor conocidos como mormones; posteriormente se describe la llegada de estos grupos al norte de México; en un tercer momento se caracteriza el contexto socioeducativo de los primeros mormones en Chihuahua; en el siguiente apartado se exhiben ciertas consideraciones de comunidades fundamentalistas activas, centrándose en la ubicada al noroeste del estado de Chihuahua; finalmente a manera de conclusiones se pretende abonar a un espacio de conocimiento claramente desatendido en el campo de la investigación histórico educativa.

Palabras clave

Historia, historiografía de la educación, factores religiosos.

Abstract

Derived from a doctoral research, historical-contextual results are presented, which are composed of a review of primary sources in various historical archives, secondary sources and interviews with people from a community of fundamentalist Mormons. It shows the reconstruction and interpretation of the origin and becoming as a group, identifying the historical breaks that have influenced the conformation of its identity and social thought. This microhistory is presented to answer a series of investigative unknowns, useful to clarify some recurrent confusions about the Mormons and their true essence. The first part of this text, a way of historical contextualization is exposed the origin and development until 1890 of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, better known as Mormons; Subsequently, the arrival of these groups in northern Mexico is described; In a third moment, the socio-educational context of the first Mormons in Chihuahua is characterized; In the following section, certain considerations of active fundamentalist communities are shown, focusing on the area northwest of the state of Chihuahua; finally, a way to arrive at the historical conclusion of a space of knowledge clearly ignored in the field of educational historical research.

Keywords

History, historiography of education, religious factors.

Históricamente la aceptación de nuevas comunidades religiosas generan intercambio ideológico, cultural y educativo en las zonas donde se han establecido. La religión aun es vista como parte social y cultural que funciona como herramienta educativa simbólica dentro de los grupos, sutil ante los ojos pero capaz de anclarse en el pensamiento social e individual. Dicha ideología como cualquier otra, al incidir en la psique, posteriormente influye en el actuar grupal, repercutiendo en sus costumbres, rituales y ceremonias particulares.

Esta primer reflexión se utiliza para trazar el nexo irrompible entre lo histórico y lo socioeducativo, por lo que metodológicamente el uso de la microhistoria resultó benéfico, con la explotación de las fuentes primarias y orales para recuperar el devenir histórico y educativo de una comunidad mormona fundamentalista ubicada al noroeste del estado de Chihuahua.

El objetivo principal de este trabajo es caracterizar e interpretar los quiebres históricos que han sido parte de la construcción ideológica e identitaria de una comunidad. Agrupación que desde su origen han tenido que luchar contra los ataques de la otredad, quien les observa desde fuera como jueces de una realidad desconocida, confundida, o bien, llena de prejuicios. Siendo una comunidad merecedora de respeto, al igual que cualquier otra agrupación étnica, social y religiosa.

Relacionar religión e historia implica pensar a la religión desde un contexto humano identificable, un espacio geográfico, un momento histórico concreto, una estructura social y personas que la viven como parte de su vida cotidiana y societaria. Por lo tanto implica adoptar una perspectiva de la historia que admita interesarse por diferentes aspectos de la actividad humana, que acepte distinto tipo de fuentes y metodologías (Hernández, 2011, p. 136).

¿Quiénes son los mormones?

En los Estados Unidos de Norteamérica existieron dos movimientos socioreligiosos, el primero conocido como el primer gran despertar, según (Lisboa, s/f) ocurrido entre 1720 y 1740. Además de nombrarlo como el Gran Avivamiento, lo consideró como el primero de dos movimientos con los que se pretendió “reavivar el espíritu cristiano” (p. 4). Para aquel momento el pensamiento comenzaba a estar por encima de las creencias, siendo una práctica predicar el evangelio al aire libre, donde se contrarrestaban las ideas racionalistas que estaban acabando con la religión. Como resultado de estos movimientos se instauraron divisiones y nuevas tradiciones eclesásticas como la calvinista, presbiteriana, congregacional, bautista, luterana y anglicana.

El mismo Lisboa (s/f) afirmó que “después del Gran Avivamiento, vino un declive espiritual, como lo había antes del mismo” (p. 7) lo que influyó a un segundo gran despertar caracterizado por la práctica de la evangelización misional en la que prometían la salvación. Era una época de mucho escepticismo religioso y este movimiento surgió cargado con nuevas iglesias que ofrecían “manifestaciones y dones espirituales”. McBride, (2013) afirmó que de este movimiento surgieron los mormones:

Hacia 1830 la oleada de entusiasmo religioso comenzó a disminuir. Sin embargo, aún había muchos que creían que esas manifestaciones eran auténticas expresiones del Espíritu. Por ende, el mensaje de los misioneros mormones de que los dones espirituales habían regresado a la Iglesia atrajo a muchos de los nuevos conversos (2013, s/p).

En aquel momento Norteamérica se enfrentó a cambios políticos y un rápido crecimiento económico y demográfico; predominando 17 diferentes grupos religiosos. “En ese marco surgió Joseph Smith, como líder carismático proponiendo una nueva doctrina, basada en revelaciones proféticas que dijo haber tenido en tres ocasiones” (Domínguez, 2003, p. 133). Estos movimientos empeñados en avivar de nuevo el sentido religioso fueron de gran importancia para que la nueva iglesia por Joseph Smith tuviera el éxito como una opción de protestantismo en aquel país.

En 1830, mismo año de fundación la iglesia, se comenzó el trabajo misional enviando miembros a expandir su iglesia, con el libro del mormón en mano realizaron proselitismo entre los estados cercanos, convirtiendo gran cantidad de indígenas, lo cual acrecentó rápidamente la cantidad de adeptos. Los miembros de este grupo se consideraban pueblo elegido por lo cual emprendieron un éxodo al oeste del país en busca de un lugar para conservar ciertas prácticas evadiendo así restricciones que en aquel momento eran parte de sus creencias y con ello no fuesen castigados. Entre estas estaba el practicar la poligamia y excluir a las personas negras del sacerdocio, que “entre otras características de su doctrina les valió el rechazo y animadversión de gran parte de la sociedad de la época” (Domínguez, 2003, p. 133). Una década más tarde ya habían establecido poblados en diversos lugares y continuado con esta travesía, pero los atentados en su contra continuaron; en 1844 Smith y su hermano fueron encarcelados y asesinados por aquellos que no compartían sus creencias y tradiciones. A partir de ese momento la organización eclesiástica ha sido encabezada por diversos presidentes y ha funcionado como una institución educativa formadora de conciencias hasta la hoy.

A partir de 1880 se castigó legalmente a los mormones que cohabitaron con más de una esposa y en 1882 se signó por el congreso norteamericano la ley Edmunds en la cual se estableció la bigamia o poligamia como ilegal; fue hasta 1890 cuando el presidente de la iglesia Wilford Woodruff se unió a esta prohibición y declaró a sus feligreses que no se aceptaría más; en este punto la iglesia discontinuó la poligamia.

¿Por qué migran los mormones a México?

El primer contacto de los mormones con México no solo fue como se lee comúnmente en los libros de historia, en estas narrativas básicamente se justifica la migración proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica por la persecución derivadas de sus creencias religiosas en 1885, específicamente la cohabitación con más de una esposa. Sin embargo, según los datos de Ortega (2017) la primera razón fue misional, ya que el presidente Brigham Young durante la conferencia general de 1875 nombró a Daniel W. Jones, su hijo Wiley C. Jones, James Z. Stewart, Helaman Pratt, Robert H Smith, Ammon M. Tenney y Anthony W. Ivins como los encargados de explorar las condiciones del país vecino, en caso que tuviesen que huir de su país de origen.

Lo anterior abre el panorama poco investigada acerca de una década en la que esta agrupación ya había tenido contacto en México, ya que la mayoría de los trabajos están centrados en el establecimiento de las colonias a partir de 1885. Los datos que otorgó Ortega (2017) coinciden con lo expresado por Domínguez (2003) cuando indicó que “los primeros mormones emigraron a México en 1876, estableciéndose en los estados fronterizos de Sonora y Chihuahua” (pp. 135-136), concluyendo que fueron dos factores que motivaron la inclusión de los mormones en México, por una parte el proselitismo entre los indígenas y la exploración para colonizar y por otra parte el obtener refugio ante la persecución por parte del gobierno norteamericano debido a sus prácticas polígamas.

Para 1885 se asentaron los primeros grupos de mormones en Chihuahua y Sonora. Nueve colonias en la Sierra Madre Occidental, nombradas en honor de aquellos mexicanos que les ayudaron a colonizar: Díaz, Dublán, Juárez, Pacheco, García, Chuhuichupa, Oaxaca, Morelos y San José (ver figura 1).

El contexto socioeducativo de los primeros mormones en Chihuahua

En un informe recuperado del archivo histórico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, De la Peña (1948) describe principalmente la situación económica de Chihuahua y al describir la zona de noroeste realizó una narrativa en la que indicó que para 1893 el gobierno mexicano a través de la Compañía Mexicana de Colonización y la Agricultura emitió un contrato en el que se estableció que en Chihuahua y Sonora se debería de realizar un proceso de colonización con plazo de una década compuesto por “un mínimo de 300 colonos, de ellos el 75 % extranjeros y el resto mexicanos” (p. 187); esta situación propició un veta relevante que incidió al tomar la decisión de buscar lugares nuevos en donde conformarían nuevas comunidades y continuar su vida.

Para 1908 en Chihuahua el gerente de dicha compañía describió a manera de reporte, entre otros datos: las condiciones geográficas, económicas y escolares de ocho colonias sin considerar la llamada Oaxaca. Concluyendo que en total las ocho colonias reunieron para ese año “611 familias y 3,592 personas, de ellas 192 eran mexicanas. Sus erogaciones anuales en escuelas eran de \$40,000.00 y daban libre acceso a los niños mexicanos; en todas ellas se les enseñaba castellano e inglés obligatorios” (De la Peña, 1948, p. 187).

Además de este dato fue importante considerar que dentro de su vida cotidiana observaron que “no había cárceles, ni cantinas, ni mujeres galantes. Todos los colonos eran muy obedientes de las leyes y su vida social transcurría dentro de un orden absoluto. No había ricos ni pobres” (De la Peña, 1948, p. 188). Estas cuestiones morales fueron plasmadas en un informe de esta naturaleza debido a la curiosidad que generaban los mormones ante los mexicanos. Expresando que “aunque ricos siguen siendo los mormones tan trabajadores y respetuosos del orden y de las leyes, como que es la suya una rectitud a toda prueba, igual que a principios de siglo” (p. 188-189). Estas concepciones acerca de los mormones se cotejan en la actualidad y se confirma que permanecen, cuando las sociedades externas que les conocen emiten comentarios de reconocimiento por su profundo comportamiento moral; resultado de la educación informal, recibida principalmente en el seno de la familia.

Otro punto que resalta en la narrativa es la importancia otorgada a la Academia Juárez calificándola como única y magnífica. En esta escuela “tipo High School” (p.189) construida por los mormones, se les dio bienvenida a los jóvenes pertenecientes a las cinco colonias (Dublán, Juárez, Chuhuichupa, Pacheco y García), así como a aquellos mexicanos interesados en ingresar. Es importante acentuar el tema de multiculturalidad en este

punto ya que los mormones en esos años trajeron consigo una serie de antecedentes extranjeros, no solo norteamericanos, también como lo indica De la Peña aun cuando habló de razas, eran “escoceses, ingleses, daneses y alemanes” (1948, p.190).

En este mismo aspecto referido a la formación académica se rescata que uno de sus principios como un modo de vivir se establecía debido a “que la gloria de Dios es la inteligencia y que el hombre no puede ser salvo en la ignorancia”. Este es tan solo uno de ellos, también se observa que el trabajo que es una de las características que más los distinguen, esta actividad laboral está encaminada desde entonces hasta estos días por otro de sus principios eje que puede entenderse en en la siguiente oración: “que el ocio no comerá pan ni usará el vestido del trabajador”. Otro ejemplo de esta concepción particular de vida que rige el actuar del grupo mormón es que son considerados hasta la actualidad como una comunidad pacifista, corroborando el origen moral esta última afirmación al observar su interactuar de respetar con externos, al leer “que la rebelión y la sedición son impropios de cualquier ciudadano... mandan obedecer, honrar y sostener las leyes del país donde residan” (De la Peña, 1948, pág. 191).

Todo lo anterior conforma un panorama de lo que se vivía en aquellos años dentro de las colonias recién establecidas al noroeste de Chihuahua. Todos estos datos resaltados están en el ámbito educativo, mismos que llamaron la atención de aquellos que elaboraron un informe económico del estado y son de interes investigativo en la actualidad para conocer los procesos histórico educativos.

¿Qué es el fundamentalismo mormón y cuáles son sus ramas?

El fundamentalismo existe en lo político, étnico, deportivo y como en este caso en lo religioso, existiendo en todas las religiones como los islamistas, cristianos, judíos o mormones. Se considera fundamentalismo religioso cuando hay una interpretación literal de los textos en los que se fundamenta su religión y que impacta ideológica y educacionalmente para conformar normas y leyes acordes a dicha lectura que guíen su comportamiento. Un ejemplo de esto es la revelación que recibió John Taylor (un líder mormón) en 1886 y que algunas agrupaciones utilizan como evidencia para continuar las pautas ya establecidas y no hacer cambios ni revocaciones (ver figura 2). Esta postura conservadora que rechaza las modificaciones posteriores fue una de las razones que causó la separación de la línea que han seguido los fundamentalistas separados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Sept 27 1886

(My) son John. You have asked me concerning the new everlasting covenant & how far it is binding upon my people. Thus saith the Lord, All commandments that I give must ^{be obeyed by those calling themselves by my name} unless they are revoked by my Father my authority, and how soon I revoke an everlasting covenant; for I the Lord am everlasting my everlasting covenants cannot be abrogated nor done away with; but they stand for ever. Have I not given my words in great plainness on this subject? yet have not great numbers of my people been negligent in the observance of my law & the keeping of my commandment and yet have I stood with them these many

years & this because of their weakness because of the perilous times & furthermore, it is (more pleasing to ^{me}) that men should use their free agency in regard to these matters. Nevertheless I the Lord do not change my word & my covenants & my law do not. & as I have said before & as by my servant Joseph all those who would enter into my glory must & shall obey my law & have I not commanded men that if they were Abraham's seed ~~would~~ enter into my glory, they must do the works of Abraham. I have not re-~~voked~~ ^{repealed} this law nor will I for it is everlasting & those who will enter into my glory must obey the conditions thereof, ever & ever Amen.

Figura 2. Revelación del 27 de septiembre 1886. Fuente: (Hales y Harris, 2017).

Gracias a Brian y Laura Harris, quienes son dos estudiosos de la historia de la poligamia moderna y del fundamentalismo mormón, es posible tener acceso a un repositorio electrónico de documentos históricos de estas agrupaciones, en donde además explican la historia de estas comunidades. Razón por la cual en esta ocasión se mencionan las cuatro principales ramas que actualmente existen y que se desprendieron de la iglesia fundada por Smith.

Es necesario recalcar que estas iglesias y ramas consideradas como mormones fundamentalistas además de haber sido separadas de la conocida iglesia mormona, cuentan con grandes diferencias entre ellas, ya sea en sus doctrinas, creencias, organización y prácticas. Por lo que la caracterización de estas no se pueden generalizar debido a que las discrepancias resultan significativas.

Aclarado lo anterior se puede indicar que estas cuatro son: la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días compuesta de miles de adeptos establecidos en algunos estados de Norteamérica, principalmente en Utah, Arizona y Texas; otra es la iglesia Hermanos Apostólicos Unidos conocidos como el grupo Allred fundada por Rulon C. Allred actualmente liderada por Owen Allred ubicados en Montana; una más es la Iglesia de Cristo de los Últimos Días conocida como la Familia

Kingston con sede en Utah; y finalmente se encuentra la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos, precisamente el centro de esta investigación.

Los antecedentes de esta agrupación según Liddiard (1968) radican cuando “Joel F. LeBaron organizó la iglesia del primogénito de la plenitud de los tiempos el 3 de abril de 1956” (s/p), desde ese mismo año comenzó a recibir sus seguidores en el municipio de Galeana en Chihuahua, familias que migraron desde aquel país para iniciar una nueva vida en este territorio. El nexa entre la iglesia mormona y los conocidos como lebarones inicia con Benjamin T. Johnson quien fue “nombrado por Joseph como un miembro original del consejo de los cincuenta... era un leal seguidor y defensor de Joseph Smith” (LeBaron, 1992) Johnson fue tío abuelo de Alma Dayer LeBaron quien a su vez fue el abuelo de Joel LeBaron, cabeza de esta congregación; cabe mencionar que en la actualidad este grupo no cuenta con un líder, ya que su autoproclamado profeta Joel falleció en 1972.

Esta comunidad como las otras ha elegido vivir en zonas rurales y desarrollando actividades agrícolas principalmente. En la cotidianidad de esta zona se observan familias de composición diversa no solo de matrimonio plural, también las hay monógamas; algunos norteamericanos, pero la mayoría son México-norteamericanos o mexicanos, si bien se comunican en inglés dominan a la perfección el bilingüismo y conviven de forma pacífica con la población mayoritaria que les rodea. Se trata de hombres y mujeres y niños altos, rubios y poseedores de una gran belleza física. Son gente trabajadora y hermética al contar sus condiciones de vida, lo cual es comprensible debido a los actos de intolerancia que han sufrido por ser una minoría desde persecuciones, actos de violencia física y simbólica, pero también son nobles, serviciales y cargados de un gran bagaje histórico y cultural que por siglos ha sido parte importante de la identidad Chihuahuense.

Conclusiones

Como resultado de la investigación es posible afirmar que las agrupaciones religiosas mormonas que llegaron al norte de México hace más de dos siglos atrás en búsqueda de resguardo, libertad religiosa y proselitismo han tenido históricamente dinámicas inter e intra grupales que les conforman en lo que actualmente son. Sean o no parte de la actual iglesia, todos los seres humanos cuentan con una historicidad que va marcada desde el lugar y el momento de nacer, forjando mediante las interacciones sociales cierta identidad. Por lo que se asegura que esta agrupación actualmente refleja un

- Domínguez, A. (2003). Los mormones: surgimiento, expansión, crisis y asentamiento en México. *Revista de la facultad de filosofía y letras*, 133-141.
- Hernández, G. (2011). Conversiones religiosas e historia oral. Subtítulo: Pentecostales y mormones en contextos migratorios, en Bahía Blanca y área de influencia. *Revista Cultura y Religión* , 135-155.
- Ortega, J. (2017). *Tierra de siete culturas Chihuahua*. Ciudad de México, México: Sociedad creativa.
- LeBaron, Dale. 1992 Benjamin Franklin Johnson IN Nauvoo: Friend, Confidant, and Defender of the Prophets, *BYU Studies* 32, nos. 1, 2, 175-194.
- Liddiard, T. (1968). *Government of the church of God: A Sufficent Answer to Henry Richards and the LDS Church*. Chihuahua, Chihuahua, México. "manuscrito presentado para su publicación"
- Lisboa, J. (s/f). *El Gran Avivamiento*. Las antillas.
- McBride, M. (2 de enero de 2013). El entusiasmo religioso entre los primeros conversos de Ohio.