

La poligamia mormona y la discriminación religiosa en México, Estados Unidos y Canadá

The Mormon polygamy and the religious discrimination in Mexico, United States and Canada

---

B R E C H A S

En los años recientes, la poligamia o matrimonio plural se ha convertido en tema de discusión en la prensa y los demás medios de comunicación, en particular con respecto a los mormones que pertenecen a las llamadas sectas “fundamentalistas”. En el artículo se analizan los diversos aspectos de esta controversia a partir de la lucha de los mormones para fundar un nuevo Sión en distintas regiones de Estados Unidos, México y Canadá en el siglo xix. También se examina el reciente movimiento de tolerancia de la poligamia, que se ha pronunciado por una revisión de las leyes sobre el matrimonio, el patrimonio familiar y la custodia de los hijos, así como los críticos de esta tendencia. Se considera, en particular, el impacto sobre la discusión que ha tenido la reciente legislación en Canadá, a través de la cual se ha reconocido como legítimo el matrimonio entre personas del mismo sexo.

In recent years, the practise of polygamy, or plural marriage, has become a topic of discussion in the press and other media, particularly with regard to those Mormons who belong to the so-called Fundamentalist sects. In the article, the author analyzes the various aspects of this controversy since the beginnings of the Mormons’ struggle to found a new Zion in various regions of the U.S., México and Canada in the nineteenth century. The article also looks at the recent movement towards a greater tolerance of polygamy, which has advocated a revision of the laws concerning matrimony, family inheritance and the custody of children, as well as taking into account the arguments of critics of this tendency. It particularly considers the impact that recent legislation in Canada recognizing marriages between members of the same sex has had on this question.

La poligamia mormona y la discriminación religiosa en México, Estados Unidos y Canadá

En los años recientes, la poligamia o matrimonio plural se ha convertido en tema de discusión en la prensa y los demás medios de comunicación, en particular con respecto a los mormones que pertenecen a las denominadas sectas fundamentalistas.¹ Éstos, por su parte, aseveran que no son trastornadores del orden social, sino que más bien son víctimas de un trato injusto y de la discriminación de las autoridades. Según los practicantes de la poligamia mormona, la prohibición del matrimonio plural constituye una violación del derecho de libertad religiosa.

En el transcurso de su desarrollo como grupo religioso en Estados Unidos durante el siglo XIX, los mormones sufrieron de la violencia y la persecución en varias ocasiones. Esto no se debió a diferencias raciales o étnicas, sino más bien a sus creencias y a otros aspectos de su cultura que tenían que ver con su organización y costumbres como grupo religioso. La gran mayoría de sus paisanos los vieron como enemigos de los valores e instituciones estadounidenses y, debido a su práctica de la poligamia, como criminales, violadores de las leyes del país.

* El Colegio de la Frontera Norte. Correo electrónico: ltaylor@colef.mx

¹ La Iglesia mormona, o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como los mismos mormones se refieren a ella, mantiene que el término *fundamentalista* es inapropiado para referirse a estos grupos que han sido excluidos del ámbito de la Iglesia oficial. Éstos, a su vez, se consideran como el medio para una comprensión verdadera de las doctrinas y enseñanzas de la Iglesia tal como fue originalmente establecida por el profeta Joseph Smith. Aunque hay diferencias entre los mormones ortodoxos y fundamentalistas en relación con la doctrina —por ejemplo, referente al carácter de Dios y al papel del clero—, este trabajo se enfoca exclusivamente en el asunto de la poligamia.

El propósito principal de este artículo es analizar la cuestión particular de la poligamia mormona y la discriminación a la luz de los esfuerzos de los mormones —tanto de los grupos mormones ortodoxos como los fundamentalistas— para establecer colonias en distintas regiones de Estados Unidos, México y Canadá. Se examina el creciente espíritu de tolerancia en torno a la poligamia que ha surgido en las décadas más recientes, así como el movimiento paralelo en favor de una reconsideración de las leyes sobre el matrimonio, el patrimonio familiar y la custodia de los hijos. También se consideran las fuerzas en contra de la legalización de la poligamia y de las posibilidades de algún cambio respecto a este asunto en el futuro.

■ La religión mormona y la poligamia

La religión constituye el rasgo cultural principal de los mormones como grupo. No sólo abarca el conjunto de creencias y prácticas religiosas, sino que también influye de mil maneras sobre sus formas de organización social, costumbres, estilo de vida, etcétera.

La Iglesia de Cristo (o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como llegó a ser conocida posteriormente) fue fundada en Fayette, Nueva York, el 6 de abril de 1830, por Joseph Smith, hijo. Aquella misma primavera se publicó el *Libro de Mormón*, que Smith había traducido de un texto inscrito en unas tablillas de oro, con la ayuda, según afirmó, del ángel Moroni, el hijo de Mormón, el autor original. A semejanza del Viejo Testamento de la Biblia, que trata en gran parte de la historia del pueblo israelita en la antigüedad, el *Libro de Mormón*, dividido en varias secciones, narra la historia de los antiguos pueblos de América de 2200 a.C. a 420 d.C. La idea de una Tierra Prometida, que había sido explicitada en el *Libro de Mormón*, iba asumiendo una forma concreta en términos del destino especial de la Iglesia y de su misión (Linn, 1902:23-137; Smith, s. f.).

Algunos meses después de la publicación del *Libro de Mormón* (en 1830 o 1831), Smith había llegado a la conclusión de que el matrimonio plural es un principio correcto. Al intentar restaurar la autoridad y la sabiduría de los patriarcas del Viejo Testamento, Smith consideraba que también era importante incorporar ciertos aspectos de su vida doméstica. Smith también intentaba, al no hacer caso del matrimonio civil, reforzar el aspecto sagrado del matrimonio religioso. La ceremonia matrimonial

mormona (o *sealing*) se llevaba a cabo en privado y era breve. También existía la idea de que el matrimonio era mucho más que un asunto terrestre; entre más esposas e hijos, al mormón creyente le era asegurado un rango correspondientemente más elevado en el cielo e incluso la posibilidad de convertirse en un dios. Durante la década de 1830, Smith y algunos de sus colaboradores cercanos —como John Cook Bennett— tenían una o más mujeres como esposas. El profeta también recomendó a sus seguidores que se casaran con mujeres indígenas, con el propósito de “blanquear” la piel de los hijos de tales matrimonios y hacerlos más “encantadores” (Roberts, 1930, vol. 5:xxix; Brodie, 1971:301-302; Wagoner, 1986: 1-25).

El grupo inicial de creyentes —integrado por Smith, Oliver Cowdery, Parley Pratt, Sidney Rigdon y otros— creció con rapidez, y para el año siguiente (1831) la nueva religión contaba con alrededor de mil miembros. Smith y sus discípulos establecieron colonias en Independence, Missouri y Kirtland, Ohio. En 1831, Smith reubicó el centro administrativo de la Iglesia mormona en este último lugar. No obstante, algunos problemas, como la quiebra de un banco mormón, la discordia entre los miembros de la Iglesia, así como los conflictos entre los mormones y los demás residentes de la región, condujeron al fracaso de la colonia en Kirtland. Smith y sus partidarios más cercanos se trasladaron al pueblo de Far West, Missouri, en donde se había establecido un grupo de mormones expulsado de Independence, del mismo territorio. Otros ataques contra los mormones en el otoño de 1838 condujeron a su expulsión de Missouri. Smith, junto con unos quince mil seguidores, establecieron un nuevo centro en el pueblo Commerce, Illinois —que rebautizó como Nauvoo—, a la orilla del río Misisipi (Roberts, 1930, vol. 2:11, 82-83, 180, 312; Flanders, 1965).

Fue durante este periodo inicial de la historia de la Iglesia mormona cuando adquirieron forma ciertos ideales económicos compartidos por sus miembros. Estos ideales, basados en los principios del cooperativismo comunitario, eran los elementos sobre los cuales se establecerían las colonias mormonas en la región de la Gran Cuenca del oeste del continente. Por medio del concepto de *gathering* o asamblea, se aconsejaba a los creyentes salir de Babilonia o del mundo del pecado y dirigirse a un lugar llamado Sión, donde el pueblo escogido por Dios construiría el Reino, vivir juntos honradamente y prepararse para el Milenio. Los habitantes de las aldeas —el tipo de colonia considerada más adecuada para el tipo de economía agraria e industrial planeada— trabajarían los terrenos bajo el concepto de custodia: la Iglesia reservaba para sí la responsabilidad de repartir y administrar la tierra entre

ellos para el beneficio de la comunidad en general. La meta de la colonización y del poblamiento de nuevas regiones consistía en lograr la autosuficiencia económica. Para lograr las metas económicas, también se hacía hincapié en la unidad y la cooperación (Gardner, 1917:461-463; Young, 1925:433-445, 468; Nelson, 1952:25-53; Mulder, 1954: 248-262).

La unidad y la cooperación también implicaban que la igualdad sería la meta en cuanto a la distribución de la riqueza y los beneficios del trabajo, las oportunidades para superarse, etcétera. Si bien esta meta se volvió menos importante en la medida que los mormones se hicieron más prósperos, se intentó conservar el espíritu de este principio con respecto a la inmigración, las obras públicas, el reparto de terrenos y el acceso al agua, así como a las diversas tiendas e industrias cooperativas de las aldeas. Estas ideas, junto con la intolerancia de los “gentiles” a la doctrina mormona, que les parecía algo exclusivista y con varias de las características de una sociedad secreta, provocaron el enojo y la violencia en su contra. En parte, el antagonismo fue provocado por la rivalidad económica, así como por la tendencia de los mormones a votar en conjunto acerca de los diversos asuntos políticos según las órdenes de sus dirigentes (Roberts, 1900:54-277; Young, 1925:28, 442-445, 462-465).²

Otro motivo de las persecuciones fueron los rumores de que los mormones habían adoptado la poligamia como parte de sus creencias religiosas. Estas sospechas fueron confirmadas a mediados de 1843, cuando Smith redactó un documento en el cual aseveraba que había recibido una revelación de Dios al respecto. Smith únicamente mostró el documento a su esposa Emma y a otras personas para ganar su apoyo en favor del nuevo principio. No se publicó hasta 1852; tampoco fue incluido en el cuerpo del escrito llamado *Doctrines and Covenants* (Doctrinas y testamentos) de los mormones hasta 1876 (Hardy, 1992:9-10, 16).

La ola de agitación y violencia en su contra culminó con el asesinato, el 27 de junio de 1844, de Joseph Smith y su hermano Hyrum, en Carthage, Illinois, por un grupo de unos 150 vigilantes que habían asaltado la cárcel pública en donde estaban retenidos en espera de ser enjuiciados por los cargos de traición al Estado y haber provocado una revuelta armada. El 8 de agosto de 1844, en una reunión, Brigham

² Smith se inspiró en la francmasonería para crear un sistema complejo de ceremonias y ritos de la Iglesia mormona. También hay cierta semejanza en la jerarquía, grados o rangos, de los creyentes (véase Whalen, 1967:195-206, y 158-194 para una descripción detallada de los ritos).

Young, uno de los principales colaboradores de Smith y presidente del Quoro o Council of the Twelve Apostles (Consejo de los Doce Apóstoles), logró convencer a los demás miembros de que este organismo debería manejar los asuntos de la Iglesia. Young tenía la intención de llevar a los mormones a las regiones del oeste del continente con el fin de establecer una nueva colonia que quedaría suficientemente aislada de cualquier interferencia de afuera. Los agentes que Smith había enviado a buscar un sitio adecuado en California y Oregón en 1842 habían reportado que la cuenca del Gran Lago Salado era la mejor opción porque estaba aislada de las regiones pobladas de la costa del Pacífico y de los territorios y estados del este (Roberts, 1930, vol. 5:85; vol. 6:222).

Las persecuciones siguieron. En el otoño de 1845, varios comités de ciudadanos de Illinois exigieron la salida de los mormones de la entidad para la primavera de 1846. El 4 de febrero de 1846, un grupo de unos dieciséis mil mormones, bajo la dirección de Young, cruzó el río Misisipi en la primera etapa de un viaje largo y difícil hacia el nuevo Sión en el oeste del continente. Después de cuatro meses y medio, llegaron a Council Bluffs, Iowa, donde establecieron un campamento provisional, llamado Winter Quarters (hoy Florence, Iowa), que serviría como lugar de reunión antes de comenzar el viaje hacia el Gran Lago Salado (Young, 1925:727-728; Roberts, 1930, vol. 3:54-55; Arrington, 1958:20). El 7 de abril de 1847 Young salió del campamento Winter Quarters rumbo al Gran Lago Salado con un pequeño grupo de 148 inmigrantes como vanguardia para aquellos grupos más grandes que deberían seguir posteriormente.³ Después de la llegada a su destino y con la agregación de otros grupos de colonos, Young y los demás líderes procedieron a designar sitios para el establecimiento de las aldeas. También organizaron a los hombres en distintas categorías, cada una de las cuales tenía una tarea específica para realizar. El éxito de los mormones en sus esfuerzos por colonizar las tierras de la Gran Cuenca y otras regiones a lo largo de las décadas siguientes se debió en gran parte a la manera en que organizaron su fuerza de trabajo y sus fuentes de capital para alcanzar ciertas metas en común (Nelson, 1925:53; Arrington, 1958:42-46).

³ Más tarde, a este grupo se le unirían en Utah varios de los integrantes del llamado Batallón Mormón, un contingente de 526 voluntarios que Young había prometido al gobierno estadounidense para servir en la campaña contra México. Los sueldos pagados a los miembros de esta unidad constituyeron un fuerte apoyo inicial para el establecimiento del nuevo Sión (Roberts, 1919:5).

Para crear sus propios bienes manufacturados y herramientas, los colonos, bajo la presidencia de Young (1846-1877), también invirtieron grandes sumas desde un principio en el desarrollo industrial. Entre los miles de inmigrantes mormones que llegaron de la Gran Bretaña, Escandinavia y otras regiones de Europa entre 1846-1870 había varios artesanos cuyos servicios y habilidades mecánicas mostraron ser de gran utilidad al llegar al nuevo Sión.

Se organizaron varias empresas industriales para la producción de lana, azúcar, hierro, plomo y carbón, tiendas y otros materiales, tiendas comerciales (como la Zion's Co-operative Mercantile Institution, Z.C.M.I., que todavía existe hoy en día), así como en las áreas de comunicaciones (la Deseret Telegraph Company), transporte (ferrocarriles y tranvías urbanos), y energía (gas y electricidad) (Bancroft, 1889:731-732; Arrington, 1958:77-79, 97-104, 116-129, 131, 270-322, 386-399, 408-409).

Los dirigentes de la Iglesia creían que la poligamia facilitaría la tarea de poblar y desarrollar las regiones del oeste de Estados Unidos. También serviría para propagar la fe mormona entre los pueblos de África y Asia, varios de los cuales ya practicaban la poligamia. Young y otros jefes de la Iglesia opinaban que, con el tiempo, el número de mormones llegaría a ser superior al de los "gentiles" de los estados del este de Estados Unidos (Chandless, 1857:192; Stenhouse, 1873:500). Otros argumentos en favor de la poligamia se basaban en ciertas nociones que algunos de los dirigentes mormones tenían con respecto a la demografía. Algunos mormones argumentaban que, a raíz de las guerras, desastres naturales y otros factores, sobran las mujeres y que, por lo tanto, la poligamia era necesaria para satisfacer sus necesidades con respecto a esposos, casas y niños. Los mormones también recurrieron a los mismos argumentos que los moralistas victorianos para sustentar que la poligamia, en lugar de provocar la debilidad e insalubridad, era, por el contrario, de gran beneficio para la humanidad desde el punto de vista de la salud e higiene. La actividad sexual ayudaba a reducir el estrés y promover la armonía entre los miembros de la familia. En lugar de reducir el promedio de vida de las personas, ayudaría a aumentarlo; de hecho, era posible, argumentaban, alcanzar la edad de varios de los patriarcas de la Biblia, como Abraham, Lot, etcétera. También se creía que por medio del matrimonio plural se podría reducir o eliminar ciertos vicios sociales, como la prostitución (Beadle, 1870:307-308; Bodell, 1982:194; Campbell y Campbell, 1998:487-491).

Para la década de 1880, la poligamia se había convertido en una práctica sancionada y promovida por la Iglesia mormona. Al mismo tiempo, sin embargo,

el proceso que conduciría a su debilitamiento y prohibición por la Iglesia ya había comenzado desde la llegada del ferrocarril Union Pacific a Ogden, Utah, en 1869, que enlazó al territorio con el mundo externo. El creciente estrechamiento de los lazos entre el territorio de Utah y el resto de la nación no sólo serviría para debilitar en extremo la independencia económica de la Iglesia, sino también para poner a los mormones al alcance de los medios para obligarlos a rechazar el matrimonio plural como principio religioso (Arrington, 1958:400-412).

■ La campaña antipoligámica y el éxodo a México y Canadá

A partir de 1880, el gobierno federal estadounidense comenzó a tomar medidas más severas en la campaña para acabar con la poligamia mormona. En 1862, el congreso había aprobado el Anti-Bigamy Act (Acta Antibigamia),⁴ que no sólo prohibía el matrimonio plural, sino que también desincorporó a la Iglesia mormona y especificaba que no podía tener inmuebles por un valor mayor a cincuenta mil dólares. La Iglesia, sin embargo, encontró medios para burlarse del acta y, en marzo de 1882, el Congreso aprobó el Acta Edmunds, que imponía fuertes castigos a aquellas personas consideradas culpables de poligamia y las declaraba inelegibles para ocupar cargos públicos. Al final, el Acta Edmunds-Tucker, aprobada en febrero de 1887, como enmienda del Acta Antibigamia de 1862, dio facultad a las autoridades judiciales federales para confiscar toda propiedad eclesiástica mormona cuyo valor superara la cantidad de cincuenta mil dólares permitida por la ley. También les autorizó disolver formalmente como corporaciones la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Perpetual Emigrating Company, la empresa fundada por Young para promover y facilitar la inmigración de mormones de Europa (Richardson, 1907-1908:362; Mulder, 1956:416-433; Wagoner, 1986:117-120, 128-129, 130-139).

El gobierno de esta manera esperaba obligar a la Iglesia mormona a renunciar a la poligamia o perder su poder e influencia como organización. De hecho, a lo largo de los ochenta, había surgido un movimiento dentro de la Iglesia que argumentaba en favor de buscar un arreglo o reconciliación con el gobierno federal. Se comprendía que únicamente por medio de tal arreglo podría ser Utah reconocido como estado.

⁴ Antes de esta fecha no existía ninguna legislación antipoligámica en Estados Unidos.

Por lo tanto, el 25 de septiembre de 1890, el entonces presidente Wilford Woodruff (el sucesor de John Taylor, quien había asumido la presidencia después de la muerte de Young en 1877) emitió un manifiesto que aconsejaba que los miembros de la Iglesia cumplieran con las leyes gubernamentales respecto a la poligamia. El 6 de abril de 1904, la Iglesia, bajo la presidencia de Joseph F. Smith, emitió un segundo manifiesto, que, además de reafirmar la prohibición del primer manifiesto al respecto, declaraba que todos aquellos mormones considerados como transgresores serían excomulgados (Roberts, 1930, vol. 6:219-229; Larson, 1971:223-264).

Durante este periodo, cuando se había recrudecido la campaña en contra de la poligamia entre los mormones, los “gentiles” creían que todos los mormones eran polígamos. En realidad, muchos mormones no aceptaron la doctrina del matrimonio plural; de hecho, sólo algunos de los más de cincuenta grupos o facciones que surgieron después de la muerte de Smith creían en esa doctrina. La facción creyente principal era la de la Iglesia establecida por Young en Utah, mientras que el grupo opositor más fuerte era la Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, establecida por Joseph Smith, hijo, y otros seguidores en Independence, Missouri (Ivins, 1956:229-232, 239). En un intento de minimizar los efectos de la campaña de persecución, los dirigentes mormones sostenían que pocos miembros de la Iglesia tenían más de una esposa. No obstante, varios estudios más recientes sobre el tema indican que durante el periodo de 1830 a 1890 había decenas de miles de mormones —hombres, mujeres y niños— que formaban parte de familias poligámicas (Smith y Kunz, 1976:468-471; Pace, 1982:49-57).

Era difícil, sin embargo, poner fin a una costumbre que muchos mormones consideraban sagrada. Los líderes de los grupos que rehusaban acatar las disposiciones antipoligámicas hicieron planes para mudarse a México y Canadá. Aunque el deseo de seguir practicando la poligamia constituyó el motivo más contundente en la toma de esta decisión, también existía, para entonces, una gran escasez de terrenos cultivables a un precio al alcance del *homesteader* común. Asimismo, la campaña antipoligámica también había creado un clima muy inseguro para los empresarios y comerciantes mormones (Arrington, 1958:353-356, 382-383).

Varios de los mormones recalcitrantes consideraban que México tenía ciertas ventajas con respecto a las posibilidades de colonización. Como parte de su política de atracción de inversiones extranjeras a México para acelerar el desarrollo económico del país, el presidente Porfirio Díaz permitió que los estadounidenses y otros

extranjeros compraran terrenos en los estados del norte y el territorio de Baja California. Díaz también apoyaba una política de tolerancia religiosa, tanto con respecto a los católicos como a los protestantes. Su gobierno permitió que los misioneros de las Iglesias protestantes operaran con libertad en México y les prometió que la libertad religiosa sería respetada. Aunque la poligamia no se permitía en México, las investigaciones realizadas por los jefes mormones sobre las condiciones en México indicaban que las autoridades no harían esfuerzos por obligar a los mormones a observar las leyes oficiales al respecto (Linn, 1963:614-615; Hardy, 1963:71-71, 140-144; Wagoner, 1986:125-126, 151-152, 161-167, 170).

Las autoridades de la Iglesia mormona también consideraban que México constituía un campo fértil para la realización de conversiones entre la gente. Según la doctrina mormona, todo el continente de las Américas constituía el Reino de Dios en el Nuevo Mundo. De 1875 a 1876, la Iglesia envió a un par de misiones a Chihuahua y Sonora, pero los intentos resultaron en pocas conversiones. En 1879, la Iglesia nombró a Moses Thatcher, un apóstol nuevamente ordenado, para encabezar una misión a la ciudad de México; allí, los misioneros mormones realizaron varias conversiones, en especial en Ozumba y otros pueblos cerca de la capital. A pesar de las enfermedades y otras dificultades sufridas por los misioneros, para el fin del régimen de Díaz (1911) había más de mil personas convertidas a la fe mormona (Jones, 1890:219-299; Roberts, 1971, vol. 5:475-476, 568-579; Beecher, 1975:293-296).

En 1884, un grupo mormón, encabezado por Alexander Macdonald y Christopher Layton, presidente de la Stake (Estaca) de Arizona, exploró la región del río Casas Grandes, en Chihuahua, y reportó favorablemente sobre sus posibilidades para el establecimiento de colonias basadas en la agricultura y la ganadería. Al año siguiente (1885), la Iglesia inició un trato con la compañía deslindadora de Ignacio Gómez del Campo para la compra de más de cuarenta mil hectáreas cercanas a Ascensión, Corrales y a lo largo del río Piedras Verdes. Entre 1885 y 1908 se fundaron un total de diez colonias en México: siete en Chihuahua (colonias Díaz, Juárez, Dublán, Cave Valley, Pacheco, García y Chuichupa) y tres en Sonora (Oaxaca, Morelos y San José). Para finales del porfiriato, las diez colonias contaban con una población de más de cuatro mil miembros y habían alcanzado, en general, cierto grado de prosperidad (Hardy, 1963:74-108; Naylor, 1978:325-335; Burns y Naylor, 1973:144-145; Romney, 1938:74-114).

En Chihuahua, los colonos encontraron cierta oposición inicial de las autoridades locales y estatales. El 9 de abril de 1885, el general Fuero, gobernador interino

de Chihuahua, por petición del presidente municipal de Casas Grandes, Silvestre Quevedo, ordenó que los mormones salieran del estado. Los apóstoles Young y Thatcher, después de visitar al presidente Díaz en el Palacio Nacional, lograron que éste, el 18 de mayo siguiente, cancelara la disposición del gobernador chihuahuense (Brigham, 1887:896-897; Bancroft, 1889b, vol. 2:624-625; Romney, 1938:57-59).

Las grandes diferencias entre el mormonismo y el catolicismo también provocaron críticas en su contra. En febrero y junio de 1885, los editores de *El Nacional*, al denunciar la política gubernamental respecto a la colonización extranjera de las zonas limítrofes del norte del país, también aseveraron que la poligamia contrariaba las prácticas religiosas más sagradas del pueblo mexicano (en Dale-Lloyd, 1987:87). En una serie de artículos publicados entre 1889 y 1897, los editores de *El Tiempo*, diario católico de la ciudad de México, señalaron que, si bien los mormones eran excelentes agricultores, su práctica de la poligamia era totalmente incompatible con el cristianismo (González, 1993-1994, vol. 2:247; véase también *United States Consular Reports [USCR]*, 1888:575-576).

Con la creciente prosperidad de las colonias, los mexicanos que vivían en éstas se convirtieron en un grupo de trabajadores asalariados de los mormones. Los colonos mormones se enorgullecían de la cultura y la civilización estadounidenses y despreciaban al pueblo mexicano, al que consideraban perezoso y atrasado. A pesar de lo que Joseph Smith había predicado de la conveniencia del matrimonio entre los colonos blancos y los indígenas, los colonos mormones de Chihuahua se oponían a matrimonios entre los miembros de su grupo y los mexicanos, porque relacionaban la idea de “depravación espiritual” con un color de piel más oscuro (*Periódico Oficial del Estado de Chihuahua [POECh]*, 1905:3-6; Jones, 1890:393-394). Otros conflictos surgieron de la rivalidad comercial y la competencia por los recursos y, en particular, la política gubernamental de favorecer en el uso del agua a los grandes terratenientes y a los extranjeros (*USCR*, 1896:409; *POECh*, 1908:13-14; *El Paso Times*, 1909).

En agosto de 1912, debido al robo de ganado y otros daños a sus propiedades perpetrados por grupos insurrectos, la mayoría de los colonos mormones de Chihuahua y Sonora optó por refugiarse en los pueblos del lado estadounidense de la frontera. Aunque algunos colonos regresaron a México poco después, la mayoría encontró que sus casas habían sido quemadas y sus propiedades habían quedado en malas condiciones. Sólo dos colonias —Dublán y Juárez— fueron restablecidas (United States, Department of State, Record Group 59, file 812.00).

A pesar del fracaso en general de la colonización mormona en México, con el tiempo los colonos mormones de esta región y sus descendientes llegaron a ser reconocidos, en virtud de las circunstancias en que ocurrió la inmigración a este país, como de tendencias más conservadoras y fundamentalistas que las de sus co-religionarios de Estados Unidos. Al mismo tiempo, también eran vistos como los *saints* más leales a los principios mormones (Bennion, 2004:120).

Las colonias que los mormones establecieron en Canadá, en cambio, fueron mucho más exitosas y duraderas. Aunque los mormones que inmigraron en 1887 a la región de Cardston, en la parte suroeste de lo que hoy es la provincia de Alberta, encontraron, al igual que sus contrapartes en México, considerable oposición del público al proyecto, el gobierno federal en Ottawa, en su afán de abrir los Territorios del Noroeste del país a la colonización, estaba dispuesto a dar a los inmigrantes mormones todo el apoyo posible para facilitar su asentamiento en Canadá (Lee, 1968:11-22). El entonces primer ministro John A. MacDonal dio su aprobación al proyecto con tal de que los colonos aceptaran vivir en Canadá en monogamia (Roberts, 1930, vol. 6:274-275; Nelson, 1936:203-204). Esta advertencia fue respaldada en las agregaciones al Criminal Code of Canada (Código Criminal de Canadá) en 1890 y 1892, en las cuales se especificaba el encarcelamiento de aquellas personas culpables de la poligamia durante un periodo de cinco años y una multa de 500 dólares.⁵

Aunque los colonos de Cardston discutían la poligamia en sus reuniones, intentaban ser lo más discreto posible en sus tratos con las autoridades y con los *gentiles* de las áreas circundantes. Por lo tanto, la poligamia nunca fue tan visible en Canadá como lo fue en México. No obstante, algunos de los mormones que inmigraron a Canadá llevaron a sus esposas de matrimonios plurales, mientras que otros matrimonios fueron “sellados” en secreto después del manifiesto de Woodruff de 1890, y aun después de la promulgación de las leyes antipoligámicas canadienses (Embry, 1985:108-116).

■ Las sectas fundamentalistas

Entretanto, hubo grandes cambios sociales en México, Estados Unidos y Canadá que mucho contribuyeron a la decadencia de la poligamia mormona. Además de las

⁵ El antecedente de estas enmiendas fue la ley de 1886 contra la bigamia (Linn, 1902:614).

fuerzas de modernización que tuvieron sus orígenes en las últimas décadas del siglo xix, también había nacido el movimiento para promover los derechos de la mujer. Este movimiento cobró fuerza en Estados Unidos y Canadá a lo largo del siglo xx —así como en México a partir de 1920—, y culminó en la demanda de igualdad completa entre mujeres y hombres. Existía, incluso, una creciente minoría de miembros de la Iglesia mormona que propugnaba la igualdad de la mujer en la teología mormona, la administración de asuntos eclesiásticos, así como su posición en la sociedad en general (Hardy, 1992:340, 355).

Lograron sobrevivir, sin embargo, importantes grupos de creyentes que querían conservar la práctica de la poligamia como parte integral de su fe y religión. Aquellos mormones que rehusaron respetar el manifiesto del presidente Woodruff en 1890 se referían a ellos mismos como *fundamentalists* (fundamentalistas). La gran mayoría aseveró que su autoridad derivaba del pronunciamiento del presidente anterior, John Taylor, quien, en septiembre de 1896, después de haberse refugiado de las autoridades en la casa del mormón John W. Woolley, en Centerville, Utah, recibió el mensaje del Señor de que “el principio del matrimonio plural jamás será vencido” (Wagoner, 1986:190; Driggs, 1990:367-389). Taylor había sido el presidente que había defendido con más vehemencia el principio de la poligamia. Hasta 1887, cuando falleció, Taylor había insistido en que no se podría hacer ningún compromiso con respecto a la poligamia (Hardy, 1992:52).

Los fundamentalistas insistían en que Taylor había autorizado de manera secreta que varios de los mormones que tenían el rango de sacerdotes podían continuar con la práctica de la poligamia como individuos, y no como representantes de la Iglesia. No obstante, el presidente Joseph F. Smith y las siguientes personas que ocuparon el cargo de dirigente supremo de la Iglesia emitieron declaraciones en las cuales denunciaban la práctica de la poligamia sin reservas o excepciones. El sucesor de Smith, J. Heber Grant (1918-1945), en particular, contaba con los servicios de J. Reuben Clark como consejero. Clark, además de ser experto en asuntos legales, contaba con años de experiencia como consejero para el gobierno federal y embajador en México. Clark llevó a cabo una campaña vigorosa para eliminar la práctica de la poligamia entre los miembros de la Iglesia, campaña que incluía el espionaje de sus actividades cotidianas (Quinn, 1983:179-186; Wagoner, 1986:190-197; Haslam, 2003:150-156).

Como respuesta, el líder fundamentalista Joseph W. Musser inició la revista *Truth (Verdad)*. En esta revista, el editor se dedicó a publicar numerosos artículos en

defensa de la poligamia, así como los testimonios de varios mormones destacados que también apoyaban su práctica. Los fundamentalistas también insistían, al igual que los mormones ortodoxos del XIX, en que su derecho de practicar la poligamia se basaba en el principio de la libertad de religión garantizada por la Constitución estadounidense. En parte debido al carácter influyente de la revista *Truth*, el movimiento fundamentalista siguió creciendo. El 7 de marzo de 1944, un grupo de agentes del FBI, comisarios, alguaciles y elementos de la policía de Salt Lake City detuvieron a 46 personas bajo sospecha de ser fundamentalistas. De este grupo, 15 hombres fueron condenados a pasar cinco años en la cárcel. Después de haber estado siete meses, sin embargo, fueron dejados en libertad con la condición de que vivieran únicamente con sus esposas “legales” (Wagoner, 1986:195-199; Hardy, 1992:341-344).

Otro episodio notable relacionado con la campaña para acabar con la poligamia fundamentalista ocurrió en Short Creek (Colorado City), Arizona. En este lugar, ubicado en la frontera entre Arizona y Utah,⁶ se había formado una colonia integrada por varias familias polígamas. Éstas establecieron una organización cooperativa, denominada United Effort Plan (UEP), que tenía como fin convertir la nueva comunidad en la “primera ciudad del Milenio”. Los habitantes no mormones del lugar, asustados, notificaron el hecho al Consejo de las Doce. Dado que los líderes de la Iglesia mormona sólo podían excomulgar a los fundamentalistas de Short Creek, solicitaron que las autoridades del condado Mohave tomaran medidas para la aprehensión y el enjuiciamiento de los recalcitrantes. En septiembre de 1935, las autoridades del condado detuvieron a tres hombres que, después de un juicio en diciembre del mismo año, fueron sentenciados a un periodo de entre 18 y 24 meses en la cárcel (*Newsweek*, 1935:12). Casi dos décadas después, el 26 de julio de 1953, las autoridades de Arizona enviaron más de 100 policías armados para detener a las mujeres y a los niños de la comunidad y llevar a cabo una revisión a fondo de todas las habitaciones. No obstante, a pesar de la magnitud de la redada, menos de dos años después, a las mujeres y a los niños les fue permitido regresar a sus casas. Los hombres, después de un periodo corto de encarcelamiento, también regresaron a

⁶ Hoy el pueblo está dividido en dos ciudades. La parte del antiguo pueblo de Short Creek ubicada al norte de la frontera entre los dos estados se llama Hildale, mientras que la ubicada al sur de la línea de demarcación lleva el nombre de Colorado City. Varios de los antiguos residentes del pueblo siguen llamando el lugar Short Creek, que se dividió en las dos jurisdicciones en 1962 (Krakauer, 2003:10; Ross, 2002).

sus casas, resueltos a continuar “viviendo según el principio” de la poligamia (United States. Senate. Subcommittee to Investigate Juvenile Delinquency of the Committee on the Judiciary, 1955:1-22; *Time*, 1953:16; *Newsweek*, 1995:98-99).

Durante la década posterior al acontecimiento en Short Creek, hubo trece personas arrestadas por el crimen de poligamia, pero de éstas sólo nueve fueron declaradas culpables. En 1960 se realizó el último intento serio en Utah de enjuiciar a las personas acusadas de practicar la poligamia. Después de seis meses de investigación y los interrogatorios a testigos, el gran jurado de Utah acusó a quince personas de varios cargos relacionados con la poligamia. De este grupo, sólo se encontró culpable a un hombre, y éste se fugó de las autoridades antes de que pudiera ser aprehendido (*Los Angeles Times*, 1969).

En las décadas siguientes hubo una disminución notable del número de personas detenidas por poligamia. Esta disminución se debió en parte al resentimiento entre el público por las grandes cantidades de dinero gastadas en este tipo de persecución. La operación antipoligamia de Short Creek, por ejemplo, había costado alrededor de 600 mil dólares. También hubo una semejante reacción negativa con respecto a la separación de los niños implicados en los arrestos de sus madres, en particular en el caso de la señora Vera Black, quien había sido detenida junto con las personas arrestadas en Short Creek (*Time*, 1956:40).

Fue en gran parte debido a los arrestos de Short Creek y sus consecuencias que las autoridades comenzaron a intervenir de manera mucho más selectiva en los casos de matrimonio plural. Hasta la fecha, por lo general, han intervenido únicamente en aquellos casos en que la poligamia se vincula a crímenes de otro tipo, como los de violencia doméstica, sexo entre adultos y menores de edad, fraude, etcétera. El gobierno teme, si decidiera intervenir en todos los casos, que los niños de los adultos involucrados se conviertan en una carga muy pesada para el sistema de beneficencia infantil (Adams, 2006).

A partir de la década de los sesenta, también ha habido cambios sustanciales en las actitudes del gobierno y del público en general en relación con el matrimonio, la relación entre las parejas, el sexo, etcétera, que ha seguido hasta la fecha. Esta tendencia se ha reflejado en los medios de comunicación masiva, como la televisión, la radio y el cine. La poligamia también ha sido incluida en este proceso de relajamiento. En la primavera de 2006, por ejemplo, la NBC estrenó la serie de televisión titulada *Big Love*, que trata de la vida de un hombre (personificado por el actor Bill

Paxton) casado con tres mujeres. Los medios de comunicación masiva tienen un potencial enorme para influir en las mentes de las personas, en la formación de opiniones y la generación de discusión sobre temas. En cambio, el carácter sagrado u oficial del matrimonio tradicional monógamo ha quedado rezagado en las últimas décadas frente al gran aumento del número y porcentaje de uniones libres (Dyer, 1977: 35-45; HBO; Roberts, 2006).

Durante el último medio siglo también han ocurrido cambios significativos en la Iglesia mormona, en particular con respecto a los programas sociales, la ordenación de negros como sacerdotes (a partir de 1978) y el proselitismo en ciertas regiones del mundo —Asia, África y Oceanía— donde la poligamia forma parte de la cultura tradicional de los pueblos en cuestión. No obstante, a pesar de la creciente importancia de los nuevos adeptos provenientes de los países del Tercer Mundo, la Iglesia ha mantenido su oposición oficial a la poligamia. En 1974, el entonces presidente Spencer W. Kimball emitió una declaración en la cual advirtió que los mormones debieran tener cuidado y resistir las tentaciones de los “llamados cultos polígamos”. A pesar de que la Iglesia mormona había sido ligada a la poligamia durante un periodo relativamente largo de su historia, se ha convertido en una de las fuerzas de oposición principales a la práctica de esta forma de lazo matrimonial (Wagoner, 1986:209).

Según un informe realizado en conjunto por la Procuraduría General de los estados de Utah y Arizona, en la actualidad existen entre veinte mil y cuarenta mil personas que practican la poligamia. La secta más numerosa es la Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, FCJC), la cual cuenta con entre seis mil y diez mil miembros, que tienen propiedades en los estados de Utah, Arizona, Texas, así como en Canadá y México (Utah Attorney General’s Office and Arizona Attorney General’s Office, 2006).⁷ Aproximadamente mil fundamentalistas residen en la colonia de Bountiful, cerca del pueblo de Creston, en el sureste de la provincia de la British Columbia (la Columbia Británica), en Canadá. La comunidad se fundó en 1947 por cuatro familias que se habían separado del grupo de colonos mormones de Cardston, Alberta. Se ha dicho que la población actual de Bountiful es descendiente del

⁷ Debido a los esfuerzos de los fundamentalistas por no tener trato con el resto de la sociedad, es muy difícil tener una cifra exacta de los mormones fundamentalistas.

grupo original de colonos —seis hombres—, pero también la colonia ha recibido una infusión de sangre mediante estas mujeres enviadas desde la región fronteriza entre Utah y Arizona, el principal baluarte de los fundamentalistas mormones. De hecho, varios fundamentalistas se habían mudado a Canadá debido al mayor grado de relajamiento de las autoridades con respecto a la poligamia.⁸

Desde el punto de los “gentiles” de Creston, los fundamentalistas de Bountiful constituyen un factor económico importante en la región. Por lo tanto, no han querido intervenir en la vida de los habitantes de la colonia. Las autoridades, por su parte, han estado poco dispuestas a llevar a cabo juicios relacionados con la poligamia a raíz de que jurídicamente sería difícil ganar tales casos debido a la garantía de libertad religiosa proporcionada por la Charter of Rights and Freedoms (Ley de Derechos y Libertades). De hecho, en Canadá no se ha llevado a cabo un juicio al respecto desde 1937 (*CBS News*, 2003; *The Economist*, 2004; *LifeSiteNews.com*, 2005).

Sea como fuese, varios activistas de las áreas de derechos de la mujer y de los niños han solicitado que autoridades federales y de la provincia tomen medidas más severas para poner fin a los abusos —como obligar a las muchachas menores de edad a tener sexo con los patriarcas de la comunidad— que, aseveran, son comunes en Bountiful. En mayo de 2004, nueve mujeres fugitivas de la colonia hicieron declaraciones sobre la existencia de la poligamia en la colonia y el abuso sexual de muchachas menores de edad. Por otro lado, otras mujeres que todavía residen en la comunidad han manifestado que están contentas con su situación y estilo de vida. El gobierno canadiense ha deportado a algunas de las mujeres que han llegado a la comunidad provenientes de Estados Unidos. Estas mujeres no pueden presentar documentos comprobatorios sobre su estado matrimonial ni cuentan con la capacitación para solicitar los empleos que tienen demanda en Canadá. Tampoco cubren los requisitos para ser admitidas en el país en calidad de refugiadas, aunque algunas han solicitado que sus casos sean revisados por las autoridades de inmigración canadiense bajo este criterio. Curiosamente, aunque el gobierno de Canadá reconoce como refugiadas a mujeres extranjeras que llegan a este país en caso de que tengan evidencia de que pudieran ser obligadas a formar parte de un matrimonio plural, no

⁸ También existe otro grupo, de unas 200 personas, que reside en el sur de Alberta cerca del pueblo de Sundre (*CBC News*, 2003; Ontario Consultants on Religious Tolerance, s.f.).

ofrece tal protección a mujeres canadienses nacidas en comunidades poligámicas⁹ (*Salt Lake Tribune*, 2005; *National Post*, 2006; *Vancouver Sun*, 2006).

En respuesta a las denuncias sobre la poligamia en Bountiful, el gobierno canadiense pidió que se hiciera una serie de reportes sobre el tema de la poligamia en Canadá con el fin de elaborar una política al respecto.¹⁰ La RCMP (Policía Montada) está llevando a cabo investigaciones sobre los supuestos casos de abusos contra mujeres y niños, pero, a pesar de la gran cantidad de críticas y denuncias, faltan testigos de tales violaciones que estén dispuestos a dar testimonio al respecto. En diciembre de 2005, funcionarios judiciales de Canadá y Estados Unidos se reunieron en Vancouver para discutir ideas y estrategias para resolver los problemas en torno al abuso sexual en las comunidades poligámicas de los dos países. Al llevar a cabo estas investigaciones, las autoridades han insistido en que no se trata de una campaña para erradicar la poligamia, sino llevar a la corte a aquellas personas responsables de crímenes cometidos contra mujeres e hijos (*CTV News*, 2005).

La situación en la colonia se ha vuelto aún más complicada en los años recientes debido a los conflictos de poder internos, que, como se verá más adelante, también han provocado disensión entre los fundamentalistas de México. Una de las personas que han sido acusadas de crímenes sexuales contra menores es Winston Blackmore, uno de los dos jefes de la colonia. Blackmore era obispo de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Canadá hasta septiembre de 2002, cuando fue derrocado por Warren Jeffs, de Utah. Éste excomulgó a Blackmore, que provocó la división de la comunidad en dos grupos: uno que seguía a Jeffs y el otro —el más grande— que permaneció leal a su antiguo jefe. En noviembre de 2005, Jeffs, quien era buscado por el FBI en Estados Unidos bajo la acusación de haber arreglado el matrimonio entre una muchacha de 16 años y un hombre casado de 28 años, fue detenido por las autoridades estadounidenses cerca de Pueblo, Colorado. El incidente del arresto hizo hincapié en el hecho de que Canadá a veces ha sido utilizado como refugio por fundamentalistas acusados de haber cometido crímenes en Estados Unidos (Hume, 2005; Bramham, 2006b).

⁹ Las mujeres estaban casadas con Winston Blackmore, uno de los dos líderes de la comunidad. Sin embargo, en 2002, el gobierno había permitido inmigrar por razones humanitarias a otras tres esposas de Blackmore que tenían hijos. El Departamento de Inmigración de Canadá ha rechazado las solicitudes de inmigrar a musulmanes y chinos con esposas múltiples bajo la suposición de que continuarían la práctica de la poligamia al llegar a ese país.

¹⁰ Se publicó la colección de informes en noviembre de 2005 (véase Canadá. Government of Canada, 2005).

Los grupos principales de fundamentalistas mormones en México se hallan en las regiones de Casas Grandes, Chihuahua, y Ozumba, Estado de México. Los fundamentalistas de Chihuahua se encuentran en la comunidad conocida como la colonia o rancho LeBaron, en honor a su fundador, Alma Dayer LeBaron. A finales de la década de 1920, LeBaron y un pequeño grupo de seguidores, al ser expulsados de la Colonia Juárez, decidieron asentarse en terrenos del ejido de Galeana, cerca de los pueblos de Galeana y San Buenaventura, a unos 50 kilómetros al sureste de Casas Grandes. Poco después, LeBaron compró varias granjas en la región de El Valle, donde, después de quitar la tierra de mesquite y artemisa, preparó los terrenos para que fueran cultivados con el apoyo de canales de riego. También preparó terrenos adicionales para la siembra de árboles frutales y jardines. Al enterarse del traslado de la familia LeBaron y sus demás seguidores a la región de Galeana, algunos amigos de ellos, como las familias de Charles Cox, Henry Covington y Floyd Spencer, también se unieron al grupo original (Bennion, 2004:55-56, 124-125).

Hasta cierto punto, la nueva colonia mormona se asemeja a las más antiguas, en las áreas de Casas Grandes y Ascensión, por estar basada en la granja familiar como organización económica principal; los hombres de la colonia, debido al carácter más pobre de los terrenos que han intentado cultivar, se ven obligados a trabajar durante una parte del año para empresarios agrícolas y compañías de construcción en Estados Unidos (Bennion, 2004:121-122).

Como grupo fundamentalista, la colonia LeBaron se derivó de otros dos grupos fundamentalistas: el que fue fundado por Woolley en la región de Colorado City, y la Apostolic United Brethren (Hermandad Unida Apostólica), fundada por Rulon C. Allred de Salt Lake City. A diferencia del primero, pero a semejanza del segundo, el grupo LeBaron no reconoce a Woolley como fuente de la autoridad, sino que asevera que Joseph Smith legó la autoridad como dirigente supremo a Benjamin F. Johnson, un amigo cercano del profeta en Nauvoo, Illinois. Según su interpretación, Johnson legó esta autoridad a su sobrino y yerno Benjamin LeBaron, quien, a su vez, la legó a su hijo Alma Dayer LeBaron. En septiembre de 1955, Joel, uno de los hijos de éste, fundó su propia organización religiosa, llamada Church of the Firstborn of the Fulness of Times. Los otros hermanos —Ervil, Alma, Floren y Verlan— se convirtieron en líderes de la nueva Iglesia bajo la autoridad de Joel como profeta y jefe de los patriarcas. Respecto a su organización, la nueva Iglesia era semejante a la Iglesia mormona ortodoxa, con una *first presidency* en Joel como profeta, dos consejeros (John

Gutcherit y Earl Jensen) y un Consejo de los Doce Apóstoles. Los líderes enviaron a misioneros a varias regiones con el mensaje de que todos aquellos que quisieran unirse al grupo tendrían que vivir con ellos como parte de la colonia LeBaron en Chihuahua (Wagoner, 1986:212-214; Bennion, 2004:57-58).

Ervil LeBaron, influido por algunas creencias del grupo Allred, quiso establecer como parte de las *laws of liberty* (leyes de libertad), basadas en los Diez Mandamientos, que constituían los preceptos por los cuales se regía el grupo de Joel, el principio de *blood atonement* o la expiación por medio del derramamiento de sangre en forma de venganza. Joel no aceptó y relevó a Ervil de su cargo como patriarca. Éste, como represalia, encabezó a su banda de seguidores en una campaña para matar a todos aquellos que estaban en contra de sus planes. Los Lambs of God (Ovejas de Dios), como se llamaban, mataron, entre 1975 y 1981, a decenas de personas, entre ellas a Rulon Allred, Joel LeBaron, así como a varios miembros de la Iglesia que radicaban en el rancho de Los Molinos, cerca de Ensenada, Baja California (Bradlee, 1981; Scheeres, s.f.).

Otros crímenes semejantes fueron cometidos por los hermanos fundamentalistas Ron y Dan Lafferty. En julio de 1984 asesinaron a Brenda Lafferty, cuñada de su hermano Allen, y a su pequeña hija Erica, de quince meses de edad. Ron Lafferty posteriormente confesó a las autoridades que recibió una revelación de Dios en la que le ordenó matarlas porque Brenda se había opuesto a la idea de que su esposo Allen tomara a otras mujeres como esposas. Las noticias en torno a los crímenes cometidos por LeBaron y los hermanos Lafferty, que durante un tiempo fueron asunto de los encabezados de los diarios en todo el mundo, desconcertaron en extremo al público y sirvieron como arma en la campaña de oposición de aquellos grupos que se pronunciaban por imponer una mayor vigilancia y control de las sectas fundamentalistas por parte de las autoridades gubernamentales (Krakauer, 2003).

Esta tendencia hacia la fragmentación constituye el peligro principal para la unidad y continuación del grupo de LeBaron, así como de otras Iglesias fundamentalistas. En la actualidad, el grupo LeBaron se encuentra dividido en dos facciones principales: aquellos que no creen en la existencia de un dirigente supremo en la tierra en este momento y que abogan por una interpretación más liberal de las *laws of liberty*, y otra, mucho más conservadora, que afirma que en el presente existe un profeta o heredero de la autoridad sagrada (un miembro de su familia o linaje). Varios de los jóvenes de la colonia, al igual que los de las colonias de mormones ortodoxas,

opinan que la vida en Estados Unidos, en los aspectos económico y social, es más atractiva que en las comunidades relativamente aisladas de Chihuahua. Asimismo, cuando estos jóvenes están en condiciones de casarse y tener un cargo o trabajo dentro de la comunidad, tienen que competir con todos los otros hombres de la colonia por una esposa y recursos. Por norma, aquellos colonos más viejos y que tienen más autoridad disfrutaban de una ventaja enorme en este sentido. Esta disputa por la autoridad y los recursos obliga a que, en muchos casos, los jóvenes busquen otras oportunidades fuera de la colonia (Bennion, 2004:186-187).

Por otro lado, varios fundamentalistas y mormones ortodoxos de Utah y otras regiones de Estados Unidos han optado por inmigrar a Chihuahua en busca de un refugio de un mundo cada vez más violento e inseguro. Como en el caso de la colonia fundamentalista en Bountiful, Canadá, también se envían mujeres casaderas desde las colonias fundamentalistas en Utah y Arizona. Estos dos factores han ayudado a inyectar nueva vida al rancho LeBaron y las otras colonias mormonas de Chihuahua (Bennion, 2004:120, 187-188).

La otra colonia de fundamentalistas en México —la de Ozumba— fue establecida por la Apostolic United Brethren en 1955 o quizá antes de esta fecha. Como ya se indicó, los mormones habían establecido una misión en Ozumba durante el porfiriato. En la actualidad, la colonia fundamentalista de Ozumba cuenta con unos 700 miembros que viven de acuerdo con el sistema comunal conocido como Law of Consecration (Ley de Consagración) o United Order (Orden Unida), un sistema en que todos los miembros de la comunidad trabajan y la propiedad en su totalidad pertenece a la Iglesia. Este sistema fue ideado por Joseph Smith y sus seguidores durante el primer periodo del desarrollo de la Iglesia mormona y fue implementado por primera vez por Brigham Young en la colonia de St. George, Utah, en 1874. En marzo de 1983, la AUB terminó la construcción de un templo para la colonia (Mormon Fundamentalism.com, s.f.).

Si bien ha habido enfrentamientos entre los mormones y la población local en algunos lugares de México —como en otras denominaciones religiosas—,¹¹ no se ha llevado a cabo una campaña contra la poligamia practicada por los fundamentalistas. En parte, esto se debe al tamaño pequeño de las comunidades de fundamentalistas

¹¹ Referente a un disturbio que ocurrió hace aproximadamente una década en el municipio de San Pedro, Nuevo León, cuando los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días intentaron construir un templo allí, véase Díaz Garza, 2006.

en México, así como, en algunos casos, como el de Chihuahua, a su aislamiento de la población de “gentiles”. También se debe, hasta cierto punto, como en el caso de Canadá, a que las autoridades, a menos que la práctica de la poligamia esté relacionada con ciertos crímenes, como sostener relaciones sexuales con menores, violación doméstica, etcétera, prefieren no intervenir en el asunto.

En los años recientes, la legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo en algunos países, como los Países Bajos, Bélgica y Canadá, ha creado nuevas esperanzas para los movimientos en favor de la concesión del mismo derecho al matrimonio plural. La iniciativa del gobierno de Canadá, con la aprobación de la Ley C-38 o Civil Marriage Act en 2005, así como las decisiones de las Cortes Supremas de los estados de Massachusetts y Nueva Jersey respecto al matrimonio entre homosexuales, han provocado cierta discusión y especulación en la prensa y en otros medios acerca de esta posibilidad.¹² No obstante, cualquier propuesta relativa a la legalización de la poligamia tendría que incluir ciertas provisiones o garantías legales para evitar que se cometan crímenes y abusos de los tipos mencionados anteriormente.

■ Conclusiones

La relación entre la poligamia y el mormonismo no cesó con los manifiestos emitidos por la Iglesia en 1890 y 1904, sino que ha continuado hasta cierto punto hasta el presente como parte del legado histórico de la formación de la religión mormona y también de las creencias de los grupos fundamentalistas. Desde la promulgación de los manifiestos que terminaron con la poligamia como una práctica oficialmente sancionada por la Iglesia mormona, ésta ha sostenido su decisión al respecto. Las sectas fundamentalistas, por su parte, insisten en que la poligamia constituye una parte inseparable de la verdadera fe mormona y que es un sacrilegio desasociarse de ella.

¹² Sobre Canadá, véase *CTV News*, 2005b; *The Globe and Mail*, 2006; *National Post*, 2006; *The Toronto Star*, 2006. Referente a Estados Unidos, véase Tierney, 2006:A-15; Stolberg, 2006. En el caso de Nueva Jersey, la Suprema Corte ordenó que la legislatura estatal tendría que enmendar la ley estatal referente al matrimonio para que también fuera aplicable a parejas del mismo sexo, y alternativamente aprobar una ley respecto a las uniones matrimoniales de tipo civil con el fin de proporcionar al matrimonio entre homosexuales los mismos derechos y beneficios del matrimonio entre heterosexuales. Los dirigentes eclesiásticos de algunas denominaciones religiosas en Estados Unidos también han autorizado que el clero bajo su jurisdicción dé su bendición a los matrimonios entre homosexuales (Santos, 2006).

La posición gubernamental en México, Estados Unidos y Canadá referente a la poligamia ha cambiado de manera significativa desde el siglo XIX en que ya no se basa exclusivamente en términos de los preceptos morales e históricos del cristianismo tradicional. Afirman que si bien la poligamia es ilegal en los tres países, en los casos en que intervienen para arrestar a las personas consideradas culpables de su práctica, sus acciones no están dirigidas en contra de la poligamia en sí, sino más bien tienen el fin de evitar o castigar crímenes relacionados con la violencia doméstica, el sexo entre adultos y menores de edad, el fraude, etcétera. Los grupos fundamentalistas, sin embargo, se sienten en extremo agraviados por lo que ven como intromisiones en la vida privada y religiosa de sus miembros, así como una violación del derecho constitucional de la libertad de religión.

A lo largo del último medio siglo, ha surgido una tolerancia cada vez más grande hacia los diversos tipos de unión entre parejas, así como, en los años recientes, una creciente disposición para reconsiderar las leyes existentes con respecto a la poligamia. En estos momentos, es demasiado difícil saber cuáles podrían ser los resultados de esta tendencia a largo plazo, o si México y Estados Unidos seguirán el ejemplo de Canadá con su Ley C-38, que, con el tiempo, podría convertirse en un antecedente importante para la legalización de la poligamia en los tres países. Lo único que se puede aseverar con certeza es que se ha iniciado la discusión sobre esta cuestión, que es, después de todo, el primer paso hacia la realización de cualquier propuesta o política al respecto.

■ Bibliografía

- ADAMS, Brooke. 2006. "Hildale Judge Resigns as Asked" [en línea]. *The Salt Lake Tribune*, 25 de febrero. Disponible en: <http://www.sltrib.com>
- ARRINGTON, Leonard J. 1958. *Great Basin Kingdom: An Economic History of the Latter-day Saints, 1830-1900*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- BANCROFT, Hubert Howe. 1889. *History of Utah, 1540-1886*. San Francisco, Cal.: The History Company.
- . 1889b. *History of the North Mexican States and Texas*, vol. 2. San Francisco: The History Company. 2 vols.
- BEADLE, John Hanson. 1870. *Life in Utah, or, The Mysteries and Crimes of Mormonism*. Filadelfia: National Publishing Company.

- BEECHER, Dale F. 1975. "Rey L. Pratt and the Mexican Mission". *BYU Studies*, vol. 15, núm. 3, primavera, pp. 293-307.
- BENNION, Janet. 2004. *Desert Patriarchy: Mormon and Mennonite Communities in the Chihuahua Valley*. Tucson, Ariz.: University of Arizona Press.
- BODELL, James. 1982. *A Soldier's View of Empire: The Reminiscences of James Bodell, 1831-92*. Ed. Keith Sinclair. London: The Bodley Head.
- BRADLEE, Ben. 1981. *Prophet of Blood: The Untold Story of Ervil LeBaron and the Lambs of God* New York: Putnam.
- BRAMHAM, Daphne. 2006. "Canada's Double Standard on Victims of Polygamy" [en línea]. *Vancouver Sun*, 23 de septiembre. Disponible en: <http://www.vancouver-sun.com>
- . 2006b. "Group's Leader Expects to Be Charged Soon" [en línea]. *The Vancouver Sun*, 12 de mayo. Disponible en: <http://www.vancouver-sun.com>
- BRIGHAM, J. Harvey. 1887. "Growing Importance of Paso del Norte". En: *Commercial Relations of the United States with Foreign Countries During the Years 1885 and 1886*. vol. 1. Washington: Government Printing Office.
- BRODIE, Fawn M. 1971. *No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith, the Mormon Prophet*. Nueva York: Alfred A. Knopf.
- BURNS, Barney T., y Thomas H. Naylor. 1973. "Colonia Morelos: A Short History of a Mormon Colony in Sonora, Mexico". *Smoke Signal*, núm. 27, primavera, pp. 125-150.
- CAMPBELL, Bruce L., y Eugene E. Campbell. 1998. "The Mormon Family". En: Charles H. Mindel y Robert W. Haberstein (coords.). *Ethnic Families in America: Patterns and Variations*. Nueva York: Elsevier (cuarta ed.).
- CANADA. Government of Canada. 2005. "Status of Women in Canada". *Poligamy in Canada: Legal and Social Implications for Women and Children. A Collection of Policy Research Reports*. Ottawa: Government of Canada.
- CHANDLESS, William. 1857. *A Visit to Salt Lake: Being a Journey Across the Plains, and a Residence in the Mormon Settlements at Utah*. London: Smith, Elder and Company.
- DALE-LLOYD, Jane. 1987. *El proceso de modernización capitalista en el noroeste de Chihuahua, 1880-1910*. México: Universidad Iberoamericana.
- DÍAZ GARZA, Felipe. 2006. "Cruzados contra Cristo" [en línea]. *El Norte* (Monterrey, N.L.), 25 de agosto. Disponible en: <http://m.org.mx/Boletín.pl?id=504>
- DRIGGS, Kenneth David. 1990. "After the Manifesto: Modern Polygamy and Fundamentalist Mormons". *Journal of Church and State*, vol. 32, primavera, pp. 367-389.

- DYER, Robert G. 1977. "The Evolution of Serial and Judicial Attitudes Towards Polygamy". *The Utah Bar Journal*, vol. 5, primavera, pp. 35-45.
- EMBRY, Jessie L. 1985. "Exiles for the Principle: LDS Polygamy in Canada". *Dialogue: A Journal of Mormon Thought*, vol. 18, núm. 3, pp. 108-116.
- FLANDERS, Robert Bruce. 1965. *Nauvoo: Kingdom on the Mississippi*. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.
- GARDNER, Hamilton. 1917. "Cooperation Among the Mormons". *Quarterly Journal of Economics*, vol. 31, mayo, pp. 461-499.
- GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés. 1993-1994. *Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero*. Vol. 2. México: El Colegio de México. 3 vols.
- HARDY, B. Carmon. 1992. *Solemn Covenant: The Mormon Polygamous Passage*. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.
- HARDY, Blaine Carmon. 1963. "The Mormon Colonies of Northern Mexico: A History, 1885-1912". Tesis doctoral. Detroit, Mich.: Wayne State University.
- HASLAM, Matthew J. 2003. *Heber J. Grant: Exemplar to the Saints*. American Fork, Utah: Covenant Communications.
- HBO. s.f. "Big Love. About the Show" [en línea]. Disponible en: <http://www.hbo.com/biglove/about/index.html>
- HUME, Mark. 2005. "Polygamist Prophet on the Lam in B.C.?" [en línea]. *The Globe and Mail*, 9 de diciembre. Disponible en: <http://www.theglobeandmail.com>
- IVINS, Stanley S. 1956. "Notes on Mormon Polygamy". *Western Humanities Review*, vol. 10, núm. 3, verano, pp. 229-239.
- JONES, Daniel W. 1980. *Forty Years Among the Indians: A True Yet Thrilling Narrative of the Author's Experiences Among the Natives*. Salt Lake City: Juvenile Instructor Office.
- KRAKAUER, Jon. 2003. *Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith*. New York: Doubleday.
- LARSON, Gustave O. 1971. *The "Americanization" of Utah for Statehood*. San Marino, Cal.: The Huntington Library.
- LEE, Laurence B. 1968. "The Mormons Come to Canada, 1887-1902". *Pacific Northwest Quarterly*, vol. 59, núm. 1, enero.
- LINN, William Alexander. 1902. *The Story of the Mormons, from the Date of Their Origin to the Year 1901*. New York: Russell & Russell (reimpresión, 1963).
- MORMON FUNDAMENTALISM.COM. s.f. "The Apostolic United Brethren" y "Owen Allred" [en línea]. Disponibles en: <http://www.mormonfundamentalism.com>

- MULDER, William. 1954. "Mormonism's 'Gathering': An American Doctrine with a Difference". *Church History*, vol. 23, pp. 248-264.
- . 1956. "Immigration and the Mormon Question: An International Episode". *Western Political Quarterly*, vol. 9, pp. 416-433.
- NAYLOR, Thomas H. 1978. "The Mormons Colonize Sonora: Early Trials at Colonia Oaxaca". *Arizona and the West*, vol. 20, núm. 4, invierno, pp. 325-342.
- NELSON, Lowry. 1936. "Settlement of the Mormons in Alberta". En: C.A. Dawson (ed.). *Group Settlements: Ethnic Communities in Western Canada*. Toronto: The Macmillan Company.
- NELSON, Lowry. 1952. *The Mormon Village: A Pattern and Technique of Land Settlement*. Salt Lake City: University of Utah Press.
- ONTARIO CONSULTANTS ON RELIGIOUS TOLERANCE. s.f. "Polygamy in the Mormon Movement: Bountiful, British Columbia, Canada" [en línea]. Disponible en: <http://www.religioustolerance.org>
- PACE, D. Gene. 1982. "Wives of Nineteenth-Century Mormon Bishops: A Quantitative Analysis". *Journal of the West*, vol. 21, abril, pp. 49-57.
- QUINN, D. Michael. 1983. *J. Reuben Clark: The Church Years*. Provo, Utah: Brigham Young University Press.
- RICHARDSON, James D. (ed.). 1907-1908. *A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 1789-1908*. Vol. 8. Washington, D.C.: Bureau of National Literature and Art. 10 vols.
- ROBERTS, Brigham Henry. 1900. *The Missouri Persecutions*. Salt Lake City: Bookcraft (reimpresión, 1925).
- . 1919. *The Mormon Battalion: Its History and Achievements*. Salt Lake City, Utah: Deseret News.
- . 1930. *A Comprehensive History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: Century One*. Vols. 2, 3, 5, 6. Salt Lake City: Bookcraft (reimpresión, 1968). 6 vols.
- ROBERTS, Sam. 2006. "To Be Married Means to Be Outnumbered" [en línea]. *The New York Times*, 15 de octubre. Disponible en: <http://nytimes.com/2006/10/15/us/15census.html?ei=e788ed47b459cd7f&ex=1318564800>
- ROMNEY, Thomas Cottam. 1938. *The Mormon Colonies in México*. Salt Lake City: University of Utah Press (reimpresión, 2005).
- ROSS, Rick. 2002. "A Brief History of the Polygamists in Colorado City, Arizona and Hildale, Utah" [en línea]. The Rick A. Ross Institute for the Study of Destructive

- Cults, Controversial Groups and Movements. Disponible en: <http://www.rickcross.com/reference/polygamy4.html>
- SANTOS, Fernanda. 2006. "Connecticut Episcopal Bishop Authorizes Priests to Bless Gay Unions" [en línea]. *The New York Times*, 23 de octubre. Disponible en: <http://www.nytimes.com>
- SCHEERES, Julia. s.f. *Killing for God: The Ervil LeBaron Story* [en línea]. Disponible en: http://www.crimelibrary.com/notorious_murders/classics/ervil_lebaron_cult/index.html
- SMITH, James E., y Philip R. Kunz. 1976. "Polygyny and Fertility in Nineteenth-Century America". *Population Studies*, vol. 30, noviembre, pp. 465-480.
- SMITH, Joseph. s. f. *Joseph Smith Tells His Own Story*. Salt Lake City: Deseret News Press.
- STENHOUSE, Thomas B. H. 1873. *The Rocky Mountain Saints: A Full and Complete History of the Mormons, from the First Vision of Joseph Smith to the Last Courtship of Brigham Young*. New York: D. Appleton.
- STOLBERG, Sheryl Gay. 2006. "G.O.P. Moves Fast to Reignite Issue of Gay Marriage" [en línea]. *The New York Times*, 27 de octubre. Disponible en: <http://www.nytimes.com>
- TIERNEY, John. 2006. "Who's Afraid of Polygamy?" [en línea]. *The New York Times*, 11 de marzo, p. A-15. Disponible en: <http://www.nytimes.com>
- UNITED STATES. Department of State. Fechas varias. Informes de Alexander V. Dye, cónsul estadounidense en Nogales, y Louis Hostetter, cónsul estadounidense en Hermosillo, al secretario de Estado. Record Group 59, file 812.00, docs. 4076, 4423, 4621, 5058, 5165 y 5230-1/2. *Records of the Department of State Relating to the Internal Affairs of Mexico, 1910-1929* (Microcopy 274). Washington, D.C.: National Archives and Records Service.
- UNITED STATES. Senate. Subcommittee to Investigate Juvenile Delinquency of the Committee on the Judiciary. 1955. *Juvenile Delinquency (Plural Marriages)*. 84to. Congreso, 1ra. Sesión. Washington: Government Printing Office.
- USCR (*United States Consular Report*). 1887-1888. "Mormons". *Mexican Financier*. Informe de Warner P. Sutton, cónsul estadounidense en Matamoros, 29 de octubre, núm. 97. Washington, D.C.: Government Printing Office.
- USCR. 1896. "Mormon Colonists in Mexico". Informe de Louis M. Buford, cónsul estadounidense en Paso del Norte (Ciudad Juárez), del 30 de mayo. Julio, núm. 190. Washington: Government Printing Office.

- UTAH ATTORNEY GENERAL'S OFFICE, Mar Shurtleff, and Arizona Attorney General's Office, Terry Goddard. 2006. *The Primer Helping Victims of Domestic Violence and Child Abuse in Polygamous Communities* [en línea]. Disponible en: http://attorneygeneral.utah.gov/polygamy/The_Primer.pdf
- WAGONER, Richard S. van. 1986. *Mormon Polygamy: A History*. Salt Lake City: Signature Books.
- WHALEN, William J. 1967. *The Latter-day Saints in the Modern Day World: An Account of Contemporary Mormonism*. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press (segunda ed. rev).
- YOUNG, Brigham. 1925. *Discourses of Brigham Young*. Selected and Arranged by John A. Widtsoe. Salt Lake City, Utah: Deseret Book Company.

Periódicos impresos y electrónicos

- CBS News*. 2003. "The Canadian Home of Polygamy" [en línea]. 15 de enero. Disponible en: <http://www.rickcross.com/reference/polygamy/polygamy99.html>
- CTV News*. 2005. "Canada, U.S. Meet to Discuss Polygamists" [en línea]. 9 de diciembre. Disponible en: <http://www.ctv.ca>
- CTV News*. 2005b. "Same-sex Debate Partly Drove Polygamy Study" [en línea]. 27 de febrero. Disponible en: http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/print/CTVNews/20050227/study_polygamy_0502
- El Paso Times*. 1909. 25 de enero.
- LifeSiteNews.com*. 2005. "Provincial Attorney-General Warns Canada's Polygamy Law Open to Legal Challenge" [en línea]. 4 de febrero. Disponible en: <http://www.lifesite.net/ldn/printerfriendly.html>
- Los Angeles Times*. 1969. "Town on Utah-Arizona Line Coy on Polygamy". 24 de agosto, Sección C, p. 6.
- Newsweek*. 1935. "Polygamy: Court Says Religious Freedom Includes but One Wife", vol. 6, núm. 25, 21 de diciembre.
- Newsweek*. 1955. "Too Many Wives?". Vol. 46, núm. 21, 21 de noviembre, pp. 98-99.
- POECh (Periódico Oficial del Estado de Chihuahua)*. 1905. "Informe que rinde el jefe político del Distrito Galeana acerca de las colonias mormonas existentes en el mismo". 9 de noviembre, pp. 3-6.

- POECh*. 1908. 23 de febrero.
- Salt Lake Tribune*. 2005. "Polygamous Mother Battles Canada Deportation, Possible Loss of Her Kids" [en línea]. 26 de noviembre. Disponible en: <http://www.sltrib.com>
- The Economist*. 2004. "Hunting Bountiful" [en línea]. 8 de julio. Disponible en: <http://www.economist.com>
- The Globe and Mail*. 2006 [en línea]. 12, 13 y 18 de enero. Disponible en: <http://www.theglobeandmail.com>
- The Toronto Star*. 2006 [en línea]. 12 y 13 de enero. Disponible en: <http://www.thestar.com>
- National Post*. 2006. "Polygamist's Wives Claim Discrimination" [en línea]. 17 de mayo. Disponible en: <http://www.canada.com/nationalpost>
- National Post*. 2006. [en línea]. 13 de enero. Disponible en: <http://www.canada.com/nationalpost>
- Time*. 1953. "Arizona: The Great Love-Nest Raid". Vol. 62, núm. 5, 3 de agosto, p. 16.
- Time*. 1956. "Polygamy Battle". Vol. 67, 23 de enero, p. 40.