

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Historia

Joseph Smith y los mormones, una religión y su devenir
en los Estados Unidos

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

L ICENCIADO EN HISTORIA

P R E S E N T A

BERTHA PATRICIA DÍAZ AGUILAR

Asesora: Dra. María Estela Báez Villaseñor

México, D.F.

2007

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mi Madre y a mis hijos: Mariana y Miguel Angel, cuyo apoyo fue la fuerza para lograr este objetivo.

A Jerónimo y Bernardo, que día a día me brindan alegría. Los adoro.

A Edith, gracias.

Joseph Smith y los mormones, una religión y su devenir en los Estados Unidos

Índice

Introducción	- 3 -
Capítulo I	- 8 -
Antecedente	-9-
1.1 Las Trece Colonias Inglesas: Diversidad Religiosa.	- 9 -
1.2 Los Estados Unidos en la etapa posterior a la Independencia. Los Grandes Despertares	- 14 - - 14 -
Capítulo II	- 20 -
Joseph Smith y la fundación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días	- 20 -
2.1 Institución de la Iglesia	- 28 -
2.2 Libros canónicos	- 38 -
2.3 Influencia de otras fuentes	- 54 -
2.4 Crítica al mormonismo	- 56 -
Capítulo III	- 58 -
Interpretación de pasajes bíblicos por Joseph Smith	- 58 -
3.1 Ritos	- 58 -
3.2 Investiduras	- 60 -
3.3 Bautismo por los muertos	- 61 -
3.4 Matrimonio celestial	- 63 -
3.5 Poligamia	- 66 -
Capítulo IV	- 73 -
Colonización del Oeste	- 73 -
4.1 Fundación de la iglesia en Utah	- 79 -
4.2 Influencia del mormonismo en Estados Unidos	- 89 -
Conclusiones	- 100 -
Bibliografía	- 110 -

Introducción

Los años de la posguerra de Independencia presenciaron grandes y rápidos cambios: los Estados Unidos pasaron de una situación de excolonias en dificultades a la de una nación de rápido crecimiento territorial y demográfico que abrazaba la doctrina liberal. Los utopistas que no pudieron adaptarse al espíritu religioso de la época adoptando las corrientes tradicionales, crearon otras nuevas. Fue una época propicia para los nuevos credos.

Los renovadores de la fe¹ separaron el liderazgo religioso de la posición social y estuvieron dispuestos a ver la mano de Dios en un nuevo predicador, Joseph Smith; profeta, vidente y revelador, quien emergió de este movimiento, en el tiempo en que la religión² ganaba control sobre la vida de los norteamericanos.

El mito fundacional de la religión mormona, creada por Smith, tiene sus orígenes en una teofanía que inició antes del nacimiento de Jesucristo. Todo en el mormonismo está basado en la fe, la creencia y la confianza en las interpretaciones dadas por quienes se autonombraron portavoces de Dios en la Tierra.

Joseph Smith era un granjero de 24 años proveniente de Nueva York. Smith dejó atrás la religión tradicional³, por una fe pragmática⁴ en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Fundó, para los creyentes, una religión basada en una visión y la traducción de unas planchas de oro que le fueron entregadas por el ángel Mormón, que se convirtieron en las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo. *El Libro de Mormón* se conformó con los registros

¹ Fe o creencia religiosa es la aceptación que se tiene respecto a la divinidad y la relación que se establece con ella en los actos del creyente, todas las acciones que éste realiza pueden tener una consecuencia en su relación con la divinidad.

² Religión es una fe o creencia basada en la relación humana con la(s) divinidad(es), que tiene credo, un rito y un código normativo.

³ Que incluía varias vertientes del protestantismo, incluyendo la herencia puritana.

⁴ La fe pragmática incluye los factores conveniencia y comodidad.

que explicaban el origen hebreo de los indios que se establecieron en Norteamérica⁵; la tierra prometida, en la cual se restauró según Smith la verdadera iglesia de Jesucristo desde 600 A. C. Ya que un ángel predijo el nombre de Cristo y su crucifixión⁶.

En 1830 Smith organizó la Iglesia Cristiana, que después fue renombrada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Últimos Días. Tenía ideas derivadas del cristianismo primitivo, aunque las raíces de su teología estaban en su interpretación del Antiguo Testamento. Los templos y algunos ritos que instituyó se basan en la tradición veterotestamentaria, mientras otros fueron fruto de la originalidad de Smith, como fueron el bautismo por los muertos y el matrimonio celestial. La interpretación del Antiguo Testamento, también lo llevó a la idea bíblica de la poligamia que para Smith era parte de la restitución de la iglesia verdadera⁷; estas creencias causaron que los mormones fueran rechazados por los habitantes de los lugares donde se establecieron para fundar su nueva Sión.

La iglesia creció exitosamente y Smith envió apóstoles⁸ a Europa con el fin de atraer gente a la misma. Inglaterra proporcionó una buena cantidad de metodistas⁹ inconformes dispuestos a recibir el evangelio mormón; la mayoría de los conversos era gente pobre o de bajos recursos, que fueron desplazados por la Revolución Industrial, una severa depresión y los altos costos de la vida. Los ingleses respondieron a las promesas del nuevo reino de Dios: la nueva Sión les proveería tierras, alimento y un santuario.

⁵ Como ejemplo de estas ideas encontramos a fray Juan de Torquemada, en *Monarquía Indiana* y a Joseph de Acosta en *Historia natural y moral de las Indias*, que identificaron el origen del indígena mesoamericano con la de los hebreos. El primero menciona que “verdad es, que ha auido quien diga que son judíos de aquellas tribus que se perdieron, y que puede creerse, por parecerse en algo a los hebreos”, Torquemada, *Monarquía indiana*, p. 22.

⁶ *Libro de Mormón*, 2 Nefi 10, 2.

⁷ Según, Smith la iglesia que él fundó es la única y verdadera aprobada por Dios.

⁸ Para los mormones los apóstoles son misioneros que llevan el Evangelio.

⁹ Secta de origen inglés, cuyo fundador fue John Wesley; se propagó hacia 1770 cuando éste envió predicadores itinerantes por todas las colonias.

Hubo dos intentos fallidos de fundar la Sión: Kirtland e Independence. Fue hasta que se establecieron en Nauvoo, Illinois, en 1839 que lograron tener su tierra prometida. Los primeros colonizadores de la Nueva Sión vivieron en tiendas de campaña. Fueron prosperando gradualmente hasta poder construir cabañas de madera y ladrillos. En 1844 Nauvoo tenía 1,500 hogares, tiendas, edificios, un hotel y sus calles estaban pavimentadas. La industria más grande era la construcción y la agricultura crecía.

Nauvoo tenía una vida cultural activa. La prensa era una importante institución en cualquier pueblo norteamericano y los mormones tenían su propia publicación: el *Times and Seasons*. Esta ciudad contó con escuelas, una biblioteca, un coro, bandas de música y en ella se presentaban obras teatrales. Los pasatiempos de las mujeres eran concursos en los que desgranaban las mazorcas, elaboraban colchas y colaboraban en la Sociedad de Ayuda para Mujeres, en la que Emma, esposa de Smith, era la presidenta. Los hombres participaban en competencias de natación y equitación. En 1841 ingresaron a la Logia Masónica de Illinois¹⁰.

La ciudad recibió la cédula de la Legislatura Estatal en 1840, la cual le otorgó a Nauvoo poderes políticos únicos, con los que se creaba una ciudad-estado. El estado de Illinois estaba ansioso por desarrollarse y los mormones fueron bien recibidos por considerarlos buenos colonizadores, disciplinados e industriosos. A la iglesia se le otorgó poder para gobernar y así Nauvoo se convirtió en una teocracia independiente dentro del estado de Illinois. Con la cédula, el estado le permitió a Nauvoo establecer una milicia y le proporcionó tres cañones y 250 rifles.

¹⁰ Sociedad secreta cuyos miembros, agrupados bajo los principios de fraternidad y ayuda mutua, se reconocían mediante signos y emblemas, y practicaban un esotérico ritual en talleres o logias. En el siglo XVII se convirtió en una organización filantrópica, con amplios y vagos principios religiosos.

La cédula también otorgó el decreto judicial *habeas corpus*, el cual liberaba a personas bajo arresto, si el consejo municipal decidía protegerlos y Nauvoo se convirtió en una isla de seguridad para refugiados legales. Esto se prestó para que ladrones, falsificadores y todo tipo de maleantes escaparan de la ley, lo que generó temor y odio hacia los mormones por parte de los otros habitantes.

Bajo el próspero exterior de Nauvoo, se encontraba una ciudad con serios problemas económicos. Su economía se basaba en un optimismo de promesas de expansión, especulación de tierras y crédito. Los mormones estaban endeudados y en 1842 se declararon en quiebra. No contaban con dinero ni recursos vivían de sus huertos caseros, apoyados en la fe de su profeta y con la esperanza del futuro milenio.

Finalmente, su profeta fue asesinado. Fueron expulsados de Nauvoo, tuvieron que dirigirse a Utah, un territorio que en ese momento no pertenecía a los Estados Unidos, y por ende, lejos de la persecución. Buscaron un lugar donde fundar una nueva Sión, donde tuvieran libertad para profesar su religión. Brigham Young, el nuevo líder, profeta, vidente y revelador, fundó la iglesia en Utah, siguiendo las aspiraciones del profeta Smith respecto al matrimonio plural. La iglesia se convirtió en una organización altamente centralizada con una estructura autoritaria, dirigida por una jerarquía.

El objetivo general de esta tesis es estudiar la historia de los mormones; los particulares, conocer los hechos que por un lado propiciaron el desarrollo y la aceptación de esta denominación y por otro su rechazo por gran parte del pueblo norteamericano y, demostrar que esta fe tuvo como base las revelaciones que Smith hizo públicas sobre la aparición de un ángel y las planchas de oro con jeroglíficos.

Nuestra investigación se apoyó en las fuentes más importantes que dicha religión posee, los libros canónicos: *El libro de Mormón*, *Doctrina y Convenios* y *La Perla de Gran*

Precio, y otras obras publicadas por la iglesia. También se consultaron investigaciones de autores fuera de la iglesia como, Fawn M. Brodie, Michael Quinn, Michael Marquard y Wayne L. Cowdery, las cuales nos ofrecieron datos que disienten de los originales. Estos historiadores han estudiado los archivos históricos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Biblioteca del Congreso y otras bibliotecas del noreste de los Estados Unidos, en donde han encontrado información contradictoria a la oficial. Su objetivo ha sido desmitificar la religión mormona, pues en sus obras encontramos la versión laica de la fundación de dicha denominación.

Para la comprensión del *Libro de Mormón* hemos consultado la obra de Grant H. Palmer, miembro de la iglesia e historiador de la Universidad Brigham Young, que nos ha dado una rica información sobre los orígenes de dicho texto.

También hay trabajos como *Mormon Polygamy a History* de Richard S. van Wagoneer, descendiente de mormones polígamos que nos ha proporcionado una visión del inicio y renuncia de dicha práctica.

El trabajo de Charles M. Larson, *by his own hand upon papyrus* esta basado en la aparición de unos papiros egipcios en 1967, en el Museo de Arte de Nueva York. Su obra presenta una oportunidad de examinar la versión objetiva y científica para después hacer nuestras conclusiones. Como se podrá apreciar solo hay dos versiones de fuentes, la oficial y la contraria.

Por último, la obra de Harold Bloom, *La religión en los Estados Unidos* en la cual hace una crítica de las religiones existentes en Norteamérica. En ella califica a la nación como desquiciada desde el punto de vista religioso, con un intento desesperado por encontrar el espíritu y una identidad propia original, marcada por los elementos de soledad,

la individualidad y el pragmatismo de los sentimientos, actos y experiencias. Dando lugar a la aparición de extrañas sectas nativas en el siglo XIX. Bloom se concentra en cinco, las cuales se han convertido en los hilos indelebles de la religión entre ellas; los mormones, la Ciencia Cristiana, los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día y los pentecostales. El surgimiento de sectas y su influencia en la sociedad constituyeron, a lo que el llama una religión estadounidense. Su sobrevivencia a pesar de sus sorprendentes doctrinas, se deriva esencialmente del núcleo oculto que contiene los elementos de la religión.

Según Bloom, las sectas son una denominación autóctona, pues el norteamericano encuentra a Dios en él mismo pero sólo después de encontrar la libertad.

En el primer capítulo el lector hallará la narración de los acontecimientos relevantes que se vivían en Norteamérica, la diversidad religiosa los cuales hicieron posible la visión de Smith y por consecuencia la fundación de la iglesia.

En los capítulos segundo y tercero, nos hemos ocupado de la vida y entorno de Smith, así como de la creación de los libros canónicos, ritos, migraciones de los mormones y la persecución que sufrieron. E hicimos una crítica mencionando los anacronismos que encontramos en los libros.

En el cuarto capítulo estudiamos la migración de los Santos al oeste, la ciudad donde se establecieron y los cambios que los mormones hicieron a su religión, para lograr la supervivencia de su iglesia.

Capítulo I

Antecedentes

1.1 Las Trece Colonias Inglesas: Diversidad Religiosa.

Los primeros colonizadores llegaron a Norteamérica durante el gran despertar puritano en Inglaterra en el siglo XVII, llevando con ellos las creencias básicas y los valores¹ que dieron a la futura cultura estadounidense tan original esencia. La diversidad y el espíritu irreconciliable de los cultos religiosos hicieron imposible erigir una única religión en las colonias, por lo cual, se tuvieron que aceptar los distintos cultos conforme los colonos se iban estableciendo. Las colonias de Virginia, Maryland, Nueva York, las Carolinas y Georgia quedaron oficialmente bajo la fe Anglicana; en Nueva Inglaterra se enseñorearon los puritanos y, en Nueva York, Nueva Jersey, y Maryland pese a la mayoría anglicana hubo colonos holandeses calvinistas y católicos en Maryland.

Algunos de los grupos inconformes provenientes de la Inglaterra jacobina anglicana, intentaban crear una sociedad cristiana auténtica. Deseaban una fe y la fundación de una colonia con el propósito de organizar una Iglesia-Estado en donde el gobierno civil y el religioso estuvieran fusionados, por lo que establecieron iglesias dirigidas por laicos. El régimen religioso era popular, pues nunca hubo un sentido de división legal entre el laico y el clérigo. La autoridad de este último se concretaba al templo local. La mayoría de los laicos creían que el conocimiento de Dios les llegaba a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, por lo que leían la Biblia diariamente: cada casa poseía una, que era leída por la

¹ El dogma central del puritanismo era la autoridad suprema de Dios sobre los asuntos humanos que se expresaba en la predestinación, seguir una vida humilde y obediente, rechazo al lujo, ética protestante del trabajo y apego al Viejo Testamento al considerarse depositarios de la misión de fundar una ciudad bajo los designios de Dios.

familia y en los servicios dominicales del templo. Numerosas familias tenían cursos de lectura bíblica, lo que llevó a muchos a aprendérsela de memoria. La versión que particularmente usaban era la reciente traducción del rey Jacobo que contenía un lenguaje fácil de comprender. La autoridad recaía en la Biblia, no en el ministro del templo y cada persona aceptaba lo que la Biblia le significaba.²

Entre los puritanos hubo disidencias; Roger Williams, un joven ministro de Salem, fundó Rhode Island con un gobierno sin lazos con la Iglesia. Rhode Island, se convirtió en un refugio para personas con diversas inquietudes religiosas. Poco después se fundó Providence, con la intención de que tuviera un gobierno sostenido por el consentimiento voluntario de todos los habitantes libres. Fue la primera comunidad que creó la libertad religiosa y un cierto nivel de tolerancia, y que partió de esa premisa para separar la Iglesia del Estado.

La región de Nueva Inglaterra, por su parte, albergaba un pueblo puritano que constituía una unidad religiosa ascendente económicamente. Las familias vivían muy cerca unas de otras, con una asamblea para decidir asuntos importantes y un grupo de administradores locales, todo lo cual la convirtió en un organismo muy cerrado a influencias externas. Con el paso de los años hubo variaciones en la iglesia original y la dirección eclesiástica se vio desacreditada y debilitada, tanto por el crecimiento de la población como por el aumento de la comercialización, fenómeno que a su vez introdujeron nuevas fuerzas y tensiones en la comunidad, que causaron acontecimientos desfavorables y una publicidad negativa que llevaron a excesos tales como la persecución de brujas en Salem en 1692.

² Paul Johnson, *A History of the American People*, p. 40.

Sin embargo, la tolerancia religiosa floreció en la mayoría de las colonias norteamericanas, pues incluso donde había leyes que imponían un culto anglicano como religión oficial éstas fueron ignoradas. Hasta en Nueva Inglaterra, donde los puritanos creyeron tener una congregación monolítica en el siglo XVIII, hubo una tendencia a afiliarse a diferentes congregaciones con diversas denominaciones como el congregacionalismo y presbiterianismo. La Iglesia Bautista norteamericana se dividió en varias sectas que compartían la creencia de la necesidad de un rebautizo, usualmente con total inmersión, cuando los fieles alcanzaban la madurez. Otros colonos permanecieron en el calvinismo creyentes de la predestinación, y los demás optaron por creer en la salvación según el concepto propio.³

Los católicos constituyeron una minoría en las colonias inglesas; en Maryland (donde había unos tres mil creyentes) sufrieron una gran persecución e intolerancia, pues se les obligó a practicar su culto en privado y después de 1691 perdieron sus derechos políticos. Los judíos, que habitaban en las ciudades de Nueva York y Newport, no tenían derecho a votar o ejercer cargos públicos; sólo en Rhode Island pudieron practicar públicamente su religión. El sur mantuvo una creencia anglicana⁴ pero observó una ética puritana y premisas eclesiástico-estatales, para luego rendirse a la diversidad y la economía⁵ que más tarde fue modificada para adaptarla a las realidades sociales.

³ Alan Brinkley, *Historia de Estados Unidos, un país en formación*, p. 85.

⁴ Los miembros de esta Iglesia, son cristianos y creen que la Iglesia de Inglaterra es una verdadera rama de la iglesia Católica de Cristo; se organizan jerárquicamente como la Iglesia Católica, pero separados del Papa. Tienen como “Gobernador Supremo de la Iglesia” al rey de Inglaterra y reconocen las sagradas escrituras como Palabra de Dios según está en la “versión autorizada” del rey Jacobo.

⁵ La siembra de tabaco y la fuerza de trabajo de los esclavos negros.

Para mediados del siglo XVII las colonias habían progresado rápidamente: los cuáqueros⁶ de Filadelfia se habían enriquecido, mientras el puritanismo estaba en decadencia y el dogma calvinista iba en declive; ambos perdían fuerza, aunque la religión en sí no se había rendido. Al contrario, las características religiosas empezaban a madurar y a definirse. Al mismo tiempo había un desplazamiento de la población hacia el oeste; los colonos comenzaban a dispersarse fuera de las comunidades donde la religión se hallaba organizada.

Más tarde, el progreso de la ciencia, la libertad de pensamiento y las ideas de la Ilustración hicieron que algunos colonos comenzaran a dudar de sus creencias religiosas tradicionales: así nacería un cristianismo sin dogmas, moralista en vez de doctrinal y tolerante. Esta duda surgió en más regiones entre los miembros de otros credos. Su resultado fue el primer gran renacimiento norteamericano: el Gran Despertar de la década de 1730, cuyo poder moldeó la cultura norteamericana desde el principio.

El mensaje del Segundo Gran Despertar fue que Dios y Cristo debían ser readmitidos en el diario vivir de las personas, mientras éstas adoptaban una piedad ferviente y rechazaban el racionalismo escéptico que amenazaba las creencias tradicionales. Se tuvo entonces la idea de Dios como un soberano activo y exigente de una actuación vigorosa del hombre a su servicio, pues no era deber de este hombre aceptar al mundo como lo hallaba, sino tratar de mejorarlo, usando todos los medios que Dios había puesto a su alcance.

⁶ Los cuáqueros carecían de gobierno eclesiástico formal y no levantaban templos, sólo tenían lugares de reunión; no tenían clero y durante sus oficios religiosos hablaban uno a la vez según la inspiración divina. Desechaban las distinciones de clase y género, eran pacifistas, William Penn fundó la colonia cuáquera.

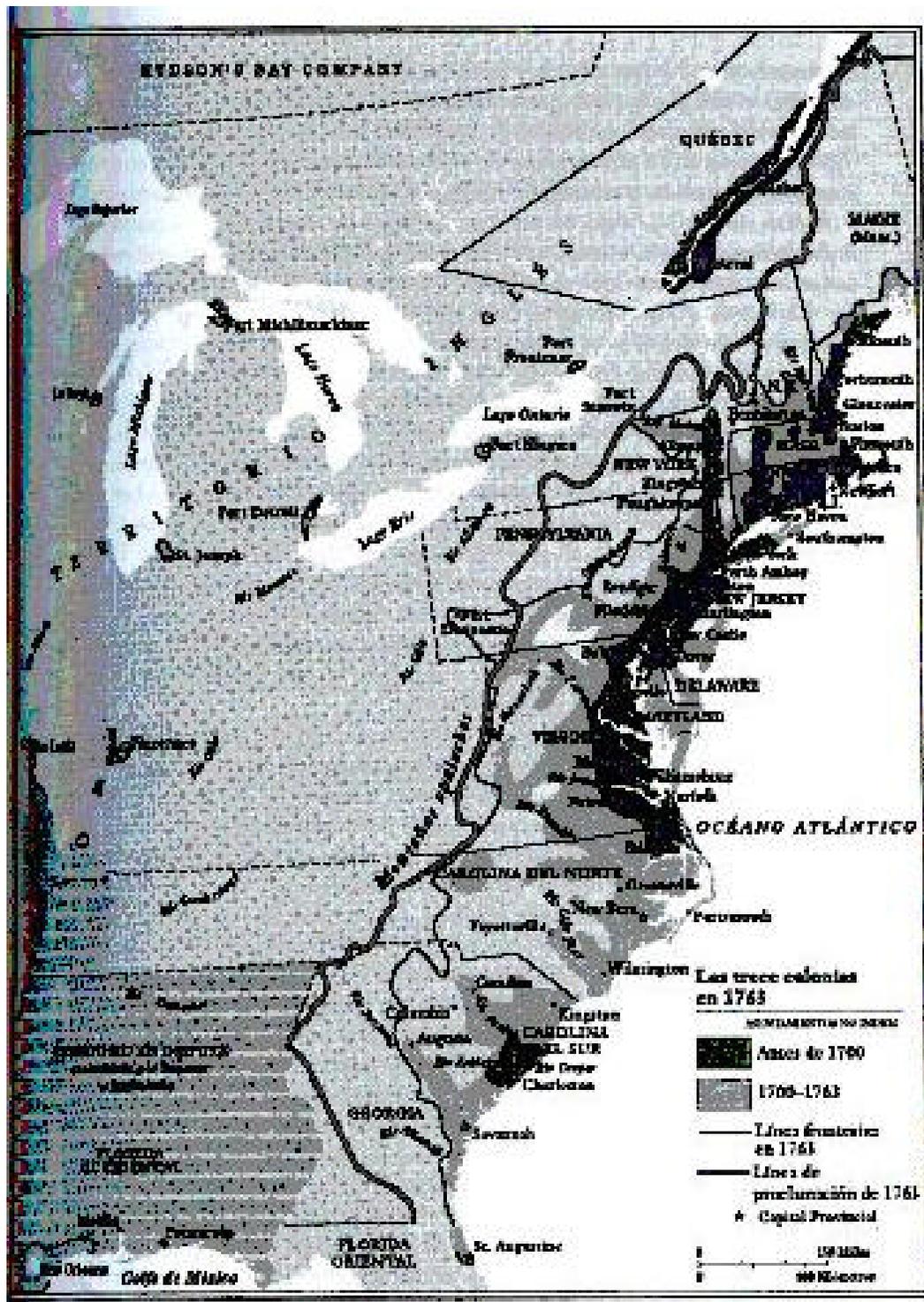

Figura 1: Las Trece Colonias Originales en 1759.

1.2 Los Estados Unidos en la etapa posterior a la Independencia. Los Grandes Despertares

El primer Gran Despertar fue un movimiento espiritual, político y religioso, que inició a principios del siglo XVIII y combinó el evangelismo⁷ con las ideas del Iluminismo reanimando el fervor religioso al grado que invirtió la falta de fe que se observaba en la época. Se piensa que empezó entre los inmigrantes alemanes, quienes reflejaron un espíritu de agradecimiento por la liberación de la pobreza europea en que vivían y su feliz arribo a la tierra prometida. En 1720, el pastor Theodore Frelinghuysen de la iglesia alemana reformada, el más importante precursor del Gran Despertar religioso, llevó a cabo una serie de juntas en el área de Raritan Valley, New Jersey.

El pietismo, esa práctica de una vida santificada sin preocuparse mucho por las doctrinas que inquietaron al siglo XVII por la moral ética y un espíritu ecuménico, fue un concepto alemán. Este movimiento se inició en las áreas rurales y las fronteras entre la gente humilde, como una protesta hacia los liderazgos religiosos de los adinerados de las ciudades y las congregaciones ya establecidas⁸. Los predicadores querían que la gente aprendiera por sí misma esa actitud, a través de la lectura de la Biblia, lo que hizo necesario dotar de una educación básica a lugares en los que no había escuelas. La argumentación pietista destacaba que cada persona puede liberarse de las represiones del pasado y reanudar nuevamente sus relaciones con Dios.

Estas creencias fueron el reflejo del deseo de las personas por separarse de sus familias o comunidades y comenzar una nueva vida apoyada en la moral, la ética y un

⁷Durante el Primer Gran Despertar en los Estados Unidos, este término distinguía a los que apoyaban el revivalismo. En comparación a aquellos que daban énfasis a la conversión como un proceso prolongado, los evangélicos buscaban una sola experiencia para marcar el punto inicial de la vida cristiana.

⁸Johnson, *op. cit.*, p. 110.

espíritu universal, el cual se recibía con la revelación. Hubo muchos evangelizadores que ayudaron a propagar la renovación: fue el comienzo del evangelismo norteamericano de carácter personal, con raíces fincadas en las áreas rurales. Entre los predicadores más importantes figuran John y Charles Wesley, fundadores del metodismo, quienes visitaron Georgia y otras colonias, y George Whitefield, predicador itinerante, quien realizó también varios viajes de evangelización dando sermones al aire libre. Mas el predicador más importante del Gran Despertar fue el congregacionista Jonathan Edwards, un puritano ortodoxo de Nueva Inglaterra, que buscaba regresar a las raíces del calvinismo y revivir el temor a Dios. El Primer Gran Despertar condujo a la división de las congregaciones existentes y a la fundación de otras; también afectó la educación, pues algunos renovacionistas repudiaron a la impartida por seculares mientras otros vieron en la instrucción un medio de promover la religión, por lo que fundaron y dirigieron escuelas para la preparación de ministros.

Empero, la diversidad religiosa no pareció representar un obstáculo para la unidad social y política, pues se apoyó siempre en una ética cristiana más importante que las variaciones dogmáticas de las sectas. Lo que importaba era el hecho de que todos podían vivir armónicamente. El nuevo estilo de sermones y la forma en que las personas practicaban su fe dieron un nuevo aliento a la religión, pues éstas empezaron a involucrarse con pasión y emoción en el culto. Los fieles empezaron a estudiar la Biblia en casa, lo que dio lugar a un acercamiento individual con Dios. Las iglesias de corte europeo y la devoción religiosa cambiaron para dar paso a una nueva actitud, tanto de unidad geográfica como política: la guerra de la independencia.

Con la guerra de Independencia de las colonias americanas, la Iglesia Anglicana⁹ se debilitó y perdió su estatus de religión oficial en Virginia y Maryland, mientras sus parroquias quedaron sin clérigos por mucho tiempo. Lo mismo sucedió entre los cuáqueros, cuando se negaron a participar en la guerra, al contrario de otros cultos protestantes que florecían. Las iglesias presbiterianas y bautistas, así como la católica, apoyaron la causa por lo que su popularidad aumentó. La Declaración de Independencia y la Constitución fueron elaboradas estableciendo una libertad religiosa total y la separación entre la Iglesia y el Estado.¹⁰ La revolución debilitó las formas tradicionales de las prácticas religiosas para exaltar a su vez ideas de libertad individual; por su parte, la religiosidad del pueblo redefinió el significado del cristianismo, al hacer regresar la historia a los orígenes de la iglesia cristiana primitiva, creándose así una religión local. Sin embargo, para 1790 muy pocos norteamericanos pertenecían a una iglesia formal, y de nuevo los ministros se quejaron por el decaimiento de la fe. Hubo alarma en los tradicionalistas religiosos por el surgimiento de nuevas doctrinas “racionalistas” con actitudes científicas modernas, que trataban de hacer menos destacado el papel de Dios en el mundo.

Surgieron las filosofías del universalismo y unitarismo que rechazaban la tradicional creencia calvinista en la predestinación, argumentando que la salvación era accesible para todos. Los que se mantuvieron fieles a los cultos tradicionales estuvieron por un tiempo confusos, desorganizados e incapaces de practicar su religión; empero, para combatir la propagación del racionalismo religioso, tanto los presbiterianos como los metodistas y

⁹ Se convertiría en la Iglesia Episcopal.

¹⁰ La Declaración de Independencia decía a la letra: “[...] que todos los hombres son creados con igualdad de derechos, [...] que entre éstos están: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.” <http://www.ushistory.org/declaration/document, 7/04/2006>.

Constitución de los Estados Unidos, Enmienda 1: el Congreso no pasará ninguna ley respecto al establecimiento de la religión, ni prohibirá el ejercicio de la misma. <http://www.law.cornell.edu/constitution.billofrights.html, 17/04/2006>.

bautistas (en el sur), enviaron predicadores por todas las ciudades con el fin de ganar adeptos movilizándolo a gran parte de los pueblos norteamericanos.

En 1801 tuvo lugar la primera reunión religiosa a campo abierto en Cane Ridge, Kentucky, que duró varios días y contó con la asistencia de 25,000 personas. En ella, “los habitantes de las montañas con sus familias, vivieron la singular experiencia de fundirse en una unión órfica en la cual las diferencias de las diversas religiones se disolvieron. Según Harold Bloom presbiterianos, bautistas y metodistas se hicieron seguidores de la religión norteamericana, transportados por el éxtasis.”¹¹ Tales eventos se volvieron comunes en los años subsiguientes, cuando los metodistas los adoptaron como una forma de obtener nuevos miembros a través de la persuasión. La religión tradicional tuvo un dramático resurgimiento que dio paso al florecimiento del Segundo Gran Despertar.¹²

Se intensificó así la búsqueda de la salvación personal y una creencia en un Dios cuya gracia podía alcanzarse mediante la fe y las buenas obras. La moral se convirtió en la esencia de la religión, tanto en el caso de los puritanos como en el de los revivalistas,¹³ los liberales y los fundamentalistas¹⁴ o los moralistas;¹⁵ fue la consolidación del evangelismo norteamericano de carácter personal. Pocas congregaciones continuaron con la idea de la predestinación, por lo que se intensificó la búsqueda de la salvación. Las mujeres empezaron a tener más participación en las actividades asociadas con las iglesias; surgieron sociedades caritativas de ayuda a huérfanos y pobres y organizaciones misioneras.

¹¹ Harold Bloom, *La religión en los Estados Unidos. El surgimiento de la nación poscristiana*, p. 60.

¹² Brinkley Alan, *op. cit.*, p. 190.

¹³ Seguidores del metodismo que se transformó a secta de renovación de la fe en reuniones al aire libre del Segundo Despertar.

¹⁴ La doctrina surgió del protestantismo norteamericano, durante los despertares religiosos y sus miembros reaccionaron contra la teología moderna, la crítica a la Biblia y a cualquier cambio en la cultura y escena social.

¹⁵ La moral se convirtió en la esencia de la religión, lo que importaba eran las cuestiones éticas y morales.

El presbiterianismo y el congregacionalismo, derivadas del protestantismo, perdieron fuerza, imponiéndose otras como la de los bautistas, los metodistas, los Discípulos de Cristo y las Iglesias de Cristo. Las iglesias típicas tendieron a retroceder a la época del Nuevo Testamento en búsqueda de la Iglesia primitiva. Se engendraron a su vez multitud de cultos y subcultos que brotaron de las ramas del metodismo o bautismo; otros fueron un redescubrimiento de antiguas formas del cristianismo y algunos que ya estaban establecidos desde antes, como el caso de los cuáqueros retomaron fuerza.

Ann Lee fue la fundadora del movimiento de los *shakers* en 1770, quienes aprovecharon el Segundo Gran Despertar para organizar una serie de centros utopistas que se distinguieron por la separación de sexos, las sesiones espiritualistas comunitarias y la práctica de los temblores en la forma de una danza grupal derivada de los hugonotes.¹⁶

A la reunión al aire libre que tuvo lugar en Cane Ridge asistieron todo tipo de personas de diversas partes de Kentucky, muchas de ellas personas rudas, profanas, violentas y bebedoras, que se ponían a cantar y orar para que la salvación les llegara por medio de la fe y el arrepentimiento. Estas ansiadas conversiones dieron brotes de entusiasmo; diversos ejercicios corporales y agitaciones, afectaban a toda clase de hombres: santos, pecadores, fuertes y débiles de los más distintos estatus que adoptaban diferentes gestos y actitudes corporales, tales como desplomarse, caer al suelo emitiendo un grito desgarrador y parecer haber muerto. Las sacudidas eran a veces en un solo miembro del cuerpo y otras veces en todas las extremidades; la danza comenzaba con sacudidas y después iniciaba el baile, que algunas veces era lento y otras rápido.¹⁷

¹⁶ Calvinistas franceses.

¹⁷ Bloom, *op. cit.*, p. 62.

El ejercicio de ladrar venía después que la persona era afectada con las sacudidas sobre todo de la cabeza. La risa se limitaba exclusivamente a los religiosos y que consistía en una carcajada fuerte y enérgica. La acción de correr era el efecto producido en algunas personas por las agitaciones, el temor que sentían y el intento de escapar de tales emociones. Por último, el sujeto alcanzaba un estado mental de felicidad y cantaba. Durante el Segundo Despertar algunos tuvieron visiones de Dios Padre y Jesucristo; fue muy común, sobretodo, que los adolescentes vieran a Dios.¹⁸

El Segundo Despertar impulsó a un gran número de denominaciones cristianas y el brote de profetas como William Miller, quien proclamó un Jesús que visitaría la Tierra en marzo de 1843, y a cuyo movimiento miles de personas se unieron. Esperaban que el advenimiento de Cristo se verificara antes de que se cumplieran los mil años de paz en el mundo. Este movimiento no poseía una doctrina en particular, sólo la idea del fin del mundo; finalmente se convirtieron en los Adventistas del Séptimo Día. Por su parte, John Humphrey Noyes tenía la teoría que el milenio había empezado y fundó una comunidad basada en la Biblia, el amor libre y la propagación científica. Matthias se paseaba por la ciudad de Nueva York con una espada, diciendo que había venido a redimir al mundo. En el sur de Ohio, Joseph Dylks, proclamó su divinidad con gritos y bufidos. En cambio, George Rapp, en Pensilvania, practicaba la confesión auricular y se oponía a la procreación y al matrimonio. La comunidad Oneida del este de Nueva York combinó el socialismo¹⁹ con el amor libre y el matrimonio complejo, resolvió la procreación y el cuidado de los niños comunitariamente y re practicó la continencia masculina como el medio adecuado

¹⁸ Michael Quinn D., *Early Mormonism and the Magic World View*, p.15.

¹⁹ Practicaban la propiedad común.

para el control de la natalidad, que después degeneró, de un experimento social a una empresa de negocios.

Otros exaltados religiosos afirmaron haber descubierto textos o sistemas secretos de saber que aportaban claves de salvación, apartándose de lo convencional. En ese sentido, tendieron a separarse del cristianismo, pues sustituyeron la Revelación por documentos arcanos propios, tal fue el caso de Joseph Smith.

Capítulo II

Joseph Smith y la fundación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días

Joseph Smith nació en 1805 en Sharon, Vermont. A los diez años de edad se trasladó con su familia a Manchester, Nueva York. Se trataba de una familia numerosa de bajos recursos que se dedicaba a trabajar el campo. En sus ratos libres, el pequeño Joseph buscaba tesoros a través de ritos mágicos con el uso de piedras y cristales especiales. Durante su juventud, Smith adquirió fama de embustero, vidente y nigromante que pasaba el tiempo buscando riquezas y tesoros españoles perdidos en el área de Palmyra, Nueva York,¹ asistido por su padre y hermanos, al grado que tales actividades se convirtieron en la ocupación de la familia desde 1820. Durante el Segundo Despertar religioso, Smith estuvo expuesto a varias sectas que surgieron del cristianismo. En Palmyra, por ejemplo, hubo varias reuniones a las que Smith acudió en 1820, aunque la historia oficial de su iglesia, dice que tuvieron lugar durante los años de 1824-1825, para que las fechas concordaran con la historia de Smith.²

En 1822 Smith fue contratado por Williard Chase para que excavara un pozo en su propiedad; después de cavar seis metros, descubrieron una piedra, que Smith colocó en su sombrero para luego introducir su rostro en la cavidad perforada, diciendo que con la piedra podía ver tesoros sepultados e incluso lingotes de oro y plata enterrados a distancia. Esto le sirvió para dedicarse de lleno a la búsqueda de tesoros mezclando con ésta religión, rituales mágicos, astrología, talismanes y pergaminos, palabras mágicas y símbolos ocultos inscritos.

¹ Brodie Fawn M. *No Man Knows My History, The life of Joseph Smith*, p.19.

² Michael Marquardt, *Inventing Mormonism: Tradition and the Historical Record*, p. 36.

En 1825 Smith fue arrestado por impostor y conducta escandalosa; en su declaración ante el juez, negó que pasara todo el tiempo buscando tesoros, alegando que estudiaba y trabajaba en una granja. Lo que sí admitió fue poseer cierta piedra por la cual ocasionalmente veía tesoros en las entrañas de la tierra así como minas de oro. En Palmyra dijo haber encontrado objetos perdidos de algunas personas a lo largo de tres años, pero arguyó que dejó esas ocupaciones porque le estaban afectando la vista. Fue encontrado culpable, mas no se sabe qué castigo le impuso la corte pues las leyes de Nueva York lo calificaron como un delito menor; Smith trató de justificarse unos años después, diciendo que era un rumor que él fuera un buscador de dinero.³

Mientras todo esto sucedía, su madre Lucy y sus hermanos Hyrum, Samuel y Sefronia se convirtieron al presbiterianismo. Smith por su parte fue atraído por el metodismo, aunque supuestamente ya había experimentado las primeras visiones. Ello nos lleva a preguntarnos por qué su familia no se unió a él, siendo además curioso que el periódico de Palmyra, que años después le hiciera mucha publicidad negativa, no reportara las primeras visiones que Smith alegó haber tenido.

Según la historia canónica, a los catorce años Smith se encontraba muy confundido por no saber a qué iglesia unirse, por lo que se retiraba al bosque a orar. De repente vio una luz y en ella a Dios que le mostró a Jesucristo, diciéndole “éste es mi hijo”; entonces Joseph le preguntó a qué iglesia debía unirse, a lo que Jesucristo contestó que no debía sumarse a ninguna, pues su verdadera Iglesia, que se había establecido en la época del Nuevo Testamento y había administrado la plenitud del Evangelio, no existía ya sobre la Tierra. Pasaron tres años más y Joseph siguió orando, hasta que un día volvió a ver una luz; esta vez era un ángel, que según las palabras de Smith:

³ Joseph Smith, *History of the Church*, I, p. 64. Quinn, *op. cit.*, p. 56.

Me llamó por mi nombre, y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni; que Dios tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien o para mal, o que se iba a hablar bien o mal de mí entre todo pueblo.⁴

Le dijo que por medio de él la Iglesia de Jesucristo sería restaurada en la Tierra. También le habló de un libro que narraba la historia de un pueblo que vivió antiguamente en América. Tal libro contenía el verdadero evangelio de Jesucristo, plasmado en unas planchas de oro que estaban enterradas en el cerro de Cumorah, Nueva York, las cuales le serían entregadas para que las tradujera. En ese momento no le fue permitido a Joseph sacar las planchas, antes tendría que pasar por cuatro años de prueba.

Supuestamente, el ángel Moroni le entregó las planchas de oro el 22 de septiembre de 1827 y

[...] dos piedras, en aros de plata, las cuales, aseguradas a un pectoral, formaban lo que se llamaba el Urim y Turim; que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los “videntes” en los días antiguos, o anteriores, y que Dios las había preparado para la traducción del libro.⁵

Por este mismo tiempo, la familia de Smith empezó a correr la voz de que su hijo había encontrado un tesoro, un libro de oro, el cual estaba custodiado por un espíritu en forma de sapo que se transformó, inmediatamente, en un ángel.⁶ La condición para la entrega de las planchas fue que Smith se hiciese responsable de ellas, pues si se llegaban a extraviar sería destruido. Cuando su traducción se realizara, el mismo ángel se las llevaría.

El 18 de enero de 1827, Joseph conoció a Emma Hale con la que al poco tiempo se fugó para casarse, pues su suegro no aceptaba la relación, ya que reprobaba el que Smith se ganara la vida buscando tesoros. La pareja fue a vivir con los padres de Smith a Manchester, y a los ocho meses volvió a Harmony por algunas pertenencias de Emma.

⁴ Joseph Smith, *Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días*, p. 60.

⁵ *Loc.cit.*

⁶ Michael Quinn D., *Early Mormonism and the Magic World View*, p. 147.

Como Smith no poseía una carreta, contrató a Peter Ingersoll, quien los llevó y presencié la siguiente escena: cuando llegaron con el suegro, éste empezó a regañar a Smith diciéndole que se había robado a su hija y que hubiera preferido verla muerta, pues el hombre al que se había unido pasaba el tiempo buscando tesoros y engañando a la gente. Smith le respondió llorando y admitió que no podía ver a través de una piedra y que sus pretensiones al respecto eran falsas. Después le prometió dejar el hábito de desenterrar tesoros y ver a través de las piedras. El suegro le ofreció su ayuda si se trasladaban a Pensilvania, lo que Smith aceptó.⁷

Al año de casado, se esparcieron rumores de que Smith había desenterrado un extraordinario tesoro cerca de su casa. Hay tres versiones, la de la iglesia que se explicará más adelante y las de dos de sus amigos. Ingersoll alegó que un día Smith llenó su camisa con arena, y al ver el bulto, su familia le preguntó por él, a lo que se le ocurrió contestar que era una Biblia de oro, la cual no podían ver por órdenes celestiales, a menos que quisieran morir; su familia le creyó y cuando les ofreció mostrárselas ellos se rehusaron a mirarla.⁸

La tercera versión proviene de William Chase, a quien Smith le dijo que un espíritu le informó que había unos anales grabados en planchas de oro enterrados cerca de su casa. Pero cuando él trató de sacarlas encontró a un sapo resguardándolas, que se convirtió en un hombre y le golpeó en la cabeza.⁹

Con estas declaraciones se observa una gran incongruencia en estas versiones, como veremos la iglesia las desechó para dar lugar a una versión religiosa acorde con sus intereses.

⁷ Brodie, *op., cit.*, p. 32.

⁸ Marquand Michael y Walters Wesley P., *Inventing Mormonism*, p. 89.

⁹ Quinn, *op., cit.*, p. 147.

Al poco tiempo, sus compañeros buscadores de tesoros le empezaron a exigir que compartiera con ellos el botín. Smith tuvo que salir hacia Harmony, a casa de sus suegros. Antes de su partida, lo visitó Martín Harris, un antiguo amigo de la familia, a quien le dijeron que las planchas habían sido halladas por medio de la piedra que Smith encontró en un pozo en la propiedad de Willard Chase. Antes de salir Smith le anunció a Harris que en unos meses podía ir a Harmony por una copia del alfabeto egipcio con cuyos caracteres estaban escritas las planchas, para que las revisaran expertos en la ciudad de Nueva York incluido el profesor Charles Anthon, erudito lingüista de la Universidad de Columbia. Según Harris, el catedrático le manifestó que la traducción era la más correcta que había visto del idioma egipcio, extendiéndole un certificado, pero cuando se enteró de que las planchas se habían obtenido a través de un ángel, se indignó y le pidió el documento para hacerlo pedazos. Por ello Harris acudió al Dr. Michell, quien confirmó todo lo que Anthon había dicho. Más tarde, el profesor Anthon se enteró de las declaraciones de Harris a través de E. D. Howe, que se encontraba haciendo una investigación sobre Smith, por lo que le envió una carta a este último en la que negó haber afirmado que las planchas estuvieran escritas en jeroglífico egipcio reformado, el cual era un idioma inexistente.

Según la historia de la iglesia mormona, por ese mismo tiempo Smith conoció al maestro de escuela Oliver Cowdery, quien mostró un gran interés en las planchas de oro y más tarde escribió en inglés lo que Smith le dictó mientras las iba traduciendo. Según otra versión Cowdery había sido huésped de los Smith mientras trabajó como maestro en la escuela cerca de Palmyra, por lo que ya se conocían. En el ínter, Harris se movilizó para conseguir un préstamo de 3,000 dólares hipotecando su casa para más tarde poder pagar la impresión del libro que aún no se traducía. De ahí que haya inventado la historia de la autenticidad de las supuestas planchas de oro.

Según el mito, durante la traducción de las planchas, Smith y Cowdery iban a orar al bosque; en una de esas ocasiones, un mensajero del cielo, Juan el Bautista, descendió en una nube de luz y poniendo sus manos sobre ellos los ordenó, pronunciando estas palabras:

Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles, y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados; y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Lehi de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud.¹⁰

El bautista les dijo que él obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían las llaves del sacerdocio de Melquisedec, el cual les sería conferido en el momento oportuno, pues Smith sería llamado el primer Élder¹¹ de la Iglesia y Cowdery el segundo. Fue en el momento del bautismo por inmersión, de igual manera que en la época de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y tanto Smith como Cowdery recibieron el don de la profecía y una nueva comprensión espiritual. Siguieron otras ordenaciones en las cuales Moisés, Elías y muchos otros profetas antiguos les confirieron las llaves correspondientes al sacerdocio.

La iglesia mormona fue fundada el 6 de abril de 1830, en Manchester, Nueva York, en la cabaña de Smith, y no en Fayette como lo menciona la versión canónica.¹² El crecimiento de la iglesia resultó veloz pues, al cabo de un mes contaba con 40 miembros. Al poco tiempo el grupo se trasladó a Kirtland, Ohio, la tierra prometida según Smith, donde se erigió el primer templo mormón. Smith empezó a ser visto con escepticismo por los no mormones, e incluso entre sus seguidores se abrió paso la desconfianza pues Smith había tomado desastrosas decisiones financieras con una sociedad anti bancaria que él

¹⁰ *ibid*, p. 67.

¹¹ Élder es el nombre de un oficio en el Sacerdocio de Melquisedec; también se emplea como título general para dirigirse a aquel que posee ese sacerdocio.

¹² Michael H Marquardt y Wesley P. Walters, *Inventing Mormonism, Tradition and the Historical Record*, p. 154.

mismo fundara, además de que se había relacionado con una jovencita huérfana que vivía en su casa bajo su protección, la cual resultó embarazada.¹³ Los miembros de la comunidad mormona fieles a Smith partieron entonces hacia Jackson, Missouri.

Smith recibió otra de sus muchas revelaciones y declaró la ciudad de Jackson como la Nueva Sión, lo que provocó el rechazo por parte de sus habitantes no mormones. Cuando las persecuciones se hicieron insoportables se trasladaron al norte, a Far West, Missouri. Smith y algunos de sus seguidores fueron encarcelados. Cuando quedaron libres, Smith condujo a sus fieles a Comerse, Illinois, lugar al que bautizó como Nauvoo. La comunidad aumentó y Smith la gobernaba teocráticamente por el anuncio de las revelaciones. La hostilidad hacia los mormones persistía; empero, para 1844 las ambiciones políticas de Smith habían aumentado exponencialmente y necesitaban una expansión a nivel nacional. Anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, noticia que no fue muy bien recibida. Ante tal situación, el periódico *Nauvoo Expositor* publicó material que desprestigiaba a Smith y al mormonismo pues éste se había ordenado rey sobre la inmediata casa de Israel y los no mormones interpretaron tal hecho como un intento de Smith para derrocar el gobierno norteamericano y establecer una teocracia.

Siendo alcalde de la ciudad, el profeta mandó destruir la imprenta del periódico y los propietarios lo acusaron de vandalismo, por lo que fue encarcelado. Una vez liberado fue a parar a la cárcel de nuevo, junto con su hermano Hyrum, por cargos de traición en Cartago, Illinois. En la orden de arresto se les acusó de haber declarado ley marcial en Nauvoo y que la Legión mormona trató evitar su detención.¹⁴ El 27 de junio de 1844 una turba de gente armada, algunos de ellos ex mormones, acribillaron a tiros a los dos

¹³ Richard S. Van Wagoneer, *Mormon Polygamy, a History*, p. 8.

¹⁴ Brodie, *op. cit.*, p. 388.

hermanos mientras trataban de escapar de la cárcel. Los seguidores de Smith lo proclamaron mártir y su muerte resultó ser un acontecimiento decisivo en la historia de la iglesia mormona. En vista de las circunstancias, Brigham Young y las autoridades de la iglesia decidieron buscar un lugar donde los santos pudieran vivir en paz, e iniciaron el éxodo de Nauvoo hacia el oeste, en febrero de 1846.

Figura 2: Joseph Smith (1805-1844) de Frederick Piercy, imagen tomada de Brodie,
op. cit., p. 1.

2.1 Institución de la Iglesia

Para el establecimiento de su iglesia Smith recibió revelaciones, las cuales fueron recopiladas e impresas en lo que se conoce como *Doctrina y Convenios*, una más de las

obras canónicas de este culto junto con el *Libro de Mormón* y *La Perla de Gran Precio*. La *Doctrina y Convenios* no son resultado de la traducción de un documento antiguo, sino las órdenes que fueron dadas por Dios a sus profetas escogidos para la restauración de su obra y el establecimiento de la iglesia.

Al poco tiempo de la ordenación y el bautismo de Smith y Cowdery, cuatro hombres más se reunieron para participar en el procedimiento de la organización de la iglesia; ellos fueron Hyrum Smith; Peter Whitmer, hijo; Samuel H. Smith y David Whitmer, los cuales ya habían sido bautizados. Después de una breve ceremonia, Smith y Cowdery les pusieron las manos sobre la cabeza, los confirmaron como miembros de la Iglesia, les confirieron el don del Espíritu Santo y los ordenaron en diferentes oficios del sacerdocio. Durante la reunión, Smith recibió una revelación en la cual Jesús decía; “Os nombro a mi siervo José para ser élder presidente de toda mi iglesia, para ser traductor, revelador, vidente y profeta.”¹⁵

El nombre oficial que se dio a la congregación en 1830 fue el de Iglesia de Jesucristo, que se cambió en 1834 a Iglesia los Santos de los Últimos Días y finalmente al de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1838. Después de la organización, a la siguiente semana se convocó una reunión y seis personas más se bautizaron; al mismo tiempo, se empezó la actividad misional, pues el hermano de Smith, Samuel, emprendió su recorrido por los pueblos vecinos para dar a conocer el *Libro de Mormón*, las Escrituras recién publicadas.

Una vez organizada la iglesia, sus seguidores proclamaron la restauración del cristianismo primitivo tal como se había vivido en tiempo de los apóstoles, pero con revelaciones modernas. La autoridad para enseñar el evangelio y administrar las ordenanzas

¹⁵ Joseph Smith, *Doctrina y Convenios*, p. 295.

de salvación, que consistían en el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo, pertenecerían a la iglesia; los hombres, las mujeres y los niños que hubieran llegado a la edad de “responsabilidad”, tendrían que guardar los mandamientos de Cristo en todos los aspectos y arrepentirse de los pecados propios, para poder llegar al reino de Dios.

La iglesia mormona se gobierna por una compleja jerarquía sacerdotal que involucra a todos los “hombres merecedores”; no existe entre ellos un clero profesional, en cambio hay un presidente que al mismo tiempo se considera profeta, y doce apóstoles. Existen además dos sacerdocios. El primero era el de Melquisedec, que daba el derecho de presidir sobre todos los oficios en la iglesia, administrar las cosas espirituales y estaba bajo la dirección de la presidencia. Era la autoridad mayor, que tenía las llaves de todas las menciones espirituales de la iglesia: el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, verlos abiertos y comunicarse directamente con Dios Padre y Jesús. Se componía de tres Sumos Sacerdotes Presidentes que formaban el quórum de la Presidencia de la iglesia; Smith fue el primer presidente.

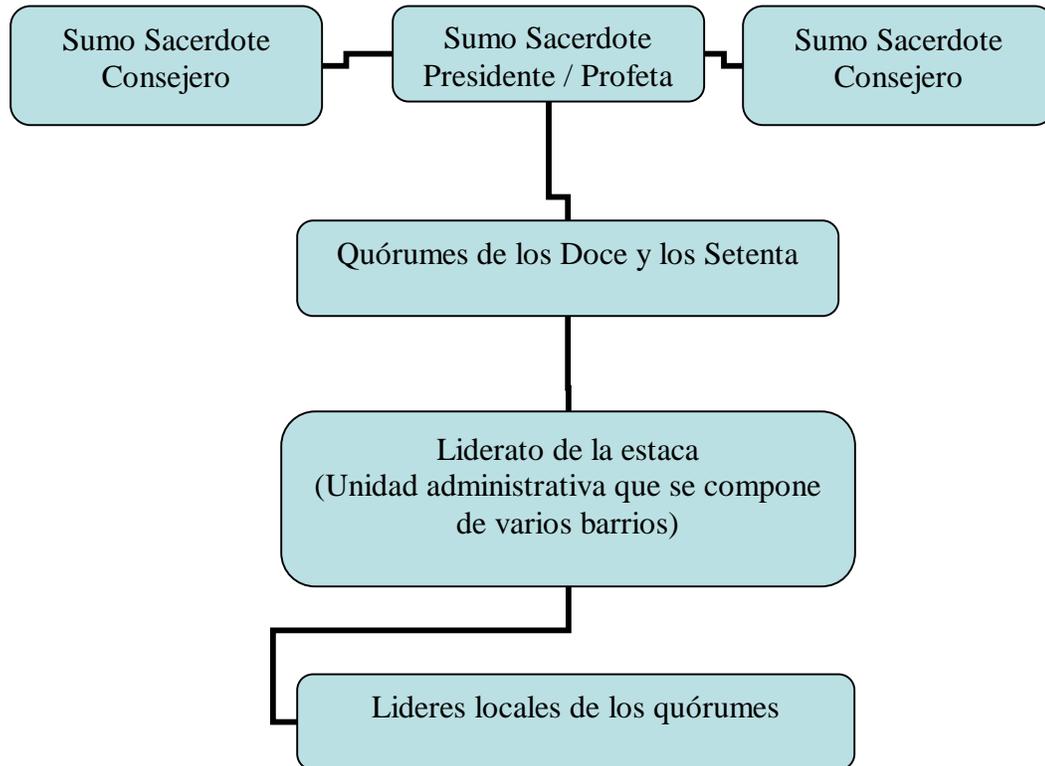
Poco después fue seleccionado un Consejo de Doce Apóstoles, consejeros viajantes y testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo. Su deber era ordenar ministros evangelistas en todas las ramas grandes de la iglesia. El orden de ese sacerdocio se confió para heredarse de padre a hijo y por derecho pertenecía a los descendientes directos del linaje escogido, el cual se había instituido en los días de Adán.

Los Setenta era un grupo que predicaba el evangelio a los “gentiles” (gente que no era mormona) por todo el mundo. Podían regular todos los asuntos de la iglesia en el exterior, primero con los gentiles y luego con los “judíos” (mormones).¹⁶ Tenían las llaves para abrir la puerta por medio de la proclamación del evangelio de Jesucristo y estaban bajo

¹⁶ Los mormones se consideran judíos por ser descendientes de la casa de Jacob.

la dirección de los Doce. Posteriormente, el padre del profeta fue ordenado Patriarca de la Iglesia, menester que según explicó Smith, correspondía al antiguo oficio de evangelista.

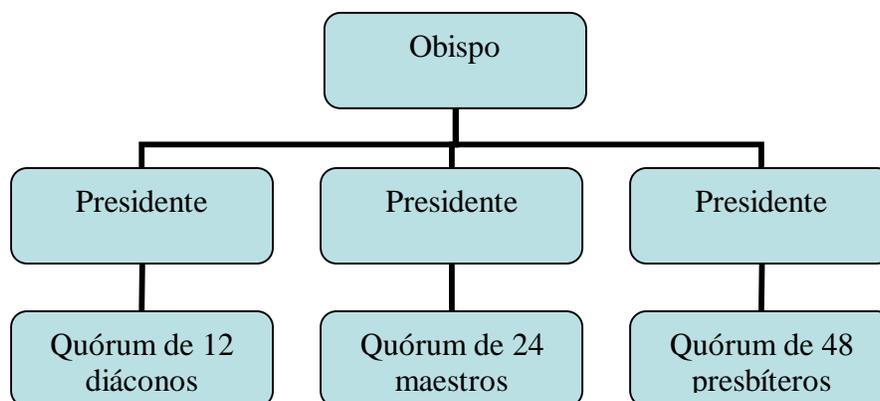
Sacerdocio de Melquisedec

El segundo era el Aarónico, el cual se confirió a Aarón y su descendencia por todas sus generaciones; era el sacerdocio menor y una dependencia, poseía las llaves del ministerio de ángeles con poder para administrar las ordenanzas exteriores, la letra del evangelio y el bautismo de arrepentimiento. Se establecieron tres oficios dentro de él: diácono, maestro y presbítero, cada uno con las obligaciones de bautizar, confirmar, bendecir el pan y el vino, enseñar, exponer, exhortar y velar por la iglesia, así como dirigir las reuniones, visitar la casa de todos los miembros y ordenar a otros presbíteros. El obispado ocupaba la presidencia de este sacerdocio y poseía las llaves o autoridad de éste.

Sólo se tenía derecho a ocupar ese oficio si se era descendiente directo de Aarón, pero si no se encontraba a un descendiente de éste, un miembro del Sacerdocio de Melquisedec tendría la autoridad para efectuar los oficios menores.¹⁷

Sacerdocio Aarónico

Los varios oficios establecidos como parte del sacerdocio fueron la piedra angular de Sión, según Smith, pues una vez más se había logrado en la Tierra la misma organización básica que había existido en la iglesia original en tiempos de Jesucristo, con apóstoles, setentas, élderes, sumos sacerdotes, maestros, diáconos, evangelistas y obispos.

Los mormones fueron perseguidos en todo momento, lo que los obligó a trasladarse a Kirtland, Ohio. Para entonces ya había un número considerable de miembros, aproximadamente dos mil personas. En junio de 1831 la Iglesia confirió el oficio de sumos sacerdotes a varios miembros y 28 élderes, para que viajaran predicando hacia Jackson, Missouri.

Antes de que le cambiaran el nombre a la iglesia, sus líderes estaban preocupados por conseguir donaciones para pagar las deudas de la congregación y para comenzar la

¹⁷ Organigramas elaborados por la autora de esta investigación.

construcción del templo en Kirtland; poco tiempo después, el profeta proclamó como revelación la ley del diezmo, por la cual todos los miembros contribuirían con la décima parte de sus ingresos a la iglesia,

Y esto será el principio del diezmo de mi pueblo [...] pagaran la décima parte de todo su interés anualmente y ésta les será por ley fija perpetuamente, [...] para la construcción de mi casa, para poner el fundamento de Sión, para el sacerdocio y para las deudas de la Presidencia de mi iglesia.¹⁸

Para la edificación de la casa debieron reunir capital, por lo que se pidieron a la feligresía no menos de 50 ni más de 15,000 dólares como donación; también se vendieron acciones, las cuales serían propiedad del comprador y las generaciones venideras, mientras obedecieran la voluntad de Dios. El dinero recaudado debería ser administrado por mayordomos que velarían tanto por la impresión de las escrituras como por la construcción de la iglesia. El dinero se guardaría en lo que se llamaría “la tesorería sagrada del Señor”. Se les dijo a los miembros de la congregación que todas las cosas le pertenecían a Dios y debían donar sus propiedades a la iglesia. La orden fue conocida como el mandato de Enoch. La idea era unificar a la gente a través del bienestar económico y despojarlos de la avaricia y egoísmo. Además, se le debía edificar una casa a Joseph para que viviera y para que continuara sus traducciones.

El templo de Kirtland, fue dedicado el 27 de marzo de 1836 con un solemne servicio, que el profeta comparó con el día de Pentecostés. La historia de la iglesia afirma, que pocos días después, Smith y Cowdery se encontraban orando y tuvieron una visión en la cual Jehová se les reveló diciéndoles que aceptaba el templo como su casa, cuya fama se extendería sobre los países extranjeros. Después se les apareció Moisés para entregarles las llaves del recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra, así como la conducción de

¹⁸ *ibid.*, p. 275.

las diez tribus desde el país del norte.¹⁹ Luego se manifestó Elías y les confió la dispensación del evangelio de Abraham,²⁰ diciendo que las generaciones de Smith y Cowdery serían bendecidas.

Los mormones empezaron a tener dificultades con la gente que no los aceptaba y un fallido intento de Smith por revivir a un niño hizo que brotara una disputa; además, el profeta fue acusado de mostrar una conducta impropia al tratar de seducir a una jovencita en la comunidad. Cinco años después, un primo de Emma, esposa de Smith, Leve Lewis, confirmó las historias de que Smith y su amigo Martin Harris habían alegado que el adulterio no era un crimen.²¹ Se corrió la voz de que el profeta no podía realizar milagros en Ohio porque no era suelo consagrado, que sólo sería en la tierra prometida, donde los ciegos podrían ver, el cojo caminar y el muerto revivir. Entonces Smith anunció que había tenido otra visión en la que se le dijo que debían ir a Missouri. Muchos de los pobladores dejaron la ciudad de Kirtland y se dirigieron a Independence, Missouri, donde ya había una colonia de mormones.

Una vez ahí, empezaron a comprar terrenos para establecerse como un solo pueblo; entonces el profeta les dijo que debían edificar un templo que sería la corona de gloria de la ciudad de Sión. Una de las primeras empresas de la nueva colonia fue el establecimiento de una imprenta para un periódico, *The Evening and Morning Star*, el cual llegó a poseer una fuerza significativa en la comunidad. Empezaron los problemas entre los hombres cercanos a Smith, Rigdon convenció a Smith para que regresara a Kirtland, mientras Cowdery

¹⁹ Los descendientes de Moisés dispersados por todo el mundo y las diez tribus se juntarán bajo la guía del presidente de la iglesia en Norteamérica.

²⁰ El evangelio de Abraham fue el matrimonio celestial que más adelante se explicará.

²¹ Wagoneer, *op. cit.*, p. 4.

permaneció en Independence. Ahora los mormones estaban separados en dos entidades, la colonia de Missouri y la de Kirtland, alejadas entre sí por 800 millas.

De nuevo los mormones empezaron a tener dificultades con la población local, que los consideraba enemigos por practicar la propiedad común.²² Los habitantes estaban indignados porque Smith antes de partir había declarado sus tierras como su propia Nueva Sión. Independence se encontraba en la frontera, vivían comerciantes rudos, especuladores de tierra y apostadores y vieron a los mormones con resentimiento. Les molestó que les predicaran a los indios que vivieran en paz con los blancos asegurándoles que sus derechos pronto serían restablecidos; los locales lo consideraron imbecilidad política. Peor aún, los mormones no poseían esclavos y los acusaron de promover la sedición y sembrar disensiones entre aquellos. En los siguientes años algunos negros libres se unieron a la iglesia y emigraron a Independence. La ley de Missouri prohibía la entrada a los negros sin un certificado de ciudadanía de otro estado. El periódico, *The Evening and Morning Star*, publicó que la iglesia no tenía inconveniente en que los negros se adhirieran a su religión, ya que pronto vendría la abolición de la esclavitud y los negros regresarían y colonizarían África.²³

Se formó una comisión de doce locales que les presentaron un ultimátum para que dejaran la ciudad. La imprenta fue destruida y los mormones tuvieron que salir huyendo del condado en abril de 1833, para refugiarse en el condado de Clay, al otro lado del río Missouri. Donde ya existía una comunidad mormona. Tres días después, los locales irrumpieron con rifles en los asentamientos mormones y amenazaron a los líderes con

²² Esta práctica atentaba contra los valores intrínsecos del liberalismo.

²³ Brodie, *op. cit.*, p. 132.

quemar sus cosechas y cabañas si no salían del condado, los líderes aceptaron y prometieron salir con media colonia. El resto saldría antes de la primavera.

Cuando Smith se enteró de lo ocurrido, delegó a dos hombres para que llevaran una petición al gobernador de Missouri, solicitando justicia. Para los miembros de su iglesia fue una revelación; les ordenó que rechazaran la guerra y proclamaran la paz y cargaran todas las indignidades con paciencia. Los mormones siguieron el consejo de su profeta y pusieron la otra mejilla. La única acción para su defensa fue una petición al gobernador de que hubiera suficientes tropas que mantuvieran el orden, mientras demandaban por daños a propiedades. El gobernador Dunklin expresó sus condolencias, pero pospuso la acción y aconsejó a los mormones que apelaran a los jueces locales. Los líderes de la iglesia en Independence, contrataron a unos abogados para su defensa. En octubre de 1833, 50 hombres atacaron 10 cabañas, golpearon a hombres, mujeres y niños y los llevaron al bosque. Esto se repitió varias noches, los mormones se organizaron y se defendieron. En noviembre tuvieron un enfrentamiento y hubo tres muertos, dos de ellos no mormones. El pueblo se enfureció y esa noche golpearon a los hombres, mientras que las mujeres y niños fueron echados del pueblo. Antes de la mañana, 1,200 mormones habían abandonado Independence.

Los abogados defensores exigieron al gobernador una escolta militar para el regreso de los mormones a sus hogares y permiso para que obtuvieran armas para su defensa, lo que no duró mucho tiempo, la persecución continuó. Smith, en Kirtland, se enteró de lo sucedido un mes después, dio órdenes a la colonia de permanecer cerca de Independence y prohibió que vendieran sus tierras. En dos meses y con muchas dificultades, Smith organizó un ejército de 200 voluntarios que dividió en compañías de 12 hombres con un capitán cada una. A todos se les asignó una tarea específica, como cocinero, bombero,

aguador, soldado de caballería o comisario de guerra. En mayo de 1834, el ejército de Sión, partió hacia Independence, con un soldado al frente y una bandera blanca con la palabra paz en color rojo. El ejército de Sión estaba mal entrenado y mal alimentado. En el camino varios hombres enfermaron de cólera y hubo pleitos entre ellos por alimentos y disciplina.

Se corrió la voz de que el ejército de Sión asesinaría a todas las mujeres y niños no mormones en Independence. Los locales se organizaron en compañías para defenderse contra los invasores. Intentaron emboscar al profeta pero no resultó, muchos se ahogaron y la lluvia mojó su armamento. Dos días después, el alguacil del condado de Clay, hizo una proposición a Smith, sus hombres no podrían entrar a Missouri con armas, pues ello sería considerado un acto de insurrección ante el que el gobernador movilizaría la milicia. Solo había dos opciones; los mormones venderían sus propiedades, se dispersaría al ejército y regresarían a Kirtland, o tendrían que comprar la tierra de los locales al doble de su valor²⁴.

Smith hizo una propuesta y prometió no cruzar hacia Missouri. Después transmitió a sus hombres una revelación: el ejército había sido desplazado a Missouri como una prueba de fe, ahora debían regresar a Kirtland donde recibirían su recompensa: una gran bendición y la investidura en el templo. Volverían en dos años para la redención de Sión y entonces no tendrían oposición. Pronto se desató una epidemia de cólera en Missouri, 14 soldados murieron y Smith entró con precaución a la ciudad para reconfortar a los enfermos y realizar su ritual de la imposición de manos para que los enfermos sanaran, lo que no sucedió. Smith los consoló y les dijo que regresarían a Ohio y reunirían dinero para comprar todo el condado de Jackson. En julio de 1834, Smith regresó a Kirtland, dejó instrucciones a su gente de que no votaran en las próximas elecciones y no se reunieran en público.

²⁴Brodie *op. cit.*, p. 155.

Los planes de Smith de fundar una utopía mormona en Ohio y Missouri fallaron. La recesión nacional de 1837 devastó sus planes económicos y los habitantes nativos de ambos territorios se inquietaron con el crecimiento político y el estilo de vida de los mormones, tan contrario a la corriente norteamericana. La recesión inició poco antes que Andrew Jackson dejara la presidencia, ya que aprobó una resolución ejecutiva: la del activo circulante en metálico.²⁵ Ella estipulaba que en el caso de pagos causados por la adquisición de terrenos públicos, el gobierno sólo podría aceptar monedas de oro o plata o billetes de banco respaldados por oro o por plata. El activo circulante en metálico produjo un pánico financiero que comenzó en los primeros meses de la presidencia de Martin Van Buren. Cientos de bancos y negocios quebraron, el desempleo aumentó y hubo escasez de alimentos en algunas ciudades. Los precios cayeron, especialmente el de la tierra.

Dos años antes el cuerpo legislativo de Missouri organizó el condado de Caldwell con la idea de convertirlo en un condado mormón. Se fundaron dos colonias más: Far West y Diahman. La tranquilidad no duró mucho pues el 31 de octubre de 1839, Joseph Smith, Hyrum Smith y tres líderes más fueron encarcelados y sentenciados a ser fusilados en la plaza pública de Far West,²⁶ condena que no se llevó a cabo y sólo permanecieron en la cárcel por cinco meses. Este incidente obligó a los mormones a salir de Missouri y dirigirse hacia el este, en dirección a Quincy, Illinois bajo la dirección de Brigham Young, miembro del Consejo de los Doce Apóstoles.

El 22 de abril de 1839 Smith y unos compañeros escaparon de la cárcel y se dirigieron a Quincy. Pronto empezaron a organizarse, compraron tierras y edificaron la

²⁵ Brinkley, *op. cit.*, p. 269.

²⁶ [Anónimo], *La verdad restaurada, Una breve historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días*, p. 61.

ciudad con el nombre de Nauvoo. De nuevo iniciaron los preparativos para la construcción de un templo, esta vez con el fin de efectuar ceremonias especiales, incluso el bautismo para los muertos. Durante este tiempo, Smith continuó gobernando teocráticamente por el anuncio de revelaciones a medida que las recibía. La población de Nauvoo creció; a la vuelta de cuatro años se convirtió en la ciudad más grande de Illinois, por lo que recibió una cédula por el estado, y Smith se convirtió en su primer alcalde. En 1839 partió un grupo de siete misioneros hacia Inglaterra, donde cosecharon adhesiones pues convirtieron 1,800 personas al mormonismo. Al año siguiente empezaron a publicar allí *El Libro de Mormón*, un himnario y un periódico.

La situación política de Estados Unidos agravaba las dificultades de los mormones, pues los dos partidos principales, los *whigs* y los demócratas, buscaron el voto mormón, electorado que votaba por el candidato que consideraba que le produciría los mayores beneficios, de modo que algunas veces favorecía a los de un partido y otras al contrario

2.2 Libros canónicos

El Libro de Mormón es uno de los cuatro libros canónicos de la iglesia, fue traducido al inglés por Joseph Smith de unas planchas de oro que estaban enterradas en el cerro de Cumorah, que le fueron entregadas, después de cuatro años de prueba, por el ángel Moroni.²⁷ De acuerdo al mito fundacional el profeta dijo haber obtenido las planchas, el Urim y Turim y el pectoral el 22 de septiembre de 1827.

El libro se empezó a dictar primero en Harmony, Pensilvania, y después en Fayette, Nueva York, donde fue completado. Por un tiempo Emma Smith fue la escriba de su

²⁷ Último profeta e historiador nefita, quien selló los anales sagrados y los ocultó para luego aparecer como un ser resucitado y entregar las planchas a Smith.

esposo, quien afirmaba que Smith usaba una piedra adivinadora, la cual ponía en su sombrero para luego introducir el rostro en el mismo y así empezar a dictarle. David Whitmer, uno de los tres testigos del libro, confirmó que Smith no utilizó las planchas durante la traducción sino que éstas se encontraban escondidas en el bosque.

El hecho que Smith estuviera leyendo un texto antiguo con ayuda de una piedra dentro de un sombrero pronto causó problemas. Los críticos quisieron probar la veracidad de tal alegato y le robaron 116 páginas de la transcripción de *El Libro de Mormón*; aparentemente esperaban comprobar si Smith lo podía reproducir con las mismas palabras. Entonces éste tuvo una revelación en la que Dios le advirtió que no tradujera las mismas palabras, pues las personas dirían que había mentido y fingido interpretar, y que no mostrara al mundo su trabajo hasta haber terminado la traducción.²⁸ Tal revelación le prohibía a Smith traducir parte de las planchas, “pero en su inmensa sabiduría el Señor había previsto esta contingencia y había proporcionado un juego de planchas menores llamadas las planchas de Nefi, que cubrían exactamente ese periodo de la historia de los indios que se había perdido. Con este pretexto no se vio comprometido; después de traducir de las planchas menores regresaría a las planchas mayores para continuar a partir de la página 117”²⁹.

El proceso de traducción y publicación del libro se llevó a cabo en dos años y medio. La obra contenía un total de 590 páginas que incluían los testimonios de Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martín Harris así como de ocho testigos más. El costo de la impresión fue de 3,000 dólares por 5,000 ejemplares. Con esta cantidad de textos, Harris tenía asegurada su inversión. Las ganancias por la venta del libro fueron repartidas

²⁸ Smith, *Doctrina*, p. 29.

²⁹ Brodie, *op. cit.*, p. 57.

equitativamente entre éste y la familia de Smith. Los libros comenzaron a venderse el 26 de marzo de 1830. Primero se pidieron 14 chelines (\$1.75) por cada uno; mas cuando la gente se quejó del alto precio, Harris dijo que una revelación les indicó vender los libros en esa cantidad. Poco después, Harris volvió a decir que, también por revelación, el texto se podía vender a 10 chelines (\$1.25).³⁰

En la primera publicación del libro en 1830, Smith era anunciado como el autor y propietario de *El Libro de Mormón*. En la edición de 1950 éste aparecía como “Un relato escrito por la mano de Mormón” y su publicación más reciente (2005) menciona que es “Un Testamento de Jesucristo”³¹.

El Libro de Mormón se convirtió en las escrituras de la nueva iglesia. En el se relató la historia precolombina de América, el establecimiento de los hebreos, su destino y apostasía. Para ellos, contiene la plenitud del evangelio eterno como lo había revelado el Salvador mismo a estos antiguos habitantes de Norteamérica. *Mormón* guarda los registros de los habitantes aborígenes del hemisferio occidental, pues cubre un periodo de 1000 años —de 600 a.C. a 400 d. C. — y narra, al estilo bíblico de la versión del Rey Jacobo, la supuesta historia de tal milenio.

Se conforma de 15 libros, escritos por profetas, cada uno con el nombre de su autor; los libros I y II de Nephi cubren los años de 600 a. C. a 545 d.C.; en ellos figura un personaje llamado Lehi, descendiente de José, hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos y después llegó a ser consejero del faraón egipcio. Por ello, los mormones se

³⁰ Marquardt, *op. cit.*, p. 149.

³¹ *Vid.*, Marquadt, *op. cit.*, p. 205. *El Libro de Mormón*, 1952. El Libro de Mormón, 1993.

consideraban una rama de la casa de Israel.³² Lo anterior aparece textualmente en *El libro de Mormón* y es clave para sustentar la base teológica de esta corriente religiosa.

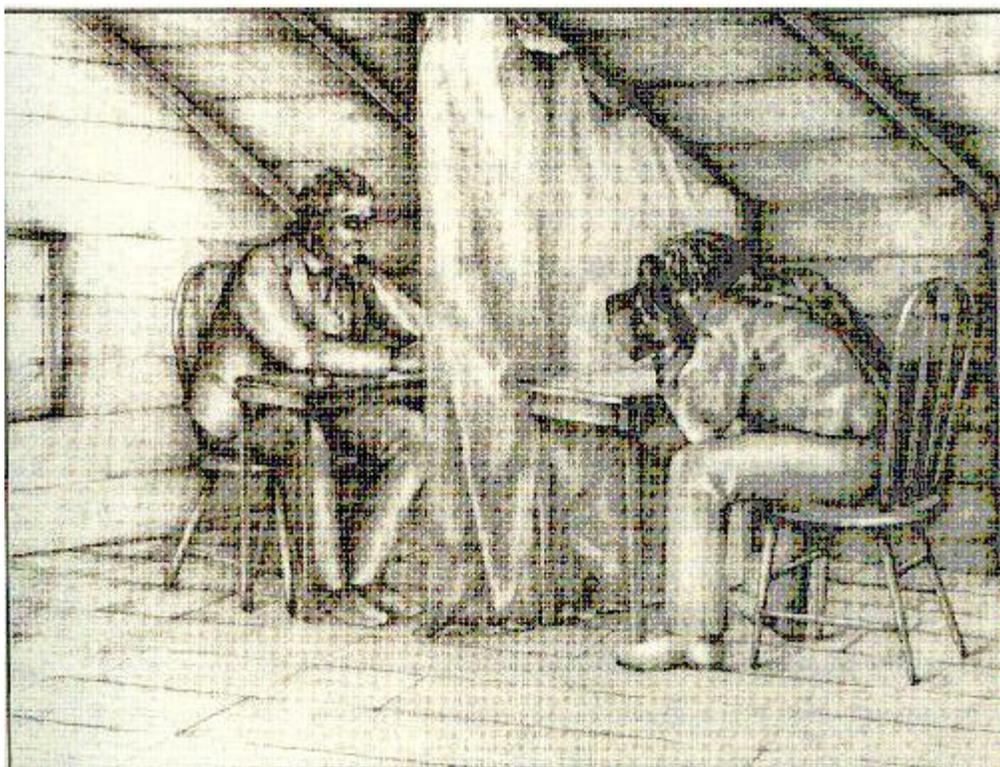

Figura 3: Joseph Smith dictándole a Martín Harris. Smith usó la piedra para la traducción del *Libro de Mormón* y buscar tesoros. Illustration de Kart Gray, Palmer Grant H., *An Insider's View of Mormon Origins*, Signature Books, Salt Lake city, 2002, 281 p. p. 3.

³² *El Libro de Mormón, op. cit.*, p. IX.

De acuerdo al mito fundacional, narrado en *El Libro de Mormón*, Lehi, su esposa Sariáh y su cuatro hijos; Laman, Lemuel, Sam y Nefi, salieron de Jerusalén poco antes del cautiverio de Babilonia. Fueron guiados por el Señor y una esfera de bronce fino, que era una brújula con agujas que se movían según la fe, diligencia y cuidado que le daban.³³ Salieron a la tierra prometida, al otro lado del mar, en un barco que Lehi construyó bajo las instrucciones de Dios llevando con ellos los anales de los judíos, unas planchas de bronce que contenían grabados los cinco libros de Moisés, los cuales relataban las historia de la creación del mundo, Adán y Eva, la genealogía de sus antepasados y la historia de los judíos desde el origen hasta el principio del reinado de Sedecías, rey de Judá.

Lehi tuvo un sueño y en el contempló la cautividad de los israelitas en Babilonia, la venida del Cordero de Dios, el bautismo del Mesías en el río Jordán, su muerte y resurrección y habló del Evangelio que sería predicado entre los judíos. Nefi habló con Dios y le solicitó ver todo lo que su padre predijo; Dios a su vez habló con él y le mostró a la virgen, futura madre del Hijo de Dios. También Nefi pudo ver con anticipación a Juan bautizando al Cordero Dios, a los apóstoles y la crucifixión de Jesús. Después de navegar por muchos días, Lehi y su familia llegaron a la tierra prometida, donde encontraron animales de toda especie en el bosque: vacas, bueyes, asnos, caballos, chivos, cabras monteses y toda clase de fauna silvestre útil al hombre. Asimismo había todo tipo de minerales, entre ellos oro, plata y cobre.³⁴

Por la rebelión contra Dios Laman, Lemuel y su gente fueron maldecidos y condenados a tener piel oscura, por lo que se creó que de ellos, a quienes nombraron los lamanitas, descenden los indios americanos.

³³ *El Libro de Mormón*, 2 Nefi, 5, 12.

³⁴ 1 Nefi, 18, 25.

Y había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición, a causa de su iniquidad. Porque he aquí, habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como el pedernal; y por ser ellos blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese un cutis oscuro. Para que no atrajeran a los de mi pueblo. Y así dice el Señor Dios: Los haré repugnantes a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades.³⁵

En *El Libro de Mormón*, se asegura que Nefi habló con un ángel y éste le anunció que, según las palabras de los profetas, el Mesías se llamaría Jesucristo, que vendría y sería crucificado y después de resucitado se manifestaría a todo el pueblo. También le comunicó que las palabras de Dios estarían escritas en una Biblia y los nefitas tendrían su propio libro, textos que servirían para unir a todos los judíos; el evangelio de Jesucristo sería restaurado y llevado a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos para llevar a cabo la reimplantación de su pueblo sobre la Tierra.

Los libros de Jacob, Enos, Jarom y Omni relatan la historia de la tierra de Zarahemla, donde el pueblo de los lamanitas se convirtieron en salvajes, feroces y gente sanguinaria, llena de idolatría e inmundicia, que se alimentaba de animales de rapiña y vivía en tiendas, vagando por el desierto de un lado a otro, con una faja corta de piel alrededor de los lomos y las cabezas afeitadas, hallándose su destreza en el arco, la cimitarra y el hacha. Mientras, el pueblo de Nefi se dedicaba al cultivo de la tierra, produjo toda clase de granos y frutos, crió rebaños de reses, cabras y caballos y demás clases de ganado. Se multiplicaron y esparcieron sobre la tierra, y llegaron a ser muy ricos en oro, plata y cosas preciosas, en finas obras de madera, edificios, instrumentos y también en hierro, acero, cobre y bronce, por lo que hicieron toda clase de herramientas para cultivar la tierra y armas de guerra, como la flecha, la aljaba, el dardo y la jabalina.³⁶

³⁵ 2 Nefi, 5, 21-22.

³⁶ Jarom, 8-9.

El “*Libro de Mosíah*” contiene predicciones del rey Benjamín hacia el año 130 a. C., en cuyo tiempo hubo paz y prosperidad; él predijo los milagros de Jesús y el nombre de su madre, María. Muerto el rey Benjamín, Mosíah subió al trono; en ese tiempo 16 de sus mejores hombres hicieron una expedición a la tierra de Lehi-Nefi, un pueblo que había salido de Zarahemla años antes, pues no sabían nada de ellos. Se encontraron entonces con un rey malvado que tenía esclavizado al pueblo y le exigía tributo de maíz y cebada. Fue también entonces que encontraron 24 planchas de oro con grabados que contenían los anales del pueblo, los anales de Zeniff, la historia del pueblo Jaredita desde la época que salieron de Zarahemla hasta que fueron librados del poder de los lamanitas. Bautizaron en la fuente de Mormón a unas 204 personas que a partir de entonces, dijeron formar la Iglesia de Cristo. Pronto fueron perseguidos por los lamanitas y salieron huyendo hacia Zarahemla, donde el rey Mosíah los recibió con gozo. Empezaron a establecer iglesias por todo el país mientras los hijos del rey predicaban la palabra de Dios entre los lamanitas.

Se tradujeron las planchas de oro por medio de dos piedras que estaban colocadas en los dos anillos de un arco. Contenían la historia de la creación, de Adán y del pueblo exterminado, desde su destrucción hasta la construcción de la gran torre, cuando el Señor confundió el lenguaje del pueblo y fueron esparcidos por toda la superficie de la tierra. En el año 92 a.C., antes de la muerte del rey Mosíah, no había a quien entregarle el poder, pues sus hijos se encontraban predicando entre los lamanitas. Por lo tanto, Mosíah dio la orden que escogieran jueces para que ellos mantuvieran el orden, según la ley de Dios.

En el “*Libro de Alma*” se hace una relación de este personaje, quien fue juez mayor y sumo sacerdote de la Iglesia. Contiene el relato del gobierno de los jueces, de las guerras y contenciones entre el pueblo nefita y el lamanita. Debido a la buena conducta del pueblo Nefi y la estabilidad de la iglesia, empezaron a enriquecerse, teniendo en abundancia

cuanto necesitaban: rebaños, ganado y toda clase de animales, cereales, así como seda, lienzo de fino tejido y buenas telas caseras.³⁷

Muy pronto un grupo de pecadores, liderado por Amlici, que trató de hacerse rey, y aliado de los lamanitas inició la guerra. Hubo muchos muertos pero los nefitas salieron vencedores y el resto de los lamanitas fueron expulsados de las fronteras del país. Se estableció la paz y la iglesia prosperó; Alma entregó el asiento judicial a Nefíah y se concretó al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, para dar testimonio de la palabra, de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. Empezó a predicar en la tierra que se hallaba en las fronteras, bautizó a sus hermanos en las aguas de Mormón. Anunciaba que la sangre de Cristo vendría para redimir a su pueblo del pecado y ordenó sacerdotes y élderes mediante la imposición de sus manos.

Alma predicó sobre la resurrección, la salvación e inmortalidad del alma, en iglesias, templos y sinagogas, las cuales habían construido a la manera de los judíos. Fue encarcelado y milagrosamente se rompieron las cuerdas con las que estaba atado. También pudo realizar milagros; sanó a un moribundo en su casa y realizó castigos, como el que le impuso a Korihor, el anticristo, maldiciéndolo con la mudez. Alma continuó predicando la venida de Cristo y la obediencia de los mandamientos de Dios, según la Ley de Moisés.

Las guerras contra los lamanitas continuaron y esta vez el ejército fue dirigido por el comandante nefita Moroni, quien siempre salió victorioso en todas las batallas. En una ocasión, para rescatar a unos prisioneros, envió a los lamanitas vino para que se emborracharan y así poder dar armas a su gente que se encontraba dentro de las murallas de la ciudad de Gid.

³⁷ Alma 1, 29.

El “*Libro de Helaman*” cuenta la historia de los Nefitas, incluidas las predicciones de Benjamín y Mosiah; en él hay más guerras con los lamanitas y figuran la persecución de la verdadera religión, la fundación de la iglesia de Alma, la conversión de Lamoni, la amenaza de organizaciones secretas, y la profecía de Samuel el lamanita y sus predicciones de la venida de Cristo.

El relato del *Libro III de Nefi*, se ubica en el año 25 d.C.; el autor es hijo de Helaman. Según el autor de éste libro, algunos lamanitas que se habían convertido al Señor, se unieron a los nefitas y pelearon contra los ladrones de Gadiantón para mantener los privilegios de su iglesia y culto y su independencia y libertad. “Y les fue quitada su maldición y su cutis se volvió blanco como el de los nefitas. Y sus jóvenes e hijas llegaron a ser sumamente bellos.”³⁸

Después, reinó la paz en el pueblo nefita por 25 años. Fue entonces que se apareció Mormón, descendiente directo de Lehi, diciendo que era discípulo de Jesucristo, al que pronto conocerían que había sido llamado por Él para anunciar su palabra a su pueblo, a fin de que pudiera alcanzar la vida eterna, debiendo guardar sus mandamientos.

Se describe entonces la venida de Cristo a América después de su resurrección:

Y aconteció que extendió su mano, y dirigiéndose al pueblo dijo: He aquí, soy Jesucristo de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. [...] Levantaos y venid a mí, para que podáis meter vuestras manos en mi costado, y palpar las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he muerto por los pecados del mundo. [...] Y cuando todos se hubieron acercado y visto por sí mismos, clamaron a una voz: ¡Hosanna! Bendito sea el nombre del Más Alto Dios.³⁹

Jesucristo le dio a Nefi autorización para bautizar a los de su pueblo, le comunicó las palabras que debía pronunciar y decidió repetir su sermón de la montaña. También eligió a doce discípulos para que bautizaran en su nombre, después Jesús mandó a éstos que

³⁸ 3 Nefi 2, 15.

³⁹ III Nefi, 11, 9-17.

le llevaran pan y vino y se los dio a beber y comer. Luego les indicó que dieran a la multitud pan y vino y, después de haberlos tocado a todos, ascendió al cielo. Hubo una segunda venida de Cristo durante el bautizo de los discípulos y volvió a darles pan y vino, diciéndoles que ellos eran el pueblo en esa tierra para cumplir el convenio que había hecho con Jacob, y que conformarían una Nueva Jerusalén. Jesús continuó hablando con los nefitas y les dio el nombre que debía llevar su iglesia, la iglesia de Cristo, porque estaba fundada sobre su evangelio. Por último, ofreció cumplir un deseo a los discípulos, tres pidieron la inmortalidad, tal como lo había hecho el apóstol Juan, para vivir hasta el Juicio Final.⁴⁰ Hay en este libro un recuento de cómo el pecado y la apostasía fueron seguidos por un periodo de virtudes, al que sucedió la batalla entre nefitas y lamanitas, los cuales fueron aniquilados por sus pecados en el cerro de Cumorah, lugar donde Mormón enterró las planchas de oro para que no cayeran en manos de los enemigos.

“El *Libro de Eter*” narra la historia de los Jareditas, quienes llegaron a América en los tiempos de la Torre de Babel.

Y dicho Jared vino de la gran torre con su hermano y sus familias, y con algunos otros y sus familias, en la época en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y juró en su ira que serían dispersados por toda la superficie de la tierra; y conforme a la palabra del Señor, fue dispersada la gente.⁴¹

En la narración, Jared era altamente favorecido por el Señor y mandó a su hermano a hablar con Él. Le preguntó si los iba a echar del país y el Señor se compadeció de él, sus familias y amigos, por lo que le mandó que juntaran toda especie de rebaños y semillas para guiarlos a un lugar donde Él levantaría una nación grande. “[..] Y no habrá sobre toda la

⁴⁰ III Nefi, 28, 1-8.

⁴¹ Eter, 2, 33.

superficie de la tierra nación mayor que la que yo me levantaré de tu posteridad. Y obraré así contigo porque me has invocado todo este tiempo.”⁴²

Según el texto sagrado, viajaron por el desierto y construyeron ocho barcos con los cuales atravesaron los mares guiados por la mano de Dios. Llegaron al país de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás por el Señor, la Nueva Jerusalén. Dios mandó al hermano de Jared que escribiera las cosas que había visto y le prohibió que les diera tales escritos a los hijos de los hombres, sino hasta después de que Cristo fuese levantado sobre la cruz o se mostrara al mundo. Jesús le habló del bautizo, el arrepentimiento de los pecados y la importancia de creer en su evangelio. Este pueblo también tuvo guerras con sus enemigos, padeció intrigas, prosperó y disfrutó de periodos de paz, durante los cuales llegó a ser inmensamente rico, pues tenía toda clase de ganado: bueyes, vacas, ovejas, cerdos y cabras que le servían de alimento, a mas de caballos, asnos, elefantes, curelomes y cumones, los cuales eran de gran utilidad para el hombre. Y para cubrir su desnudez contaban con sedas y lino finamente tejido.⁴³ Por último, volvieron a tener guerras y fueron destruidos.

El *Libro de Moroni*, hijo de Mormón, cubre el lapso comprendido entre el 400 y 421 d.C. Contiene la descripción de algunos rituales como la ordenación de presbíteros y maestros por parte de los discípulos que eran llamados los élders de la iglesia. También contiene la exacta descripción de cómo administrar el pan y el vino sacramental, los requisitos del bautismo y el modo de llevarlo a cabo, así como preceptos sobre el ayuno y la

⁴² Eter, 2, 43.

⁴³ Eter 9, 18-19-24.

oración. Finalmente, Moroni se despidió de los lamanitas, selló la historia de su pueblo y se llevó los anales al cerro de Cumorah⁴⁴ para enterrarlos.

A lo largo de *El Libro de Mormón* se puede apreciar la historia de dos razas que crecieron en Norteamérica: los nefitas, pacíficos y domésticos, y los lamanitas, sanguinarios e idólatras. Los dos pueblos lucharon interminables guerras por mil años. Para defenderse de los lamanitas, los nefitas finalmente erigieron pequeños fuertes rodeados de troncos de árboles, al estilo del Medio Oeste. También nos muestra un paralelismo entre costumbres indias y hebreas como los festejos de la primera cosecha, el sacrificio del primer nacido en los rebaños, ciudades de refugio, ceremonias de purificación y divisiones entre las tribus.

Smith escribió el libro con todas las referencias que tenía acerca de los indios para así justificar la historia de la tribu perdida y su aparición en América. Después que acabó de traducir el libro, surgieron varios relatos respecto al destino de las planchas que difieren mucho de lo que Smith escribió en su biografía, donde declaró que las planchas se las había llevado un ángel.

Dentro de las versiones que se dieron al destino de las planchas se encuentran la de William Smith quien dijo en 1841 que las planchas fueron enterradas por su hermano, que actuó según una visión que tuvo.

Brigham Young, quien se unió a la iglesia en 1832, afirmó que Smith y Cowdery fueron al Cerro Cumorah, que se abrió para que ellos pudieran entrar a una cueva. Orson Pratt se refirió a un gran depósito con numerosos archivos de las naciones antiguas del continente localizado en un departamento dentro del mismo cerro. Y finalmente, David

⁴⁴ Se encuentra en el actual estado de Nueva York.

Whimer, en una entrevista que dio en el año de 1884, dijo que las planchas habían sido llevadas a una cueva por un ángel, al cual habían visto en estado espiritual⁴⁵.

Tanto el origen como el final de las planchas de oro, de las que habló Smith, muestran una incoherencia con la versión de la iglesia, pues ni los más cercanos colaboradores, en los primeros años, tuvieron versiones relacionadas entre si.

La Perla de Gran Precio reúne una serie de escritos de Joseph Smith que se publicaron en los periódicos de la Iglesia a partir de 1851. Posteriormente se recopilaron y publicaron juntos en 1880 para convertirse en otro de los libros canónicos, aprobado por la Primera Presidencia y por la conferencia general que se llevó a efecto en Salt Lake City en octubre de 1880. *La Perla de Gran Precio* está integrada por el libro de Moisés, el libro de Abraham, el libro de José Smith-Mateo, el libro de la historia de Joseph Smith y el libro de los Artículos de Fe.

El libro de Moisés es un libro perdido de la Biblia que según Smith fue escrito por el apóstol san Juan en un pergamino que se encontraba enterrado. Esta vez, sin planchas o escritos antiguos, Smith narró una conversación entre Dios y Moisés, que dijo había sido omitida del Antiguo Testamento por la iniquidad de los hebreos. Ahora él revelaba otro libro perdido, la historia de Enoc a quien, de acuerdo con la Biblia, Dios trasladó al cielo sin haber muerto. Él había fundado Sión, la ciudad que fue un ejemplo cívico de santidad y que Dios transportó intacta al cielo para que fuera su residencia para siempre. Y entonces en los últimos días, después que Dios había sacado la verdad de la tierra (*El Libro de Mormón*), Enoc y su ciudad descenderían para fusionarse con la Nueva Jerusalén que deberá reunir a todos los mormones del mundo.

⁴⁵ Marquardt, *op. cit.*, p. 165.

El libro de Abraham. En julio de 1835 Smith recibió la visita de Michael Chandler, quien había recorrido el país exhibiendo cuatro momias egipcias y varios papiros. Chandler le dijo que había oído de su reputación como traductor y quería saber si los papiros podían ser descifrados. Le dijo que lingüistas en Nueva York y Filadelfia los habían pronunciando auténticos, pero no los podían interpretar. Después de una revisión preliminar, Smith declaró que los papiros eran escritos de Abraham y José de Egipto. Todo el pueblo de Kirtland se maravilló de la forma en que los documentos llegaron a manos del profeta y lo consideraron una obra de Dios. Los santos (mormones) hicieron un esfuerzo y reunieron la cantidad de 2400 dólares para comprarle a Chandler los papiros y las momias.⁴⁶ Si Smith descifraba los caracteres egipcios de los papiros, la credibilidad de la iglesia ante los santos y los gentiles sería reforzada; la traducción de *El Libro de Mormón* y ahora de los papiros harían de Smith un verdadero profeta.

Esta vez, la traducción no fue inspirada como en el pasado, sino que Smith se dio a la tarea de formular un alfabeto egipcio, pero pronto se rindió. Seguro de que ningún erudito de ese tiempo podría descifrar los papiros, eventualmente regresó al antiguo modo de traducción, es decir, por directa inspiración del cielo. El resultado no fue publicado hasta 1842: era la narración de la creación de la Tierra y los principios de la historia de los israelitas, paralela a los dos primeros capítulos del Génesis, en los cuales Smith había trabajado anteriormente dos veces, una con el Libro de Moisés y la otra con la modificación que le hizo al Antiguo Testamento. Esta vez, incluyó una originalidad propia.

En lugar de empezar diciendo “Dios creó la tierra”, él escribió “Los Dioses organizaron la tierra”. Este cambio, que representaba un paso significativo en la lenta evolución de Smith en el sistema metafísico, tenía raíces en su nuevo aprendizaje de

⁴⁶ Charles Larson M, *By His Own Hand Upon Papyrus*, p. 14.

astronomía y metafísica. La idea de la pluralidad de Dios la había obtenido de las clases de hebreo, donde aprendió que *Elohim*, palabra hebrea de Dios, era plural, por lo tanto concluyó que la Biblia había sido mal traducida. Aseguró que el documento, había sido escrito sobre papiros por la propia mano de Abraham, el patriarca bíblico, y que incluía la historia de sus experiencias personales en Egipto.

Abraham se revela así como un sumo sacerdote que iba a ser sacrificado antes unos dioses egipcios (Elkénah, Líbanh, Mahmáchrah y Korash) y el dios del faraón. Abraham pidió al Señor que lo ayudara y fue rescatado por un ángel que le soltó las ataduras. Después, Abraham se convirtió en un astrónomo que penetró en todos los misterios del universo. Relató que había una estrella llamada Kolob que estaba colocada cerca del trono de Dios para gobernar a todos aquellos planetas que pertenecían al mismo orden que la tierra. Una revolución de Kolob era equivalente para el Señor a un día y para la Tierra, a mil años.⁴⁷

Este libro fue la primera introducción de Smith a las matemáticas celestiales, los millones de estrellas, las inmensas distancias y el universo, los cuales entendió, una vez más, a su manera. Quería amalgamar los hechos de acuerdo a su propia estructura del misticismo judío y cristiano. Estos conceptos expresaban el desarrollo metafísico de Smith, pero más sus teorías sobre el tema de la raza. Así como *El Libro de Mormón* había resuelto el origen del indio norteamericano, el *Libro de Abraham* se ocupaba del origen del hombre negro: “La tierra de Egipto fue descubierta por una mujer que era hija de Cam e hija de Egyptus, [...] y así nació de Cam la raza que conservó la maldición sobre la tierra. [...] Siendo, pues, faraón de ese linaje que le impedía poseer el derecho del sacerdocio”.⁴⁸ Las

⁴⁷ *La Perla de Gran Precio*, Libro de Abraham 3: 4-9.

⁴⁸ Abraham, 1:23-24, 27.

enseñanzas de Smith sobre el tema de las razas giraban alrededor de la doctrina de que los santos (mormones) eran los hijos de Israel, pues Smith pensaba que tanto los conversos como su propia familia eran descendientes directos de Jacob. Por lo tanto, los negros quedaban fuera de la iglesia.

La traducción completa del *Libro de Abraham*, junto con tres facsímiles y su explicación, crearon gran sensación cuando aparecieron impresos en el periódico mormón *Times and Seasons*. Fue hasta 1851 cuando se publicó en un folleto y con el nombre de *La Perla de Gran Precio* por los mormones en Inglaterra y fue oficialmente canonizada hasta 1880 por voto unánime en una sesión de la iglesia en Salt Lake City.

Después de cinco años de la impresión de *Libro de Abraham*, una copia llegó a manos de M. Theodule Deveria, uno de los pioneros en el campo de la egiptología del Museo de Louvre en París. Se le pidió a Deveria que diera su opinión, e inmediatamente reconoció los dibujos en la copias como el tipo común de los documentos egipcios funerarios, aunque los jeroglíficos y escritura hierática estaban pobremente transcritos y algunos de los elementos de los dibujos restaurados incorrectamente en partes faltantes del papiro. Este permitía incluso identificar a algunos de los dioses y diosas, por lo que calificó las explicaciones de Smith como tonterías⁴⁹. Más tarde publicó un libro, *A Journey to Great Salt Lake City*, con un informe completo al cual los mormones no dieron respuesta.

Los comentarios no afectaron a la iglesia. Al contrario, los mormones los consideraron en desacrédito de Deveria e inmediatamente le agregaron un encabezado al *Libro de Abraham*, reconfirmando el origen del papiro y su contenido: “Una traducción de unos anales antiguos que han llegado a nuestras manos procedentes de las catacumbas de

⁴⁹ Larson, *op. cit.*, p. 25. “Deveria descartó las explicaciones de Smith argumentando que éste inventaba tonterías.”

Egipto. Los escritos de Abraham mientras se hallaba en Egipto, llamado el Libro de Abraham; fue escrito de su propia mano en papiro”.⁵⁰

Al siguiente año (1879), el presidente del Concilio de los Setenta escribió un artículo para la iglesia, en el cual afirmaba que la autenticidad se establecía en un divino y antiguo documento que tenía por lo menos dos (pero probablemente tres) significados: el entendido por las masas y el comprendido sólo por los iniciados, los sacerdotes y otros; por lo que el documento comunicaba la verdad aunque estuviera intencionalmente oculta por el escriba.

En 1966 los papiros fueron encontrados en el archivo del Museo Metropolitano de Nueva York por el catedrático de la Universidad de Utah, Aziz S. Atiya, que los reconoció como los facsímiles publicados en *El libro de Abraham*. Éstos no fueron destruidos en un incendio como se dijo, fueron vendidos por Emma Smith, en Mayo de 1850, a Combs y después al museo. Cuando les fueron entregados a los mormones de Utah, muchos devotos creyeron que serían evidencia científica de los poderes divinos de su profeta.

Tras la traducción de los papiros por egiptólogos de la Universidad de Chicago indicaron que algunos de los fragmentos provenían del *Libro de los Muertos*, perteneciente a una mujer egipcia llamada Ta-shere-Min; otros del *Libro de Respiros de Hor*, que conservaba parte de los misterios de Osiris con Anubis; el dios con cabeza de chacal, el cual fue alterado y dibujado con cabeza humana. Por supuesto que la iglesia argumentó que todo lo que se había escrito acerca del *Libro de Abraham* era producto de histéricos oponentes a todo lo mormón.

⁵⁰ *La Perla de Gran Precio*, p. 33.

2.3 Influencia de otras fuentes

En 1833, cuatro años después que *El Libro de Mormón* fue concluido, algunos ciudadanos de Conneaut, Ohio, detectaron una gran similitud entre éste y un manuscrito hecho años antes por Salomón Spaulding, un hombre de negocios en bancarrota, quien empezó a escribir una novela histórica titulada, *Manuscript Found* después que encontró un antiguo túmulo indio con esqueletos y reliquias. El tema era la historia de una raza extinta escrita en un lenguaje florido, semi bíblico, similar al que se encuentra en la Biblia del Rey Jacobo.

De acuerdo con la esposa e hijos de Spaulding y demás personas que lo conocían, el libro estaba basado en la idea que los indios norteamericanos eran descendientes de 10 tribus de Israel. Se refería a un viaje imaginario desde Jerusalén hasta América bajo el comando de Nefi y Lehi y mencionaba una tribu llamada los Lamanitas. Dos de los principales personajes en el libro eran Mormón y su hijo Moroni.

El libro contenía la frase; “y aconteció” tan repetidamente como en *El Libro de Mormón* en cada versículo⁵¹. Spaulding le ofreció el manuscrito a la compañía R&J. Patterson para la publicación y venta, pero nunca llegaron a un acuerdo. El manuscrito fue guardado en la imprenta de Robert Patterson, Spaulding murió y la familia nunca lo reclamó. Da la casualidad que en esa imprenta trabajaba Sydney Rigdon, quien en una ocasión comentó que él y Smith solían verlo y leerlo los domingos.⁵²

⁵¹Cowdery Wayne L. *Who Really Wrote the Book of Mormon?*, p. 27. Este autor se dio a la tarea de recopilar testimonios de la familia del autor de *Manuscript Found* que mencionan el plagio de la obra, según estos Sidney Rigdon pudo mostrarle el libro a Smith e inspirarlo a escribir su libro de Mormón.

⁵²*ibid.* p.157.

Esta información confirma que Smith plagió la obra o la idea, agregándole el contenido religioso y el amplio conocimiento que poseía de la Biblia. La iglesia sin embargo no aceptó el argumento del plagio, argumentando que tanto *El Libro de Mormón*, *Doctrinas y Convenios* y *La Perla de Gran Precio* tenían el mismo estilo, a más de que la educación de Smith era muy pobre, asegurando que carecía del conocimiento necesario para crear los libros, por lo cual necesariamente habían sido escritos por inspiración y revelación de Dios.

Otra influencia religiosa, fue la experiencia de Smith con la masonería que inició en diciembre de 1841, cuando solicitó su membresía en la logia de Nauvoo. Fue admitido en febrero de 1842. Un mes después, Smith instaló en la parte superior de su tienda la oficina principal de la logia de los Masones. La noche de la apertura, Smith obtuvo el primer grado de masón, la siguiente noche ascendió al grado más alto, sin previa participación. El acelerado e inusual avance de Smith se debió a la mano de Abraham Jonas, gran maestro de la logia de Illinois, y que Jonas se había postulado para un puesto político y creyó que esta acción le aseguraría el voto mormón. El interés de Smith por la masonería contagió a muchos mormones, en seis meses la logia tenía 286 miembros, lo que no fue bien visto entre las logias no mormonas, pues veían una degeneración de la teoría de tener una membresía selecta, y una amenaza a la Gran Logia de Springfield, Illinois.⁵³

⁵³ Las primeras logias masónicas fueron las de Boston y Filadelfia en 1730, posteriormente se difundieron por todas las colonias. La participación de los masones en la política se inició desde la Guerra de Independencia, pues de los cincuenta y cinco que firmaron la Declaración de la Independencia, nueve eran masones y de los treinta y nueve que aprobaron la Constitución de Estados Unidos trece eran o se volvieron masones. Desde el principio, la masonería tuvo oponentes, tanto en denominaciones protestantes como en la política. En 1824, el movimiento antimasónico se había convertido en una fuerza política importante, pero ésta no impidió al masón Andrew Jackson llegar a la presidencia. En 1835, el partido antimasónico se debilitó y sus miembros volvieron a incorporarse al partido whig. Jasper Ridley, *Los masones. La sociedad secreta más poderosa de la tierra*, p. 150 y 275. Los mormones llegaron a tener cinco logias: tres en Nauvoo y dos en Iowa. Brodie, *op. cit.*, p. 367.

La inclinación de Smith por la masonería se debió a los rituales, pues según Smith, la masonería databa de los tiempos de Salomón. Todo lo importante que descendiera del pasado lo incorporó a su iglesia. Después de seis semanas nombró a siete de sus líderes, los instruyó en las ordenanzas del sacerdocio, los lavamientos, unción, investidura y la entrega de las llaves.⁵⁴ Así, según Smith, en ese consejo se instituía en esos días el antiguo orden de las cosas por primera vez. También utilizó símbolos masónicos como la colmena, el tercer ojo, las manos empalmadas y el punto dentro del círculo. Según Smith los ritos masónicos eran una corrupción de los antiguos rituales de Salomón y los suyos eran una restauración de las verdaderas investiduras hebraicas. El 4 de mayo Smith introdujo la ceremonia masónica como la Ceremonia Mormona del Templo y declaró que fue recibida por revelación de Dios. La imitación de estos ritos transformó a la iglesia mormona en un culto misterioso.

2.4 Crítica al mormonismo⁵⁵

En *El Libro de Mormón* se encuentran varios anacronismos, por ejemplo, en I Nefi 4:9 se plantea: “Y percibiendo su espada, la saque de la vaina. Y vi que el puño era de oro puro labrado de una manera admirable y que la hoja era de un acero finísimo.” Fue hasta 1640 cuando se estableció una industria metalúrgica en las colonias, después que descubrieron depósitos de mineral de hierro en la región de Saugus, Massachussets⁵⁶.

⁵⁴ Las llaves constituyen el derecho de presidencia, el poder que Dios da al hombre para dirigir, controlar y gobernar el sacerdocio sobre la tierra. Los líderes reciben las llaves de manos del presidente de la iglesia, que posee todas las llaves del sacerdocio. *Doctrinas y Convenios*, p. 261.

⁵⁵ Esta sección fue sustentada, como se verá, en diferentes fuentes consultadas por la autora de esta investigación.

⁵⁶ Brinkley, *op. cit.*, p. 76.

Además el acero es una aleación de metales que se descubrió solo hasta la revolución industrial, mientras el libro aludido fue escrito teóricamente en el 600 a.C.

Otro ejemplo es Enos **21**, “Y aconteció que el pueblo de Nefi cultivó la tierra, y produjo toda clase de granos y frutos y crió rebaños de reses y manadas de toda clase de ganado y cabras monteses y también muchos caballos.”

Con el arribo de los españoles a América en 1492 y en los años posteriores llegaron otras formas de vida, alimentos, fibras, plantas cultivadas y semillas como vástagos de trigo, garbanzos, melones, cebollas, hortalizas verdes, vides, caña de azúcar y frutales. También llegaron caballos, perros, gatos, cerdos, reses, gallinas, ovejas y gansos⁵⁷.

Todos estos animales y alimentos acompañaron a los españoles en sus expediciones continentales. Por lo anterior resulta imposible que el pueblo nefita lo hubiera conocido.

Existen varias contradicciones en el texto, pues a pesar de que dicen acatar la ley de Moisés⁵⁸ en cuanto a no comer carne de cerdo, también menciona que tenían toda clase de ganado, bueyes, vacas, ovejas, cerdos y cabras que le servían de alimento al hombre.⁵⁹

Aquí demostraron que no acataron dicha Ley, pues en Levítico se menciona “no se comerá ni cerdo, pues aunque tiene la pezuña partida, hendida en dos mitades no rumia: lo consideraréis impuro. No comeréis su carne no tocáis sus cadáveres: los consideraréis impuros”⁶⁰

Los profetas mormones hablaban de Cristo, Jesucristo y del hijo de Dios; predijeron su muerte y resurrección:

Por lo tanto, es necesario, según os declare que Cristo-pues anoche me dijo el ángel que así sería su nombre-venga entre los judíos, entre los que forman la parte más perversa del mundo; y ellos lo crucificaran. Porque

⁵⁷ Crosby Alfred, *El Intercambio Transoceánico, Consecuencias biológicas y culturales a partir de 1492*, p. 73.

⁵⁸ II Nefi, **5**,10

⁵⁹ Esther, **9**,18

⁶⁰ Lv **11**, 7-8, *Biblia de Jerusalén*.

así conviene a nuestro Dios, y no hay otra nación sobre la tierra que crucificaría a su Dios.⁶¹

Smith no se podía imaginar profecías mesiánicas hebreas en otros términos que no fueran cristianos. Las predicciones de Nefi son de ideología protestante propias del revivalismo y no tienen nada en común con las de hebreos bíblicos, pues como ya mencionamos este texto tiene diferentes influencias literarias.

⁶¹ II Nefi, **10** 3

Capítulo III

Interpretación de pasajes bíblicos por Joseph Smith

El material bíblico que contiene *El Libro de Mormón* es presentado según el estilo de la Biblia del Rey Jacobo, como ya se había mencionado. En él se encuentran frases idénticas a las de la Biblia, que Smith tomó prestadas y situó en el contexto de la antigua Norteamérica. También hay una mezcla de Antiguo y Nuevo Testamento, algunos nombres y frases fueron cambiados y en algunos casos copiadas. Por ejemplo, los principales personajes en ambas historias son Moisés y Nefi, los dos hablaban egipcio, vivían con lujo y tuvieron que salir huyendo de su país porque sus vidas corrían peligro. Ambos recibieron una advertencia de escapar a través de una visión, y viajaron por el desierto a la tierra prometida.

La hija de Jared, como Salomé, bailó ante un rey y siguió una decapitación. Aminadi, como Daniel, descifró una escritura sobre una pared y Alma fue convertido al estilo de Pablo. Las hijas de los lamanitas fueron raptadas igual que las hijas de Shilo.

Con las similitudes de la Biblia, un ministro protestante mostró que *El Libro de Mormón* contenía 26 capítulos completos de la Biblia, más citas de otros versículos.¹

3.1 Ritos

Smith incorporó a su iglesia ceremonias tomadas del Nuevo Testamento para darle mayor solemnidad, entre ellos ya mencionamos el bautismo por inmersión y la imposición de manos para que recibieran al Espíritu Santo los élders que habían sido ordenados. Unos

¹ Palmer Grant H., *An Insider's View of Mormon Origins*, p. 83.

años después Smith incorporó con variantes la ceremonia de lavado de pies, envolviéndose una toalla al estilo de Jesús pero haciendo que cada uno de los miembros se lavara sus propios pies, la ceremonia había obtenido un gran sentido emocional para sus seguidores.

Los templos fueron erigidos primero en Kirtland, Ohio, y posteriormente en Nauvoo, Illinois, con el fin de conferir a los mormones el poder de Dios. Pero antes de la dedicación del primer templo, Smith introdujo varios ritos que practicó con los líderes élderes.

Empezó por sentar a todos sus colaboradores en un círculo con su padre al centro, tomó una botella de aceite en la mano izquierda, levantó la derecha hacia el cielo y pidió a todos que hicieran lo mismo. Bendijo el aceite y vació unas gotas del óleo en la cabeza del viejo. Mientras, Smith decía que los cielos se habían abierto y contemplaba el reino y la gloria de Dios, a donde los herederos del reino, ellos, entrarían y donde estaban sentados el Padre y el Hijo.² La ceremonia se repitió por varias noches hasta que toda su jerarquía fue ungida.

Conforme se acercaba la fecha para la dedicación del templo incorporó la ceremonia de sellamiento, en la que todas las bendiciones dadas a sus hombres fueron selladas en el cielo. Eran tres los pasos a seguir; en el primero hacían una oración, en el segundo gritaban Hosanna a Dios y al Cordero, Amen y, en el tercero, hacían una oración en silencio. Este ritual lo repitieron varias veces hasta que vieron al Espíritu Santo y oyeron profecías. El día de la apertura del templo la actuación fue un éxito, pues duró dos días y dos noches seguidas, en los cuales los hombres rezaron, ayunaron, lavaron sus pies y se ungieron. Finalmente se hizo una colecta para comprar pan y vino para administrar el sacramento. Smith los animó a beber el vino que ellos consideraran pertinente, pues dijo que estaba

² Brodie, *op. cit.*, p. 177.

consagrado. El resultado fue una borrachera de toda la congregación, que terminó en visiones de ángeles y Dios. Después Smith dijo que Moisés había aparecido y les había encomendado las llaves para que reunieran de las cuatro partes de la tierra a Israel y guiaran a las Diez Tribus de la tierra del norte. Smith había cumplido los deseos de los feligreses dándoles magia y misterio. La ceremonia fue inolvidable para los mormones.

3.2 Investiduras

En 1841, después de dos años de la salida de Kirtland, Smith anunció otra revelación. De acuerdo a ésta, se tenía que construir otro templo en Nauvoo, para que Dios les revelara sus ordenanzas, las cosas que habían estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, las cuales pertenecían a la dispensación del cumplimiento de los tiempos.³ Smith introdujo entonces nuevos ritos.

Esta vez instituyó lo aprendido en la masonería, pero solamente para los pertenecientes al Sacerdocio Aarónico. Solo dos años después en 1843 serian incluidas sus esposas. Después de dos días de preparación Smith reunió a nueve de sus hombres y repitieron en escencia el mismo rito de Kirtland. Esta vez le agregaron juramentos de obediencia, castidad, secreto y castigo y tomaron prestado el Salmo 133: 1-3,⁴ para describir la unción.

Después del juramento, el candidato se vestía con una prenda, tipo camisa, de color blanco atada con cintas y botones, pues aún cuando en general se prohibía el metal, éste se usaba durante la ceremonia. Después, la prenda se debía ocultar y guardar como protección

³ *Doctrinas y Convenios*, 124: 40-41

⁴ En este salmo David cantó; ¡Oh que es bueno y dulce habitar los hermanos todos juntos! Como un unguento fino en la cabeza, que baja por la barba, que baja por la barba de Aarón, hasta la orla de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que baja por las alturas de Sión; allí Yahvé la bendición dispensa, la vida para siempre.

contra ángeles destructivos. Posteriormente ésta se cambió por una prenda interior larga, que el novicio tenía que vestir siempre como protección contra el mal. Era necesario hacer una incisión en la prenda en forma de cuadro y compás masón, dando un navajazo a la altura de la rodilla. Al principio la cortada era lo suficientemente profunda para penetrar la piel y dejar una cicatriz, pero esta práctica eventualmente se abandonó por las quejas de las mujeres mormonas. También se hacía un corte a la altura del abdomen como un símbolo de desentrañamiento, el cual sería el destino de aquellos que revelaran el sagrado secreto.⁵

Entonces se le permitía al iniciado presenciar todo un drama alegórico referente a la creación de la Tierra y la caída de Adán. Smith representaba el papel de Dios, su hermano Hyrum el de Cristo y George Millar el del Espíritu Santo. El drama se desarrollaba con Dios creando a Eva, la cual sacaba pasas de un arbolito, símbolo del árbol del conocimiento. La actuación del diablo estaba a cargo de otro miembro del sacerdocio que se arrastraba sobre su estómago como una serpiente.

Después de ser expulsados del Paraíso, los actores que representaban a Adán y a Eva se ponían unos delantales blancos iguales a los usados en la masonería, con la excepción que éstos tenían una hoja de higo pintada. Seguía un apretón de manos y una contraseña en clave. Cada uno recibía un nombre secreto por el cual iba a ser reconocido en el reino de los cielos.

Este rito de iniciación está ligado con la nueva teoría de Smith acerca del origen del cielo y el infierno. Según él todas las almas iban al mundo de los espíritus, donde permanecían prisioneros hasta el Día del Juicio Final y solamente aquellos que habían pertenecido a la verdadera iglesia podían salir inmediatamente y convertirse en dioses.

⁵ Brodie, *op. cit.*, p. 281.

3.3 Bautismo por los muertos

En enero de 1841 Smith había tenido otra visión, Jesús le había pedido una pila bautismal...

Porque he decretado que en Sión, y en sus estacas, y en Jerusalén, esos sitios que he señalado como refugio, han de ser los lugares designados para vuestros bautismos por vuestros muertos.⁶

El templo en Nauvoo tenía una pila bautismal hecha a semejanza de un sepulcro, la cual se colocó debajo del lugar donde los vivos solían congregarse para representar a los vivos y los muertos.

El bautismo por los muertos se debía llevar a cabo para lograr la salvación de aquellos que fallecieron sin el conocimiento del verdadero Evangelio. Smith decía que los seres queridos que habían muerto pasaban por el velo de este mundo al de los espíritus, y permanecían ahí esperando su destino final. Este mundo de los espíritus estaba en la tierra, y se organizó para la gente que esperaba en ella. Los Santos⁷ y los pecadores iban al mismo lugar y moraban en el mismo mundo de los espíritus, donde existía cierta convivencia entre los justos y los inicuos; la miseria de estos últimos consistía en saber que no habían alcanzado la gloria que otros gozaban. Si se arrepentían dejaban su prisión y se unían a los justos en el paraíso.

Se supone que había misioneros que trabajaban en ese mundo por la restauración del Evangelio y si los espíritus lo aceptaban y recibían las ordenanzas vicarias del bautismo, investidura, etcétera efectuadas por ellos en esta tierra, las puertas del cielo se abrirían para ellos.

⁶ *Doctrina y Convenios*, 124:36

⁷ Nombre que reciben los que profesan esta religión.

Los espíritus que en vida nunca oyeron el verdadero evangelio, en su estado mortal recibirían esa oportunidad, y a los que habiéndolo escuchado lo rechazaron por presiones sociales o cualquier otro motivo se les enseñaría nuevamente. Deberían bautizarse mediante vicarios a fin de que pudieran ser redimidos de su miseria, angustia, cautiverio y alcanzar así el reino celeste.

Smith consideraba que esta obra era por el bien de los difuntos y de los santos mismos. La salvación de los que vivían dependía del interés que mostraran por sus antepasados fallecidos, porque ellos sin los santos no podrían ser perfeccionados.

Además, el bautismo para los muertos serviría para evitar que la tierra fuera herida con una maldición, al mismo tiempo implicaría un sellamiento de los padres a los hijos y viceversa, de forma que hubiera una unión perfecta y completa, un eslabonamiento de todas las dispensaciones, llaves, poderes y glorias desde el principio hasta el fin de los tiempos. De otra manera reinarían la confusión y el desorden. Esta obra convertía en salvadores de los muertos a quienes la efectuaban.

Durante esta ceremonia era requisito que hubiera tres testigos y un registrador, el cual tras presenciar el rito registraría la verdad ante el Señor y los cielos. Además, se debían guardar en orden todos los registros y depositarlos en los archivos del templo, a fin de conservar en su memoria de generación en generación, porque con base en tales libros serían juzgados los muertos y sus obras, independientemente de que hubieran efectuado las ordenanzas en persona, o por medio de agentes.

3.4 Matrimonio celestial

El 12 de julio de 1843, Smith recibió la revelación, que comprendía la eternidad del convenio matrimonial y la pluralidad del mismo.

Dijo que el matrimonio común no tendría validez cuando murieran los cónyuges y estuvieran fuera de este mundo. Y dado que en el cielo no se podían casar según los nuevos lineamientos, quienes no cumplieran esta nueva revelación, estarían separados y solitarios, sin exaltación por toda la eternidad para ministrar a aquellos que fueran dignos de un peso de gloria mucho mayor, predominante y eterna. En adelante no serían dioses, sino ángeles. Por el contrario si un hombre casado sellaba el convenio por la palabra, la ley de Dios y el Espíritu Santo, entonces en la resurrección heredaría tronos, reinos, principados, potestades y dominios.⁸ Lo anterior fue el pretexto para introducir el matrimonio plural.

Esta ceremonia habría de efectuarla en el templo aquel que tuviera las llaves del sacerdocio de Melquisedec, el más alto sacerdocio y por ende el mismo poder y autoridad para ungir y sellar que Cristo.⁹

Antes de esta fecha los mormones entendían la vida eterna en el mismo sentido que los cristianos, un cielo y un infierno. Fue hasta esta revelación que Smith definió la exaltación del hombre a calidad de dios. En el reino de los cielos había tres grados, el más alto estaba reservado exclusivamente para los hombres y mujeres que entraban al eterno convenio del matrimonio celestial. Sin este no podrían siquiera tener progenie.

Desde la perspectiva de estas enseñanzas, las ceremonias de investidura administradas anteriormente sólo proveían a los hombres un reino celestial con una vida de ángeles y sirvientes. En los siguientes cinco meses toda su jerarquía recibió la segunda

⁸ *Doctrinas y Convenios*, 132, 15-19

⁹ Buerger David John, *The Mysteries of Godliness, A History of Mormon Temple*, p. 61.

unción bajo la obligación de mantener el rito en secreto y ser leal con los miembros del matrimonio plural.

Era necesaria una ordenanza mayor para confirmar la revelación de poderes divinos. Esta ordenanza sacerdotal la hicieron propia Smith y Emma en septiembre de 1843, tomando el título de rey y reina respectivamente.

La unción para rey y reina se administró en un cuarto especial para sellamientos. Hubo dos testigos y el esposo y la esposa se pusieron la vestimenta de la iglesia. El esposo encabezó el círculo de oración, ofreciendo señales y orando ante el altar. Después se ungió a sí mismo en la cabeza y se ordenó rey y sacerdote de Dios para reinar en la Casa de Israel para siempre. También fue bendecido con el poder para unir y separar, bendecir o maldecir. Recibió las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, y la promesa del Espíritu Santo para obtener la divinidad. Estaría sellado a la vida eterna y tendría el poder de abrir los cielos y otras bendiciones.

La esposa fue ungida en la cabeza y ordenada reina o sacerdotisa de su esposo para que regiera con él en su reino para siempre. Sería exaltada igual que el esposo y tendría un ministerio de ángeles para atenderla, recibiría las bendiciones de ser diosa y la vida eterna.

Esta ceremonia se celebraba unos días después de la unción. Se hacía sin testigos en la privacidad del hogar. Su significado se relacionaba con la resurrección de los muertos. El esposo debía dedicar el hogar y la habitación donde se fuera a realizar la ordenanza. Se ungió al esposo tal como lo hizo María a Jesús, en Mateo **26**, 6-7. Simbólicamente se preparaba al esposo para el entierro, así ella lo podría reclamar tras la resurrección. Sólo la primera parte de la segunda unción se podía realizar para los muertos y sólo por aquellos que habían recibido la ordenanza.

Smith fue ungido por segunda vez a la orden más alta y sagrada. Fue coronado rey junto con Emma. Mientras Smith enseñaba estas extraordinarias doctrinas, la oposición de muchas partes obstaculizó sus esfuerzos. El gobierno de Missouri se arrepintió de dejarlo escapar en 1839 y trató de enjuiciarlo. También lo consideró cómplice en un atentado que sufrió Lilburn Boggs, el gobernador que ordenó la exterminación de un grupo de mormones. La orden de arresto lo forzó a esconderse durante gran parte de 1842 y 1843. Los políticos del partido *whig* se pusieron en contra de los mormones. Smith cambió al partido político demócrata¹⁰ que le ofreció su apoyo y esto prendió la mecha.

Thomas Sharp, político *whig* y editor del periódico *Warsaw Signal*, que se publicaba cerca de Nauvoo inició una campaña en contra de los mormones. Escribió que bajo la apariencia de cristianos, cometían los más diabólicos e ilegales hechos en el mundo. Como nunca antes que habían desprestigiado a los seres humanos. Acusó a los mormones de ser falsificadores de dinero y de inmoralidad sexual. Aseguró que Smith era un tirano religioso, que tenía a su gente sometida bajo la falsa pretensión de recibir instrucciones divinas, y Sharp convenció a algunos ciudadanos de linchar a Smith.¹¹

3.5 Poligamia

Aunque en algunos pasajes de *El Libro de Mormón* la poligamia fue severamente criticada, al poco tiempo Smith cambió de opinión. Anunció una revelación que fue la más audaz de todas, el matrimonio plural. La enfocó en el Antiguo Testamento, ya que éste le

¹⁰ En 1854, el presidente Franklin Pierce aprobó la ley Kansas-Nebraska que le daba al territorio la oportunidad de introducir la institución de la esclavitud, ello dividió y destruyó al partido *whig*. Los enemigos políticos de esa ley, formaron una nueva organización y constituyeron el partido republicano. Brinkely, *op. cit.*, p. 393.

¹¹ Bushman Claudia Lauper, *Mormons in America*, p. 47.

proporcionó evidencia que la poligamia era aceptada en el antiguo Israel. Abraham y Jacob tuvieron múltiples esposas y concubinas; David tuvo un gran harem y Salomón poseía 700 esposas y más de 300 concubinas. Así, Smith anunció que en la revelación Dios le decía que restauraba todas las cosas, incluso casarse varias veces.¹²

La revelación del matrimonio plural se anotó en los registros de la iglesia el 12 de julio de 1843. Pero como Smith la practicó desde antes, los líderes de la iglesia dedujeron que la revelación le fue dada desde 1831 y así esta anotado en *Doctrina y Convenios* Sección 132.

En 1830, Smith y Emma fueron obligados a salir de Harmony, Pensilvania, por acusaciones de unos primos de Emma, Levi y Hiel Lewis. Culparon a Smith de tener relaciones impropias con una chica local, a la que sedujo¹³. Como defensa Smith y Martin Harris dijeron que el adulterio no era un crimen.

En este mismo año, en Kirtland, Smith se casó por segunda vez con Fanny Alger, la ceremonia tuvo lugar en el granero de su casa y Emma fue testigo a través de una grieta en la puerta.

Un año después, en el condado de Jackson, Missouri, para justificarse, Smith le dijo a Brigham Young y a W. W. Phelps, que deseaba que con el tiempo ellos tomaran esposas lamanitas y nefitas (indias), para que en la posteridad, ellas se convirtieran en mujeres blancas, hermosas y justas, que sería como en el Antiguo Testamento.

¹² *Doctrinas y Convenios*, 132, 58-66.

¹³ Durante su estadía en Hiram, Ohio, en 1832, una muchedumbre lo acusó de tener relaciones con una tal Nancy Marinda Johnson, lo sacaron de su casa, lo golpearon y cubrieron con brea y plumas e intentaron castrarlo.

Smith dijo que ya le había preguntado al Señor acerca del matrimonio plural y Él le había dicho que era un principio legítimo, pero que el tiempo no era el adecuado para que se practicara¹⁴, aunque él ya tenía dos esposas.

La ley de Ohio no reconocía a los élders¹⁵ mormones como ministros y estaba prohibido que celebraran ceremonias matrimoniales. Desde 1835 Smith quiso que las parejas fueran casadas por élderes mormones en lugar de las autoridades civiles u otros religiosos. En un acto de desobediencia Smith casó a una pareja, cuando la novia le dijo que él no tenía autoridad para hacerlo, Smith respondió; “el Señor, Dios de Israel me dio la autoridad de unir a las personas en los lazos sagrados del matrimonio. De ahora en adelante usaré ese privilegio, pues el Congreso de los Estados Unidos no tiene poder para emitir una ley que prive los derechos de mi religión.”¹⁶

Durante los siguientes dos meses realizó cinco bodas ilegales. Fueron convenios sellados solo por la iglesia e inválidos ante la autoridad civil.

Kirtland estaba lleno de conversos que dejaron a cónyuges no conversos atrás, ya que no pudieron convencerlos de seguirlos y como tampoco obtuvieron el divorcio muchos se casaron por segunda vez con la autoridad de Smith. Muy pronto se empezó a asociar a los mormones con la poligamia. Pero era necesario que Smith no hiciera público este mandamiento por el momento para que la práctica que violaba la ley de los no mormones, se perpetuara.¹⁷

La iglesia emitió, en su defensa, la primera de una serie de negaciones referente a la poligamia. En agosto de 1835 se publicó un documento; “Capítulo de reglas para el

¹⁴ Van Wagoneer *op. cit.*, p. 6.

¹⁵ Ministros y predicadores de la iglesia y el nombre de un oficio en el sacerdocio de Melquisedec.

¹⁶ *ibid*, p. 7.

¹⁷La ley común de propiedad privada se violaba con esta acción y atacaba el liberalismo.

matrimonio entre los Santos,” el cual estipulaba que aún cuando a la iglesia se le reprobaba por los crímenes de fornicación y poligamia; ésta consideraba que un hombre debía tener una sola esposa y que sólo en el caso que enviudaran tendría libertad para casarse de nuevo. Este documento que incluía una ceremonia matrimonial fue aceptado por la asamblea de los Santos y se canonizó en *Doctrinas y Convenios*. Fue el primer caso registrado con referencia al concepto del matrimonio eterno.

Los hombres que siguieron esta doctrina secreta, sin objetarla desde el principio, fueron Hyrum Smith, Brigham Young, Heber Timbal, William Clayton, Willard Richards y Benjamin F. Johnson. La iglesia siempre argumentó que los hombres que practicaran la nueva revelación serían santificados, mientras las mujeres que se opusieran, serían condenadas. Era la mayor prueba de lealtad que Smith le demandó a sus seguidores más cercanos. Lo interesante del matrimonio plural, como la iglesia lo llamó, fue que las mujeres requirieron menos persuasión que los hombres. En Nauvoo muchas mormonas eran “viudas de la iglesia.” Sus esposos estaban fuera evangelizando el Este, el Sur, Canadá e Inglaterra; otros estaban a punto de partir hacia los Mares del Sur e incluso Palestina en búsqueda de la restauración de los judíos y las mujeres se encontraban solas. Además Nauvoo tenía problemas con las nuevas conversas, pues muchas estaban separadas, pero no divorciadas, y habían llegado al pueblo solas y sin dinero, deseosas de volverse a casar. Fue fácil que las mujeres ingresaran a la poligamia y a la poliandria.¹⁸

En 1842, Smith se casó nuevamente y efectuó la ceremonia de sellamiento con un gran número de mujeres, sin que Emma se enterara. Casi todas ellas ya estaban casadas con otros. También, se casó con algunas de las esposas de sus hombres más cercanos. Smith tuvo un total de 48 esposas, entre ellas hubo cuatro pares de hermanas y un par de

¹⁸ Brodie, *op. cit.*, p. 304.

madre e hija. La mayoría de las esposas eran de menor edad que la anterior, tuvo una de 14 años y casi todas eran huérfanas bajo su cuidado. Algunos matrimonios se efectuaron bajo presión o coacción espiritual por parte del profeta. Éste le decía a la futura esposa, especialmente si eran hijas de su círculo más cercano, que tal relación aseguraría su salvación y uniría a su familia indisolublemente con él y a la fe, con la que estaban comprometidos. En una ocasión fue rechazado por Sarah la esposa del apóstol Orson Pratts. Mientras éste estaba en una misión, Smith le dijo a Sarah, que Dios se la había dado como esposa espiritual con la bendición de Jacob. Ella le respondió que no le interesaba, pues tenía un buen esposo y con eso le bastaba. Si Smith le volvía hacer esas proposiciones, iba a informar a su esposo. Smith le pidió que no lo expusiera, pues habría consecuencias. Cuando el apóstol se enteró, tuvo una discusión con Smith. En agosto de 1842, Pratts y Sarah fueron excomulgados¹⁹. La excomunión era el castigo por no estar de acuerdo con Smith.

Cuando por algún motivo, las esposas se quejaban con los maridos de las proposiciones de Smith, él decía que sólo lo hacía para probar la lealtad de las mujeres. En enero de 1846, 18 meses después de la muerte de Smith, 30 mujeres fueron selladas para la eternidad al profeta. Dos tercios de estas mujeres ya estaban casadas con él. El matrimonio para la eternidad se celebró solo entonces pues no tendría validez a menos que se celebrara en el templo, el cual se terminó de construir después del martirio de Smith²⁰.

El asesinato de los hermanos Smith unió más a la iglesia, en cuanto se enteraron del homicidio, todas las congregaciones de mormones, los misioneros y el Quórum de los Doce Apóstoles, se reunieron en Nauvoo para conferir cómo continuar después del incidente.

¹⁹ Van Wagoneer, *op. cit.*, p. 29.

²⁰ *ibid*, p.73.

Smith había hablado en una ocasión de la sucesión del liderazgo diciendo que la autoridad pasaría a su hijo o algún miembro de su familia. En otra ocasión les dijo a los apóstoles que ellos lo sucederían. En esos momentos de incertidumbre, llegó Brigham Young y sostuvo que los apóstoles habían recibido la autoridad de Smith para liderar a la iglesia como un organismo. Ese mismo día otros reclamaron el cargo. William Smith, hermano del profeta, sintió que el liderazgo le pertenecía. Sydney Rigdon, el único miembro sobreviviente de la primera presidencia, regresó a Nauvoo y se presentó ante los Santos como el guardián de la iglesia para continuar con lo que Smith empezara. Fue rechazado como presidente interino por la mayoría que estaba a favor del liderazgo de Brigham Young. Rigdon insistió en ser el líder y fue excomulgado en el otoño de 1844. Regresó a Pittsburg e intentó reunir disidentes de la comunidad mormona y desprestigió la poligamia. Se refería al Quórum de los Doce, como “La fraternidad de la esposa espiritual.” Rigdon criticó las acciones de la iglesia y llamó a sus miembros degenerados e hipócritas. Se nombró presidente y fundó la Iglesia de Cristo, llamando a una reorganización basada en los principios de Kirtland. Su grupo duró poco tiempo, pero el ataque que hizo a la poligamia fue terminante.

Surgió un nuevo aspirante a la presidencia de la iglesia, otro disidente, James Jesse Strang, quien reclamó ser el sucesor de Smith. Se estableció en Beaver Island en el Lago de Michigan. En 1850 se coronó rey y aceptó la poligamia, tuvo cinco esposas y 14 hijos. Su iglesia tuvo 700 miembros. En junio de 1856, fue asesinado.

Originalmente la familia de Smith apoyó a Strang en un documento firmando por William Smith, los hijos de Emma y un puñado de seguidores. Ese documento fue lo que dio inicio a la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En 1860 Joseph Smith III, hijo mayor del profeta, fue el primer presidente de esa iglesia. En su primer discurso rechazó la poligamia como mandato Divino y el hecho que su padre

enseñara tal doctrina. Esa acción marcó el liderazgo del joven profeta en la iglesia reorganizada.²¹

Los movimientos fundados por los líderes Rigdom y Strang fueron de poca duración, aunque la iglesia reorganizada siguió funcionando con éxito. El líder de mayor poder fue Brigham Young, quien emergió del caos que trajo la muerte de Joseph Smith.

Antes de morir, Smith le dio al Quórum de los Doce Apóstoles, las llaves del reino y el sacerdocio, los nombró el segundo quórum de la iglesia y les otorgó la misma autoridad que a la presidencia. Brigham Young era presidente de los Doce y sobre él recayó el deber de presidir.²² Él continuó el movimiento revolucionario que Joseph Smith inició. Por un año muy pocas ordenanzas o ceremonias se celebraron, para evitar que los mormones se dispersaran. Young les prometió que terminarían la construcción del templo y recibirían sus ordenanzas y los convenció de que permanecieran juntos en Nauvoo, hasta que el Señor les indicara que salieran.

En respuesta, los mormones donaron dinero, tiempo, muebles y materiales para terminar el ático del templo y adaptarlo para las ceremonias. En 1845, terminada parte de la construcción, Young seleccionó a algunos miembros de los Doce para que realizaran investiduras y otras ceremonias sagradas. Antes de salir de Nauvoo, los mormones celebraron en el templo, las 24 horas del día, más de 5,600 investiduras y rituales de sellamiento.

En sus últimos meses de vida, Smith consideró lugares como Texas, California y Oregón para establecer su Sión²³. Un año después del asesinato, los Apóstoles y el Quórum

²¹ Van Wagoneer, *op. cit.*, p. 77.

²² Smith Joseph Fielding, *Doctrina de Salvación*, Tomo I, p. 246.

²³ Estos territorios, según Eisenhower, estaban “casi deshabitados y quienes vivían en Texas, Nuevo México y California, ya gozan dentro de la República Mexicana de una semiautonomía. Constituían la parte

de los Setenta, optaron por dirigirse al Valle de Salt Lake, que en ese tiempo le pertenecía a México. Las autoridades de la iglesia buscaron un lugar lo más despoblado posible y de las leyes contra la poligamia para desarrollar su comunidad y las otras opciones que contemplaron, resultaron igualmente atractivas para otros pobladores.

Brigham Young nació en Vermont, Nueva Inglaterra, en 1801. Provenía de una familia de bajos recursos, no tuvo escolaridad, pero sabía leer y escribir. De joven aprendió construcción y carpintería. En 1824 se convirtió al metodismo y también se casó con su primera esposa, Miriam Works. En 1830, su hermano Phinehas, conoció *El Libro de Mormón*, a través del hermano de Smith, Samuel. Young leyó el libro y evaluó a los mormones.

En 1832 toda la familia, incluso sus hermanos se bautizaron en la iglesia mormona. Young se mudó a Kirtland en 1834, e ingresó a la milicia de Sión que exploró Missouri, con el profeta. Pasó dos meses al lado de Smith, aprendió todo acerca de la religión. En 1835, Smith lo nombró apóstol y en 1840, presidente del Quórum de los Doce. Young fue un brillante organizador y administrador, desde 1839 mostró su liderazgo cuando realizó la evacuación de Missouri, mientras Smith estuvo en la cárcel. De nuevo Young tendría la tarea de organizar la evacuación de las familias.

del antiguo imperio español.” Eisenhower, *Tan lejos de Dios*, p. 254. Oregon era posesión inglesa. Esto pudo resultar muy atractivo para los mormones pues al no pertenecer a la Unión no estarían bajo las leyes que les prohibían practicar la poligamia.

Capítulo IV

Colonización del Oeste

Los asesinos de Smith nunca fueron castigados, de 60 sospechosos, nueve hombres fueron acusados pero ninguno fue procesado. La animadversión hacia los mormones continuó y fueron atacados de nuevo. Los enemigos del nuevo culto quemaron más de 200 casas, graneros y granjas en las afueras de Nauvoo. Las pandillas anti-mormonas cometieron varios asesinatos y violaron a algunas mujeres, por lo que las familias aterradas se refugiaron dentro de la ciudad. Las persecuciones no se calmaron, al poco tiempo, el gobierno les exigió que abandonaran el estado de Illinois. En octubre de 1845, el Quórum de los Doce, llegó a un acuerdo con el gobernador, Thomas Ford. Los mormones, abandonarían la ciudad una vez que cosecharan sus tierras y llegara la primavera y los pastos estuvieran verdes para que sus animales pudieran viajar. Sólo se quedarían algunos para vender las propiedades, aunque nadie las compró, pues sabían que a la larga el precio de las mismas caería tanto que de todas maneras serían de ellos. Al final los mormones dejaron atrás casas, edificios, y tierra con un valor de dos millones de dólares.¹

Young guiaría a los Santos a su nueva Sión. Empezaron los preparativos para el gran éxodo. Cada familia con cinco miembros requeriría un vagón, tres yuntas de bueyes entre cuatro y diez años de edad, dos o más vacas, ovejas si las tenían. La lista de provisiones que cada familia debía llevar consistía de 1000 libras de harina, 35 libras de frijoles, 100 libras de azúcar, 25 libras de sal, entre 10 y 50 libras de semillas, carne y frutas secas, una escopeta o rifle para cada hombre con pólvora y municiones y herramientas para sembrar, utensilios para cocinar, objetos para intercambiar con los indios y otros abastos con un total de una tonelada por vagón. En el mes de octubre,

¹Bushman Claudia y Richard, *Mormons in America*, p. 54.

Young contó 3,285 familias con 2,508 vagones listos para salir y otros 1,892 en preparación.

Dos amenazas precipitaron la partida. Una orden de arresto para Young acusado de proteger a unos falsificantes y el rumor de que tropas federales harían una redada.

El 4 de febrero de 1846, salió el primer grupo de miembros de Nauvoo y cruzó el Mississippi, en un ferry rumbo al Oeste y estableció un campamento provisional en Sugar Creek. En la primera noche que acamparon nacieron nueve niños. El 15 de febrero salió de Nauvoo otro grupo de 50 personas con 15 vagones, dejando atrás a los pobres y enfermos. Para entonces el río ya estaba congelado. Cientos más salieron en las siguientes semanas con pocas provisiones y ropa, por lo que varios murieron de frío en el trayecto. El primero de marzo, bajo una tormenta de nieve, se reanudó el viaje con 400 carros sin suficientes animales de tiro. Se organizaron en compañías con capitanes al mando en grupos de diez, de 50 y de 100. Los apóstoles vigilaban las divisiones. Así inició el gran éxodo, con Brigham Young como el Moisés de los norteamericanos.²

En abril de 1846 acamparon provisionalmente a orillas del río Grand en Iowa, lugar que nombraron Garden Grove. Inmediatamente cortaron árboles, levantaron cercos, edificaron casas, cavaron pozos y prepararon 300 hectáreas de tierra para cultivarla. Se estableció otra colonia a 43 millas de ahí, con el nombre Mount Pisgah. Los campamentos se construyeron con el fin de que los desterrados tuvieran todo lo necesario para continuar el viaje al oeste, pues fue hasta septiembre de 1846, cuando los últimos Santos salieron de Nauvoo.

Después que Texas se declarara un estado independiente en 1836 e ingresara a la Unión como estado el 4 de julio de 1845, Estados Unidos le declaró la guerra a México en 1846³, por la disputa de la franja entre los ríos Bravo y Nueces. Para reunir dinero,

² Ostling Richard y Joan, *Mormon America, The Power and the Promise*, p. 40.

³ Ese mismo año fue la ocupación de Nuevo México. Eisenhower, *op. cit.*, p. 270.

Young movilizó un batallón de mormones para las campañas del suroeste; 500 hombres viajaron al oeste a expensas del ejército, con 50,000 dólares de sueldos.

El batallón estuvo al mando del general Philip St. George Cook, recorrieron la zona del río Gila y colaboraron con las tropas de Stephen Kearny. En enero de 1847, el batallón cruzó el río Colorado, se dirigieron hacia California con ocho carretas, pero lo difícil y escarpado de la ruta los obligó a regresar a Santa Fe. Iniciaron la apertura de un camino apto para las carretas, durante el camino a California se situaron en el rancho Warner. Finalmente arribaron a San Diego⁴.

El dinero ayudó al resto de los pioneros y al mismo tiempo mostraron a los Estados Unidos la lealtad mormona. Los mormones obtuvieron un ingreso, pero se quedaron sin hombres para que ayudaran a la caravana en la travesía. Un total de 490 hombres, 12 adolescentes y 20 mujeres, que cocinarían y lavarían ropa para la tropa se ausentaron un año, en el que recorrieron a pie más de dos mil millas, desde Fort Leavenworth, Kansas, hasta San Diego, California. Algunos hicieron el doble del recorrido cuando regresaron a casa.

El batallón mormón, irónicamente ayudó a que Utah y California fueran parte de los Estados Unidos,⁵ pues éste proporcionó un mejor conocimiento de la geografía de la región y el potencial para futuros asentamientos.

Young y las primeras compañías llegaron a orillas del río Missouri el 14 de junio, ahí encontraron a las tribus de los Pottawattami y los Omaha. El 29 de junio terminaron la fabricación de una balsa y cruzaron al otro lado del río en busca de un sitio para establecer los campos de Israel. En septiembre se escogió el terreno y se le dio el nombre de Winter Quarters, donde se trazó una ciudad, que serviría para equipar a aquellos que continuaran el viaje hasta la tierra prometida. Construyeron 600 cabañas de

⁴ National Geographic Society, *Trails West*, p. 156-160.

⁵ Bushman, *op. cit.*, p. 59.

trocos, un templo, una escuela y un molino de maíz. De los 5000 pioneros que acamparon ahí, unos seiscientos murieron de escorbuto, desnutrición y de exposición a la intemperie y fueron enterrados en un cementerio. Pronto empezaron los problemas con los indios, pues consideraron a los mormones intrusos y enemigos que cortaban sus árboles y comían sus animales de caza.

El primero de noviembre de 1846, el comandante H. H. Harvey, superintendente de asuntos indígenas, visitó a Young y le exigió que sacara el campamento del territorio, argumentando que los miembros del campamento estaban quemando la leña de los indios y que había recibido cartas del Departamento de Asuntos Indígenas en Washington con instrucciones de que no se le permitiera a ningún poblador blanco permanecer, sin autorización, en tierras de los indios Omaha.⁶ El lugar se quedó para equipar a las compañías que viajaran a través de las montañas rumbo a Salt Lake.

Otros miembros de la iglesia se establecieron en el lado oriental del río Missouri, en un territorio al que nombraron Kanesville. Éste llegó a ser un pueblo próspero, que en una época tuvo más miembros de la iglesia que el valle de Salt Lake, pero también de allí tuvieron que salir.

En abril de 1847, más de 70 vagones estaban formados y listos para iniciar la travesía de Iowa, les faltaban 1,031 millas de recorrido hasta Salt Lake. El vagón que dirigía llevaba la campana del templo de Nauvoo, en la caravana había 143 hombres, 3 mujeres, 2 niños, una lancha, un cañón, 93 caballos, 52 mulas, 66 bueyes, 19 vacas 17 perros y algunos pollos. En el camino tendrían que lidiar con enfermedades, indios hostiles y animales salvajes. Muchos enfermaron, incluso Young, que tuvo que quedarse atrás a recuperarse.

⁶ Doctrina de Salvación, *op. cit.*, III p. 318.

Hubo algunos santos que hicieron la jornada por barco y navegaron 24,000 millas alrededor de Sudamérica, desde Nueva York hasta Hierbabuena, San Francisco. Rentaron un viejo barco carguero, el Brooklyn y zarparon. Pagaron 75 dólares por el pasaje y las provisiones. Los 100 niños que viajaron pagaron medio pasaje. Fue una travesía de seis meses. El barco tenía toda la nueva tecnología posible, una imprenta, libros, un cañón, una herrería y 800 hombres a bordo, entre ellos, los primeros mineros de la fiebre del oro. Durante el viaje se perdieron dos vacas, 12 personas murieron y nacieron dos bebés. El barco atracó en Hierbabuena el 31 de julio de 1847.⁷

En la primavera de 1847, salieron de Elkhorn, Nebraska en un tren de 75 vagones aquellos que avanzaban por tierra junto con sus caballos, mulas, bueyes, vacas, perros y pollos.

Durante el trayecto, los que viajaban en caravanas, construyeron caminos, vadearon arroyos y marcaron la ruta a seguir a las compañías que los seguirían. El 21 de julio de 1847, llegaron los primeros habitantes al valle del Gran Lago Salado y ocuparon la región. Viajaron por 102 días desde Winter Quarters. Cinco días después llegaron, Young, 150 hombres del Batallón Mormón y 150 inmigrantes de Mississippi.

El miércoles 18 de agosto, Young y parte de la compañía pionera, empezaron el viaje de regreso a Winter Quarters, para ayudar a sus familias y a los inmigrantes que se dirigían al valle. El día 26 los siguió otro destacamento del grupo. Ese otoño llegaron entre 600 y 700 carros y 2000 personas con yuntas de bueyes a Salt Lake. El 31 de mayo de 1848, en el contingente de Young, llegaron 1891 personas más y 623 carros, eran los desterrados de Nauvoo y un pequeño número de personas de países europeos. Para entonces ya había 450 edificios, tres aserraderos y un molino de harina en Salt

⁷ Bushman, *op. cit.*, p. 66.

Lake. Durante los próximos 22 años llegarían a Salt Lake, más de 300 caravanas y 10,000 vagones más.

En 1849 se organizó la Compañía de Fondos Perpetuos para Inmigración, con el objeto de ayudar a todos los que quisieran emigrar del extranjero y unirse a los miembros de Utah y para ayudar a los pobres a mejorar su situación en la tierra prometida. Los que recibieran la ayuda prestada, deberían reponerla para que otros la pudieran recibir, así el fondo funcionaría continuamente.

El aumento de inmigrantes europeos causó que los recursos de la iglesia bajaran mucho y tuvieron que buscar la forma de economizar. La mayoría de los viajeros empezaron a caminar en lugar de viajar en caravanas, cargando en carretillas sus pertenencias y jalándolas ellos mismos, lo cual resultaba mucho más barato.

Los europeos pobres pedían 9 libras prestadas al fondo y caminaban de Nebraska a Utah. En la carretilla llevaban sus pertenencias personales, de 400 a 500 libras de alimento, utensilios para cocinar y alguna ropa de cama. Los líderes de la iglesia calcularon que podían caminar 15 millas al día, en 70 días estarían en Utah. El movimiento de carretillas llevó a más de 3000 pobres a Sión y requirió de una cuidadosa planeación. Si los barcos que llegaban de Europa y desembarcaban a los inmigrantes en Nueva York eran demorados por mal tiempo, los caminantes llegarían tarde a la ciudad de Iowa, donde serían demorados más, si sus carretillas no estaban listas. Tres grupos de 800 inmigrantes, muchos enfermos y viejos caminaron 1,300 millas desde el río de Iowa hasta Salt Lake.

Hubo grupos de caminantes que tuvieron contingencias, se les acabó la comida y la nieve en las montañas no los dejó avanzar, a muchos viajeros les tuvieron que amputar, en la forma más primitiva, dedos, manos y pies; Young tuvo que organizar un equipo de rescate y llevarles ropa, alimentos y vagones.

En 1860 los líderes mormones establecieron un sistema de transporte con vagones, bueyes y tronquistas que el pueblo de Utah les prestó. Repartían harina y abastos a lo largo del camino mormón. De regreso recogían inmigrantes en el río Missouri y los llevaban al oeste. Con este sistema, en ese año, movilizaron a 20,000 personas a Utah. Entre los años de 1847 y 1856 hubo 59 compañías de inmigrantes con un total de 21,911 personas que partieron de Europa rumbo a Utah. Procedían de Inglaterra, Escandinavia, Alemania y Suiza⁸.

Este periodo de pioneros a pie, terminó con la construcción del ferrocarril transcontinental. Después los conversos que venían de Europa a Utah, hicieron el trayecto por tren.

Con ambiciosos planes para poblar más colonias, Young asignó grupos para que establecieran un cordón de asentamientos en el norte y sur del valle. Más tarde se extendieron a Nevada, Arizona, Nuevo México, el sur de Colorado y a San Bernardino, California y con los años a Wyoming e Idaho. Fue una extensión de 1,609 kilómetros al norte y al sur y de 1,287 kilómetros de este a oeste, en que se construyó un corredor hasta el Pacífico vía San Bernardino. Para poblar estos asentamientos Young asignó familias completas que tenían que empacar sus pertenencias y salir. En los primeros diez años los mormones fundaron 96 pueblos, y durante el resto del siglo por lo menos 500.

4.1 Fundación de la iglesia en Utah

Los primeros pioneros que llegaron inmediatamente araron la tierra, desviaron las aguas de uno de los arroyos y sembraron las pocas semillas que tenían. Entonces se dio principio a la construcción de la ciudad según el plano que Smith había proyectado

⁸ Doctrina de Salvación, *op. cit.* Tomo III, p. 330 y Bushman, *op. cit.*, p. 67.

para la Nueva Jerusalén, con calles de 26.40 metros de largo y aceras de 6.6 metros de ancho. Young reservó 42 acres para el templo, se inició la construcción del Fuerte Antiguo y se construyeron 27 cabañas de troncos.

Los primeros residentes pasaron hambre en la primavera de 1848, sus cosechas no fueron buenas, las papas tenían el tamaño de uvas y el ganado desaparecía por los indios y los lobos. Los granjeros desesperados se alimentaban de raíces. Cuando llegó el tiempo de cosechar llegó una plaga de grillos y acabó con el poco maíz y trigo que había. Después, llegaron parvadas de gaviotas blancas que se devoraron en varias semanas a toda la plaga. Los mormones lo consideraron una intervención divina y lo llamaron el “milagro de las gaviotas.”⁹

La agricultura fue la prioridad para los colonizadores de Utah, donde desde el principio fue la iglesia la encargada de distribuir la tierra fértil y el agua y planear la irrigación. A diferencia de Ohio, Missouri e Illinois, en que requirieron dinero en efectivo o crédito, para obtener tierras. Young asignó a los granjeros lotes de 10 acres,¹⁰ si bien a las familias polígamas les asignó terrenos extras. Young aconsejó a los mormones que no importaran objetos innecesarios y les dijo que debían confeccionar su propia ropa.

Intentaron establecer sus propias industrias, las cuales fracasaron y entonces se limitaron a la venta de artículos a los viajeros que pasaban por ahí camino a California en busca de oro. Pocos mormones fueron a buscar oro, Young siempre les aconsejó que cultivar la tierra, era más seguro y productivo. Sin embargo pronto empezó a llegar metal a las arcas de la iglesia, ya que los santos empezaron a comerciar con los buscadores de oro. Pasaron aproximadamente 15,000 emigrantes, entre 1849 y 1850,

⁹Bushman, *op. cit.*, p. 71.

¹⁰Un acre equivale .404 hectareas.

rumbo a California, a los que vendieron vegetales frescos, herramientas y les rentaron cuartos. Por un tiempo Utah acuñó sus propias monedas.

Los esfuerzos por establecer una industria en el valle fueron desalentadores. Invirtieron dinero en la fabricación de alfarería, papel, azúcar de remolacha, melaza de sorgo, ropa de lana, una refinería de hierro, el cultivo de gusanos de seda y más tarde una industria de algodón. Sólo las industrias del papel y el sorgo tuvieron cierto éxito, las otras que carecían de equipo, de capital y de gente capacitada, sólo consumieron dinero, esfuerzo y produjeron poco.

Los líderes de la iglesia intentaron establecer un reino teocrático, con el liderazgo del Consejo de los Cincuenta e independiente de los Estados Unidos. En 1849, enviaron a Washington la petición para ingresar a la Unión, como el estado de Deseret, Young sería el gobernador y algunos miembros de su jerarquía serían secretario de Estado y procurador. Las autoridades federales no accedieron a tales peticiones. Al terminar la guerra con México, el Tratado Guadalupe Hidalgo, anexó a los Estados Unidos la superficie de California, que incluía la área de Utah. El gobierno organizó en 1850, a Utah, en condición de territorio, el cual incluía el área de Salt Lake. Young fue reconocido como gobernador. Una de las primeras leyes dictadas en el territorio controlado por los mormones, fue la que le concedía a la iglesia un estatus de un corporativo, con control total y legal para gobernar los matrimonios y bienes de sus miembros. La ley también le dio a la corporación de la iglesia poder absoluto para adquirir y controlar propiedades en forma ilimitada tanto agrarias como de cualquier otra naturaleza. personales. Nunca antes se dieron poderes legales semejantes ya que en otros casos, con las leyes se limitaba la propiedad de las iglesias y ninguna tenía derechos referentes al matrimonio.

Los derechos legales de la iglesia se igualaron al poder político de sus líderes. Los puestos políticos los ocupó la jerarquía, que fundó la nueva dispensación en la fe. Por primera vez los mormones constituyeron la mayoría, con líderes como patriarcas, que se enorgullecieron de tener varias esposas y muchos hijos.

No pudieron ocultar la poligamia por más tiempo. En 1852, el rumor se hizo realidad cuando Brigham Young leyó en voz alta la revelación del profeta sobre el matrimonio plural y dio un sermón sobre la religiosidad y superioridad de la poligamia, a la que calificó de ejemplar estructura que exaltaba a aquellos que la practicaban con dedicación y sacrificio. Sólo los verdaderos Santos podrían practicar la pluralidad en toda su pureza y rectitud.¹¹

El país se sacudió ante tal afirmación. El argumento que reclamó en el Reino de Dios un control total sobre la estructura del matrimonio, era improcedente y anti cristiano. Los mormones desafiaron las estructuras tradicionales, aunque no fueron los primeros ni los únicos. En los Grandes Despertares hubo grupos con las mismas ideas, sólo que los mormones fueron un grupo más grande, poderoso, mejor organizado y con su propio territorio y jurisdicción. En los primeros diez años de la nueva Sión, los líderes de la iglesia dominaron la industria financiera, la agricultura y la política. Los contratos para la instalación del telégrafo y el ferrocarril, también se hicieron a través de la jerarquía, y dieron empleo a muchos mormones. Y aunque hubo depósitos de minerales importantes, Young los desalentó para impedir que llegaran gentiles al valle.

Desde el éxodo hasta 1852, hubo una suspensión de los ritos ceremoniales, pero ese mismo año se empezaron a realizar algunos, en la Casa del Ayuntamiento. La primera piedra para la construcción del templo de Salt Lake se colocó en 1853. En 1855 se construyó una casa para las investiduras, bautismo para los muertos y sellamiento

¹¹ Gordon Barringer Sarah, *The Mormon Question, Polygamy and Constitutional Conflict in Nineteenth Century America*, p. 27.

matrimoniales. Esta vez había nuevos requisitos para aquellos que quisieran recibirlos. Éstos debían pagar puntualmente su diezmo, no hablarían en contra de las autoridades eclesiásticas y del Reino de Dios y tendrían una conducta intachable. Después fue requisito que estuvieran limpios y puros para la ceremonia, lo que significaba 10 días de abstinencia sexual.

La agricultura fue precaria. En 1855 llegó una plaga de langostas, peor que la anterior, le siguió una sequía y el arribo de más inmigrantes. La iglesia racionó la comida a sus miembros e instituyó un día de ayuno general una vez al mes. La gente debería donar lo que no comiera a los más pobres. El hambre inspiró un movimiento de unificación contra las amenazas del mundo, una reforma mormona. Los líderes impulsaron con intensidad el seguimiento de los principios morales e interpretaron la plaga como un castigo de Dios por el despilfarro y la laxitud que habían mostrado. Se exhortó al arrepentimiento en los sermones, algunos incluyeron temas como la expiación por la sangre (teoría que aseguraba que sólo el derramamiento de la sangre del pecador no mormón podría reparar los pecados), hubo predicciones de victoria sobre las fuerzas de Babilonia, el resto de la nación, y matanza de no mormones.

Esto provocó que el presidente James Buchanan (1856-1860) enviara funcionarios de su administración a gobernar el territorio de Utah.¹² Hubo falsos reportes de que en Salt Lake se quemaron las oficinas y archivos de la corte federal. Los oficiales y algunos mormones apóstatas, acusaron a los santos de traición y los comerciantes culparon a la iglesia de monopolizar el comercio con los indios. Sin investigaciones que verificaran los cargos, el gobierno de los Estados Unidos, envió tropas federales que invadirían y controlarían el territorio de Utah.

¹² *ibid.* p. 59.

En julio de 1857, salieron de Fort Leavenworth, Kansas, 2,500 soldados que mantendrían la ley y el orden en el territorio y aplacarían la supuesta rebelión contra las leyes y la autoridad de los Estados Unidos. Según el discurso que pronunció el presidente Buchanan ante el Congreso ese año, “Utah, estaba bajo el despotismo personal de Brigham Young”; nombró a Alfred Cumming gobernador en lugar de Young y le encomendó que restaurara la supremacía de la constitución y de las leyes¹³.

Una vez más, las peculiaridades de los mormones, la cercanía del estado y la iglesia y la práctica de la poligamia, pasaron los límites de la tolerancia. Los mormones vieron a las tropas como invasores y se prepararon para la guerra.

Mientras la iglesia esperaba el arribo de las tropas, movilizó a todos los asentamientos; llamó a la Legión de Nauvoo y a 3,000 hombres de la milicia territorial. Young hizo volver a todos los hombres misioneros que estaban fuera de Sión. Los pobladores dejaron sus propiedades en Nevada y California y regresaron a Salt Lake. Más de 200 hombres espionaron los movimientos del enemigo y escoltaron a los inmigrantes. Hostilizaron a las tropas federales, ahuyentaron a sus animales, incendiaron trenes, quemaron el campo impidiendo el paso, destruyeron puentes y no los dejaron dormir. Tenían órdenes de no matar, sólo hostilizarían en cada oportunidad. Los mormones quemaron sus propios asentamientos en Wyoming, Fort Supply y Fort Bridger, antes que el enemigo intentara ocuparlo. En Salt Lake, Young impidió que se acercaran las tropas federales ordenó a la milicia mormona que repeliera cualquier invasión. Los soldados federales acamparon en la plaza de la ciudad listos para su defensa.

Young llegó a un acuerdo con el gobernador Cumming. Éste entraría a Utah pacíficamente, sin escolta militar y tomaría el poder. Este gesto hizo que Cumming

¹³ Bushman, *op. cit.*, p. 76.

reportara a Washington la buena disposición de los mormones y el presidente Buchanan emitió un decreto de amnistía.

Las tropas federales marcharon hacia Salt Lake y acamparon al oeste de la ciudad. Young, nervioso dio órdenes de evacuar Salt Lake y los asentamientos al norte y envió a 30,000 ciudadanos en vagones al sur. Los habitantes estaban listos para abandonar definitivamente la Nueva Sión y quemar la ciudad. Habían colocado en cada puerta materiales inflamables, para prenderlos en caso necesario. El ejército federal hizo su triunfal entrada a través de calles desiertas y más tarde se instaló a 40 millas de distancia. Cuando Young estuvo seguro de que las tropas habían salido, avisó a su gente que regresara a la ciudad y a los pueblos.

No se disparó una bala contra los mormones en la guerra de Utah. Al contrario, la guerra trajo a los mormones ingresos, pues cuando el ejército se retiró para combatir en la Guerra Civil, dejaron atrás comida, ganado, alimento para ganado, herramientas y equipo que los mormones compraron, lo que les implicó una ganancia de 100,000 dólares. El crecimiento de la esclavitud en los territorios del oeste se expandía y fue más importante para el gobierno en ese momento, atender la esclavitud que la poligamia.

Sin embargo hubo un sangriento episodio de la Guerra de Utah, la Masacre de Mountain Meadows tuvo lugar el 11 de septiembre de 1857. Cuando una caravana de 125 granjeros de Kansas con rumbo a California, fue masacrada por la milicia mormona y los indios Paiutes cerca del Condado de Washington, a 300 millas de Salt Lake. Según el testimonio de John D Lee, miembro del Quórum de los Doce, las familias fueron asediadas por los indios durante cinco días. Al sexto Lee se dirigió al grupo Baker-Fancher, les pidió que rindieran sus armas y les ofreció ser escoltados por la milicia mormona a un lugar lejos de los indios. Una vez que iniciaron el camino, los formaron

con las mujeres y niños al frente y se dio la orden de “hagan su deber.” Los mormones liquidaron a los hombres, a las mujeres y a los niños más grandes, les dispararon los indios. Todo en función de la expiación por sangre.

Los 17 niños sobrevivientes menores de 7 años, fueron secuestrados por los agresores y distribuidos en hogares mormones. Más tarde serían entregados a familiares en el este, por el ejército federal. El reporte que el Mayor Carleton entregó sobre el particular al gobierno federal, registró el estado en que se hallaban los niños cuando fueron rescatados de las familias que los mal cuidaron y cómo dichas familias demandaron una compensación económica por haberlos mantenido durante ese tiempo, pese a haberse visto involucrados en el asesinato de sus padres.

Lee fue el único enjuiciado y ejecutado por tales crímenes. En una confesión previa a su ejecución, declaró que fue el chivo expiatorio de los mormones y que los líderes, George A. Smith e Isaac C. Haight, autoridades mormonas de Cedar City, habían sido los responsables de la masacre. Afirmó que recibió la orden por escrito de eliminar a toda la caravana. La iglesia y Young encubrieron la participación de los mormones en la matanza y Lee fue excomulgado 12 años después *post mortem*¹⁴.

En abril de 1859 el ejército de los Estados Unidos, llegó de Fort Tejon, California, al lugar de la matanza y recogió los esqueletos de las víctimas masacradas. Había restos de 36 personas, esparcidos en un área de dos millas; los enterraron en una fosa y se erigió un monumento con una cruz.

El concepto que tenían los habitantes del este, acerca de las mujeres mormonas, era el de unas esposas patéticas y oprimidas, que vivían bajo el yugo del dictador Young. Era todo lo contrario. Las mujeres eran fuertes e independientes, ayudaban a mantener sus hogares y participaban en proyectos de la comunidad. Se dedicaron a ser

¹⁴ Bushman, *op. cit.*, p. 77.

parteras, maestras o enfermeras y a la confección de su ropa. También vendían productos agrícolas, lavaban ropa ajena y recibían huéspedes en sus casas. No sólo aceptaron la doctrina de la poligamia con resignación y como un mandato de Dios, sino que incluso la defendieron públicamente.

Hubo aumento de matrimonios plurales, porque los hombres de bien se dieron cuenta que debían cuidar de las mujeres, pues de otra manera, éstas se habrían casado fuera de la comunidad o se hubieran quedado solteras. Los hombres generalmente tenían dos o tres esposas, la segunda y la tercera siempre más jóvenes que las anteriores y para que el hombre se casara de nuevo, se requería generalmente el consentimiento de la primera esposa, pero no siempre éste era solicitado.

En algunas familias todas las mujeres vivían bajo un mismo techo, lo que causaba celos y frustraciones. Por ello algunos esposos trataron de proveer a cada esposa de una casa y alternaron los días o las noches con cada una. A veces tenían una favorita y con esa pasaban más tiempo.

Las esposas aprendieron a convivir entre ellas y compartieron tareas en el hogar. Este sistema no producía más hijos ni matrimonios más felices. Había algunos divorcios que sólo eran aprobados por Young. Los hombres divorciados tenían la obligación moral de velar por sus ex esposas toda la vida. Cuando había discrepancias y celos, Young aconsejaba a las mujeres que se concentraran en la maternidad en vez del romance, que superaran los pequeños problemas y pensarán en la felicidad eterna del matrimonio plural.

Los líderes de la iglesia pronunciaban sermones acerca del matrimonio plural y sus beneficios asegurando que era un mandamiento de Dios para criar una generación virtuosa. Sostenían que era parte del Evangelio y que era necesario practicarlo para

lograr la salvación. El matrimonio celestial fue presentado por ende como la piedra angular de la religión mormona.

A pesar de la constante exhortación de los líderes, no todos practicaron la poligamia, y su porcentaje variaba en cada comunidad. La iglesia presionaba a los hombres para que tuvieran más esposas.

Young publicó en el periódico, *Deseret News*, “Si alguno de ustedes niega la pluralidad de esposas, y continúa haciéndolo, les prometo que se condenará”¹⁵, amenazaron a los monógamos con la ex comunión y la pérdida de su esposa en la resurrección, la cual sería dada a otro hombre. Las mujeres que no aceptaron el sistema patriarcal fueron condenadas en público por desobedientes. Llegó el momento que en Utah no había niñas de 14 años solteras.¹⁶

La mayoría de los mormones ingresaron a la poligamia durante la Reforma, porque se les hizo creer que el milenio era inminente, es decir, el fin del mundo. Cuando vieron que este evento no estaba próximo, muchos se encontraron con matrimonios no deseados y le solicitaron a Young que los disolviera.

Después de la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud el gobierno federal se dio a la tarea de reformar el Sur y aplicó varias enmiendas constitucionales para el proceso de la Reconstrucción. Las enmiendas protegían y otorgaban derechos a todos los ciudadanos.¹⁷ Fue entonces que dirigió su atención hacia los mormones en particular a las mujeres blancas de Utah que sustituyeron en las preocupaciones gubernamentales a las esclavas negras del Sur. El Congreso se dispuso a dismantelar el patriarcado de Utah en beneficio de la democracia, la libertad y la ley.

¹⁵ Van Wagoner, *op. cit.*, p. 91.

¹⁶ *ibid*, p. 92.

¹⁷ La decimocuarta enmienda constitucional ofreció a toda persona nacida en territorio norteamericano o nacionalizado la ciudadanía estadounidense con todos los “privilegios e inmunidades” garantizadas por la Constitución. Brinkley, *op. cit.*, p. 460.

Estos eventos molestaron mucho a Young y en 1876 cerró la Casa de Investiduras, donde se efectuaban la mayoría de los matrimonios plurales. Aconsejó a sus líderes que sólo se casaran con una esposa y anunció que el hombre podía abrazar la ley del matrimonio celestial en su corazón sin que tomara una segunda esposa para justificarse ante Dios. En enero de 1877 se terminó la construcción del templo de San Jorge, en Salt Lake. Young lo dedicó y empezaron a realizar los ritos de investiduras y bautismo por los muertos, también se introdujo el rito de matrimonio celestial por los muertos.¹⁸

Al poco tiempo de la muerte de Young en 1887, el apóstol Joseph Fielding Smith, hijo de Hyrum Smith, anunció su desacuerdo con Young. Afirmó que sólo la doctrina del matrimonio plural exaltaba al hombre y no la monogamia. El sucesor de Young, John Taylor estuvo presionado tanto por el gobierno federal como por los detractores de la poligamia y para disipar los rumores de que abandonarían la poligamia, en 1880, dijo un discurso en el que informó:

[...] la gente y el país son nuestros enemigos y no cederemos ante las leyes tiránicas que nos prohíben ejercer nuestra religión, no podemos someternos. Dios es más grande que los Estados Unidos. Y cuando el gobierno tenga conflictos con el Cielo, nosotros estaremos bajo la bandera del Cielo y contra el gobierno. La poligamia es una institución divina que Dios nos dio directamente. Ninguna Nación en la tierra lo puede prever. Yo desaffo a los Estados Unidos. Yo obedeceré a Dios¹⁹.

A pesar de esto, nueve años después, la iglesia tuvo que ceder puesto que su interés por ser parte de la Unión los obligó a dejar esta práctica.

4.2 Influencia del mormonismo en Estados Unidos

Cuando los mormones anunciaron al mundo, en 1852, la práctica de la poligamia, no había leyes federales que prohibieran dicha práctica y la oposición

¹⁸ Buerger, *op. cit.*, p. 109.

¹⁹ Van Wagoneer, *op. cit.*, p. 112.

nacional se basó en la moral y la religión tradicionales. Los opositores atacaron esa creencia a través de la literatura popular con novelas, cuentos, periódicos y revistas como medio de persuasión. Escritores populares escribieron sobre la importancia de la monogamia y sobre el dolor y la humillación que la poligamia causaba a las mujeres. El trabajo de los escritores reflejó el drama del conflicto. Los temas abarcaron abuso doméstico y sexual, mujeres sufridas, la degeneración de la libertad y la corrupción de la religión. Apelaron a la moral cristiana del lector, para que le exigieran al gobierno que protegiera la integridad y estructura espiritual del matrimonio. Consideraron que se ponía en peligro la libertad y se justificaba el libertinaje.

Los novelistas promovían que los lectores se dieran cuenta del poder del argumento para que reformaran la ley, tomaran conciencia sobre la amenaza al matrimonio y condenaran la poligamia. Escribieron que el bienestar del país dependía de la monogamia y la protección de la mujer en el matrimonio. Argumentaron que la Constitución había sido inspirada por la fe cristiana de sus fundadores y solamente la monogamia cristiana construiría y protegería el “hogar de la libertad,” establecida en la Constitución. Criticaron que el gobierno estuviera en manos de sacerdotes polígamos y compararon a Smith con el Papa. La poligamia se comparó con la esclavitud y se consideró a las mujeres de Utah, esclavas blancas. El mormonismo, tanto como la esclavitud fueron la gran interrogación de la creciente nación.

Se empezó a especular sobre las consecuencias de la poligamia, la Academia de Ciencias de Nueva Orleans mostró anomalías físicas generalizadas en la “nueva raza” de polígamos. Los niños tendrían las siguientes características; piel amarillenta, casi cadavérica, los ojos verdosos, los labios gruesos y protuberantes, una frente chica, el cabello amarillento y serían muy flacos. Resultarían tan peculiares que se les distinguiría de inmediato.

Con la administración republicana de Abraham Lincoln, los legisladores pusieron sobre la mesa de discusión varios proyectos de ley que intentaron frenar la poligamia para evitar que se engendrara la “nueva raza.” En 1862 el Congreso aprobó la Ley Morrill Anti Bigamia, que penalizaba el matrimonio plural, desincorporaba a la iglesia mormona y limitaba el valor de sus bienes a 50,000 dólares. Cualquier propiedad valuada en más de esa cantidad sería confiscada. El presidente Lincoln apoyó la ley pero ésta no se promulgó. En ese momento no le interesó un conflicto con los mormones. La Guerra Civil era más importante. La respuesta de la iglesia respecto a la Ley Morrill, fue calificarla como inconstitucional y como una violación a la Primera Enmienda de libertad de religión. El Congreso ignoró a los mormones.

Una vez que terminó la Guerra Civil y se eliminó la esclavitud, el Congreso atacó de nuevo la poligamia. En 1870 se aprobó la ley Cullom, la cual causó gran agitación en todo el país y se llegó a creer que el gobierno federal recurriría a la fuerza militar, para acabar con la poligamia²⁰. En la ley se determinó que todos los procesos de matrimonios plurales deberían ser atendidos por jueces y jurados federales, para asegurarles un juicio justo. Los creyentes en el matrimonio plural serían excluidos como miembros del jurado, a las esposas se le permitiría testificar en contra de sus maridos y se establecieron multas y castigos. Los polígamos no podrían ejercer ningún cargo público. Cuando las noticias llegaron a Utah, en enero, 3,000 mujeres mormonas se reunieron en el Tabernáculo de Salt Lake y protestaron, defendiendo las prácticas mormonas, como las únicas que salvaguardaban la virtud y la inocencia de la mujer contra el pecado de la prostitución. Este activismo político y apoyo femenino a la poligamia, asombró al país y la ley no fue aprobada por el Senado²¹.

²⁰ Barringer, *op. cit.*, p. 273-74.

²¹ Bushman, *op. cit.*, p. 91.

En febrero de 1870, las mujeres mormonas sorprendieron al país al obtener el sufragio. La Legislatura de Utah aprobó la ley que le dio a la mujer el derecho a votar. Fue el segundo territorio después de Wyoming en otorgar ese derecho. En ese momento se creía que votarían contra la poligamia, pero sucedió lo contrario la apoyaron, sentían que estaban practicando su religión y que la poligamia era necesaria para la salvación.

Un grupo de mujeres de la élite de Utah, rompió el silencio en un mitin para defender la poligamia ante la prensa, las mormonas insistieron en que la poligamia no sólo se basaba en el concepto de ser esposa y madre como un logro espiritual y social, sino en el derecho de cada mujer de participar en los honorables y sagrados llamados.

A mediados del siglo XIX, el rol de la mujer en la sociedad estaba prescrito para las labores domésticas. Las mujeres debían ser las guardianas de la tradición y las defensoras de la moralidad, preparadas para ser “el ángel del hogar” puras y espirituales para proveer estabilidad a su familia en una sociedad con cambios constantes. Las mujeres que rechazaban ese rol se les consideraban nocivas.

Por ello, para la mayoría de los norteamericanos la poligamia amenazaba los estándares del buen comportamiento de la mujer y la madre. Sin embargo, para la mujer mormona dicho rol, otorgado por la iglesia, no era degradante sino que era una obligación social, además de que estas mujeres consideraban que el matrimonio plural engendraba hijos más sanos²².

Como defensa las mormonas señalaron la corrupción en la sociedad no mormona, de la cual se había separado para crear una nueva sociedad modelada en relaciones que restaurarían el orden. Criticaron el infanticidio, el alcoholismo, a los

²² Julie Dunfey, “Living the principle of plural marriage: mormon women, utopia, and female sexuality in the nineteenth century” en *Feminist Studies* 10, no. 3, 1984 p. 523-535. Durante el siglo XIX mexicano, la religión era una parte muy importante de la vida y las costumbres de la sociedad, las mujeres estaban dedicadas a la “educación moral y religiosa” que fueron la base de sus vidas, pues de ellas dependía que sus hijos fueran buenos ciudadanos. Pero ésta idea, hecha por tierra todo lo que las feministas mexicanas han dicho, ya que las mormonas se apoyaban en la religión para practicar la poligamia. Valentina Torres Septién, “Un ideal femenino” en *Cuatro estudios de genero en el siglo XIX*, p. 97-127.

esposos abusivos, el abandono de la esposa, el divorcio y la prostitución como evidencia de una sociedad corrupta. El regreso al matrimonio patriarcal al estilo bíblico reconciliaría y armonizaría a toda la humanidad.

La poligamia reforzaría a la familia porque toda mujer podría casarse con un hombre digno que la mantuviera. Los hombres no tendrían que recurrir a las prostitutas pues tendrían otras alternativas legítimas.

Así se inició la vida política de las mujeres en Utah; de 1872 a 1914, publicaron el periódico, *Woman's Exponent*, con una orientación feminista, sin dejar de ser devotas de la iglesia. Su subtítulo fue; *Los Derechos de las mujeres en Sión y los derechos de la mujer de todas las naciones*. Las mujeres expresaron en él sus ideas y animaron a otras mujeres a hacer lo mismo, les propusieron que no temieran ser mujeres de ideas fuertes y que fueran autosuficientes. El periódico proclamó la igualdad de sexos y solicitó una remuneración equitativa y el derecho a la educación, al progreso profesional y a vestir libremente, todo ello con el consentimiento de la iglesia. También, fueron invitadas a convenciones en el este, por asociaciones de mujeres que buscaban el sufragio.

En 1874, la Ley Poland reforzó la Ley Morril y puso la jurisdicción de las cortes en manos de funcionarios federales, en lugar de jueces locales. Las autoridades de la iglesia le pidieron a Reynolds, esposo de dos mujeres y secretario de la Primera Presidencia, que se ofreciera voluntariamente en un caso de ensayo para determinar la interpretación de la ley.

Los líderes de la iglesia creían que la suprema Corte declarararía que la ley era anticonstitucional, dado que según ellos ésta infringía las declaraciones sobre la libertad religiosa previstas en la Constitución. La Suprema Corte otorgó su veredicto en contra de Reynolds en 1879. El fallo fue unánime. Basaron sus conclusiones en que la

Constitución no otorgaba al individuo el derecho de cometer ningún acto inmoral o criminal que le autorizara una doctrina religiosa.

Los líderes de la iglesia siguieron desafiando a la Suprema Corte, enviando maldiciones y amenazas de plagas y terremotos a aquellos que se oponían a la poligamia, e insistieron en que la poligamia era una cuestión de revelación, que no la abandonarían aunque los apresaran o los mataran. Decían que siempre quedaría un mormón que la llevaría a cabo²³.

Los líderes de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que eran monógamos, le propusieron al presidente de los Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, un convenio que evitaría el derramamiento de sangre en la disputa de la poligamia. Sugirieron que el gobierno nombrara a Joseph Smith III, gobernador de Utah. Argumentaron que lanzarían una campaña contra la poligamia en el territorio y así se evitaría el derramamiento de sangre. La sugerencia no fue aceptada. A las autoridades gubernamentales no les preocupaba que hubiera derramamiento de sangre mormona.

Había otra opción más conveniente que la colonización, que Utah obtuviera el ingreso a la Unión, lo que relajaría las presiones del gobierno. Los líderes creían que siendo Utah un estado se reduciría el control federal. El estado tendría su Constitución la cual aboliría la poligamia y habría autoridades administrativas judiciales locales que verían que las leyes anti polígamas no se obedecieran o fueran ignoradas. El gobierno federal conciente de esa posibilidad, constantemente rechazó el ingreso del territorio, continuaría presionando a los líderes de la iglesia para que expidieran una declaración según la cual abandonarían el matrimonio plural.

²³ Van Wagoneer, *op. cit.*, p. 111.

En 1881, Chester A. Arthur asumió la presidencia de los Estados Unidos. En su primer mensaje al Congreso censuró la poligamia y el que no se hubiera tomado acción al respecto. El presidente Arthur encontró apoyo en el Senador George Edmunds, quien visitó Utah y escribió, en la revista *Harper's Magazine*, en enero de 1882 que “Una vez que los mormones se establecieran como estado en la Unión, la poligamia y las abominables prácticas que pudieran implantar, estarían más allá del alcance legal de la gente del país”.

Ese año el Congreso consideró la ley anti poligamia que propuso Edmunds; la cual era una enmienda a la ley Morrill de 1862. La petición de Utah de convertirse en estado fue ignorada. El 16 de febrero el Senado aprobó la legislación de Edmunds, en ella se sentaron las bases para la acción legal contra los mormones, no sólo por la poligamia también, por cohabitación ilegal. Además la ley les quitó a los mormones el derecho para detentar cargos públicos y participar como jurados. La ley fue firmada por el presidente Arthur el 22 de marzo quien envió una comisión de cinco personas a Utah para que se cercioraran de que se llevara a efecto.

La respuesta de Taylor, el presidente de la iglesia, a la ley fue que obedecerían las leyes de la constitución, pero defenderían sus derechos legales y constitucionales como ciudadanos norteamericanos que eran.

Funcionarios federales fueron enviados al territorio para conducir cacerías de cohabitantes y se ofreció recompensa por la información que llevara al arresto de los polígamos. Los mormones que no quisieron renunciar a la poligamia se enfrentaron a tristes opciones: el proceso legal, vivir ocultos o el exilio total. A pesar de las bravatas que emitieron, los mormones que no se sometieron al arresto tuvieron que huir constantemente. Las mujeres y niños se quedaron desamparados. Empezaron a usar

palabras en clave para comunicarse por carta, a los niños les enseñaron a evadir preguntas y a no dar detalles que pudieran delatar las relaciones polígamas.

Los mormones estaban encolerizados por lo que ellos consideraban era una absurda interpretación de la ley y por las violaciones a sus derechos civiles y religiosos. Muchos hombres se escondían cerca o dentro de sus propias casas en compartimentos secretos y en los áticos, a donde corrían cada vez que alguien tocaba la puerta. Conforme aumentó el número de funcionarios, se hizo más difícil para los mormones escapar.

Fueron encarcelados más de 1000 hombres por cohabitación ilegal, poligamia o ambos delitos y algunas mujeres por no dar información acerca de sus esposos. Las cárceles se encontraban localizadas en Arizona, Michigan, Idaho y Dakota del Sur. La mayoría estuvo en la penitenciaría del territorio de Utah, en Salt Lake City.²⁴

La población de mormones aumentaba en la penitenciaría de Utah y las condenas por poligamia se convirtieron en señal de estatus y honor. No todos estuvieron dispuestos a ir a prisión y pagar altas multas. Orson P. Arnold fue el primero en renunciar a la poligamia para escapar del castigo judicial. Sólo lo multaron con 300 dólares. Los individuos que siguieron esta acción fueron fuertemente criticados por los líderes de la iglesia²⁵.

La determinación del gobierno federal de erradicar el matrimonio plural, eventualmente obligó a la iglesia a rendirse. Empezaron a buscar lugares remotos donde establecerse para seguir practicando el matrimonio plural sin la molestia del gobierno. En 1884, los mormones empezaron la colonización de una franja de Arizona hacia el norte de México, en busca de la tierra prometida. Para 1885, miles de mormones llegaron a Chihuahua y Sonora, donde la poligamia era ilegal, pero las autoridades

²⁴ *ibid.* p. 119.

²⁵ *Loc. cit.*, p. 122.

nunca pusieron en vigor la ley²⁶. Otros colonizadores partieron hacia Alberta, Canadá, donde creyeron que tendrían libertad para practicar el matrimonio plural. Pero, aunque el gobierno canadiense estuvo complacido en que los mormones poblaran esa área, les advirtió que la poligamia no sería tolerada.

Con tal de lograr su objetivo los líderes mormones recurrieron incluso al soborno. En 1885, los miembros de la primera presidencia y varios apóstoles se reunieron por dos días decidieron enviar en una misión al este del país, a Brigham Young hijo y al editor del *Deseret News*, Charles W. Pensrose, con 20,000 dólares del fondo de la iglesia, confiando en que contribuirían a que Utah ingresara a la Unión. Los apóstoles no encontraron a la persona idónea y la misión fracasó. Intentaron otro camino y George Cannon, ex congresista fue enviado a Washington, D. C., con el fin de conseguir apoyo para lograr el ingreso. Cannon visitó tres veces al presidente Grover Cleveland y a cada miembro del gabinete, sin éxito.

En 1886, el Senado agregó a la ley Edmunds una nueva propuesta, la cual se aprobó en 1887. En la ley se requería el registro de todos los matrimonios efectuados por los mormones, se establecieron los crímenes de adulterio, fornicación e incesto, se creó el derecho de la viuda (la primera esposa) de reclamar parte de los bienes del esposo, se revocó el sufragio femenino y se determinó la confiscación de buena parte de los bienes de la iglesia. La ley Edmund-Tucker fue diseñada para castigar a la institución que patrocinaba y encubría la poligamia y a los hombres y mujeres que la practicaban. Regularizó la ley del matrimonio en Utah y disminuyó el poder de la iglesia en parte mediante la confiscación de bienes. Se limitó a la iglesia a tener no más de 50,000 dólares en propiedades. Los bienes confiscados serían usados para financiar

²⁶ Bushman *op. cit.*, p. 71.

las escuelas públicas de Utah. También se abolió la Compañía de Fondos Perpetuos para Inmigración.²⁷

Los bienes se usarían para escuelas públicas porque el gobierno federal creía que los hijos de los mormones no recibían una educación apropiada. Los reformistas declaraban que los niños eran iletrados y dependientes, lo que los hacía malos ciudadanos. La mayoría de los niños mormones no iban a la escuela, los padres les enseñaban en casa, las pocas escuelas formales que había eran privadas. Durante el periodo de la poligamia, la mayoría de los líderes mormones fueron autodidactas²⁸.

De nuevo ese año la iglesia solicitó el ingreso de Utah a la Unión, el gobierno federal le había negado al territorio el derecho de convertirse en estado en 1848, 1855 y 1861, 1872, 1882 y nuevamente en 1887 rechazó la petición.

Taylor murió el 25 de julio. Al día siguiente el gobierno federal empezó los trámites legales para destruir la base económica de la iglesia. El fiscal general de los Estados Unidos demandó los bienes de la iglesia ante la Suprema Corte de Utah. La iglesia respondió que su estatus de corporación había sido disuelto en 1862 con la Ley Morrill, que no poseía más propiedades que las necesarias para pagar sus deudas. Todas las propiedades, valores y acciones de compañías, habían sido secretamente escriturados a varios presta nombres, para que crearan organizaciones civiles e hicieran transacciones con asociaciones o personas. Sólo el templo, las oficinas del presidente y varias granjas pertenecían normalmente a la corporación. La iglesia se amparó ante la Suprema Corte del país con la creencia de que sus propiedades les serían devueltas, pero perdió el juicio.

Después de varias disputas por la sucesión de Taylor, en abril de 1889, Wilford Woodruff, fue electo presidente de la iglesia. Para evitar más fricciones con el gobierno

²⁷ Barringer, *op. cit.*, p. 185.

²⁸ *ibid.* p.198.

federal, Woodruff empezó a negar permisos para matrimonios plurales. Más tarde su administración resolvió las añejas dificultades con el gobierno federal al emitir un Manifiesto²⁹, según el cual el Señor le había revelado que impidiera la poligamia. Éste fue presentado al Quórum de los Doce y se aceptó por unanimidad el 4 de octubre de 1890. Con el manifiesto se daba fin, al menos teóricamente, a la práctica del matrimonio plural. Se dio orden de no abandonar a las otras esposas, los hombres tenían la obligación de seguir velando por ellas y sus hijos.

Los mormones se liberaron de la supervisión de Washington, todo volvió a la normalidad y se restauró el sufragio femenino. En 1895, las primeras mujeres en tener participación en la política fueron: la Dra. Martha Hughes Cannon, electa senadora y Alice Cerril Horne, electa para la Cámara de Representantes de Utah.

Por más de una década algunos líderes de la jerarquía siguieron teniendo matrimonios celestiales. En 1897, un año después de que William Mackenley asumiera por primera vez la presidencia de Estados Unidos, el hijo de Woodruff se convirtió en apóstol en 1897 y se casó por segunda vez en 1901.³⁰ Hubo 250 matrimonios plurales autorizados por la iglesia de 1890 a 1904 que se mantuvieron ocultos. A muchos mormones que no estuvieron de acuerdo con el manifiesto, los líderes les sugirieron que se mudaran a México, donde dicho documento no tendría validez. Muchos se refugiaron en Ciudad Juárez; la colonia de los polígamos. En 1906 se prohibieron los matrimonios plurales en México y se les advirtió que serían excomulgados si continuaban con la práctica.

Otros empezaron a buscar pretextos para justificar la desobediencia hacia la iglesia. Ellos pretendieron tener ese derecho por una supuesta revelación secreta de Taylor mientras vivió escondido. En la revelación Dios le dijo a Taylor que el principio

²⁹ Bushman, *op. cit.*, p. 94, Van Wagoneer, p. 139.

³⁰ Ostling, *op. cit.*, p. 72.

del matrimonio plural nunca sería vencido. Según ellos Taylor, comisionó a varios sacerdotes para que continuaran con la práctica individualmente y no como representantes de la iglesia. La iglesia dijo que desconocía la revelación y alegó que Taylor nunca la presentó o discutió con la jerarquía.

Los miembros inconformes que continuaron con la práctica de la poligamia, se justificaron diciendo que ésta se podía efectuar siendo independientes de la organización de la iglesia o mediante una dispensación especial de las autoridades sacerdotales. Éstos se declararon los Poderosos y Fuertes, se separaron de la iglesia y fundaron la organización fundamentalista.

El interés de la iglesia por ingresar a la Unión y recuperar sus bienes tuvo un precio muy alto. Los mormones tuvieron que renunciar al mandamiento del matrimonio plural y sacrificar la exaltación que Dios les otorgaba al tener varias esposas. Puesto que el mandamiento de la poligamia les había sido revelado a través de una visión, la renuncia también se presentó por medio de una visión.

Conclusiones

Como muchos norteamericanos del siglo XIX, Joseph Smith fue un impulsor de una religión que no aceptó los límites impuestos por racionalistas seculares y clérigos protestantes. Inició una religión pragmática al estilo protestante y experimentó el don de la visión y los sueños. Afirmó haber tenido visiones basadas en la magia y las tradiciones esotéricas de esa época, que lo llevaron a la búsqueda de tesoros que dio como resultado un libro con el cual pudo fundar su iglesia.

Hemos demostrado a lo largo de esta investigación, las condiciones existentes para que esta religión fuera aceptada y cómo Smith, pretendió ser un profeta, que con el tiempo creyó sus propias visiones y finalmente se coronó rey. Con su muerte pagó la factura de dicha ficción. Después la iglesia se encargaría de cambiar los hechos: aceptar los libros creados por él como revelación divina, cambiar algunas fechas y lugares y finalmente enaltecerlo y hacerlo un mártir.

El Libro de Mormón, cuyas bases Smith plagió y acondicionó a la época, ofreció a los nuevos conversos una historia bíblica norteamericana con la que se identificaron. La gente pobre y los inmigrantes pudieron tener algo con la práctica de la propiedad común. Les ofrecieron una nueva Sión, extraños ritos y un profeta sumamente carismático, que supuestamente hacía milagros y se consideraba, como Salomón, un constructor de templos. Al principio fueron aceptados por los no mormones, pero como se mostró poco después empezaron los problemas cuando la gente vio su estilo de vida.

El miedo del país a ser rebasado política, social, cultural y económicamente por la migración mormona, encendió el anti mormonismo en todo lugar en donde los Santos de

Smith se establecieron. La visión nacional de ese estilo de vida, fue más allá de lo establecido por la sociedad norteamericana.

Los mormones causaron tensiones entre sus compatriotas, su moral teológica y el objetivo de construir una comunidad, fueron incompatibles con el pluralismo norteamericano, ya que dentro de las diversas doctrinas que existían en ese momento los mormones no fueron reconocidos.

La determinación de unirse en una comunidad cohesiva, obligó al gobierno estatal a tomar la decisión de expulsarlos. Al final los mormones, tuvieron en la frontera una válvula de escape, el territorio de Utah, donde la mayoría se estableció y anunciaron la práctica de la poligamia.

Todo esto no se dio en terreno vacío: sino en un país que se había sobrepuesto a las persecuciones y a la diversidad religiosa; la peculiaridad de los mormones, sin embargo, resultaron excesivas para la propia conciencia estadounidense.

La violación de las normas convencionales unió a los mormones en una fraternidad muy peculiar. Se opusieron a la interferencia gubernamental en las prácticas maritales y como estrategia para evitar la intromisión del gobierno federal, Young promovió el sufragio femenino en Utah. Es paradójico que las mormonas lo ejecutaran para defender la poligamia.

Su batalla con el Estado duró 50 años. Al final la oposición a la poligamia por parte del gobierno federal, puso un alto al matrimonio plural, aunque algunos grupos autonombrados como ortodoxos aún la practican.

La Ley Edmund-Tucker finalmente rompió con la larga tradición de resistencia mormona y destruyó el sistema teocrático mormón. El poder político, económico y legal de la iglesia fue disminuido. Al confiscar el gobierno sus bienes, no le quedó otra opción al

profeta Woodruff que buscar la forma de convencer a los miembros de la iglesia de que el matrimonio plural, que habían defendido tan férreamente, quedaba prohibido. Si la poligamia era el resultado de una revelación su prohibición también tenía que serlo. La solución fue una supuesta revelación según la cual tendrían que abandonar esa práctica.

Todos los profetas de la Iglesia tuvieron visiones que respondieron a intereses o problemas político-económicos determinados, ya fuera vender libros, evitar la cárcel, recuperar sus bienes o ingresar a la Unión.

A pesar de la persecución que padecieron los mormones, éstos tuvieron una participación patriótica con su batallón en la guerra contra México, ya que éste colaboró en la adquisición de territorio.

A principios del siglo XX, los mormones empezaron el tortuoso proceso de incorporación a la corriente de la sociedad norteamericana cuya moral cristiana tanto difería de la propia. El gobierno federal jamás admitió la libertad de religión que los mormones reclamaron, ya que ésta incluía elementos que atacaban las bases mismas de los valores estadounidenses y rasgos claves de su cultura política. A pesar de esto, la esta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días empezó a extenderse en diferentes esferas sociales, exportando su doctrina a 155 países. Con el tiempo, esta comunidad, ha ganado la simpatía de sus compatriotas logrando ocupar un curul en el Senado de Estados Unidos.

Además, en 1978, bajo la presidencia de Spencer Kimball, profeta en turno, a través de una revelación, la comunidad negra fue admitida como miembro de la iglesia, con derecho a recibir los sacerdocios. En cuanto a lo cultural, la universidad Brigham Young, que emergió a principios del siglo XX, se ha convertido en una de las más prestigiosas del país.

Para 1996, los ingresos anuales de la iglesia alcanzaron los seis millones de dólares a través de los diezmos y las inversiones que están estratégicamente diversificadas; dándole solidez económica y prestigio a la iglesia.

Por último, realizan trabajo proselitista en diferentes países del Tercer Mundo, incluido México, donde distribuyen ropa, calzado, utensilios médicos y otros productos que la sociedad estadounidense desecha, logrando, con esto, la conversión de más personas a través de sus misioneros.

Figura 4: Nueva York y Pensilvania, Doctrina...op. cit., p. 8.

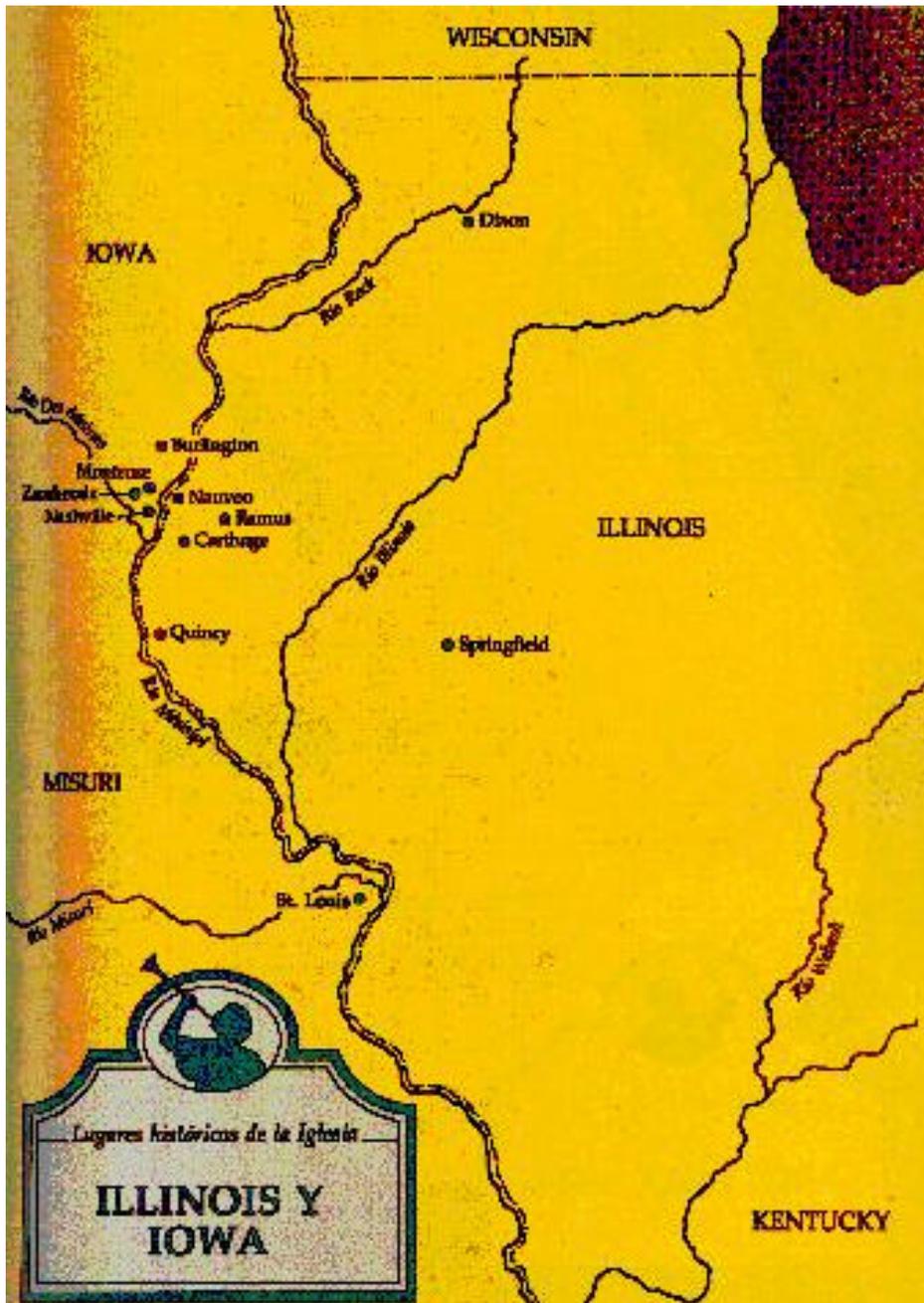

Figura 5: Illinois y Iowa, Doctrina... *op. cit.*, p. 9.

Figura 6: Lugares históricos de la Iglesia de 1820 a 1847, Doctrina..., op. cit., p. 10.

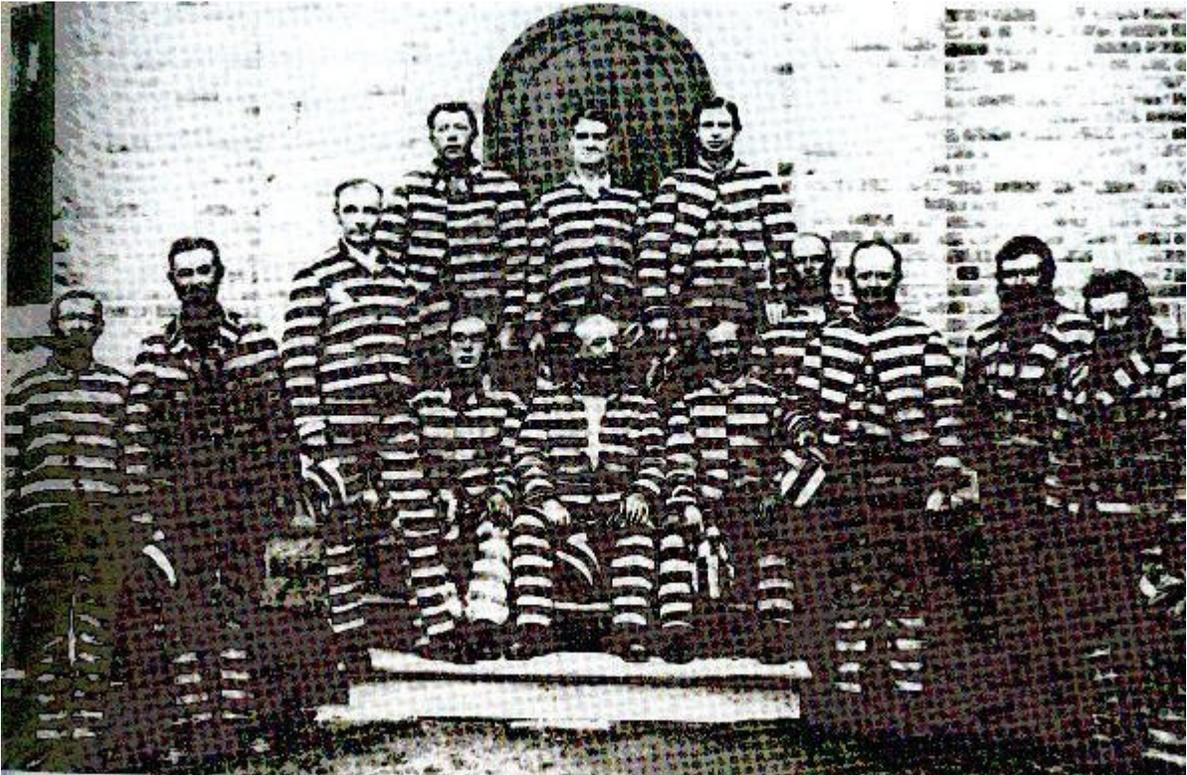
Figura 6: Lugares históricos de la iglesia en los Estados Unidos

En: *ibid.* p. 11.

Figura7: El profeta Joseph Fielding, sobrino de Joseph Smith, en 1901; con sus seis esposas y 48 hijos, Bushman, *op. cit.*, p. 88.

Figura 8: Los hombres mormones encarcelados por poligamia llevaban con orgullo su uniforme, porque se consideraban víctimas de una persecución injusta. Bushman, *op. cit.*, p. 93.

Bibliografía

- Costa Joseph de, *Historia natural y moral de las Indias, religioso de la Compañía de Jesús*, Fondo de Cultura Económica, México, 1949, 444 p.
- Alfred W. Crosby, *El Intercambio Transoceánico, Consecuencias biológicas y culturales a partir de 1492*, trad. Cristina Carbó, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1991, 270 p.
- Barringer Gordon Sarah, *The Mormon Question, Polygamy and Constitutional Conflict in Nineteenth Century America*, University of North Carolina Press, United States of America, 2002, 337 p.
- Bloom Harold, *La religión en los Estados Unidos, El surgimiento de la nación poscritiana*, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, 309 p.
- Brinkley Alan, *Historia de Estados Unidos, Un país en formación*, McGraw Hill Interamericana Editores, S. A. México, 2003, 1083 p.
- Brodie Fawn M. *No Man Knows My History, the life of Joseph Smith*, Vintage Books, Nueva York, 1995, 499 p.
- Buerger David John, *The Mysteries of Godliness, A History of Mormon Temple Worship*, Smith Research associates, Signature Books, 1994, Salt Lake City, Utah, 227 p.
- Bushman Lauper Claudia, *Mormons in America*, Oxford University Press, Nueva York, 1998, 142 p.
- Cowdery L. Wayne, *Who Really Wrote the Book of Mormon, The Spalding Enigma*, Concordia Publishing House, Saint Louis, Missouri, 2005, 558 p.
- Cano Gabriela y José Valenzuela Georgette, *Cuatro estudios de género en el México urbano del siglo XIX*, México, PUEG / Miguel Ángel Porrúa, 2001, 156 p.
- Dunfey Julie, "Living the principle of plural marriage: mormon women, utopia, and female sexuality in the nineteenth century" en *Feminist Studies* 10, no. 3 (Fall 1984), by Feminist Studies, Inc.
- Doctrina y Convenios*, La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Salt Lake City, Utah, E.U.A., 1993, 343 p.

Eisenhower John S. D., *Tan lejos de Dios. La guerra de los Estados Unidos contra México, 1846-1848*, Pról. Josefina Zoraida Vázquez, trad. José Esteban Calderón, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, 517 p.

El libro de Mormón, Salt Lake City: Utah, Corporation of the president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1974, 596 p.

Johnson Paul, *A History of the American People*, Harper Collins Publishers, Inc, Nueva York, 1999, 1088 p.

La Perla de Gran Precio, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Salt Lake City, Utah, E.U.A., 1993, 52 p.

La verdad restaurada, Una breve historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, México, D. F. 164 p.

Larson Charles M. *By his own hand upon papyrus, a new look at the Joseph Smith papyri*, Institute for Religious Research, Michigan, 1992, 240 p.

Marquard Michael, *Inventing Mormonism, Tradition and the Historical Record*, Signature Books Inc, Salt Lake City, Utah, 1994, 244 p.

National Geographic Society, *Trails West*, Washington D. C., National Geographic Society, 1979, 207 p.

Ostling Richard N and Joan K. Ostling., *Mormon America: The Power and the Promise*, Harper San Francisco, 1999, 454 p.

Palmer Grant H. *An Insider's View of Mormon Origins*, Signature Books, Salt Lake City, Utah, 2002, 281 p.

Relatos del libro de mormón, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Salt Lake City, Utah, 1979, 109 p.

Ridley Jasper, *Los masones, la sociedad secreta más poderosa de la tierra*, Buenos Aires, Biblos, 2004, 477 p.

San Clemente Idiazabal Jesús, *Iniciación a la Biblia para seculares*, Bilbao, España, Descleé de Brouwer, 1990, 209 p.

Smith Fielding Joseph, *Doctrina de Salvación*, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Salt Lake City, Utah, E.U.A., tomos I- II-III.

-----, *Enseñanzas del Profeta José Smith*, La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, Salt Lake City, Utah, 508 p.

Torquemada Juan de, *Monarquía indiano*, introd. Miguel León Portilla, 6ª ed., Porrúa, 1986,
Tomo I.

Van Wagoneer Richard S. *Mormon Polygamy, A History*, Signature Books, Salt Lake City, Utah,
1989, 255 p.