

## Vivir con el espíritu: vidas internas mormonas, género, sexualidad y tensión religiosa

*David C. Knowlton\**

### RESUMEN

La Iglesia Mormona crece en un ambiente de internacionalización de culturas, pugnas, y movimientos. Este trabajo investiga la política que propaga la iglesia en cuanto a la sexualidad, el género y la familia; a la vez que discute la formación de una cultura homosexual mormona rica y diversa tanto local como internacional con su propio abanico de organizaciones. Asimismo, considera la implicación de la cultura del ser espiritual entre los mormones y como eso se manifiesta en la vida de mormones gay y los movimientos sociales de su entorno. De esa manera, pretende contribuir a la comprensión de las culturas religiosas de género y de sexualidad.

*Palabras-clave:* Iglesia Mormona; Sexualidad; Género; Homosexualidad.

## Viver com o espírito: vidas internas dos mórmons, gênero, sexualidade e tensão religiosa

### RESUMO

A igreja dos Mórmons cresce em uma atmosfera de internacionalização das culturas, dos esforços e movimentos. Este trabalho investiga a política que propaga a igreja

enquanto a sexualidade, o gênero e a família, que discute a formação de um de uma cultura homossexual mórmon rica e diversa tanto local como internacional com seu próprio ventilador de organizações. Simultaneamente considera a implicação da cultura de ser espiritual entre mórmons e como isso se manifesta na vida dos mórmons gay e dos movimentos sociais do entorno. Assim se pretende contribuir à compreensão das culturas religiosas de gênero e sexualidade.

*Palavras-chave:* Igreja dos Mórmons; Sexualidade; Género; Homossexualidade.

## To Live with the Spirit: the internal lives of mormons, gender, sexuality and religious tensions

### ABSTRACT

The Mormon Church grows in an atmosphere of internationalization of cultures, struggles and movements. This essay investigates the politics that propagate the church in relation with sexuality, gender, and family, discussing the formation of a rich and diverse mormon homosexual culture, local as well as international, with its own scale of organizations. Simultaneously considers the implication of the culture of the spiritual being among Mormons, and how this is reflected in the life of mormon gays and the surrounding social movements. Thus it aims to contribute with the understanding of the religious cultures of gender and sexuality.

*Keywords:* Mormon Church; Sexuality; Gender; Homosexuality.

### Introducción

Curiosamente, la homosexualidad se ha vuelto el punto de lanza de muchas divisiones y pugnas en el campo religioso de la actualidad. Si bien ese campo es local, construido por las dinámicas sociales de cada lugar, cada vez más es

\* Doutor em Antropologia Social pela Universidade do Texas (EUA), com especialização em Antropologia Latino-americana. Sua pesquisa é focada no mormonismo e em teoria social. É professor associado da Utah Valley State College. E-mail: knowltda@uvsc.edu.

internacional. Los argumentos y divisiones de los Estados Unidos y Europa tienen incidencia en el resto del mundo, si nada más, por la importancia de redes e instituciones internacionales que conectan los lugares dispersos en un gran campo religioso mundial. En esas redes e instituciones, la definición de asuntos religiosos y la producción de ideas, libros, páginas web etc. de los países centrales establecen marcos y puntos de referencia para la formación de ideas e identidades en el resto del mundo. Aunque no es de ninguna forma un camino de un solo sentido, la cantidad de tráfico de esos dos lugares para el resto dificulta el tránsito en el sentido contrario.

Los grupos históricos protestantes de Estados Unidos y Europa, y por consecuencia del resto del mundo mediante las conferencias e organizaciones internacionales de las mismas, se dividen en su interior entre dos partidos referente a la homosexualidad<sup>1</sup>. La pugna aborda el tema de la sexualidad, por cierto, pero también su posición en la teología moral y la práctica administrativa y social de las denominaciones. Tanto los que luchan por la aceptación de la homosexualidad como los que la ven como algo prohibido por la Biblia han producido una larga bibliografía en defensa de sus posiciones.<sup>2</sup> No sólo se manifiesta en el ámbito de las iglesias, sino también en las recomendaciones y organizaciones terapéuticas, es decir servicios sociales, que apoyan.

Quizás el ejemplo más contundente sea la comunidad anglicana.<sup>3</sup> Después de que la comunidad anglicana de los Estados Unidos, la Iglesia Episcopal, ordenara obispo a un homosexual la iglesia estalló con una reacción fuerte liderizada por algunos obispos africanos.<sup>4</sup> De hecho, rompiendo las reglas de orden de la

comunidad, algunas congregaciones norteamericanas apelaron a la iglesia de Nigeria a que les permitiera funcionar bajo su poder y quisieron cortar relaciones con la jerarquía norteamericana. Es muy probable que se divida la comunidad. Se ha exigido la censura de la iglesia norteamericana y la canadiense pero parece que no es suficiente ni para los conservadores norteamericanos ni los internacionales.<sup>5</sup>

En otras iglesias, como la católica y la mormona que cuentan con un eje organizativo centralista, la jerarquía de la Iglesia procura hacer una distinción entre un rechazo, tanto religioso como político, de la homosexualidad a la vez que procuran valorizar a las personas que practican la homosexualidad. Hay una resistencia a hablar, en ambos casos de los homosexuales, sino de la palabra homosexual como adjetivo que se refiere a alguna clase de comportamiento sexual y no a una clase de personas homosexuales.<sup>6</sup> Y ambas iglesias animan a sus feligreses a tomar acciones políticas para asegurar que no haya un reconocimiento legal de uniones *gays*.

Hay que notar que la fuerza explosiva de la homosexualidad no es nada nuevo en el ámbito religioso internacional. En otro momento fue el

<sup>1</sup> Por ejemplo, en el momento de escribirse esto, los servicios noticieros reportan el debate en la Iglesia Evangélica Luterana al respecto de la homosexualidad. Según Soy (2005), "los conservadores han advertido que algún cambio dañará la iglesia irremediamente."

<sup>2</sup> Como punto de entrada a la literatura considerase la obra de Jordan (1998, 2000).

<sup>3</sup> Como introducción a este conflicto véase Robinson (2005) y Wikipedia (2006 – Anglican views on homosexuality).

<sup>4</sup> Ibid. y 365Gay.com (2005).

<sup>5</sup> La importancia de la iglesia nigeriana en este conflicto tiende a ofuscar lo que se dijo anteriormente. Sin embargo hay que ver cómo los mismos dependen de argumentos y posiciones elaboradas en Europa y los Estados Unidos a diferencia de las propias tradiciones nigerianas. La organización internacional de la comunidad anglicana les permite establecer una posición fuerte en contra de obispos más progresivos del norte y amenazar la unidad de la comunidad al no cumplir con otras normas, es decir la independencia de cada iglesia nacional. Ejercen una posición fuerte, pero las reglas de juego y de definición de asuntos de juego denuncian la importancia del norte.

<sup>6</sup> Véase: "The family: a proclamation to the world", The first presidency and the Council of the Twelve Apostles, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (1995); "Persona humana: declaration on certain questions concerning sexual ethics", Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith (1975); Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, First Presidency Statement on Same Gender Marriage; Congregation for the Doctrine of Faith, "Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral care of Homosexual Persons"; Congregation for the Doctrine of the Faith, Considerations Regarding Proposals to Give Legal recognition to Unions between Homosexual Persons.

feminismo y la ordenación de mujeres al sacerdocio tanto como el papel de las mujeres en la vida religiosa que la produjeran. Los dos temas, sexualidad y el papel de la mujer, forman parte del rechazo por el fundamentalismo, en términos generales sea cristiano, judío o musulmán, de la sociedad dominante (Almond, Appleby y Sivan, 2003). Como tal, permite la revalidación de una visión religiosa renovada y militante como actor social.<sup>7</sup> A la vez hay que reconocer que la reconsideración del género, sea masculino o femenino, y el reconocimiento de la homosexualidad como una opción legítima e esencialista también son movimientos sociales transnacionales que van desafiando normas sociales (Altman, 2002).

Por consecuencia es importante indagar cómo vive la gente entre estos conflictos institucionales que conforman su sociedad, cómo manejan las posibilidades proporcionadas para elaborar una vida con sentido. Este trabajo pretende investigar ese tema en el ámbito de un grupo que está creciendo en Latinoamérica, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

### 1. La Iglesia Mormona

Brotó el Mormonismo a comienzos del siglo diecinueve en Estados Unidos promovido por las visiones de un joven profeta (Shipps, 1987). Sus innovaciones religiosas encontraron tierra fértil entre ciertos sectores de la población norteamericana justamente en momentos de la gran expansión del país de costa a costa, inicialmente, y luego en ejercicio de su hegemonía política y económica en una gran parte del hemisferio y del mundo. Atrajeron los mormones a una gran cantidad de conversos europeos. Fueron ingleses o dinamarqueses en su mayoría (Davies, 1987; Mulder, 2000; Underwood, 1999). La Iglesia pasó por casi medio siglo de conflicto intenso con el gobierno y la sociedad norteamericana (Yorgason, 2003). Por consecuencia terminó el siglo diecinueve exhausta y casi en quiebra. Sin embargo contaba con una fuerte lealtad de parte de sus

miembros quienes se consideraban un pueblo y no sólo una religión (Shipps, 1987). A diferencia de otros grupos que nacieron en la Norteamérica decimonónica, habitaron una región aislada del país del norte, donde formaron la vasta mayoría de la población y pudieron desarrollar una sociedad, una cultura, y una religión algo distintiva del protestantismo de origen. Como resultado algunos investigadores le consideran una tradición religiosa nueva que tal vez sea tan diferente del cristianismo como él es del judaísmo de su origen<sup>8</sup>. Y otros pronostican que puede llegar a ser una religión mundial (Stark, 2001; Davies, 1987).

“Una vez que creciera después de los años de conflicto con el gobierno estadounidense, la Iglesia Mormona comenzó a mandar números elevados de jóvenes como misioneros a Latinoamérica, Asia, y otras partes del mundo” (Shepherd y Gordon Shepherd, 1998).

Tal vez la función más importante de esa experiencia misionera ha sido que los jóvenes misioneros se hayan comprometido tanto con la Iglesia, que sigan en su mayoría fiel durante toda su vida y proporcionen un gran cuerpo administrativo para esta organización de preferencia laica. Empero, como consecuencia de su labor misionera, la Iglesia Mormona ha crecido fuertemente en números de personas bautizadas. La Iglesia se jacta de contar con una membresía de más de 12.000.000 de personas en la actualidad (Avant, 2005). En Latinoamérica reúne una membresía de 4.436.911, o sea casi 40% de la membresía total. Se puede pronosticar que dentro de un par de décadas, si las tasas de crecimiento siguen iguales, los latinoamericanos tendrán una mayoría en la Iglesia de acuerdo con sus propias cifras.

Sin embargo tanto Brasil, como Chile y México, pidieron a la población a identificar su pertenencia religiosa para el más reciente censo. Las cifras que se auto-identifican de mormones son bastante inferiores a los números manejados por la Iglesia. Son solamente del 20% al 25% de las proporcionadas por la iglesia (Knowlton, 2005).

<sup>7</sup> Para este fin hay que considerar los argumentos de Stark (2002).

<sup>8</sup> Cf. Shipps (1987) y Davies (2000).

Hay razones por sostener que ese porcentaje representa lo que el antropólogo inglés Douglas Davies (1987) llamara "la iglesia dentro de la iglesia", es decir los que tienen un fuerte compromiso y se dedican a desarrollar y realizar su institucionalidad (Knowlton, 2005).

Si bien la Iglesia Mormona se distinguía de la sociedad mayoritaria en el siglo diecinueve por su sistema matrimonial, la poliginia, y un sistema económico bastante corporativa y socialista, en que la tensión con la sociedad mayor se enfocaba en problemas de género y sexo, a mediados del siglo veinte se reformó, en reacción, como un defensor de la llamada sociedad tradicional (Yorgason, 2003; Mauss, 1994).

Estableció normas religiosas que enfatizaban la familia nuclear y celebraba en forma religiosa los lazos de la pareja conyugal y sus hijos como familia.<sup>9</sup> En eso se establecieron líneas de combate con los movimientos de liberación sexual, feminismo, la aceptación de la homosexualidad, y la representación de la sexualidad en los medios masivos de comunicación. Organizó una fuerte oposición política a la propuesta enmienda de la constitución federal de los Estados Unidos, la llamada enmienda por la igualdad de derechos, que tuvo éxito y que repercutió en las prédicas de sus líderes en la iglesia internacional (Mauss, 1994; Hanks, 1992; Bradley, 2005). Tramó relaciones con las organizaciones políticas internacionales pro-"familia". Ha financiado en gran escala la campaña por establecer leyes en contra del matrimonio *gay* en varios estados de los Estados Unidos (Crapo, 1999, 2004). Y hace casi diez años promovió una publicación de política eclesial, que para los fieles viene con la sanción divina, la llamada "Proclamación al mundo"<sup>10</sup>.

En ella las autoridades de la Iglesia con toda solemnidad proclaman para todo el mundo, sin tomar en cuenta diferencias culturales o de

organización social, que "el matrimonio entre hombre y mujer es ordenado por Dios y que la familia es parte central del plan del Creador." Aseveran que "el ser hombre o mujer es una característica esencial de la identidad y el propósito eterno de los seres humanos en la vida premortal, la mortal y la eterna." Enfatizan la importancia de las relaciones sexuales "sólo entre hombre y mujer legítimamente casados, como esposo y esposa." Luego establecen la divinidad de los roles de género entre la familia: "Por designio divino el padre debe presidir sobre la familia. (...) La responsabilidad primordial de la madre es de criar a los hijos. En estas responsabilidades divinas el padre y la madre, como iguales, están obligados a ayudarse mutuamente." Terminan amonestando que se tendrá que responder ante Dios por el incumplimiento de estos principios y que "la desintegración de la familia traerá sobre el individuo, las comunidades y las naciones calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos."

Así la Iglesia Mormona se lanza a una pugna política, establece una sola realidad familiar universal y la viste con trascendencia espiritual<sup>11</sup>. A la vez la hace un mandamiento que deben cumplir los fieles de la Iglesia. Por cierto la mayoría de su compromiso político ha sido en Estados Unidos, donde ha reunido a sus miembros a hacer campaña y a presionar a los líderes políticos. Sin embargo, esas pugnas se reflejan en los mensajes que las autoridades generales dirigen a la membresía mediante las publicaciones de la Iglesia y las conferencias locales y generales. De esa forma tiene impacto por toda la Iglesia y se hace parte de la cultura mormona. A la vez la Iglesia Mormona participa de organizaciones que presionan a nivel internacional a que se establezcan estas normas como reglas de sociedades nacionales e internacionales. Desea instanciar la universalidad establecida como argumento en su proclamación.

<sup>9</sup> Véase la obra del sociólogo Armand Mauss (1994) para comprender la importancia en términos sociológicos de esos pleitos con la sociedad para evitar que los miembros se aculturicen del todo en la sociedad mayor y así mantiene fuerte la organización religiosa.

<sup>10</sup> Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1995.

<sup>11</sup> Vea se por ejemplo la página web del World Family Policy Center (<http://www.worldfamilypolicy.org/>), establecido en la universidad de la Iglesia Mormona, la Brigham Young University, cuya intención es influir e intervenir en los debates de foros internacionales al establecer políticas de importancia para "la familia", que aborda género y sexualidad.

Para los fieles mormones internacionales y sobre todo latinoamericanos, aunque tenga raíces en la política de género y sexualidad en los Estados Unidos, la proclamación al mundo enuncia doctrina esencial y vislumbra una práctica religiosa donde la familia nuclear, los roles de género en tal institución y el sexo están dotados de trascendencia salvífica y eterna. Por ende establece una buena parte de la actual vida espiritual y prácticas sociales que se promueven en las congregaciones mormonas del mundo, en relación con los contextos locales. Se puede reducir a una condición absoluta para "vivir con el espíritu," lo que es una experiencia metafísica sagrada de los mormones. Es lo que los fieles mormones anhelan.

## 2. Cultura mormona transnacional gay

Aún así, con todas los mensajes fuertes, tanto positivos como negativos, se ha formado también casi simultáneamente una cultura transnacional mormona *gay*. Se manifiesta de muchas formas. Hay por ejemplo una organización dedicada a reformar a los *gays*, o los atraídos a su propio género, como prefieren decir para no mencionar la palabra homosexual como sustantivo. Esas ideas se encuentran institucionalizadas en el departamento de Psicología de la universidad de la Iglesia, la Brigham Young University (Swedin, 2003) y en organizaciones como Evergreen.<sup>12</sup> Por más que sus modelos sean negativas desde la perspectiva de la psicología pro-*gay*, sin embargo permiten que dicha gente inicie el proceso de integrar su sexualidad con su identidad religiosa. Como escribió el psicólogo Lee Becksted (1999, 2001), el rótulo que manejan de "atraído a su propio género" (*same sex attraction* o SSA en inglés) permite que los homosexuales mormones tengan un término para reconocerse e iniciar el proceso de elaborar una identidad sólida de persona homosexual. Además permite que se conozcan con otras personas homosexuales en foros legitimados por la Iglesia. Se permite esto no porque se vuelvan

heterosexuales, como dicen que ocurre en algunos casos sino porque cumple con las normas sexuales de la iglesia. Pero su estatus de SSA, es decir persona atraída a su propio sexo, les permite conocer a otras personas y así establecer una comunidad SSA, u homosexual en el uso de ciencia social.

Esa organización es más que nada activa dentro de los Estados Unidos. Tiene una tenue presencia en el internet con su propio sitio que está parcialmente traducido a los idiomas latinoamericanos. Tiene un grupo de discusión en español en Yahoo que está limitado en el número de miembros y fuertemente controlado. Sin embargo pretende tener mucha importancia para los mormones latinoamericanos. Tanto como la Iglesia parte de una perspectiva universalista de sus postulados que no permite diferencias locales ni de cultura. Sólo existe la pugna entre Dios y el adversario y la homosexualidad se hace un campo de batalla.

Hay otras organizaciones que se mueven en el ámbito internacional. Aquí figura primordialmente Afirmación. Se autodetermina como una organización para *gays* y lesbianas mormonas. Cuenta con una fuerte presencia en el internet gracias a los esfuerzos de un pequeño grupo de organizadores que residen en Estados Unidos y que o hayan sido misioneros mormones en la región, y por eso están dotados de conocimiento del español y portugués, o son propiamente de la región y han migrado a los Estados Unidos por diversas razones<sup>13</sup>.

Por lo que su presencia en el internet es más establecida que la de Evergreen, la cuál recién está construyendo sus páginas web, ha permitido que su voz sea tal vez la primera alternativa para los homosexuales mormones en los países latinoamericanos que les permita eslabonar una identidad como homosexual mormón. Así Afirmación ha recibido correspondencia de miembros de la Iglesia que sienten deseos homosexuales y ha servido de grupo de apoyo que permita negociar los conflictos identitarios y formar una identidad homosexual. Actualmente cuenta con

<sup>12</sup> Ver <[www.evergreeninternational.org](http://www.evergreeninternational.org)>, que es la página web de la organización, y la siguiente, que es la dirección de su grupo de discusión en el internet: <<http://espanol.groups.yahoo.com/group/EvergreenEspanol/>>.

<sup>13</sup> Ver <[www.affirmacion.org](http://www.affirmacion.org)>, consultada el 25 sept. 2005. Véase también <<http://espanol.groups.yahoo.com/group/AfirmacionLatino/>>, consultada el 25 sept. 2005).

grupos en casi todos los países latinoamericanos y hay mucha conversación en su grupo Yahoo de Afirmación Latinoamericana.

A diferencia de Evergreen, Afirmación acepta los discursos internacionales de homosexualidad y la identidad *gay* como algo esencial proveniente de las esferas más profundas y biológicas de la persona. Representa la corriente que apoya un derecho de vivir abiertamente de acuerdo con los deseos que uno siente y que esos forman una base legítima y necesaria de la identidad más profunda personal y la realización personal. A la vez mantiene una conversación en cuanto a la implicación del mormonismo para la vida de los homosexuales mormones.

Su práctica ha sido de fomentar y coordinar grupos locales que se reúnen para prestar apoyo a miembros en las mismas circunstancias y luego proporcionar congresos donde gays y lesbianas mormones de diferentes regiones se reúnen con otros para conocerse, escuchar presentaciones de intelectuales y otras personas sensibles a sus necesidades, y disfrutar de diversiones juntos. Bajo ese patrón Afirmación ha facilitado la formación de líderes *gays* locales en diferentes partes de Latinoamérica y el desarrollo de grupos de discusión en el internet y páginas web donde miembros puedan encontrarse y gente nueva puede descubrir la presencia de toda una vida mormona y homosexual en el internet que se autolegitimiza poderosamente. Actualmente cuenta con grupos en casi todos los países latinoamericanos.

Por ejemplo se puede señalar la página web de Afirmación Chile, y el grupo Yahoo de discusión Afirmación Latina. La Iglesia reaccionó a esa presencia y ha procurado menguar la formación de líderes mormones que sigan en la Iglesia y que sean homosexuales al excomulgar al líder de afirmación chilena<sup>14</sup>. Sin embargo, fuera de eso, los esfuerzos han sido tenues y un poco lentos dada la creciente importancia del Internet en la formación personal actual de ciertos sectores. Afirmación Latina está presente en el internet y su capacidad

<sup>14</sup> No se sabe hasta qué punto la excomunión fue netamente una acción local o una acción promovida por altas esferas de la Iglesia. Casi siempre en casos como este la Iglesia asevera que es local.

de organizar actividades locales sigue en pie, dada la confianza del internet y la posibilidad de ocultar identidades en ella.

Representantes de Latinoamérica han viajado a congresos recientes de Afirmación en Estados Unidos donde han conocido personalmente a homosexuales mormones norteamericanos. Asimismo se planea un congreso futuro en Latinoamérica, Costa Rica, donde viajarán tanto lesbianas y *gays* norteamericanos como latinoamericanos. Esos eventos permiten la apropiación de experiencias particulares mormonas para sustentar la identidad *gay*, tales como la misión que muchos jóvenes prestan a partir de sus diecinueve años por dos años. Por ende permite establecer una solidaridad y erotización de esa experiencia de convivencia de latinos y anglosajones por dos años si son hombres y dieciocho meses si son mujeres.

Los mormones que participan de estos foros establecen además una conexión personal entre los discursos internacionales y esenciales del movimiento *gay* en su corriente mormona con los diferentes discursos existentes en sus ámbitos sociales. Esos incluyen el movimiento *gay* y las acciones de orgullo homosexual, así como discursos tradicionales que combinan la homosexualidad con diferencias de género y poder<sup>15</sup>.

Si el mormonismo en sí depende fuertemente para su crecimiento de las bases sociales de movilidad social y de la internacionalización y mediatización de segmentos numerosos latinoamericanos, el mormonismo *gay* enfatiza esa misma internacionalización. Le da fuerza y conecta la espiritualidad con la sexualidad como dos corrientes poderosas de la misma.

### 3. La vida espiritual de los mormones

Los mormones son algo distintivos en su vida religiosa en formas que tienen implicaciones para la gente que sienta cierta disonancia con las normas de la Iglesia, sea por su sexualidad, su género, o por su vida familiar que no vaya de acuerdo con las normas eclesiales. Tal vez el mejor estudio

<sup>15</sup> Cf. Carrier (1995); Murray (1995); Parker (1998); Pricur (1997).

comparativo, hasta el momento, de la vida mormona viene del antropólogo inglés Douglas Davies (Davies, 1987). Él describe como la teología y las prácticas mormonas difieren del protestantismo de su origen. Lo más importante aquí es el peso que los mormones dan a la vida espiritual como ellos la viven.

Para los santos de los últimos días, el espíritu es una sensación sutil y su experiencia se vuelve importante en distinguir entre los mismos santos, ya que hay personas que lo sienten fuertemente y las que no. Se puede percibir su presencia en momentos culminantes de los servicios de adoración cuando de repente mucha gente se conmueve y se ve la presencia de emoción en su cara y piel. Es una sensación tranquila y callada, a diferencia de los pentecostales quienes levantan la voz y agrandan los movimientos cuando el espíritu de dios cae sobre ellos. Por más que sea callada y apaciguada, sin embargo esta experiencia mística de lo divino figura en primer plano como símbolo de la religiosidad y la espiritualidad, es decir las practicas religiosas, de los mormones.

Por más que sea una sensación individual, es también algo que cimienta la unidad de los santos en una comunidad solidaria, de acuerdo con su entendimiento y experiencia. Es decir que la sensación del espíritu depende en gran parte de la colectividad. Es individual pero también es grupal. Y por aquí es donde se eslabonan problemas para las personas que experimentan una sexualidad o género que difiera de la norma establecida de la comunidad.

Davies (1987) describe como la espiritualidad mormona se desprende del concepto de mérito, como dice él, y dignidad como dicen los mormones. Es decir que para sentir el espíritu una persona debe merecerla al cumplir con los mandatos de la iglesia, y así con los de dios. Esto contribuye a un modelo del ser que implica que la iglesia esté en primer plano aún antes de la formulación del ego (Knowlton, 2001). El ego más bien debe depender de la iglesia para su valor.

Por esta razón se habla de una individualidad alterna a la normal para los occidentales como típica de los mormones (Rodesth y Olsen, 2000). La colectividad se estima por encima del individuo y de hecho la mayor norma es de autosacrificio por

bien de la comunidad, es decir los prójimos y el peor estado es el de enaltecimiento del ego. Eso se ve como la raíz de todo pecado y se describe como "egotismo" o "egoísmo".

Así se anima a los fieles a ejercer una hermenéutica de sospecha en su autoentendimiento y prácticas de vida interna. Se evalúan negativamente los deseos personales que no vayan de acuerdo con las normas colectivas y por ende con las manifestaciones de espíritu. Se establece de esta manera una dualidad en las personas, que se forman de acuerdo con esta norma, en la que hay ciertas sensaciones que se llaman espíritu y funcionan como una interjección de la lógica del grupo dentro de la persona. La otra parte se disciplina, mediante técnicas y prácticas espirituales para que se armonice con la primera. De hecho la metáfora de armonía o de estar en armonía con el espíritu se usa comúnmente tanto como la de sintonizarse para poder sentir el espíritu. Entendido de otra forma el grado de espiritualidad que tenga la persona, la cual se dice que se percibe, se entiende como índice de esa armonía, o sea del éxito en disciplinar la segunda parte del ser para que aproxime la lógica de la primera, el representante interno de la comunidad, autoridad, y dios. Así se piensa que lo privado y lo interno se presentan para la inspección de la comunidad.

Claro hay una diversidad de personas dentro de la comunidad mormona. Además, dado en énfasis en el proselitismo y la absorción de conversos, hay muchas personas que se han formado bajo otro régimen religiosa e personal. Sin embargo las prácticas de vida religiosa prefiguran la espiritualidad mencionada. Y en Latinoamérica, vale decir, aunque tal vez la mayoría de los mormones son conversos, sin embargo hay muchos que se han formado dentro de la Iglesia y han tendido a socializarse con estas normas desde su infancia. En países como Argentina, Brasil y México ya hay familias que han sido mormones por tres o cuatro generaciones y en ellas esta espiritualidad será la base de la formación personal. Es algo fuertemente modelado en las congregaciones.

Sin embargo mucho del drama religioso que experimentan las personas se encaja en el paradigma

de ser autosacrificado, y por ende espiritual, o de favorecer a las necesidades del ego. Algunas se ventilan públicamente y en la conversación siempre se prefiere la solución que favorezca a las normas grupales por encima de las necesidades individuales.

#### 4. Espiritualidad y los gays mormones

En los Estados Unidos esa norma de autosacrificio tiene una cara negativa. Las cifras de suicidio son bastante elevadas en el estado de Utah que en su mayoría es mormon<sup>16</sup>. Sobre todo están elevados entre los hombres donde se figura el suicidio como factor epidemiológico importante del perfil de causas de muerte. Mucho se comenta sobre el hecho, aunque es difícil saber exactamente a que se debe. Un estudio cuidadoso, que ha tenido acceso a los archivos de la Iglesia, establece que el grado de actividad en la Iglesia tiene una relación inversa, entre los hombres jóvenes, con sus probabilidades de suicidarse (Hilton, Fellingham y Lyon, 2002). Otra forma de entender eso nos lleva a la conclusión de que la tensión en la vida interior de uno, entre las normas espirituales y las necesidades del ser, son probablemente un factor importante en la tasa de suicidios de estado de Utah.

Aunque no se sabe exactamente qué porcentaje de los suicidios son por tensiones entre deseos homosexuales y las exigencias de la norma espiritual establecida, se piensa que el riesgo de suicidio subirá si el joven siente fuerte deseos homosexuales, lo cual no es permitido por la espiritualidad dominante y para lo cual hay pocas formas de resolver la tensión de la vida interna. Hubo un caso simbólicamente importante donde Stuart Matis, ya un señor de más de treinta años de edad, se suicidó en las gradas de un centro de estaca, un edificio para lo que sería diócesis entre los mormones, en California. Se mató de una forma muy sangrienta y simbólicamente importante. Llevaba años en procurar sofocar su homosexualidad y en vivir de acuerdo con las normas de la Iglesia, pero al final no podía y prefería suicidarse (Matis, 2000a, 2000b; Matis y Mansfield, 2004).

Los suicidios de *gays* mormones, como de Stuart Matis, se vuelven símbolo importante entre los *gays* mormones. Se están procurando memorializar esas personas como víctimas de la homofobia en el sitio web de Afirmación a la vez que se lleva a cabo una vigilia en su memoria anualmente<sup>17</sup>. Se anima a los integrantes de cada grupo de Afirmación esté donde esté a realizar una vigilia y así se transnacionaliza algo particular de la cultura de lo que se llama The Mormon Corridor, o sea la parte de Estados Unidos donde la cultura mormona tenga una fuerte presencia demográfica (Shipps, 2004).

Aún en personas que no optan por matarse es difícil acomodar una identidad homosexual dentro de los patrones de la vida mormona. Tan fuerte es la identidad mormona para muchos que al darse cuenta de que sus deseos no vayan de acuerdo con las normas de la iglesia que entran en un período de conflicto. Muchos entran en un zigzagueo entre la realización de sus deseos y la conformación con las normas eclesiásticas. Hay varias resoluciones.

Primero, hay un grupo de personas donde nunca se resuelve. Viven con la tensión continua entre su sexualidad y su identidad religiosa. En este grupo se da tanta importancia a la identidad mormona que solamente se permiten una vida donde hacen el sacrificio de sus deseos por cumplir con las normas religiosas, o procuran hacerlo aunque en la práctica pueden tener relaciones sexuales secretas. Pero su sexualidad no cuenta con el mismo valor que dan a su identidad religiosa y sus deseos por cumplir con ella. El zigzagueo aquí no tiene fin en esta vida. O de rato en rato entran en la comunidad de relaciones homosexuales para satisfacer su necesidad física para luego aumentar su actividad y compromiso con la Iglesia, o sofocan su vida sexual por bien de su vida religiosa.

Segundo, hay un grupo que entra en fuerte conflicto entre los deseos sexuales y su religión lo cual produce la necesidad de de-construir el valor del mormonismo dentro de sí para permitirse vivir una vida *gay*.

Tercero, hay un grupo que por diferentes razones nunca dio tanta importancia a la Iglesia y su

<sup>16</sup> CDC Weekly, August 29, 1997

<sup>17</sup> Ver <[www.afirmación.org](http://www.afirmación.org)>, consultada el 25 sept. 2005).



formación interna de la persona. Frente a la exigencia de sus deseos sexuales y su aparente legitimidad dejan de lado el mormonismo. No siempre desaparece en ellos, sin embargo. Muchos mantienen abierta la posibilidad de volver a cumplir con ella en una vida futura, aunque en la actualidad no.

Cuarto, hay un grupo que realiza una identidad *gay* sin mucho estrés por procurar mantener una psicología religiosa que no les permita ser *gay*. En el grupo de personas que he investigado esta es la minoría. La mayoría que yo conozco se elabora entre el grupo dos y tres.

No hay muchos estudios sobre la gente que se retire de un grupo religioso, en este caso los mormones. Pero hay evidencia de anécdotas que muchos, si no la mayoría, optan por una vida secular, sin influencia religiosa. Los propios esfuerzos de la Iglesia de dar prioridad a sí misma frente a otros grupos religiosos llevan a que se dude de ellos al dejar a los mormones. Así muchos se vuelven seculares. Aún así hay otro grupo que opta por una espiritualidad de la nueva era o de religiones orientales.

Ahora bien, mis investigaciones se realizaron en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Utah<sup>18</sup>. Allí la cultura religiosa está refortalecida por su coexistencia con una sociedad mayoritaria mormona y la hegemonía política y social de la Iglesia. No se han estudiado, hasta el momento, las dinámicas de sexualidad entre los mormones que viven como minorías religiosas en otras regiones.

Sin embargo la norma de vivir en el espíritu está tan fuertemente inculcada en las prácticas religiosas y las normas sociales de las congregaciones que es de hipotetizar que al grado que la persona acepte esa formación figurarán en él o ella las dinámicas arriba expuestas. Vale indicar que las conversaciones en afirmación latina cumplen con estos patrones. Pero habría que estudiar la interacción entre esa cultura mormona transnacional y las culturas nacionales y regionales de la sexualidad y la formación personal.

## Conclusión

Dentro de la pugna por establecer y mantener organizaciones religiosas, la cual lleva a posiciones fuertes sobre la familia, género, y sexualidad, hay personas que procuran llevar a cabo una vida con sentido. Lo hacen con las técnicas y materiales proporcionados por su entorno, incluyendo la religión. Esa pugna pretende organizar los deseos y por ende impulsos biológicos-psicológicos de las personas para fines espirituales. Empero pretenden argüir la naturalidad o el valor eterno-divino de esos deseos e impulsos estableciendo una división de lo "normal" y por consecuencia lo "anormal". El campo de deseo y de impulso se hace de esa forma un campo moral, de lucha en la cual las personas se realizan.

Se satisface esa visión al ver un movimiento transnacional homosexual, o también feminista, lo que llaman "anti-familia, o una cultura que celebra la sexualidad sin las normas "naturales" o "normales." Es una pugna por establecer la naturaleza humana y a la vez permite el establecimiento social de grupos religiosos con fuerza y vigor.

Sin embargo, cambia la ecuación cuando se observa la vida humana. En el caso de los mormones, uno de los grupos con mayor presencia internacional actual, vemos que una parte de su mensaje religiosa viene de una "proclamación al mundo" en que se enfatiza cierta visión del propósito de la humanidad de cumplir con normas divinas de familia nuclear, de roles de género, y de la sexualidad heterosexual como manifestación de lo divino en su posibilidad de procrear y de base del género, y de la familia. Cualquier otra sexualidad se ve como inmoral y antidivino.

Esto se conjuga en la vida mormona con prácticas y disciplinas religiosas que dan preferencia a vivir con el espíritu. Es decir las personas deben moldear su vida para ser merecedoras de la presencia del espíritu de Dios en su diario vivir. Se establece dentro de las personas una experiencia personal emocional que se denomina el espíritu y que permite coordinar la realidad personal con la realidad grupal de los fieles y al final de cuentas la realidad divina. Así se urge la práctica de una hermenéutica de sospecha

<sup>18</sup> Para una descripción parcial de esas investigaciones, véase Knowlton (2001 y 2000).

del ser de uno, si no cumple con los mandatos de la Iglesia y una disciplina de favorecer lo eclesial por encima de cualquier deseo personal que no concuerda con ella.

Para las personas homosexuales esta vida religiosa se hace problemática, dada la fuerza de la sexualidad y la naturaleza de los deseos homosexuales. Viven su sexualidad en relación a estos patrones. Eso permite cuatro resoluciones 1) dar continuo valor a la Iglesia por encima de las urgencias sexuales de uno; 2) romper el lazo interno de la Iglesia en uno para permitir un desarrollo sexual; 3) no dar importancia a la Iglesia en la actualidad frente a la realidad gay que uno siente, pero con una apertura hacia el futuro de dar veracidad a la Iglesia como escape; 4) no dar valor a la Iglesia frente a las urgencias sexuales. Hay razón por creer que la mayoría de los mormones gays se encuentran en los grupos dos y tres. Sin embargo no se ha estudiado el grupo número uno ni tampoco se ha estudiado lo suficiente la relación entre el mormonismo y los factores culturales y sociales donde el mormonismo sea minoría.

Se ve la creación no sólo del movimiento transnacional mormon que cuenta con cierta fuerza en Latinoamérica y otras partes del mundo, sino también la tras-nacionalización de una identidad mormona gay. Esta última encuentra forma en dos grupos internacionales con presencia en el internet – el nuevo medio importante para el autoencuentro en la actualidad. Son Evergreen que prefiere que la gente se quede en el primer grupo, por dar preferencia a las normas sexuales de la Iglesia, y Afirmación – la más fuerte internacionalmente. Afirmación cuenta con una importante presencia en el internet y mediante ella ha llevado a la formación de líderes mormones gays en muchos países latinoamericanos, grupos de mormones gays que se reúnen, y congresos (llamados “conferencias” según el uso mormón sajón) nacionales e internacionales donde gays mormones de diferentes países y regiones se conocen y establecen solidaridad.

## Referencias

- ALMOND, Gabriel A., APPLEBY, R. Scott & SIVAN, Emmanuel. *Strong religion: the rise of fundamentalisms around the world*. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
- ALTMAN, Dennis. *Global sex*. Chicago: University of Chicago Press, 2002.
- AVANT, Gary, ed. *Deseret Morning News Church Almanac 2005*. Salt Lake City, Utah: Deseret Morning News, 2004.
- BECKSTED, Arvil Lee. *Gay is not me: seeking congruence through sexual reorientation theory*. Tesis (Masters) – University of Utah, 1999.
- BECKSTED, Arvil Lee. *The process toward self acceptance and self identity of individuals who underwent sexual reorientation therapy*. Tesis (Doctorado) – University of Utah, 2001.
- BRADLEY, Martha Sonntag. *Pedestals and podiums: Utah women, religious authority, and equal rights*. Salt Lake City: Signature Books 2005.
- CARRIER, Joseph. *De los otros: intimacy and homosexuality among Mexican men*. New York: Columbia University Press, 1995.
- CENTERS FOR DISEASE CONTROL. Regional variations in suicide rates – United States, 1990-1994. *CDC Weekly*, 46(34), p. 789-793, Aug. 29, 1997.
- CHURCH of Jesus Christ of Latter-day Saints, The First Presidency and the Council of the Twelve Apostles. *The family: a proclamation to the world*. 1995. Disponible en: <<http://www.lds.org/library/display/0,4945,161-1-11-1,00.html>>. Consultada el 15 ago. 2005.
- \_\_\_\_\_. *First Presidency Statement on Same Gender Marriage*. Disponible en: <[http://deseretbook.com/mormon-life/news/story?story\\_id=5159](http://deseretbook.com/mormon-life/news/story?story_id=5159)>; <<http://www.lds.org/library/display/0,4945,161-1-11-1,00.html>>. Consultadas el 15 ago. 2005.
- CRAPO, Richley. *LDS doctrinal rhetoric and the politics of same-sex marriage*. 1999. Disponible en: <<http://cc.usu.edu/~fath6/ldsrhet.htm>>. Consultada el 25 sept. 2005.
- CRAPO, Richley. Latter-Day Saints Gay, lesbian, bisexual, and transgendered spirituality. En: THUMMA, Scott & GRAY, Edward R. *Gay religion*. Lanham, Maryland: Altamira Press, 2004.
- DAVIES, Douglas James. *Mormon spirituality: Latter-day Saints in Wales and Zion*. Nottingham: University of Nottingham, Department of Theology, 1987.
- DAVIES, Douglas J. *The mormon culture of salvation*. Aldershot, Hampshire: Ashgate Publishers, 2000.
- HANKS, Maxine, ed. *Women and authority: the re-emergence of mormon feminism*. Salt Lake City: Signature Books, 1992.

- HILTON Sterling C., FELLINGHAM, Gilbert W. & LYON, Joseph L. Suicide rates and religious commitment in young adult males in Utah. *American Journal of Epidemiology*, vol. 155, n. 5, p. 413-419, 2002.
- JORDAN, Mark. *The invention of sodomy in christian theology*. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
- JORDAN, Mark. *The silence of Sodom: homosexuality in contemporary catholicism*. Chicago. University of Chicago Press, 2000.
- KNOWLTON, David Clark. *Missions, masculinity and sex: power, narrative, and the embodiment of mormonism*. COUNTERPOINT CONFERENCE. Salt Lake City, UT, sept. 2000. [Paper].
- \_\_\_\_\_. *Celestial bodies and celestial selves: sex, semiotics, and drama in mormon cosmogony*. AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION ANNUAL MEETINGS. Washington DC, 2001. [Paper].
- \_\_\_\_\_. How Many members are there really? Two censuses and the meaning of LDS membership in Chile and Mexico. *Dialogue - A Journal of Mormon Thought*, vol. 38, n. 2, p 53-78, Summer 2005.
- MATIS, H. Stuart. *Letter to a Cousin*. 2000a. Disponible en: <[http://www.affirmation.org/suicide\\_info/letter\\_to\\_a\\_cousin.asp](http://www.affirmation.org/suicide_info/letter_to_a_cousin.asp)>. Consultada em: 16 jun. 2005.
- \_\_\_\_\_. Letter to the editor: don't stereotype gay people. *The Daily Universe*, Febr. 21, 2000.
- MATIS, Fred, MATIS, Marilyn and MANSFIELD, Ty. *In quiet desperation: understanding the challenge of same-gender attraction*. Salt Lake City, Utah: Deseret Book, 2004.
- MAUSS, Armand. *The angel and the beehive: the mormon struggle with assimilation*. Urbana: University of Illinois Press, 1994.
- MULDER, William. *Homeward to Zion: the mormon migration from Scandinavia*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.
- MURRAY, Stephen O. et al. *Latin American male homosexualities*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1995.
- PARKER, Richard. *Beneath the Equator: cultures of desire, male homosexuality, and emerging gay communities in Brazil*. New York: Routledge, 1998.
- PRIEUR Annik. *Mema's House, Mexico City: on machos, queens and transvestites*. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
- ROBINSON B.A. The worldwide anglican communion and homosexuality. 2005. Disponible en: <[http://www.religioustolerance.org/hom\\_angl.htm](http://www.religioustolerance.org/hom_angl.htm)>. Consultada el 25 sept. 2005.
- RODESTH, Lars T. & OLSEN, Jennifer. Mystics against the market: American religions and the autocritique of capitalism. *Critique of Anthropolog*, 20(3), p. 265-288, 2000.
- SACRED CONGREGATION for the Doctrine of the Faith. *Persona humana: declaration on certain questions concerning sexual ethics*, 1975. Disponible en: <[http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_19751229\\_persona-humana\\_en.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_en.html)>. Consultada el 15 ago. 2005.
- \_\_\_\_\_. Letter to the bishops of the Catholic Church on the pastoral care of homosexual persons. Disponible en: <[http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_19861001\\_homosexual-persons\\_en.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_en.html)>. Consultada el 15 ago. 2005.
- \_\_\_\_\_. Considerations regarding proposals to give legal recognition to unions between homosexual persons. Disponible en: <[http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20030731\\_homosexual-unions\\_en.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_en.html)>. Consultada el 15 ago. 2005.
- SHEPHERD, Gary and SHEPHERD, Gordon. *Mormon passage: a missionary chronicle*. Urbana: University of Illinois Press, 1998.
- SHIPPS, Jan. *Mormonism: the story of a new religious tradition*. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1987.
- \_\_\_\_\_. (ed.). *Religion and public life in the mountain west: sacred landscapes in transition*. Lanham, Maryland: Altamira Press, 2004.
- SOY, Rachel. Lutherans nearing key vote on gays' role. *Associated Press*, Aug. 11, 2005.
- STARK, Rodney. Modernization and mormon growth: the secularization thesis revisited. En: CORNWALL, Marie, HEATON, Tim B. & YOUNG, Lawrence A. *Contemporary mormonism: social science perspectives*. Urbana: University of Illinois Press, 2001. p. 13-23.
- STARK, Rodney & FINKE, Roger. Beyond church and sect: dynamics and stability in religious economies. En: JELEN, Ted G. (ed.). *Sacred markets and sacred canopies: essays on religious markets and religious pluralism*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2002. p. 31-62.
- UNDERWOOD, Grant. *The millenarian world of early mormonism*. Urbana: University of Illinois Press, 1999.
- WIKIPEDIA. *Anglican views on homosexuality*. 2005. Disponible en: <[http://en.wikipedia.org/wiki/Anglican\\_views\\_of\\_homosexuality](http://en.wikipedia.org/wiki/Anglican_views_of_homosexuality)>. Consultada el 25 sept. 2005.
- YORGASON, Ethan. *Transformation of the mormon culture region*. Urbana: University of Illinois Press, 2003.
- 365Gay.com. Anglican gay rift widens. Disponible en: <<http://www.365gay.com/newscon05/09/091805anglican.htm>>. Consultada el 25 sept. 2005.