

HIS-75

Aprobada con Distinción T-2113

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE HISTORIA

Fernando Cajías
Tutor.

Rafael Medeiros
Rafael Henchke
Tribunal

LOS PRIMEROS MIEMBROS DE
LA IGLESIA DE

JESUCRISTO

DE LOS SANTOS
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

Y SUS PRIMEROS LOGROS EN BOLIVIA

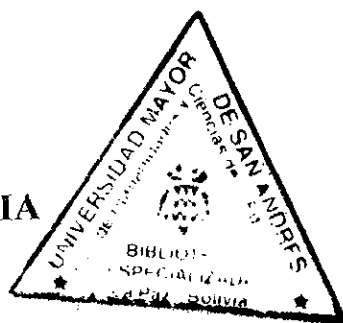
Esther Allison Soria
Tribunal

71758-X

Rafael Calderón J.
Director

NO 02216

TESIS DE LICENCIATURA
PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN HISTORIA

152 h.

POSTULANTE: RANDY CHÁVEZ GARCÍA
DOCENTE GUÍA: DR. FERNANDO CAJÍAS DE LA VEGA

La Paz, mayo, 2009

71758-X

102216

*A Carlos Pedraja de la Zerda,
gracias a él esta investigación
pudo iniciarse.*

*Al Dr. Fernando Cajías de la Vega,
por ser un excelente tutor y un
incomparable docente.*

ÍNDICE

	Página
INTRODUCCIÓN	9
I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS	16
A. EL SURGIMIENTO DE LOS MORMONES	16
B. UNA "BREVE" INTRODUCCIÓN A LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS	22
1. Organización	22
2. El Sacerdocio gobierna en los mormones	22
a. El Sacerdocio Aarónico	23
b. El Sacerdocio de Melquisedec	23
3. Creencias y doctrina	24
C. RELACIÓN CON SUDAMÉRICA	27
1. Chile	27
2. Argentina	28
3. Perú y otros países	29
D. LA IGLESIA CATÓLICA Y LA LIBERTAD DE CULTOS EN BOLIVIA	30
1. La llegada a la República	30
2. Antonio José de Sucre y las medidas anticlericales	31
3. Iglesia republicana	32
4. Las Constituciones	33
5. Los liberales y los conservadores	35
6. El cambio de poder en la Guerra "Federal"	37
7. Los gobierno liberales y el conflicto con la Iglesia Católica	38
a. Montes y la libertad de cultos	39
b. La libertad de cultos y las iglesias protestantes	41
i). El protestantismo de inmigración	43
ii). Protestantismo de misión	43
II. EL MNR Y LAS MISIONES DE AYUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS, UNA AYUDA JUSTIFICADA	49
A. EL MNR APOYA LA LIBERTAD DE CULTOS	49
B. CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA EN BOLIVIA (1930-1952)	50
C. NACE EL MONSTRUO HEGEMÓNICO NORTEAMERICANO	51
D. LAS RELACIONES DE BOLIVIA Y LOS EE.UU. ANTES DE LA REVOLUCIÓN DE 1952	52
1. El principal vínculo	52
2. Otros vínculos	53

E. EL PRECIO DE LA AYUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS AL MNR	55
1. El miedo al enemigo benefactor	55
2. En busca de la ayuda del Kremlin	56
3. La ayuda al régimen del MNR	56
a. La ONU y la Misión de ayuda técnica	57
b. Los Estados Unidos y su ayuda	58
i) ¡Apaliar el hambre del pueblo boliviano!	59
III. LOS PRIMEROS MIEMBROS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS Y SUS PRIMEROS LOGROS EN BOLIVIA (1964-1985)	62
A. ESTABLECIMIENTO LEGAL	62
B. LARGAS RELACIONES POLÍTICAS	65
C. CONSAGRACIONES	68
D. PRINCIPALES DIFICULTADES VENCIDAS	74
E. ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN Y APROXIMACIÓN	76
F. HACIA LA CREACIÓN DE RAMAS Y DISTRITOS (1964-1970)	86
1. La Paz	86
a. Los primeros miembros	86
b. Las primeras ramas y la creación del distrito La Paz	96
2. Cochabamba	97
a. Los primeros miembros	97
b. Las primeras ramas y la creación del distrito Cochabamba	101
3. Santa Cruz	102
a. Los primeros miembros	102
b. Las primeras ramas	104
4. La doble ruta a Potosí	106
a. El sur de Potosí	106
b. El norte de Potosí	110
5. Oruro	112
6. Sucre	115
7. Tarija	116
8. Beni	118
G. HACIA LA CREACIÓN DE ESTACAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS (1971-1985)	119
1. La Paz	119
a. Programas	119
b. Desarrollo	120
2. Cochabamba	127
a. Programas	127
b. Desarrollo	131
3. Santa Cruz	133
a. Rol misionero	133

b. Administración	135
c. Desarrollo	136
4. Oruro	138
5. Potosí	141
6. Sucre	141
7. Tarija	142
8. Beni	142
CONCLUSIÓN	145

ÍNDICE DE IMÁGENES

	Página
1. Joseph Smith	17
2. Brigham Young	21
3. Sterlyng Nicolaysen	63
4. René Barrientos en Salt Lake City	67
5. El grupo "Los Hermanos Mormones"	78
6. Grupo "Los Tres Mormones"	79
7. Equipo de Básquetbol "Los Mormones"	80
8. Presidentes de Misión (1965-1985)	84
9. Familia Wilcox	87
10. Luís Octavio Molina Medrano y su esposa	89
11. Eduardo Mercado Talavera	90
12. Familia Van Epps	91
13. Familia Merrell	93
14. El colegio "Mormón de Bolivia"	94
15. Newell K. Judkins y su esposa	98
16. Carlos L. Pedraja de la Zerda	100
17. Jorge Leaña Rodríguez	103
18. Miembros de la rama Basilio	105
19. Richard G. Scott	108
20. Desiderio Arce y su familia	109
21. La primera Capilla	111
22. Martha Taborga Coca	114
23. Augusto Cabezas y su familia	117
24. Primera estaca en La Paz	121
25. Margarita Mamani y Segundina Laura	125
26. Francisco y Manuela Limachi	126
27. Élderes Jeffrey Brent Ball y Todd Ray Wilson	128
28. Primera reunión de misioneros retornados	130
29. Primera estaca en Cochabamba	132
30. Construcción de las primeras capillas de la I.J.S.U.D.	134
31. Primera estaca de Santa Cruz y de Bolivia	137
32. Primera estaca de Oruro	139
33. Atilio Cayo Condori y su familia	144

ÍNDICE DE CUADROS

	Página
1. Oficios del Sacerdocio Aarónico de la I.J.S.U.D.	23
2. Oficios del Sacerdocio de Melquisedec de la I.J.S.U.D.	24
3. Órdenes religiosas católicas ingresadas a Bolivia entre 1928 y 1952	41
4. Vertiente de las iglesias protestantes en Bolivia	46
5. Procedencia de las iglesias protestantes en Bolivia	47
6. Identificación de las iglesias protestantes en Bolivia	47
7. Sede de las iglesias protestantes en Bolivia	48
8. Productos enviados desde Estados Unidos a Bolivia	59
9. Presidentes de misión (1962-1987)	83
10. Los mormones en Bolivia durante 1985	86

INTRODUCCIÓN

La mayoría de nuestra población ha tenido la experiencia de conocer a dos jóvenes extranjeros vestidos impecablemente de corbata, traje y camisa blanca, además de llevar un distintivo particular en el pecho con la palabra "élder", siempre cordiales en procura de visitar alguna casa o invitando a concurrir a sus lugares de encuentro. Si bien, algunos de nuestros paisanos reconocen y diferencian a estos jóvenes como miembros de una institución religiosa que vino del exterior del país, no saben a profundidad: ¿quiénes son éstos? y ¿cómo, de dónde, por qué y cuándo llegaron? Hoy en día existe un hermoso templo en la ciudad de Cochabamba (en la subida a las Lomas de Aranjuez), que ha costado alrededor de 12 millones de dólares provenientes de los Estados Unidos. Esta monumental construcción pertenece a estos miembros.

Existen varios caminos por donde una religión pretende desarrollarse con gran éxito lejos del lugar donde surgió; pero ese logro no existiría si no fuera por la política débil de un gobierno que sirve a sus fines, pues las leyes y normas de un estado detienen o permiten el establecimiento de una institución religiosa dentro de su territorio. No obstante, lo que llama a reflexionar y despertar una sensibilidad como investigadores y seres humanos es que se trabaje para aclarar estos casos, ya que se podría llegar a identificarlos de forma errónea. Precisamente los miembros de esta manifestación religiosa (mormones) se han incrementado alarmantemente en los últimos años, no solamente en Bolivia, sino también a nivel mundial, razón por la que consideré de imperiosa necesidad realizar esta investigación.

La historiografía de los movimientos religiosos en Bolivia no ha logrado acaparar demasiado interés de los investigadores; aún no se le ha dado mucha importancia a los documentos que alberga el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, que se encuentra dispuesta a ofrecer sus fuentes documentales. Varios factores podrían explicar este "defecto subsanable" de nuestros investigadores, pero no vendría al caso buscar una explicación o señalar posibles causas. Basta decir que la sociedad boliviana

recién está despertando de su retraso en el campo investigativo; y sería imposible dar pasos alargados en estos temas que conciernen a las religiones en Bolivia.

Por otro lado, no se ha tomado en cuenta un estudio que abarque con profundidad el cómo afecta a la sociedad boliviana las diversas iglesias o instituciones religiosas, y en qué grado afecta a la economía y a la política de nuestro estado. Estos factores señalan un profundo problema a la hora de realizar un análisis para esclarecer muchos hechos; pero mi intención en esta investigación no es realizar un estudio sociológico del establecimiento de los mormones en Bolivia. No pretendo entrar en esa dicotomía analítica que por un lado me llevaría a describir la diversidad de la sociedad boliviana y por el otro, a describir a los miembros estadounidenses en su papel religioso con los bolivianos y todos los factores que anuden el análisis sociológico. Por eso mi investigación, específicamente, lleva dentro del título “los primeros miembros” y “sus primeros logros”. Por esta razón, esta investigación está encaminada a tratar sobre el avance mormón en nuestro territorio, de un acercamiento entre los primeros misioneros mormones y sus primeros logros. También este trabajo estudia varios aspectos esclarecedores relacionados con lo que viene a ser la religión mormona; las leyes con respecto a la libertad de cultos que llegan a favorecer la libre marcha a nuestro país de religiones, iglesias, organizaciones, instituciones extranjeras y las relaciones del gobierno de la Casa Blanca y el gobierno del MNR, ya que en ese trato llegan los primeros mormones desde los Estados Unidos.

Tampoco pretendo “polemizar” sobre las creencias de los mormones, como me sugirieron algunos investigadores; ya que si me empeñara en polemizar esta investigación, no sé en qué grado podría llegar a ser imparcial. No quiero caer en un inmenso margen de errores, como lo hizo la tesis “Astucia de las Sectas Religiosas Frente a los Vacíos Jurídicos en la Legislación Boliviana”, realizada por Francis Elizabeth Z. Kuljis (2004), para optar al grado de Licenciatura en la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UMSA. En su investigación, Francis procuró hacer una diferenciación de las heterogéneas sectas, iglesias, instituciones religiosas, para una mejor comprensión. Pero aquí surgió un problema, ya

que calificó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como una entidad “religiosa racista”, infundadamente no se puso a explicar en base a qué son racistas o por qué lo son, es más ni siquiera se preocupó por mostrar las fuentes que respaldan esa acusación.

En el contexto actual, no se ha realizado otro estudio sobre la llegada de los mormones a Bolivia, tampoco existe una ampulosa bibliografía para realizar una fiable consulta. Pero, por otro lado, gracias a la buena organización documental de los propios mormones, se cuenta con sus actas perfectamente organizadas en el Archivo del Instituto de Religión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en La Paz. (I.J.S.U.D.). Así se inició esta investigación que pretende mostrar: “la llegada de los primeros miembros”, “la construcción de sus primeras capillas” y “la formación de sus primeras estacas en las ciudades principales de Bolivia”. Gracias a la ética organizacional de los mormones es que se logra esta investigación: “Los Primeros Miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus Primeros Logros en Bolivia (1964-1985)”.

Por la importancia de la materia religiosa, el presente trabajo de investigación, como en toda investigación, cumplió con una cadena de objetivos que precisamente vienen a contribuir con la construcción de la historia de las religiones en Bolivia. A partir de esta investigación, no solamente se llegará a enriquecer la historia general de las religiones en Bolivia, que todavía esta descuidada; sino también, puede animar a otros investigadores e historiadores a que realicen una historia general de todas las religiones que se encuentran dentro de nuestro territorio, tomando en cuenta que la mayor parte de la población del país es católica. Por otro lado, se pretende recuperar los documentos históricos del Instituto de religión de la Iglesia de Jesucristo de Los Santos de los Últimos Días de La Paz, ya que es la única institución a nivel nacional que tiene un archivo documental que involucra los años que comprende esta investigación (1964 – 1985) para que las futuras generaciones puedan interpretar, valorar y comparar el accionar de los misioneros mormones estadounidenses en nuestra patria.

Como hipótesis sostengo que, la llegada de los primeros miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a Bolivia, durante los años de 1964 a 1985, se debe a un movimiento general que se había estado desarrollando lentamente en Bolivia desde hace varios años atrás. Este movimiento, como norma legal, generó la libertad de cultos expresada en la constitución de 1906, la cual, a su vez, fue generando el establecimiento legal de varias iglesias no católicas en Bolivia. Pero el establecimiento de estas instituciones religiosas no fue regular, ya que fue acelerado en el gobierno del MNR, producto de que este gobierno fue socorrido por el plan de ayuda del gobierno estadounidense, a razón de que el estado boliviano sufría una profunda crisis en su economía y en su política.

Como en toda investigación conté con una metodología que me permitió consolidar el gran avance de los objetivos, que se expresan en dos importantes métodos que obedecen a todo estudio: el inductivo, como herramienta viabilizadora de documentos aislados; y el deductivo, como una herramienta de análisis y selección. Conjugando estas dos herramientas obtuve, por tanto, una metodología de recolección de datos y de análisis.

Asimismo, la fase inicial del proceso de investigación fue fundada en la verificación documental y bibliográfica relacionada con el trabajo de investigación. Por tanto, la garantía del trabajo está dada en base al acopio fiel de la información, porque en ellas residen los pilares primordiales de toda tesis, incluyendo la presente. Este juntar y reunir información como proceso metodológico inductivo, me permitió acopiar datos esenciales aislados, desde la información oral (entrevistas), hasta los caminos documentales escritos (testimonios, actas, correspondencias, inventarios, registros religiosos administrativos, bibliografía seleccionada, como ser de revistas y artículos), con el propósito de establecer un mecanismo ordenado de todas éstas; teniendo como base fundamental de información: el Archivo del Instituto de Religión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de La Paz.

Siguiendo esta fase se realiza un balance de las fuentes documentales para la elaboración del presente trabajo. En este sentido, se ha revisado el material bibliográfico y documental en diferentes repositorios: Archivo del Instituto de Religión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en La Paz, Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, Biblioteca del Banco Central, Biblioteca de la Fundación Huáscar Cajías, Biblioteca y Hemeroteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés, Biblioteca y Hemeroteca Municipal de La Paz, Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional y el archivo personal de Carlos Pedraja de la Zerda (Director del Instituto de Religión, La Paz de la I.J.S.U.D.).

Entre la documentación principal consultada se encuentran actas de las misiones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: Andina (1964 y 1965), Andina y Sur Andina (1966), Sur Andina (1967, 1968 y 1969), Boliviana (1970, 1971, 1972, 1973 y 1974), Bolivia-La Paz (1975), Santa Cruz (1975), Bolivia-Santa Cruz (1978, 1979, 1981 y 1982), Bolivia-Cochabamba (1982, 1983, 1984, 1985 y 1986); y el archivo personal de Carlos Pedraja de la Zerda, Director del Instituto de Religión de la I.J.S.U.D. en La Paz.

En la segunda fase de esta investigación, que corresponde al método deductivo, sometí a todo el mecanismo de la información documental alcanzada a un proceso continuo de estudio, análisis, comparación, reelección y ordenamiento, mediante el sistema de fichaje en su diversidad (de resumen, conceptual, textual, o ya sea de campo, ideas personales y bibliográficas de libros, revistas artículos y periódicos). Todo ello, para construir la base estructural del trabajo y llegar a alcanzar una conclusión final de la investigación, como un aporte novedoso en el contexto de la historia de las religiones extranjeras en Bolivia.

A lo largo de esta investigación se explicará el desenvolvimiento de los primeros mormones en Bolivia y otros factores que se relacionan. Es importante investigar este tema, debido al aporte explicativo que brindará a nuestra sociedad, y por la importancia que refleja, gracias al respaldo documental con el que se cuenta. Es así que, la llegada

de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días corresponde a una serie de factores que fueron sumados, es decir, su establecimiento en nuestro territorio no fue al azar o de alguna manera fortuita. Para la llegada de sus miembros a territorio boliviano, ya se habían desarrollado muchos factores que favorecerían su establecimiento. De esta manera, constituye un importante objeto de estudio, debido a tres factores fundamentales: primero, representan la presencia real y protagonista de miembros estadounidenses organizados en misiones religiosas; segundo, responden históricamente a una determinada época del desarrollo histórico-religioso de nuestro país; tercero, este tipo de misioneros estadounidenses deben ser establecidos en base a un contexto de desarrollo religioso de expansión, es decir, establecer que los mormones en Bolivia tuvieron un desarrollo particular en comparación a otros movimientos religiosos cristianos.

Se ha enfocado el estudio de los primeros miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus Primeros Logros en Bolivia (1964-1985) en base a los siguientes antecedentes generales: en primer lugar, en el capítulo I se esboza los antecedentes históricos del surgimiento de los mormones en los Estados Unidos. De esta manera, se explica las bases religiosas y las circunstancias en las que se creó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en los Estados Unidos, como un núcleo central que fomenta el establecimiento y el esparcimiento de sus miembros en Sudamérica para posteriormente introducirnos a Bolivia; no sin antes, para una mejor comprensión, introducirnos a las bases fundamentales que hacen a los mormones una institución religiosa. Por otro lado, se estructura una breve relación de la Iglesia Católica en Bolivia hasta la libertad de cultos, como también el periodo de la lucha entre liberales y conservadores, ya que para esta época la corriente del liberalismo logra influir en los nuevos gobernantes: es cuando se establece la libertad de cultos dentro la constitución boliviana. De esta forma, se logra responder a: ¿qué leyes favorecieron el establecimiento de la libertad de cultos en Bolivia, para que los mormones se aventuren dentro de nuestro territorio? y ¿en medio de qué circunstancias políticas surge esta ley?

En el capítulo II se establece la relación del MNR y los Estados Unidos, porque los cambios que se dieron en la sociedad boliviana a partir de 1950, causaron un vasto movimiento social y crearon condiciones inseguras en la vida social de los bolivianos, pero muy favorables para el desarrollo de las diferentes organizaciones religiosas no católicas en Bolivia, ya que viabilizaron que sus miembros aumentaran de manera significativa en todo el territorio. Este contexto viene a ser la justificación del trato entre dos estados desiguales, Estados Unidos y Bolivia; este es el contexto cuando vienen las misiones de ayuda estadounidense a Bolivia. Solamente en el gobierno del MNR, entre 1950 y 1960, ingresaron masivamente a Bolivia 43 organizaciones religiosas provenientes, en su mayoría, de los Estados Unidos, donde para 1960 ya había ingresado algunos miembros mormones.

En el capítulo III se estructura un panorama general de los mormones en Bolivia, desde su establecimiento legal, sus relaciones políticas, sus consagraciones, las dificultades y las estrategias que desarrollaron, para luego introducirnos a la llegada de los primeros mormones hasta la construcción de sus primeras ramas, distritos, estacas y capillas en diferentes partes de nuestro territorio.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A. EL SURGIMIENTO DE LOS MORMONES

Los mormones hicieron su aparición en los Estados Unidos en el siglo XIX,¹ en medio de una serie de sectas protestantes que interpretaban la Biblia de diversas formas. En este contexto se multiplicaban las iglesias y sus predicadores, impulsados por la llegada masiva de emigrantes provenientes en su mayoría de Europa. Los mormones surgieron por la labor de un solo hombre llamado Joseph Smith (imagen 1), más conocido como José Smith por los países de habla hispana.

Smith es el fundador del mormonismo. Sobre su infancia se conoce muy poco, en su mayoría sólo a referencia de sus propios relatos, los mismos que se encuentran en todos los libros oficiales de la I.J.S.U.D. (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días). Otras investigaciones, que no corresponden a los mormones, señalan de manera aceptable que tuvo un origen humilde: *...era hijo de una errabunda familia de la frontera de Nueva Inglaterra, que había cambiado de residencia lo menos diez veces en diecinueve años, terminando en Palmira, New York (Morrison; 1987:302).*

Sus miembros conservan testimonios que Smith dejó escrito sobre su vida y los sucesos que le acontecieron, que si se les diera plena creencia, de alguna forma, estaríamos aseverando su autobiografía. A esta razón, puede responderse de forma juiciosa y analítica que si para los mormones es un profeta a quien Dios y Jesucristo se le aparecieron dándole la potestad de crear una iglesia restaurada; para otros es simplemente un charlatán que encontró la forma idónea de hacerse de muchos seguidores.

Charlatán o no, Smith es un hombre que creó una iglesia en base a una supuesta revelación divina, la cual originaría la restauración de la "verdadera iglesia de Cristo", mediante el Libro de Mormón, el cual congregó a varios seguidores e hizo, quizá, más creíbles sus relatos apoyando su prédica y dándole la autoridad de autotitularse profeta de Dios.² Este nuevo testamento, según él, yacía oculto bajo tierra y lo encontró

¹ A los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se los conoce comúnmente como mormones por el "libro de Mormón", es de ahí que se los denominó mormones. Para mayor información: I.J.S.U.D.: El Libro de Mormón. 1980. Ed. I.J.S.U.D., Salt Lake City (pp. 599).

² El Libro de Mormón cuenta que algunos constructores de la Torre de Babel, llamados Jareditas, llegaron a emigrar hace unos 2200 años a la región donde ahora se encuentra los Estados Unidos, al igual de otro grupo que emigró a

Imagen 1

Joseph Smith
Fundador del mormonismo
(1805-1844)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

por mandato de Dios, siguiendo las instrucciones de un ángel. La única descripción del contenido y de la forma en que éste se hallaba es la que él ha hecho, indicando que tenía planchas de metal y que se hallaba junto con dos piedras mágicas en aros de plata. Estas piedras le confirieron la facultad de entender el lenguaje escrito dentro de las planchas de metal.³ Pero estas planchas nunca fueron vistas por una gran mayoría de personas y no queda pruebas materiales de su existencia.

Smith marcó dentro del espacio y del tiempo, unos acontecimientos que para los mormones representa la salvación universal, por medio de la revelación y hallazgo de un "Nuevo Testamento" destinado a restaurar la iglesia de Cristo con la ayuda de él como su profeta. Así, apoyado de sus argumentos, el 6 de abril de 1830 en Fayette, Nueva York, Smith fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, imponiendo como tercer testamento el Libro de Mormón.⁴ Este escrito suscitó una fuerte oposición en medio de un mar de sectas, pero logró también atraer a muchos seguidores que expandieron la iglesia con un progreso incesante.

La iglesia de Smith comenzó con una labor verdaderamente misionera, bajo su dirección sus miembros predicaban el evangelio con el Libro de Mormón y la Biblia andando de puerta en puerta. Pero a mediados del siglo XIX, grandes grupos de

esta misma tierra, de la tribu de Israel, que desplazaron a los primeros unos 1500 años después. Este grupo israelí viene a configurar el centro histórico del relato del libro.

Lehí, un judío residente en Jerusalén, hacía el tiempo de Jeremías, recibió la orden de Dios de cruzar el mar rumbo a tierras nuevas. Llegó acompañado de su familia, que con el transcurrir del tiempo, logró formar una tribu numerosa. Sus hijos formaron clanes que se enfrentaron por varios años. Según esta narración, Cristo vino a esta región resucitado, antes de su ascenso al cielo, allí predicó a la multitud las buenas nuevas, escogió doce apóstoles y formó su iglesia. Pero los descendientes de Lehí, tras sostener enfrentamientos entre sí, sucumbieron por ser malvados, y como castigo fueron convertidos en indios con su característica piel rojiza. De este desastre quedó hacia el año 420 D.C. un tal Mormón, quien escribió las últimas revelaciones de Dios en las planchas de metal que enterró y que, aparentemente, éste sería encontrado por mandato de Dios siglos más tarde por Joseph Smith.

³ Según Smith, él devolvió el libro al ángel Moroni no sin antes haber mostrado a once testigos, los cuales dejaron sus testimonios escritos indicando haber visto las planchas que tienen esta revelación. Ellos fueron: Oliverio Cowdery, David Whitmer, Martín Harris, Christian Whitmer, Irma Page, Jacob, Whitmer, Peter Whitmer (hijo), John Whitmer, Hyrum Smith, Samuel H. Smith y Joseph Smith (padre). La I.J.S.U.D. El Libro de Mormón. 1980. Ed. I.J.S.U.D., Salt Lake City (pp. 599).

⁴ Entre tantas diferencias con la Biblia, una de ellas es que el Libro de Mormón expresa sin ninguna contradicción en sí misma que Adán cayó para que los hombres existieran. En este sentido, el llamado pecado original el cuál Adán y Eva trasgredieron la ley de Dios al comer del fruto prohibido, fue necesario, pues sólo así pudieron traer niños al mundo y traer alegría a la humanidad. Para mayor información consulte: www.geocities.com y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Libro de Mormón. 1980. Ed. I.J.S.U.D., Salt Lake City.

⁴ El Libro de Mormón fue publicado por primera vez en 1830, siendo su primera edición en inglés. Más tarde, fue dividido en capítulos y versículos con referencias, por Orson Pratt en 1879. Y finalmente, en 1920 se edita en páginas de dos columnas, con los actuales encabezamientos de los capítulos, datos cronológicos, referencias revisadas e índice. En: I.J.S.U.D.: El Libro de Mormón. 1980. Ed. I.J.S.U.D., Salt Lake City.

inmigrantes provenientes de Europa y del este de los Estados Unidos hicieron surgir una fuerte oposición. Debido al creciente conflicto con los inmigrantes, en 1831 los mormones trasladaron la sede central a Kirtland (actual Kirtland Hills), Ohio. Más tarde se establecieron en Illinois (1839), donde fundaron una comunidad llamada Nauwoo, sobre un terreno pantanoso. Smith organizó a sus miembros para drenar los pantanos y comenzar a erigir sus casas, granjas y otros negocios prósperos, donde más tarde llegaron a edificar un templo (D. y C., 2000:191-192).

Tras un rol creciente de los mormones, en 1835 Smith escribe un libro llamado "Doctrinas y Convenios", donde recoge sus supuestas "revelaciones" para enseñar a sus fieles. Como autoridad creó un Quórum o Concilio de 12 apóstoles, cuyos poderes dependían de él. Este grupo fue el primer paso para establecer un orden teocrático, al estilo del Antiguo Testamento. Así, los mormones fueron representando un estado dentro de otro estado, para el cual, se forjó algunas leyes adoptando como base de sus doctrinas cuatro libros: la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios (135 revelaciones y otros informes editados en su mayoría por José Smith en 1830 y 1840) y la Perla de Gran Precio (que aparece en 1842, una recopilación de trabajos cortos, tanto antiguos como modernos). El contenido de la Perla de Gran Precio, quedó sujeta a interpretaciones de los líderes, de quienes se espera inspiración divina.

Si bien, Smith y sus seguidores habían logrado establecer una economía independiente, progresiva y autosuficiente, acarreó envidia de los estados vecinos, surgiendo una fuerte persecución hacia ellos. Como resultado de protegerse, lograron un permiso de la Asamblea Legislativa del estado de Illinois para formar una milicia local, a la que más tarde nombraron "Legión Nauwoo", que se convirtió en un ejército privado mormón. Para principios de 1840, Smith había asumido poderes de un verdadero príncipe; pero, tres años más tarde, sembró una gran contrariedad entre sus seguidores cuando dijo haber tenido una visión sobre la poligamia. Aparentemente esta visión, hizo que tuviera alrededor de 46 esposas, algunas ya habían tenido matrimonios anteriores (www.antesdelfin.com).

En 1844 Nauwoo competía con Chicago en el número de habitantes y en el comercio; las oposiciones y la desconfianza que existía en las comunidades vecinas hacia los mormones, dieron lugar a una gran agitación. Los periódicos de los pueblos vecinos

comenzaron a exigir la eliminación de los mormones. En abuso de poder, Smith mandó a destruir esas prensas y, por ello, fue detenido junto a su hermano bajo los cargos de destrucción de propiedad ajena. Conducidos a la cárcel de Cartago en Illinois, nadie los pudo salvar del odio que habían generado. Las turbas enardecidas asaltaron la cárcel y acabaron con los hermanos Smith el 27 de junio de 1844 (Morrison, 1987:302).

Tras su muerte, Brigham Young (imagen 2) fue nombrado líder (1846). Según Morrison (1987), Young fue un hombre clave para el desarrollo futuro de los mormones, a sus órdenes inmigraron hacia el territorio que actualmente ocupan en Salt Lake City en 1847 (actual sede del mormonismo), lugar donde se edificó una gran ciudad mormona que, con los años futuros, alcanzó un poder económico altamente productivo.⁵ Así, los mormones en Utah fueron asumiendo cada vez más un papel creciente y próspero en esta región, desde allí llegaron a predicar a países sumamente alejados, donde transportaron sus creencias y sus doctrinas básicas.

Para una mejor comprensión sobre qué doctrinas, creencias y qué tipo de organización transportaron a los países que, hasta entonces, habían desconocido a los mormones, es necesario introducirnos concisamente a lo que realmente son los mormones en cuanto tal. De tal forma, se tendrá una respuesta a las principales interrogantes que relacionan su papel misionero en Sudamérica: ¿qué doctrinas o creencias transportaron a los estados hispanos, que hasta entonces habían desconocido profundamente sobre quiénes eran los mormones? Debido a que sus creencias los hacen diferentes de otros grupos religiosos, aunque es evidente que existen algunas similitudes en sus credos sobre el evangelio de Cristo: ¿qué es lo que los hace diferentes a otros grupos religiosos?

⁵ En 1850 pasó al cargo de Gobernador Territorial del recién creado territorio de Utah (anteriormente estado de Desert).

Imagen 2

Brigham Young
Segundo presidente de la
I.J.S.U.D.
(1801-1877)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

B. UNA “BREVE” INTRODUCCIÓN A LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

1. Organización

La iglesia se organizó con los mismos oficios que existieron en la iglesia de la antigüedad. Esa organización estaba constituida por apóstoles, profetas, setentas evangelistas (patriarcas), pastores (oficiales presidentes), sumo sacerdotes, élderes, obispos, presbíteros, maestros y diáconos. Esos mismos oficios se encuentran en la iglesia actual (P.E., 2005:112).

Los mormones organizaron su iglesia con una similar estructura de la que Jesucristo instauró con sus apóstoles, la cual se ha trasportado a diferentes partes del mundo, donde hayan logrado establecerse. La cabecera de la iglesia la compone un miembro designado “presidente” (considerado “profeta”), que cuenta con dos “consejeros” y doce “apóstoles”.⁶ Existe otro grupo de líderes generales llamados “setenta”, muchos de ellos viven como presidentes de áreas en diferentes partes del mundo. A las congregaciones locales las dirige un “clero” laico; hombres llamados “obispos” o “presidentes de rama”. Otros líderes voluntarios presiden grupos de congregaciones regionales.

Un instrumento fundamental para que funcione la organización estructural en la cual se compone su sociedad son las construcciones, que sirven como lugares de encuentro y tienen divisiones locales llamadas estacas. En algunos lugares donde los mormones se están desarrollando, hay misiones las cuales se encuentran divididas en pequeñas unidades llamadas distritos, ramas, ramas pequeñas, grupos y familias. Cada rama depende de una estaca; y una estaca mantiene bajo su cargo a varias ramas organizadas según el distrito asignado. Cada estaca tiene sus propias autoridades, al igual que las unidades a las que administra y además que todos los miembros están divididos en dos tipos de sacerdocios, uno mayor y otro menor (P.E., 2005:113).

2. El Sacerdocio gobierna en los mormones

La organización de los mormones se fundamenta en una estructura jerárquica en base al sacerdocio. Todo miembro paseé un cargo según su edad y según los dones recibidos por sus autoridades superiores. Es decir, las funciones de cada miembro

⁶ Este presidente es quien posee toda la autoridad para dirigir a todos sus miembros sobre la faz de la tierra. En La I.J.S.U.D. Principios del Evangelio. 2005. Ed. Artes Gráficas Buschi S.A., Buenos Aires. (pp. 112)

difieren según su cargo; como si se tratara de un pequeño estado con sus respectivos funcionarios. Según el escrito "Principios del Evangelio" (P.E., 2005) de la I.J.S.U.D., existen dos tipos de sacerdocio que divide a sus miembros en dos campos diferenciados: el Sacerdocio Aarónico y el Sacerdocio de Melquisedec.

a. El Sacerdocio Aarónico

Este sacerdocio lleva el nombre de Aarón, fundador del sacerdocio hebreo, es una dependencia del Sacerdocio de Melquisedec. Quienes poseen este sacerdocio menor tienen la autoridad de administrar las ordenanzas exteriores del arrepentimiento y el bautismo (D. y C., 107:13-14,20). Los oficios de éste son: diácono, maestro, presbítero y obispo. Cada uno de estos oficios tiene deberes y responsabilidades.

Cuadro nº 1

Oficios del Sacerdocio Aarónico de la I.J.S.U.D.	
Diácono	Los miembros jóvenes optan este cargo al cumplir los doce años de edad. Estos diáconos por lo general reparten la Santa Cena, además de cumplir como mensajeros de los líderes y de recolectar ofrendas.
Maestro	Cuando los miembros cumplen catorce años de edad o más, son designados con este cargo. Estos maestros tienen todos los deberes y derechos sobre los diáconos, además preparan el pan y el agua para el servicio sacramental.
Presbítero	Este cargo se le puede dar a un joven desde que cumple los 16 años. Los presbíteros tienen todos los deberes y derechos de los diáconos y de los maestros, además pueden bautizar, administrar la Santa Cena, pueden también hacerse cargo de las reuniones.
Obispo	El obispo preside sobre el Sacerdocio Aarónico de un barrio. Es el presidente del quórum de los presbíteros, además administra las finanzas y los registros. A un obispo se le ordena también sumo sacerdote, para que pueda presidir sobre todos los miembros de un barrio.

Fuente: (D. y C., 107:13-14,20)

b. El Sacerdocio de Melquisedec

Este sacerdocio viene a ser el mayor, lleva el nombre de un sacerdote que vivió en los tiempos de Abraham. Quienes poseen el Sacerdocio de Melquisedec tienen el poder y la autoridad para dirigir la iglesia y la predicación del evangelio en todas partes del

mundo (D. y C., 107:2-4). Los oficios de éste son: élder, sumo sacerdote, patriarca, setenta y apóstol.

Cuadro nº 2

Oficios del Sacerdocio de Melquisedec de la I.J.S.U.D.	
Elder	Todos los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec son élderes. A un élder se lo llama para enseñar, bautizar y cuidar de su iglesia, además que tienen la autoridad de conferir el don del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos.
Sumo sacerdote	A un sumo sacerdote se le puede dar la autoridad para oficiar sobre su iglesia y puede hacerse cargo de los servicios espirituales. Se ordena como sumo sacerdote a los presidentes de estaca y de misión, a los miembros del sumo consejo y del obispado.
Patriarca	A los patriarcas los ordenan las autoridades generales o presidentes de estaca cuando reciben autorización del Consejo de los Doce. Se cree que los patriarcas dan bendiciones especiales a sus iglesias y, por otro lado, también se los ordena como sumos sacerdotes.
Setenta	Los setenta son testigos especiales de Jesucristo ante el mundo. Los deberes de los setenta son especiales, edifican iglesias alrededor del mundo y dirigen estos asuntos administrativos.
Apóstol	Un apóstol es un testigo de Jesucristo ante todo el mundo; estos apóstoles administran los asuntos de su iglesia por todo el mundo y son apartados como miembros del Consejo de los Doce Apóstoles, donde él de más antigüedad es a la vez el presidente de la iglesia en todo el mundo.

Fuente: (D. y C., 107:2-4)

3. Creencias y doctrina

Los mormones se identifican como cristianos, pero no protestantes ni católicos. Creen que es una instauración de la iglesia original establecida por Jesucristo, cuando Él vivió sobre la tierra. Pero ¿qué creencias hacen a estas personas ser similares y diferentes de los demás cristianos?

Su doctrina más importante es la creencia en "Dios, el Padre", "Jesucristo, el Hijo" y el "Espíritu Santo" como tres personajes distintos. Creen que Jesucristo es el "Salvador del Mundo", el "Mesías prometido", el "Unigénito de Dios". Enseñan que él creó la tierra

bajo la dirección de Dios, de quien heredo poderes divinos. Nació de la virgen María, de quien heredo la mortalidad, siendo así, “plenamente Dios” y “plenamente hombre”. Sostienen que él sufrió por nuestros pecados en el jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario.⁷ Creen que su cuerpo resucitó después de tres días y que él visitó a sus discípulos. La creencia en Jesucristo como nuestro “Señor y Salvador” es el comienzo de lo que llaman los primeros “principios y ordenanzas” del evangelio, que viene a ser la confirmación en su iglesia, estos son: 1. fe en el Jesucristo, 2. arrepentimiento, 3. bautismo por inmersión para la remisión de los pecados y 4. imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo (P.E., 2005:37).

Los mormones también creen que la “Santa Biblia” es la palabra de Dios a sus hijos sobre la tierra. También creen que el “Libro de Mormón” es la voluntad de Dios; ambos se usan conjuntamente, pero son cuatro los existentes, ya que señalan: *La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta cuatro libros como Escrituras: la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. A estos cuatro libros se les llama los libros canónicos de la iglesia. Las palabras de nuestros profetas vivientes son aceptadas como Escritura* (Ibídem, 52).

Esta iglesia reconoce la necesidad de recibir autoridad divina para actuar en el nombre de Dios, dicha autoridad se llama Sacerdocio. Piensan que para poseer el Sacerdocio, el hombre debe ser “llamado por Dios por profecía” y ser ordenado por la imposición de manos por aquellos que tienen la autoridad de Dios. La revelación divina para guiar a toda la iglesia viene de Dios a su “presidente de iglesia”, considerado por sus fieles “profeta” en el mismo sentido que Abraham y Moisés.⁸

Los mormones entienden que sólo existe una iglesia verdadera y un sólo pueblo elegido, el pueblo del convenio con Dios:

Desde el principio, el Señor ha hecho convenios con sus hijos sobre la tierra. Cuando su pueblo hace convenios (o promesas) con Él, ya sabe que es lo que el Señor espera de él y las bendiciones que pueden esperar del Señor, y el pueblo puede llevar a cabo mejor. Su obra sobre la tierra a las personas que hacen

⁷ En su pasión, tras ser traicionado por Judas Iscariote, Jesucristo se separó de sus discípulos y se dirigió a Getsemaní (en arameo, “lugar de aceite”) la víspera de su crucifixión.

⁸ Los santos de los últimos días creen que las personas pueden recibir revelación para enfrentar desafíos personales y que los padres tienen derecho a la guía de Dios para criar a su familia.

convenios con Dios el Señor y con las que Él hace convenios se les conoce como el pueblo del convenio del Señor. Los miembros de la iglesia son parte del pueblo del convenio del Señor (Ibídem, 95).

Al igual que otras iglesias u organizaciones cristianas, interpretan la Biblia a su manera y dicen que:

...todos somos hijos de Dios”, vivimos con Él en una existencia pre-terrenal. Como parte del “plan divino” de Dios, sus hijos vienen a la tierra para recibir cuerpos físicos, ganar experiencia y probarse dignos de regresar a vivir con él al reino celestial. Mediante la resurrección de Jesucristo, todos resucitamos y mediante su expiación, todos podemos participar de su amor, misericordia y amor (P.E., 2005:27-29).

La unidad familiar en esta vida y el potencial de tener relaciones familiares eternas forman la base del evangelio de Jesucristo. Los matrimonios realizados en los templos de los santos de los últimos días no terminan con la muerte, sino que pueden continuar en la eternidad si las parejas viven una vida digna de esa bendición (Ibídem, 231-232).

Profesan la palabra de sabiduría, un “código de salud” revelado por Dios a Joseph Smith en 1833, recalca los beneficios de la buena alimentación y el buen estado físico, advierte contra el uso del tabaco, las bebidas alcohólicas, el té y el café. La iglesia también se opone al uso de drogas ilegales y al abuso imprudente de cualquier sustancia.

Los mormones contribuyen al principio bíblico del “diezmo”, y los miembros fieles contribuyen con la décima parte de sus ingresos a la iglesia. Las generosas ofrendas de los miembros permiten que la iglesia financie programas de construcción, educación, misional, estudio, humanitarios y otros que benefician a sus miembros.

Jesucristo dijo a sus discípulos: *“id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”*. Los líderes mormones tratan de cumplir con ese gran mandato, enviando misioneros a todas partes del mundo, donde sean bienvenidos (Ibídem, 2111-214).⁹

⁹ Algunos miembros mayores son voluntarios en su tercera edad y sirven como misioneros con su cónyuge dando servicio donde se necesite, ya sea enseñando o ayudando con alguna profesión que profesaba.

Una característica independiente de sus miembros es el programa "Noche de Hogar" para la familia. Las familias apartan una noche de la semana para aplicar juntos las enseñanzas de Jesucristo y para fortalecer las relaciones familiares (Mujer SUD, 2005:110-111).

En la época de "Israel antiguo" se mandó al pueblo de Dios a construir templos como el de Salomón, que permaneció en Jerusalén por siglos y se la llamó la "Casa del Señor". En esta casa sagrada, los israelitas hacían ritos sagrados y renovaban convenios con Dios. Los templos mormones son considerados "Casas del Señor", son lugares especiales y sagrados, donde sus miembros dejan de lado sus preocupaciones diarias y renuevan su relación con Dios (P.E., 2005:256).¹⁰

C. RELACIÓN CON SUDAMÉRICA

1. Chile

El primer mormón que vino a Sudamérica fue Parley P. Pratt, quien llegó a Chile en una época muy temprana, en 1851. Pratt pertenecía al Consejo de los Doce Apóstoles, cargo muy importante dentro de la jerarquía de los mormones. Pero ¿cuál fue la razón que lo trajo a Chile? A saber fueron dos:

- Cuando aún vivía Brigham Young, la primera presidencia de la iglesia encomendó a Pratt dirigir la Misión Pacífico. Misión que fue creada para expandir la iglesia a los estados de California, Hawaii, Australia, Chile y Perú. Pratt dio comienzo a su cargo en 1851, estableciéndose en San Francisco, California.
- Debido, en gran medida, a lo que se conoce como la "fiebre de oro", el número de chilenos en las costas de San Francisco era considerable. Para esta época se tenían excelentes comunicaciones marítimas entre los puertos de San Francisco y Valparaíso, de esta forma, podemos comprender la determinación de Pratt de viajar a Chile (www.ijjudchile.com).

A fines de 1851, Pratt se encaminó por vía marítima de San Francisco a Valparaíso, acompañado de su esposa y de un colega. La estadía les fue dificultosa, principalmente porque Chile se encontraba sumido en la guerra civil y, además, tuvieron problemas de

¹⁰ Los mormones creen que sus templos son lugares donde todos los hijos de Dios pueden recibir bendiciones eternas y que cada templo es en verdad la "Casa del Señor". Pero, contrariamente a estos sitios sólo pueden ingresar sus miembros.

comunicación con los chilenos, ya que ninguno de estos viajeros hablaba bien el idioma hispano. Cuartados sus medios y sus intensiones de predicar en este rincón de Sudamérica, solamente les quedó regresar a California (Ibídem).

Esta misión terminó siendo el primer intento de establecer a los mormones en Sudamérica; pero no se bifurcó en los resultados esperados. Analizando las razones que llevaron al fracaso de esta misión, bien podríamos decir que dominar el idioma hispano fue crucial, lo cual les imposibilitó encontrar seguidores o apoyo por falta de una buena comunicación. Otro punto importante fue no indagar sobre cuál era la condición política en Chile; razón que puso en peligro las vidas de estos misioneros.¹¹ Evidentemente estos viajeros no estaban preparados para realizar este desafío; el cual futuros misioneros no dudaron en prepararse para las dificultades que vendrían.

Por otro lado, 103 años después, en 1954, el primer líder mormón David O. McKay llegó a Santiago de Chile, donde visitó a varias familias mormonas que residían allí. Producto de su visita, dos años después, este país se convirtió en parte de la Misión Argentina, la que había transformado a Argentina en el primer país sudamericano en donde los mormones se habían establecido. De esta manera, a intervención de los misioneros argentinos en Chile, la primera rama chilena se organizó en Santiago, en 1956.

2. Argentina

Argentina fue el primer país de Sudamérica donde los mormones se establecieron, desde allí partieron a otras misiones establecidas en países vecinos. Si bien, el primer intento de predicar en Chile fracasó (1851), había quedado claro en los líderes de Utah, que no se podría llegar a predicar el evangelio a los países donde sus miembros no estuviesen residiendo, a razón de que no se contaría con el apoyo de guías locales. Así, en 1925 llegaron desde los Estados Unidos misioneros mormones a Buenos Aires para reunirse con familias mormonas alemanas que radicaban allí. Mediante estos emigrantes alemanes se logró establecer la llamada "Misión Sudamericana" en la Capital Federal. Para 1935, esta misión creció tanto que se dividió y surgieron las

¹¹ En este viaje falleció el hijo de Pratt, quien había nacido en Valparaíso el 30 de noviembre de 1851. Fue enterrado en el cementerio de disidentes de Valparaíso, donde se puede ver una placa memorativa en un sepulcro que lleva por nombre Omner Pratt.

misiones “Argentina” y “Brasil”.¹² La primera capilla de Argentina se la construyó en 1939, ésta creó los cimientos para que se formaran miembros locales.

En 1954 David O. McKay, presidente de la I.J.S.U.D., llegó a Argentina, donde logró – para beneficio de su iglesia– reunirse con el presidente Juan Domingo Perón,¹³ quien plenamente le dio su apoyo para las labores que realizaban en su país. Como resultado de este estratégico encuentro, a inicios de 1960 había varias congregaciones mormonas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santiago de Estero, Jujuy, Residencia, Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino, Tandil, Rosario y Santa Fe (www.lds.org.ar). Y seis años después, se construyó la primera estaca en Buenos Aires.¹⁴ A partir de entonces, los mormones de Argentina fueron acrecentando más, al punto de apoyar mediante personal o asistencia técnica a los misioneros que se encontraban en los países vecinos.

3. Perú y otros países

Los mormones llegaron a Perú en 1900, por medio de la corporación de Cerro de Pasco, extendiéndose más tarde por Lima, Arequipa y otras ciudades peruanas; pero a diferencia de Argentina y Chile, los mormones no se preocuparon por entablar negociaciones con el gobierno local para autorizar a sus miembros a predicar (www.laiglesiaenelperu.com). Su presencia estuvo sumergida por varios años, pero en un momento que iban madurando tuvieron relación con la llegada de los primeros misioneros a Bolivia. A partir de 1970, los mormones se integraron con más fuerza en el Perú hasta establecer lugares de encuentro por todo el territorio. Por otro lado, en Colombia, Ecuador y Venezuela los mormones consiguieron establecerse a partir de 1960 (www.iglesiadejesucristo.org.co). Finalmente, si bien, los mormones se establecieron de forma efectiva en gran parte de los estados vecinos con el territorio boliviano hasta 1970, en éste último, que es la investigación en sí, su establecimiento fue a causa de un largo proceso que involucra una cadena de procesos que produjeron la libertad de cultos.

¹² W. Ernest Young quedó como presidente de la Misión Argentina.

¹³ Perón dominó el ejército, los sindicatos y la economía de su país; pero nunca pudo dominar el campo de relación entre estado e Iglesia.

¹⁴ Según la lógica de las construcciones mormonas, primero se crean ramas, que son unidades muchas veces separadas entre sí. Cuando existen suficientes ramas se crea una estaca que incluye bajo su control a varias ramas de diferentes sectores.

D. LA IGLESIA CATÓLICA Y LA LIBERTAD DE CULTOS EN BOLIVIA

1. La llegada a la República

Antes de que en Bolivia se adoptara legalmente la libertad de cultos, es importante retroceder al periodo de la independencia para señalar en qué condiciones llegó la Iglesia Católica a la naciente República. Si bien, la Iglesia vino a América implantada bajo el proyecto colonizador del reino ibérico, comenzando una larga tarea de evangelización en las grandes multitudes prehispánicas y colonizadoras, donde había logrado enriquecerse y expandirse formidablemente como resultado de sus más de 200 años de administración eficaz, en el gobierno de los Borbones -periodo previo a la independencia- sufrió medidas centralizadoras. Los Borbones con el fin de asegurar su dominio subordinaron a la Iglesia y con frecuencia intervinieron en asuntos internos. También redujeron la inmunidad eclesiástica; desplazaron al clero regular por el secular, volviéndolos dependientes de la corona y limitando las actividades económicas de sus distintas órdenes (Cotler, 1987:54 & Aparicio, 1917:310).¹⁵

Fruto de estas medidas surgieron numerosos signos de decadencia en el clero de Charcas o Alto Perú, como a saber de buena tinta, antes de la guerra por la independencia:

...los curas del partido de Cochabamba, los más serrados de la bolsa de riqueza, aunque no los más puros de costumbres, sentían un odio implacable por el arzobispo. El amancebamiento y la bebida eran sus vicios habituales; su distintivo fisonómico, como en siesta laya de soldados veteranos en guarnición, era el estigma de cierto morbo de especie inmunda y acusadora. Pero era la codicia lo que más resaltaba en estos sacerdotes, y lo que de su parte fomentaba, mayormente entre los indios y los cholos de la ciudad, el fanatismo y la superstición más degradantes (Arguedas, 1994:27).

La prueba de la Guerra de la Independencia puso de manifiesto la radical debilidad de la Iglesia en Charcas, no en términos de apostasía masiva, sino en términos de incapacidad de aportación específica (Barnadas, 1976:70).

¹⁵ Fruto de esta centralización fueron expulsados los jesuitas, ya que habían logrado un importante y envidiable crecimiento económico.

La Iglesia Católica llegó debilitada cuando se declaró la independencia del Alto Perú como estado libre e independiente el 6 de agosto de 1825, ya que además se encontraba obstaculizado dentro de su aparato institucional, La Plata llevaba diez años sin obispo, La Paz quince, Santa Cruz, durante diez años tuvo un prelado sólo nombrado y no consagrado. Por el escenario crudo en que se desarrolló la guerra, el clero aún se encontraba en constante emigración, debido a las sangrientas represalias que habían tomado el lado vencedor (Ibídem, 71). Los problemas hasta aquí señalados, no fueron los únicos inconvenientes que enfrentó, el mayor peligro que estuvo fermentando cobró fuerza al fundarse las repúblicas. A principios del siglo XIX, la masonería tuvo un papel creciente, al igual que las modernas ideas europeas, y vino a cambiar básicamente los anticuados dogmas del clero católico.

2. Antonio José de Sucre y las medidas anticlericales

La Iglesia Católica presentaba un futuro poco prometedor con la creación de la República de Bolivia. El gobierno de Sucre (1825-1826), asumió que la Iglesia debía quedar totalmente subordinada al poder civil mediante su aparato representativo: el "estado". Sus medidas obedecían a una doctrina liberal que buscaba introducir la tolerancia religiosa en la naciente República, y asimismo iba en contra de una sociedad conservadora. Sucre arremetió la Iglesia Católica, irrumpió el control de los diezmos y censos eclesiásticos.¹⁶ Prosiguió llevando a cabo reformas reales en su estructura financiera, confiscando las capellanías y obras pías, hipotecas que arrojaban intereses de propiedades privadas concedidas a la Iglesia para pagar misas y beneficios al clero. Hizo clausurar los conventos que tuvieran menos de 12 miembros (logrando reducir su número de 40 a 12). Los conventos subsistentes sufrieron la confiscación de sus propiedades privadas, las cuales pasaron a la administración gubernamental. A razón de estas medidas, Sucre, posiblemente, puso bajo el control del estado unos bienes cuyo valor aproximado podría oscilar entre 8 y 10 millones de pesos (Barnadas, 1976:123).

A partir de entonces, la Iglesia Católica quedó sometida por un largo tiempo al estado, que se atribuyó la tarea de nombrar a sus principales autoridades eclesiásticas y de disponer quienes debían o no ser nombrados curas. De esta manera, la mayor parte de

¹⁶ Los censos y registros parroquiales eran importantes, ya que contribuían al cobro de las rentas indígenas.

los sacerdotes fueron conformados por curas seculares. El estado pagó salarios a frailes y monjas como si fueran empleados de éste. La mayoría de los ingresos generados por el arrendamiento o venta del antiguo patrimonio eclesiástico fue destinada a los servicios sociales y a centros educativos urbanos (Ibídem, 123-124).

3. Iglesia republicana

En 1825, concluida la lucha por la independencia, las medidas promulgadas por el mariscal Sucre debilitaron a la Iglesia Católica, aún peor de lo que anteriormente habían hecho las "medidas borbonas". No sólo en Bolivia se habían optado por adoptar medidas antirreligiosas; en otras partes de Latinoamérica, los obispos fueron expulsados o renunciaron por presión. Los curas que apoyaron el cambio, apoyaron las medidas sólo porque, de alguna forma, esperaban que fueran reformadas para su supervivencia.

Si bien, el rol de la Iglesia Católica fue delimitado en sus posesiones económicas, ésta siguió expandiendo su aparato institucional, buscando acrecentar lo que se le había arrebatado. Así, estuvo prácticamente reconocida en el Arzobispado de la Plata (erigido en 1611), sobre la Sede Episcopal (erigido en 1552) y los Obispos de La Paz y Santa Cruz (creados en 1605). El Obispado de Cochabamba fue erigido en 1843. El clero nacional, si cabe el concepto para una organización de tipo universal, se formó en los seminarios y conventos:

El seminario de San Cristóbal de Charcas, cuya fundación data de 1595, fue declarado por Bolívar en 1825 Colegio General de Ordenados de la República con pensiones para seminaristas de Chuquisaca. Era un colegio destinado solamente para la formación de sacerdotes, hasta que en 1839 al admitir estudios de humanidades sirvió también para la graduación de Bachilleres. El Seminario Conciliar de La Paz fundado en 1676, sufrió igual transformación más tarde con los de Cochabamba y Santa Cruz (Guzmán, 1998:178).¹⁷

En 1831 se restablece episcopados en los tres obispos del país: La Paz, Santa Cruz y La Plata. En 1834, por la situación desesperada de las antiguas misiones, el Papa de

¹⁷ Más tarde, Linares se ocupó de estos planteles con especial interés reformista. En lo eclesiástico los seminarios fueron facultades de teología. El colegio de propaganda Fide de Tarata se fundó en 1792, el de La Paz en 1835 y el de Potosí en 1853. El de Tarija es de 1739, fundación jesuita pasada a los franciscanos. Hacia 1850 el número de parroquias es por lo menos 300.

la Iglesia de Italia enroló misioneros católicos para fortalecer sus obras y, nuevamente, en 1836 envió 83 misioneros españoles e italianos (Barnadas, 1976:81-82).

Las órdenes religiosas continuaron su labor social, los franciscanos siguieron sosteniendo sus misiones en las zonas primitivas del país, aunque avanzando muy poco, con excepción de la fundación de Tarija, que en este periodo estableció las misiones de Tariquea, Itaú, Chimeo, Aguirienda, San Francisco, Solano, Tarairí, San Antonio, Macharetí y Tiguipa (Guzmán, 1998:179).

A partir de 1850, la sociedad intelectual boliviana fue tomando con intensidad las nuevas corrientes filosóficas y jurídicas de Europa, que de alguna manera a la larga, afectaron el papel de la Iglesia Católica en Bolivia. Las nuevas construcciones católicas se frenaron por varios años, probablemente por falta de ingresos económicos o a falta de apoyo del estado: *La iglesia republicana no consiguió edificar sino muy pocas iglesias de valor arquitectónico. Trató de conservar apenas los templos coloniales dejando en muchos casos que el tiempo obrara sin atajo sobre su indolencia* (Guzmán, 1998:179).

El liberalismo racionalista y su influencia fue abriéndose lentamente un espacio dentro del pensamiento de un sector de la sociedad boliviana, aunque para esta época, esta corriente no estaba aún ligada al destino de Bolivia, se fue abriendo una grieta en el papel exclusivo que mantenía la Iglesia Católica dentro de la Constitución de la República.

4. Las Constituciones

Como en todo estado soberano, la Constitución en Bolivia fue la ley fundamental escrita que asumió a manera de "ser" y "hacer" la guía de la libertad de cultos y lo concerniente a ésta. La libertad de cultos fijó los límites y, posteriormente de forma ambigua, fue en contra de sus propios términos establecidos. Esta ley o artículo dentro de la Constitución fue la base del gobierno que, cada vez que se quiso, se pudo modificar de acuerdo al gobernante y su accionar ideológico; fue también, la garantía del pueblo y de sus determinados derechos religiosos que fueron modificados según la línea ortodoxa que siguió el partido en pleno ejercicio de su gobierno: *Las Constituciones de la primera época proclaman invariablemente la religión católica, apostólica y romana, religión*

oficial con exclusión de todo otro culto público. Sin embargo la declinación de la influencia colonial del clero, poco a poco fue menguando su papel... (Ibídem, 179).

En 1826 el Congreso General Constituyente de Bolivia decretó en Título Segundo -De la Religión- Capítulo Único, Artículo 6º, lo siguiente: *La religión Católica, Apostólica, Romana, es de la República, con exclusión de todo otro culto público. El Gobierno la protegerá y hará respetar, reconociendo el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias* (Trigo, 2003:202).

De esa manera, los gobernantes de la recién creada República de Bolivia optaron como religión oficial y consentida del estado el cristianismo de la Iglesia Católica. Esta misma Constitución se expresó repetidamente en las que siguieron: 1831 (bajo la presidencia de Andrés de Santa Cruz), 1839 (por el congreso constituyente), 1843 (presidente Ballivián), 1851 (convención nacional), 1861 (asamblea constituyente), 1868 (asamblea constituyente), 1871 (presidente Agustín Morales), hasta la de 1878 (asamblea constituyente). El culto religioso siempre estuvo establecido en la sección primera, lo único en que varió fue el sitio del artículo, que variaba al igual que el contenido, pero siempre señalando lo propio, lo igual y lo mismo. Hasta que según la línea política del partido en pleno ejercicio de mandato fue cambiando:

La Constitución de 1878 era liberal, pero la de 1880 fue mucho más liberal aún. Los convencionales que representaban a la aristocracia feudal gobernante, estaban convencidos justamente con toda su casta, que esa Constitución, "la más liberal de la historia", sería el instrumento que borraría todos los impactos de la derrota del Pacífico y presidiría el bienestar, la felicidad y la cultura del pueblo boliviano (Valencia, 1986: 1302).

La Constitución de 1880, bajo la presidencia del Gral. Narciso Campero, logra en cierta manera un grado de tolerancia religiosa expresada en un plan de colonización del oriente boliviano. La Constitución Política bajo la sección primera de la nación, artículo 2º, indicaba: *El estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica, romana, prohibiendo el ejercicio público de todo otro culto, excepto en las colonias donde habrá tolerancia* (Trigo, 203:405 & Salinas, 1989:211 & Galindo, 1991:11).

Más tarde, si se había reconocido que existiría tolerancia religiosa en las colonias del oriente, en 1906 se extiende hacia el occidente de nuestro país, subsistente hasta

nuestros días: *Coherente con el ideario liberal, Montes (presidente de Bolivia) incluyó en la constitución la libertad de cultos, aunque manteniendo a la religión católica como oficial. Así, los liberales ganaron la batalla a los conservadores que en su período se habían opuesto tenazmente a esta medida* (Mesa & Gisbert, 1998:503). En el gobierno de Ismael Montes, presidente Constitucional de la República, bajo Ley de 27 de agosto de 1906, el Congreso Nacional sancionó lo siguiente:

*El Congreso Nacional, decreta: artículo único.- Se declara la necesidad de la reforma del artículo 2º de la Constitución Política del Estado, quedando en consecuencia sancionada la ley constitucional en esta forma: El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica, romana, permitiendo el ejercicio público de todo otro culto.*¹⁸

Bajo este artículo aprobado por el Congreso Nacional, de un sólo zarpazo se derribó la muralla infranqueable que, hasta entonces, mantenía el estado boliviano con respecto a la libertad de cultos y su posición frente a las iglesias protestantes. El impedimento que por varios años había cerrado la posibilidad a las iglesias protestantes u otras organizaciones religiosas de establecerse en territorio boliviano cayó, y con ello también se desplomó la unidad religiosa de la sociedad boliviana, que hasta entonces se había mantenido como herencia colonial. Pero no fue por una simple decisión política; fue todo un complicado proceso que trajo enfrentamientos en el campo político, claramente manifestada en la pugna de dos partidos con diferentes idearios: el "Conservador" y el "Liberal".

5. Los liberales y los conservadores

El destino de Bolivia concerniente a la religión, quedó plasmado en el campo político por la influencia de la corriente liberal.¹⁹ A partir de 1850, la sociedad letrada fue tomando con mucha intensidad las nuevas corrientes filosóficas y jurídicas de Europa, que más tarde se plasmaron en las doctrinas de un partido político que, dispuesto a tomar el poder, condujo al país a una guerra civil: *La etapa de gobierno de los partidos conservadores bolivianos -Constitucional, Demócrata y Conservador- cubre el periodo*

¹⁸ Bajo esta Ley de 29 de septiembre de 1906 se permite la incursión de diferentes grupos religiosos a Bolivia: en Leyes dictadas por el Congreso de 1906. Ed. Camaral. La Paz, 1906.

¹⁹ El liberalismo es un doctrinario económico, político y filosófico que aboga como premisa principal el desarrollo de la libertad personal individual.

histórico que va desde la retirada de Bolivia de la guerra con Chile, hasta el estallido de la Guerra Federal de 1899 entre conservadores y liberales (Irurozqui, 1994:27).

En el segundo auge de la minería de la plata surgió una burguesía pequeña. Grupo que aspiraba crear un “estado civilizado”, regido por una “democracia liberal”; pero esta nueva política, logró chocar con las ideas tradicionales de la Iglesia Católica, que se resistía a cualquier cambio que afectara su aparato institucional. Este grupo se subdividió políticamente en una rama “liberal”, contraponiéndose a otro grupo “burgués mayor” de doctrinas “conservadoras” (Peredo, 2004:25-27).²⁰ De esta forma, se trazaron dos líneas divisorias que entre otros puntos, debían tomar una actitud respectiva hacia el papel que debía desarrollar la Iglesia Católica y en particular sobre la libertad de cultos en Bolivia:

Se agruparon, bajo el término general de conservadores, en torno a las figuras de Aniceto Arce y Gregorio Pacheco -principales poseedores de las minas de plata- y de Mariano Baptista, abogado de varias compañías mineras y accionista de las mismas. El grupo antichileno y antipacifista, conocido más tarde como liberal, se alineó tras el coronel Heliodoro Camacho (Irurozqui, 1994:30).

En la era de la “Oligarquía Conservadora”, que duró de 1880 a 1899, el campo político en Bolivia se encontraba dividido, con más notoriedad en las elecciones de 1888, cuando obtuvo el triunfo Aniceto Arce, jefe del Partido Constitucional. Su triunfo ocasionó violentas protestas de los liberales, quienes lo llamaron corrupto y pro-chileno. Tras un mandato de discutidas acusaciones de fraude, Aniceto Arce fue sucedido por Mariano Baptista (1892-1896). Para esta época el poder del régimen conservador asentado en el sur del país, se precipitaba con el desplome de los precios de la plata en el mercado mundial, lo cual fue muy bien aprovechado por sus rivales, a tal punto de comprometerse en acciones bélicas:

²⁰ Luego de la catastrófica campaña boliviana en la Guerra del Pacífico, asumió la presidencia el Gral. Campero (1880), quien puso todos sus esfuerzos en regresar la paz y la seguridad democrática a Bolivia. En momentos cuando se volvió a la calma, los partidos políticos surgieron en una divisoria línea política. En 1880 se estableció la tregua entre Chile y Bolivia, se plantearon dos posiciones ambiguas sobre el conflicto: “la paz” o “la continuación de la guerra”. Estas actitudes alimentaron la línea de los partidos políticos bolivianos. Así, según el pensamiento que se optara, quienes defendían la paz fueron a engrosar las filas de los conservadores: grupos de mineros, terratenientes, comerciantes importadores y exportadores, vinculados a la economía chilena; por otro lado, el grupo de quienes proponían continuar con la guerra se integró por: militares, grupos con intereses comerciales con el sur del Perú, clanes familiares de principio regional diverso, que competían contra la oligarquía sureña en sus franquicias.

La Guerra Federal de 1899 fue una coyuntura de cambio, ya que del enfrentamiento entre liberales dirigidos por el coronel José Manuel Pando y conservadores liderados por el presidente Severo Fernández Alonso (1896-1899) resultó el éxito liberal que inauguró la primacía de este partido hasta 1920, cuando fue reemplazado por el Partido Republicano después de un golpe de Estado (Ibídem, 32).

6. El cambio de poder en la Guerra "Federal"

El dominio de los gobiernos conservadores llegó a su fin en las elecciones de 1897, las cuales dieron el triunfo al Partido Liberal en muchos distritos de la República. En La Paz se presentó un incidente empeorado por las autoridades que impidieron la instalación del Consejo Municipal, este incidente empeoró los ánimos de la sociedad. Con este motivo se planteó un viaje del personal de gobierno sucreño a La Paz, que fue impedido por la oposición. Al mismo tiempo, se propuso una Ley obligatoria para que el Poder Ejecutivo morara inquebrantablemente en Sucre. Este proyecto fue presentado en el Congreso de 1898 con el nombre de "Ley de Radicatoria" (Finot, 1994:316).

Así comenzó la guerra entre dos ciudades hermanas, La Paz y Sucre, por ambos bandos se organizaron los ejércitos para el inevitable enfrentamiento. El conflicto terminó en los campos de Paría el 10 de abril de 1899 a favor del Partido Liberal (Aranzaes, 1992:295). El escenario bélico trazó un nuevo rumbo político que, a partir del 25 de octubre de 1899, quedó a cargo de los vencedores. Junto a Pando subió el Partido Liberal al poder.

El gobierno de Pando no realizó ningún cambio sobre la posición religiosa del estado; pero recomendó a un radical liberal como su sucesor, quien estaba dispuesto a cambiar la situación del gobierno respecto a la libertad de cultos:

En enero de 1904 y cuando tocaba ya a su término el periodo presidencial del general José Manuel Pando, éste, en una carta política dirigida a sus amigos, recomendó la candidatura a gobernante de don Ismael Montes (político liberal)... La carta fue recibida con alborozo por los mejores elementos del país y se tradujo en las elecciones del mes de mayo que dieron una mayoría abrumadora de votos a favor del candidato preconizado por el presidente (Arguedas, 1994:499).

7. Los gobiernos liberales y el conflicto con la Iglesia Católica

Los intelectuales bolivianos de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII eran liberales y, al igual que en otros países, buscaban la razón científica y “representaban el triunfo de la democracia”. Los liberales eran oriundos de ideas antirreligiosas, incluso para destellar racismo hacia el indígena: *El espíritu de la ley de Cristo no le alcanza al indio incásico. El derecho de esta variedad arcaica del hombre no ha podido adaptarse sino a un mínimo exiguo del cristianismo* (Abecia, 2005:116).²¹ Los gobiernos liberales se apoyaban sobre un pequeño porcentaje de la población de la República, que sólo representaban a la población alfabetizada de lengua castellana (Klein, 1993:165).

La Iglesia Católica, viendo el peligro que el Partido Liberal representaba para su institución, decidió unirse a los conservadores para atacarlos. Para 1877 Mons. Bosque publicó una Pastoral contra el liberalismo y la masonería, a la que juzgaba de instrumento secreto del primero. Así señalaba la presencia del nuevo enemigo (Barnadas, Op. Cit., 95). Al igual que Miguel de los Santos Taborga, Arzobispo de Sucre, y Mariano Baptista, presidente de la República, entre otros, fueron ardientes defensores del catolicismo cuando se produjeron los ataques de los liberales a la Iglesia Católica. La batalla la libraron en los folletos y en la prensa, trataban de hacer ver a los liberales como antimorales, tal es la declaración de Taborga, cuando dijo: *El positivismo es, pues, un paso adelantado hacia la más espesas tinieblas intelectuales, pues es la negación de las verdades de orden intelectual y moral* (Abecia, 2005:110).

El temor de la Iglesia Católica está claramente especificado por el Arzobispo de Sucre, quien dijo: *Separar la Iglesia del Estado o tenerla encadenada. Debilitar su influencia en la sociedad, cortar su libertad y disminuir sus derechos con la libertad de culto, la enseñanza laica, el matrimonio civil, la persecución de las ordenes religiosas y la libertad sin freno de pensar y publicar sus pensamientos* (Ibíd., 116).

Para las elecciones presidenciales de 1888, el Partido Conservador de Arce era colaborado por la Compañía de Jesús, uno de cuyos oradores, el padre Gabino Astrain, amigo personal y decidido propagandista conservador, había tomado como tema de sus

²¹ Algunos liberales estaban totalmente de acuerdo con la corriente del social darwinismo, abrazaron con furor el sentirse superiores a los indígenas. Los seguidores del darwinismo social o social darwinismo sostienen que las personas y grupos sociales, así como los animales y las plantas, compiten por la supervivencia, en la cual la selección natural es resultado de la “ley del más fuerte”.

sermones de revelación "el liberalismo" y se servía de él como arma contra sus adherentes, provocando así la desconfianza hacia los liberales. Las masas se negaban a creer en la religiosidad de los liberales, sobre todo por su posición hacia la libertad de cultos (Arguedas, 1994: 415). De este modo, se fueron produciendo varias luchas en el escenario político, los prelados católicos y los políticos conservadores frente a los políticos liberales.

Los liberales no retrocedieron ante el conflicto con la Iglesia Católica, sino que lo estimularon. Desplazaron a los conservadores del poder mediante la Guerra Federal (1899), y la Iglesia Católica no tuvo más que someterse a los cambios. Implantaron una nueva legislación escolar (educación laica, normal de maestros, misión belga, entre otros); realizaron cambios en el símbolo matrimonial, en la laicización de los cementerios, la supresión del fuero clerical, la desamortización de bienes eclesiásticos, la reforma de la libertad de conciencia y de culto, entre otras medidas. Todo esto representó una gran sacudida a la vieja institución eclesiástica, similar a la época del mariscal Sucre (Barnadas, 1976:92-93). El inicio de estos cambios se puso de manifiesto durante el gobierno de uno de los liberales más radicales, Ismael Montes.

a. Montes y la libertad de cultos

El punto gélido del problema Iglesia Católica - estado liberal se produjo en el gobierno del presidente Ismael Montes (1906 y 1912), a causa de algunas leyes aprobadas en su gestión, y los proyectos encaminados a "desestancar" la religión católica. Bajo su gobierno, en 1906, se aprobó una reforma constitucional que reconocía y sostenía a la religión Católica, Apostólica y Romana, como hicieron las anteriores; pero esta vez, también garantizaba el ejercicio público de cualquier otro culto.

Montes buscó que la religión no influyera en la educación y suprimió la enseñanza de la religión en las escuelas y colegios (Decreto de mayo de 1904). Estas medidas provocaron la cólera del Papa romano, manifestadas en una carta:

El Vaticano recibió quejas del clero boliviano encabezado por el arzobispo y obispos en relación a la política laicizante del presidente Montes, el santo padre, Pío X se vio obligado a enviar una carta el 24 de noviembre de 1906 dirigida "a nuestros Venerables Hermanos, el arzobispo y obispos de Bolivia" y esta carta

era la exteriorización del malestar que se había creado por la política del gobierno liberal (Abecia, 2005:113).

La diplomacia entre Bolivia y el Vaticano se interrumpieron abruptamente a causa de la carta del Papa Pío X, que fue publicada en Sucre, en 1907. Esta carta enfado al presidente Montes, a tal grado, que ese mismo año rompió relaciones con la Santa Sede.²² El problema se agravió a causa de reconocer el matrimonio civil como una práctica válida jurídica y contractualmente reconocida por el estado "sin mencionar la dignidad del sacramento" y el desconocimiento del fuero eclesiástico (Abecia, 2005:111).²³

En el gobierno de José Gutiérrez Guerra, julio de 1920, la incertidumbre ocasionada por el gobierno de Montes con la Santa Sede se aminoró. El Partido Liberal se eclipsó con la presidencia de Bautista Saavedra y se produjo un clima de familiaridad que se mantuvo, al menos, hasta la aprobación de una Ley en lo civil (el 15 de abril de 1932), sobre el absoluto divorcio matrimonial (Ibídem, 120).

Los efectos que trajo la libertad de cultos sumada a otras medidas radicales como fue el reconocimiento del matrimonio civil y la laicización de la educación, a principios del siglo XX, hicieron que la Iglesia Católica reforzara su labor "educativa confesional" en la burguesía boliviana. Estrategia que buscó crear en los futuros ciudadanos una conciencia para que conserven las tradiciones y costumbres católicas, así lo atestigua el número de colegios abiertos repentinamente: *San Luís en Cochabamba (1906)*, *San Francisco en La Paz (1909)*, *Sagrado Corazón en Sucre (1912) para varones*, *Santa Ana en Tupiza (1904)* y en *Oruro (1915)*, *Santa Eufrasia en Sucre (1918)*. Es la respuesta de la Iglesia a la ofensiva liberal (Barnadas, 1976:100).

En 1925, dentro de la celebración del centenario de la República, las relaciones entre la Iglesia y el gobierno se afianzaron, ya que el estado ayudó a los católicos a crear tres nuevas diócesis. El 11 de noviembre de 1924 Pío XI firmó las bulas de creación de los nuevos obispados en Bolivia:

²² Los que firmaron la traducción de la carta fueron el arzobispo Sebastián Francisco y los obispos: José Belisario de Santa Cruz, Francisco Nicolás de La Paz y Jacinto de Cochabamba.

²³ Se dispuso que el matrimonio civil, por ley de 11 de octubre de 1911, se efectuara antes del matrimonio religioso o, en caso de considerarse innecesario, ya no debía realizarse éste último. ABECIA BALDIVIESO, Valentín. 2005. *Bolivia y el Vaticano*. Plural, La Paz (pp. 114).

Mientras anteriormente la Iglesia pareció recogerse humildemente a su labor apostólica en las misiones alejadas de los centros urbanos, avanzaba gradualmente en ese tiempo hacia una función social cada vez más influyente, con una mayor organización administrativa de la jerarquía eclesiástica. Desde luego por una ley de 1890 se erigió una Vicaría Apostólica en el departamento del Beni y por otra ley de 1924, se crearon los obispados de Potosí, Oruro y Tarija con jurisdicción en sus respectivos departamentos. En 1927 se fundó la Vicaría Apostólica de Chiquitos. Y una ley de 1942 erigió el Obispado del Beni en la Vicaría Apostólica del mismo (Guzmán, 1998:283).

Llegado el fin de los ataques liberales a la Iglesia Católica, ésta volvió a fortificar su labor y tuvo que reconstruir, reforzar y expandir su establecimiento en Bolivia. Así, su expansión administrativa se operó después de la caída del Partido Liberal y de su política de laicización. Según Barnadas (1976), desde 1928 hasta la Revolución de 1952, siguieron llegando órdenes religiosas católicas para fortalecer su institucionalidad, ya que, precisamente en estos años, debían competir con grupos religiosos no católicos, que también hacían su ingreso a Bolivia:

Cuadro n° 3

Órdenes religiosas católicas ingresadas a Bolivia entre 1928 y 1952	
Orden religiosa	Año de llegada
Pasionistas	1928
Cistercienses	1928
Carmelitas	1929
Agustinos	1932
May Knoll	1943
Oblatos de S. José	1949
Hermanos Hospitalarios	1950
Jesuitas	1950
Oblatos de María	1952
Inmaculada	

Fuente: Joseph M. Barnadas (1976)

b. La libertad de cultos y las iglesias protestantes

La libertad de cultos en Bolivia es el efecto de la victoria del Partido Liberal frente al Conservador y del surgimiento de una nueva política encaminada a modernizar el pensamiento y las costumbres de una sociedad conservadora. La libertad de cultos

expresada en la Constitución de 1906, fue la base legal por el cual los grupos religiosos no católicos se establecieron en Bolivia. Si bien, con esa nueva política se habían fijado los parámetros para difundir el cristianismo por todo el territorio, ya sea de católicos y protestantes, no se creó una norma que regule el establecimiento de estos grupos de forma coherente y según las necesidades de la sociedad boliviana.

Recién, en 1971, mediante Resolución Suprema Nº 159925 se creó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, junto a la Sub-Secretaría de Culto, que tuvo la finalidad de regular y supervisar las relaciones del estado con la Iglesia Católica y demás instituciones religiosas establecidas legalmente en el país, conforme al artículo 3º de la Constitución Política del Estado (R. S. Nº 219171/2000).

La Resolución Suprema Nº 200281 de 1985 vino a reforzar la labor de su antecesora, en el capítulo 1 del Ministerio de Culto, artículo primero, señala que: *El Ministerio de Culto es el organismo gubernamental que regula y supervisa las relaciones del Estado con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas establecidas en el país, con personalidad jurídica reconocida* (Ibídem). En su artículo 2º indica: *...el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que dirige simultáneamente toda la materia de Culto, ejerce funciones técnico-administrativas, mediante la Sub-Secretaría de Culto* (Reglamento de Culto, Capítulo I).

Anterior a 1971, las relaciones entre el estado boliviano y la Iglesia Católica respondieron más a tradiciones y costumbres que a normas jurídicas debidamente fundamentadas. De esta vieja herencia, con la aparición de otras organizaciones religiosas cristianas o no cristianas, de algún modo, el estado no estaba preparado para reglamentar el establecimiento y funcionamiento de éstas. Reaccionó con dificultades para establecer normas y leyes destinadas a frenar el desbarajuste que éste mismo creó sobre su legislación frente a la religión.

Las iglesias protestantes ingresaron a Bolivia por invitación de los gobiernos liberales; pero este fenómeno se repitió en toda la América Latina (Galindo, 1994:24-23). Las élites liberales desde el siglo XIX, en pleno ejercicio de sus gobiernos, buscaron separar la ética religiosa de la política y de la economía. La Iglesia Católica no tuvo otra elección que dejar la función directiva a los estados latinoamericanos, aunque no estaban capacitados para mantener el orden de sus invitados, a razón de que no habían

establecido normas que regularan sus funciones. En Bolivia y en América Latina ingresaron dos tipos diferentes de protestantismo, en algunos países en menor número que en otros.

i). El protestantismo de inmigración

El protestantismo de inmigración pertenece al traído por las corrientes migratorias, transplantadas desde Europa a diferentes países latinoamericanos, sin ningún carácter misionero. La finalidad de su ingreso fue la de atender a emigrantes alemanes, ingleses, franceses, entre otros, pertenecientes a los anglicanos o luteranos. Este protestantismo, generalmente, buscó la manera de conservar intachablemente su carácter extranjero, es decir, no buscó convertir en miembros a los ciudadanos locales. En Bolivia el protestantismo de emigración fue insignificante, la única iglesia de emigración llegó a La Paz desde Alemania en 1923, sin mostrar interés por hacer contacto con algún estrato social en especial. Ellos pertenecían a la Iglesia Evangélica Luterana:

Su presencia se vincula a la fundación del Colegio Mariscal Braun, dedicado esencialmente a la educación de los hijos de los emigrantes alemanes. Un segundo proceso de transplante, con características similares, se produjo en Bolivia, a partir de lo que había sido una significativa migración coreana en 1946 (Aguirre; Rosazza & Díaz, 1996:33).

ii). Protestantismo de misión

Este protestantismo, por lo general, pertenece a las corrientes que surgieron en los Estados Unidos. Su llegada obedece a un claro objetivo de incorporar, atraer, organizar personal local a su religión; este propósito proselitista les sirvió para establecerse en toda Latinoamérica (Damboriena, 1962:198-200). La presencia de estas iglesias reformadas es abrumadora, pues si comparten un origen, por otro lado, poseen varios fines y diferencias ambiguas, entre éstos están: bautistas, metodistas, adventistas, pentecostales, cuáqueros, congregacionalistas y mormones, entre otros.

Para el fortalecimiento del recién creado estado boliviano, necesariamente entre 1825 y 1828, el gobierno republicano puso sus esfuerzos en modernizar las estructuras económicas, la secularización y popularización de la escuela. Como parte importante para construir la nación fue la reevaluación del rol de las instituciones tradicionales

primitivas que se negaban a evolucionar, sobre todo la Iglesia Católica, dentro de una sociedad que experimentaba de manera más radical las reformas (Lofstrom, 1983:99).

En 1826 el mariscal Sucre invitó a los inmigrantes extranjeros a establecerse en Bolivia, para ello ofreció respetar sus libertades civiles, dentro de las cuales se encontraba la tolerancia religiosa. Sucre se inclinó por una Constitución que no se limitara en dar preferencia religiosa a una sola iglesia, de tal forma que la religión tendría que formar parte dentro del campo moral y no dentro de los derechos civiles y políticos (Ibídem: 186). Pero era otra la actitud de los gestores de la Constitución de 1826, quienes fomentaban la propuesta de Casimiro Olañeta, la de adoptar única y exclusivamente por la "fe católica", incluso señalando excluir a cualquier otro culto.

En 1827, contrariamente a la Constitución de 1826, que señalaba la exclusión de todo culto que no fuera católico, se hicieron presentes en Bolivia la "Sociedad Británica y Americana", denominados "Colportores". Éstos no hicieron una gran grieta para el establecimiento de las congregaciones evangélicas, porque no tenían autoridad jurídica para establecerse legalmente en Bolivia; aunque el estado boliviano tampoco se había preocupado por crear un reglamento en específico concerniente a este tema (Albó, 2002:31).²⁴

Por otro lado, también se tiene conocimiento que hubieron otros intentos para establecer en Bolivia iglesias protestantes, entre ellos la del predicador metodista Beutelspacher: *En Bolivia, Karl Beutelspacher, predicador laico de la iglesia metodista que trabajaba en los talleres del ferrocarril en Antofagasta, juntamente con Emilio Petit, establecieron la primera escuela dominical metodista en Oruro, en 1891, obra que desapareció por las dificultades que tenían para trasladarse desde Antofagasta para atenderla* (Registro, Subsecretaría de Culto).²⁵ Para 1900 Beutelspacher logró el cargo de pastor en la ciudad de La Paz, en el cual se sostuvo por cuatro años, después tuvo que dejar el país por problemas de salud.

En 1906, paralelamente coincidiendo con la promulgación de la Constitución que permitía el ejercicio libre de todo culto religioso, Francis Harrington fundó la primera

²⁴ Los Colportores se mantuvieron reservados por cerca de 130 años, después, en 1950 conformaron la "Sociedad Bíblica Boliviana".

²⁵ Si se quiere profundizar sobre las iglesias protestantes es recomendable leer la: Constitución de la iglesia Metodista en Bolivia. En: Registro de la Subsecretaría de Culto.

sociedad metodista en la ciudad de La Paz (Ibídem). Es sí que, a partir de estos años, florece la institucionalización del metodismo en Bolivia, ya sea con efectos positivos o negativos para la sociedad. De esta forma, gracias a la libertad de cultos y a la falta de normas y reglamentos de establecimiento religioso en Bolivia, hicieron su aparición varias iglesias protestantes provenientes, en su gran mayoría, de los Estados Unidos. Así, en 1895 hace su aparición, provenientes de la Argentina, las "Misiones Cristianas Bolivia - Brethen Assemblies" o "Hermanos Libres" de origen británico; en 1896 un pastor bautista, oriundo de Canadá, estableció una "Escuela Dominical" para los niños de Oruro; en 1898 ingresa la "Corporación Bautista Canadiense", que forma la "Unión Bautista Boliviana"; en 1903 la "Misión Andina Evangélica", que formó la "Unión Cristiana Evangélica" adhiriéndose con la "South American Mission Inc."; en 1912 la "Unión Evangélica de Sud América en Bolivia (UESA); en 1914 la "Iglesia Evangélica Nacional, La Estrella"; en 1919 la "Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos", la "Iglesia Evangélica Los Amigos" (INELA) y la "Misión Evangélica Los Amigos". Ya para 1920 se organiza formalmente la "Asociación Boliviana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día", los del "Ejército de Salvación" y la "Iglesia del Evangelio Cuadrangular". En 1921 llega la "Misión Sueca Libre". En 1926 ingresaron la "South American Indian Mission" y la "Mission Neo-testamentaria" (Aguirre; Rosazza & Días, 1996: 36-37).

La primera mitad del siglo XX, viene a transformarse en el periodo de amplia expansión del protestantismo religioso en América Latina, para 1960 se calcula siete millones de fieles protestantes. Este periodo de expansión estuvo respaldado por una fuerte inversión económica proveniente de los Estados Unidos (Galindo, 1994:207).

Bolivia, desde 1930 a 1950, sufrió cambios significativos, se vino la crisis económica de 1929, la Guerra del Chaco, el inicio de la inflación, el desgaste político tradicional, la política militar frente al civil, el surgimiento de una identidad fuertemente nacionalista y, finalmente, todo este patíbulo de conflictos desembocaron en la Revolución Nacional de 1952. Tras esto, no disminuyó la presencia de las iglesias protestantes, de ninguna manera, una vez que la Constitución boliviana declaró la libertad de cultos, ya no hubo vuelta atrás; pero los problemas anteriormente señalados, especialmente el periodo que cubre el gobierno de Paz Estensoro, ingresaron a Bolivia varios grupos religiosos no

católicos. Por otro lado, durante estos años, la Iglesia Católica inútilmente hacía públicas sus quejas por el “mar de propagandas” que sus rivales protestantes iniciaron en su contra, un ejemplo es la carta colectiva del episcopado boliviano, donde manifiesta:

Muchos años van que de Norte América están enviando misioneros de cualquiera sectas a todas las naciones de la América Latina o contratando en estas repúblicas a cualquier hijo de vecino a quien hallan débil en su fe y que por tanto no estima mucho su conciencia y su alma... Sólo agreguemos que si su dudoso celo es solamente traer el bien a las almas y no el odio al catolicismo ¿por qué vienen a nosotros que conocemos a Dios, a Cristo a su Evangelio? Directa o indirectamente estas misiones tienen su origen en Norte América, siendo por demás subjetivo que teniendo allá más de 60.000.000 de seres sin religión que ni saben existir Dios, su celo consiste en estrellarse contra el catolicismo en la América Latina. ...los directores protestantes de Estados Unidos, dejan en el abandono a sus coterráneos para venir a descatolizar en tierras civilizadas... (1948).²⁶

A continuación se presenta una serie de cuadros en los que se refleja la cantidad de iglesias protestantes que hacen su ingreso a Bolivia. De acuerdo al Registro de Culto, entre 1827 y 1959 (134 años), llegaron a Bolivia 59 grupos religiosos de diferente índole. La base de datos de la Subsecretaría de Cultos permite conocer la vertiente religiosa, la procedencia, identificación religiosa y los lugares de asentamiento, como ser la sede de los grupos religiosos.

Cuadro n° 4

Vertiente de las iglesias protestantes en Bolivia	
1827 – 1959	Cantidad
Cristianas	53
Paracristianas	4
Otros	2
No indica	-
Total	59

Fuente: Subsecretaría de Culto – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Registro Nacional de Culto – Asociaciones Religiosas, 1827 – 1959)

²⁶ Carta Pastoral Colectiva del Episcopado Boliviano con motivo de la propaganda protestante, Bolivia, enero de 1948. Título: “Tarea Triste y Antipatriótica”.

Cuadro nº 5

Procedencia de las iglesias protestantes en Bolivia	
1827 – 1959	Cantidad
EE.UU.	40
Bolivia	4
Canadá	3
Suecia	3
Inglaterra	2
Alemania	2
Brasil	2
Chile	1
No se sabe	2
Total	59

Fuente: Subsecretaría de Culto – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
(Registro Nacional de Culto – Asociaciones Religiosas, 1827 – 1959)

Cuadro nº 6

Identificación de las iglesias protestantes en Bolivia	
1827 – 1959	Cantidad
Bautistas	8
Wesleyanos	8
Evangélicos	8
Cuáqueros	7
Pentecostales	6
Interdenominacionales	6
Luteranos	5
Metodistas	1
Hermanos Libres	1
Menonitas	1
Dispensacionalistas	1
Presbiterianos	1
Paracristianos	4
No indica	2
Total	59

Fuente: Subsecretaría de Culto – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
(Registro Nacional de Culto – Asociaciones Religiosas, 1827 – 1959)

Cuadro nº 7

Sede de las iglesias protestantes en Bolivia	
1827 – 1959	Cantidad
La Paz	30
Santa Cruz	14
Cochabamba	10
Sucre	1
Tarija	1
Beni	1
No indica	2
Total	59

Fuente: Subsecretaría de Culto – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Registro Nacional de Culto – Asociaciones Religiosas, 1827 – 1959)

El resultado arroja grupos cristianos que, en su gran mayoría, provienen de los Estados Unidos; como proporción de identificación religiosa llegan de manera similar Bautistas, Evangélicos, Wesleyanos, seguidos de cerca por los Cuáqueros; y finalmente su asentamiento como sede refleja un circuito con un eje central que viene a ser La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Durante el gobierno del MNR se crearon condiciones favorables para el ingreso de 43 organizaciones religiosas a Bolivia, solamente en diez años, entre 1950 y 1960. La Constitución de 1961 -elaborada bajo el gobierno del MNR- respondió a los cambios que se habían producido en el país, pero como ya lo hicieran las anteriores, garantizó el “ejercicio público de todo otro culto”. El gobierno del MNR, en materia religiosa, coincide con el mayor ingreso de organizaciones cristianas no católicas y otros nuevos movimientos religiosos, incluido los mormones en Bolivia (López, 1994:114). Este proceso es materia de estudio en el capítulo siguiente, para el cual es necesario verificar la situación política y económica que cubre el periodo de este gobierno e incluso puede plantearse una pregunta: ¿por qué las iglesias y organizaciones protestantes hacen su ingreso masivamente a Bolivia durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario?

II. EL MNR Y LAS MISIONES DE AYUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS, UNA AYUDA JUSTIFICADA

A. EL MNR APOYA LA LIBERTAD DE CULTOS

La libertad de cultos y la tolerancia religiosa en Bolivia son adquisiciones que datan de 1906, aunque, en la realidad, los mandatarios han consentido el rol que la religión católica desempeña dentro del estado, sucediendo lo mismo con el gobierno del MNR. La Constitución Política del Estado elaborada por el MNR en 1961, respondió a los cambios que se habían producido en el país, pero como ya lo hicieran sus antecesoras, garantizó el libre "ejercicio público de cualquier otro culto" (López, 1994:114).

El gobierno del MNR no se interesó establecer en el estado un campo religioso organizado; más bien lo descuidó, no instruyó leyes y normas destinadas a regular y controlar el establecimiento de grupos religiosos católicos o no católicos, lo cual fue aprovechado por éstas últimas cumpliendo cómodamente una serie de objetivos y metas propuestas para su establecimiento. Este descuido está justificado porque el MNR se concentró principalmente en resolver los problemas económicos del estado, aunque con un resultado deficiente. El descuido de otras estructuras, sobre todo el de la política, que no pudo consolidar una democracia estable, en 1961 produjo su caída y el inicio de los gobiernos militares.

Desde 1950 los cambios que se dieron en la sociedad boliviana, causaron un vasto movimiento social y crearon condiciones seguras, muy favorables para el desarrollo de diferentes organizaciones religiosas no católicas en Bolivia, posibilitaron que sus miembros aumenten de manera significativa, aunque de forma desigual. Durante el gobierno del MNR, entre 1952 y 1960, ingresaron masivamente a Bolivia 43 organizaciones religiosas. A partir de 1960 comenzaron a llegar miembros mormones con asignaciones de trabajo relacionado con los programas de apoyo del gobierno estadounidense a su homólogo boliviano, una ayuda justificada por la incertidumbre económica en los bolivianos.

De esta forma, se puede afirmar que las causas principales que hicieron proliferar las iglesias y organizaciones protestantes en Bolivia, fueron: *La pobreza imperante en el país, crisis económica, crisis política, crisis sociales, la ignorancia y la inestabilidad emocional* (Kuljis, 2004:55). Una serie de problemas que fueron arrastrados por la

Guerra del Chaco hicieron surgir varios procesos inflacionarios en la vida del país, durante diversos años. Como acto de salvación el MNR tuvo que darse la mano con aquellos a quienes aborrecía, aceptar las condiciones que se imponían y no interferir en las decisiones y el apoyo del personal extranjero.

Pero el gobierno de la Casa Blanca no solamente impulsó a Bolivia diferentes grupos religiosos no católicos, también lo hizo en otros países latinoamericanos, con su "Plan de Asistencia Financiera y Técnica", aprovechó la difícil situación económica que los países atravesaban. De esta manera, valiéndose las relaciones políticas y económicas del gobierno estadounidense y los gobiernos locales, las diversas iglesias protestantes del norte invadieron masivamente países latinoamericanos. De tal manera que, una vez iniciado el establecimiento protestante, ya no se pudo dar marcha atrás, no se pudo ir en contra del financiamiento que tanto se necesitaba, no se pudo rechazar la ayuda yanqui. Los problemas económicos que enfrentó Bolivia, que hizo imposible rechazar la ayuda externa, son justificables como se podrá entender más adelante.

B. CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA EN BOLIVIA (1930-1952)

La revolución de 1952 es resultado de casi veinte años de "crisis política" en Bolivia, desde la guerra del Chaco y los efectos de la "crisis capitalista mundial". El conflicto con el Paraguay, que duró casi cuatro años, desorganizó la economía boliviana, hizo perder prestigio a su ejército, sembró nuevas ideas entre los trabajadores urbanos y mineros,²⁷ creó descontento entre sus pocos intelectuales, los partidos tradicionales presenciaron el surgimiento de nuevas organizaciones partidarias (como "marxista" y "nacionalista") y se vino un periodo de inflación monetario: *La estabilidad monetaria de la que gozó Bolivia para el ahorro, la formación de capitales y la acumulación de bienes en el periodo de los gobiernos de la minería, vino a fracturarse con la guerra del Chaco (1932-1935), iniciándose la triste historia de la inflación con periodos más o menos largos de deterioro gradual* (Guzmán, 1998:262-263).

La historia política y económica boliviana desde fines de 1930 hasta abril de 1952, fue sufriendo un detrimento progresivo. La vida del país que estaba estructurado entorno a

²⁷ Una vez terminado el conflicto bélico, se rompió el tradicional sistema de castas y se fue iniciando una "identidad de nacionalidad". El llamado "indio" dejó de sentirse tal y fue incorporándose como ciudadano (Alexander, 1961:26).

las exportaciones del estaño cambió abruptamente, debido a que las exportaciones fueron escasas, afectando también la falta de inversiones adicionales.²⁸ En 1929, por única ocasión, el gobierno estadounidense compró 171 mil toneladas de estaño boliviano y 10 años después (1939) ejerció el control y la regulación del precio del estaño a su conveniencia como efecto de la II Guerra Mundial, afectando a Bolivia irreversiblemente. Bolivia un país que debía importar casi todo, redujo súbitamente su capacidad de compra en el exterior. Esto repercutió sobre sus finanzas públicas, dependientes mayormente de los gravámenes a la minería. Para 1951, el precio del estaño que había subido notablemente en el mercado internacional, los yanquis lo hicieron bajar hasta donde vieron provechoso, con sólo negarse a comprar (La Razón, 20 de marzo de 1951).

El problema económico de Bolivia se reflejó en los conflictos sociales, produciéndose el movimiento de las masas que desembocó en la revolución de 1952 y en medio de presiones por un nuevo orden mundial organizado por la hegemonía de los Estados Unidos que vivía sus fases de Guerra Fría y sumisión neocolonial.

C. NACE EL MONSTRUO HEGEMÓNICO NORTEAMERICANO

La II Guerra Mundial convirtió a los Estados Unidos en una superpotencia, benefició su economía, su política y su poderío militar. La conclusión del conflicto armado visualizó una nueva política exterior en su gobierno. A partir de entonces fue construyendo un régimen de plena hegemonía,²⁹ que estuvo enfrentada con la hegemonía rusa, bajo la

²⁸ Entre 1938 y 1952, el promedio del mineral de estaño declinó de 2.45% a 1.11%, a esto se sumaba, el ocaso de la demanda mundial.

²⁹ Según Navia (1984), la construcción de la hegemonía estadounidense, podría explicarse de la siguiente forma: En lo económico edificó un sistema monetario-financiero basado en el dólar y partidas fijas a cargo del Fondo Monetario Internacional (FMI), a demás de la asistencia del Banco Mundial. Es decir, se decidió que la liquidez internacional provendría de las emisiones de dólares estadounidenses, conservándose su inmediata convertibilidad en oro; las demás monedas conservarían un tipo de cambio fijo que solo podría ser alterado con el consentimiento del FMI y; 2. el atrevido "Plan Marshall" (aprobado en 1948), a partir de cual los Estados Unidos participó en la reconstrucción económica de los capitalistas europeos. Entre 1948 y 1952, el Plan Marshall facturó a Europa aproximadamente 13 mil millones de dólares.

En lo político logró formar una institución internacional, un aparato que le permitió ejercer la hegemonía a nivel mundial: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el papel asignado al Consejo de Seguridad.²⁹ Es decir, el gobierno estadounidense y sus aliados se pusieron a controlar las decisiones del organismo mundial. La Organización de las Naciones Unidas está básicamente financiada por un monto que, en su gran mayoría, proviene del gobierno de la Casa Blanca, que, comúnmente, se destina a los gastos que siguen sus intereses.

ambigüedad de capitalismo versus comunismo. Finalizada la II Guerra Mundial, esta contradicción, constituyó la base del terror nuclear: *Se trata de lo que, señaló la politología anglosajona como los "super power", es decir, el capitalismo encarnado en los Estados Unidos de América y el Socialismo conducido por la Unión Soviética* (Bedregal, 1992:134).

El gobierno de la Casa Blanca diseñó un perímetro considerado vital para su seguridad y subsistencia, que incluía: Europa Occidental, el Continente Americano, el Mediterráneo, el Medio Oriente, Japón y las Filipinas. Pero la aparición de sucesos imprevistos como el estallido de la bomba atómica de la URSS en 1949; el triunfo de la Revolución China el mismo año y el inicio de la Guerra de Corea en 1950, acarreó una serie de críticas a su aparente plan de seguridad, por tanto el conflicto con la URSS se agravó a nivel mundial, y la Política de Contención se declaró globalmente.

Su política de intervención quedó demostrada en Corea, cuando tropas estadounidenses intervinieron un área declarada fuera de su "Perímetro de Seguridad". Luego surgió la represalia masiva (*massive retaliation* o "roll back", en 1953), la que abrió las posibilidades de intervenir militarmente en cualquier parte del mundo.

En Latinoamérica, a partir de 1945, se firmaron una serie de acuerdos regionales a favor de la seguridad hemisférica, como ser: el "Acta de Chapultepec", el "TIAR" (1947), la "Carta de la OEA" (1948), la "Cuarta Reunión de Consulta" (1951) y la "Décima Conferencia" (1954), que confirmaban la manera de manejar del gobierno estadounidense a los países subdesarrollados (Connell, 1997:244-235). Países que, a cambio de su cooperación, en un plan llamado "Alianza para el Progreso" (1961-1970), recibieron créditos y donaciones acompañados de misiones militares.

D. LAS RELACIONES DE BOLIVIA Y LOS ESTADOS UNIDOS ANTES DE LA REVOLUCIÓN DE 1952

1. El principal vínculo

Si buscamos un vínculo fuerte entre Bolivia y los Estados Unidos antes de la "Revolución de 1952", únicamente se encontraría el negocio: el comercio de estaño. La

En lo militar, a través de la presión inicial del monopolio de las armas atómicas, ejerció el pleno dominio mundial a través de una serie de pactos militares con diversos países. El eje de este chantaje militar-político fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, establecida en 1949).

demanda internacional de este mineral se impuso para abastecer la industria bélica de la II Guerra Mundial. En las primeras décadas del siglo XX, el mercado norteamericano no era de mayor significación, pero la II Guerra Mundial cambió la suerte de las exportaciones bolivianas de estaño (Andrade, 1979:249).³⁰

Pero las ganancias del estaño boliviano no recibieron un trato justo, cuando la estructura del estado cruzaba una difícil situación, el gobierno norteamericano regateaba los precios de compra. Lamentablemente lo hacía cuando los bolivianos sufrían una crisis económica, provocando una carestía general en la vida del pueblo y de sus mandatarios (Padilla, 1964:56). Además de este arriesgado vínculo, existen muchos otros que vienen a reflejar los maltratos del gobierno estadounidense hacia los bolivianos.

2. Otros vínculos

Entre las relaciones de Bolivia y los Estados Unidos solamente existen vínculos de interés y extorsión que causaron algunos conflictos y malestares en la política boliviana y en su sociedad. Tal es el caso de la Standard Oil Company que, cuando se la nacionalizó en 1937, puso en tensión las relaciones entre ambos gobiernos por casi seis años. Así, se vino la presión del gobierno estadounidense, a través de 2 mecanismos: buscó impedir que Bolivia recibiera ayuda en la explotación y exportación de petróleo; y se negó a recomendar la ampliación de empréstitos gubernamentales o de asistencia técnica, hasta que se diera solución al conflicto, que recién fue arreglado en 1942. Peñaranda firmó un cheque por 1.729.375 dólares y en compensación recibió un financiamiento de 25 millones de dólares del gobierno de la Casa Blanca (Abecia, 1986:119-120).

Caso similar sufrió Villarroel, tras asumir al poder mediante un golpe de estado (1943); el gobierno estadounidense conspiró para que su mandato no fuera reconocido por ningún gobierno americano y suspendió toda ayuda económica (Navia, 1984:52). Para ser reconocido, fue obligado a expulsar de su gabinete a los ministros del MNR³¹ y, por otro lado, declaró la deportación de 87 personas, en su mayoría alemanes. Pero tuvo

³⁰ Esta medida adoptada por los Estados Unidos obedeció al hecho de que la guerra submarina había cobrado tal violencia, que los embarques de las fundiciones inglesas y holandesas no podían llegar a suministrarle el material.

³¹ Para esta época, el MNR se había convertido en el principal opositor estadounidense. Pero esa oposición, hizo que el gobierno estadounidense los calificara de "nazis", antisemitas, hostiles con los aliados y de tener una rotunda colaboración con el Eje.

que pagar el precio del sometimiento, mantuvo a precio congelado la venta del estaño, a cambio los Estados Unidos reanudó su ayuda económica; pero enfureció al pueblo que ocasionó su caída y su muerte (Mesa & Gisbert, 1998:577).³²

Después de Villarroel se vino un periodo de incertidumbre económica, surgieron permanentes movilizaciones populares con enfrentamientos violentos, sobre todo en la ciudad de La Paz y los centros mineros.³³ El descenso que la posguerra trajo en la cotización internacional del estaño, dio lugar a una crisis fiscal, donde nuevamente el estaño era el causante de la incertidumbre de la nación. En los mercados nacionales los precios de la canasta familiar comenzaron a sufrir y se vino una inflación económica (Klein, 1993:229-230).

En medio de una profunda inestabilidad, Ballivián se hizo del mando de la nación, heredando los restos del derrumbamiento político tradicional. Su preocupación central fue asegurar el reconocimiento y apoyo norteamericano, expresaba en una entrevista concedida al corresponsal de "Chicago Tribune": *Busco acrecentar la relación con los Estados Unidos, mí principal objeto es la lucha contra el comunismo. No pienso nacionalizar nada* (Navia, 1984:73). Hecha estas declaraciones recibió el reconocimiento estadounidense.

Por otro lado, para 1952, tras un largo periodo de inestabilidades políticas, se vino un proceso inflacionario que obligó a realizar un reajuste de salarios de un 30%. En medio de una aguda crisis generalizada, policías, obreros y partidarios civiles del MNR se apoderaron del arsenal del Ejército de la ciudad de La Paz (Mesa & Gisbert, 1998:585-586). Como era de esperarse, el gobierno militar no tuvo fuerzas para resistir el levantamiento que dio paso a la gran "revolución del 52", que situó al MNR en el gobierno y como ya se vieran en sus antecesores se convirtió en víctima del gobierno estadounidense (Peñaloza, 1964:62-63).

³² La negociación sobre los precios de estaño llegó a convertirse en un verdadero calvario. El gobierno estadounidense, "intencionalmente o no", jugó con los sentimientos de todo el pueblo boliviano, precipitado a tal punto que Villarroel y algunos de sus colaboradores acabaron colgados en los faroles de la plaza Murillo el 21 de julio de 1946.

³³ En este ambiente tenso, en una farsa por restablecer los instrumentos de poder, se produjo la muerte de un ciudadano estadounidense en el centro minero de Catavi.

E. EL PRECIO DE LA AYUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS AL MNR

1. El miedo al enemigo benefactor

La presencia estadounidense para la Revolución de 1952 significó su sobrevivencia. Tras la economía "nacionalizadora", el MNR buscó apaciguar los temores de la Casa Blanca, ya que se tenían varias experiencias de boicot sobre el estaño boliviano. No deseaba enfrentar a una nación poderosa que se encontraba en medio de la Guerra Fría y que intervenía en Guatemala para eliminar un gobierno nacionalista. Por eso, el MNR prometió indemnización a las compañías afectadas; aunque, no se molestaron en nacionalizar empresas mineras medianas de propiedad estadounidense (Klein, 1993:244-245).

Entre 1952 y 1953, la Reforma Agraria del MNR disminuyó drásticamente el abastecimiento agrícola de las ciudades, lo que llevó a efectuar masivas importaciones de alimentos, cuyo resultado fue una de las marcas inflacionarias más altas de Sudamérica. En medio de una rotunda banca rota, en su incapacidad de una pronta salida y a falta de capitales para emprender con sus ambiciosos programas, el MNR no tuvo otra opción de buscar ayuda financiera (Wilkie; 1971:18-19).

En 1953, bajo presión, el MNR indemnizó a Aramayo, Hochschild y Patiño (los mal llamados barones del estaño); al mes siguiente, el gobierno estadounidense, en recompensa, firmó un convenio para comprar mineral boliviano y anunció doblar su ayuda (Padilla, 1964:135). Por medio de esta condición se afianzaron las relaciones con el gobierno estadounidense, que, inmediatamente, desarrolló cinco millones de dólares en alimentos (Ley Pública 480). Luego obtuvo en un plan de ayuda, financiamiento en dólares americanos; lamentablemente el estado se tornó tan dependiente de esta ayuda, que a la larga con los fondos estadounidenses se pagaba un tercio de su presupuesto.

Como era de esperarse, el gobierno estadounidense terminó involucrándose en la política boliviana, atacando a los socialistas bolivianos e instruyendo a militares bolivianos en una de sus bases en Centro América, entre otras intromisiones. El gobierno del MNR terminó presionado a pagar, a partir de 1957, los préstamos que había recibido, y también a elaborar un plan de "estabilización" bajo el patrocinio del FMI. Si bien, el gobierno estadounidense no brindó una asistencia eficaz, puede ser que

fuera el único gobierno que realmente extendió su ayuda al MNR, aunque éste trató de recibir apoyo financiero de los comunistas rusos.

2. En busca de la ayuda del Kremlin

En 1960 el gobierno ruso hizo una tentadora oferta de 150 millones de dólares al MNR y no como lo había hecho anteriormente el gobierno estadounidense, una ayuda floja y a "cuentagotas". Pero esta ayuda fue desaprovechada por los nacionalistas, que quisieron jugar a "doble filo". Para 1961, en pleno Moscú, Paz Estensoro se quejaba ante el Kremlin, manifestaba su voz con furia y hacía saber las malas intenciones de los Estados Unidos:

Los imperialistas norteamericanos obstaculizan al gobierno boliviano normalizar las relaciones diplomáticas y económicas con los países socialistas que nos ofrecen ayuda financiera para el desarrollo de las ramas fundamentales de nuestra industria (particularmente para la metalurgia del estaño) y para la adquisición de instalaciones para la industria minera y del petróleo (Padilla, 1964:147).

Cuando Ñuflo Chávez Ortiz estuvo en Moscú no convenció para nada a los comunistas rusos de financiar el mandato del MNR y regresó a Bolivia con las manos vacías. Los rusos, teniendo un magistral servicio de inteligencia, estaban informados de que Chávez en pleno Wall Street suplicaba por financiamiento hace meses atrás (Ibídem).

Pero entendamos esta necesidad de buscar ayuda en los rusos como un acto necesario, ya que el gobierno estadounidense no apoyó con lo que realmente se necesitaba en Bolivia. Si analizamos el papel de Paz Estensoro y del MNR, afirmaríamos que se tuvo una actitud razonable en cuanto se hizo por sacar adelante su mandato. Aunque podríamos también afirmar que fue en contra de su política de nacionalización en cuanto tal, ya que tuvo que darse la mano con un enemigo imperialista que no buscaba otra cosa que satisfacer sus propios intereses; de servirse del débil.

3. La ayuda al régimen del MNR

El gobierno estadounidense apoyó un gobierno que se había hecho con el poder por medio de las armas y que representaba la antidemocracia. Las relaciones de los Estados Unidos y el MNR anteriormente fueron hostiles. Durante la II Guerra Mundial, el

senador estadounidense George Aiken, hizo comentarios en contra del MNR, los calificó de "radicales y descontentos", además de considerarlos "fascistas" y "nazistas". Durante el régimen de Villarroel, el gobierno estadounidense reconoció su gobierno, solamente cuando los del MNR fueron sacados de sus filas.

Por otro lado, por lógica del nacionalismo, el MNR debía estar hostil hacia el imperialista norteamericano. Además que se tenía como antecedente que el país del norte jugó con la economía de Bolivia, afectando la estabilidad de varios de sus mandatarios. Contradictoriamente, luego de la revolución, el MNR tuvo que buscar financiamiento económico para sostener su gobierno y el único socorro que podía, sustancialmente, resolver los problemas económicos tenía que ser una nación poderosa. El MNR no solamente recibió el socorro de la Casa Blanca, ya que anteriormente la ONU había decidido socorrer a Bolivia, aunque esta última fue de menor significación (Alexander, 1961:273).

a. La ONU y la Misión de ayuda técnica

Un informe anterior a la "revolución del 52" realizado por la Misión de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (1950), aclara la dura situación en que se encontraba Bolivia. El Informe Keenleyside resumió la amarga fase boliviana cuando comunicó:

La Agricultura está estancada y los comestibles y las materias primas que podían ser explotadas en el país, son importadas. La industria minera ha llegado en un punto en el cual, al menos que la confianza pueda ser creada y un capital considerable sea invertido, un periodo de seria declinación parece inminente. La energía hidroeléctrica y petrolera no pueden ser adecuadamente desarrolladas porque los recursos disponibles aún no han sido examinados. Una gran parte de la población es analfabeta y enferma, siendo la mortalidad infantil desastrosamente alta. Caminos y ferrovías están decayendo debido a la falta de cuidado, al mismo tiempo que se están iniciando nuevos y ambiciosos proyectos. Mientras tanto el país pasa de crisis en crisis y de revolución en revolución...
(Ibídem, 4).

En 1950 las Naciones Unidas, con una misión dirigida por Hugo L. Keenleyside, realizaron estudios sobre la economía y desarrollo en Bolivia. En 1951 se firmó el convenio entre las Naciones Unidas y el gobierno de Urriolagoitia; pero la revolución

estalló un año después y tuvo que suspenderse hasta que se restableciera el orden. Los técnicos de la misión empezaron su trabajo con un nuevo convenio de "asistencia", esta vez realizada con el MNR en 1953.³⁴ La Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas también contaba con el apoyo de la U.N.E.S.C.O., la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Alimentos y Agricultura, y la Organización Mundial de Salud, instituciones que jugaron papeles importantes en el trabajo de asistencia técnica (Alexander, 1961:266). Pero esta asistencia llegó a pocos sectores, no bastó ni alcanzó para zanjar los problemas económicos del estado; se intervino de forma insuficiente.³⁵

b. Los Estados Unidos y su ayuda

Si bien el MNR no era propiamente un gobierno satisfactorio para los Estados Unidos, según Padilla (1964), existían dos puntos fuertes de interés para que la Casa Blanca socorriera al régimen nacionalista. Primero, como anteriormente el MNR y Villarroel (1943-1946) habían formado un gobierno apoyado por Perón, se temía que el MNR tomara su influencia. Así, Argentina podría lograr conformar un bloque regional bajo su control. Por otro lado, si el MNR fracasaba en su intento de estabilizar la economía de su mandato, pudiera existir la influencia y apoyo entre el poderoso "sindicalismo argentino" y el "movimiento obrero boliviano", lo cual llevaría al país, de alguna manera, al comunismo.

Segundo, el peligro ideológico de principios de la segunda mitad del siglo XX era el comunismo, impulsado por la "expansión soviética" y, por tanto, los estadounidenses no podían arriesgarse a que la revolución boliviana desembocara en el comunismo.³⁶ De hecho, los grupos estrictamente definidos como comunistas en Bolivia (el POR y el PIR) habían mantenido una identidad totalmente distinta al MNR, incluso hostil, y la caída de éste, significaría la perfecta oportunidad para que éstos asumieran el poder.³⁷

³⁴ Tras esta firma comunistas y trotskistas bolivianos atacaron con duros comentarios a la Misión y sobre todo al MNR.

³⁵ La base de la misión fue de buscar el progreso rural, capacitar a los indígenas en agricultura, salud y educación.

³⁶ Ya que, ponía en peligro la política de seguridad hemisférica estadounidense.

³⁷ Estos partidos de ideales comunistas no participaron en el comando del MNR en la revolución de abril, es más ni siquiera lograron ocupar cargos importantes en los sucesivos gobiernos del MNR. Hacia fines de 1953, el gobierno del MNR llegó a prohibir los partidos comunistas y encarceló a sus dirigentes.

i). ¡Apaliar el hambre del pueblo boliviano!

El MNR tenía un fuerte motivo para apoyarse del imperialismo estadounidense, una razón que justificaba ir en contra de sus propios principios nacionalistas. Esta razón estaba expresada en el retraso económico, político y social que Bolivia había ido germinando después de la Guerra del Chaco. El MNR se mantuvo en el poder, solamente, gracias a que pudo contener la canasta familiar de su pueblo, en caso contrario éste mismo que le ayudó a alcanzar el poder se lo hubiera arrebatado (Andrade, 1979:274). Por eso la Cancillería boliviana indicaba en una nota enviada a la Embajada de los Estados Unidos en La Paz, como debía ser distribuida dicha ayuda:

-De los primeros cinco millones de dólares:

-4.8 millones de \$us. en trigo

-0.2 millones de \$us. en manteca de cerdo

-De los otro cuatro millones de dólares:

-trigo..... \$us. 2.5

-aceite de soya..... \$us. 0.3

-manteca de cerdo..... \$us. 0.2

-algodón..... \$us. 1.0 (Navia, 1984:152)

Hasta febrero de 1954, según el informe interno del Departamento de Estado, la población boliviana seguía con problemas alimenticios, si no hubiera contado con la ayuda yanqui la situación hubiera sido desastrosa, ya que el socorro fue principalmente de productos alimenticios:

Cuadro nº 8

Productos enviados desde Estados Unidos a Bolivia		
Bienes	Total autorizado	Enviado hasta febrero 28
Trigo	24.000 ton	16.000 ton
Harina	15.000 ton	5.500 ton
Manteca	1.190 ton	575 ton
Aceite	600 ton	150 ton
Algodón	5.400 pacas	2.600 pacas

FUENTE: (Navia, 1984:155)

Después de estos auxilios, los productos alimenticios continuaron fluyendo en cantidades crecientes. El 6 de noviembre de 1953 se firmó un convenio de Asistencia Económica entre Bolivia y los Estados Unidos, por el cual se puso a disposición varias cuotas en dólares para realizar obras públicas y una cantidad de bienes de consumo para la población. Así, también se recibió el apoyo de diversas organizaciones especializadas en diferentes campos, como ser agricultura, salubridad pública y educación.³⁸

La asistencia estadounidense fue decayendo a partir de 1957; decidieron que el gobierno boliviano necesitaba de un programa de estabilización, que ellos mismos financiaron,³⁹ pero no facturó los resultados esperados. Los objetivos del programa de ayuda a Bolivia eran básicamente dos: 1. auxiliar al estado para que saliera de la crisis, hasta que lograra desarrollar nuevas fuentes de divisas, y 2. ayudar al estado a tener una economía diversificada a través del desarrollo de la agricultura y de las industrias manufacturadas. Para 1958, Bolivia seguía necesitando del apoyo estadounidense aún más años por venir.

El estimado global de la Asistencia Económica estadounidense durante los periodos de gobierno del MNR (1953-1964), suma más de 350 millones de dólares. El resultado no fue eficiente, no se logró otorgar un proceso significativo de modernización y eficiencia al sistema productivo capitalista boliviano. En 1959 el secretario adjunto estadounidense Dillon, caracterizó la Asistencia Técnica a Bolivia como un rotundo fracaso (Navia, 1984:161-162).

Pese a que la ayuda estadounidense no cubrió con las verdaderas necesidades del estado boliviano, su intervención fue justificable como se puede entender por todo lo anteriormente expuesto. Aunque, en los años que duró la relación diplomática con el MNR, periodos de incertidumbre y pobreza, hicieron su aparición varias iglesias no católicas en nuestro territorio. El personal procedente de los Estados Unidos que ingresó a Bolivia, casi en su totalidad, representaban a los no católicos, provenían de distintas iglesias protestantes. Fruto de esta relación, no es raro que el gobierno del

³⁸ La mayoría de estos Servicios de Ayuda, ya existían antes de la Revolución de 1952, pero fueron dotados de mayor apoyo financiero y técnico. Por ejemplo, el Servicio de Salud Pública ya existía en 1940.

³⁹ La Administración de Cooperación Internacional adelantó 10.000.000 dólares para el Fondo de Estabilización, y el Tesoro de los EE.UU. 7.500.000 dólares adicionales.

MNR no se interesara en reglamentar el ingreso de instituciones religiosas no católicas, ya que no podía ir en contra del personal de quien tanto dependía, es decir, de los representantes de la Casa Blanca.

III. LOS PRIMEROS MIEMBROS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS Y SUS PRIMEROS LOGROS EN BOLIVIA (1964-1985)

A. ESTABLECIMIENTO LEGAL

En 1962 Burton Howard fue enviado desde los Estados Unidos para asesorar a Sterling Nicolaysen (imagen 3)⁴⁰, quien ocupaba la presidencia de la Misión Andina con sede en el Perú. Así, Nicolaysen presentó una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia para que se le otorgue como representante legal de la I.J.S.U.D. la personería jurídica y la aprobación de los estatutos de su institución. De esta manera, considerándose las disposiciones señaladas por el Decreto Supremo del 22 de noviembre de 1963, referente a trámites de personería jurídica y considerando que los estatutos de la entidad religiosa persiguen finalidades de orden religioso y moral y no se hallaban en contradicción con las leyes de la República, el 23 de diciembre de 1963 el Ministerio de Relaciones Exteriores, resolvió lo siguiente: *Reconocer personería jurídica a la Institución religiosa denominada "CORPORACIÓN DEL OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS" y aprobar sus estatutos en el texto de sus trece artículos* (Resolución Suprema nº 123356).

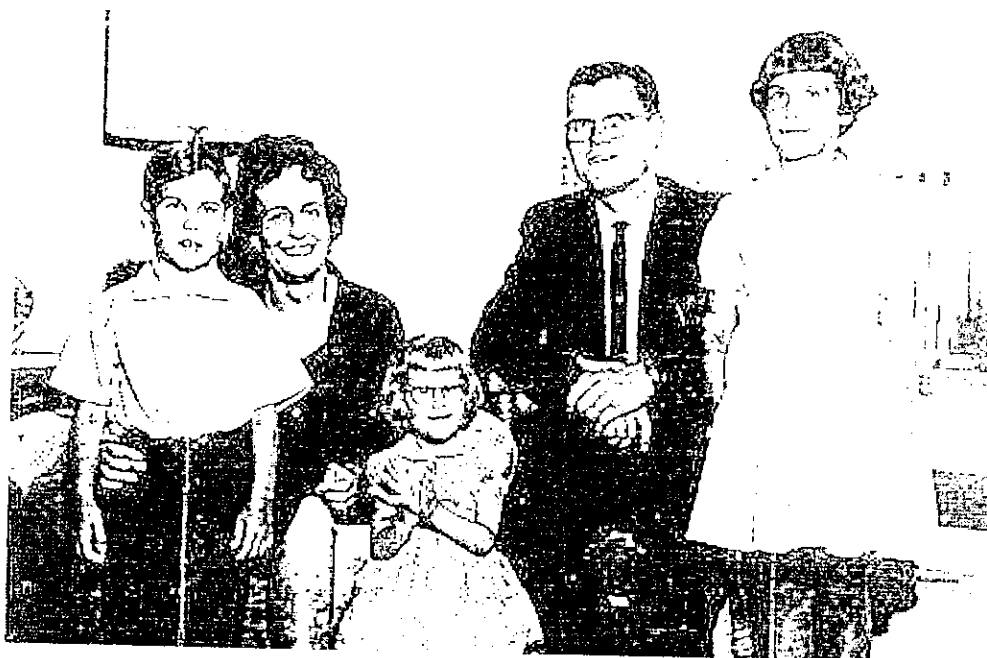
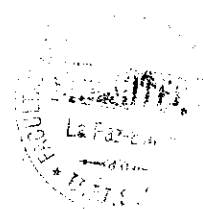
Sobre los trece artículos que señala el dictamen de la personería jurídica como estatutos de esta institución, éstos son conocidos por los mormones como "artículos de fe", la base de sus creencias, y se encontraban en la solicitud presentada por Nicolaysen. Éstas son las siguientes:

1. *Nosotros Creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo.*
2. *Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, y no por la transgresión de Adán.*
3. *Creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio.*
4. *Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero: Fe en el Señor Jesucristo; segundo: arrepentimiento; tercero: bautizo por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto: imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo.*
5. *Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por*

⁴⁰ Sterling Nicolaysen se convirtió en el primer presidente de la Misión que involucra el establecimiento de los primeros mormones en Bolivia.

Imagen 3

Sterlyng Nicolaysen y su familia
Presidente de la Misión Andina
(1962-1965)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

profecía y la impoción de manos, por aquellos que tienen la autoridad para radicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. 6. Creemos en la misma organización que existió en la Iglesia primitiva, esto es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. 7. Creemos en el don de las lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. 8. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente; también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. 9. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. 10. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las Diez Tribus; que Sión será edificada sobre este continente (de América); que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. 11. Nosotros reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio; adores cómo, dónde a lo que deseen. 12. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidente, gobernantes, y magistrados; en obedecer, honrar y sostener la ley. 13. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer bien a todos los hombres; en verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo... (Protocolización de Reconocimiento de Personería Jurídica nº 8 de 1964, a favor de la C.O.P.I.J.S.U.D., pp. 48).

Los documentos presentados por Nicolaysen se encontraban escritos en idioma inglés y fueron traducidos al castellano para su aceptación por Jorge de la Barra, quien se ofreció voluntariamente (Ibídem, pp. 40).⁴¹

A partir de entonces, a inicios de 1964 la Misión Andina establecida en Perú jugó un rol importante para el desarrollo de los mormones en Bolivia. Desde allí administró varias actividades, en un principio dirigidas principalmente hacia La Paz y Cochabamba, mediante dos formas básicas: enviando misioneros calificados, muestra de ello es el

⁴¹ El 6 de noviembre de 1975 el gobierno ratificó la personería jurídica de la I.J.S.U.D., mediante Decreto Supremo nº 13862.

seminario que se realizó en Lima para asignar misioneros a La Paz y Cochabamba y; la de planificar y realizar proyectos de cooperación como el del estado de Utah a Bolivia, destinados a presentar a los mormones como colaboradores con buenas intenciones (A.M.A., 13-III-1964).

B. LARGAS RELACIONES POLÍTICAS

Como súbditos estadounidenses, pronto se vio la posición que los mormones mantenían dentro de Bolivia, iniciando una larga relación con los mandatarios bolivianos que favorecieron su establecimiento en el territorio. La personería jurídica que reconoce a los mormones como una institución religiosa dentro de Bolivia, fue firmada por el entonces presidente Víctor Paz Estensoro, quien fue sucedido por el Gral. Barrientos tras un golpe de estado, proclamado el 4 de noviembre de 1964 en Cochabamba. Barrientos se convirtió en mandatario de la nación (1964-1969) y buscó el apoyo del gobierno estadounidense, ya que asumió el gobierno por medio de un golpe de estado y además que los Estados Unidos, desde 1961, había iniciado un plan de ayuda técnica y financiera conocido como "Alianza para el Progreso" (Gumucio & Finot, 1990:198-199). De esta manera, Barrientos respetó a sus ciudadanos y, para seguridad de los grupos religiosos no católicos, apoyó públicamente la libertad de cultos y demostró una amistad abierta con los mormones.

Estas relaciones de amistad surgieron cuando los mormones visitaron a Barrientos en 1966 para solicitarle "cooperación" en las actividades que realizaban en Bolivia. La delegación estuvo encabezada por el señor Spencer Kimball, quien se encontraba en la ciudad de La Paz para presidir una conferencia.⁴² La prensa paceña, lo anunciaba de la siguiente manera: *Kimball coordina los esfuerzos en nueve misiones latinoamericanas. Supervisa proyectos de construcción, adiestramiento de oficiales locales, organización de ramas y programas de proselitismo* (El Diario, 6-X-1966).

Kimball presentó a Barrientos un plan para abrir una misión que tendría como sede la ciudad de La Paz. Barrientos le dio una amplia cooperación para las actividades que realizaba en Bolivia, y reconociendo "la libertad de cultos", dijo: *...y el pueblo nunca ha*

⁴² La conferencia se llevaría a cabo en el local de la Av. 20 de octubre N° 1043, para tratar concepciones de esta entidad religiosa. Concurren también delegaciones de Cochabamba, La Paz y Oruro, que acompañan al presidente J. Avril Jespersion, quién dirige la Misión Andina, con sede en Lima.

escatimado su ayuda a toda actividad que represente progreso para el país, especialmente en lo que respecta a las zonas rurales (El Diario, 6-X-1966).

Al cabo de dos años, Barrientos llegó a los Estados Unidos acompañado de miembros de su gobierno para reunirse con el presidente Lyndon Johnson, quien aseguró apoyar a Bolivia. Johnson dijo: *El apoyo a Bolivia será dado con Beneplácito* (El Diario, 6-VII-1968). Luego, Barrientos inició una gira por otros estados y ciudades, llegando a Salt Lake City, Utah (imagen 4), como invitado y huésped de honor de esta ciudad (centro del mormonismo). El gobernador de Utah Calvin L. Rampton, el senador Frank E. Moss y otros altos funcionarios le presentaron a otros líderes gubernamentales y con ellos a los principales líderes mormones.

En el paraninfo de la universidad de Logan, en medio de una ceremonia fue aclamado por 8.000 jóvenes, siendo declarado "Doctor en Derecho Honoris Causa",⁴³ recibiendo el título de manos del presidente de la universidad, Dr. Glen L. Taggard. Más tarde, prosiguió en Salt Lake City para asistir a una comida con el gobernador Rampton. Pasó la noche en la residencia de Hoydon Derrick (hombre de negocios de Salt Lake City), un importante miembro mormón, que además era presidente de la Sociedad de Colaboradores de Utah a Bolivia en el programa "Alianza para el Progreso" (El Diario, 8-VII-1968). Esta gira por los Estados Unidos se publicó en todos los periódicos bolivianos, logrando que las personas estén más dispuestas a escuchar a los mormones.

La misma posición quedó demostrada en otros gobernantes dictadores que siguieron a Barrientos, Alfredo Ovando (1965-1966, 1966 y 1969-1970), Juan José Torres (1970-1971) y Hugo Bánzer (1971-1978). Cuando el Gral. Ovando se hizo cargo del mandato de Bolivia, no arremetió contra la libertad de cultos y contra los mormones ni otra institución estadounidense; de la misma manera cuando el 6 de octubre se produjo el levantamiento militar que obligó a Ovando a renunciar y se formó el Triunvirato Militar, integrado por Efraín Guachalla, Fernando Sattori y Alberto Albarracín Crespo. Este trío dimitió sin afectar la estructura hasta entonces producida en el país, y dio paso al gobierno del Gral. Juan José Torres, quien tampoco afectó los intereses

⁴³ Se le otorgó ese título al Presidente boliviano por "reunificar el País". "El Diario", La Paz, lunes 8 de julio de 1968.

Imagen 4

Presidente de Bolivia
René Barrientos en Salt Lake
City, Utah
(7 de Julio de 1968)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

estadounidenses, incluso en su corto gobierno demostró tener relaciones de amistad con los mormones, a quienes visitó en la inauguración de su rama 10 en La Paz (A.M.B., 8-V-1971), también asistió a la inauguración de una clínica dental financiada por el grupo mormón "Utah-Partners", y cuando llegó la Sinfónica de Utah a La Paz para realizar un concierto, fue su principal invitado, asistiendo acompañado de su esposa y de todo su gabinete (El Diario, 24-VI-1971). Cinco años más tarde, Alberto Albarracín, del Triunvirato Militar que le dio el poder a Torres, se convirtió al mormonismo bautizándose (Registro de Bautizos, 5-IV-1975) y rápidamente llegó a convertirse en un líder destacado de los mormones paceños.

Quien derrocó al Gral. Torres, Hugo Bánzer Suárez, recibió a Spencer W. Kimball y Gene R. Cook, del primer Quórum de los Setenta, en el palacio presidencial. Bánzer aprobó el reporte de la labor que los mormones realizaban en Bolivia (A.M.B., 4-III-1977).⁴⁴ Finalmente, en los años que abarca esta investigación, en la inauguración de las oficinas regionales del Obispado de La Paz en 1984, a la apertura asistieron varios ministros bolivianos, el embajador de los Estados Unidos y miembros del grupo Utah-Bolivia (A.M.C., 16-IX-1984).

C. CONSAGRACIONES

Sí bien el aspecto político afianzaba las relaciones de los misioneros extranjeros con el gobierno boliviano; el aspecto religioso para los mormones fue también de vital importancia. Abrir Bolivia a su prédica no solamente involucraba establecerse físicamente en este país, sino también espiritualmente. De ahí, en dos ocasiones consagraron Bolivia para fortalecer y justificar espiritualmente las obras que realizaban. En un inicio, a mediados de 1967, para iniciar trabajos de apertura de sus lugares de encuentro, a la misma vez que anunciaban su esparcimiento, esta consagración quedó a cargo del élder Spencer W. Kimball, del Consejo de los Doce Apóstoles, quien ofreció la siguiente oración:

⁴⁴ En las actas de la Misión Bolivia, en fecha 21 de agosto de 1971, los mormones mencionan cómo el Gral. Bánzer subió al poder, enfatizando que fue por medio de una sangrienta revolución que en Bolivia no se daba desde hace veinte o treinta años atrás.

Nuestro Padre que estas en los Cielos, estamos agradecidos este día por el privilegio que nos has dado, de estar en tu sagrada obra misional, y el de poder contribuir aunque sea un poco, al establecimiento de tu Reino aquí en la Tierra.

Nuestro Padre que estas en los Cielos, estamos consientes del hecho, que tu siervo, uno de los Doce elegidos dedicara toda la tierra Sudamericana muchos años atrás, y así, aún esta tierra de Bolivia fue incluida en esa dedicación general.

Pero las décadas han pasado y ninguna obra se empezó en esta gran tierra, a fin de traer al conocimiento del Evangelio, a la gente hasta una época muy reciente. De esta manera, presentamos ante ti esta tierra de Bolivia, con su gente, sus recursos y con todo incluido, esperando Padre, que tus bendiciones puedan llegar a esta tierra, a fin de que puedas derramar tu Espíritu sobre la juventud, los niños, los adultos, y especialmente los líderes. Padre bendícelos para que puedan hacer todo lo que es posible para avanzar la Obra y dar fuerza a los programas de la obra misional y las organizaciones.

Padre que estás en los cielos, esta tierra está extensamente poblada por los lamanitas. Padre tú has hecho grandes promesas a este pueblo, pero sujetas por supuesto a que las acepten. ¿Pero como oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sino fueron enviados? Y ahora Padre, tú has permitido que tus siervos organicen la Misión Sur-Andina, que incluye fundamentalmente la tierra de Bolivia.

Y dedicamos esta tierra, Padre nuestro y te pedimos que bendigas cada esfuerzo. Bendice al Presidente Gibson con salud y fortaleza, con visión y sabiduría y mucho juicio, asimismo bendice a todos los que les sucedan.

Bendice a la hermana Gibson y a todas las hermanas que le sigan, junto a sus familias. Y especialmente Padre nuestro, deja que tu espíritu descansa sobre estos misioneros, que cuando vengan aquí, puedan sentir la necesidad de estos lamanitas, quienes fueron por tan largo tiempo oprimidos y privados. Que es la responsabilidad de cada misionero, llegar a sentirlo profundamente y de darse totalmente a esta Obra. Bendice a los líderes aquí en las comunidades.

Nos damos cuenta, Padre nuestro, que hay muchos problemas para sobreponernos, pero sabemos que estas dispuesto a estar con nosotros, y que puedes cuidarnos de las artimañas del adversario, quien está dispuesto a perjudicarnos de no haber impedimento. De modo que ahora, Padre nuestro, nuevamente, por la autoridad que poseemos y de acuerdo con la Obra de tu Reino aquí en la tierra, solemnemente dedicamos la tierra de Bolivia para la predicación del Evangelio de tu Hijo, Jesucristo, y toda la obra que seguirá en adelante. Que en el futuro pueda verse Estacas aquí...Estacas y Barrios prósperos, saludables y felices. Bendice a la gente buena, quienes ya tuvieron el valor de unirse a la Iglesia, y bendícelos de modo que puedan vivir los mandamientos. Bendice a los demás, para que tengan el valor de unirse al redil. Y ahora hacemos esto, nuestros Padre que estás en los Cielos, y dedicamos esta tierra, para tus justos propósitos, en el nombre de tu hijo Jesucristo. Amén (Memorias – I.J.S.U.D., 1-VI-1967).

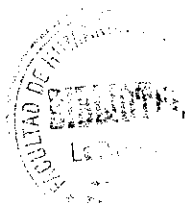
Tres años después, en 1970 los mormones entraron en una nueva fase con Joseph F. Smith, presidente de la I.J.S.U.D., tras el fallecimiento del anterior presidente. Smith fortaleció su labor espiritual en Bolivia enviando a su presidente del Qórum de los Doce Ezra Tft Benson. De esta manera, en la Ceja de El Alto (actual ciudad de El Alto) Benson, en medio de un gran acto donde asistieron varios representantes de los diferentes distritos mormones de Bolivia, realizó su consagración con las siguientes palabras:

Oh Dios Padre Eterno y Sabio, como tú ves, nosotros, unos pocos de tus hijos, de tu convenio, con cabezas inclinadas y corazones llenos de gratitud, nos hemos congregado aquí en este gran país de Bolivia. Estamos aquí en las alturas de la Cordillera de los Andes. Sentimos que estamos cerca de los cielos, Padre, en este hermoso país.

Te damos gracias por nuestra vida, por la oportunidad de pasar por esta vida mortal. Te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo para guiarnos.

Estamos agradecidos a tí, Padre Santo, que tú viste prudente venir con tu hijo amado y aparecer a José Smith. Estaremos siempre agradecidos por ese acontecimiento glorioso, el cual sentimos ser el hecho más importante que ha

ocurrido en esta tierra desde la resurrección de tu Hijo Amado, nuestro Salvador y Redentor. Te damos gracias que tú has mandado otros mensajeros celestiales, con llaves particulares y necesarias para establecer tu Iglesia y Reino nuevamente en la tierra. Padre te damos gracias que mandaste a Moroni, quien vivió en este continente, como un ser resucitado y glorificado para revelar el lugar donde se escondió el gran Libro de Mormón. Te agradecemos, Padre Santo, por este tomo sagrado de escritura, el cual es un nuevo testamento de la misión divina de Jesucristo y un testigo nuevo de la veracidad de la Santa Biblia. Nosotros sentimos, Padre Santo, que los registros sagrados del Libro de Mormón han sido preservados para bendecirnos a nosotros tus hijos, que estamos viviendo hoy día. Te agradecemos por sus páginas sagradas, por los mensajes dirigidos a nosotros. Dios, ayúdanos a apreciarlo, a leerlo, a meditarlo y amarlo. Te damos gracias, Padre, por estas escrituras y por revelaciones que fueron dadas a José Smith y a otros. Te damos gracias por la guía que se ha dado, como tú has restaurado las llaves del Santo Sacerdocio. Te damos gracias que es posible que aún los jóvenes, igual que los hombres, pueden poseer el Santo Sacerdocio, para officiar en tu nombre y en el nombre de tu Hijo Amado. Oh Padre, bendice a tus hijos y especialmente a tus hijos que viven en este país de Bolivia. Bendícelos mientras estén en oración familiar, mientras realizan sus noches de hogar, mientras leen las escrituras juntos. Padre, bendícelos en sus trabajos, en sus campos, con sus rebaños, rediles y acontecimientos dignos. Favor de derramar tus bendiciones sobre tus hijos, Padre, en este gran país. Bendice a los santos que se han unido a la Iglesia y han aceptado tu mensaje. Que sean instrumentos poderosos en compartir el Evangelio con sus vecinos. Sabemos Padre Santo, Que tú amas a sus vecinos, aunque no se han unido aún a la Iglesia. Bendícelos con la luz de la verdad, bendícelos con un deseo de saber la verdad. Nos damos cuenta que somos portavoces de la verdad. Ayúdanos a compartirla con tus otros hijos, y bendícelos mientras se asocian con sus vecinos y sus amigos. Bendice a todos los que han aceptado la dulzura del Evangelio.

Favor de prosperar la Obra en este hermoso país, en estas misiones y en todas las ramas y unidades de tu Reino en esta parte de tu viña.

Y ahora oh Padre, favor de bendecir a los líderes de esta nación. Dales gran sabiduría. Bendícelos que sean buenos, que sean honestos, que sean dignos del apoyo de los ciudadanos de este gran país. Y bendice, oh Padre, a los miembros de la Iglesia, para que ellos oren no solamente por los líderes de la Iglesia, sino también por sus líderes gubernamentales. Que esta tierra sea bendecida con paz y libertad en todos los días del porvenir.

Ahora oh Padre, no es nuestro propósito multiplicar palabras ante ti, tú conoces nuestros corazones, tú sabes nuestros deseos en justicia. Tú sabes todas las cosas. Nos hemos reunido aquí esta tarde, este importante día, en esta ocasión importante, para dedicar este país a Ti, Padre Santo, para la predicación del Evangelio de Jesucristo a esta nación entera. Danos el poder de hacerlo.

Así en este tiempo, nuestro Padre, en el nombre de tu hijo amado, y por la autoridad del Santo Sacerdocio de Dios, nosotros dedicamos esta tierra, para el esparcimiento y la prédica del Evangelio. Damos vuelta la llave y abrimos la puerta completamente al mensaje del Evangelio Restaurado, y reprendemos cualquier fuerza mala que quiera impedir el crecimiento de tu Obra, y oramos que estas fuerzas malas sean reprendidas. Oramos para que tú prevengas los disturbios del adversario y que no tenga poder para impedir el progreso de esta obra.

Bendice este país Padre. Bendice a todos los ciudadanos de este gran país. Bendice a los misioneros, quienes tienen la mayor responsabilidad de llevar el mensaje. Bendice a los Presidentes de Misión, sus asociados. Bendice a los ciudadanos... A los que son miembros de tu reino, que también son misioneros. Bendice también al Presidente del Área, quien tiene la responsabilidad como Autoridad General de la Iglesia, a fin de dirigir la Obra en este y otros países escogidos en Sudamérica.

Y entonces Padre, dedicamos esta tierra para la predicación del Evangelio Sempiterno, Y te rogamos que esta oración sea confirmada, vez tras vez, mientras los miembros y amigos de la Iglesia, doblen sus rodillas en oración

hacia tí, y a tu hijo amado, por las bendiciones de esta ocasión histórica, en este hermoso lugar, en este maravilloso país.

Y ahora Padre, mientras dedicamos esta tierra, re-dedicamos nuestras propias vidas a la promulgación de tu Obra, a la edificación de tu Reino, y nos empeñamos nuevamente a vivir el Evangelio, a guardar los mandamientos, y a promover tu gran Obra y edificar tu Reino. Por todo esto te rogamos y te agradecemos, en el nombre del Señor Jesucristo, Amén (Memorias – I.J.S.U.D., 12-I-1979).

Este último sacramento tuvo la finalidad de consagrar la preparación de los distritos mormones para que puedan convertirse en estacas y, más tarde, se puedan construir capillas.⁴⁵ Por otro lado, del primer sacramento se prepararon ramas de encuentro, es decir, que ambas oraciones tuvieron la finalidad de consagrar la preparación de sus lugares de encuentro de manera expansiva y con mayor organización. Además en ambas oraciones, las autoridades que hicieron estas consagraciones señalaron un adversario que debían vencer, que les perjudicaba y que les impedía el crecimiento, talvez puedan referirse a los católicos u a otros grupos disidentes de facciones políticas, fuera quien fuera el “señalado”, los mormones siguieron su labor cada vez más crecidos y fortalecidos. También podemos resaltar algo muy importante de ambas, se menciona que Bolivia es una antigua tierra de “lamanitas”, una tribu que menciona el Libro de Mormón. Probablemente esta pueda ser la razón que los trajo a Bolivia. Adoctrinar al antiguo pueblo que predica el Libro de Mormón, para que éstos vuelvan a ser el pueblo elegido por Dios; o como es más clara en la segunda oración, donde se da las gracias por haber enviado a Moroni a este continente “como un ser resucitado y glorificado, para revelar el lugar donde se escondió el gran Libro de Mormón”. Es decir, para ellos no solamente Bolivia es un lugar donde habitó la antigua tribu de los lamanitas, sino también todo el continente, donde su máximo profeta escondió las sagradas escrituras que los mormones llaman el “Libro de Mormón”.

⁴⁵ Las capillas de los mormones por lo general llevan una torre en punta en sus techos y están bajo la autoridad de un presidente, dos consejeros y un secretario de la localidad.

D. PRINCIPALES DIFICULTADES VENCIDAS

Si nos colocamos en posición de analizar todas las dificultades vencidas por los mormones para su establecimiento en Bolivia, llegaríamos a señalar un sin fin de los mismos que no tendría sentido analizar, ya que el mismo análisis incluiría puntos que se encuentran dentro de los factores económicos, políticos y sociales, que ya por sí son campos totalmente amplios. Por ello, solamente me basaré en los principales, ya que también cuento con la documentación respectiva sobre éstos.

La principal dificultad, la aceptación normativa, es decir, ser admitido por el estado donde se pretende iniciar el ingreso y establecimiento legal, fue vencida por la libertad de cultos establecida en la Constitución boliviana. Entonces quedó como parte de este problema, agrandar al gobierno en turno, siendo solucionado por los mormones tras mantener buenas relaciones con los gobernantes bolivianos por varios años. La segunda dificultad, la de comunicación, y dentro de ésta la prédica, cuando los misioneros mormones llegaron a Bolivia ya estaba vencida, ya que en los países vecinos de habla castellana, algunas de sus misiones se estaban desarrollando plenamente, desenvolviéndose con misioneros capacitados en este lenguaje. Así, que el principal impedimento: "la Comunicación en el lenguaje castellano", no fue en realidad una dificultad vencida en Bolivia; aunque solamente los facultaba de establecerse en las ciudades, que eran focos de irradiación de este lenguaje. Pero en el occidente del país, fue vencido cuando se capacitaron misioneros para hablar en Quechua y Aymara, siendo éstos enviados a las regiones donde se hablan estos idiomas. En el oriente del país, no se hizo lo mismo en las regiones donde se hablan otros lenguajes, ya que en los años que involucra esta investigación, no se han encontrado datos al respecto.

De esta manera, el principal impedimento, entre los principales factores que estuvo en contra del establecimiento de los mormones en Bolivia, especialmente en La Paz, fue el problema de "la altura". La ciudad de La Paz se encuentra a 3.625 m de altitud sobre el nivel del mar y los mormones, en su mayoría, proceden del estado de Utah, región que haciende a una altura de entre 610 m y 1.200 m sobre el nivel del mar. Lo que hizo que, la gran mayoría de ellos, sufriera "el mal de altura", posiblemente hasta acostumbrarse. Tal es el caso del élder Spencer W. Kimball, del Consejo de los Doce, que cuando hizo

su primer ingreso a La Paz, su estancia le fue dificultosa, debido a que sufrió problemas en su salud a falta de oxígeno que afectó su respiración, al punto de obligarle a regresar a los Estados Unidos (A.M.A., VI-1964).

Cuando los mormones comenzaron a hacer más notoria su presencia, los bolivianos actuaron de manera desconfiada y prudente ante ellos. Por esta época, Bolivia vivía una inestabilidad política y una recuperación económica, lo natural era que los bolivianos pensarán lo peor de los “gringos” venidos del norte. Muchas veces se negaban a escucharlos, ya que también, para esta época, la población continuaba siendo profundamente católica por el largo pasado colonial y por el corto periodo en el que se había establecido la libertad de cultos (1907), que no era practicada hasta hace poco, por el mismo estado que había impartido las leyes. Por otro lado, surgieron varias personas que confundieron a los mormones con los menonitas (A.M.A., I-1965).⁴⁶

Paralelamente, se enfrentaron con partidos políticos “radicales” de ideales nacionalistas, sufriendo varias veces insultos o atentados. En su totalidad exclusivas en la capital política, entre uno de los cuales se puede mencionar que los mormones encontraron en las paredes afuera del local donde realizaban sus encuentros notas de propaganda “comunista” o “anti-imperialista”, que decía: *P.C.B. - Contra el imperialismo y sus agentes, unidad popular -XV Aniversario* (A.M.A., 15-I-1965).⁴⁷ No podemos afirmar que estas notas fueron colocadas por casualidad, ya que las mismas hacen mención al imperialismo, siendo los mormones súbditos estadounidenses. Además que no es el único ejemplo que se tiene del hostigamiento a sus lugares de encuentro, por lo general sufrirían atentados de los partidos de línea socialista (comunista y trotskista), que pugnaban con todo lo ajeno a sus doctrinas y creían que los mormones eran agentes del imperialismo. Como sucedió con el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), agrupación terrorista que puso una bomba en una iglesia mormona de La Paz (Martínez, 2008:28). De manera similar, en el barrio de Munaypata la casa donde vivían los élderes Cahoon y Boyakin (ambos estadounidenses) fue estremecida una noche por

⁴⁶ Los Menonitas son un grupo religioso evangélico protestante que surgió en Suiza y en los Países Bajos durante la Reforma Protestante. Los Menonitas están en contra del bautizo de los niños, y sólo se basan en el Nuevo Testamento.

⁴⁷ El Partido Comunista de Bolivia fue fundado en 1950 por jóvenes que pertenecieron al Partido de Izquierda Revolucionario (PIR), siguiendo una línea del comunismo soviético (Gumucio & Finot, 1990:209).

una fuerte explosión. Tras días de investigación, la policía determinó que el explosivo tenía como propósito amedrentar a los ocupantes de la casa (A.M.B., 10-X-1971).

También varias iglesias se unieron para iniciar propaganda en contra de ellos, como un caso bien conocido por los mormones es que éstas hicieron surgir denuncias fronterizas. Así fue llamado a prestar declaraciones Hernán Sainz Mercado, Primer Consejero de la misión, ante el Ministro de Defensa boliviano. Se acusaba a los mormones de adquirir visas ilegales y de plagiar documentación para los misioneros que pasaban al Perú desde Bolivia. Sainz, luego de haber sido detenido por tres horas, fue puesto en libertad, ya que desmintió las denuncias en contra de su iglesia, según sus propias palabras: *...con la ayuda del Espíritu y la fuerza de mi testimonio, aclaré todas sus dudas y sus prejuicios* (A.M.B., 17-VI-1971). Más tarde, este miembro fue nombrado encargado oficial de trámites. Para evitar este tipo de problemas, las autoridades mormonas nombraron a Robert Burton representante Regional de los Doce, cargo para supervisar y capacitar las obras de los líderes y miembros de Bolivia. Burton visitó regularmente las áreas que conformaban la misión, ya que sus oficinas se encontraban en Salt Lake City, Utah (Ibídem).

E. ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN Y APROXIMACIÓN

Los mormones supieron deshacerse de la desconfianza y el desconocimiento surgido entre los bolivianos, incluso expulsaron de sus filas a los miembros jóvenes que, a la larga, ocasionaron problemas por su comportamiento alevoso con sus líderes (A.M.B., XII-1977). Como no eran vistos como una institución religiosa, sino más bien como posibles agentes del FBI, desde su establecimiento legal se ocuparon por ser identificados, diferenciados y de atraer a posibles miembros locales; valiéndose de varias estrategias, las más comunes utilizando el "arte", el "deporte" y algunos programas de ayuda. Prueba de ello es que en 1965 ingresó a Bolivia el grupo musical "The Mormón Four", conformado por los élderes: Randall Taylor, Norman Barlow, Dennis Nielsen y James Stanard. Cuarteto que con mucho talento logró que las personas de Cochabamba y La Paz pudieran identificar a los mormones como parte de una institución religiosa (A.M.A., I-1965).

Igualmente se reunió otro grupo de misioneros con experiencia musical, esclareciéndose que no solamente pretendían ser identificados como miembros religiosos, sino que también requerían miembros locales.⁴⁸ Los élderes Larry John de Arizona, Reese Davis de California, Scott Bowen de Utah y Carlos Pedraja, éste último cochabambino, comenzaron, de manera inmediata, ensayos y pronto salieron en gira por Bolivia e incluso a Perú y Chile. El nombre con el que realizaban su recorrido era el de "Los Hermanos Mormones" (imagen 5). Este grupo permaneció en la farándula por 9 meses. El élder David M. Creer, quien trabajó como representante de Relaciones Públicas de la misión, dijo sobre ellos:

...Los Hermanos Mormones han podido entrar en contacto con más de cien mil personas visualmente, y más de un millón y medio por otros medios de comunicación, compartiendo las bendiciones y el gozo del Evangelio. Copias del Libro de Mormón se han presentado a alcaldes, prefectos, hospitales, orfanatos, cárceles, sanatorios, asilos, estaciones de radio y televisión. ...ya no se confunde más a la Iglesia con las otras sectas (Memorias – I.J.S.U.D., I-1970).

Lo mismo ocurrió cuando se conformó el grupo musical "Los Tres Mormones" (imagen 6). Grupo compuesto por los élderes Christopher Aaron, Steve Farnsworth y Wayne Merrill, quienes interpretaron canciones variadas, especialmente de folklore boliviano, causando satisfacción familiar entre los bolivianos (A.M.B., VI-1970). Este trío musical fue un instrumento para que más personas se relacionen con los mormones. De manera similar, el grupo musical y de danza "The Young Ambassadors", compuesto por estudiantes de la universidad Brigham Young de Utah, vino a Bolivia. Grupo que realizó giras por diferentes lugares del mundo con representaciones llenas de éxito y categoría. Debido a la calidad profesional que mostraban al público, la prensa aplaudió este arte contagioso y la impresión que dejaron fue un estímulo tremendo para las obras de los mormones en Bolivia (El Diario, 20-VII-1973).

En el campo deportivo, se reunió un grupo de misioneros que jugaban muy bien el basketball. Este equipo estaba conformado por los élderes John Silly, Jay Sitterud, James Harris, David Creer, Dee Talbot, Dan Merrilly y Keneth Ellworth (imagen 7), que,

⁴⁸ La misión la cumplen los que reciben el cargo de élder, estos salen de sus localidades para ir a predicar por cerca de dos años.

Imagen 5

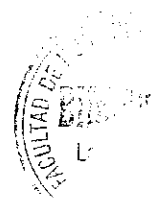
El grupo "Los Hermanos
Mormones"
Élderes: Larry John, Reese Davis,
Scott Bowen y Carlos Pedraja
(1969)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

Imagen 6

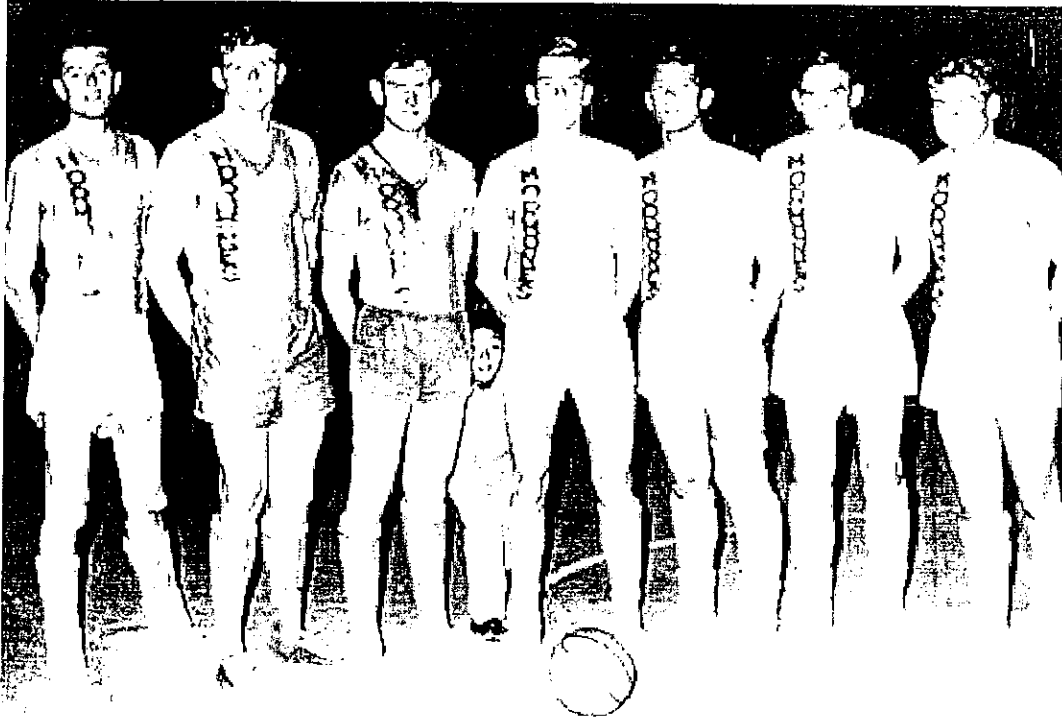
Grupo "Los Tres Mormones"
Élderes: Christopher Aaron, Steve
Farnsworth y Wayne Merrill
(1970)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

Imagen 7

Equipo de Basketball "Los Mormones"
Élderes: John Silly, Jay Sitterud, James
Harris, David Creer, Dee Talbot, Dan Merrill
y Keneth Ellworth
(1967)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

contando con una altura sorprendente, fueron el centro de atención y blanco de comentarios en varios círculos bolivianos, ya que entusiasmaban a las personas que observaron alguno de sus partidos. Este equipo llamado "Los Mormones" (A.M.S.A., X-1967), viajó por varias ciudades con el sólo hecho de jugar partidos amistosos con equipos locales, logrando despertar curiosidad sobre su procedencia. Sus actuaciones fueron muy beneficiosas para los mormones que buscaban seguidores.

Entre algunos programas que buscaron acercar o relacionar a los bolivianos con los mormones, está el de "Bolivia a mí me Importa", dirigida a los que nunca oyeron sobre la labor que realizaban los mormones (A.M.B., XII-1971), a los que les habían identificado con conceptos equivocados, entre los más comunes como "agentes de la CIA o del FBI o del imperialismo yanqui". Este programa mostró a muchos bolivianos que los mormones pertenecían a una iglesia que buscaba llevar la palabra de Cristo a diferentes partes del mundo; que al mismo tiempo, sus miembros sostenían, cumplían las leyes y normas del país; que estaban interesados en el desarrollo público, nacional, departamental y; que estaban implicados en proyectos de servicio y apoyo a comunidades bolivianas. Dentro de uno de estos programas ingresaron las primeras misioneras de "Bienestar", que vinieron para implementar programas de salud y realizando cursillos de primeros auxilios y nutrición para sus miembros y los bolivianos que estuvieran interesados (A.M.B., 16-III-1972). Estas misioneras realizaron cursos en lugares públicos y auspiciados por las autoridades departamentales en varias ciudades de Bolivia, entregando certificados a los partícipes. También se realizó un "programa Educativo", para ayudar a los miembros que no sabían leer ni escribir (A.M.B., II-1972); y otro dirigido a niños y adolescentes miembros o no llamado "Tropas Scouts de Bolivia", el cual, funcionando a nivel nacional y siguiendo los estatutos nacionales del programa de Scouts de Bolivia, ayudó a desarrollarse física, mental y espiritualmente a varios adolescentes (A.M.B., IV-1972).

Un hecho que realmente llamó el interés de los bolivianos, y que actualmente sigue siendo útil, fue a causa de que los mormones lograron firmar un convenio con la Iglesia Católica para microfilmear sus archivos pertenecientes a Bolivia, ya que anteriormente lo había hecho con los archivos civiles. Tras esto, la prensa y otros escritos de todo el país señalaban este quehacer como noticia principal:

Una original Cooperación entre las Iglesias Católica y Mormona se ha establecido en varias diócesis de Bolivia, en las que los mormones financian la microfilmación de los archivos parroquiales a fin de obtener la información genealógica que favorece finalidades religiosas de los mormones. En efecto, el pasado mes de febrero se suscribió un contrato entre el arzobispado de La Paz y "The Genealogical Society of Utah" para microfilmar los libros sacramentales de bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones, así como de expedientes matrimoniales. A cambio de las facilidades otorgadas por la arquidiócesis de La Paz para la microfilmación de esos documentos la "Genealogical Society of Utah" entregará a las arquidiócesis una copia de esos trabajos en forma de donación gratuita (Boletín Eclesiástico, órgano oficial de la Arquidiócesis de La Paz. Ed. mayo-agosto de 1980).

El interés de los mormones por realizar este convenio, fue a causa de conocer a sus antepasados, a fin de salvarlos por medio del bautismo, según informó un miembro de esta religión, Roberto Muñecas, secretario del Colegio Mormón de La Paz. Por otro lado, el interés de cooperación de la Iglesia Católica está reflejado en el convenio que fue suscrito entre el Arzobispo de La Paz y el representante de los mormones en Bolivia Carlos Alfredo Ferrari, donde en los términos del convenio se recalca:

La importancia de la microfilmación y las ventajas que reportará a la conservación del material contenido en los archivos de la arquidiócesis y sus parroquias. De esta manera, la arquidiócesis de La Paz y otras jurisdicciones eclesiásticas que han suscrito el semejantes contratos, podrán contar con un archivo de microfilmes, y los fieles mormones por su parte, poseerán una documentación para encontrar la historia de sus antepasados..." (A.M.L.P., 9-II-1980).

Antes de la creación del registro civil en Bolivia, la documentación sobre nacimientos, bautizos, defunciones, matrimonios, entre otros sacramentos, estaban en manos de la Iglesia Católica, ya que sus párrocos solían realizar funciones que actualmente realizan los oficiales del Registro Civil. De ahí que la documentación genealógica solía encontrarse en aquellos archivos eclesiásticos, puesto que el registro civil en Bolivia se estableció en 1940.

Todos los programas de ayuda, de cooperación y los que tuvieron como finalidad despertar el interés de los bolivianos hacia esta religión, dieron como gran resultado el irreversible establecimiento y crecimiento de los mormones en Bolivia desde 1964, administradas por la conformación de una misión que estaba dirigida por diferentes presidentes hasta 1985 (imagen 8), los mismos que, bajo el siguiente cuadro, estuvieron en Bolivia administrando las tareas que se fueron desarrollando bajo un periodo establecido, como sigue:

Cuadro n° 9

Presidentes de misión (1962-1987)			
Presidente	Misión	Sede	Año
Sterlyng Nicolaysen	Andina	Lima – Perú	1962-1965
J. Avril Jespersen	Andina	Lima – Perú	1965-1968
Franklin K. Gibson	Sur Andina	La Paz – Bolivia	1966-1969
N. Keith Roberts	Bolivia	La Paz	1969-1972
Keith R. Allred	Bolivia	La Paz	1972-1975
DeVere R. McAllister	Bolivia	La Paz	1975-1977
	Santa Cruz	Santa Cruz	1977-1978
R. Chase Allred	La Paz	La Paz	1977-1978
	Santa Cruz	Santa Cruz	1978-1980
C. Eugene Hill	La Paz	La Paz	1978-1981
George B. Allen	Santa Cruz	Santa Cruz	1980-1981
John Maestas	La Paz	La Paz	1981-1982
Alfredo Meijome	Santa Cruz	Santa Cruz	1981-1982
	Cochabamba	Cochabamba	1982-1984
Melvin A. Hammond	Cochabamba	Cochabamba	1984-1987

Fuente: Instituto de Religión, La Paz – I.J.S.U.D.

Los trabajos de los presidentes que dirigieron una misión que estaba encargada de Bolivia, hasta 1985, dieron como resultado final: varios misioneros mormones establecidos en diferentes partes de nuestro territorio (ver mapa), realizando diferentes actividades, como el de misioneras de bienestar, la creación de distritos, estacas organizadas, unidades, capillas construidas y bajo construcción; y, por otro lado, bolivianos bautizados y misioneros trabajando dentro y fuera de Bolivia. Una estadística general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Bolivia al finalizar 1985, muestra cifras impresionantes sobre el crecimiento que desarrollaron dentro de nuestro territorio:

Imagen 8
 Presidentes de Misión (1962 - 1985)

Sterlyng Nicolaysen
 Presidente de la Misión Andina
 (1962-1965)

J. Avril Jespersen
 Presidente de la Misión Andina
 (1965-1968)

Franklin Gibson y su familia
 Presidente de la Misión Sur Andina
 (1966-1969)

Keith y Zella Roberts
 Presidente de la Misión Boliviana
 (1969-1972)

Keith y Maurine Allred
 Presidente de la Misión Boliviana
 (1972-1975)

De Vere e Ila McAllister
 Presidente de las Mis. Bol. y S.C.
 (1975-1977 y 1977-1978)

Chase y Virginia Allred
 Presidente de las Mis. L.P. y S.C.
 (1977-1978 y 1978-1980)

Pres. and Sister C. Eugenio Hill
 Eugene y Joan Hill
 Presidente de la Misión La Paz
 (1978-1981)

George y Betty Allen
 Presidente de la Misión Santa Cruz
 (1980-1981)

John Maestas y Theresa
 Presidente de la Misión La Paz
 (1981-1982)

Alfredo y Alicia Mejome
 Presidente de las Mis. S. C. y Cbba.
 (1981-1982 y 1982-1984)

Melvin y Bonnie Hammond
 Presidente de la Misión Cochabamba
 (1984 - 1987)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión de la
 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

MAPA DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS MORMONES EN BOLIVIA EN 1985

Mapa elaborado por R.C.G. (2009)

Cuadro nº 10

Los mormones en Bolivia durante 1985	
Distribución	Nº
Miembros bautizados	41.000
Distritos en la misión	7
Estacas organizadas	8
Capillas	73
Capillas en construcción	5
Unidades	137
Misioneros extranjeros	260
Misioneras de bienestar	28
Misioneros bolivianos	190

Fuente: Instituto de Religión, La Paz – I.J.S.U.D.

Dentro de este cuadro de distribución de los mormones en Bolivia durante 1985, existen varios hechos que pueden explicar el cómo los mormones lograron un crecimiento sorprendente de 1964 a 1985, tomando en cuenta el lugar, la fecha y los primeros miembros estadounidenses que estuvieron allí y sus primeros logros. Para corresponder lo anteriormente señalado, es fundamental dividir los años que involucran esta investigación (1964-1985) para explicar los años que comprendieron la creación de ramas y distritos (1964-1970) y la creación de estacas y la construcción de capillas (1971-1985) en Bolivia.

F. HACIA LA CREACIÓN DE RAMAS Y DISTRITOS (1964-1970)

1. La Paz

a. Los primeros miembros

El primer mormón ingresó a Bolivia en 1960, era una mujer llamada Alvina Hulme. Se estableció por varios años en La Paz con su marido, quien trabajaba en la Embajada Inglesa. Un año después, correspondiendo al programa "Alianza para el Progreso", ingresaron otros mormones, entre ellos Duane Wicox, quien vino en compañía de su familia (imagen 9); Thomas S. Dube, "miembro militar" del ejército de los Estados Unidos y; una familia apellidada Carvalho. Estos mormones buscaron apoyo de la cabecera de su iglesia en Utah, Estados Unidos; mediante cartas solicitaron a sus autoridades establecerse legalmente en territorio boliviano. También fueron los primeros

Imagen 9

Familia Wilcox
Miembros mormones
(1963)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

mormones en realizar reuniones religiosas en sus domicilios (Memorias – I.J.S.U.D., 1960-1962).

Establecida la rama La Paz, Duane Wilcox fue su primer presidente, Thomas Dube y Randall Harmsen sus consejeros y José Caballero fue nombrado superintendente de la Escuela Dominical. La asistencia a la primera reunión donde se dieron estos cargos no fue mucha, sólo asistieron 17 personas (A.M.A., 6-XII-1964). Para el funcionamiento misionero de la primera rama, desde Lima, Perú, fueron enviados los élderes Donald Halterman y Wayne Jonson (A.M.A., 18-XI-1964). Estos misioneros lograron el primer bautizo, Luís Fernando de Luca Janhsen fue el primer paceño bautizado (Registro de Bautizos, 3-I-1965). El primer misionero paceño fue Eduardo Sanabria Paz, quien después de varias sesiones de preparación, en atributo de élder fue destinado a Perú (A.M.B., 13-III-1970). Luís Octavio Molina Medrano (imagen 10), quien se había bautizado junto a su familia, fue ordenado como el primer élder del Sacerdocio de Melquisedec en Bolivia (A.M.A., 8-VIII-1965). Debido a su gran sentido de responsabilidad y a su gran interés por difundir las nuevas concepciones religiosas que habían aprendido, los esposos Molina, más adelante, fueron enviados como misioneros al templo de Perú.

Después de haber servido por un año en su cargo de presidente de rama, Duane Wicox regresó a los Estados Unidos abriendo la oportunidad de que un paceño tomara su lugar, así Eduardo Mercado Talavera (imagen 11) se convirtió en el primer paceño en ocupar una presidencia de rama (A.M.A., 6-II-1966).

Para adoctrinar a los hijos de los mormones que vivían en la ciudad, desde que se abrió la primera rama, los mormones estadounidenses, mediante cartas, buscaron el establecimiento del programa Seminarios e Institutos, que tenía por finalidad adoctrinar a sus hijos. Pero las autoridades de Utah habían propuesto comenzar el programa algunos años más tarde. Este inconveniente les llevó a decidir emprender el programa sin el apoyo de sus autoridades estadounidenses. Burdell Merrell, quien trabajaba en el Consulado de Estados Unidos en La Paz, se ofreció voluntariamente para instruir las clases, convirtiéndose en su primer maestro (A.M.A., 10-IV-1966). En estas clases se aprendía el contenido del Libro de Mormón y, en sus inicios, se contaba con la asistencia de ocho pequeños. Estos eran hijos de las familias: Van Epps (imagen 12),

Imagen 10

Luís Octavio Molina Medrano y
su esposa
El primer élder ordenado
(1965)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

Imagen 11

Eduardo Mercado Talavera
Primer presidente de la rama
local
(1965)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

Imagen 12

Familia Van Epps
Miembros mormones
(1965)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

McAllister, Roberts, Tew y Merrell (imagen 13). Más tarde, estos pioneros consiguieron apoyo y la inauguración oficial de estos cursos.

El curso de Seminarios e Institutos no fue el único programa que estuvo dirigido a los mormones más jóvenes, también se dispuso recursos económicos para la formación educacional de los niños. El presidente de la Misión Franklin K. Gibson y Orson Tew, quien trabajaba como consejero educativo de USAID, consultaron al Ministro de Educación boliviano, para ver la posibilidad de abrir una escuela de la iglesia en La Paz. El Ministro dijo que no había ningún impedimento si presentaban los trámites correspondientes al Ministerio de Educación (A.M.S.A., 26-I-1968). De esta manera, no se presentó ningún obstáculo, y la apertura de la escuela fue aceptada por el gobierno.

Se encargó al élder Battle Cornelio la Roca, misionero de Uruguay, de establecer la primera escuela mormona en La Paz. Así se inauguró el "Colegio Mormón de Bolivia" (imagen 14), estableciéndose cursos básicos de Primaria y habilitándose aulas en las oficinas de la Misión Sur Andina, que, en ese entonces, funcionaba en la Av. "20 de Octubre" N° 2545 (Presencia, 15-II-1968). Se asignó como directora del establecimiento a Horda Gorwin, misionera que se encargaba de los complementos administrativos. Los cursos fueron instruidos a base de una enseñanza primaria con experimentado sistema pedagógico, con profesores seleccionados, nacionales y extranjeros titulados.⁴⁹

Los mormones al fundar este centro de estudios primarios no obstaculizaron el ingreso a otros niños que no siguieran sus creencias, pero lo limitaron tras imponer pensiones mensuales y, por otro lado, en los varios avisos que salieron en los periódicos, hicieron alarde del nuevo y moderno sistema de estudios que incluía el ciclo escolar, que también se estaba desarrollando en otras partes de Sudamérica, es decir, que ya tenían experiencia educativa, como lo demuestra la siguiente publicación:

...La Escuela Mormona de Bolivia, habrá de inaugurar sus aulas para todos los niños y niñas que deseen hacerlo, con carácter de libre inscripción y la pensión mensual será de \$b. 60.-

Al igual que en México y en Chile, en Sudamérica, así como en otras partes del mundo, con resultados elogiosos, se da comienzo a este proyecto en Bolivia.

⁴⁹ La escuela comenzó sus clases con la asistencia de 134 estudiantes (A.M.S.A., 3-II-1969).

Imagen 13

Familia Merrell
Miembros mormones
(1965)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

que entre sus fiestas no se permite el consumo de bebidas alcohólicas. A esta ceremonia asistió el presidente de la misión N. Keith Roberts, quien bendiciendo el acto dijo: *...sacrificarse para poder casarse un día no muy lejano, en un Templo del Señor* (A.M.S.A., 20-X-1969). Gilberto Rojas, personaje conocido nacionalmente por su talento musical, porque dentro de su repertorio posee varias composiciones de música muy conocidas, se bautizó con los mormones (A.M.S.A., 10-XII-1969).

En 1969 se organizó el primer Distrito en La Paz,⁵⁰ nombrándose como presidente a B. Austin Hass, a Jorge Leaño y Eduardo Mercado como sus consejeros y a Rodolfo Kalteís como secretario (A.M.S.A., 21-IX-1969). Por el establecimiento de este distrito se formó la Misión Bolivia con sede en La Paz, separándose de las ramas y distritos de Perú y Chile (A.M.S.A., 1-XII-1970). Preparado el Distrito La Paz con líderes estadounidenses, más tarde se reorganizó nombrándose a miembros locales en sus cargos, así Eduardo Mercado ocupó la presidencia del distrito, Gualberto Rodríguez y Augusto Ampuero los consejos, Guillermo Sanabria Molina y Vicente Dfáz la secretaría (A.M.S.A., 20-XII-1970).

b. Las primeras ramas y la creación del distrito La Paz

Ya para 1964 la comunidad de los mormones estadounidenses establecidos en La Paz había crecido, así que se decidió buscar una propiedad para construir un edificio futuro. Sterling Nicolaysen, presidente de la Misión Andina, pretendió comprar el "Club Árabe", pero los dueños sólo pretendían su alquiler. Así, Nicolaysen fundó la primera rama de La Paz en otro lugar, en la calle 20 de Octubre Nº 2015 (A.M.A., 20-X-1964).

Después de la primera rama, en 1966 los mormones abrieron dos ramas, la rama dos se abre en la Av. Busch, Miraflores, y la rama tres hace su apertura en la zona de Munaypata, calle Vencedor Nº 193 (A.M.A., IX-1966). Para 1969, existiendo varias ramas en la ciudad de La Paz, se abrió la rama 9 en Viacha, y, por otro lado, se decide fortalecer el trabajo misional, como también la preparación y la capacitación de miembros locales para desenvolverse en posiciones de liderazgo.

Después de las construcciones de estas ramas que hacían notar el crecimiento de los mormones en La Paz, en medio de una conferencia extraordinaria se organizó el primer

⁵⁰ El distrito para los mormones es la demarcación en que se subdivide un territorio o una población para distribuir y ordenar las funciones religiosas y administrativas.

En su local céntrico propio se iniciará el ciclo Escolar de Primaria, del 1º al 3º cursos, brindándose una educación integral, idioma inglés, métodos modernos y formación del carácter... (El Diario, 17-II-1968).

Después de siete años, surgieron problemas internos, a causa de relaciones humanas entre sus maestros, que ocasionaron la intervención de las autoridades educativas bolivianas. El problema interno, trascendió negativamente en la imagen del establecimiento y para sus miembros (A.M.B., VII-1975). Como resultado, el colegio se reorganizó en su administración, Martha de Cabrejos, miembro mormón, fue nombrada como directora e hizo persistir el colegio por seis años más, ya que luego de haber servido por 13 años, se cerró definitivamente (El Diario, 30-XII-1981). En las actas de los mormones, el cierre del establecimiento no figura como una pérdida, sino que su existencia al menos moralizó a los niños que albergó: *La influencia que ha dejado en los niños, especialmente por haber sido dirigida al aspecto espiritual por medio de buenos y dedicados maestros, llegaría a muchas familias que recogerían su buen fruto en los futuros años* (A.M.L.P., 30-XII-1979).

Como resultado de otros programas menores, llegaron instructores especializados para ayudar a sus miembros, como cuando llegó a La Paz Carlos Smith, de la Mesa General de la Misión, ayudó a planificar mejor las actividades y deberes de sus miembros jóvenes. Como resultado, al poco tiempo, éstos empezaron a involucrarse en actividades bienhechoras, apoyados por familias mormonas como los Thomas, Farnsworth y Tew, que aportaron con su experiencia (A.M.S.A., 26-V-1969). De ahí que, los jóvenes paceños como los Sainz, Sanabria, Montaña, Cárdenas, Molina, Auza, se prepararon para salir en atributo de misioneros.

Un caso similar es el de Eduardo Balderas, quien tradujo al castellano los principales libros e himnos mormones (entre 1952 y 1980), que llegando a La Paz, se reunió con un grupo de más o menos 100 jóvenes, este antiguo miembro presentó una charla fogonera con el lema "moralmente limpios". En esta sesión se logró instruir a los mormones jóvenes para que intensivamente lleven una vida en base a los preceptos morales que rigen en su iglesia (A.M.S.A., 4-III-1969).

A punto de finalizar los años "70", los mormones celebraron el primer matrimonio en La Paz. Carlos Peña Saravía y Nelly Montaña se unieron bajo las costumbres mormonas,

Imagen 14

El colegio "Mormón de Bolivia"
(1968)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

distrito de La Paz (A.M.A., 21-IX-1969).⁵¹ Con el establecimiento de este distrito los elementos o unidades que funcionan en Bolivia, se separaron de las ramas y distritos de Perú y Chile, que habían sido parte de la Misión Sur Andina. De esta manera, se formó la Misión Bolivia con oficinas en La Paz (A.M.A., 1-XII-1970).

2. Cochabamba

a. Los primeros miembros

En 1962 Norval Jespersion, que llegó como parte del programa Alianza para el Progreso, fue asignado como Director del Centro Boliviano Americano, lugar donde, como mormón, puso todos sus esfuerzos y energías para que quienes trabajaban con él, conocieran al menos un poco de las bases de su creencia. A la misma vez que él proporcionaba claros ejemplos de llevar una excelente vida moral y espiritual. Una alumna llamada María Van Gemeren, convencida tras escuchar sus palabras, decidió bautizarse en un acto poco particular (en una piscina pública); convirtiéndose entonces en la primera boliviana bautizada. Aunque, este acto no fue de forma oficial, puesto que los mormones aún no estaban establecidos legalmente (Memorias – I.J.S.U.D., 1960-1962).

Otro mormón que llegó producto del programa de apoyo estadounidense trabajaba en el Viceconsulado, Newell K. Judkins, quien acompañado de su esposa y de sus hijos (imagen 15), comenzaba a predicar su evangelio a muchos de sus colegas. Newell logró hacer muchos amigos, llevando una vida ejemplar con bases fuertemente morales, invitando a su hogar para enseñar la doctrina de su iglesia (Ibídem).⁵²

Sterling Nicolaysen, presidente de la Misión Andina, quien había tramitado la personería jurídica para el establecimiento de su institución en Bolivia, alquiló la primera rama de Cochabamba (A.M.A., 20-X-1964). El primer presidente de esta rama fue Newell K. Judkins, un miembro que había venido a Cochabamba por razones de trabajo. Sus primeros misioneros fueron enviados desde Perú, ellos son los élderes Reginald Hughes, Douglas Fisher, Brent Hyde, Stanley Duncan (A.M.A., 18-XI-1964). Estos misioneros lograron bautizar a Walter Vallejos Arriarán, quien se convirtió en el primer

⁵¹ El distrito para los mormones es la demarcación en que se subdivide un territorio o una población para distribuir y ordenar las funciones religiosas y administrativas.

⁵² Las Reuniones Dominicales, como su nombre lo indica se llevan a cabo los días domingos, se lee el Libro de Mormón, el cual es el pilar de su evangelio y según los mormones es: otro testamento de Jesucristo, al igual que la Biblia.

Imagen 15

Newell K. Judkins y su esposa
Miembros mormones
(1962)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

boliviano convertido al mormonismo legalmente en Cochabamba (Registro de Bautizos, 20-XII-1964).

Newell K. Judkins, uno de los primeros miembros y primer presidente de la rama, luego de haber servido en su cargo por casi cuatro años, dejó Bolivia tras recibir una nueva asignación. Él y su familia enseñaron a varios miembros locales como desenvolverse en sus cargos; varias familias se forjaron como líderes bajo sus ejemplos, como ser las familias Aliaga, Sardán, Medina, Matos, Vargas, Alcoba, Vásquez, entre otras (Registro de Bautizos, 22-IX-1968). Después de Judkins se eligió a Jorge L. Pedraja Calle como presidente de la rama, siendo el primer miembro local en adoptar un cargo presidencial (Ibídem, 22-IX-1968).

Con la apertura de la rama se implementaron cursos de seminarios para sus miembros, encargándose al élder Theodore Tuttle, quien estaba a cargo de las misiones en Sudamérica con sede en la capital de Uruguay, reforzar los cursos doctrinales. Como resultado de su instrucción, capacitó y nombró a Walter Vallejos como Superintendente. Y, por otro lado, planteó la posibilidad de abrir ramas en otras ciudades de Bolivia, aprovechando la ubicación de Cochabamba. Así, encabezó una inspección a Santa Cruz; pero sus expectativas no se llevaron a cabo: no logró comunicarse con las autoridades de la ciudad. Del mismo viaje, quiso recorrer la ciudad de Tarija; pero el mal estado del tiempo no le permitió acceder, decidiendo por último retornar (A.M.A., 12-II-1965).

El primer misionero cochabambino fue Carlos L. Pedraja de la Zerda (imagen 16), quien tras haberse bautizado en 1966, el élder Spencer W. Kimball lo desafió a cumplir una misión; dos años tardó Pedraja en aventurarse a cumplir con ese llamamiento. En 1968 se convirtió en el primer misionero boliviano que acudió al llamamiento desde su propio país y desde su rama local (A.M.S.A., 14-VIII-1968). Este fue el inicio para que los jóvenes bolivianos pudiesen considerar el servir por cerca de un año al llamamiento misionero. Tras este logro, muchos jóvenes salieron, en años posteriores, de Bolivia para servir como misioneros.

El élder Darryll Campbell fue el primer presidente del distrito cochabambino. Campbell recibió la instrucción de capacitar en cargos mayores a algunos bolivianos. De esta manera, organizó su cargo con Hernán Sainz y Rodolfo Kaltéis como consejeros y

Imagen 16

Carlos L. Pedraja de la Zerda
Primer misionero local
(1965)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

Carlos Pedraja como secretario (A.M.B., 15-VIII-1970). En el curso de esta reunión, el presidente de la misión N. Keith Roberts declaraba: *...el Distrito es una Estaca en miniatura. ...prepara a los miembros para poder desempeñarse solos en cualquier cargo o control de una organización, encaminándose lenta, pero con seguridad, hacia una independencia madura* (Memorias – I.J.S.U.D., 15-VIII-1970). Para esta época, un informe estadístico de la “Misión Bolivia” señala lo siguiente: *Sirven en Bolivia 120 misioneros, la membresía llega a 3100 miembros y existe un distrito con 28 ramas* (A.M.B., 15-VIII-1970).

Cuando se produjo la renuncia del presidente Alfredo Ovando Candia y donde finalmente asumió al gobierno el general Juan José Torres. Este cambio de poder, no afectó la labor que realizan los mormones del distrito de Cochabamba, ya que sin ninguna interrupción organizaron en el Teatro Achá una conferencia, a la cual asistieron cerca de 380 personas, sosteniéndose a Marco A. Perrotti como presidente, Raymundo Tordoya y Francisco Alcoba como consejeros y Aniceto Medina Valdivia como secretario. Este distrito está compuesto por dos ramas en la ciudad y una en Quillacollo (A.M.B., 22-XI-1970).

b. Las primeras ramas y la creación del distrito Cochabamba

En 1964 el presidente de la misión Sterling Nicolaysen vino de La Paz a Cochabamba para alquilar una casa espaciosa en la avenida Ballivián, esquina Reza (actual hotel Diplomat), para funcionar como una rama. Cuando se hicieron los arreglos para comprar mobiliario y otros artefactos para este ambiente; alborotos estudiantiles denunciaban la inestabilidad en el gobierno de Paz Estenssoro (A.M.A., 20-X-1964). Debido a estas manifestaciones, los mormones decidieron posponer la inauguración de la rama, hasta que Barrientos se hizo cargo del gobierno.

En 1969 se abrió la segunda rama y una tercera en Quillacollo. Los misioneros asignados a Quillacollo fueron los élderes David Waggoner y Gilberto Castellanos (A.M.A., 2-I-1969). Al cabo de un año, se formó el distrito de Cochabamba, donde en medio de un gran acto se reunió a varios miembros estadounidenses para ocupar sus cargos en diferentes distritos de Bolivia (A.M.B., 15-VIII-1970).

3. Santa Cruz

a. Los primeros miembros

En 1966 los élderes Steven Brand y Dennis Larson abrieron la rama de Santa Cruz, comenzando un trabajo sacrificado. Larson fue nombrado el primer presidente de esta rama. Los primeros convertidos al mormonismo fueron Douglas Barrios Rodríguez y su familia (A.M.S.A., 18-XII-1966). Los dos primeros años de esta rama fueron de un avance lento, pese al esfuerzo de los misioneros andando de puerta en puerta. Más tarde, Rodolfo Kaltéis, en medio de una conferencia especial, fue nombrado presidente de la rama Santa Cruz, siendo el primer cruceño en adoptar este cargo (A.M.S.A., 5-IV-1970), y quien impulsó la salida del primer misionero cruceño con rumbo a Brasil, Noriharu Ishigaky, japonés-boliviano (A.M.S.A., 2-VI-1970).

Jorge Leaña Rodríguez, que había sido bautizado junto a su familia por los misioneros de Santa Cruz, se trasladó a la provincia de Vallegrande en 1966, lugar donde se encontraba asignado como administrador del Banco del Estado. Durante su permanencia, Rodríguez conoció a varias familias que se habían interesado por sus normas morales y la disciplina que reflejaba él y su familia. De esta forma, invitó a su hogar a familias que estaban interesadas en bautizarse. Con el fuerte interés de los pobladores, la familia Rodríguez decidió pedir al presidente de la rama en Cochabamba, Judkins, enviar misioneros (A.M.A., IX-1966). Los élderes Calvin Allred y Joseph W. Riggs viajaron en varias oportunidades hacia esta localidad. Hubo ocasiones en que ambos misioneros tuvieron que viajar sobre camiones cargados de verduras y frutas, y bajo las inclemencias del mal estado del tiempo. Los misioneros alquilaron una vivienda espaciosa en la calle Florida N° 105. Vivienda que no solamente fue un lugar dónde pudieran pasar la noche y descansar, sino que también funcionó como el local de la rama de Vallegrande. Estos misioneros lograron los primeros bautizos, el de las familias Cardona y Dámaso Peña (Registro de Bautizos, 23-IX-1966). Una vez establecida esta rama, se asignó a los élderes Calvin Allred y a Carvell Allen como misioneros, éste último fue nombrado presidente de la rama (A.M.A., 2-XII-1966). Después de Allen, se asignó a Jorge Leaña Rodríguez, quien había iniciado la apertura de la rama, como presidente de la rama de Vallegrande (imagen 17). El élder Calvin Allred dijo de él: ... *el hermano Leaña ha hecho un trabajo extraordinario, él y su familia fueron la razón por la*

Imagen 17

Jorge y Zorca Leaña
Presidente de la rama de
Vallegrande
(1967)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

que se nos mandó allá. El hermano Leaño fue uno de los mejores misioneros que conocí. Fue un presidente de rama muy capaz y dedicado, y gracias a él, la rama progreso rápidamente (Memorias – I.J.S.U.D., I-1967).

En 1968 los mormones apoyaron el traslado de familias paceñas, como los Camacho y Huanca, a Santa Cruz, instruyéndoles a trabajar en la agricultura (A.M.S.A., 25-X-1968). De esta manera se abre una nueva rama en Santa Cruz, que se da a conocer como la rama Basilio (imagen 18). Casi de manera similar, un año después, se apoyó a Hans Raldes Kubelik, bautizado hace dos años atrás, para la apertura de la rama Montero, enviándose a los élderes Richard Ballard y Thomas Alrred (A.M.S.A., I-1970).

En 1970 se creó el distrito de Santa Cruz, en medio de un acto donde asistieron 320 personas, nombrándose a René Vásquez Lora como su presidente y como consejeros a John Loosly y Douglas Barrios Rodríguez y Ernesto Saucedo como secretario. Este distrito quedó compuesto por 2 ramas en la ciudad de Santa Cruz y una rama en la ciudad de Montero (A.M.S.A., 18-IX-1970), ya que aún no se había fundado otras ramas. La rama de Camiri se inauguró después, aunque el élder Scott Bowen ya había logrado realizar los primeros bautizos en 1968, el de las familias Oliva y Calderón (A.M.S.A., 24-V-1968). Con su inauguración se nombró a Miguel Algarañáz su presidente (A.M.S.A., 8-XII-1970).

b. Las primeras ramas

En 1965 Theodore Tuttle, encargado de las Misiones en Sudamérica con sede en Montevideo, Uruguay, planteó la posibilidad que desde Cochabamba se podría desplazar misioneros a las ciudades del oriente. De esta forma, en compañía del presidente de la Misión Andina Sterling Nicolaysen, realizó un recorrido a Santa Cruz para buscar apoyo de las autoridades locales, pero no pudo lograr ningún contacto (A.M.A., 12-II-1965). Como no conocía a nadie en esta ciudad que le sirviera de guía, su idea fracasó.

Cuando Nicolaysen dejó su cargo en 1965 y en su lugar quedó J. Avril Jespersen, éste logró hacer contacto con las autoridades de Santa Cruz y fue invitado para asistir a una celebración de los miembros del "Rotary Club". Así se encontró con los principales miembros de la ciudad, incluyendo a líderes de otras iglesias. Dentro de los asistentes se encontraba el hermano del presidente de Bolivia, quien era el director del Servicio de

Imagen 18

Miembros de la rama Basilio
Santa Cruz
(1968)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

Agricultura del departamento de Santa Cruz (A.M.A., 11-II-1965). En esta celebración reinó la amistad y Jespersion logró el apoyo para abrir una rama en esta ciudad. De esta manera, en 1966 se abrió la primera rama de Santa Cruz en un local alquilado en la avenida Velarde N° 735 (A.M.S.A., 18-XII-1966).

Poco después, a punto de finalizar 1966, los mormones fundaron una rama en Vallegrande, en la calle Florida N° 105 (A.M.S.A., IX-1966). En 1968 se abre una nueva rama en Santa Cruz, que se da a conocer como la rama Basilio (A.M.S.A., 25-X-1968). En 1969 se realizó la apertura de la rama Montero, al norte de Santa Cruz (A.M.B., I-1970). En 1970 se inaugura la rama de Camiri (A.M.B., 8-XII-1970). Más tarde, se comenzó a planificar la construcción de una plaza en la entrada de Camiri, que llevaría por nombre "Joseph Smith". El trabajo se concluyó tres años después, con plena participación de las autoridades de la ciudad (A.M.B., 17-I-1970).

Con el rápido crecimiento de las ramas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en 1970, en medio de una ceremonia en Cochabamba se reunieron los misioneros que fueron llamados para ser nombrados presidentes de distrito, de esta manera se conformó el distrito Santa Cruz (A.M.B., 18-IX-1970).

4. La doble ruta a Potosí

El establecimiento de los mormones en Potosí se debió a dos causas, una la que comúnmente podemos denominar "trabajo misionero a las ciudades", la cual buscó abrir ramas en las urbes principales y, la otra, obedece al trabajo de otra misión que se encontraba establecida en los límites de la frontera, que traspasando estos márgenes jurisdiccionales, entre Bolivia y Argentina, los mormones argentinos hicieron contacto con las poblaciones bolivianas. De esta manera, los mormones se hicieron presentes en Potosí por el sur y el norte, aunque marcadamente por diferentes circunstancias.

a. El Sur de Potosí

En 1965 los misioneros asignados a la Argentina con sede en Córdoba, parte de la Misión Argentina Norte, por primera vez hacen su aparición en el territorio sur de Potosí. Estos miembros pasaban repetidas veces galopando entre ambas fronteras, y por su asistencia humanitaria, lograron ganarse muchos amigos en los poblados potosinos, donde sirvieron de paramédicos, veterinarios, parteros, entre otros trabajos a favor de estas comunidades en retraso. El presidente de esta misión Richard G. Scott (imagen

19), se interesó por estas poblaciones y emprendió una inspección acompañado de los élderes Robert Toronto, Timothy Parker, Keneth Winkfield y del guía boliviano Desiderio Arce (imagen 20), quien tenía conocimiento del lenguaje quechua (A.M.A.N., 24-XII-1965), a Quiriza, Chacopampa, Pampagrande y Chifloca, y, después de su recorrido, anunció la apertura de una rama para estos lugares.

Arce, quien sirvió de guía en estos poblados, escribió sobre sus anécdotas:

...Durante una de las visitas del Presidente Scott, tuvimos que hacer un largo viaje a caballo a la ciudad de Tupiza. Salimos cabalgando a las siete de la mañana y regresamos entrada ya la noche. El Presidente Scott me dijo... élder Arce, yo soy Ingeniero Nuclear, he participado en el diseño eléctrico de cohetes espaciales, pero nunca me sentí tan humilde y tan bendecido como hoy, de poder dedicarme a los asuntos de los lamanitas y del reino de Dios... me siento muy feliz,... aunque me duela todo el cuerpo (Memorias – I.J.S.U.D., IV-1967).

Lo que se estaba realizando en estos poblados despertó la curiosidad de algunos miembros que se encontraban fuera de esta misión. Así, llegó el élder Spencer W. Kimball al poblado de Quiriza para reunirse con Scott. En este lugar encontró a los misioneros vestidos con ropa de campo, habituados para vivir a la manera en que lo hacían los pobladores. Los misioneros de ésta área, encariñados con los pobladores, pidieron a esta autoridad no ser asignados a otros destinos. Kimball aceptó y, realizando una reunión en Quiriza, en la cual asistieron 500 personas del poblado, dio la palada de inauguración para la construcción de una capilla, donde emocionado dijo: *...esta no es una rama más, es el recogimiento de Israel. ...este es el comienzo... No tendrá fin...* (A.M.A.N., 12-VIII-1967).

Después de este acto, Kimball se fue a Utah para organizar la construcción de la capilla que había propuesto construir, pero la dirigencia no le aprobó los fondos que necesitaba. Sin embargo, sin contar con altos fondos, los misioneros y los pobladores de Quiriza comenzaron a levantar la capilla con sus propias manos y con su propio material de construcción.

El presidente de la misión Scott consagró la capilla el 25 de julio 1969, fecha en que quedó inaugurada. La capilla presentaba un molde humilde de adobe y una pequeña campana en su torre, por la cual se daba aviso a los pobladores de la esparcida

Imagen 19

Richard G. Scott
Presidente de la Misión Argentina
Norte
(1965-1969)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

Imagen 20

Desiderio Arce y su familia
Misioneros en el sur de Potosí
(1967)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

comarca que iniciaban sus reuniones; con esta humilde imagen se convirtió en la primera capilla construida en Bolivia (imagen 21).

El élder Robert C. Lewis narró un acontecimiento significativo que acaeció al tiempo de la construcción:

...El 24 de julio, el día anterior a la dedicación, solo faltaba colocar la viga central para el acabado final del techo. Pero ocurre algo inesperado, la viga resulta ser 5 cm. más corta, y pese a todo esfuerzo, no logran ponerla en su lugar. Después de varios intentos infructuosos, desanimados, deciden orar y ayunar... Encontrar otra viga será muy difícil, debido a la distancia a los otros poblados. Al día siguiente, después de la oración, toman la viga y empiezan los intentos y ante su alegría, la viga encaja perfectamente (A.M.A.N., 24-VII-1969).

Este relato sobre este acontecimiento pasó a ser inmortal para todos los que participaron en aquel glorioso momento. Al poco tiempo de que se supo la noticia de la construcción de la capilla, provocó un inmenso júbilo, la actitud de los miembros en Quiriza quedó como ejemplo de que no había nada imposible para los mormones. Tal fue la alegría y el regocijo que circuló por la misión, copias de una carta hecha por el élder Joseph F. Smith del Consejo de los Doce, dirigida al presidente Roberts, donde lo felicitaba y llamaba a Bolivia: *...como la tierra del Libro de Mormón, por donde Jesús caminó, cuando visitó a este hemisferio (A.M.A.N., 24-VII-1969).*

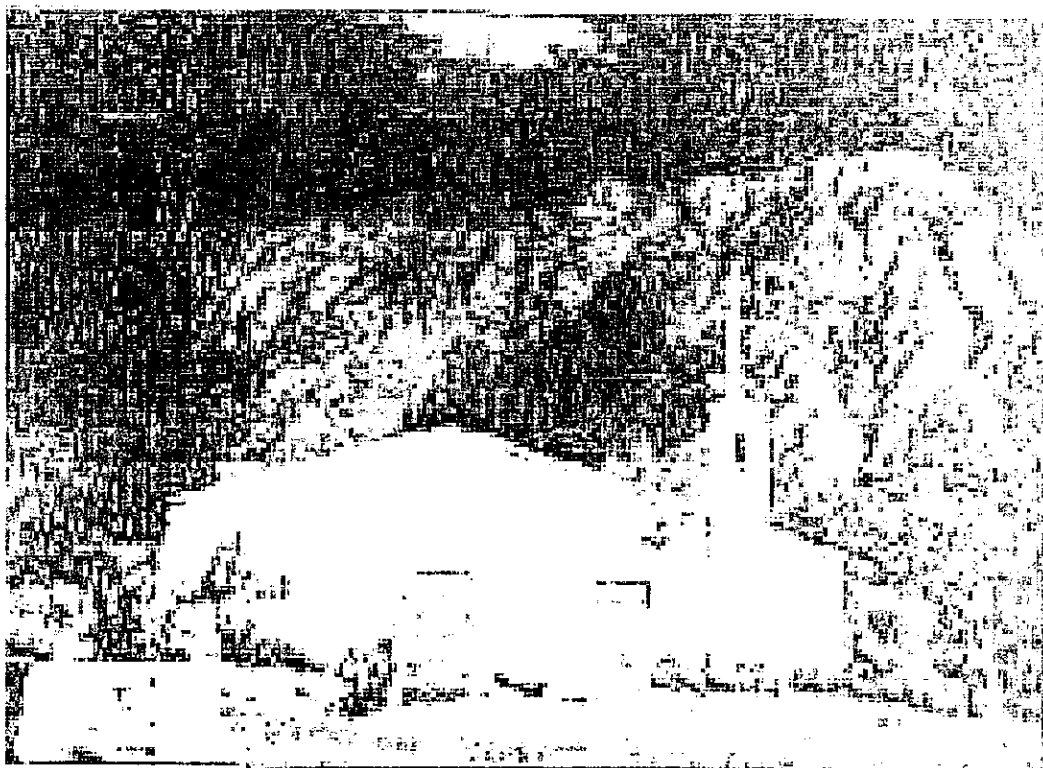
Con este gran avance de los mormones argentinos en Bolivia, en 1969 por orden de las autoridades de Utah, la iglesia y las ramas de Quiriza, Chacopampa, Pampagrande y Chifloca de la Misión Argentina Norte, pasaron a la supervisión de la Misión Sur Andina. A razón de que la Misión Sur Andina se convirtió en la Misión Bolivia, que se había separado de las ramas y distritos de Chile y Perú (A.M.B., X-1969).

b. El norte de Potosí

En 1967 Franklin K. Gibson, presidente de la Misión Sur Andina, decidió abrir ramas en otras ciudades de Bolivia; Sucre y Potosí eran las ciudades aspirantes. Así, fueron enviados los primeros misioneros a Potosí, los élderes Robert Hatch y Mark Taylor. Estos misioneros encontraron una casa en calle Camacho, esquina Bolívar, que les sirvió para asentar la rama (A.M.S.A., VI-1967). Vidal Torrico fue el primer presidente de esta rama (A.M.B., 4-V-1970).

Imagen 21

La primera Capilla
Quiriza – Potosí
(1967-1970)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

La primera campaña de trabajo se convirtió en un sueño quimérico, ya que algunos cambios en la Misión Sur Andina hicieron la comunicación casi imposible. Estos cambios no se solucionaron de forma rápida y, después de casi un año, fueron enviados los élderes Franklin Brown y Jack Cribbs para asistir a los primeros.

Por su parte, Taylor y Gunther consiguieron llevar a la pila bautismal a las primeras personas, según los archivos del Registro de Bautizos (1968) estas fueron: Carmen Méndez y su hija Marcela el 10 de marzo, las hermanas Evangelina y Mary Campana el 19 de julio y Hugo Cornejo junto a su familia el 27 de octubre. Con las primeras personas bautizadas se abrió la rama 2 en 1968 (A.M.S.A., IX, 1968).

5. Oruro

En 1965 Sterling Nicolaysen, presidente de la Misión Andina, se le presentó la oportunidad de abrir una rama en Oruro, encontrándose en La Paz, recibió noticias de que allí se encontraban ocho miembros mormones del Brasil. La ciudad de Oruro no era una ciudad muy crecida, así que Nicolaysen se fue a buscarlos, encontrando a dos de ellos le hicieron saber que habían perdido todo interés hacia los mormones. Tras esta respuesta, Nicolaysen pospuso abrir una rama en otra ocasión.

El momento de abrir una rama en Oruro se presentó en los Estados Unidos. Los mormones estadounidenses presentaron un pabellón en la Feria Mundial de Nueva York, donde Alejandro Cabrera y su esposa –ambos mormones bolivianos– se acercaron a ellos y tras conversaciones, los esposos Cabrera dieron referencias a éstos de unos amigos que vivían en Oruro. De esta manera, fueron enviados los élderes Kim Jenkins, Joe Hubbs, Sherwin Allen y Dennis Nielsen a Oruro, quienes al momento de llegar, fueron alojados en el hogar de los Cabrera.

Al poco tiempo, los misioneros alquilaron un domicilio más amplio para hospedarse y una casa para abrir la rama, ésta última se encontraba en la calle Bolívar; pero más tarde se mudaron a la calle 6 de Octubre y Murguía (A.M.S.A., 25-II-1966), y después a la calle Soria Galvarro y Ayacucho N° 5801. En este último lugar, Grover Ríos fue asignado como su primer presidente (A.M.S.A., 19-IV-1968). Ríos, cuando se organizó el distrito Oruro en 1970, cuya conferencia se la realizó en un local de la calle Ayacucho, esquina Soria Galvarro, con la asistencia de 300 personas, se convirtió en el primer presidente del distrito. En su llamamiento también se nombraron a Francisco

Morales y Raúl Reynolds como sus consejeros y Norman Vacaflor como su secretario; a tiempo que el distrito Oruro se componía de 2 ramas (A.M.B., 18-X-1970). Por otro lado, Martha Taborga Coca (imagen 22) fue la primera misionera de Oruro, siendo asignada a Ecuador; convirtiéndose en la primera mujer en Bolivia en salir al trabajo misional (A.M.B., 31-VIII-1970).

El primer orureño bautizado fue Francisco Morales, quien era el decano de la Facultad de Economía en la universidad Técnica de Oruro. Los misioneros llegaron a él tras un informe de los Cabrera, que encontrándolo le convencieron de ser visitado en su hogar, de esta charla misional se conservan datos de un hecho digno de resaltar. Morales, pretendiendo brindar una cómoda atención a sus huéspedes les ofreció whisky, el cual lo rehusaron; y entonces se decidió invitarles una taza de café, el cual tampoco aceptaron.⁵³ El señor Morales intrigado por estos continuos rechazos, enfadado pidió una explicación, en la cual los jóvenes le dijeron que sus creencias les impedían consumir bebidas alcohólicas, té y café. Al cabo de una explicación más profunda, Morales dejó de sentirse extrañado por el mensaje que le dieron. En esta ocasión fijaron una fecha para llevar una charla más profunda, donde también invitaron a un número de veinte personas; sin embargo, sólo la familia del señor Morales decidió escuchar la plenitud de ese mensaje.

Morales, habiendo sido anteriormente a su bautizo alcalde de la ciudad de Oruro y presidente de la Cámara de Comercio, presentó a los mormones a sus allegados y asociados. Fue una persona popular y respetada; un hombre serio a la hora de hacer un trato y muy sensato si se trataba de cumplimiento. En reconocimiento a su meritoria labor recibió la condecoración del "Cóndor de los Andes". Se bautizó con su esposa Elvira y su hija Gina en el balneario de Capachos (Registro de Bautizos, 17-V-1966). Más tarde, siguieron otros bautizos, entre los primeros fueron los de Norman Vacaflor, Grover Ríos y su familia, Nancy Bilbao La Vieja y la familia Von Borries (Ibídum, V & VI-1966).

La apertura de la rama y sus primeros misioneros tuvieron una serie de problemas. La rama se había establecido muy cerca del colegio católico Santa Ana y las hermanas católicas visitaban numerosas veces a sus competidores, con la intención de que los

⁵³ Entre otras costumbres los miembros mormones no consumen bebidas alcohólicas y tampoco beben té ni café.

Imagen 22

Martha Taborga Coca
Primera misionera Local
(1970)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

orureños abandonarán a los mormones para retomar el camino católico. Por otro lado, a este problema se sumó otro, al tiempo del bautizo de la señora Graciela Zapata Vda. de Montaña, hizo su aparición en los previos de la rama su hermano, quien enfadado amenazó con sacar publicaciones en contra de los mormones, éstos, tras una larga explicación, lograron apaciguarlo a fin de adquirirlo como amigo (A.M.S.A., VI-1966). Otro inconveniente se presentó, cuando los misioneros realizaban una exposición en la plaza Principal, se encontraron con un sujeto que se había acercado a ellos de manera hostil, cuestionándoles el permiso de lo que hacían. Los misioneros hicieron todo lo posible por apaciguarlo; pero finalmente le contestaron que no tenían que dar explicaciones. El personaje en cuestión resultó ser el prefecto de Oruro, quien hizo encerrar en prisión a los élderes Sherwin Allen y Jay L. Sitterud por cerca de 7 horas. Burdell Merrel, tras un viaje desde la ciudad de La Paz, logró aclarar el mal entendido y hacerlos liberar (A.M.S.A., VI-1966).

6. Sucre

En 1967, con la misión de abrir una rama, se envió a los élderes Carvell Allen y Blaine Gunther a la ciudad de Sucre. Para esta época, la capital de Bolivia era una ciudad muy tradicional, sus habitantes, por lo general, eran devotamente católicos. A la llegada de los misioneros, la gente se mostró desconfiada hacia ellos; pero siguieron insistiendo en su papel misionero, aunque no teniendo ningún resultado. Después de fracasados intentos, los misioneros decidieron que era mejor retornar a La Paz; en un informe que corresponde a este caso se señala que, por órdenes de la misión, éstos fueron transferidos a otras ciudades (A. M.S.A., 24 & 26-II-1967).

Franklin K. Gibson, presidente de la Misión Sur Andina, consideró que si en esta oportunidad no se podría, no sería muy diferente en el futuro; así que decidió volver a intentarlo enviando a los misioneros Jeffrey D. Stockes y Paulo Puerta. Estos misioneros alquilaron una casa entre las calles Aniceto Arce y Cruz Verde, que les sirvió como lugar para establecer sus encuentros. Al poco tiempo, de mucha insistencia, un joven estudiante de medicina llamado Oscar Lara se convirtió en el primer sucrense bautizado (Registro de Bautizos, 22-X-1967). Más después, le sigue Víctor Lea Plaza, al igual que Julio Llanos y su familia (Registro de Bautizos, 1967).

Sobre el trabajo que realizaron los misioneros en Sucre ha quedado como ejemplo de la tremenda paciencia y esfuerzo al que recurrieron, el testimonio escrito por los élderes Robert A. Slater y Brent Gardner, quienes, después de golpear numerosas puertas sin ningún resultado y cerca a la hora del almuerzo, encontrándose demasiado agotados y decidiendo ir a descansar, de pronto uno de ellos volteó y veía la calle España, donde habían llamado a las puertas durante toda la mañana, notaron que les faltaba por verificar una sola, la número 402; nos cuenta el élder Slater:

...pensé que no valía la pena, pero súbitamente volvió a mi memoria, una situación similar que le pasó a mi padre mientras servía como misionero en Hawái. La impresión era tan fuerte, que pedí a mi compañero golpear dicha puerta antes de retirarnos. Al hacerlo, fuimos invitados inmediatamente a pasar, por una señora muy amable, y convenimos en regresar la próxima noche, a fin de hablar también con el esposo. Ya cuando enseñábamos la segunda charla, el esposo sabía con certeza de la veracidad del mensaje, pues al mismo tiempo estaba leyendo "Una Obra Maravillosa y un Prodigio", y sus preguntas y sus dudas eran aclaradas en cada una de nuestras visitas. Al volver para la cuarta charla, nos compartió, que había despertado en medio de la noche y que todo su ser se había llenado de paz, gozo y felicidad. Despertó luego a su esposa, quien compartió también la misma sensación. Había orado honestamente para saber la verdad. Como compañeros sabíamos firmemente, que había llegado su respuesta... y la nuestra (Memorias – I.J.S.U.D., 16-XI-1967).

En 1968 Augusto Cabezas Salguero y su esposa Blanca, quienes eran los propietarios de la casa N° 402, se convirtieron en mormones bautizándose (Registro de Bautizos, 21-I-1968). Y un año después, a inicios de 1969, Augusto Cabezas llegó a ser el primer presidente de la rama local y, más tarde, cuando se creó el distrito Sucre fue nombrado su presidente (imagen 23).

7. Tarija

En 1965 el élder Theodore Tuttle, encargado de las misiones de Sudamérica, realizó el primer recorrido por el oriente boliviano, con el fin de planear la apertura de ramas. Tuttle hizo un viaje fracasado a Santa Cruz, tras falta de coordinación de los mormones y las autoridades de esa ciudad. Asimismo inició un viaje por Tarija; pero el mal estado

Imagen 23

Augusto Cabezas y su familia
Primer presidente de la rama
local de Sucre
(1970)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

del tiempo le obligó a posponer el recorrido y cancelar la idea de abrir la primera rama en el oriente del país (A.M.A., 12-II-1965).

Una vez establecidos los mormones en Potosí, desde allí se decidió impulsar el ingreso de misioneros a Tarija. Los élderes David Crane, Paulo Puerta, Donald Porter y Roy Vincent fueron enviados en 1968, alojándose con una familia apellidada Lea Plaza (A.M.S.A., 20-I-1968). En el hogar de los Lea, se reunieron por primera vez los tarijeños para escuchar a los mormones; según informes, los tarijeños fueron muy amables y amistosos. Más adelante se buscó un lugar más amplio que les sirviera como lugar de encuentro, disponible en una sala del hotel Atenas (actualmente hotel Victoria). En este lugar se fundó la primera rama de Tarija, encontrándose ubicada en la plaza principal "Luís de Fuentes".

Con el establecimiento de esta rama se constituyeron los primeros bautizos, como el de Milton Sánchez Castro y su esposa Aída en el puente San Martín, a orillas del río Guadalquivir (Registro de Bautizos, 30-III-1968). También de manera inmediata, se unieron familias enteras, entre los primeros apellidos se tiene en de los Mendoza, Cornejo, Castrillo, Dávalos y Carpio (Registro de Bautizos, 1968).

En estos años los misioneros observaron que el deporte preferido de los tarijeños era el basketball, de manera que el presidente de la rama de Tarija, élder Paulo Puerta, decidió actuar. Puerta formó un equipo nombrado "Club Atlético Mormón" (C.A.M.), que se inscribió para jugar en Segundas de Honor de la asociación local. Este equipo logró participar por cuatro años consecutivos; consiguiendo el Sub Campeonato y alcanzando un buen prestigio para los mormones de Tarija (A.M.B., 1972).

8. Beni

En 1968 fueron enviados los élderes David Waggoner y Douglas Pierce a la ciudad de Trinidad, Beni, para abrir una rama. Así, la rama fue abierta en un pequeño local que se encontraba en la calle Cochabamba N° 532, entre la calle Antonio Vaca Díez y avenida Busch (A.M.S.A., 12-IV-1968). Paralelamente, se envió a las hermanas Skousen Susan y Catherine para fortalecer la obra. Estas estadounidenses no tardaron en atraer otros seguidores a la rama entre investigadores, curiosos y futuros miembros. El primer bautizo, que alentó e inspiró a los misioneros a proseguir con sus obras, fue el de

Ramiro Quiroga Guzmán, efectuándose el sacramento a orillas del río Ibaré y después se vino el de Rogelio Gómez y su familia (Registro de Bautizos, 1 & 22-VI-1968).

Por otro lado, los misioneros pudieron percatarse de dos inconvenientes principales que inquietaban sus labores: primero, Trinidad para esta época tenía una población inconstante (no estable ni permanente), debido a que mucha gente trabajaba alejadamente de la ciudad. Este problema hacía que las reuniones más exitosas se llevaran por las noches, de ahí fueron establecidas las "Noches Mormonas". También se establecieron por las noches clases de inglés, logrando interesar a muchos miembros locales y otros investigadores (A.M.S.A., 1968). Los misioneros estadounidenses, para llevar a cabo estas clases, se turnaban por sesiones a la semana. Percatándose de que las clases servían como una herramienta útil para atraer investigadores a la rama, se aplicó muchas veces en otras ciudades de Bolivia con los mismos efectos. Estas fueron las primeras clases de inglés realizada por los mormones en Bolivia.

Segundo, desde que los misioneros llegaron a Trinidad, recibieron campañas desacreditadoras, puesto que existían numerosas iglesias protestantes. Lo que hizo que el trabajo de los misioneros en Trinidad no fuera fácil. Pese a ese obstáculo, en los siguientes años se bautizaron numerosas personas, entre los primeros están el de las familias Montenegro, Nojune, Heredia Mendoza, Soruco y Díez; asimismo de las hermanas Tanaka, Mary y Zulema, de Fernando Méndez y Manuel J. Rodríguez, este último conocido por su imprenta llamada "Moroni" (Registro de Bautizos, 1968).

G. HACIA LA CREACIÓN DE ESTACAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS (1971-1985)

1. La Paz

a. Programas

Dentro de los programas que competen los años de 1971 a 1985, los mormones solamente realizaron tres de gran importancia. En 1972, se empezó el curso de Seminarios e Institutos en La Paz, para profundizar las escrituras del "Libro de Mormón", respaldado por un programa educativo, que comenzó casi al mismo tiempo, con el fin de capacitar a sus miembros que no sabían leer ni escribir; David Tuttle, Grant

Harrison y Richard Ott evaluaron los resultados y la aceptación de los miembros al programa. Estos programas impulsaron una gran reunión mensual que, con una asistencia de 166 personas, reconoció la importancia de los Seminarios en La Paz (A.M.B., 3 & 7-VI-1972). En 1977 se realizó una conferencia nacional de área en La Paz, así se empezaron los preparativos para recibir a diferentes delegaciones del interior; aunque brotaron bloqueos en las carreteras que comunicaban a La Paz con las demás ciudades, haciendo pasar penares a las delegaciones mormonas. Los auspiciadores del evento no suspendieron la conferencia, debido a que perjudicaría el crecimiento y el desarrollo de sus miembros en toda Bolivia. Se vencieron los problemas de comunicación y finalmente se efectuó la conferencia nacional de área en La Paz, donde asistió la primera autoridad de los mormones, Spencer W. Kimball, quien llegó acompañado de otros altos representantes, como Marion G. Romney, consejero de la Primera Presidencia, Bruce R. McConkie, L. Tom Perry, del Consejo de los Doce, A. Theodore Tuttle y Robert D. Hales, del primer Quórum de los Setenta. A esta ceremonia asistieron alrededor de 6500 mormones de todas las ciudades de Bolivia. Kimball dejó mensajes y consejos que ayudaron a sus miembros a desenvolverse en sus cargos y deberes. La noche anterior a la sesión general, los miembros de las diferentes ciudades presentaron un festival con música y bailes folklóricos llenos de un gran entusiasmo, que logró identificar y simpatizar a los miembros, porque participaron para conocerse y convencerse que su iglesia estaba cubriendo todo el país (A.M.B., 2 & 3-III-1977).

b. Desarrollo

Para estos años, el desarrollo de los mormones en La Paz estuvo fundamentado en dos regiones, en la ciudad y en el altiplano. En la ciudad se inauguró la rama 10, una clínica dental financiada por el grupo mormón "Utah-Partners" y se organizó el segundo distrito de La Paz en 1971, nombrándose como su presidente a Augusto Ampuero (A.M.B., 8-V-1971). Para 1973 se efectuó la palada inicial que inició la construcción de la capilla de la Rama 2 de Miraflores, obra que se entregó un año después (A.M.B., 22-IX-1973).

Estos avances impulsaron la creación de las primeras estacas de La Paz. La primera estaca (imagen 24) fue organizada por Eugene F. Olsen, representante Regional, que llegando a la ciudad visitó los distritos que en ésta funcionaban y en una conferencia en

Imagen 24

Primera estaca en La Paz
(1979)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

el coliseo Cerrado donde asistieron 1800 mormones, conformó la estaca con Jorge Leaño Rodríguez como su presidente, Justino Martínez Checa y Mario Ayaviri Amurrio como consejeros, Javier Calatayud Vera como secretario y Hernán Sainz Mercado como patriarca. Esta estaca se hizo cargo de los siguientes sectores: barrio Calacoto, obispo Jaime Larrea; barrio Sopocachi, obispo Hugo Morales; barrio Miraflores, obispo Ángel Gonzalo Ayoroa Patiño; barrio Armonía, obispo David Angulo Camacho; barrio Constitución, obispo Rogelio Coca Aldunate; barrio Garita de Lima, obispo Augusto Ampuero; y barrio Satélite, obispo Mario García Rivero (A.M.L.P., 6-III-1979).

A un año de su funcionamiento se dividió la estaca en dos. De esta manera surgió la estaca Miraflores, con Jorge Leaño como presidente y; la estaca Oeste, con Víctor Hugo Saravia como presidente y con Carlos B. Alarcón Aruquipa y Juan Rodríguez Goytia como consejeros (A.M.L.P., 24-II-1980). En 1981 se organizaron tres estacas más con sus presidentes, la estaca El Alto con Víctor Hugo Saravia; la estaca Miraflores con Justino Martínez Checa; y la estaca Constitución con Carlos Alarcón Arequipa (A.M.L.P., 11-I-1981).

En 1984 se creó el Obispado de La Paz y sus oficinas regionales quedaron en un edificio de la calle "20 de Octubre", Nº 2550. Es importante señalar que este nuevo edificio resultaba exactamente al frente de lo que anteriormente había sido la oficina de la donde funcionó la misión y el colegio Mormón.⁵⁴ A la inauguración asistieron varios ministros bolivianos, el embajador de los Estados Unidos y miembros del grupo Utah-Bolivia, éstos últimos tenían diversos proyectos desarrollándose en el altiplano paceño (A.M.C., 16 & 17-XI-1984). En este año se establecieron las presidencias de Área, donde Bolivia quedó a cargo del Área Andina con sede Lima, Perú (A.M.B.C., VIII-1984).

Sí bien, en la ciudad los mormones destellaban por su crecimiento, no tardaron en revelar que se había estado observando cómo ingresar en las zonas rurales del altiplano, donde la gente indígena, por lo general, era de habla aymara monolingüe. La única forma de que el trabajo de los misioneros diera frutos en estos territorios era efectivizar la comunicación, llegar a ellos a través de su propio idioma. Así, llegaron

⁵⁴ Actualmente en el lugar original se han remodelado, ampliado los edificios, y funciona desde entonces la Policía Nacional.

desde los Estados Unidos misioneros capacitados para hablar el lenguaje de las comunidades aymaras, que además contaban con el Libro de Mormón en idioma aymara, traducción que fue encomendada a los misioneros Stuart Newton y Ted Meikle y revisada por Cecilio Paredes (A.M.B., I-XI-1974). Lamentablemente no se han encontrado datos sobre cómo estos misioneros fueron capacitados, solamente se encuentran datos sobre la llegada de éstos para instruir en idiomas nativos, según la región que inmiscuye el idioma hablado para la instrucción. Inicialmente Howard W. Hunter, del Consejo de los Doce, aprobó la apertura de las ramas Achacachi y Coro-Coro en 1972 (A.M.B., III-1972). Por otro lado, en 1973 los élderes Boyakin y Green fueron enviados a Patacamaya para establecer una rama allí (A.M.B., 5-I-1973). Para 1975 se nombraron a las primeras autoridades aymaras con cargos mormones. Benedicto Vega fue nombrado presidente de la rama de Achacachi (A.M.B., 16-III-1975), y Sixto Quispe Herrera fue nombrado presidente del distrito Altiplano (A.M.B., 16-I-1975), distrito que logró reunir a varias ramas dispersas que se encontraban en el altiplano y alrededor del lago Titicaca (lugar donde se construyó una capilla en Puerto Acosta en 1983) y también se incluyeron a las ramas de Viacha y de zona 16 de Julio de El Alto. En 1983, cuando se organizó el distrito Achacachi, Asencio Chambi fue nombrado su presidente (A.M.C., 27-III-1983) y, un año después, se nombra como presidente del distrito Altiplano a Tomas Quino Mamani (A.M.C., VIII-1984). También los aymaras ocuparon otros cargos dentro de las diferentes organizaciones de los mormones. En 1981, después que se habían fundado la primera y la segunda estaca de La Paz (1979 y 1980), se organizaron otras tres, entre ellas la estaca El Alto, donde Florentino Willca Calle se encontraba como uno de los consejeros (A.M.L.P., 11-I-1981). Por otro lado, no solamente se organizaron ramas, distritos y estacas en el altiplano, en 1983 en la población de Caranavi de los Yungas de La Paz, Patricio Valle y su familia, bajo la dirección de la misión, reorganizó la rama de Caranavi, que inicialmente había funcionado de forma ocasional. La familia Valle logró asegurar el progreso de esta rama, impartiendo el trabajo misionero en los pobladores de esta región (A.M.C., II-1983). También ayudaron a la fundación de algunas ramas, como cuando Jorge Apaza, con atribución de élder, organizó la rama Ajaría (A.M.C., VIII-1984).

Dentro de los trabajos que realizaron los mormones en el altiplano paceño existen algunas hechos que merecen ser mencionados, como el caso de las primeras misioneras de habla aymara que salieron a la misión entre su propio pueblo en 1977 (A.M.L.P., 31-IX-1977), Segundina Laura y Margarita Mamani (imagen 25). Sobre cómo se iniciaron al trabajo misionero se tienen algunos datos, de los cuales comenzaré con Segundina Laura, quien inmediatamente después de su bautizo en 1975, el élder que la confirmó la bendijo también para que cumpliera una misión. Lo cual se hizo realidad, cuando las misioneras estadounidenses que trabajaban en Patacamaya, lugar de donde es oriunda Laura, le propusieron salir a cumplir con la misión. Pocos días después, se dedicó a prepararse y ahorrar el dinero que necesitaría; por tanto desde ese día comenzó a realizar trabajos a fin de iniciar su misión. Laura esperaba iniciar la misión en diciembre de 1977, pero cuando las misioneras se fueron a La Paz, Chase Allred, presidente de la Misión Bolivia, les pidió que la ayudaran a prepararse para septiembre. De regreso en Patacamaya, las misioneras informaron a Laura sobre los deseos del presidente y se enteraron de que ésta ya lo sabía, le dijo a una de ellas: *"que lo había visto en un sueño"*, y de esta manera se preparó para partir (A.M.L.P., 31-IX-1977).

Margarita Mamani, antes de comenzar su misión, desde hacia un tiempo a tras había sentido el anhelo de servir como misionera, comunicándole este deseo a su padre. En un principio esta idea no le pareció razonable a su progenitor, pero poco a poco fue aceptando su decisión y finalmente le dio su apoyo. Margarita comenzó a trabajar arduamente para ahorrar el dinero que utilizaría en su trabajo misionero, a la vez que su padre vendió una de sus vacas para comprar algunas cosas que necesitaría; y su madre le confeccionó algunas prendas de ropa más convencionales para que fueran usadas en su misión. Ya que, en el lugar donde vivía la hermana Mamani (Belén), las mujeres usaban el traje tradicional, compuesto por una amplia falda de lana, un chal y un sombrero. De esta manera, Margarita se unió a Segundina y salieron al campo misional.

La primera pareja adulta de misioneros de habla aymara, Francisco Limachi y su esposa Manuela (imagen 26), salieron a cumplir con su encomendado en 1981. La señora Limachi se había bautizado en 1972; su esposo en 1979. Esta pareja provenía

Imagen 25

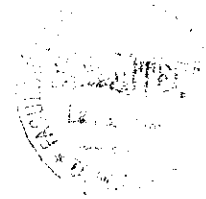
Margarita Mamani y Segundina Laura
Primeras misioneras de habla Aymará
(1977)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

Imagen 26

Francisco y Manuela Limachi
Primera pareja de misioneros aymarás
(1981)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

de una reducida granja, donde mantenían una pequeña tienda para poder contar con fondos para cumplir como misioneros. Los esposos Limachi tenían la ventaja de predicar en su propia lengua, es así que la Misión La Paz les contacto con las poblaciones del altiplano (A.M.L.P., I-1981).

En 1985 un anciano aymará de 87 años que vivía en Compi, escribió a Melvin A. Hammond, presidente de la Misión Cochabamba, para que lo bautizara. Hammond vio con buenas intenciones esta solicitud y autorizó a los misioneros de la localidad del distrito Altiplano visitar al anciano (A.M.C., 15-X-1985). Después de 6 sesiones, este anciano fue bautizado con 21 pobladores a orillas del Lago Titicaca.

Por otro lado, también tuvieron penares los mormones que fueron enviados al altiplano, ya que los misioneros tenían que habitar en hogares de adobe y en condiciones precarias por la pobreza de las comunidades. En Suriquiña, distrito Altiplano de la Misión La Paz, ocurrió un hecho lamentable para los mormones. En una noche muy fría los misioneros Jeffrey Brent Ball y Todd Ray (imagen 27), luego de su habitual trabajo, se retiraron a un cuarto alquilado que les servía de refugio y lugar de descanso, previniendo el ciclo de un día normal, prepararon cartas para sus familiares en los Estados Unidos por motivos de acercarse la Navidad. El agotamiento hizo que ambos se quedaran profundamente dormidos, sin notar que la salida del gas estaba abierta. Al día siguiente, a su ausencia, los miembros locales fueron a buscarlos; pero cuando nadie respondía a los llamados de la puerta; la forzaron, encontrándolos sin vida (A.M.L.P., 23-XII-1981). Tras este infortunio, trasladaron sus cuerpos a la ciudad de La Paz y desde allí por vía aérea a los Estados Unidos, quedando como destino final sus hogares, en California y en Nueva York de donde eran natales, llegando en vísperas de la Navidad. Por esta misma fecha, se reunieron los misioneros de La Paz para realizar un servicio póstumo dirigido a la memoria de los misioneros fallecidos.

2. Cochabamba

a. Programas

Desde 1971 los mormones se dedicaron a realizar programas para mejorar el trabajo de sus misioneros con relación a su prédica, a la preparación de sus miembros y a la solidaridad. Para apoyar los programas se reorganizó el distrito Cochabamba,

Imagen 27

Élder Jeffrey Brent Ball y
Élder Todd Ray Wilson
(1981)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

nombrándose presidente a Carlos L. Pedraja, consejeros a Enrique Aliaga Vargas y Willy Escalera Veizaga y a Aniceto Medina Valdivia como secretario.

Dentro de los programas de prédica, estuvo el de enviar misioneros a regiones donde antes no se podía ingresar por falta de comunicación, de esta manera, se capacitaron misioneros en los Estados Unidos para hablar en quechua, logrando introducirse a la zona del Valle Alto de Cochabamba (A.M.B., 24-X-1971). También se realizó la primera conferencia de la "Juventud" para todas las unidades de la misión, después de mucha preparación fue dirigida y supervisada por David Turman y su esposa Linda, asesores de Mesa Directiva de la misión. A esta conferencia asistieron 200 jóvenes para conversar sobre sus experiencias espirituales, escuchando anécdotas inmortales, varios se prepararon para salir al trabajo misionero. En este acto se recalcó el mensaje de Spencer W. Kimball, presidente de la iglesia en Utah, quien dijo: *"Los jóvenes no son el futuro de la Iglesia, son el presente de la Iglesia. Porque si los jóvenes no se fortalecen hoy día, y no se aprovecha su potencial de liderazgo, no estarán en la Iglesia mañana"* (Memorias – I.J.S.U.D., 26, 27 & 28-I-1972).

De la misma manera, se realizó la primera conferencia nacional de misioneros retornados (imagen 28), donde asistieron los misioneros retornados Carlos L. Pedraja y Raúl García Dávila de Cochabamba, al igual que otros del interior del país, con la finalidad de animar a otros jóvenes a salir al trabajo misionero (A.M.B., 25-IX-1972). Esta conferencia nacional fue tan exitosa debido a los consejos que dieron los misioneros retornados a los futuros misioneros, que se la repitió por dos ocasiones más. En 1975 se realizó la segunda conferencia, donde asistieron 30 misioneros jóvenes para compartir sus experiencias (A.M.B., 4, 5 & 6-VIII-1975). En 1982 se realizó la tercera conferencia, donde Eugene F. Olsen, representante regional, presidió el acto, al cual asistieron 120 misioneros retornados de diferentes lugares de nuestro país. Varios de ellos ya habían contraído matrimonio, es así que también vinieron sus parejas y alrededor de 30 niños pequeños (A.M.C., 1, 2, 3 & 4-I-1982).

Dentro de los programas de solidaridad, estuvo en de comenzar un curso especial para capacitar a personas que no sabían leer ni escribir, para ello llegaron misioneros estadounidenses especializados. Así se organizó el programa de educación, nombrándose a José Zambrana como maestro (A.M.B., I-1973). Siguiendo esta línea

Imagen 28

Primera reunión de misioneros retornados
Cochabamba
(1972)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

solidaria, los mormones locales presentaron el programa familiar “Noche de Hogar”, del cual, por medio de una obra teatral dirigida al público en general, se envió mensajes de unidad y amor en la familia. Esta obra se la presentó en varios colegios e instituciones; con el apoyo de los misioneros estadounidenses se conoció a muchas personas, lográndose hacer nuevos amigos. Para los ciudadanos que no sabían quiénes eran los mormones, se distribuyeron manuales del programa con folletos e invitaciones que contenían la dirección de sus lugares de encuentro (A.M.B., 25-I-1974).

Por otro lado, no correspondiendo a un programa pero sí a la solidaridad, en 1980 se apoyó a los esposos Ángel Zambrana y Manuela para celebrar sus bodas de Oro; pese a sus avanzadas edades, habiendo protagonizado varias experiencias frustrantes, donde en una de ellas la señora Zambrana sufrió una rigurosa rotura de huesos. Los Zambrana cumplieron su ansiada meta de viajar al templo mormón del Brasil para sellar su unión matrimonial. Este hecho sirvió de inspiración para muchos misioneros que lo sostuvieron como ejemplo para sus miembros que posponían su viaje al templo, debido a dificultades o pretextos. Sobre el sacrificio que hicieron los esposos Zambrana, el presidente de todos los mormones, Spencer W. Kimball, inspirado expresó un lema, que se sostuvo por varios años: *Todo lo que quieras que pase, va a pasar. Lo que no quieras que pase, depende de ti que no vaya a pasar* (Memorias – I.J.S.U.D., 17-V-1980).

Si bien los mormones desarrollaron programas de fortalecimiento institucional, no descuidaron su papel de acrecentamiento y organización, en 1972 el élder Howard Hunter W. del Consejo supervisó la apertura de una rama en el Valle Alto (A.M.B., III-1972). En 1981, tras un largo tiempo de haberse estado reuniendo regularmente, un grupo de mormones de la localidad de Vinto oficializó la apertura de esta rama. Estos miembros obtuvieron el consentimiento y el apoyo de sus autoridades encargadas de esta región, quienes proveyeron con las responsabilidades que involucraba la creación de una nueva rama (A.M.L.P., 15-XI-1980).

b. Desarrollo

En 1979, correspondiendo a su rol de organización, se formó la primera estaca de Cochabamba (imagen 29), decidiéndose nombrar a miembros locales para ocupar sus cargos. Carlos L. Pedraja de la Zerda, uno de los primeros miembros, fue nombrado

Imagen 29

Primera estaca en Cochabamba
(1979)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

presidente, Mario Guzmán y Carlos Alfredo Ferrari, consejeros, Lucio Quiróz, secretario y Orlando Vásquez Saldaña, patriarca. El acto se lo realizó en una conferencia en el Teatro Achá, donde asistieron 900 personas. Esta estaca quedó a cargo de los barrios: Cobija con su obispo Gumersindo Cosió; Universidad con su obispo Carlos Aquino Sánchez; Cala Cala con su obispo Ángel Rosales Montenegro; Jaihuayco con su obispo Abrahán Borda Nina; y la rama Quillacollo con su presidente Víctor Hugo Vargas (A.M.S.C., 11-IX-1979). Después de 5 años, esta estaca se dividió en dos: la estaca Cobija y la estaca Universidad. Para la primera Guillermo G. Rivero Paz Soldán fue nombrado presidente, Nicolás Miranda Sánchez y Juan Escalera Medrano consejeros y Elpidio Villazón Crespo y Efraín Terán secretarios. Para la estaca Universidad, Carlos L. Pedraja de la Zerda fue nombrado presidente, Mario Guzmán Padilla y Julio Illanes Caero consejeros y Raúl García Dávila y Oscar Sandoval secretarios (A.M.C., 19-II-1984).

En 1982 John Maestas, presidente de la Misión La Paz, por motivos de salud regresó a los Estados Unidos. Producto de ello, se decidió unificar las dos misiones que están en Bolivia, reconstruyéndose la Misión La Paz y la Misión Santa Cruz, se formó la Misión Bolivia-Cochabamba. De esta manera, el presidente de la Misión Santa Cruz, Alfredo Meijome, se trasladó a Cochabamba, donde se hizo cargo de la administración (A.M.L.P., 30-III-1982). Dos años después se establecieron las presidencias de área y la administración de Bolivia quedó a cargo del área Andina con sede en Lima. El programa conocido como "Misioneros de Construcción", preparó a los jóvenes bolivianos a donar su mano de obra para construir capillas en varios lugares de Bolivia (imagen 30). Los misioneros estadounidenses trabajaban en la construcción durante el día y por las noches trabajaban en compañía de los misioneros locales. Como muestra de este programa de edificación se entregó la capilla de Cobija de Cochabamba (A.M.C., 19,20 & 21-VII-1984).

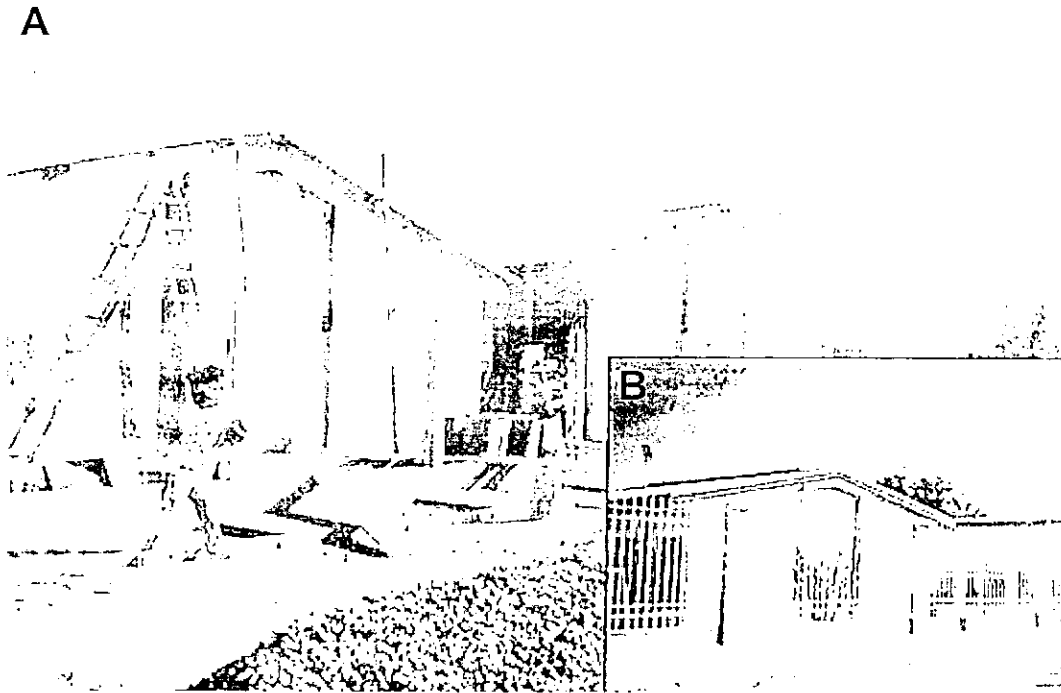
3. Santa Cruz

a. El rol misionero

Los años que involucran 1971 a 1985, el trabajo de los mormones en Santa Cruz fue dedicado principalmente a los trabajos misioneros, administrativos y de construcción. En el rol misionero, se enviaron a las primeras mujeres cruceñas al campo misional en

Imagen 30

Construcción de las primeras capillas
de la I.J.S.U.D.
(1984)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

1971, la rama de Camiri envió a Lilian Guzmán Zorrilla con rumbo a la Argentina (A.M.B., 1-II-1971). De manera similar, la rama de Vallegrande envió a Gloria Montaña a Colombia (A.M.B., 6-III-1971). Los élderes Voguel y Stewart lograron abrir la rama de Puerto Suárez y; paralelamente los élderes Gregory Anderson y Michael W. Scheetz abren la rama de Roboré, ambas próximas a la frontera con el Brasil. En Roboré se hace posible esta rama, gracias a una familia de apellido Torrelio, que visitando la localidad regularmente, lograron reunir a más de 30 personas los primeros tres meses y de ese número se lograron bautizar 9 (A.M.S.C., 7-XII-1981).

b. Administración

La organización y reorganización de la administración fue fundamental para el desarrollo de los mormones de Santa Cruz. En 1977 la Misión Bolivia se dividió y surgieron las misiones La Paz y Santa Cruz, ésta última llegó a establecerse en la calle Republicetas N° 225. Devere McAllister fue nombrado presidente de la Misión Santa Cruz; con 100 misioneros se trasladó a ésta ciudad para supervisar Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca y Tarija. McAllister, permaneció en este cargo por casi un año. En 1978 R. Chase Allred, el presidente de la Misión La Paz, ocupó la presidencia de la Misión Santa Cruz (A.M.S.C., 29-VI-1978). Cerca de cinco años existió la Misión Santa Cruz, después fue reunificada a la de La Paz, formándose la Misión Bolivia – Cochabamba, con centro administrativo en la ciudad del mismo nombre. Desde allí, se apoyó a los dañificados del desastre natural ocurrido en Santa Cruz en 1983, donde un turbión ocasionado por el desborde del río Piraí, que alcanzando una altura de 7 metros, provocó, en una sola mañana daños irreparables a varias personas, al igual que a sus propiedades. Los mormones sufrieron muchas pérdidas, aunque muchos de sus propios parientes perecieron en aquella ocasión, ningún mormón falleció. El testimonio de los mormones se fortaleció por la experiencia vivida en esta tragedia; al igual que los lazos de fraternidad cuando recibieron el apoyo de miembros de otras ciudades del interior (Memorias – I.J.S.U.D., 1-VI-1967).

El periodo en que estuvo establecida la misión cruceña fortaleció las labores de los mormones locales de la región, lograron desplazar a los mormones estadounidenses y se hicieron cargo de su propia administración. Para 1979, los mormones estadounidenses mantenían pocos cargos administrativos, así cuando se organizó la

primera estaca de Santa Cruz (imagen 31) en un acto realizado en el cine Florida, donde asistieran alrededor de 750 miembros, se nombró miembros locales y estadounidenses, pero estos últimos en menor cantidad: Noriharu Ishigaky (el japonés-boliviano) como presidente, Douglas Barrios Rodríguez y Erwin Birnbaumer Hofer como consejeros e Isidro Condori como secretario. La primera estaca de Bolivia quedó bajo la administración de los siguientes barrios: Santa Cruz Norte con su obispo Rubén Peña Cruz; Cañoto con su obispo Víctor Campos; Paraíso con su obispo Hernán Pinto; Estación con el obispo Antonio Alba; Montero Norte con el obispo Pablo Sánchez; Montero Sur con el obispo Salomón Balderrama y; como patriarca de estaca, Don Kidman (A.M.S.C., 14-VI-1979). Esta estaca tuvo una corta duración, después de casi dos años, se dividió en dos: la estaca Paraíso, quedó a cargo de Erwin Birnbaumer Hofer como presidente, Herman Pinto y Fermín Pérez como consejeros y; la estaca Cañoto, quedó a cargo de Rubén Peña Cruz como presidente, Salomón Balderrama Guzmán y Luís Rossel Chumpitazi como consejeros (A.M.S.C., 14-I-1981).⁵⁵ El crecimiento de los mormones cruceños fue tan evidente, que más tarde se hizo un llamamiento a éstos para ocupar cargos en las presidencias de rama: Víctor Flores en la rama de Bermejo-Tarija; Vidal Garnica en la rama de Portachuelo-Santa Cruz; René Tapia en la rama de Guabirá-Santa Cruz y; a Justo Fernández en la rama de Mineros-Santa Cruz (A.M.S.C., 3-IX-1981).

c. Desarrollo

Las construcciones de las primeras capillas no dependieron directamente del establecimiento de la Misión Santa Cruz, ya que en 1974, tres años antes de la creación de la Misión Santa Cruz, se entregó la primera capilla construida en la ciudad de Montero, ubicada en las primeras cuadras de la avenida Warnes. La obra fue iniciada en 1973, donde en medio de un acto ceremonial fue dedicada por Ángel Abrea, del Primer Quórum de los Setenta, quien dio la primera palada para iniciar la construcción (A.M.B., 6-IX-1973). Esta capilla se convirtió en la primera edificada oficialmente por la misión a cargo de Bolivia, ya que anteriormente se había construido una capilla en el

⁵⁵ Sobre la estaca Cañoto, un misionero cuenta un hecho anecdótico sobre una de sus ramas, donde refleja la inquietud de los misioneros por conservar a sus seguidores: *La torre de la capilla de independencia fue golpeada por relámpago durante las reuniones de iglesia del domingo. La saeta envió un pedazo corto y grueso de hormigón a través de la ventana. Nadie fue herido, pero saben, si yo fuera investigador o un reciente convertido, yo habría hecho alguna seria interpretación* (Archivo Misión Santa Cruz, 13-IX-1981).

Imagen 31

Primera estaca de Santa Cruz
y de Bolivia
(1979)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

sur de Potosí por la Misión Argentina Norte. Obedeciendo al programa de "Misioneros de Construcción", se entregó la segunda capilla en 1984, el de la Estación de Santa Cruz (A.M.C., 19-20 & 21-VII-1984).

4. Oruro

En 1972 se inauguró en Oruro la rama Huanuni (A.M.B., 29-III-1972). En 1980, en una conferencia donde asistieron 750 personas al cine "Gran Rex", se organizó la primera estaca de Oruro (imagen 32), nombrándose a Adrián Velasco Chávez como presidente, Raymundo Ostojic Litvares y Roberto Lunario Zapata como consejeros y Octavio Oros Villegas como patriarca. La estaca de Oruro quedó a cargo de los siguientes barrios: Central con su obispo Gonzalo Molina Valdez; Agua de Castilla con su obispo Rolando Estrella Terrazas; Este con su obispo Pedro Escobar; Oruro Moderno con su obispo Rodolfo Zuna Vargas; Llallagua con su obispo Humberto Lozano López. Las ramas se organizaron de la siguiente manera: Huanuni con su presidente León Caro Pérez; y Colquiri con su presidente G. Flores (A.M.C., 1-XII-1980).

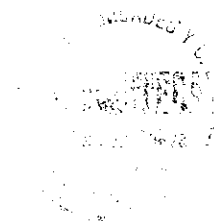
En 1974 se estableció el programa de "Misioneros de Construcción", con la finalidad de que los misioneros locales trabajaran de la mano con los misioneros estadounidenses para construir capillas en diferentes ciudades de Bolivia. Un miembro orureño llamado Gerardo Solís Trigo dejó testimonio de esta experiencia:

En una Conferencia de Distrito llevada a cabo en Oruro, el Presidente Keith R. Allred, me hizo un desafío de salir a una misión, al cual yo le había contestado que sí, sin embargo mis padres no tenían los recursos económicos, ya que mis padres no eran miembros de la Iglesia. Entonces me habló de poder ser llamado como misionero constructor, mientras conseguía algunos otros recursos. En aquella época estuve estudiando en la ciudad de Oruro, y fue entonces que fui llamado como misionero constructor para trabajar en la nueva capilla de la rama 6 de Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto. Mi primer compañero fue el hermano Carlos Aquino Sánchez de Cochabamba y después fue mi compañero el hermano Pedro Cardozo de Santa Cruz.

Empecé con el picado de cemento, ya que la construcción había empezado tres meses atrás. Este fue un trabajo duro, ya que templaba las manos de los misioneros, teniendo que picar el concreto en 10cm de profundidad por 2cm de

Imagen 32

Primera estaca de Oruro
(1980)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

ancho, luego de lo cual fabricábamos bloques de cemento de 20 por 40 cm. El primer día fabricamos 98, luego con la práctica llegamos a fabricar 1.040 bloques por día, logrando así que tuviéramos un record entre los misioneros constructores. Para este esfuerzo debíamos trabajar 15 horas diarias, cosa que logré hacerlo con Enrique Nasiff del Beni. Mi meta era la de poder terminar la Capilla durante el período del año de mi llamamiento.

Los cuatro misioneros vivíamos en un pequeño departamento, nuestra alimentación estaba a cargo de los miembros de la rama 6. La familia del hermano Mario García Rivero nos daba el desayuno y el almuerzo durante todo el término de mi misión, las demás familias nos dieron la cena en forma rotativa por semana.”

Se nos encargó asimismo enseñar a los otros misioneros en las técnicas de la construcción. Al tiempo de mi llamamiento trabajé también como Secretario de la Rama. Ese mismo año se abrió el programa de Seminarios e Institutos al cual nos enrolamos y junto con el hermano Carlos Aquino nos esforzábamos por ser los mejores en la memorización y búsqueda de escrituras, lo cual me sirvió mucho en mi misión proselitista más adelante.

A mediados del mes de julio llegó mi llamamiento para servir como misionero proselitista de tiempo completo empezando el 6 de agosto de 1974 (Memorias – I.J.S.U.D., 1974).

Producto de este programa, se construyó una capilla ubicada en la calle Washington del barrio Central, donde algunos años más tarde recibió públicamente el premio Municipal “a la mejor edificación del año” (A.M.C., 10-II-1983).

En 1980, durante el golpe de estado del Gral. Luís García Mesa, en Huanuni los élderes Ernesto Bustamante y Gregory Dyke se encontraban sacando fotografías en las vías públicas, cuando de pronto, rodeados por militares, fueron encarcelados. Dyke, después del tercer día, fue liberado por ser súbdito estadounidense; mientras que Bustamante, boliviano, cayó víctima del dictador, siendo incomunicado y trasladado primero a Oruro y después a La Paz, haciendo su “caso” desesperante para sus compañeros mormones. Fue llevado a San Joaquín en el departamento de Beni, donde fue recluso por tres meses junto a algunos presos políticos (A.M.L.P., VII-1980). Luego

de largas negociaciones realizadas por su familia, el presidente de la misión Eugene Hill y Alberto Albarracín Crespo, fue liberado. Bustamante, luego del susto de su vida, vivió agradecido del destino que lo regresó vivo a su hogar.

5. Potosí

En 1971 se abre la rama de Llallagua, situada en la provincia Bustillo, lado norte del departamento de Potosí (A.M.B., 14-II-1971). Tres años después, la rama potosina destina a Antonia Chumacero Alcaraz, su primera misionera, a Colombia (A.M.B., 17-V-1974). Pese a estos dos logros alcanzados por los mormones de Potosí, no se realizaron programas novedosos o de apoyo que fortalecieran su labor. Así, desde 1974 hasta 1979 no existen datos de actividades singulares sobre los miembros de esta ciudad.

Para 1980 se crea el primer distrito de Potosí, Juan Francisco Flores fue nombrado su presidente (A.M.L.P., 5-IX-1980). A fines de ese año, se realizó una conferencia especial del distrito, cuyo fin fue inaugurar la primera capilla de Potosí que se encontraba entre las calles Bustillos y La Paz, N° 742. Para esta capilla, dos años después, el Gobierno Municipal de Potosí hizo entrega a los mormones una placa conmemorativa "a la mejor construcción del año 1982" (A.M.L.P., 20 & 21-XI-1982).

6. Sucre

Entre 1971 y 1984 los trabajos realizados por los mormones en Sucre fueron escasos. En la primera etapa entre 1965 y 1970, los misioneros que fueron enviados no hicieron un rápido contacto con los sucreños, debido a que éstos demostraron estar más apegados con el catolicismo; este puede ser el factor que no vinculó y que hizo escaso el trabajo de los misioneros en Sucre. Entre los pocos logros que alcanzaron, está cuando Augusto Cabezas Salguero fue nombrado como primer presidente de la rama local en 1972 (A.M.B., 16-IV-1972). El programa de "Noche de Hogar" a cargo de los miembros locales apoyada por los misioneros, obra teatral presentada en diferentes instituciones y colegios, donde se distribuyeron manuales, folletos e invitaciones con las direcciones de las unidades que conformaban sus lugares de encuentro (A.M.B., 25-I-1974).

En 1980 se creó el distrito Sucre (A.M.L.P., 15-IV-1980), nombrándose a David Aliaga Mendoza como presidente. Dos años después, fue sucedido por Martín Montesinos,

quien anteriormente fue enviado a Cochabamba, convirtiéndose en el primer sucrense en salir al trabajo misionero (A.M.L.P., 5-V-1980).

7. Tarija

En 1973 Teddy Cornejo fue nombrado presidente de la rama Tarija (A.M.B., 6-IX-1973). Después de un largo periodo, para 1977 se envió al primer misionero tarijeño, Dimas Condori, a la Misión La Paz (A.M.B., 6-VII-1977).

En 1978 los élderes Stewart Burham, Paul Justham, Manuel Lucuy y Karl Kennington llegaron a Yacuiba, logrando establecer cerca a la frontera con Argentina una rama (A.M.L.P., 10-XII-1978). El primer presidente de esta rama fue Orlando Francisco Bishop Arias (A.M.L.P., 16-I-1980).

En 1979 Fortunato Castillo Calderón fundó la rama Bermejo, debido a que desde Tarija visitaba regularmente a sus familiares y amigos que se encontraban en este lugar. El primer presidente de esta rama fue Víctor Flores (A.M.L.P., 3 & 15-IX-1981). También se estableció el distrito Bermejo, nombrándose como presidente a Humberto Llanos Avilló (A.M.L.P., 15-IX-1979). En 1984 se entregó oficialmente la primera capilla construida en Bermejo, mediante una conferencia especial que contó con la visita de los líderes de la ciudad encabezados por el alcalde tarijeño (A.M.C., 24-VIII-1984). Cuando se creó el distrito de Tarija, Fortunato Castillo Calderón, quien había ayudado con la apertura de la rama de Bermejo, fue nombrado su presidente (A.M.L.P., 13-IV-1980).

8. Beni

En 1972 en Trinidad, Beni, se nombró como presidente de la rama Trinidad a Manuel Jesús Rodríguez (A.M.B., 21-VIII-1972), el primer tarijeño en adoptar este cargo, quien logró impulsar a Antonio Moyo Congo al campo misionero, convirtiéndolo en el primer misionero de Beni a disposición de la Misión Bolivia (A.M.B., 16-VII-1976).

En 1979 Arturo Ramallo Cuellar, que se encontraba residiendo en Riberalta, en el norte del departamento de Beni, solicitó que se enviara misioneros a esta localidad. De esta manera, fueron enviados los misioneros Daniel Espinoza Herbas, Robert Hansen, Hugo Olivares y Mark Jensen, (A.M.S.C., 4-IV-1979), quienes fundaron la rama Riberalta y no tardaron mucho en bautizar a las primeras familias, estas fueron: Chipunavi, Oliver, Adagua y Cárdenas (Registro de Bautizos, 4-IV-1979).

Por otro lado, Atilio Cayo Condori y su familia (imagen 33), oriundos de La Paz, residían en Guayaramerín desde hace unos años atrás, abrieron una rama en esta ciudad fronteriza con el Brasil (A.M.S.C., 6-IV-1979). En mérito a su labor como iniciador de esta rama, fue nombrado su primer presidente (A.M.S.C., 22-VII-1980). Los primeros misioneros enviados para servir en esta rama fueron los élderes Ray D. Olsen, Richard Romney, Freddy Vera y Ramón Méndez. Estos misioneros, utilizaron la casa de la familia Cayo, ubicada entre las calles Sirio Simone Nº 500 y 16 de Julio, para realizar sus charlas misionales. Así surgieron los primeros miembros en ser bautizados, estos fueron: Jorge García y Ángel Guarena, ambos con sus familias y Otilia Palacios de Fernández (Registro de Bautizos, IV-1979).

En 1981 se creó el distrito de Trinidad, nombrándose a Jesús Manuel Rodríguez su presidente (A.M.S.C., 22-II-1981). En 1984, un grupo de familias de La Paz, dentro de éstas los León, Cortés, Laura y Alacoria, se reunieron en la localidad de Yucumo, Alto Beni, logrando organizar una rama, de la cual Miguel Laura fue nombrado su presidente. Se informa que hace años anteriores, muchas familias habían tratado de establecerse en esta área, de esta forma comenzó un programa "Pionero de Colonización" impulsado por los mormones estadounidenses (A.M.C., 16-VII-1984), sobre los resultados y cómo esta obra se emprendió no se hallan más datos.

Imagen 33

Atilio Cayo Condori y su familia
Miembros mormones
(1979)

Registro Fotográfico del Instituto de Religión
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días

CONCLUSIÓN

La llegada de los primeros miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a Bolivia, durante los años de 1964 a 1985, se debe a un movimiento general que se había estado desarrollando lentamente en Bolivia desde hace varios años atrás. Este movimiento, como norma legal, generó la libertad de cultos expresada en la constitución de 1906, la cual, a su vez, fue generando el establecimiento legal de varias iglesias no católicas en Bolivia. Pero el establecimiento de estas instituciones religiosas no fue regular, ya que fue acelerado en el gobierno del MNR, producto de que este gobierno fue socorrido por el plan de ayuda del gobierno estadounidense, a razón de que el estado boliviano sufría una profunda crisis en su economía y en su política.

No hay duda que la Constitución Política del Estado de 1906 y algunas normas fueron en contra de las anteriores que estuvieron pensadas en términos de una sociedad que en su mayoría representaba a los católicos. Pero, aún cuando se reconoció la libertad de cultos en el estado, no se tuvo conciencia de lo que suponía en la práctica ni los desafíos que ella implicaba para la sociedad y el estado. Desde la aplicación de la libertad de cultos, la legislación boliviana ha descuidado inscribir reglas a las diversas instituciones, organizaciones o grupos no católicos por un largo periodo que abarca casi setenta años. Este descuido por parte del estado lo han pagado sus ciudadanos, ya que ha dejado traspasar a su territorio muchos movimientos religiosos, que ni siquiera pueden ser identificados adecuadamente, no se sabe nada de sus doctrinas y su surgimiento. Bolivia un territorio que ni siquiera ha logrado formar una nación por las diferencias regionales, también, hoy en día, sufre por la diferencia religiosa.

Si bien, con la libertad de cultos se generó un movimiento que se fue desarrollando para que ingresaran a Bolivia varias iglesias o agrupaciones no católicas, existen algunos factores como parte del movimiento general que se estuvieron desarrollando para que se estableciera ésta.

- Un factor que inició la libertad de cultos en Bolivia fue a causa de que la Iglesia Católica fue perdiendo poder, tanto económico como sus privilegios frente a la

sociedad, principalmente en tres medidas. Primero, se debe a una medida de administración que hizo que llegara debilitada a la fundación de la República, ya que, en el periodo previo a la independencia, los Borbones establecieron medidas centralizadoras, subordinando a la Iglesia y generando en sus clérigos una serie de crisis de valores. Segundo, se debe a una doctrina liberal, en los primeros años de la República (1825 – 1828), el mariscal Sucre, subordinó la Iglesia al estado, desfavoreciéndola aún peor de lo que anteriormente lo habían hecho las medidas borbonas. Tercero, Ismael Montes inició la tercera embestida a la Iglesia Católica, tras subir al poder en 1904 hizo aplicar la libertad de cultos en la Constitución de 1906, al igual que una serie de medidas en contra de los clérigos y doctrinas católicas.

- Otro factor que inició la libertad de cultos en Bolivia fue el surgimiento de las corrientes que influenciaron en los nuevos gobernantes, principalmente en dos. En el presidente Sucre (29-XII-1825 al 18-IV-1828), que tras asumir el mando de la República, aborreciendo los estamentos de la organización colonial y obedeciendo a su doctrina liberal, quiso incluir en la Constitución la libertad de cultos; aunque no fue adoptada por los gestores bolivianos, pero sometió a la Iglesia al estado, minimizando su rol. Por otro lado, el presidente Ismael Montes (14-VIII-1904 al 12-VIII-1909), que asumió el gobierno correspondió a la lucha política y bélica entre dos partidos: el Liberal y el Conservador, tras el triunfo del primero en la “Guerra Federal” (1899), se inauguró una nueva era política. En estos conflictos, que enfrentó a estos partidos, la Iglesia Católica se puso a lado de lo más conveniente, de la política que no buscaba realizar ningún cambio que afectara su papel dentro del estado; pero cuando Montes asumió la presidencia de la República, como disposición de su partido, hizo aprobar la libertad de cultos en la Constitución, además de otras medidas legales en su contra.

El contexto internacional que influye el establecimiento de los mormones en Bolivia, se basa coincidentemente en dos factores fundamentales. Primero, la fase de expansión

de los mormones en Latinoamérica, y, dos, las relaciones políticas de los EE.UU. con los países latinoamericanos.

- Si bien el primer intento de los mormones de expandirse fuera de sus territorios fue en Chile, en 1851, éste fracasó. A partir de entonces, los mormones obtuvieron su primera experiencia en Latinoamérica, donde asimilaron que todos los estados no seguían una política similar. Es así que su establecimiento en Latinoamérica se lo realizó en base a dos diferentes procedimientos: uno, cuando sus miembros se establecieron en algún país se los apoyó mediante misiones, y, dos, se envió directamente misiones a los países donde no había ningún miembro. En la primera, para 1925 se establecieron residentes mormones en Argentina, de esta manera se procedió a apoyarlos mediante una misión que inauguró finalmente la construcción de la primera capilla en Latinoamérica para 1939. Caso similar sucedió con el Perú, donde los mormones ya se encontraban para 1900, y Bolivia, donde los mormones vinieron con el programa Alianza para el Progreso, enviándose misiones para apoyar a los miembros que se encontraban en estos territorios. Por otro lado, en Colombia, Ecuador y Venezuela se enviaron misiones, donde no se encontraban sus miembros, a partir de 1960.

El establecimiento de las misiones en Latinoamérica estuvo económicamente respaldado, ya que los mormones han desarrollado un poder económico formidable desde su llegada a Utah. Los primeros pioneros en llegar a este estado eran mormones, así fundaron un "estado mormón", y sus miembros fueron expandiéndose. Este poder económico les llevó a financiar su religión a diferentes partes del mundo, a Sudamérica gracias a la pobreza de sus países; en un periodo donde reinaban gobiernos con pocos recursos económicos, y éstos, que buscaban el progreso y el desarrollo, permitieron con su política el ingreso de diferentes iglesias, corporaciones, instituciones, grupos, sectas, instituciones no católicas dentro sus fronteras, antes territorio exclusivamente católico. Es así que, al igual que otras numerosas iglesias protestantes, la Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, correspondiendo a una época de expansión, ha recibido financiamiento desde los Estados Unidos para realizar sus labores tanto en territorio boliviano como en Latinoamérica.

- En Bolivia la influencia de los Estados Unidos estuvo justificada, porque el país fue arrastrando una economía frágil por más de veinte años, tras un descenso acelerado por los conflictos de las exportaciones mineras, especialmente del estaño, de la Guerra del Chaco, el inicio de una inflación, el desgaste político tradicional, la política militar frente al civil, el surgimiento de una identidad nacionalista, crisis capitalista mundial, que estallaron en la revolución de 1952. Los Estados Unidos jugaron un rol importante para socorrer al gobierno del MNR, ya que por esas épocas constituía un poder hegemónico mundial y realizó una política de dominio global a base de diferentes instrumentos; en Latinoamérica, principalmente ligado a la economía. Aunque no se deja a un lado su política de "roll back", experimentada en Guatemala para eliminar un gobierno nacionalista.

Anterior a la revolución del "52" las relaciones entre Bolivia y lo Estados Unidos, fueron principalmente económicas, con la trata del estaño para atender el conflicto bélico de la II Guerra Mundial. Cuando se convirtió en una potencia económica ya no hubo respeto sino imponencia, de allí surgieron una serie de chantajes políticos, que los gobernantes bolivianos tuvieron que aceptar a cambio de reconocimientos de sus mandatos, buenas relaciones bilaterales, comercio y, si el caso se presentaba, ayuda financiera.

Cuando el MNR subió al poder, su política nacionalista fue un fracaso, ya que no contaba con la economía que respaldara sus ambiciosos proyectos; cayó en el juego yanqui y se sometió a cambio de préstamos enormes de dinero para calmar la incertidumbre y el hambre en todo el país, principalmente en las ciudades. El MNR apoyó la libertad de cultos en la Constitución de 1961, que respondió a los cambios que se habían producido en el país, pero como ya lo hicieran las primeras, incluyó el "ejercicio público de todo otro culto". El

financiamiento económico de los Estados Unidos no solamente fue al gobierno del MNR, en su plan de "Alianza para el Progreso", ayudo a varios países latinoamericanos, donde, tras introducir a varios de sus miembros en estos territorios, apoyó directa e indirectamente a varias iglesias a establecerse. Es el momento de ponerse a pensar que cada personaje estadounidense que llegaba a Sudamérica pertenecía a alguna iglesia protestante, así mismo llegaban dirigentes clérigos laicos, porque los Estados Unidos era y sigue siendo la cuna del protestantismo. En Bolivia, durante el gobierno del MNR, se crearon condiciones favorables para que ingresaran 43 organizaciones religiosas entre 1950 y 1960, al final de estos años llegaron los primeros miembros mormones a Bolivia.

Para 1960 ya se tenían miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Bolivia, principalmente en La Paz y Cochabamba. Estos miembros habían llegado en calidad de funcionarios del plan de ayuda del gobierno de los Estados Unidos, es decir, vinieron gracias a que Bolivia enfrentaba una crisis económica. Paralelamente en los países vecinos de Chile, Perú, Argentina y Brasil, las misiones de los mormones se encontraban establecidas dentro de estos territorios. Así que, el establecimiento de los mormones en Bolivia se debe al trabajo de las misiones que se encontraban en diferentes territorios con una sorprendente organización, pero siempre dependientes de las decisiones de sus principales autoridades establecidas en los Estados Unidos.

La lógica de su establecimiento, desde un principio, estuvo vinculada con la legalidad, buscaron una resolución suprema y luego consiguieron su personería jurídica, la cual les habilitaba legalmente y hacía más seguro el camino para desarrollar sus actividades en Bolivia. Como contaban con pocos miembros en este territorio, los dirigentes de la misión que se hicieron cargo de estos miembros tuvieron que realizar varios viajes para apoyarlos. Empezando esa fase, reino los viajes, y las visitas a varios sitios para abrir sus lugares de encuentro, este era el primer paso para luego reforzar sus propósitos,

que se ve en la historia de todas las ciudades donde se dirigieron los misioneros mormones.

La labor de los misioneros en Bolivia nunca fue fácil. La desconfianza de la población católica muchas veces los llevó a calificarlos de menonitas; su vestimenta y piel blanca de agentes del FBI, del imperialismo. Por otro lado, las iglesias católicas y algunas protestantes, numerosas veces se unieron para hacer mala propaganda de sus adversarios, poniendo en duda a la población sobre las creencias de los mormones. Por estos problemas, los dirigentes mormones contraatacaron, buscaron identificarse de entre otras religiones. De esta manera surgió una estrategia que se ve incorporada y utilizada varias veces por los presidentes de las misiones: formar grupos musicales como "Los Hermanos mormones" o "Los Tres Mormones"; equipos de basketball como "Los Mormones" o el "Club Atlético Mormón"; y realizando obras teatrales para colegios o invitando grupos de baile y de música como el "The Young Ambassadors", que llegó desde Utah.

Entre otras estrategias está la de buscar popularidad haciendo visitas e invitaciones a presidentes bolivianos, tal es el caso de Barrientos que fue hasta el centro del mormonismo en los Estados Unidos y; recurriendo a otras autoridades respetadas. También la de apoyar a sus miembros en la educación de sus hijos, como se hizo en el colegio Mormón de Bolivia, o como se inició clases de inglés abierto a sus miembros y a los investigadores en Tarija. Así, también se apoyaron programas de lectura y escritura para los miembros, al igual que para otras personas que no lo sabían hacer. Además que, los misioneros estadounidenses, aprendieron los idiomas nativos para atraer miembros aymaras y quechuas.

Si bien, al inicio se hicieron cargo de las actividades, acciones, de la administración de los lugares de encuentro solamente miembros estadounidenses, estos fueron preparando el camino para que se formaran líderes, autoridades y misioneros locales, que poco a poco fueron reemplazando a los extranjeros. Como el primer paso para introducirse en esta iglesia es bautizarse, los misioneros fueron logrando convertir a las

personas locales a su religión; y asimismo en esta iglesia todo es jerárquico, los convertidos fueron preparados para recibir cargos. De esta manera, se logró que miembros locales salieran a predicar como misioneros por casi dos años. Al concluir este trabajo los misioneros locales adquirieron experiencia para luego recibir otro cargo más elevado con responsabilidades mayores.

La visita de autoridades estadounidenses con cargos elevados a Bolivia fueron por dos razones principales: 1. vinieron a hacerse con sus nuevos cargos, desde dirigir la presidencia hasta servir como misionero y; 2. llegaron para instruir, inspeccionar, asignar cargos y bendecir construcciones o acciones, en esta última tenemos la "dedicación" y la "rededicación" que hicieron miembros enviados desde los Estados Unidos a Bolivia, especialmente para bendecir la obra de la misión.

Los lugares de encuentro de los mormones sentaron su permanencia y forjaron a muchos miembros locales; estos lugares afirmaron la presencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Bolivia. Estos lugares empezaron siendo alquilados en las ciudades, mayormente en las capitales y en las zonas más céntricas. A estos centros de encuentro, también se sumaba una organización sectorial. Estos primeros lugares fueron llamados ramas, se encontraban bastante separadas unas de otras y contaban con una autoridad a cargo llamado presidente de rama. Cuando se organizaron varias ramas se las dividió por distritos nombrándose a un presidente por distrito.

Para 1971 a 1985, en las ciudades principales se crean las primeras estacas con sus respectivos presidentes, que tienen bajo su administración a varios barrios. Paralelamente, se construía en los barrios bolivianos capillas de la iglesia con una imagen singular: una torre en punta en sus techos. Todos estos diferentes lugares de encuentro a demás de sus presidentes tenían dos consejeros y un secretario. Lo cual nos lleva al propósito de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es construir un templo en cada uno de los diferentes países del mundo, ya que es un

lugar sagrado para ellos. En nuestro país este propósito será producido 19 años después en Cochabamba.

Para finalizar, no se olvide que debajo de estas misiones existieron varias personas que hicieron todo lo posible, sus primeros logros son los primeros bolivianos que se bautizaron para expandir la obra de las diferentes misiones mormonas. Los primeros miembros locales son los más grandes logros alcanzados por los primeros misioneros mormones, todo con el fin de crecer en todo el mundo, donde siempre habrá los primeros misioneros y las primeras personas en ser bautizadas.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA

Repositorios

Archivo del Instituto de Religión de la I.J.S.U.D.

Archivo personal de Carlos Pedraja de la Zerda. Director del Instituto de Religión, La Paz de la I.J.S.U.D.

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos.

Biblioteca del Banco Central.

Biblioteca de la Fundación Huáscar Cajías.

Biblioteca y hemeroteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés.

Biblioteca y hemeroteca Municipal de La Paz.

Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional.

Fuentes documentales primarias

Actas:

Actas de la Misión Andina (A.M.A.): 1964, 1965.

Actas de la Misión Andina y Sur Andina (A.M.A.-S.A.): 1966.

Actas de la Misión Sur Andina (A.M.S.A.): 1967, 1968 y 1969.

Actas de la Misión Bolivia (A.M.B.): 1970, 1971, 1972, 1973 y 1974.

Actas de la Misión La Paz (A.M.L.P.): 1975.

Actas de la Misión Santa Cruz (A.M.S.C.): 1975.

Actas de la Misión Bolivia-Santa Cruz (A.M.B.-S.C.): 1978, 1979, 1981 y 1982.

Actas Misión Bolivia-Cochabamba (A.M.B.-C): 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986.

Normativas:

Actuaciones parlamentarias del Ministerio de Defensa 1963. Nacional (1961-1962). M.D.N., La Paz.

Constitución de la iglesia Metodista en Bolivia. Registro de la Subsecretaría de Culto.

Decreto de mayo de 1904.

Decreto Supremo de 22 de noviembre de 1963.

Leyes dictadas por el congreso de 1906. Edición Camaral, La Paz.

Ley Pública 480 de 1953.

Protocolización de Reconocimiento de Personería Jurídica Nº 8 de 1964.

Reconocimiento de Personería Jurídica a favor del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 18 de enero de 1964. Del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cultos – Unidad de Cultos.

Redactor de las sesiones del Congreso Nacional de 1901, 1902, 1903 y 1904. Imprenta de “la tribuna”, La Paz.

Redactor de las sesiones del Congreso Nacional de 1907. Imprenta y Litografía Boliviana, H. Heitmann, La Paz.

Redactor del H. Senado Nacional de 1906. Legislatura Extraordinaria de 1905-1906 (Tomo III). Imprenta del “Diario”, La Paz.

Reglamento de Culto: Título Único del Régimen General de Culto, Capítulo I.

Resolución Suprema Nº 123356 de 1963. Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cultos – Unidad de Cultos.

Resolución Suprema Nº 200281 de 1985. Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cultos – Unidad de Cultos.

Resolución Suprema Nº 219171 de 2000. Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cultos – Unidad de Cultos.

Publicaciones periódicas:

“El Diario”: 1 de junio de 1964.

6 de julio de 1968.

8 de julio de 1968.

6 de septiembre de 1966.

6 de octubre de 1966.

17 de febrero de 1968.

4 de marzo de 1968.

5, 6 y 8 de julio de 1968.
5 de octubre de 1970.
24 de junio de 1971.
20 de julio de 1973.
30 de diciembre de 1981.

“Presencia”: 20 de marzo de 1951.
15 de febrero de 1968.
21 de julio de 1968.

Revistas: Temas en la crisis. Las religiones en Bolivia.
La Paz-Bolivia. Nº 73-III-06.

I.J.S.U.D. Amigos, diciembre de 2003.

Boletín Eclesiástico, órgano oficial de la Arquidiócesis de La Paz. Ed.
mayo-agosto de 1980

Registros: Registro de asignación de Misioneros: febrero-marzo, 1964.

Registro de asignación de Misioneros de la Misión Andina: 1965-1966.

Registro de Bautizos de la I.J.S.U.D., 1964-1985.

Registro Nacional de Culto (2007) de Asociaciones Religiosas en la
Dirección Legislatura Extraordinaria de 1905-1906.

Registro Nacional de Culto Asociaciones Religiosas. Dirección General de
Relaciones Bilaterales – Unidad de Cultos de 1827 – 1959.

Doctrinas de la I.J.S.U.D.:

Cómo prepararse para entrar en el santo templo.
2004. Intellectual Reserve, Inc., Buenos Aires.

Deberes y bendiciones del Sacerdocio.
1997 Intellectual Reserve, Inc., Colombia.

Doctrina y convenios y la historia de la iglesia (D. y C.).
2004 Intellectual Reserve, Inc., Argentina

El antiguo testamento. Doctrina del Evangelio (manual para el maestro).
2001 Intellectual Reserve, Inc., Colombia.

El Libro de Mormón; Doctrina y Convenios; La Perla de Gran Precio.
1991 Publicado por Salt Lake City, Utah.

Enseñanzas de los presidentes de la iglesia: Wilford Woodruff.
2005 Intellectual Reserve, Inc., Colombia.

Guía para la familia.
2000 Intellectual Reserve, Inc., Buenos Aires.

Guía para los miembros sobre las obras del templo y de la historia familiar.
1993 Ordenanzas y convenios. Op. Ed. Ltda., Colombia.

La enseñanza: el llamamiento más importante. Guía de Consulta para la
2005 enseñanza del evangelio. Artes Gráficas Buschi S.A., Buenos
aires.

La mujer santo de los últimos días.
2004 Arte en Láminas S.A., Buenos Aires.

Preparación para la exaltación.
1998 Gráficas Buschi S.A., Buenos Aires.

Principios del evangelio (P.E.).
2006 Pressur Corporation S.A., Uruguay.

Sacerdocio Aarónico.
1993 Lerner Ltda., Colombia.

Otros documentos:

Carta Pastoral colectiva de Episcopado boliviano con motivo de la
propaganda protestante, enero de 1948.

Documentos fundamentales de la Revolución. Ministerio de Información de
Bolivia, 1970.

Memorias de la I.J.S.U.D. Misioneros y presidentes en la misiones (1964-
1985).

Bibliografía

ABECIA BALDIVIESO, Valentín. Bolivia y el Vaticano.
2005 Plural, La Paz.

ABECIA BALDIVIESO, Valentín. Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia.
1986 Los amigos del Libro, La Paz – Cochabamba.

ACOSTA, Antonio. "Los clérigos doctrineros y la economía colonial (Lima, 1600 –
1982 1630)". En Allpanchis N° 19, Cusco.

- AGUIRRE, Marta U. de; ROSAZZA, Teresa & DÍAS DE ZALLES, Elisa. El
1996 fenómeno religioso no católico en Bolivia (Una aproximación). Ministerio
de relaciones exteriores y Culto, La Paz.
- ANDRADE U., Víctor. La revolución boliviana y los Estados Unidos (1944-1962).
1979 Juventud, La Paz.
- APARICIO, Manuel Jesús. El clero patriota en la revolución de 1814.
1974 Multii – Impresos, Cuzco.
- ARANZAES, Nicanor. Las Revoluciones en Bolivia.
1992 Juventud, La Paz.
- ARGUEDAS, Alcides. Historia general de Bolivia.
1994 Juventud, La Paz.
- ALBÓ, Xavier; LIBERMAN, kitula; GODINEZ, Armando; PIFARNE, Francisco. Para
1989 comprender las culturas rurales en Bolivia. Offset Prisa Publicidad,
La Paz.
- ALBÓ, Xavier; BARNADAS, Joseph M. La cara campesina de nuestra historia.
1985 Universo, La Paz.
- ALBÓ, Xavier; LOZA, Gustavo; URIOSTE DE AGUIRRE, Marta; ROSAZZA DE
2002 BIRBUET, Teresa. Una casa común para todos: iglesia, ecumenismo y
desarrollo en Bolivia. CÍPCA, La Paz.
- ALEXANDER, Robert J. La revolución nacional boliviana.
1961 E. Burillo, La Paz.
- BARNADAS, Joseph. La Iglesia Católica en Bolivia.
1976 Juventud, La Paz.
- BARNADAS, Joseph. M. La crónica oficial de las indias occidentales y la historia
1996 eclesiástica. Monseñor Taborga, Sucre.
- BAPTISTA GUMUCIO, Mariano & FINOT, Enrique. Historia de Bolivia en
1990 imágenes. Ministerio de Educación y Cultura, La Paz.
- BATH, C. Richard. The Bolivian movimiento nacionalista revolucionario and the
1971 mexican partido revolucionario de izquierda. U.M., Michigan.
- BEDREGAL GUTIÉRREZ, Guillermo. La revolución nacional al tercer milenio.
1992 Gráfica Offset, La Paz.
- BERNIS FLAGG, Samuel. La diplomacia de EE.UU. en América Latina.
1948 Fondo de Cultura, México.

- BLANCO, Federico. Compendio de la historia de Bolivia, sus rectificaciones.
1888 El Heraldo, Cochabamba.
- CHÁVEZ ORTIZ, Ñuflo. El signo del estaño. Enjuiciamiento histórico de medio
1961 siglo. Burrillo, La Paz.
- CONNELL, Gordon. Los Estados Unidos y la América Latina.
1977 F.C.E., México.
- CORTÉS, José Manuel. Ensayo sobre la historia de Bolivia.
1861 Beeche, Sucre.
- COTLER, Julio. Clases, Estado y Nación en el Perú.
1987 IEB, Lima.
- DAMBORIENA, Prudencio. El protestantismo en América Latina.
1962 FERES, Bogotá.
- DÉMELAS, Marie D. *"Darwinismo a la criolla. El darwinismo social en Bolivia
1981 (1880-1910)"*. En Historia Boliviana, Cochabamba.
- DÍAZ MACHICADO, Porfirio. Historia de Bolivia. Toro; Busch; Quintanilla (1936-
1957 1940). Juventud, La Paz.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIONES. Bolivia, 10 años de revolución.
1962 Burrillo, la Paz.
- DUNKERLEY, James. Rebelión en las venas.
1987 Quipus, La Paz.
- EGUINO ZABALLA, Félix. Historia de Bolivia (Sipnosis).
1974 Siglo XXI, La Paz.
- ESCOBARI CUSICANQUI, Jorge. Historia diplomática de Bolivia.
1982 Gráfica, Lima.
- FELLMANN VELARDE, José. Víctor Paz Estenssoro: el hombre y la revolución.
1954 Alfonso Tejerina, La Paz.
- FIELDING SMITH, Joseph. Doctrina de salvación.
1954 Boocraft, Salt Lake City.
- FINOT, Enrique. Bolivia Estado Social.
1964 Gisbert, La Paz.
- FINOT, Enrique. Nueva historia de Bolivia (Ensayo de interpretación Sociológica).

- 1994 Juventud, La Paz.
- FLORES, Z. Efemérides Americanas.
1869 El Progreso, Tacna.
- FRANCA, Leonel. La crisis del mundo moderno.
1944 Cultural, Buenos Aires.
- GALINDO, Florencio. El fenómeno de las sectas fundamentalistas.
1994 Verbo Divino, Navarra, 1994.
- GALINDO UGARTE, Marcelo. Constituciones bolivianas comparadas (1826-1967).
1991 Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba.
- GALLARDO LOZA, Jorge. La nación postergada. Contribución al estudio de
1984 Bolivia. Universo, La Paz.
- GAMARRA Z., José. Testimonio de revolución nacionalista en Bolivia.
1988 Los Amigos del Libro, La Paz.
- GARZÓN, Emilio. "*Clero, élite y rebelión*". En Walter, Charles: entre la retórica y la
1996 insurgencia, las ideas y los movimientos sociales en los Andes Siglo
XVIII. Centro de estudios regionales Andinos, Bartolomé de las Casas, Cusco.
- GUARDINI, Romano. La esencia de la concepción católica del mundo.
1957 Universidad Autónoma de México, México.
- GUTIÉRREZ, Mario R. predestinación histórica de Bolivia. Libertad y dictadura.
1962 Universidad Técnica de Oruro.
- GUYAU, M. La irreligión del porvenir.
1911 Daniel Jorro, Madrid.
- GUZMÁN, Agosto. Historia de Bolivia.
1998 Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba.
- HENRY, Lucien. Los orígenes de la religión.
1939 Claridad, Buenos Aires.
- HERBERG, Hill. Católicos, protestantes y judíos.
1964 Libreros Mexicanos Unidos, México.
- HUSCHMAND, Sabet. Los cielos están hendidos.
1975 Talleres Universitarios, Santiago.
- IRURZQUI, Marta. La armonía de las desigualdades. Elites y conflictos de poder

- 1994 en Bolivia (1880-1920). Centro de Estudios Regionales Andinos
"Bartolomé de las Casas", Cuzco.
- KULJIS SANTOS, Francis E. Z. astucia de las sectas religiosas frente a los vacíos 2002
jurídicos en la legislación boliviana. DELFOS, La Paz.
- JÁUREGUI POSQUELLAS, Alfredo. LA ciudad de los cuatro nombres. Cronicario
1924 histórico. La Glorieta, Sucre.
- JÁUREGUI C., JUAN H. "*Religión y rebeliones andinas de fines del siglo XVIII*". En
1986 Historia y evolución del movimiento popular. Encuentro de Estudios
Bolivianos. Ceres, Cochabamba.
- KLEIN, Herbert S. Historia de Bolivia.
1993 Juventud, La Paz.
- LOFSTROM, William. El Mariscal Sucre en Bolivia.
1983 Imprenta Alentar, La Paz.
- LÓPEZ, Tito. Relación entre la Iglesia Católica y el estado boliviano.
1994 T.G., Santa Cruz.
- LOWRY, Lyn. "*Religión y control social en la colonia: el caso de los indios urbanos
de Lima*". En Allpanchis N° 32. Religiosidad andina. Instituto de pastoral
andina, Cuzco.
- LOZA, León. Historia del Obispado de la catedral de La Paz.
1939 Voluntad, La Paz.
- LUCIEN, Henry. Los orígenes de la religión.
1939 Claridad, Buenos Aires.
- LLOSA M., José Antonio. René Barrientos Ortuño, paladín de la bolivianidad.
1966 Burrillo, La Paz.
- MALLOY, James M. Bolivia's MNR a study of a national popular movement in latin
1971 América. S.E., Búffalo.
- MENDIETA P., Pilar. "*Mundo rural y política: Jacinto Escobar párroco de Mohoza
y su participación en la masacre de 1899*". En Estudios bolivianos N°
8. IEB, La Paz.
- MESA GISBERT, Carlos. Presidentes de Bolivia. Entre urnas y fusiles.
2003 Gisbert, La Paz.
- MESA, José; GISBERT, Teresa &; MESA G., Carlos D. Historia de Bolivia.
1998 Gisbert, La Paz.

- MEYER GREENE, Theodore. Liberalismo. Su teoría y práctica.
1959 Angora, Buenos Aires.
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SUB SECRETARÍA DE
1996 CULTO. El Estado y el fenómeno religioso. Huellas S.R.L., La Paz.
- MONTENEGRO, Carlos. Documentos de la revolución nacional.
1954 Nacional, La Paz.
- MORRISON, Samuel Eliot; STEELE C.; Henry & LEUCHTENBURG, William.
1987 Breve historia de los Estados Unidos. Fondo de Cultura Económica,
México.
- NAVIA RIVERA, Carlos. Los Estados Unidos y la revolución nacional, entre el
1984 pragmatismo y el sentimiento. CIDRE, Cochabamba.
- OMISTE, Modesto. Historia de Bolivia.
1897 El Tiempo, Potosí.
- OSTRIA GUTIÉRREZ, Alberto. Un pueblo en la cruz. El drama de Bolivia.
1956 Pacífico, Santiago de Chile.
- PADILLA, Mario A. Oráculo Marxista en los andes.
1964 Retina, Bogota.
- PAREDES, Ivlian de. Recopilación de las leyes de los reinos de las indias (Tomos
1681 I, II y III). Cultura Hispánica, Madrid.
- PAREDES, Rigoberto. La provincia de Inquisivi.
1906 Tipografía J.M. Gamarra, La Paz.
- PEÑALOZA CORDERO, Luís. Política económica oligárquica y política económica
1968 de la revolución nacional. Dirección Nacional de la Presidencia, La
Paz.
- PEREDO LEIGUE, Antonio. Historia de incapacidades. Un intento por
2004 comprender mi país. Fondo Editorial de los diputados, La Paz.
- QUIROGA, Miriam. "Un aspecto económico de la iglesia colonial paceña". En
1993 Revista de la Carrera de Historia N° 22, La Paz.
- REINACH, Salomón Orfeo. Historia general de las religiones.
1910 Daniel Jorro, Madrid.
- REYES ORTIZ, Félix. Fundamentos de religión.
1903 Lakermance, La Paz.

- RICHARD, Federic. *"Política religión y modernidad en la época de Belzú"*. En el siglo XXI. Bolivia y América Latina. IFEA, La Paz.
1997
- ROCKER, Rudolf. Nacionalismo y cultura.
1942 Mercatali, Buenos Aires.
- ROMERO LOZA, José. Bolivia, nación en desarrollo.
1986 Los Amigos del Libro, La Paz.
- SALA Y VILA, Nuria. *"Gobierno colonial, iglesia y poder en el Perú (1784-1814)"*.
1993 En Revista andina N° 21 Centro de Estudios Regionales Andinos
"Bartolomé de las Casas", Cusco.
- SALINAS BALDIVIESO, Carlos A. Historia diplomática de Bolivia.
1938 Charcas, Sucre.
- SALINAS MARIACA, Ramón. Las constituciones de Bolivia.
1989 Talleres, La Paz.
- SÁNCHEZ, Manuel. Memorias para la historia de Bolivia (1808 a 1848).
1938 Charcas, Sucre.
- SANJINÉS, Jenaro. Apuntes para la historia de Bolivia.
1880 La Unión Americana, La Paz.
- SARRATE REICH, Carlos. Qué es profundizar la revolución.
1964 Burrillo, La Paz.
- SIEKMEIER, James F. *"Las relaciones entre EE.UU. y América Latina, 1945-1961:
2003 el nacionalismo económico de América Latina y la asistencia de EE.UU."*.
En Revista de la Carrera de Historia N° 27, La Paz.
- THE TIMES; LA RAZÓN & EL NUEVO DÍA. Historia del siglo XX.
1998 Comunicaciones el País S.A., La Paz.
- TRIGO, Ciro Félix. Las constituciones de Bolivia.
2003 Honorable Congreso Nacional, La Paz.
- VALENCIA VEGA, Alipio. Historia Política de Bolivia (Tomos: I-VII).
1986 Juventud, La Paz.
- VÁSQUEZ MACHICADO, Humberto; MESA, José de & GISBERT, Teresa.
1983 Bolivia: Historia hasta 1983. Gisbert, La Paz.
- WILKIE, James W. Bolivian foreign trade historical problem and MNR revolutionary
1971 policy (1952-1964). Townsend Hall, New York.

YUTANG, Lin. De pagano a cristiano.
1960 Sudamericana, Buenos Aires.

ZAVALETA MERCADO, René. 50 años de historia.
1992 Los Amigos del Libro, Cochabamba.

ZEA, Leopoldo. América Latina y el mundo.
1965 UUDEBA, Buenos Aires.

Sitios Web:

www.antesdelfin.com	(6/20-VI-06)
www.angelfire.com	(6/20-VI-06)
www.meta-religión.com	(6/20-VI-06)
www.churchforum.org	(6/20-VI-06)
www.geocities.com	(6/20-VI-06)
www.irr.org	(6/20-VI-06)
www.lds.org	(6/20-VI-06)
www.corazones.org	(6/20-VI-06)
www.ijudchile.com	(6/20-VI-06)
www.laiglesiaenelperú.com	(6/20-VI-06)