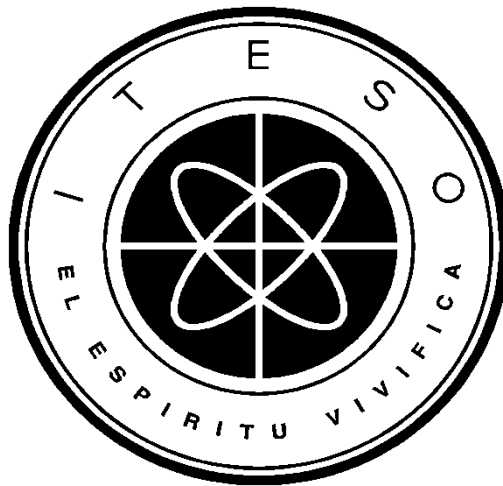

**INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE OCCIDENTE**

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL, ACUERDO S.E.P. NO. 15018
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1976.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

LA DICOTOMÍA ENTRE CUERPO Y ALMA. UN ACERCAMIENTO
FILOSÓFICO A SUS ORÍGENES Y A LAS CONSECUENCIAS ACTUALES EN LA
POBLACIÓN LGBTI+ EN MÉXICO

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
PRESENTA
FÉLIX ALEJANDRO ZAMORA HERRÁN

TLAQUEPAQUE, JALISCO 02 de diciembre de 2023

INTRODUCCIÓN

En la presente investigación me propongo comprender y exponer la marginalización y la desaprobación social que ha sufrido la población LGBT+ desde tiempos remotos y hasta nuestros días.

Desde el inicio fui madurando una explicación tentativa que se centraba en que la causa radicaba en la moral, las leyes y la forma de vida que se han generado y puesto en práctica a partir del dualismo entre cuerpo y alma que atraviesa la historia de la filosofía, y que la parte conservadora y tradicionalista de la Iglesia Católica y las facciones políticas de derecha y extrema derecha en México han impuesto a esta parte de la población como únicas. Posteriormente pude expresar esta idea de forma más rigurosa:

Hipótesis: La moral judeo-cristiana está en la raíz de la moral que excluye a la población LGBT+.

Implicación contrastadora: Si la moral judeo-cristiana está en la raíz de la moral que condena y excluye a la población LGBT+ entonces en ella están presentes la dicotomía cuerpo-alma y la noción de pecado y de castigo para quienes no acatan las coordenadas hombre-mujer y familia como institución social cuyo único fin es la procreación.

Como estudiante en Filosofía y Ciencias Sociales, ex-misionero, ex-religioso y creyente católico me he encontrado en cada una de estas etapas con prácticas y discursos severos, provenientes de diversas personas, diversas realidades y profesiones, que consciente o inconscientemente atacan, condenan y atentan contra la integridad de quienes forman parte de la población LGBT+; realidad que me ha llevado a tomar la decisión de apostar no solo por visibilizar las consecuencias de dicha forma de pensar, sino a investigar su origen y el empeño de algunas instituciones en hacer “regresar la heterosexualidad perdida”.

Además, espero que el presente escrito ofrezca los fundamentos necesarios para que el lector dé inicio a lo que será un recorrido extenso para conocer el por qué y de dónde proviene su opinión respecto al problema que nos compete en esta investigación, y si es propia o es una opinión heredada.

Para lograr este objetivo, en el primer capítulo desarrollamos la concepción de la relación entre el cuerpo y el alma —nuestra problemática central— en Platón y Agustín. Estudiamos lo que ambos filósofos aconsejan cuidar, para “regresar a la patria de las almas” o asemejarnos cada vez más a Dios. Este recorrido nos llevará a encontrarnos con

lo que podría ser el origen y las razones de la constante lucha y tensión entre el cuerpo y el alma.

En el segundo capítulo, habiendo comprendido los argumentos presentados por Platón y Agustín, nos acercamos a la propuesta de Descartes de aceptar y dar autoridad a una “moral provisional” basada en quienes consideró más sabios, y reflexionamos cómo esta máxima cartesiana refuerza la tensión entre cuerpo y alma. En un segundo momento abordamos el pensamiento de Michel Foucault y revisamos dos factores abordados por Platón, Agustín y Descartes y sus consecuencias; el primero de ellos, el que una o varias personas se consideren incuestionablemente poseedoras de la verdad y de la voluntad de Dios, y el segundo, tratar al cuerpo como enemigo del alma, o al alma como enemiga del cuerpo, como opuestos absolutos.

En el tercer capítulo examinamos qué es Courage Latino, qué son las terapias Ecosig, sus respectivos objetivos, la forma en que laboran y las experiencias de 4 personas entrevistadas que han participado en estos espacios.

1. Prisión y Libertad

Prisión y Libertad, conceptos que introducen y sintetizan lo que Platón y Agustín presentan sobre la problemática a tratar en esta tesis, la concepción de la relación entre el cuerpo y el alma y la tensión que se genera entre ellos. La búsqueda de ambos filósofos prioriza el cuidado del alma sobre la del cuerpo; sin embargo, será de gran importancia poner atención a los argumentos, detalles y conceptos que cada uno expone al respecto, entre ellos uno en particular que se le atribuye a Platón, la *con-versión moral*. Para comprender de dónde proviene y cómo Platón explica lo que son el cuerpo y el alma, se harán acercamientos directos a dos de sus diálogos, el *Fedón* y el *Fedro*.

¿Cuál es la concepción de Agustín sobre el cuerpo y el alma? ¿Difiere de la expuesta por Platón? Para responder será necesario explorar la formación que recibió por parte del maniqueísmo, los neoplatónicos, San Pablo y Plotino; a partir de ello es que podremos estudiar, por ejemplo, lo que significa para Agustín *conversión*, *voluntad*, el problema del *mal*, así como su concepción sobre el *cuerpo* y el *alma*.

1.1 En búsqueda del origen del problema en cuestión (Platón)

Para aproximarnos al pensamiento filosófico de Platón lo inmediato con lo que se cuenta son sus diálogos, pero, ¿qué son estos? ¿ha sido Platón o Sócrates quien los ha escrito? Reale y Antiseri consideran que Platón trató de reproducir el espíritu del dialogar socrático usando su manera de interrogar, con aquel aguijón de la duda que caracterizó a Sócrates con el objetivo de impulsar a la verdad, dando como resultado el nacimiento del diálogo socrático que se convirtió así en un género literario. De acuerdo con Reale y Antiseri, fue Platón quien probablemente lo inventó. El protagonista en estos diálogos es Sócrates, cuya persona histórica pasa a ser un personaje de la acción dialógica.¹

Teniendo conocimiento de lo anterior, demos un paso a conocer la concepción platónica de cuerpo y alma. Para responder es conveniente comprender primero cuál es la búsqueda que guía a Sócrates y a algunos de los presocráticos. Para Anaxímenes, por ejemplo, aquello que rige es el *Nous*, para Heráclito *el Logos*, en otros el principio está regido por distintos elementos, ¿Quién tiene la razón? Sócrates no puede dar la razón a nadie, para él, “yo soy” es el que tiene que dar certeza, convirtiéndome así en la pregunta que formulo. Se trata de detenerse y no contestar con lo inmediato, es decir, huir de los

¹ Giovanni Reale y Dario Antiseri, *Historia del pensamiento filosófico y científico Tomo I*, Herder, Barcelona, 1988, pp. 123-124.

discursos prestados, de aquello con lo que cuento. Habrá que hacerlo hasta que se disponga de un discurso estable, pues lo verdadero no está mezclado con lo inmediato. El problema con el que nos encontramos es ¿cómo permanecer en el ámbito de la verdad si se vive en lo inmediato y a la vez se exige lo verdadero, lo bueno y lo bello? El ámbito inmediato es el mundo sensible, y el ámbito de lo eterno el Bien, lo exigido al alma; el alma del ser humano se encuentra en medio de ambos ámbitos, haciéndola deseante de algo más, por lo que necesita un móvil, un movimiento; sin embargo, el alma está sometida a movimientos ajenos que vienen de lo inmediato, el «cuerpo» en Platón. Estos movimientos inmediatos están en nuestra experiencia, pero el movimiento hacia el Bien, lo bello que promete plenitud es lo que constituye el alma. El alma, por lo tanto, tiene una experiencia dual tanto de lo inmediato que nos golpea como de lo eterno.²

¿No genera esta realidad tensión? Platón lo puede responder directamente a través del diálogo del *Fedro*. Veamos de manera breve el debate que permea este diálogo. Patricio de Azcárate, en el preámbulo que antecede a dicho diálogo, hace notar que en él existen dos partes:

En la primera, Sócrates inicia a su joven amigo en los misterios de la eterna belleza; le invita a contemplar con él aquellas ciencias, cuya vista llena nuestras almas de una celestial beatitud [...] le enseña a despreciar esos placeres groseros que le harían andar errante durante mil años por tierras de proscripción; le enseña igualmente a alimentar su inteligencia con lo verdadero, lo bello y lo bueno, para merecer un día tomar sus alas y volar de nuevo a la patria de las almas; le dice, en fin, que si el amor de los sentidos nos rebaja al nivel de las bestias, la pura unión de las inteligencias, el amor verdaderamente filosófico, por la contemplación de las bellezas imperfectas de este mundo, despierta en nosotros el recuerdo de la esencia misma de la belleza [...] y que purificándonos, abrevia el tiempo que debemos pasar en los lugares de prueba.³

«Eterna belleza», «placeres groseros», «andar errante», «merecer» remiten a la tensión que señalé anteriormente y son expresiones sobre las que sugiero especial atención, pues en el fragmento del diálogo que se expondrá en seguida podremos buscar respuestas a su significado.

Ocupémonos ahora del alma en sí misma [...] Digamos, pues, que el alma se esparce a las fuerzas combinadas de un tronco de caballos y un cochero; los corceles y los cocheros de las almas divinas son excelentes y de buena raza, pero, en los demás seres, su naturaleza está mezclada de bien y de mal. Por esta razón, en la

² Esta nota la he formulado haciendo síntesis de lo explicado en clase de Metafísica, impartida por el Dr. Pedro Antonio Reyes Linares. Doctor y máster en Filosofía por la universidad de Comillas. Maestro en Filosofía Social y licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el (ITESO), Instituto en el cual imparte a nivel Licenciatura los cursos de Historia de la Filosofía I, Metafísica y Filosofía de la Religión.

³ Patricio de Azcárate, “Argumento” en Platón; *Obras completas Tomo 2*, Medina y Navarro, Madrid, 1871, pp. 257-259.

especie humana, el cochero dirige dos corceles, el uno excelente y de buena raza, y el otro muy diferente del primero y de un origen también muy diferente; y un tronco semejante no puede dejar de ser penoso y difícil de guiar.⁴

Lo primero de lo que parte Platón para hablar del alma es distinguir *el alma de los dioses de las almas de los demás seres*, cuya naturaleza está mezclada de bien y de mal; lo cual ejemplifica con la alegoría del alma de la especie humana que es llevada por un corcel excelente y uno muy diferente, difícil de guiar. Nos encontramos entonces con este primer elemento que atravesará toda nuestra investigación y el cual se pondrá a prueba para ver si cambia o permanece en el avance de la historia de la filosofía enfocado en Platón, Agustín, Descartes y Michel Foucault.

¿Pero cómo, entre los seres animados, unos son llamados mortales y otros inmortales? Esto es lo que conviene esclarecer [...] Cuando es perfecta y alada, campea en lo más alto de los cielos, y gobierna el orden universal. Pero cuando ha perdido sus alas, rueda en los espacios infinitos, hasta que se adhiere a alguna cosa sólida, y fija allí su estancia; y cuando ha revestido un cuerpo terrestre, que, desde aquel acto, movido por la fuerza que le comunica, parece moverse por sí mismo, esta reunión de alma y cuerpo se llama un ser vivo, con el aditamento de ser mortal [...] para nosotros basta que expliquemos cómo las almas pierden sus alas. He aquí quizá la causa.

La virtud de las alas consiste en llevar lo que es pesado hacia las regiones superiores, donde habita la raza de los dioses, siendo ellas participantes de lo que es divino más que todas las cosas corporales.⁵

Ahora bien, una vez que Platón ha explicado cómo es que el alma de la especie humana ha perdido sus alas, interesa reconocer que esta se adhiere a un cuerpo terrestre; ¿recordamos cómo se señaló que el alma se encuentra entre el ámbito de lo sensible y de lo eterno, y cómo es sometida a movimientos ajenos que provienen del ámbito de lo inmediato? Pues bien, este movimiento ajeno empieza justo en el acto en el que el alma queda adherida a un cuerpo, es movida por la fuerza que le comunica, pareciendo ser movida por sí misma. ¿No sugiere esta realidad una tensión constante, el hecho que el alma de la especie humana se encuentre entre ambos ámbitos?

Es divino todo lo que es bello, bueno, verdadero, y todo lo que posee cualidades análogas, y también lo es lo que nutre y fortifica las alas del alma; y todas las cualidades contrarias como la fealdad, el mal, las ajan y echan a perder [...] En fin, otras almas siguen de lejos, aspirando como las primeras a elevarse hacia las regiones superiores, pero sus esfuerzos son impotentes; están como sumergidas y errantes en los espacios inferiores, y, luchando con ahínco por ganar terreno, se ven

⁴ Platón, *Fedro Obras completas Tomo 2*, Medina y Navarro, Madrid, 1871, pp. 291-292.

⁵ *Ibidem*, p. 292.

entorpecidas y completamente abatidas; entonces ya no hay más que confusión, combate y lucha desesperada; y por la poca maña de sus cocheros, muchas de estas almas se ven lisiadas, y otras ven caer una a una las plumas de sus alas; todas, después de esfuerzos inútiles e impotentes para elevarse hasta la contemplación del Ser absoluto, desfallecen [...] se entorpece y pierde sus alas, entonces cae en esta tierra [...] El alma que ha visto, lo mejor posible, las esencias y la verdad, deberá constituir un hombre, que se consagrará a la sabiduría, a la belleza, a las musas y al amor [...] El alma no puede volver a la estancia de donde ha partido, sino después de un destierro de diez mil años; porque no recobra sus alas antes, a menos que haya cultivado la filosofía con un corazón sincero o amado a los jóvenes con un amor filosófico.⁶

Platón continúa argumentando que precisamente el ámbito de lo divino es lo Bello, lo Bueno y lo Verdadero; y a las cosas corporales corresponde la fealdad y el mal. Así, lo que le corresponderá al alma de la especie humana al estar en unión con un cuerpo terrestre será recuperar sus alas consagrándose a la sabiduría, a la belleza y cultivando la filosofía; justamente la iniciación que Sócrates realiza en su amigo, al invitarlo a cultivarse en la belleza eterna.

A partir de lo anterior surgen diversos cuestionamientos, tales como ¿Qué connotación tiene para Platón lo corporal? ¿Qué significado tiene para Platón cultivarse en la filosofía? ¿cuáles son los placeres groseros que Sócrates enseña a despreciar?

Para saber qué connotación tiene para Platón lo corporal hemos de tener en cuenta en primer lugar que el alma de la especie humana una vez unida al cuerpo está en tensión por estar entre ambos ámbitos y a lo que ha de atender si desea recuperar sus alas es a lo Bello, lo Bueno y lo Verdadero; sin embargo, ¿qué sucede si el alma de la especie humana atiende a lo corpóreo? Se da respuesta a ello en el diálogo del *Fedón*, al contestar Sócrates lo que ocurre con el alma al separarse del cuerpo en el momento de la muerte:

si es que, supongo, se separa del cuerpo contaminada e impura, por su trato continuo con el cuerpo [...] estando hechizada por él, y por los deseos y placeres, hasta el punto de no apreciar como verdadera ninguna otra cosa sino lo corpóreo, lo que uno puede tocar, ver, y beber y comer y utilizar para los placeres del sexo [...] ¿crees que un alma que está en tal condición se separará límpida ella en sí misma?⁷

Incluso si esto no fuese lo suficientemente claro, Platón explica más adelante que hay almas que quedan ligadas de nuevo a un cuerpo por su mala crianza, por haberse dedicado a las glotonerías, actos de lujuria, y la afición por la bebida y no haberse moderado.⁸ Me pregunto, y desearía interpelar al lector, ¿esta filosofía fue y ha quedado aislada de nuestro

⁶ *Ibidem*, pp. 292-296.

⁷ Platón, *Fedón*, en *Platón Diálogos III*, Gredos, Madrid, 2008, p. 32.

⁸ *Ibidem*, pp. 32-33.

presente? ¿Cuál es la connotación dada a los deseos, placeres, y a lo corpóreo? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado sobre ello? ¿creemos que el culto al alma ha de estar sobrepuesto a lo corpóreo, o viceversa? Si prestamos atención a lo escrito por Platón, no existe el uso de un verbo tal como suprimir o anular lo referente a lo corpóreo, sin embargo; para que el alma permanezca pura es necesario no tratar, atender ni amar el cuerpo, tal y cómo se ha descrito con anterioridad. Entonces, ¿se trata de moderarse o de reprimir los movimientos ajenos que provienen de lo inmediato? Para Platón, a lo que hemos de atender es al Bien, a lo exigido al alma.

Pero, «atender al Bien», ¿cómo ha de ser comprendido? A partir de la negación a lo corpóreo surgen dos conceptos: *la muerte del cuerpo y conversión*. Platón explica la muerte del cuerpo de la siguiente manera:

La existencia del filósofo es una preparación para la muerte, y durante su vida el filósofo se purifica con vista a su destino en el más allá, afirma Sócrates [...] el que ama de verdad el saber está ya preparado por su larga ascética para recibir tras la muerte, que es sólo separación del cuerpo, momentáneo trance, el premio de una acogida venturosa en la morada de lo divino.⁹

Si decidimos entonces atender a lo exigido por el alma, al Bien, significaría atravesar por una purificación, una muerte de lo corpóreo. Reale y Antiseri explican que para que el alma se pueda purificar ha de trascender los sentidos, elevándose al conocimiento de lo inteligible. Esta elevación supone esfuerzo de búsqueda, por lo que este proceso del conocimiento racional es uno de con-versión moral.¹⁰

«*Conversión*» es un concepto que acompañará nuestra investigación, y cuyo origen para Werner Jaeger se encuentra en Platón; sobre “la noción cristiana de conversión, hay que reconocer en Platón al primer autor de este concepto”.¹¹ ¿Qué es lo que promete atender a dicha conversión? En el *Fedón*, sus líneas narran la discusión de la inmortalidad del alma sobre la que Sócrates —condenado a muerte— dialoga con algunos de sus amigos sobre la admisión de una concepción de la *psyché* como lo espiritual y racional frente al cuerpo sensorial y perecedero, en la cual el alma aguarda para separarse de este último. En esta concepción platónica hay una cierta *transposición* de la creencia órfica al terreno de lo filosófico, como por ejemplo, el feliz destino que espera al alma del verdadero filósofo, destino semejante al del credo religioso de los órficos.¹²

⁹ Carlos García Gual, “Introducción” en Platón; *Platón Diálogos III*, Gredos, Madrid, 2008, p. 4.

¹⁰ Giovanni Reale y Dario Antiseri, *Historia del pensamiento filosófico y científico, Tomo I*, p. 144.

¹¹ *Idem*.

¹² Carlos García Gual, “Introducción” en *Platón Diálogos III*, Gredos, Madrid, 2008, pp. 4-5.

¿De dónde proviene la promesa de un feliz destino? ¿qué explica la creencia órfica? El orfismo cobra gran importancia por el esquema de creencias que introduce en la civilización griega, como una nueva interpretación de la existencia humana. A diferencia de Homero que propuso que el hombre era un ser mortal y que la muerte era el final definitivo de la existencia, el orfismo, practicado en los siglos VI y V antes de Cristo, afirmaba la inmortalidad del alma y concebía al hombre según el esquema dualista, contraponiendo cuerpo y alma. El núcleo de creencias órficas se resume en que en el hombre se alberga un principio divino, un demonio (alma), que cae en un cuerpo debido a una culpa originaria; esta alma está destinada a reencarnarse sucesivamente en cuerpos para expiar la culpa originaria. Lo único que permitirá romper con este ciclo y liberar el alma de su cuerpo es la vida, práctica y ritos del orfismo; por lo que solamente para quien se haya purificado habiéndose iniciado en los misterios órficos habrá un premio en el más allá, y para los que no lo hagan, habrá castigos. A raíz de este nuevo esquema se contrapusieron en el hombre por primera vez dos principios: el alma y el cuerpo.¹³

Olimpiodoro, filósofo del siglo VI d.C., reconocía que Platón tenía influencias órficas. Alberto Bernabé Pajares considera que Platón es imprescindible para reconstruir la literatura y la religión órfica en la época clásica y continúa explicando que, para Platón, Orfeo y los sofistas fallan en alcanzar la verdad, al permanecer solamente en el ámbito de la *doxa* (opinión), razón por la cual Platón, al tratar sobre la doctrina del alma retomando la literatura órfica, lo hace sin citar a Orfeo, lo hace de forma vaga como si procediera de una antigua narración para acentuar lo engañoso de la literatura y hallar el mensaje verdadero oculto en estos relatos. Es entonces que, al tratar sobre el alma, Platón hace referencia a los libros de Museo y Orfeo, es decir, de la literatura escrita, utilizada en iniciaciones destinadas a liberar las almas de los pecados y a asegurar una vida mejor en el más allá. Los encargados de llevar a cabo estos rituales eran conocidos como Orfeotelestas, los cuales dependían totalmente de la santidad de la palabra escrita, es decir, del escrito órfico que les confería su autoridad. Pero la moralidad platónica no aceptaba que salmodias y ritos permitieran alcanzar un destino glorioso a personas moralmente despreciables o censurables.¹⁴

1.2 *Conversión, Salvación y Condena (Agustín)*

¹³ Giovanni Reale y Dario Antiseri, *Historia del pensamiento filosófico y científico Tomo I*, pp. 26-27.

¹⁴ Alberto Bernabé Pajares, *Platón y el Orfismo: Diálogos entre filosofía y religión*, Abada, Madrid, 2011, pp. 213-217.

Hay una pregunta que puede surgir al leer la formación que Platón y Agustín recibieron, ¿existe relación entre orfismo y maniqueísmo? Tanto el maniqueísmo como el orfismo fueron apreciados por los neoplatónicos. Ahora bien, por intensos que sean los contactos cristianos con la tradición órfica a través de las vías filosóficas y literarias griegas, el puente entre ambos es el judaísmo helenístico, y el cristianismo nace como una rama del judaísmo a pesar de que con el paso del tiempo el cristianismo se haya distanciado y se haya expandido por círculos «gentiles». ¹⁵ ¿Cuál es el punto de encuentro? Egipto, al ser “el lugar preferido para establecer un contacto histórico entre la revelación a Moisés y los sabios griegos: la presencia de Moisés en Egipto era la piedra angular de la historia del pueblo judío y a su vez era ésta la tierra preferida generalmente por los griegos como fuente de su sabiduría”. ¹⁶

Por otra parte, en el siglo III d.C. Manés, llamado *El maniqueo*, concibió dos principios diversos y contrarios entre sí, eternos y coeternos, dos naturalezas y sustancias, una del bien y otra del mal. Las almas buenas poseen la naturaleza de Dios; y han de liberarse de la mezcolanza de las almas malas, de naturaleza contraria. El mundo fue hecho por la naturaleza del bien, por la de Dios. El origen del pecado es atribuido a la sustancia de la gente enemiga, no al libre albedrío; se afirma que la carne es obra de un espíritu malo que es coeterno, contrario a Dios. Por eso codiciar la carne es una enfermedad innata; una lucha entre el alma buena y mala en cada hombre. ¹⁷

Incluso, el maniqueísmo, al hablar del *bien* introduce la necesidad de purificarse

la purificación del bien con respecto al mal se lleva a cabo también gracias a la labor de la clase de los elegidos que —junto a de los oyentes— constituían su Iglesia. Los electos [se] purificaban [en] el bien, no solo con una vida pura (mediante la castidad y la renuncia a la familia), sino también absteniéndose de los trabajos materiales y observando una peculiar alimentación. ¹⁸

Sugiero atención a algunas de las expresiones usadas en la descripción del maniqueísmo: el bien y el mal como principios contrarios, la lucha en cada ser humano entre el alma buena y mala, purificación, castidad. ¿Platón ha escrito algo similar? Recordemos que Platón sobre el alma humana formuló que en su naturaleza hay bien y mal; ahora bien, la lucha liberada en el alma humana adherida a un cuerpo supone esfuerzo, en el cual el

¹⁵ Miguel Herrero Jaúregui, *La tradición órfica en la literatura apologética cristiana*, Memoria de doctorado en Filología, Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2005, pp. 143-147.

¹⁶ *Ibidem*, p. 147.

¹⁷ San Agustín, *Obras completas de San Agustín*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1990, pp. 70-79.

¹⁸ Giovanni Reale y Dario Antiseri, *Historia del pensamiento filosófico y científico Tomo I*, p. 376.

alma ha de tender al Bien. ¿Cómo es esta lucha en Agustín desde lo propuesto? ¿Existe una? Por lo descrito hasta el momento, pareciera ser que así es; sin embargo, aún hemos de tomar en cuenta otros elementos para hablar sobre ello. Hay un elemento más en el maniqueísmo que quisiera rescatar antes de continuar. Es el *pecado*, no olvidemos que su origen no ha sido atribuido al libre albedrío, prestemos atención a si esta postura permanece en Agustín o sufre de alguna modificación.

Si nos preguntamos si Agustín permaneció en la doctrina maniquea, la respuesta es que debido al encuentro que tuvo con el obispo maniqueo Fausto pudo advertir lo insostenible de esta, ocasionando que se separara interiormente del maniqueísmo, conservando sin embargo, tanto el materialismo propio de dicha doctrina, debido a que lo consideraba como el único modo posible de entender la realidad, como el dualismo, que daba razón de los conflictos entre el bien y el mal que experimentaba; incluso estuvo tentado a abrazar la filosofía del escepticismo, según la cual se debía de dudar de todas las cosas. Pudo apropiarse de las enseñanzas de la Biblia transformándola en inteligible para él gracias a lo aprendido por parte del obispo Ambrosio. El aprendizaje recibido de la filosofía de Plotino le ofreció nuevas categorías rompiendo con su materialismo maniqueo sobre la realidad substancial del mal. A partir de la lectura de San Pablo aprendió el sentido de la fe, la gracia y Cristo redentor; por lo que la *conversión* se convirtió en el eje sobre el cual giraría todo su pensamiento y la fe en Cristo cambiaría su modo de vivir y de pensar, naciendo a la filosofía en la fe.¹⁹

Tal y como podemos constatar, intentar estudiar de manera inmediata el sentido que *cuero* y *alma* tiene en un filósofo no es prudente; hay que comprender en primer lugar qué pensamientos permean, en este caso a Platón y Agustín pues ello tendrá influencia en sus respectivas tesis filosóficas sobre la investigación que compete en este trabajo. Así pues, sugiero especial atención a cómo una de las categorías que Agustín había aprendido del maniqueísmo sufrió un cambio, —quizá por cómo se ha descrito con anterioridad, debido a la influencia recibida por Plotino— en concreto, la categoría de *purificación*, que más tarde se convirtió en el eje del pensamiento agustiniano en términos de *conversión*; surgen entonces con ello nuevas preguntas, tales como, ¿qué significado tiene para Agustín la *conversión*? ¿es similar o difiere de la purificación del alma propuesta por Platón?

¹⁹ *Ibidem*, pp. 377-380.

Demos inicio a explorar la concepción agustiniana sobre cuerpo y alma. En su escrito *La Ciudad de Dios* explica que los mártires son los más ilustres ciudadanos de la Ciudad de Dios por haber vencido a los demonios. Los Santos recibieron la potestad contra los demonios y ellos mismos esperaron la purificación de sus almas por medio de Cristo como mediador entre Dios y nosotros, no por nuestro poder, sino por el de su gracia; en virtud de ello nos gobernamos ahora por la fe, y después de purificados gozaremos del que es suma perfección.²⁰

Analícemos y tomemos nota de nuevos elementos propuestos por Agustín: la participación de la Santísima Trinidad en la naturaleza del *hombre* que aún no está beatificado, porque somos la aproximación más cercana a todo lo hecho por Dios que aún se debe perfeccionar para asemejarse a él. Entonces, ¿existe un alma? Reale y Antiseri afirman que “en realidad, Agustín apela todavía a fórmulas griegas para definir al hombre y, en particular, a aquella fórmula de origen socrático, que el *Alcibíades* de Platón hizo famosa, según la cual el hombre es un alma que se sirve de un cuerpo”.²¹ Será prudente entonces no confundir *cuerpo* con *hombre*.

¿Cómo describe Agustín la lucha y búsqueda de conversión —purificación— que tiene como fin perfeccionarse para así aproximarse a Dios?

Yo, cuando me debatía en *ponerme ya al servicio de mi Señor* tal y como había dispuesto hacía ya tiempo, era yo quien quería, yo quien no quería: ¡era yo! Y no quería plenamente ni plenamente dejaba de querer. Por tal motivo combatía conmigo mismo y era puesto en retirada por mí mismo, y esa retirada sucedía muy a mi pesar, bien es cierto, y sin embargo no reflejaba la naturaleza de una mente ajena sino el castigo de la mía. Y por ese motivo *no era yo quien la manejaba sino el pecado que habitaba en mí* desde el castigo de un pecado más libre, porque era yo hijo de Adán.²²

... «era yo quien quería, yo quien no quería» ¿no pareciera transmitir esta forma de expresarse una lucha interna de voluntades? Una lucha que siguiendo a Agustín toma lugar en el cuerpo. Pero, ¿por qué es necesaria y cuál es su origen? En Platón si recordamos el mal en el alma del hombre es ontológico y en Agustín pareciera que la justificación de una aparente alma buena y una mala se encuentra en la influencia que tuvo en él el maniqueísmo.

Esta lucha interna de voluntades es un punto de reflexión de vital importancia para esta investigación porque esta tensión se presenta de manera constante en nuestra vida. ¿A

²⁰ San Agustín, *La Ciudad de Dios*, Imprenta Real, Madrid, 1797, pp. 395-396.

²¹ Giovanni Reale y Dario Antiseri, *Historia del pensamiento filosófico y científico*, Tomo I, p. 383.

²² San Agustín, *Confesiones*, Gredos, Madrid, 2010, p. 407.

qué y por qué se resiste la voluntad? ¿qué supone querer asemejarse a Dios? El empeño de asemejarse a Dios, así como, según Platón, la puesta en práctica en la vida de la filosofía para recuperar las alas perdidas y así regresar al Uno, ¿ofrece la posibilidad de realizarse en libertad? es decir, ¿hay libertad de elegir?

«Por ese motivo *no era yo quien la manejaba sino el pecado que habitaba en mí* desde el castigo de un pecado más libre» ¿cómo surge y qué acción es la que conlleva pecado en Agustín? ¿a qué se refiere con «pecado libre»? Son estas preguntas las que permitirán introducir lo que en Agustín se explica cómo *el mal*.

Agustín al preguntarse de dónde procede el mal concluye que no es posible relacionarlo con una sustancia porque toda sustancia ha sido creada por Dios lo que supone que toda sustancia sea buena, que no exista en Dios *lo malo* y que fuera de él no haya nada que pueda corromper el orden que ha impuesto a todo lo que ha creado, no obstante, algunas cosas son consideradas malas porque no armonizan con algunas otras y son estas partes las que armonizan con la parte más baja, que llamamos tierra. Es entonces que Agustín considera que no hay cordura en aquel a quien desagrada lo creado por Dios, dejándose atraer hacia él por su hermosura, pero arrebatado al mismo tiempo por la costumbre carnal, por el cuerpo que se corrompe.²³

La afirmación «Toda sustancia ha sido creada por Dios» hace surgir una pregunta. Si todo lo creado por Dios es bueno ¿qué sentido tiene que así sea si la propuesta en Agustín es que el ser humano opte por el Bien infinito –Dios– pues de lo contrario será merecedor de un castigo justo? Si la elección de un bien es motivo de castigo ¿es adecuado el calificativo *bueno*? Es esta pregunta y la posibilidad de elección lo que introducirá *el problema del mal* en Agustín.

Reale y Antiseri formulan una pregunta similar, ¿si todo proviene de Dios, que es el Bien, de dónde procede el mal? Agustín encontró en Plotino la solución: si no es posible que el mal sea una sustancia entonces es una carencia y una privación de ser. Se presenta así el problema del mal en tres planos: metafísico-ontológico, moral y físico; nos enfocaremos en los últimos dos.

El *mal moral* es el pecado, que a la vez depende de la mala voluntad. La voluntad, explica, ha sido un gran bien dado por parte de Dios, por lo que por naturaleza habría que tender hacia el *sumo Bien*; sin embargo, debido a que existen numerosos bienes creados y finitos existe la posibilidad de que la voluntad tienda a ellos en lugar de a Dios, prefiriendo así

²³ *Ibidem*, pp. 362-364.

lo inferior sobre lo superior; una elección incorrecta entre los bienes; lo que constituirá el *mal* es el uso inadecuado de la voluntad. Es así que el *mal físico* como, por ejemplo, las enfermedades, dolores anímicos y la muerte son consecuencia del pecado original, es decir, del mal moral.²⁴

Me pregunto entonces, si la libre voluntad es un gran bien, y elegir a un bien inferior o finito es tener una mala voluntad, ¿qué sentido tiene tener una voluntad libre? Formulo esta pregunta desde mi presente, ¿por qué pareciera que persiste la postura de que lo sensible, los bienes finitos son en efecto obstáculos para encontrarse con el Bien, lo Uno, Dios? ¿Tiene lógica calificar todo aquello que no sea Dios como *bueno* solamente porque ha sido creado por Él si no podemos optar por ello? Pareciera ser que según lo presentado hasta el momento existimos solo para optar por lo que nos acerque a Dios, pero, ¿quién o qué dicta de manera concreta lo que me acerca o aleja del Sumo Bien?

Hay dos elementos importantes que introduce Agustín en estas preguntas, la *voluntad* y la *libertad*. Pero, ¿de dónde surge este debate de voluntad? ¿Es posible que dicha lucha surja de lo impuesto por la sociedad, o de una moral idealizada? Es decir, de un «debes de» o de un «deberías de». Si no fuera así no creo que sea posible una comparación entre lo que *quiero* y lo que no *quiero*, ¿Quién me enseña y cómo puedo saber lo que no quiero? ¿viene de manera pura y sin influencia de un tercero? Lo dudo. Ahora bien, ¿podemos hablar arbitrariamente de *libertad* y *voluntad*? Reale y Antiseri enfatizan que

La libertad es algo propio de la voluntad y no de la razón [...] La razón puede conocer el bien y la voluntad puede rechazarlo, porque ésta –aunque pertenezca al espíritu humano– es una facultad distinta de la razón y posee autonomía con respecto a ésta, aunque se halle vinculada a la razón. La razón conoce, la voluntad elige y puede elegir incluso lo irracional, aquello que no se muestra conforme a la recta razón. Así se explica la posibilidad de la *aversio a Deo* y de la *conversio ad creatum*.²⁵

¿Es la voluntad entonces un obstáculo o un don? La razón conoce que ha de tender hacia Dios, la voluntad puede elegir no seguir esta recta razón, por lo que se comprende que la conversión propuesta por Agustín tiene por objetivo, sin temor a equivocarme una vuelta hacia Dios, hacia quien ha creado al ser humano.

Teniendo en cuenta lo escrito acerca de Agustín, ¿cabe la posibilidad de que exista en él influencia órfica? Algunas tesis del orfismo que efectivamente se encuentran presentes

²⁴ Giovanni Reale y Dario Antiseri, *Historia del pensamiento filosófico y científico Tomo I*, pp. 396-397.

²⁵ *Ibidem*, p. 397.

en Agustín son, por ejemplo, la propuesta de purificación para romper con el ciclo de reencarnación, —elemento éste último descartado en Agustín— presente por la culpa originaria, ejercicio que lleva consigo la promesa de un feliz destino que espera al alma. Así como la realidad de un castigo —que, en Agustín tendrá el calificativo de «justo»— si se toma la decisión de no optar por dicha conversión o purificación. Estos elementos, como hemos visto, están también presentes en Platón.

Recapitulando: Con matices diferentes en cada uno de estos dos filósofos, la separación entre cuerpo y alma se instaló en la raíz misma de la civilización y la cultura occidentales, incluso logró fusionarse con el joven cristianismo que marcaba una nueva etapa del pensamiento y que profundizaremos en el siguiente apartado. Dicha separación entre cuerpo y alma continuó evolucionando hasta el presente y trajo consigo una visión del cuerpo como opuesto y enemigo del alma y de su cuidado, relacionando los placeres corporales, el atenderlos y desobedecer el orden establecido con el pecado. Esta postura llevó a la propuesta de vivir acorde a una moral conforme a quienes fueron considerados como “hombres más sabios” y a prácticas impuestas para quienes no vivieran de acuerdo a lo que era considerado correcto.

2. Moral y Locura

¿Qué concepción tenemos y de qué forma tratamos con este cuerpo y alma que Platón y Agustín presentan? Si la postura que defendemos es que de hecho impera el cuidado del alma sobre la del cuerpo, ¿de acuerdo con la moral de quién vivimos? ¿Es válido que dicha moral o forma de vida sea impuesta como única y absoluta a todo ser humano? ¿qué consecuencias trae consigo el que un ser humano como figura de poder se considere poseedor de la verdad y busque que toda otra persona viva acorde a lo que considera debería de? Son a estas preguntas a las que este capítulo intenta presentar respuestas.

Conocer la exploración de Descartes para demostrar el carácter objetivo de la razón a través de las *Meditaciones*, y lo que Michel Foucault expone en *Historia de la sexualidad IV* y en *Historia de la locura* será de vital importancia para comprender el alcance que ha llegado a tener el que un solo individuo abuse del poder y autoridad del cual goza por la figura pública o profesión que ejerza.

2.1 Moral del más sabio y Orden a lo creado (Descartes)

Con el objetivo de comprender el pensamiento de Descartes es necesario conocer, aunque sea de manera breve la formación e historia que le permea.

Fue educado en filosofía y ciencia en el colegio jesuita de La Flèche en Anjou. La formación del colegio estaba inspirada en los principios de la filosofía escolástica cuyo objetivo era defender a la religión católica de la herejía. Descartes percibió la ausencia de una metodología seria que controlara, ordenara las ideas existentes y guiara hacia la búsqueda de la verdad, lo cual generó en él confusión. Tras haber concluido sus estudios y haber obtenido la licenciatura en derecho en la universidad de Poitiers, la búsqueda de Descartes de la verdad al mismo tiempo que la incertidumbre experimentada por su ignorancia iban en aumento debido a que no encontraba nada que se hubiese dicho que no fuera dudoso. Una vez superada la desmoralización que le provocó la noticia de condena de Galileo debido a la tesis copernicana que él compartía, y habiendo advertido que Galileo mismo había omitido elaborar un tratado explícito sobre el método, se vio motivado a demostrar el carácter objetivo de la razón y las reglas en las que había que inspirarse para alcanzar la objetividad, teniendo a la filosofía como un árbol, a la metafísica como la raíces, la física como el tronco, y la medicina, mecánica y moral (refiriéndose a la moral más perfecta, que presupone un conocimiento completo de las demás ciencias) como las tres principales ramas. Descartes, pues, quiso llegar a las raíces para hacerse de la posibilidad de recoger frutos maduros. Las *Meditationes de prima*

philosophia expresan el resultado. Fue redactado en latín, dedicado a los más doctos y en él se propuso demostrar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma.²⁶

Demos comienzo pues a desarrollar los temas propuestos por Descartes en las *Meditaciones*, y a examinar si lo expuesto difiere o sigue los lineamientos de Platón y Agustín.

¿Qué impulsó a Descartes escribir las *Meditaciones*? Responde directamente a esta pregunta en sus primeras páginas dirigidas al decano y a los doctores de la “Sagrada” Facultad de Teología de París

He estimado siempre que estas dos cuestiones de Dios y del alma eran las principales de entre aquellas que deben ser demostradas mediante razones de filosofía, más bien que de teología; pues aunque a los que somos fieles nos baste con creer, mediante la fe, que hay un Dios y que el alma humana no muere con el cuerpo, ciertamente no parece posible inculcar a los infieles religión alguna, ni aun casi virtud moral alguna, si antes no se les prueban aquellas dos cosas mediante la razón natural; y siendo así que en esta vida se otorgan a menudo mayores recompensas a los vicios que a las virtudes, pocos serían los que prefiriesen lo justo a lo útil si no los retuviera el temor de Dios y la esperanza de otra vida.²⁷

Hemos de tener claro que la formación que recibió Descartes y los planteamientos filosóficos que expone sobre la existencia de Dios y la inmortalidad del alma tienen de fondo defender el catolicismo de la herejía; incluso en la cronología escrita en las primeras páginas de las *Meditaciones* podemos leer cómo el cardenal Bérulle, (de formación jesuita, elegido para defender las tesis católicas contra el protestantismo y protector de Descartes)²⁸ le instó a renovar la filosofía dentro de un espíritu católico, detalle que considero importante no perder de vista.

A pesar de que en las primeras líneas de la cita anterior Descartes comienza afirmando la existencia de Dios por el solo hecho de tener fe, hemos de esperar un poco más para poder examinar las pruebas filosóficas presentadas que acreditan su conocimiento.

Ahora bien, me pregunto el porqué de esta aparente urgencia por inculcar a los que califica como infieles alguna religión y virtudes morales, incluso cuestionaría si de verdad le era indiferente que fuese cualquier religión, o si tenía por objetivo que “los infieles” fuesen convertidos al catolicismo. Virtudes morales, ¿cuáles? ¿virtudes morales que

²⁶ Giovanni Reale y Dario Antiseri, *Historia del pensamiento filosófico y científico Tomo II*, Herder, Barcelona, 1995, pp. 308-314.

²⁷ Rene Descartes, *Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas*, Alaguara, Madrid, 1977, p. 3.

²⁸ Roberto González Flórez, “Bérulle, Pierre de – (1575-1629)” en *Miscelanea de Cultura Francesa*, 11 de junio de 2017, <https://www.miscelaneasdeculturafrancesa.es/2017/06/11/pierre-de-berulle/> Consultado 30/I/2023.

tuvieran como objetivo constituir qué en la persona? ¿qué hemos de comprender por vicios? No menos importante es detenernos en cómo finaliza la cita, “esperanza de otra vida”, elemento presente en Platón y Agustín. A cada una de estas preguntas y cuestionamientos daremos respuesta a continuación.

Descartes comienza escribiendo a aquellos doctores y al decano de la universidad: “creo que no podría hacerse nada más útil en filosofía que buscar, de una vez y cuidadosamente, las mejores y más sólidas [razones], disponiéndolas según un orden tan claro y exacto, que en adelante conste a todo el mundo que se trata de verdaderas demostraciones”.²⁹ Encuentro contrariedad con esta forma de escribir de Descartes, me explico; si la búsqueda de Descartes es probar la existencia de Dios y que el alma no muere al separarse del cuerpo ¿es puramente por la encomienda que se le dio, o por establecer algo tan claro y sólido en un orden tan exacto que todo mundo pudiera comprobar que es verdadero? Si su motivación fuese la segunda opción, ¿no es delicado, planteado desde la filosofía, intentar establecer algo como absolutamente verdadero? Razón de mi pregunta, si Descartes escribió las *Meditaciones* con la prisa e ímpetu de parte de la Iglesia Católica por responder a los «impíos» acompañado de su búsqueda personal de dar solidez a las pruebas de la existencia de Dios e inmortalidad del alma, ¿existe posibilidad de que lo haya hecho de una manera en la que solo atendió a lo que la Iglesia misma tenía que decir al respecto, ignorando cualquier otra aportación que alguien no creyente pudiera aportar? Descartes parece responder con lo que escribe a continuación

Así pues, he trabajado cuanto he podido para encerrar en este tratado todo lo que puede decirse del tema. Ello no quiere decir que yo haya reunido aquí todas las diversas razones que podrían alegarse como pruebas a nuestro asunto, pues nunca he creído que tal proceder fuese necesario, salvo cuando ninguna de las razones es cierta.³⁰

No obstante, así como pareciera afirmar que no es posible recopilar todo lo necesario para afirmar su investigación, no tarda en escribir que solo sería necesario si lo que escribió fuese falso. Razón por la cual creo que mi pregunta anterior sigue estando vigente.

Aunque no corresponda directamente a nuestra investigación presentar argumentos filosóficos que pongan a prueba la existencia de Dios, sí corresponde, aunque sea de manera breve conocer qué entiende por “Dios”. Es entonces que para conocer las pruebas

²⁹ Rene Descartes, *Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas...* p. 5.

³⁰ *Idem.*

presentadas por Descartes sobre la existencia de Dios es necesario, tal y como él lo hace, tener conocimiento del ejercicio que propone y antes poner en práctica el dudar de todo. ¿Cuál es la razón por la cual se propone dudar de todo? Descartes afirma que ya desde su juventud había aceptado como verdaderas muchas opiniones falsas, por lo cual lo primero que se propone es deshacerse de ellas, destruyendo el fundamento en el que se apoyaban, es decir, los sentidos; siéndole suficiente que le hubiesen engañado una sola vez o que hubiera identificado en ellos el más mínimo signo de duda para no fiarse más de ellos. Ante la sospecha de que Dios quiera engañarle cada vez que desee conocer algo y ante la posibilidad de que le engañe como todos aquellos que lo hacen consigo al hablar de lo que creen saber con certeza, responde que no cabe afirmarlo, pues si fuese así se anularía la suprema bondad de Dios. Por lo tanto, de ahora en adelante Descartes propone suspender el juicio a los *pensamientos antiguos*, emplear todas las fuerzas en engañarse a sí mismo, fingiendo que todos esos pensamientos antiguos son falsos e imaginarios, pretendiendo que hay un genio maligno el cual ha hecho lo posible por engañarle, proceder de tal manera hasta que haya logrado un equilibrio en sus prejuicios y estos no tengan más el poder de inclinar la opinión de un lado u otro. No concederles crédito, con la finalidad de encontrar algo constante y seguro en las ciencias; procurando recordarlos pues las *viejas opiniones* suelen volver con frecuencia a invadir los pensamientos, intentando adueñarse de las creencias por el largo uso que hemos hecho de ellas. Al preguntarse si hay algo cierto en el mundo, Descartes deduce que lo primero de lo que no puede dudar es de que *yo soy algo*, pero, ¿qué es lo que soy? Para responderse enlista lo que creía ser, las *viejas opiniones* sobre sí, para que al final solo quede lo indudable.³¹

Me fijaba, primero, en que yo tenía un rostro, manos, brazos, y toda esa máquina de huesos y carne, tal y como aparece en un cadáver, a la que designaba con el nombre cuerpo. Tras eso, reparaba en que me nutría, y andaba, y sentía, y pensaba, y refería todas esas acciones al alma; pero no me paraba a pensar en qué era esa alma. [...] En lo tocante al cuerpo, no dudaba en absoluto de su naturaleza [...] de querer explicarla según las nociones que entonces tenía, la hubiera descrito así: entiendo por cuerpo todo aquello que puede estar delimitado por una figura [...] todo aquello que puede ser sentido por el tacto, la vista, el oído, el gusto, o el olfato; [...] que puede moverse de distintos modos, no por sí mismo, sino por alguna otra cosa que lo toca y cuya impresión recibe; pues no creía yo que fuera atribuible a la naturaleza corpórea la potencia de moverse, sentir y pensar...³²

³¹ *Ibidem*, pp. 17-24.

³² *Ibidem*, p. 25.

Lo que queda entonces después de haber descartado las viejas opiniones, es que soy una cosa pensante, y por ende una cosa que existe, una cosa que duda, entiende, afirma, niega, quiere, imagina y siente, a pesar de que lo que sienta o imagine no sea nada fuera de mí, estoy seguro de que esos modos de pensar residen y se hallan en mí, sin duda. Incluso, aun cuando existiera una fuerza superior que se empeñara en engañarme y se pudiera refutar que todas esas apariencias son falsas, lo innegable es que es a mí a quien me parece oír, ver, sentir, y eso propiamente es lo que en mí se llama *sentir*, lo que no es otra cosa que *pensar*, medio por el cual comienzo a conocer quién soy.³³

Es entonces que, teniendo conocimiento del ejercicio con el que Descartes inicia para poner a prueba la existencia de Dios, y la distinción real entre el alma y cuerpo del hombre; y teniendo en cuenta las certezas con las que cuenta, podemos estudiar los argumentos filosóficos que presenta sobre la existencia de Dios y el cuerpo.

¿Por qué prioriza iniciar examinando si hay Dios? “Debo examinar si hay Dios, en cuanto se me presente la ocasión, y, si resulta haberlo, debo también examinar si puede ser engañoso; pues, sin conocer esas dos verdades, no veo cómo voy a poder alcanzar certeza de cosa alguna”.³⁴

Una de las vías que toma para averiguarlo es comenzar por dividir sus pensamientos en géneros para descubrir en cuales hay verdad y en cuales hay error. Explica que entre sus pensamientos están las *ideas*, que, si se les considera en sí mismas, sin relación a ninguna otra cosa no podrían ser llamadas falsas, pues imagine lo que imagine, la verdad es que lo hago. En las *afecciones* o *voluntades* tampoco encuentra posibilidad de falsedad, pues afirma que a pesar de que desee cosas malas, o que no hayan existido, lo cierto es que las desea. Y en los *juicios* el error que con mayor frecuencia se comete es juzgar que las ideas que están en mí son semejantes a cosas que están fuera de mí. El siguiente paso que da es descubrir si estas ideas han nacido conmigo, han venido de fuera, han sido inventadas por mí, o me las ha enseñado la *naturaleza* (refiriéndose por naturaleza a una cierta *inclinación* que le lleva a creerlo); respondiendo que puede que exista, sin que la conozca, una facultad apta para producir esas ideas sin ayuda de cosa exterior.³⁵

¿Recordamos que Descartes respecto a la naturaleza corpórea no creyó que le fuera atribuible la potencia de moverse, sentir y pensar, sino que afirma que el cuerpo es movido por algo que le toca y por la impresión que deja en él? Pues bien, ¿cabría relacionar lo

³³ *Ibidem*, pp. 26-31.

³⁴ *Ibidem*, p. 32.

³⁵ *Ibidem*, pp. 33-34.

anterior con lo que entiende por *naturaleza*? Es decir, que la *naturaleza* sea esa impresión o inclinación que lleve al cuerpo a creer o actuar. ¿Qué hay respecto a la formulación en la que adjudica a la *inclinación* el haber actuado bien y mal? ¿qué es lo que comprende por virtudes y vicios? Posteriormente procuraré exponer lo que Descartes responde al respecto.

Antes de proceder a estudiar lo que Descartes responde, detengámonos a reflexionar acerca de lo que escribe en la segunda vía, la cual tiene como finalidad averiguar si de las ideas que tiene hay alguna que exista fuera de sí. Explica que la *idea* por la que concibe un Dios supremo que es creador de todas las cosas que están fuera de él, tiene más realidad objetiva que las que me representan sustancias finitas; por lo que por Dios entiende una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, que me ha creado a mí mismo y a todas las demás cosas que existen y, aunque yo tenga la idea de sustancia en virtud de ser yo una sustancia, no podría tener la idea de una sustancia infinita, siendo yo finito, si no la hubiera puesto en mí una que verdaderamente fuese infinita.³⁶

Nada tiene de extraño que Dios, al crearme, haya puesto en mí esa idea para que sea como el sello del artífice, impreso en su obra [...] por sólo haberme creado, es de creer que Dios me ha producido, en cierto modo, a su imagen y semejanza [...] cuando reflexiono sobre mí mismo, no sólo conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y dependiente de otro, que tiende y aspira sin cesar a algo mejor y mayor de lo que soy, sino que también conozco, al mismo tiempo que aquel de quien dependo posee todas esas grandes a las que aspiro³⁷

Hay algunas aseveraciones formuladas por Descartes que conviene no olvidar, una de ellas es que hemos sido creados por Dios; que por ese hecho estamos hechos en cierto modo a su imagen y semejanza. Por otra parte, añade que al reflexionar sobre sí reconoce que es una cosa imperfecta e incompleta que aspira a algo mayor; recordemos que Platón y Agustín, cada uno a su manera advirtieron lo mismo.

Es por lo anterior que nos hemos detenido a estudiar de manera breve los fundamentos de la existencia de Dios en Descartes. A partir de lo expuesto por Descartes, además de poner a prueba si la idea de Dios había nacido conmigo, me había sido transmitida o había sido puesta en mí por Dios, tenemos ahora la certeza de que fuimos creados; pero, ¿qué supone esto?

Por lo que atañe, en fin, a mis padres, de quienes parece que tomo mi origen, aunque sea cierto todo lo que haya podido creer acerca de ellos, eso no quiere decir que

³⁶ *Ibidem*, pp. 35-39.

³⁷ *Ibidem*, p. 43.

sean ellos los que me conserven, ni que me hayan hecho y producido en cuanto que soy una cosa que piensa, puesto que sólo han afectado de algún modo a la materia, dentro de la cual pienso estar encerrado yo, es decir, mi espíritu, al que identifico ahora conmigo mismo.³⁸

Supondría, por lo escrito que atribuye a Dios que seamos una *cosa pensante*; además que, respecto a nuestros padres, ellos han tenido que ver solamente con nuestra *materia*, dentro de la cual estoy encerrado «yo», mi espíritu. Surgen entonces algunos cuestionamientos que desearía presentar: además de atribuir a Dios que seamos una cosa pensante, ¿le atribuye también nuestro ser espíritu (alma)? Si seguimos lo que se ha presentado con anterioridad, que hemos sido creados por Dios, pareciera que es así. Por otra parte, nos encontramos con una pista que ha atravesado toda la investigación hasta el momento, la «materia, dentro de la cual pienso estar encerrado yo» ¿está haciendo referencia al cuerpo, como en Platón y Agustín? Entiendo que sí.

Descartes comienza por asegurar que somos una *cosa pensante*, no *extensa*; ¿a qué se refiere? Explica que las cualidades de las cuales se componen las ideas de las cosas corpóreas, es decir, extensión, figura, situación y movimiento, no están formalmente en nosotros, pues no somos más que una *cosa* que piensa; pero al ser las cualidades corpóreas modos de la substancia y nosotros substancias finitas, afirma que dichas cualidades sí se encuentran contenidas en uno mismo de manera notable.³⁹ Entonces, si soy una cosa pensante y en mí están contenidas las ideas de las cosas corpóreas, ¿de ello se podría entender que por lo tanto también soy una cosa extensa? Pareciera ser que negar que existe una relación con la materia (cuerpo) no es posible.

En este momento ya no sé sólo que existo en cuanto cosa pensante, sino que se ofrece también a mi espíritu cierta idea acerca de la naturaleza corpórea; pues bien, ello hace que dude de si esta naturaleza pensante que está en mí, o mejor, por la que soy lo que soy, es diferente de esa naturaleza corpórea, o bien las dos son una y la misma cosa.⁴⁰

Platón y Agustín defendieron, cada uno a su manera el cuidado del alma y explicaron por qué el *cuerpo* es un obstáculo para poder llegar a la *llanura de la verdad* o asemejarnos a Dios; sin embargo, Descartes pareciera sugerir la posibilidad de que cuerpo y alma sean la misma cosa, ¿cómo cambiaría la propia perspectiva si consideramos esta posibilidad? ¿qué supone que cuerpo y alma sean la misma cosa? ¿Por qué entonces Descartes calificó al espíritu como encerrado dentro de la *materia*?

³⁸ *Idem.*

³⁹ *Ibidem*, pp. 38-39.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 49.

¿Descartes considera que materia (cuerpo) y espíritu (alma) son la misma cosa por el hecho de que experimenta a su espíritu encerrado en la materia? ¿como si fuese así por resignación? A pesar de la respuesta que se pudiese dar a mi cuestionamiento considero que esta propuesta de unidad es novedosa y podría marcar una línea de pensamiento distinta.

Acerca de la *materia* (cuerpo), de mi ser substancia finita, Descartes continúa preguntándose, “cómo podría yo saber que dudo y que deseo, es decir, que algo me falta y que no soy perfecto, si no hubiese en mí la idea de un ser más perfecto, por comparación con el cual advierto la imperfección de mi naturaleza”⁴¹ ¿Qué supone esta imperfección a la que hace referencia? ¿por qué razón se incurre en la imperfección? Descartes explica que, por el hecho de haber sido creados por Dios, substancia perfecta, podríamos pensar que poseemos una cierta “potencia” para juzgar recibida por Dios, gracias a la cual no sería posible equivocarnos; sin embargo, hace notar que debido a que no somos el “ser supremo” (Dios), el poder para discernir la verdad no es infinito en nosotros, substancias finitas. Además, agrega que, el error también depende de la facultad de conocer, a través de la cual solo puedo concebir las ideas de las cosas que puedo afirmar o negar; y de la facultad de elegir; es decir, el error depende de mí *entendimiento* y de mi *voluntad*. *Voluntad*, con la que con facilidad elijo aquello que no conozco o no entiendo, razón por la cual me puedo extraviar y elegir el mal (pecar) en vez del bien. Es por ello que estamos sujetos a inmensa cantidad de errores posibles, lo cual no depende de Dios, sino de una privación o defecto.⁴²

De lo anterior considero que destaca el hecho que Descartes califique la acción de la *voluntad* (elegir) como pecado, por haber optado por aquello que no se entendía y que potencialmente podría ser elegir el *mal*. Si esto es así, el pecado es una acción inconsciente, ¿es correcto? Hemos llegado entonces al momento en que podemos preguntarnos, ¿qué acciones son consideradas malas y buenas? ¿Dios participa de alguna manera en mí, substancia creada, en aquello que debería de elegir? Descartes responde trayendo a colación el concepto *naturaleza*, por el cual se comprende que hace referencia a Dios y al orden que éste dispuso en lo que creó. Continúa explicando que una de las cosas que me enseña esta *naturaleza* es que tengo un cuerpo, el cual se indispone cuando siente dolor, que come y bebe cuando lo necesita y al cual estoy unido de forma tan íntima que es como si fuésemos una sola cosa. De igual manera la *naturaleza* me enseña que

⁴¹ *Ibidem*, p. 39.

⁴² *Ibidem*, pp. 46-49.

existen cuerpos en torno al mío que por serme agradables algunas percepciones y otras desagradables es que debo procurar algunos y evitar otros. Hemos de evitar muchas cosas debido a que no todo me lo ha enseñado la *naturaleza* sino que se han introducido en el *espíritu* muchas otras cosas por hábito que pueden llevarme a juzgar de manera irreflexiva, razón por la cual la *naturaleza* me enseña a evitar lo que me cause dolor.⁴³ Elegir lo que me es agradable, evitar lo que me cause dolor, orden dispuesto por Dios a todo lo creado, es decir, orden dispuesto a mí substancia finita creada, ¿es esto lo que «yo», mi *espíritu* ha de perseguir? Pareciera ser que es Dios quien ha dispuesto lo que me «debe» resultar agradable y lo que no, siendo a partir de ello lo que mi voluntad no ha de elegir, pues, aunque mi entendimiento aún no conociese lo *desagradable* (lo que es pecado), debería de evitarlo.

En el *Discurso del método*, al explicar su procedimiento de suspender todo conocimiento, hace notar que hubo de arreglarse una moral provisional que consiste en máximas. En la primera de ellas se propone seguir las leyes y costumbres de su país, conservando la religión que le fue transmitida desde niño, siendo regido por las opiniones más moderadas de los más sensatos y alejado de todo exceso; esto debido a que había comenzado a poner a prueba la opinión propia. En la segunda máxima puso en práctica ser lo más firme posible en sus acciones sin cambiar de dirección debido a que, si no está en nuestro poder discernir la mejor de las opiniones, hemos de seguir entonces las que sean más probables, ya no como dudosas, sino como verdaderas y ciertas; actuando así nos libraremos de todo arrepentimiento y remordimiento que suele atacar a los espíritus débiles que por falta de constancia se dejan arrastrar a practicar como buenas las cosas que luego juzgan malas.⁴⁴ Esta máxima de Descartes de atenerse a las opiniones más “moderadas” o “apartadas de exceso” ¿garantiza que atiendan a lo que la *naturaleza* (Dios) ha impuesto a mi *espíritu* creado? Me explico, creo, por ejemplo, que la religión que me ha sido transmitida desde mi infancia ha formado de alguna manera mi opinión, ¿cómo es posible entonces que la pretenda poner a prueba si mantengo las de aquellos que han influenciado posiblemente la propia? Además, ¿en comparación con quién califica como “más sensatos” a dichos individuos? ¿cómo sabe qué es lo más moderado? Hay una pregunta con la que deseo finalizar este apartado, aquella opinión “moderada” de la persona “sensata” que libremente opte seguir o poner en práctica, ¿me llevará a asemejarme a Dios? O es que nos encontramos frente a un problema, en el que pareciera que la práctica de la moral

⁴³ *Ibidem*, pp. 67-69.

⁴⁴ René Descartes, *Discurso del método*, Espasa Calpe, Madrid, 2010 (Colección Austral), pp. 51-53.

depende de lo que consideremos “conveniente” o “dañino”. ¿Hace de su moral provisional una moral práctica permanente?

Finalmente, considero que “no haber especificado” lo que debería atender y rechazar podría ser una de las razones por las cuales surgieron en la historia líneas de pensamiento que han calificado, considerado y atribuido algunos actos a los “locos” y “enfermos”, proponiéndose “ayudarles” o “curarles”; opinión que será puesta a prueba posteriormente.

2.2 *Enfermedad, locura y búsqueda de cura (Foucault)*

El último autor al que se hará referencia en esta investigación es Michel Foucault. Se estudiará a partir de la *Historia de la Sexualidad IV* e *Historia de la locura*, la evolución de la concepción de la carne –cuerpo–, el surgimiento del *acompañamiento* como medio para alcanzar una vida de control sobre las propias pasiones, entre otros conceptos que resultarán familiares después de lo anteriormente ya estudiado. Además, en *Historia de la locura* nos aproximaremos y enfocaremos en estudiar quiénes, dependiendo la época, eran considerados *locos*, así como los medios, espacios y prácticas ideados especialmente para ellos y continúan siéndolo.

En *Historia de la Sexualidad IV. Las confesiones de la carne* el tema principal a tratar será la historia de las artes del cuerpo, su desenvolvimiento bajo las reglamentaciones y limitantes del cristianismo primitivo. Varias de las posturas de los padres del cristianismo son retomadas; entre ellas la de Clemente de Alejandría, que escribe tratados exhortando a las almas a que vayan por buenos caminos, que sigan conductas y reglamentaciones de estilos de vida que empujen al feligrés a que se comporte cristianamente, es decir, que evite el adulterio, que considere prohibido el aborto, economice las relaciones sexuales teniendo como única meta tener hijos para trascender en la descendencia. Aconseja que todo acto sexual esté sometido siempre a la divinidad, siguiendo sus leyes, teniendo por natural la reproducción, por lo que todo acto sexual fuera de este fin significaría el abandono del espíritu de la templanza que auxilia a mantener alejados los impulsos del cuerpo.⁴⁵ Podemos constatar cómo es que se continúa con el discurso en el que se concibe que el alma ha de controlar –dominar– al cuerpo.

Cabe preguntar entonces, ¿qué medio es necesario para tratar con las consecuencias de los impulsos del cuerpo? ¿cómo tratar con los inconvenientes del pecado? Hasta el siglo

⁴⁵ Benjamín Morín Meneses, “Reseña del libro de Michel Foucault: Historia de la Sexualidad 4” en *Arandu, Revista científica internacional*, Universidad Tecnológica Intercontinental, Asunción, Paraguay, vol. VIII, N° 1, 2021, pp. 271-275.

II el *bautismo* era el único acto eclesiástico que podía lavar, borrar y purificar las faltas cometidas; permitiendo que quien lo recibiera quedara consagrado a Dios y llevara en él el signo de su pertenencia, constituyendo así un nuevo nacimiento. Un signo de pertenencia que identifica al recién bautizado como hijo de un Padre que es Señor de todas las cosas. Es necesario por lo tanto que una vez purificadas las faltas el individuo cobre conciencia de que sus acciones eran *malas* ante Dios, por lo que ahora deberá apartarse del mal, humillar y someter el alma que ha pecado a ser puesta a prueba de que realmente ha cambiado; renuncia y compromiso. Uno de estos signos de cambio es un ejercicio continuo de mortificación a todo lo que en el alma o cuerpo pudiera atar al individuo al pecado.⁴⁶

No era aconsejado que niños o personas jóvenes lo recibieran pues se consideraba que no eran capaces de reflexionar o advertir la presencia de Satanás. Hipólito, padre del cristianismo, escribe que aquél que quisiera ser bautizado debería realizar una serie de actos para probar a Dios que era digno del sacramento, entre ellos someterse a un interrogatorio que tenía como objetivo escudriñar el estilo de vida que se llevaba y exorcismos para purgar los malos espíritus; sin embargo, Hermas de Roma⁴⁷ reconoce que aun después de haber realizado estos actos continúa existiendo posibilidad de pecar, pues aunque el bautismo pueda borrar los males, la maldad no deja de existir; razón por la cual se introduce la práctica de la *penitencia*. San Ambrosio declaró que quien fuera que buscara la penitencia habría de pasar de nuevo por ciertas pruebas o actos, entre ellos ayunar, rezar, dar limosnas, ayudar a los enfermos y alejarse de la sexualidad.⁴⁸ La idea de una *medicación penitencial* era un concepto común en los primeros siglos de la pastoral cristiana, y adoptó de manera definitiva la forma de sacramento en el siglo XII; en adelante únicamente el sacerdote tendrá poder de administrarlo pidiendo al penitente que revele de forma individual, secreta y detallada cada una de sus faltas cometidas.⁴⁹

Hay algunos puntos que considero importante no dejar pasar; podemos constatar que continúa existiendo un discurso en el que se tiene que *probar* que se es digno de Dios, de recibir un sacramento, donde la figura del sacerdote tiene el poder de decidir quién puede acceder al sacramento y quién no. ¿Cabe la posibilidad de que este poder *dado* para

⁴⁶ Michel Foucault, *Historia de la sexualidad IV. Las confesiones de la carne*, Siglo XXI, Madrid, pp. 46-59.

⁴⁷ Foucault se limita a citar a “Hermas”. Nosotros inferimos que se trata de Hermas de Roma.

⁴⁸ Benjamín Morín Meneses, “Reseña del libro de Michel Foucault: Historia de la Sexualidad 4”, pp. 272-273.

⁴⁹ Michel Foucault, *Historia de la sexualidad IV. Las confesiones de la carne*, p. 75.

decidir quién puede recibir el sacramento sea utilizado según el ideal del administrador justificando que actúa acorde a la *voluntad de Dios*?

Es entonces que surge la práctica de la *dirección de vida*, la cual tuvo procedimientos diversos entre griegos y romanos. Por ejemplo, Antifone el sofista consultaba y vendía consejos de conducta y reglas de vida a quien lo necesitara, consejos que tenían como fin dominar las pasiones, tener autocontrol y lograr equidad en las relaciones con los otros. En las escuelas de filosofía solo aquellos que fueran considerados más sabios podían dar dirección a otros y enseñar cómo realizar el propio examen de conciencia, prácticas que tenían por objetivo que la persona a cargo del director lograra tal control de sí que no tuviese que recurrir más a la búsqueda de ayuda de otro y, que funcionara como camino para quien quisiera llegar a la *vida perfecta*, renunciando a la voluntad propia para estar sometido a la de quien le dirige. Aunque el cristianismo no dio cabida a estas prácticas de inmediato sino hasta casi el siglo IV, no negó el parentesco de sus prácticas con las de las escuelas filosóficas ni la impronta de la filosofía antigua en el pensamiento propio. No obstante, algunas de las diferencias entre ambos es que en la *dirección cristiana* el que renuncia al querer mismo solo busca querer lo que Dios quiere y debe su fuerza a este mismo, se le enseña además a no ocultar y a manifestar todo pensamiento, ya que ocultarlo o ruborizarse al expresarlo es signo de que es malo y evidente que dicho pensamiento es diabólico.⁵⁰

Además de la recomendación que se tenía en las escuelas filosóficas de que la presencia del director espiritual no habría de ser permanente en la vida del acompañado, considero que hay un factor no resuelto, las enseñanzas que imparte el director, acompañante o sabio, ¿les fueron también transmitidas? ¿o es una regla de vida que ellos mismos idean acorde con sus ideales? Si esto es así, ¿lo es acorde con qué ideal? Si el ideal o el fin es asemejarse o encontrarse con Dios, incluso, si lo que se busca es llegar a la verdad, creo entonces que la tradición filosófica y cristiana en la que el *cuerpo* es un obstáculo para lograr dicha meta no ha podido superarse, razón por la cual creo que ya sea consciente o inconscientemente puede que dicha concepción se encuentre también en el razonamiento propio. Es por ello que pregunto lo siguiente, ¿qué concepción se tiene del cuerpo propio? ¿qué supone buscar la *vida perfecta*? El ejercicio de una u otra *regla de vida* sugerida por algún sabio o acompañante, ¿lleva a la experiencia de una vida en paz o a una de constante lucha? Formulo esta interrogante precisamente porque pareciera ser que lo que se ha

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 81-100.

logrado con estas *prácticas* y esta *concepción del cuerpo* es que sea una experiencia de lucha sin fin, en la cual se “sugiere” la práctica de una moral que considera ciertas prácticas aceptables y otras abominables; pero, ¿por qué las *conductas prohibidas* por el acompañante, guía o sabio suelen ser las que son calificadas como abominables? ¿qué sucede con los medios, el discurso y prácticas usadas cuyo objetivo dice ser ayudar a quienes no siguen las reglas de vida “propuestos”? ¿han llevado a vivir en paz? O ¿han hecho uso de violencia física o psicológica para que los *descarriados* regresen al *camino*? Es bajo estos reglamentos que surge desde la óptica cristiana la noción de *virginidad*, concebida como la condición más pura a la que el ser humano puede aspirar. San Cipriano y Tertuliano afirmaban que existen tres tipos: una de ellas al nacer, otra al bautizarse y la última y la que era considerada más importante, la de la renuncia del sexo. Sólo evitando la sexualidad era posible mantener la obra divina intacta, sin suciedad, estando siempre atento al acecho del demonio. Metodio de Olimpia afirmó que la virginidad podía llevar a las *alturas* puesto que abstenerse era vincularse con Dios; Gregorio de Nisa añadió además que vivir en soltería podía traer estabilidad y tranquilidad, por lo que siendo casto en el sexo y en el corazón podría alcanzarse la contemplación, para convertirse así en un ángel terrestre. Subrayemos que esta búsqueda de contemplación supone una interminable batalla contra los deseos, como por ejemplo, contra la avaricia, la ira, la acedia, la soberbia, los cuales pueden incitar a la sexualidad y a la tentación; el medio para combatirles es hacer sacrificios como los anteriormente señalados, sabiendo que se ha tenido éxito solamente cuando podamos darnos cuenta que ya no hay deseo en la imaginación, sueños o en los movimientos involuntarios del cuerpo, que en el caso del varón podía asegurarse cuando ya no hubiera expulsión nocturna del semen.⁵¹

Para lograr el vínculo con Dios y que el individuo permanezca templo de Dios, Clemente sugiere la práctica de la templanza, en la que habrá de existir un dominio del alma sobre el cuerpo, de lo superior sobre lo inferior, dominar y regir *lo que está debajo*, lo *vergonzoso*, los órganos sexuales, proponiendo la reserva y justa medida. Un equilibrio controlado entre el cuerpo y la razón, no de manera dualista en la que se observa al cuerpo como principio sustancial del mal, sino donde el *Logos* incorruptible habite el cuerpo, como un movimiento que lo lleve hasta otra vida donde la carne íntegramente purificada no conozca más diferencias entre sexos y las relaciones que los unen.⁵² Un habitar de

⁵¹ Benjamín Morín Meneses, “Reseña del libro de Michel Foucault: Historia de la Sexualidad 4”, pp. 273-274.

⁵² Michel Foucault, *Historia de la sexualidad IV. Las confesiones de la carne*, pp. 32-36.

Logos en el cuerpo en el que la práctica de la templanza consista en llegar a ser o seguir siendo templo de Dios; Clemente niega que se trate de un rechazo del cuerpo como principio sustancial del mal, pero no falla en explicar que la carne ha de purificarse.

Deseo exponer algunas preguntas para invitar a nuestra reflexión. Teniendo en cuenta que la figura del guía ha existido por largo tiempo y que es posible que una gran cantidad de ellos se consideren poseedores de la sabiduría, de la verdad y obedientes de la voluntad de Dios, propondría analizar a detalle lo que supone dicha *voluntad*, debido a que puede que nos encontremos con el problema de que los medios o prácticas propuestos para alcanzar la vinculación con Dios o el atender a su voluntad atenten contra la integridad de la persona. ¿Resulta familiar este proceder en el que se deposita tal confianza a otro individuo? Recordemos que Descartes al poner en suspenso la opinión propia optó por seguir mientras tanto la de aquellos a quienes consideró *más sabios*.

Respecto al *acecho del demonio* ¿cabría considerar que dicha tensión o batalla contra los deseos es resultado de negar o reprimir la relación con la propia sexualidad, misma que por naturaleza podría ser buena? Tensión que, por lo que hemos leído, habrá llegado a su fin cuando ya no haya movimientos involuntarios del cuerpo y en el caso del varón, no libere semen por la noche; si esto sucediera, ¿no sería lo mismo que la muerte del cuerpo? ¿cómo es que variantes de este discurso continúan vigentes?

Ahora bien, en la actualidad, partiendo del ámbito religioso-católico ¿a quién se le sugiere vivir en *castidad* y en *soltería*? En primer lugar, a personas que optaron por no casarse y no han sido consagrados, es decir, seminaristas, monjes, frailes, etc. Y, a personas que, dependiendo la moral o ideales de guías o instituciones, formen parte de la población LGBT+.

Foucault recupera también la postura de Justino: “... si nos casamos, es para criar a nuestros hijos; si renunciamos al matrimonio, mantenemos una continencia perfecta”.⁵³

se continúa pensando que el sexo es pecaminoso desde el origen —por la falta cometida entre Adán y Eva—, pero es un mal necesario por tres cuestiones: contribuye a crear comunidades basadas en la unión entre personas, ayuda a dejar descendencia en el mundo —por tanto, futuros cristianos—, y combate los adulterios puesto que, si se tiene placer en el hogar, no se busca fuera de él. [...] El sexo aparece natural para los caídos, porque en la condena terrenal subyace la necesidad de poblar el mundo, pero eso no significa que se tengan que aceptar todas las conductas y prácticas sexuales existentes.⁵⁴

⁵³ *Ibidem*, p. 18.

⁵⁴ Benjamín Morín Meneses, “Reseña del libro de Michel Foucault: Historia de la Sexualidad 4”, pp. 274-275.

Entonces, ¿el sexo es pecaminoso pero tolerable si acontece entre parejas heterosexuales por el interés de engendrar futuros cristianos y combatir el adulterio? Para responder hay que recordar que el acto sexual ha de estar bajo control total del individuo, sin debilidad de voluntad; donde, por lo contrario, la *libido* será la manifestación de lo *involuntario* y de movimientos *inconvenientes*. Todo acto sexual contrario al *uso natural*, es decir, que no esté destinado a la procreación ha de ser considerado condenable y abominable.⁵⁵

Si esto es así, sugiero atención al siguiente término usado, *los caídos*, recordemos que este mismo ha sido utilizado por Platón para referirse a las almas humanas que perdieron sus alas y cayeron presas en un cuerpo, teniendo que liberar una lucha constante contra las pasiones. De una u otra forma continuamos encontrándonos con la distinción entre lo que es aceptado, tolerado y lo que resulta inadecuado; donde algunas prácticas sexuales se consideran no apropiadas o en muchos casos abominables, debido a que no tienen como fin el engendrar hijos *cristianos*, o que se llevan a cabo fuera del matrimonio, y que se practican en demasía. Pregunto lo siguiente, ¿qué sucede con los individuos que no acatan las reglas y forma de vida que les son sugeridas? Hemos conocido ya algunas de las respuestas de las escuelas filosóficas a esta pregunta, entre ellas se encuentra, por ejemplo, que una de las consecuencias sea el vivir preso y esclavo de las pasiones del cuerpo o el recibir un *castigo justo* como lo describió Agustín; ahora bien, ¿qué postura tiene el cristianismo respecto aquellos que no acatan lo que *deberían de*, o que practican alguna conducta *abominable*?

Es en *Historia de la locura* que Foucault hace notar que a pesar de que la lepra dejó de existir a finales de la Edad Media en el mundo occidental, los valores e imágenes que se relacionaban al personaje del leproso perduraron; incluso, existía la creencia de que a Cristo le placía que la persona haya sido infectada con esa enfermedad, por lo que sufrir de lepra era un castigo por lo males que el individuo había cometido en este mundo. No tardó en interpretarse el abandono del infectado como *salvación* y la exclusión como una forma distinta de *comuni3n*. Siglos después el lugar de la lepra fue tomado por las enfermedades venéreas, donde, por ejemplo, en Alemania algunos de los medios utilizados para ayudar y asegurar el tratamiento de quienes las padecieran fue la construcción de casas especiales, o dejar a su suerte a quienes entonces fuesen considerado *locos* o *insensatos* (avaros, delatores, borrachos, a los que se entregaran a orgías o al desorden) embarcándoles en un navío conocido como el *Narrenschiff*,

⁵⁵ Michel Foucault, *Historia de la sexualidad IV. Las confesiones de la carne*, pp. 224-238.

creyendo que el agua podía purificarles y evitando además que continuaran merodeando dentro los muros de la ciudad, una costumbre usada frecuentemente en Núremberg, Alemania.⁵⁶

Quisiera detenerme a analizar un aspecto de lo recién escrito. Este discurso en el que se solía creer que quien cometía algún mal pagaba siendo castigado padeciendo de lepra y que además por alguna razón Dios lo había permitido así, ¿resulta familiar? Es decir, ¿permanece vigente este discurso en el que se continúa creyendo que lo que vivimos es así porque Dios lo ha permitido o porque estamos pagando con ello por habernos alejado de lo que deberíamos de vivir? Invito a considerar lo siguiente; ¿somos del todo conscientes lo que supondría afirmar esta postura? Me pregunto qué clase de acciones han sido llevadas a cabo y continúan siéndolo justificando su proceder afirmando que desean “ayudar” a que el “pecador” o la persona “desviada” regrese a lo que debería de. Una de estas acciones, tal y como hemos leído con anterioridad, fue poner en una nave y dejar a su suerte a toda persona considerada loca o insensata, tratando de deshacerse de aquél que resultara incómodo por amenazar el buen orden social.

Es entonces que entró en vigor una dialéctica en relación con el desorden y el orden, así como el surgimiento de las grandes casas de internamiento, época conocida como *El Gran Encierro*. Entorno en el cual el mundo católico adoptó un modo de percepción de la miseria desarrollado sobre todo en el mundo protestante, aprobado entonces por Luis XIV. Por ejemplo, Vicente de Paúl había aprobado en 1657 un proyecto en el que se reunieran en “lugares apropiados” a todos los pobres con el objetivo de mantenerlos, instruirlos, ocuparlos, y el de ser instituciones morales encargadas de castigar y corregir la ausencia de moral, reformándoles solo a través de la severidad de la penitencia, dando como resultado la eliminación de los asociales. En adelante los *miserables* fueron reconocidos como el pretexto enviado por Dios para que a través de ellos se despertara la caridad del cristiano y pudieran ganar la salvación; de igual manera serán reconocidas dos clases de pobres, los *buenos*, los de Jesucristo, aquellos que de manera sumisa aceptan el orden propuesto y el internamiento y, los *malos*, los del demonio, aquellos que rechazan el orden establecido, el internamiento y por ende lo merecen. Es por ello que el internamiento quedará justificado como recompensa y castigo según el valor moral de

⁵⁶ Michel Foucault, *Historia de la locura en la época clásica I*, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1998, pp. 6-21.

aquellos a quienes les es impuesto, siendo los *buenos* quienes verán de este un gesto de asistencia y los *malos* una empresa de represión.⁵⁷

¿Qué sucede con esta práctica en la que se concibe que los pobres son medio para que el cristiano gane su salvación y despierte en él la caridad? ¿acaso con ello justifican la existencia y razón de ser del pobre pretendiendo olvidar que el fenómeno de la pobreza sería prudente estudiarlo desde otros campos? Ahora bien, respecto a los *pobres de Jesucristo* y los *pobres del diablo*, no puedo evitar preguntarme el alcance que este discurso ha tenido hasta el presente, ¿qué sucede con el *pobre*, el *asocial*, el *insensato* que decide no estar de acuerdo con el *orden* establecido, no por una rebelión infundada sino porque dicha “ayuda” representa un atentado contra la integridad de su persona?, ¿basta conformarnos con decir que debería agradecer la ayuda que le es ofrecida para que se reintegre a la sociedad y actúe como “debería de”? Recordemos que detrás de cada *deber de* es posible que se encuentre una propuesta de forma de vida formulada por un grupo selecto, el cual puede que no siempre escuche a la diversidad y el ser individuo de cada ser humano. ¿Acaso el orden propuesto es universalmente justo y válido para todas las personas? Afirmar la última pregunta ¿no sería acaso lo mismo que intentar homogenizar a la sociedad por completo? Sugiero cuidado y cautela ante discursos y prácticas como estas en las que algunos cuantos pretenden dictar el cómo del *deber de* justificando que, con toda certeza, por ejemplo, conocen la voluntad de Dios.

Fue a finales del siglo XVIII que ciertas formas de pensamiento *libertino* comenzaron a ser relacionadas de igual manera con la *locura*, la *sinrazón* y las enfermedades mentales. En este espectro se ubicó también a toda persona que practicara magia, alquimia, profanación y ciertas formas de sexualidad. Además, la única forma de que alguien con estos “padecimientos” fuera considerado “sano” y se le entregara un certificado de salida del hospital en el que se encontrara encerrado es que fuera sometido a corrección. Es por la puesta en práctica de estos medios de *purificación* en hospitales que se creía que existía complicidad entre medicina y moral. Por ejemplo, en la época clásica toda enfermedad venérea era considerada como impureza, por lo que si se quería cuidar del cuerpo había que castigarlo, ejercitarlo y lacerarlo, pues es este mismo el que nos une al pecado. Es así que la *represión* adquirió una eficacia doble, la de la curación de los cuerpos y la purificación del alma. En el caso de la homosexualidad la condena cobró mayor fuerza haciendo que no se hablara de ella y fuera prohibida.⁵⁸

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 45-60.

⁵⁸ *Ibidem*, pp. 63-67.

Al ser la homosexualidad una forma de sexualidad relacionada con la locura y por ello “apta” al encierro para la curación del cuerpo y la purificación del alma, es el momento de preguntarse y conocer las prácticas concretas y detalladas que continúan siendo llevadas a cabo dentro de instituciones que apoyan dicha postura.

3. **Courage Latino y Terapias Ecosig**

El largo camino de la separación entre cuerpo y alma, profundizada por el catolicismo que ha acentuado el carácter impuro y reprobable de la dimensión carnal del ser humano, se prolonga hasta la actualidad. Una parte importante de la investigación, desde el inicio, se dirigía a explorar cómo experimenta la población LGBTI+ el rechazo y la reprobación religiosa y social hacia ella, y principalmente interesaba conocer las estrategias que se han implementado para “llevar por el buen camino a las almas descarriadas”. Por esta razón, el acercamiento directo a esta parte de la población era necesario. Incluí así una dimensión fáctica cuya primera tarea fue indagar los establecimientos e instituciones que participan en esta misión y que reseño en seguida. En el capítulo 4 presentaré el diseño detallado del trabajo de campo y en el capítulo 5 el análisis y la interpretación de las entrevistas realizadas a informantes que participaron en Courage Latino y en terapias Ecosig. Veamos ahora qué son estos sitios y sus respectivos objetivos.

La inspiración para el apostolado que, con el tiempo, se establecería con el nombre de Courage surgió primero del cardenal Terence Cooke, arzobispo de Nueva York, en la primavera de 1978. El Cardenal Cooke deseaba comenzar un apostolado que atendiera específicamente los problemas y las necesidades pastorales de las personas laicas con atracción al mismo sexo que desearan vivir vidas castas conforme a las enseñanzas de la Iglesia.⁵⁹

El cardenal irlandés Terence Cooke proveniente de una familia devota fue ordenado sacerdote el 1 de diciembre de 1945. Realizó estudios de posgrado en trabajo social, y fue consagrado obispo en 1965; se convirtió en arzobispo de Nueva York y Vicario Castrense de los Estados Unidos. Fundó *Birthright*, un espacio designado para ofrecer a las mujeres una alternativa al aborto, y *Courage*, para ayudar a hombres y mujeres de orientación homosexual a vivir una vida plena de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. Desempeñó además un papel decisivo en la mejora de la atención a los enfermos terminales de cáncer y coordinó catorce hospitales generales y especiales para atender a los enfermos y moribundos.⁶⁰

El cardenal Terence Cooke le encomendó al presbítero John Harvey liderar este apostolado. El P. John Harvey, sacerdote de Filadelfia, teólogo moral, profesor y consejero pastoral redactó una serie de pautas para confesores sobre cómo abordar el tema

⁵⁹ Courage International, “40 años de Courage” en *Courage International*, 2022, <https://couragerc.org/40-aniversario-courage/?lang=es>, Consultado 09/IX/2023.

⁶⁰ “Cardinal Terence Cooke” en *Papal Artifacts*, 2021, <https://www.papalartifacts.com/portfolio-item/cardinal-terence-cooke/>, Consultado 09/IX/2023.

de la homosexualidad y ofreció retiros a sacerdotes y hermanos religiosos homosexuales con votos perpetuos comprometidos a vivir sus votos de celibato. La primera reunión del apostolado se llevó a cabo un viernes 26 de septiembre de 1980 en Manhattan. Después de varias reuniones adoptaron el nombre de *Courage* y establecieron como propósito vivir en castidad, oración, hermandad, apoyo, buen ejemplo y testimonio. Se ha convertido en un apostolado internacional presente en 18 países y en un espacio para personas que comparten la experiencia de tener atracción hacia el mismo sexo con el propósito de llevar una vida de castidad interior y de aprender a buscar una intimidad profunda con el Creador.⁶¹

En la descripción sobre el P. John Harvey se encuentra el siguiente párrafo que considero importante tomar en cuenta:

Qué apropiado resulta, entonces, que al P. Harvey se le haya pedido comenzar y dirigir *Courage*, un apostolado cuyos miembros a menudo sienten la necesidad de tener un verdadero padre espiritual que cuide las heridas más profundas de sus corazones. Uno recuerda las palabras de Jesús, preguntando: «¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente?» Sin embargo, en la actualidad hay representantes de la Iglesia que les dan piedras y serpientes a sus hijos, en lugar de panes y peces cuando no presentan la castidad como elemento esencial del llamado de conversión y salvación del Evangelio. El P. Harvey tuvo el valor de presentar plenamente las enseñanzas de la Iglesia a través de su apostolado, y lo hizo con la mayor atención y cuidado pastoral para con las almas. Al hacer esto, imitaba a nuestro Padre del Cielo que solo quiere lo mejor para sus hijos (...) Fue un guerrero espiritual y sus armas fueron el amor, la verdad y la oración.⁶²

Una pregunta importante concierne los medios de financiamiento de *Courage* y su relación con las terapias de conversión, conocidas también como terapias reparativas o terapias de *Esfuerzo de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género* (Ecosig). Oficialmente, *Courage* informa que se sostiene exclusivamente por donaciones. A través de la página de transparencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) se constata la suma entregada en 2010 por el gobierno del estado de Jalisco a Valora AC para promover la sanación de personas homosexuales y el apoyo que el cardenal emérito de Guadalajara Juan Sandoval Iñiguez dio a *Courage Latino*, calificando su trabajo como uno cuyo objetivo consiste en *rescatar* homosexuales y llevarlos por buen camino:

⁶¹ Courage International, “40 años de Courage”.

⁶² Tina Nair, “Padre John Harvey O.S.F.S.: Un sacerdote para todos los tiempos” en *Courage International*, 2022. <https://couragerc.org/father-harvey-tribute/?lang=es>, Consultado 09/IX/2023.

Según la página de transparencia de la SDH [Subsecretaría de Derechos Humanos], de 2008 a la fecha Valora AC ha recibido un millón 600 mil pesos para actividades que incluyen la promoción de valores familiares. La propia agrupación en su sitio www.valoraradio.org dice organizar cursos y aportar material de uso terapéutico en casos de homosexualidad, además de ofrecer ligas al portal del Vaticano y otros organismos católicos. Respecto a Courage Latino, otro de los grupos que patrocinan el curso de sanación que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre, este viernes el cardenal Juan Sandoval Íñiguez dijo: “Es una organización católica que trata de rescatar a los homosexuales y llevarlos por el buen camino. Yo los felicito y animo a que sigan”, añadió el prelado a petición de los reporteros en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, durante un acto al que acudió junto al gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, y el presidente municipal perredista Enrique Alfaro.⁶³

Actualmente en el sitio en línea <https://couragerc.org/donate-courage-2/?lang=es> es posible realizar donaciones mensuales o en una sola ocasión. Otro dato respecto a la relación entre Courage Latino y las terapias de conversión, terapias de reparación o Ecosig es el que Wenceslao Bruciaga, autor de un reportaje en el periódico *Milenio*, obtuvo como investigador encubierto en una entrevista con personal de Courage Latino en la ciudad de México:

Yo: “¿Cómo puedes ayudarme?” Saúl, de Courage Latino en el DF: “Primero que nada, nosotros no pretendemos cambiar a nadie porque sabemos que eso no se puede, el cambio tienes que hacerlo por ti mismo, cuando te des cuenta que ser gay, además de ser un camino muy difícil, no está bien...” (...) Mira, el apostolado de la Iglesia católica nos pide que como soltero hay que vivir en celibato, a menos que ya estés viviendo en matrimonio con una chica. Y no como medida de represión, mira, nosotros nos enfocamos en tres puntos particulares: vida de relación, vida espiritual y sanando tus heridas, que es toda la parte emocional, todo el dolor de tu relación con tu familia, con la sociedad, con los hombres que te acuestas, con esas relaciones urgidas, con todo eso. Cuando el individuo empieza a llevar una vida de relación en serio, empieza la otra parte terapéutica, la psicológica, que se llama terapia de reparación, aunque cuando llegues a esta etapa, entonces nosotros te canalizamos a Renacer, que es una asociación que tiene gente especializada en terapia de reorientación o terapia reparativa...”⁶⁴

Acerca de la narrativa que afirma que la reorientación del homosexual es posible, Richard Cohen, “coach” estadounidense en el acompañamiento de personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo, en una entrevista que se le realizó en el “diario nativo”

⁶³ Juan Carlos G. Partida, “Diputado demanda a secretaria de Jalisco aclarar suma entregada a Valora AC para promover sanación de gays” en *La Jornada*, 6 de diciembre de 2010. <https://www.jornada.com.mx/2010/11/06/estados/027n2est> Consultado 09/VII/2023.

⁶⁴ Wenceslao Bruciaga, “Se cura influenza y homosexualidad: Richard Cohen en Monterrey” en *Milenio*, 30 de enero de 2014. <https://www.milenio.com/opinion/wenceslao-bruciaga/el-nuevo-orden/cura-influenza-homosexualidad-richard-cohen-monterrey> Consultado 08/VII/2023.

digital⁶⁵ de nombre *Actual* en el 2017, expresó lo siguiente, “La ciencia afirma que nadie nace homosexual. El cambio es posible”,⁶⁶ además, en la misma entrevista comunicó lo siguiente, “Respeto y amo a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual. Lo digo desde mi corazón porque viví una vida gay (...) si quieres vivir una vida homosexual o gay, es tu elección. Si quieres experimentar el cambio, es posible”.⁶⁷ Sobre el diario *nativo digital Actual*, explica que es:

Más que una institución natural, el pilar fundamental de la sociedad abierta. Ponemos el foco en la conversación sobre la familia, su naturaleza, su estatuto jurídico y su evolución. Analizamos las iniciativas para redefinir jurídicamente el matrimonio, así como la perspectiva dogmática de las leyes ideológicas de género. Llevamos a un primer plano el derecho de la infancia a tener un padre y una madre y el derecho de los adultos a opinar libremente frente al intento del lobby de género de acallar el debate sobre el matrimonio homosexual. Observamos las consecuencias de las leyes de discriminación positiva postuladas por el movimiento LGBT. Apoyamos con información e ideas a los movimientos cívicos de las familias que luchan por conseguir medidas de apoyo fiscal y de conciliación laboral para fomentar la natalidad y el cuidado de los hijos.⁶⁸

Resulta interesante y contradictoria la postura de Richard Cohen: en esta última cita manifiesta tener respeto y amor por la población LGBT+, ofrece la posibilidad de cambio de vida a quien desee pedir ayuda y afirma sí respetar a quien elija vivir una vida homosexual. ¿Cómo explicar sus declaraciones en la primera entrevista de *Actual* en las que se refiere a que el cambio es posible? ¿Cuáles son las prácticas que utilizan en la persona que busca ayuda? ¿cuál es el discurso e ideología predicado? No puedo afirmar que los cursos, actividades o seminarios en los cuales Richard Cohen participa y acompaña a quienes lo piden tengan conexión con el grupo *Renacer*; sin embargo, formularia la siguiente pregunta, ¿es válida la manipulación de conciencia y la tortura para cambiar a una persona homosexual? Lo pregunto porque en la información recolectada en las entrevistas a los informantes aparecieron estos dos hechos.⁶⁹ Independientemente de la respuesta que pudiera dar Richard Cohen ¿cómo se traduce el respeto y amor que dice sentir por la población LGBT+? ¿Existe un acompañamiento en

⁶⁵ Es la manera en que se presentan ellos mismos.

⁶⁶ Actual, “Richard Cohen: La ciencia afirma que nadie nace homosexual. El cambio es posible” en *Actual*, 25 de enero de 2017. <https://www.actuall.com/familia/richard-cohen-la-ciencia-afirma-que-nadie-nace-homosexual-el-cambio-es-posible/> Consultado 09/IX/2023.

⁶⁷ *Idem*.

⁶⁸ Actual, “Familia” en *Actual*, 2019, <https://www.actuall.com/category/familia/>, Consultado 21/IX/2023.

⁶⁹ Ver *infra*, pp. 50-51.

libertad o se busca imponer el ideal de cambiar o convertir? ¿Por qué el objetivo de ofrecer un cambio? ¿Las personas aceptan la propuesta por miedo a condenarse, por buscar la salvación, porque la religión lo dicta o porque así fueron educados?

Acerca de la agrupación *Renacer*, ha sido complejo encontrar su sitio oficial en internet debido a que la búsqueda deriva a diversos grupos con distintas finalidades que hacen uso del mismo nombre, ninguno especifica que se dedique a realizar terapias de conversión o terapias reparativas.

Además de *Renacer*, en una entrevista hecha por el diario en línea *infobae* un informante que participó en *Courage* declaró que, en su caso, al finalizar su encuentro con esta agrupación se le informó de la existencia de una clínica de nombre *Venser* para quienes desearan librarse de la conducta homosexual:

Antes de marcharse, los organizadores de *Courage* les hablaron a los participantes sobre una clínica en Guadalajara que supuestamente les ayudaría a quitarse la conducta homosexual. El consultorio, dijeron, se llama *Venser* (...) Everardo lidera *Venser*, una clínica con sede en Jalisco que promete desarrollar la heterosexualidad de gays, lesbianas y bisexuales a través de asesorías.⁷⁰

Everardo Martínez, psicólogo especialista en desarrollo de la heterosexualidad afirmó a través de una entrevista que su trabajo apunta a informar que es posible “quitarse” la homosexualidad; el público al que se dirige son personas que “no desearon nacer con esta atracción”. Entre los argumentos que presenta, el que prevalece es que, debido a que aún no se ha encontrado una causa biológica para que una persona sea homosexual, intersexual, transgénero, bisexual, pansexual, etc., es que puede afirmar que la atracción no heterosexual se desarrolla o es causada por algún “factor ambiental detonante”, o factores psicológicos, como la relación con el padre, la madre, dinámicas familiares, abusos sexuales o violaciones. Es esta postura la que le ha llevado a declarar que cuando una persona comprenda que “es” heterosexual por diseño y no por lo que siente, entonces podrá estimular el desarrollo de lo que “es”, una persona heterosexual.⁷¹

Everardo Martínez es el fundador de la clínica *Venser*, en la cual se llevan a cabo esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género (Terapias Ecosig),

⁷⁰ Sandra Capote, “Te tratan como a un criminal: el testimonio de un sobreviviente de terapias de conversión en Jalisco, cuna de los Ecosig” en *infobae*, 04 de agosto de 2021, <https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/04/te-tratan-como-a-un-criminal-el-testimonio-de-un-sobreviviente-de-terapias-de-conversion-en-jalisco-cuna-de-los-ecosig/>, Consultado 21/IX/2023.

⁷¹ Nicolás de Cárdenas, “Everardo Martínez: ¿Homosexuales? ¿Y los anoréxicos que se sienten gordos estando flacos?” en *Actual*, 29 de octubre de 2016, <https://www.actuall.com/entrevista/familia/everardo-martinez-la-conducta-sexual-diferente-de-la-heterosexual-es-erradicable-y-esta-desarrollable/>, Consultado 09/X/2023.

actualmente ofrece talleres en línea para “curar” la homosexualidad. Sobre el *modus operandi* de estas terapias impartidas por Venser, a través de testimonios de víctimas de estas prácticas se informó que Everardo Martínez no tiene empatía por las personas que atiende. A pesar de que actualmente las terapias Ecosig o terapias de conversión estén penadas, Everardo Martínez ha optado por “enseñar” a los padres de jóvenes LGBT+ cómo realizar ellos mismos estas terapias.⁷²

“No hay problema con que seas homosexual”, “no practiques tu sexualidad”, “vive en castidad”, “curar, quitarse, cambiar”, son estos discursos y otros más con los que nos hemos encontrado y sobre ellos planteo lo siguiente, ¿de dónde provienen o en qué se fundamentan estos discursos? ¿por qué Everardo Martínez se esfuerza por dar continuidad a estas terapias o en enseñar a los padres cómo realizarlas en sus hijos a pesar del daño que acorde con la experiencia de informantes les ha causado? Considero que ello tiene relación directa con lo expuesto en su momento sobre Foucault acerca de la homosexualidad. Me explico: Everardo Martínez insiste en que es posible recuperar la heterosexualidad perdida, ¿qué tan distante es esta postura de la que históricamente relacionó a la homosexualidad con la locura y de la que posteriormente la reconoció como una enfermedad curable? Parece sensato establecer que estas posturas tienen conexión con la concepción dicotómica cuerpo-alma desarrollada a lo largo de la historia de la filosofía que propone de distintas formas tener bajo control o moderar todo deseo o placer que el cuerpo pida sea atendido o satisfecho. Posturas que presentan al cuerpo como prisión del alma que conduce a vivir en una lucha constante con lo que “deberíamos atender” o deberíamos de vivir para estar cada vez más cerca de o para asemejarnos a Dios, para perfeccionarnos, para no pecar. Una postura que desde hace siglos relaciona la homosexualidad con el pecado.

Mi crítica no va dirigida a las personas pertenecientes a la población LGBT+ que libremente desean vivir en castidad, sino a indagar y preguntar quién les enseñó y por qué, en el caso de que así sea, ven como solución o salvación vivir en castidad.

No deseo convertirme en alguien que trate de dictar cómo debe vivir una persona, nunca ha sido y nunca será mi modo de actuar, lo único que deseo es crear espacios de diálogo en los que sea posible dialogar y reflexionar.

⁷² Edgar Ulises, “Exhiben modus operandi de Venser, clínica de Ecosig en Jalisco” en *Homosensual*, 5 de agosto de 2023. <https://www.homosensual.com/lgbt/exhiben-modus-operandi-de-venser-clinica-de-ecosig-en-jalisco/>, Consultado 09/X/2023.

4. Trabajo de campo

Acercamiento metodológico

Uwe Flick explica que la relevancia de la investigación cualitativa en el estudio de las relaciones sociales radica en la pluralización de los mundos vitales. Esta pluralización requiere de sensibilidad para el estudio empírico de los problemas, y el interés en que la narración sea limitada local, temporal y situacional para descubrir realmente lo que está sucediendo en el área de estudio escogida.⁷³

Es necesario tener en cuenta que debido a la gran cantidad de datos y resultados obtenidos en diseños experimentales de la investigación psicológica, la investigación social empírica por un largo periodo se basó en encuestas estandarizadas, con la finalidad de documentar y analizar la frecuencia y distribución de los fenómenos sociales en la población; sin embargo, la búsqueda con ideales de objetividad condujo a un considerable desencanto debido al bajo grado de aplicabilidad y de capacidad de conexión de los resultados. Además, a pesar de que la investigación cuantitativa ha buscado medir, cuantificar los fenómenos para crear diseños de investigación, generalizar los hallazgos y crear leyes generales diseñando su estudio de tal manera que tanto la influencia del investigador como la de los individuos investigados queden excluidas al máximo, dichos ideales de objetividad no se pueden satisfacer, ya que intervienen inevitablemente los intereses y el fondo social y cultural de los implicados, lo cual influye en la formulación de las preguntas e hipótesis de investigación, así como en la interpretación de los datos y relaciones; razón por la cual habrá que partir de la posibilidad de expresiones que estén relacionadas con los sujetos y sus situaciones.⁷⁴

La clase de datos con la que he optado trabajar es la de tipo verbal, recogida en entrevistas semiestructuradas, la cual ofrece la oportunidad de que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista a través de temas abiertos.⁷⁵ Existen varios tipos de entrevistas semiestructuradas, y la que he elegido es la entrevista semiestandarizada. El primer elemento presente en esta entrevista es la *teoría subjetiva*, es decir el caudal de conocimiento complejo que posee la persona entrevistada; conocimiento que contiene supuestos que son expuestos de manera inmediata al responder las preguntas abiertas de

⁷³ Uwe Flick, *Introducción a la investigación cualitativa*, Morata, Madrid, pp. 15-16.

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 16-18.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 89.

la guía de entrevista, y que se complementan por supuestos implícitos. Para que el entrevistado pueda articular estos supuestos necesita la habilidad y tacto del entrevistador, la razón por la cual se abren diferentes campos temáticos (presentados en la guía de entrevista), que tienen por finalidad reconstruir la teoría subjetiva de las personas entrevistadas sobre el problema de estudio tratado. Es importante que estos campos temáticos estén guiados por la teoría, que estén dirigidos por hipótesis, es decir, los presupuestos teóricos del investigador, manteniendo el objetivo de ayudar a que el conocimiento implícito de la persona entrevistada sea lo más explícito posible; temas que puede aceptar o rechazar abordando dependiendo de la teoría subjetiva que posea. Es necesario realizar preguntas de confrontación que ayuden a poner a prueba las teorías y relaciones que el entrevistador ha hecho hasta el momento y evite así asumir la propia interpretación como parte de la teoría subjetiva del entrevistado; es así también que los supuestos que trae consigo el entrevistador son puestos en relación con aspectos del entrevistado. Es entonces que podemos hablar del “principio de apertura”, es decir, el diálogo entre posiciones como resultado de diversos grados de confrontación con los temas, donde la posición del entrevistado se hace explícita. A través de los temas a los que se le convoca a entrar se puede señalar el camino hacia la solución del problema más amplio de la investigación cualitativa, revelar el conocimiento existente a través de las entrevistas semiestructuradas de manera que se pueda expresar en forma de relato y ser así accesible a la interpretación.⁷⁶

S. J. Tylor y R. Bogdan tienen una apreciación complementaria a lo que Uwe Flick ha descrito sobre la investigación cualitativa.

*La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.*⁷⁷

Añaden a esta descripción que la investigación cualitativa es inductiva, es decir, que los investigadores pueden llegar a desarrollar conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de datos, no recogiendo datos para evaluar teorías preconcebidas; para ello los investigadores siguen un diseño de investigación flexible en el cual las personas,

⁷⁶ *Ibidem*, pp. 95-100.

⁷⁷ S. J. Taylor y R. Bogdan, *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*, Paidós, Barcelona, 1987, pp. 19-20.

escenarios o grupos a quienes se acude son contemplados como un todo, no como variables.⁷⁸

El ingrediente principal de la metodología cualitativa según S. J. Taylor y R. Bogdan es la *observación participante*, expresión usada para hacer referencia a la interacción social entre el investigador y los informantes, momento en el que recogen datos de modo sistemático; para ello habrá de ubicarse el escenario que se desea estudiar e ingresar en él. El diseño de esta investigación en la observación participante tiene que permanecer flexible, esto es así porque no es hasta que se entra a el campo que se sabe qué preguntas hacer y cómo hacerlas, es decir que puede que la idea preconcebida que se tiene de las personas a entrevistar sea ingenua o sea del todo errónea; hecho que no quita que el investigador tenga ya en mente interrogantes generales a formular antes de entrar al campo. Estas interrogantes pueden ser de tipo sustancial, que estén relacionadas con problemas específicos en un particular tipo de escenario; o de tipo teórico, interrogantes ligados a los problemas sociológicos básicos, como la desviación y el control social.⁷⁹

S. J. Taylor y R. Bogdan retoman la expresión, “muestreo teórico”, usada por Glaser y Strauss para recordar que este procedimiento puede usarse para que los investigadores seleccionen conscientemente casos adicionales a estudiar para el desarrollo de nuevas intelecciones o la expansión de las ya adquiridas. S. J. Taylor y R. Bogdan explican, de acuerdo con Glaser y Strauss, que el investigador debería llevar a un rendimiento máximo la variación de estos casos adicionales para poder así ampliar la aplicabilidad de intelecciones teóricas.

En este caso, tomando en cuenta tanto el interés de triangular la investigación documental filosófica con los datos empíricos, como las limitaciones de tiempo para terminar este trabajo que redujeron a 4 el número de informantes, descarté por un lado el muestreo teórico y por el otro la aspiración de llegar a la elaboración de una teoría fundamentada. Pero espero que este primer acercamiento sea una contribución a un posterior estudio más amplio.

S. J. Tylor y R. Bogdan añaden que entre los escenarios a los que el investigador puede escoger acceder, el ideal y más raro de encontrar es en el que el observador pueda tener fácil acceso y establecer una buena relación inmediata con los informantes para recoger datos directamente relacionados con el interés de investigación.

⁷⁸ *Idem.*

⁷⁹ *Ibidem*, pp. 31-33.

La información que se tiene que proporcionar a los informantes sobre el procedimiento a realizar tiene que ser veraz, vago e impreciso para prevenir que la persona se sienta inhibida cuando esté siendo observada; sin embargo, se tiene que tener cuidado de no falsear la intención de la investigación pues existe el riesgo de ser descubierto y de que se expulse al investigador de la institución a la que con trabajo logró acceder, o se destruya la confianza y relación con el informante. Un factor importante que el investigador debe considerar es que su visión de la realidad es sólo una entre muchas posibles en el mundo.⁸⁰

La recolección de datos verbales a través del uso de la *entrevista* es de vital importancia para adquirir conocimientos sobre la vida social; en contraste con la entrevista estructurada, las entrevistas cualitativas han de ser flexibles y dinámicas. A este método de investigación cualitativo se le conoce con la expresión de *entrevista en profundidad*.

Esta tiene las características de tener encuentros cara a cara entre investigador e informante, es una conversación entre iguales en la cual hay que aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas para comprender las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas. Existen tres tipos de entrevista en profundidad: primero, la *historia de vida*, segundo, la que se dirige a recuperar información sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente, y tercero, la que tiene la finalidad de proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas. En nuestro caso, pondremos especial atención en la segunda. En esta entrevista en profundidad los interlocutores son informantes en el más verdadero sentido de la palabra, ellos son los observadores del investigador, además de revelar sus propios modos de ver, describen lo que sucede y el modo en que otras personas perciben las situaciones. Para el estudio cualitativo el número de personas a entrevistar es complejo de decidir; sin embargo, el número de *casos* estudiados carece relativamente de importancia, lo relevante es que la selección de cada *caso* cubra los intereses centrales de la investigación.⁸¹

Una vez recolectados los datos, se debe proceder a analizarlos y hallar su sentido. Para ello es importante recordar que todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos, mismos que en esta investigación son las palabras registradas de las personas entrevistadas; estos datos descriptivos han de contar con interpretación y conceptualización. Aunque ya señalé las limitaciones de mi trabajo, es importante examinar con más detalle en qué consiste la *teoría fundamentada*, como ideal y meta que guía los trabajos cualitativos. La propuesta de Glaser y Strauss tiene la finalidad de

⁸⁰ *Ibidem*, pp. 34-43.

⁸¹ *Ibidem*, pp. 100-108.

descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo de los datos y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes; para lograrlo, S. J. Taylor y R. Bogdan recuerdan que Glaser y Strauss proponen dos estrategias para desarrollar teoría fundamentada, el *muestreo teórico* y el *método comparativo*. El método puesto en práctica en esta investigación es el comparativo, por el cual el investigador codifica y analiza datos de manera simultánea para desarrollar conceptos; es mediante la comparación continua de los datos que el investigador puede refinar esos conceptos explorando sus interrelaciones e integrarlos en una teoría coherente.⁸²

Es por ello que la escucha de los puntos de vista y las palabras recolectadas de cada persona entrevistada tendrán una relevancia vital, pues los datos obtenidos en la *entrevista semiestandarizada* o la *entrevista en profundidad* que se aplicaron habilitarán la posibilidad de revelar, analizar, interpretar y conceptualizar el conocimiento existente en cada informante para conformar el sustrato que en algún momento podrá cooperar en la elaboración de una *teoría fundamentada*.

La selección de los entrevistados tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión, que formen parte de la población LGBT+, que hayan participado en Courage Latino o alguna terapia de conversión, que en conversaciones previas hayan manifestado interés en participar en dichas entrevistas y que hayan dado su autorización para realizarlas. En conjunto, se trató de que los informantes tuvieran diversas experiencias y expresaran diferentes versiones del mundo.

Sugiero atención a lo que S. J. Taylor y R. Bogdan consideran de cuidado para el investigador, “que su visión de la realidad es sólo una entre muchas posibles del mundo”. Siendo consciente de ello es que una vez realizado el análisis, interpretaré los datos de cada informante en relación con el argumento filosófico presentado y, aunque no será del todo posible dejar de lado mi filtro como investigador, uno de los objetivos que persigo es crear espacios de diálogo entre posturas opuestas en los que ante la realidad del otro pueda cuestionar la propia.

⁸² *Ibidem*, pp. 152-155.

Guía y grandes temas de conversación

- *Grandes temas*
- Guía para la entrevista
- **Preguntas que guían mi investigación**

Núcleo familiar

- ¿Qué me puedes contar de tu núcleo familiar?
- **Deseo conocer si la persona fue educada en un ambiente familiar tradicional y conservador y si ello tuvo influencia de alguna manera para que optara por participar en las terapias de conversión o en Courage Latino.**

Escolaridad y religión

- Cuéntame sobre la educación que recibiste.
- ¿Qué me puedes decir acerca de la formación que recibiste en la fe?
- **Deseo saber si la escolaridad o la religión (fe) que le fue transmitida o impuesta a la persona, influyó para que considerara, o fuese obligada a, participar en alguna terapia de conversión o en Courage Latino.**

Terapias reparativas

- Háblame sobre las terapias reparativas.
- Cuéntame sobre tu experiencia en este seminario.
- **Deseo conocer, contando ya con la información de los dos anteriores grandes temas de conversación, qué es lo que impulsó a la persona a participar en Courage Latino o en la terapia de conversión, además de conocer la experiencia particular, es decir, si la agradece o no, si le fue de provecho o no, si tiene alguna crítica o no.**

Concepción personal de cuerpo y alma

- ¿Cuál ha sido la razón por la que (optaste / se te obligó a / te viste forzado a) participar de esta terapia / o de Courage Latino?
- ¿Consideras o de alguna manera se te dijo de manera explícita, que la propuesta de vivir en castidad, o sanar la homosexualidad, te ayudaría a salvar tu alma?

- **Considero necesario que este bloque contenga estas preguntas guías más directas por si en los bloques anteriores el informante no desarrolló el punto de manera precisa.**

Bienestar emocional y social actual de la persona

- ¿Cómo describirías tu situación emocional y social actual, tras haber participado en dicha experiencia?

- **Deseo conocer el estado emocional y social de la persona tras haber participado en Courage Latino o en la terapia de conversión.**

Diseño detallado

Opté por hacer 4 entrevistas tomando en cuenta los criterios de inclusión anteriormente descritos, el tiempo requerido para concretarlas y la transcripción de cada una de ellas.

Fue largo el tiempo requerido para encontrar los espacios adecuados en los que fuera prudente preguntar si había alguna persona que hubiera participado en *Courage* o en alguna terapia de conversión, concretar cada una de las entrevistas (por ejemplo, en el caso de “Karla” tomó un mes poder acordar una fecha desde el día que entré en contacto con ella por primera vez) y transcribirlas adecuadamente fue un trabajo exigente.

La primera de ellas a “Carlos”, de 32 años de edad, fue realizada el día 01 de junio del 2023, en el café Starbucks localizado en calle Degollado zona centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La segunda entrevista hecha a “Roberto”, de 46 años de edad, tuvo lugar el día 07 de junio del 2023, en el café Chai Ex Convento, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La tercera entrevista hecha a “Laura”, de 37 años de edad, se realizó el día 25 de junio del 2023 a las 10:46 a.m., vía Zoom debido a que radica en otro estado de la República Mexicana.

La cuarta entrevista hecha a “Karla”, cuya edad no fue proporcionada, fue realizada el día 17 de julio del 2023 a las 17:51 horas, vía Zoom debido a que radica en otro estado de la República Mexicana.

5. Análisis e interpretación

5.1 Análisis

Antes de proceder a realizar el análisis de las entrevistas sugiero tener presente lo que se ha descrito con anterioridad sobre *Courage* y las terapias de conversión, terapias reparativas o terapias ECOSIG.

Referente a la formación en la fe, los cuatro informantes nacieron y fueron educados en un ambiente católico; sin embargo, hay importantes diferencias entre ellos.

“Carlos” explica que se formó dentro de una familia católica tradicional y conservadora en la cual la regla es ir todos los domingos a misa, cumplir con la ley de la Iglesia, donde no es común tocar temas referentes al divorcio o de los cuales no se habla en presencia de los niños y donde la presencia de un sacerdote es la de un hombre de Dios. Su abuela materna fue quien en gran parte le educó en la fe, inculcándole gusto por rezar; participó también en grupos católicos de jóvenes al igual que “Laura”.

Además “Laura” participó como monaguillo, catequista, en grupos de jóvenes y coros de Iglesia.

“Karla” fue formada en la fe católica, en la Iglesia católica modernista y la Iglesia católica tradicionalista en la cual detalló que se desconoce la figura del Papa y se mantiene ajena a los cambios traídos por el Concilio Vaticano II. A diferencia de “Carlos” y “Karla”, “Laura” es la única que describe que viene de una familia en la que “como quien dice eran las creencias católicas por imposición”.⁸³

“Roberto” especificó que viene de una familia que

por parte materna que es sumamente tradicional, es de un pequeño pueblo de Los Altos de Jalisco donde las personas tienen una idea muy específica de cómo ser y de cómo no ser, y entre esas ideas no hay puntos medios, eres bueno o eres malo, eres malo si tienes sexo [...] entonces hay como toda una carga respecto al sexo y la sexualidad. Y entonces desde esa perspectiva mi [familia] materna es sumamente tradicional, muy muy apegada a valores morales cristianos muy clásicos [...] y, la familia de mi papá [...] tenía menos prejuicios morales pero igual son de esa misma área de influencia de Los Altos donde es muy importante el color de piel, donde es muy importante la apariencia y donde es muy importante el dinero.⁸⁴

⁸³ Entrevista a “Laura”, entrevista realizada vía Zoom debido a que radica en otro estado de la República Mexicana, realizada el día 25 de junio del 2023.

⁸⁴ Entrevista a “Roberto”, entrevista realizada en el café Chai Ex Convento, Guadalajara, Jalisco, realizada el día 07 de junio del 2023.

Ahora bien, respecto a la relación de cada uno con su familia se puede observar que existen diferencias importantes entre los informantes.

“Carlos” describe la relación con su madre como buena, añadió también que ella es una persona tranquila; en cambio, la relación con su padre a pesar de que actualmente es buena y hay cercanía, explica que en su momento fue difícil debido a la rigidez, actitudes machistas, agresiones y el mal humor que su padre tuvo, lo cual hace notar, marcó su adolescencia; aclaró que incluso con el resto de sus familiares de parte su padre fue complejo relacionarse, sentía que pasaba desapercibido; además de que fue un ambiente en el que se le enseñó cómo tiene que ser un hombre y cómo tienen que ser las mujeres, uno donde se le decía, por ejemplo, “aguántate, eres hombre, aprende a hacer esto, por qué no puedes hacer esto”,⁸⁵ o donde en ocasiones fue tratado como tonto por no tener habilidad en mecánica; por el contrario, la relación con la familia de su mamá fue más sencilla debido a que todo giraba en torno a él por ser el nieto de menor edad, además el trato recibido de parte de su madre estuvo basado en el apoyo. La relación de “Roberto” con su familia es la más cercana a parecerse a la de “Carlos”, de cualquier manera, con sus respectivas diferencias; en el caso de “Roberto” hace saber que en la relación con sus padres existe dependencia, “ellos cuidan de mí y yo cuido de ellos ... ellos dependen de mí en algún nivel más emocional que física o económicamente”,⁸⁶ razón por la cual explica que no es una relación sana. La realidad de “Karla” es distinta, en su caso no hay relación con su padre biológico ya que desde su nacimiento ha estado ausente. La familia de “Laura” es unida y aunque sus padres están separados no evita que continúen teniendo momentos en los que se reúna la familia completa; al ser la única hija de 4 que aún no tiene hijos, su papá le ha hecho comentarios “casi casi regañándome”, como “y ¿tú para cuándo?”.⁸⁷

Algunas de las consecuencias y efectos que trajo consigo su respectivo círculo familiar y formación en la fe, fue, que para “Carlos” resultara difícil tener ciertas conversaciones, que expresiones como un, “te quiero”, o un “te amo” no existieran por la vergüenza que sentía, o que al estar disfrutando de alguna película en familia ante la sorpresa de cierto tipo de escenas se tornara incómodo el ambiente entre ellos. Hace notar que el haber participado en los grupos católicos juveniles le ayudó a comenzar a tener mayor seguridad

⁸⁵ Entrevista a “Carlos”, entrevista realizada en el café Starbucks localizado en calle Degollado zona centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, realizada el día 01 de junio del 2023.

⁸⁶ Entrevista a “Roberto”.

⁸⁷ Entrevista a “Laura”.

y confianza en sí mismo, a ganar cierta independencia, incluso le llevó a ser líder, a ser extrovertido.

Durante el tiempo que “Laura” participó en los grupos católicos juveniles escuchó comentarios condenatorios dirigidos a la población LGBT+ lo que le llevó a alejarse de sus creencias por un tiempo, o a que “los comentarios que empezaron a hacer y así, yo era de que, me presionaba, de que, pues no quiero que se me note”.⁸⁸

En cambio, “Roberto” hace saber que la relación actual con sus padres le ha llevado a tener que renunciar a su identidad sexual, “yo he tenido que renunciar a ... justamente a mi identidad sexual para que ellos estén bien; no es algo que quiera, pero no es una condición que yo sé que sea como todo el tiempo, pero en este momento es la condición con la que yo pues estoy llevando mi vida”.⁸⁹

Respecto a la escolaridad, “Carlos” al igual que “Roberto” estudiaron en escuelas públicas, “Roberto” tiene una licenciatura en diseño y comunicación gráfica, y actualmente estudia una licenciatura en homeopatía. “Laura” dejó su licenciatura.

Acerca de Courage Latino y las terapias de conversión, dos de los cuatros informantes participaron en Courage Latino, una de ellas vivió una terapia de conversión y uno de ellos decidió no especificarlo.

“Carlos” y “Laura” son los únicos que específicamente explicaron que participaron en Courage Latino. Para que ambos pudieran integrarse tuvieron que pasar por una serie de entrevistas, las cuales, en el caso de “Carlos” tenían como objetivo conocer cuáles eran sus intenciones, sondear cuáles habían sido hasta el momento sus experiencias homosexuales para decidir a qué grupo asignarlo entre los asistentes, pues había quienes tenían mayor experiencia en ese ambiente; y en el caso de “Laura”, ella precisa que no recibió información referente a Courage Latino hasta que fue alguien confiable para ellos. De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas, “Carlos” y “Laura” concuerdan en que las reglas que se les pide respetar y cumplir a cada uno de los integrantes de Courage Latino son no hacerse de alguna pareja, respetar la confidencialidad de cada persona que asiste, aún más si asiste alguna persona conocida, hacer uso de algún alias si el asistente lo prefiere así, y no pasar ningún contacto personal o convivir con alguno de los miembros fuera de las actividades dentro del grupo. A “Laura” se le pidió comenzar a relacionarse con personas sanas, es decir, con personas heterosexuales, alejarse de toda

⁸⁸ *Idem.*

⁸⁹ Entrevista a “Roberto”.

persona que formara parte de la población LGBT+ y evitar buscar información externa a la que Courage Latino les proporcionaba.

Una de las experiencias que le costó más trabajo sobrellevar a “Carlos” es haber escuchado de parte del sacerdote que le entrevistó que tenía que abandonar su inquietud vocacional de ser sacerdote debido a su homosexualidad. Otro dato en particular que le llamó a la atención fue, por ejemplo, “veo todo que ahí hay personas mayores que ya tenían un matrimonio inclusive con un, o sea un señor con una mujer, tenían hijos, pero también estaba trabajando ¿no?, como se dice comúnmente trabajando esa situación”.⁹⁰ A pesar de lo anterior aclaró que el tiempo de su participación en Courage Latino no lo percibe como malo; sin embargo, quedó decepcionado debido a incoherencias entre los mismos miembros del grupo

al final yo lo dejé porque siento que no me sirvió; sí me llevé un poquito de decepción, después platicando con un amigo, porque él también asistió, eh, ya después yo no lo conocí durante el grupo, o sea, con él ya supe después que él había ido, pero también él quedó como con un mal sabor de boca en sí, y ya como que platicando decía, pues es que no son a veces cien por ciento como sinceros ¿no? a veces. Decía como, este sí, de repente sí hay quien puede tirar la onda o le tira la onda, o le tira la onda a alguien, entonces, bueno, y a veces son de las personas que están como llevando como el liderazgo ¿no? ... pues pareciera que como hay una doble, doble cara, una doble vida.⁹¹

Respecto a esto último “Laura” opina lo mismo que “Carlos”, pues explica que a pesar de que se les prohibía, en su caso al ser mujer, relacionarse con otras mujeres para evitar que se diera alguna posible relación, parecía que no aplicaban las mismas reglas para quienes las imponían

pero sí te digo, eran esos pequeños mensajitos de que no te estés juntando con, con demás diversos, por ejemplo, yo en mi caso no estarme juntando con otras mujeres para evitar, o no vernos solas para evitar, o sea, para que no favorezca a una relación. Que la verdad, siendo sinceros se daba mucho entre ellos, para qué nos hacemos tontos ¿no? se daba mucho [este] tipo de relaciones entre ellos mismos.⁹²

A parte de la participación que tuvo “Laura” en Courage Latino hubo un tiempo en el que trabajó para ellos, labor que, explicó, básicamente consistió en atender llamadas de padres de familia pidiendo información sobre cómo quitarles a sus hijos su atracción al mismo

⁹⁰ Entrevista a “Carlos”.

⁹¹ *Idem.*

⁹² Entrevista a “Laura”.

sexo. Supo también que Courage Latino hace promoción de las terapias de conversión “lo que sí me tocó saber en un grupo en el que estuve [es] que ellos promueven lo que son las terapias [de conversión]”.⁹³ Terapias que en el caso de los hombres,

sí me tocó escuchar casos en los cuales sí, de que le pusieron videos, de que le pusieron videos, que, estar sentado viendo videos de que, si ponían en el caso del hombre, porque fue un hombre del que me tocó saber, él siendo hombre que le gustan los hombres le ponían cosas de pornografía, imágenes o un hombre muy guapo y esas cosas y le daban ... no me acuerdo si eran choques o no me acuerdo qué otra cosa, pero algo, algún impulso le daban para empezar a tener aberración hacia eso; entonces, que supuestamente con eso se le iba a quitar. A lo que supe, porque, te digo, yo duré muy poco tiempo ahí, y por medio de otras personas que también conocí ahí supe pues que le fue muy mal con eso, él decidió alejarse completamente de la familia porque en vez de ser algo bueno resultó ser más dañino para él, empezó a afectar su autoestima, entró en círculos de ansiedad, depresión; entonces él mejor por lo sano decidió mejor alejarse de su familia, porque la familia fue quien lo empezó a meter a ese grupo, la misma familia, los papás fueron quienes lo empezaron a llevar a ese tipo de terapias.⁹⁴

“Karla” es la única de los 4 informantes que especificó haberse sometido a una terapia de conversión, detalló que comenzó cumpliendo con penitencias impuestas por el sacerdote que dirigía la terapia, penitencias que en un principio consistían en rezos yendo progresivamente a más,

empezó con muchas penitencias de rezos, al no dar resultado le fue subiendo de tono en un sentido ya más físico ¿no? [...] Horas rezando el rosario, subir el cerrito de la virgen que está allá en Hermosillo, Sonora. Incluso en su momento él me ordenó ponerme un lazo ¿no? en el abdomen para que cada cuan... cada vez que yo tuviera un pensamiento “pecaminoso” como él lo decía, con respecto a una mujer, yo tirara, jalara el lazo, para que el dolor borrara ¿no? el pensamiento. Y así, duró varios años, como 4 años, 5 años, hasta que un momento hubo una, cuando yo seguía enamorada de mi amiga, y cuando fui con él a decirle pues como muy desesperada de decir, oye, esto no está funcionando, y ella y yo incluso avanzábamos en la cuestión física, en la atracción física, nunca llegar a tener relaciones sexuales, pero mucho contacto físico; y yo iba a confesar eso, entonces él me dijo, ¿sabes qué? pues ya vamos a tener que, como acudir a ayuda profesional y me dio la tarjeta de un psiquiatra y me dijo, “este es el psiquiatra, te va a dar electroshocks, con eso te va a borrar los pensamientos pecaminosos” y atrás me anotó [el nombre] de una ginecóloga, y me dijo, “y ella te va a dar estrógenos para recuperar la feminidad perdida, y con eso te vas a curar”. Cuando dijo la palabra curar fue así como “pum”, algo se encendió en mi cerebro, o sea, tenía 25, 26 años, dije, pues si yo no estoy enferma, estoy enamorada, entonces fue que salí en ese

⁹³ *Idem.*

⁹⁴ *Idem.*

momento huyendo de la Iglesia, agarré mi carro y tuve mi primer ataque de pánico, pero no volví nunca más a esa Iglesia.⁹⁵

Describió además que el grado de las penitencias a cumplir dependían siempre del contacto físico que hubiera tenido con su compañera, razón por la cual explicó que al no notar conversión alguna llegó a tener ideas suicidas. Es por ello que describe toda esta vivencia como un infierno y una tortura,

Sí, es una tortura, es una tortura porque dinamitan ... yo creo que lo más íntimo y poderoso de una persona es su fe, su espiritualidad, al menos hasta donde la tienen entendida, hasta donde la tiene entendida en este momento pues, ¿sabes? Entonces, usar eso contra ti misma es algo totalmente, es una tortura, es un, es una bomba atómica ¿no? o sea ... pero, te digo, sí es algo que te dinamita por dentro y recuperarte de eso ... lleva años; incluso no sé si realmente algún día te llegas a recuperar, vives con eso, pero, justo creo que ahorita para mí es la fuerza que me tiene impulsando las leyes ¿no? O sea, al menos darle un sentido a todo eso.⁹⁶

“Roberto” es el único que, después de preguntarle en distintos momentos de la entrevista si su participación fue en Courage Latino o en una terapia de conversión, optó por no especificarlo; solo hizo saber que se le ingresó a un centro de rehabilitación. Sobre su experiencia en el sitio compartió que

el que era mi exnovio ... me despertó, me dijo vamos, te voy a llevar a un lugar, te voy a llevar a comer ¿no? y pues yo sabía que yo iba a entrar a un lugar x, y entonces no me pude despedir de mis papás ... yo no sabía hacia donde me llevaban ... tenía en ese momento muchos miedos, no sé si absurdos o no de no volver a mi casa nunca ¿no? yo dije, pues a lo mejor este *wey* me quiere desaparecer o no sé. Yo me encontraba como en *shock*, me subí al carro, me intenté bajar en un alto o cuando estaba el coche en, en movimiento porque no quería; y cuando llegué pues obviamente pues entré, me revisaron que no tuviera pues sustancia encima y después de ahí hubo alguien que habló conmigo muy tranquilo, amorosamente, me dijo oye, estás bien, aquí no te va a pasar nada, vas a estar mejor que afuera, necesitas desintoxicarte, necesitas tener un tiempo para pensar en ti, para procesar, para reiniciar tu vida ¿no? y se portaron muy bien, la verdad es que yo no tengo ninguna queja del lugar, soy habitual de él, ayer fui y me he comprometido con intentar ayudar a personas que han vivido la misma experiencia que yo. Pero sí me doy cuenta de que yo tuve esa suerte infinita de llegar a un lugar donde se me respetó, creo que hay muchos lugares donde sí se busca que las personas cambien o que dejen de ejercer su sexualidad, esta parte de, pues está bien que seas gay, pero pues olvídate de tener sexo.⁹⁷

⁹⁵ Entrevista a “Karla”, entrevista realizada vía Zoom debido a que radica en otro estado de la República Mexicana, realizada el día 17 de julio del 2023.

⁹⁶ *Idem.*

⁹⁷ Entrevista a “Roberto”.

Analizando las razones por las cuales cada uno buscó participar ya sea en Courage Latino o en las terapias de conversión, encuentro lo siguiente, “Carlos” supo de la existencia de Courage Latino por un sacerdote amigo suyo y entre las razones por las cuales buscó entrar en contacto con ellos fue porque sabía que ser homosexual no iba conforme a sus creencias religiosas, por sentir un apoyo, saber que no estaba solo, tuvo miedo de que alguien se enterara de su homosexualidad o que se le notara y, “como esta parte de también sentir la culpa, de sentir que algo no está bien conmigo y decir, bueno, voy a sanar, voy a sanar, voy a ... se me va a quitar esto, entonces como que esa era la motivación pues ya”.⁹⁸ Además, detalló que asistió a las reuniones semanales a escondidas de sus padres diciéndoles que asistía a un grupo de jóvenes profesionistas al que le habían invitado; realidad que cambió hasta hace poco cuando les platicó a sus padres realmente a dónde asistía y el porqué, lo cual describe como una experiencia dolorosa.

Las razones por las cuales “Karla” y “Laura” buscaron atender ya sea a la terapia de conversión o asistir a Courage latino no soy distintas, ambas coinciden en que la razón principal fue haber escuchado discursos condenatorios, ya sea, en el caso de “Karla” de parte de un sacerdote durante una confesión referente a su atracción al mismo sexo, o en el caso de “Laura” a través de sermones en la Iglesia en los cuales calificaban a las personas LGBT+ como promiscuas y enfermas, asegurando que Dios no los quiere así. Todo esto, narra “Laura”, le provocó un conflicto interno que le generó depresión, se alejó de su participación en la Iglesia y buscó a través de la página de internet, www.catholic.net respuestas a lo que estaba viviendo, medio por el cual dio con Courage Latino.

“Roberto” explicó que su ingreso al centro de rehabilitación fue contra su voluntad; sin embargo, dice entender la decisión que sus padres tomaron al hacerlo

me sentí en un momento muy exhibido y muy quemado públicamente en las redes sociales, se filtraron videos, eh, muy explícitos donde estaba drogándome y teniendo sexo; intentaron chantajearme con eso ... me vi envuelto en una serie de temas muy complicados, me familia se dio cuenta, y entonces en el momento del coraje y en el momento del, pues de, de la protección y en el momento de no saber qué hacer conmigo, y lo entiendo, pues optaron que ingresara yo a un centro de rehabilitación, no era lo que yo quisiera pero tuve la suerte de llegar a un lugar donde se me trató muy bien y de manera muy respetuosa y donde pues nunca vieron

⁹⁸ Entrevista a “Carlos”.

mal la parte de ser gay, pero sí sé de personas que han tenido la misma experiencia donde, es, te vamos a quitar lo *joto* sí o sí.⁹⁹

Conociendo cómo fue que se le internó a “Roberto” y que en comparación con los demás informantes no pudo decidir por su cuenta las razones por las cuales participar, el rechazo o discurso condenatorio que recibió de parte de ciertos grupos no son del todo diferentes a lo que los demás informantes experimentaron, como

por darme cuenta que había registros de presencia judía en los Altos de Jalisco publiqué un trabajo y demás, y eso causó que fuera tildado como de ser gay, homosexual, moreno, pobre, drogadicto, lo cual ha sido para mí como de que he sido perseguido y quemado, ah, con VIH, entonces es, he sido tildado de judío marrano ... me vi expuesto en mi diagnóstico de VIH donde nuevamente la gente empezó como a, hubo quienes incluso pues como que buscaban lincharme ¿no? asociaron esa situación, por ejemplo, con que era una persona que por todas estas características tenía que ser automáticamente pedófilo, entonces era, es algo que nunca ha pasado por mi mente, pero sí me he encontrado con personas que han pensado eso de mí pues, y me ha dolido mucho.¹⁰⁰

Dentro de la información recopilada se encuentran datos referentes a condena y salvación. “Carlos” y “Laura” coinciden en este punto puesto que ambos participaron en Courage Latino. En el caso de “Carlos”, algunos de los temas que trataron fueron los siguientes:

pues ahí en el grupo también nos hablaban de cómo era parte de una herida toda la atracción al mismo sexo [...] que en el hombre es por el poco apego al papá y al interés, y como el ver desconocida esta área de lo masculino. [...] Pues más que nada ponían la propuesta de la castidad como una vivencia pura de la fe, y como esta parte de decir, bueno, estás creyendo en algo que pues, donde no cabe una práctica homosexual [...] Entonces, no era explícito así tal cual, pero entendíamos que era, bueno no, yo entendía que pues era parte de mi salvación el vivir en castidad [...] pero sí era implícito, que era parte de la vivencia, de lo que pedía la Iglesia, entonces para estar en conformidad con la Iglesia también pues con el vínculo con Dios, pues sí tenías que vivir en castidad.¹⁰¹

Este relato no difiere mucho del que “Karla” escuchó de parte del sacerdote que le impuso la terapia de conversión, en su caso se le dijo que continuar teniendo atracción hacia su mismo sexo “era un pecado y que me iba a ir al infierno [...] pero que, si yo seguía las penitencias y todo, podía pues ganarme el cielo”.¹⁰² “Laura” añadió además que durante

⁹⁹ Entrevista a “Roberto”.

¹⁰⁰ *Idem.*

¹⁰¹ Entrevista a “Carlos”.

¹⁰² Entrevista a “Karla”.

su participación en Courage Latino se le dijo que las personas que forman parte de la población LGBT+ lo son por algún motivo y que debido a que se fueron “haciendo”, a través de las terapias de conversión se puede volver a ser heterosexual; además de que se debe vivir en castidad toda la vida si quiere ir al reino de los cielos; o que alejándose de todo lo que tenga que ver con la diversidad sexual se puede ser salvado.¹⁰³

Respecto al estado emocional, social y la experiencia de cada informante tras su participación en las terapias se aprecian diversas opiniones, “Carlos” compartió que su vida como persona consagrada le ha llevado a final de cuentas a una vivencia en castidad

Creo que sí me ha costado trabajo, como el asimilarlo, el decirlo, sobre todo antes de entrar ya al instituto religioso, sí ha sido de repente el deseo de decir, chin, me hubiera gustado tener o experimentar tener una pareja o algo. Pero creo que sí me ha causado ciertas dudas, como ciertas preguntas que a lo mejor no he resuelto, pero como una especie de dicotomía, como decir, chin, a veces quisiera, pero vivo esto, como el sentir que no estoy siendo a veces 100% coherente ¿no? con lo que yo creo, con lo que yo vivo, sí ha sido un luchar, creo que también algo que me ha ayudado ya posteriormente, ya estando en el instituto, ha sido la dirección espiritual pero también acompañado con un psicólogo que es sacerdote, y creo que él también me ayudó mucho a darme cuenta que, pues era algo también parte de mí, como, tienes que unirlo con tu vida, es parte de ti, el tener atracción al mismo sexo [es] parte de ti, no va a cambiar, no se te va a quitar, no se te va a sanar.¹⁰⁴

“Laura” compartió que al darse cuenta de que su familia no tenía complicación alguna con que ella fuera una mujer lesbiana y cuando escuchó de parte de un arzobispo que Dios la amaba tal y como ella era, no vio razón de continuar en Courage Latino

mis hermanas [me] dijeron, oye, pues a dónde vas y a qué vas, por qué motivo vas; entonces, ya que les empecé a manifestar mi inconformidad, o sea, el conflicto que traía yo y el por qué iba a eso, fue cuando ellas empezaron a manifestarme, oye, pero es que nosotras no tenemos ningún problema con tu orientación, nosotras te queremos y te amamos tal cual eres pues, o sea, no vemos el por qué ir a esos eventos si nosotras así te queremos y te aceptamos. Y luego fue precisamente también en el momento cuando me tocó ir con el arzobispo que estaba en activo en ese momento, cuando iba yo a presentarle Courage, y él me dijo, está bien, pero recuerda una cosa, dice, tú eres creación de Dios, Dios te ama tal cual eres porque él te hizo (...) que me dijera, oye, no tienes ningún problema y tú eres una mujer diversa, no tienes ningún problema con eso, Dios te ama así (...) ahí fue cuando yo ya dije, no pues entonces no, esto no es, no es para mí pues, o sea, ya ahí fue cuando me, mejor me salí [de Courage].¹⁰⁵

¹⁰³ Entrevista a “Laura”.

¹⁰⁴ Entrevista a “Carlos”.

¹⁰⁵ Entrevista a “Laura”.

Añadió además que se permitió volver a ser afectivamente expresiva, sin complicarse si por ejemplo quería dar un abrazo a alguna amiga suya; pudo entablar amistades con mujeres, se integró a un grupo católico conformado por personas pertenecientes a la diversidad sexual, va a misa, y está casada con una mujer

ahora sí que ser tal cual soy, ser una persona sin filtros, tirar esas barreras que yo me había formado y vivir la vida como debe de ser, siempre también conforme a mis creencias ¿no? de no andar haciendo mal a los demás, no estar mintiendo y esas cosas. Y te digo, y a los meses fue cuando conocí, empecé a meterme ya ahora sí a las redes sociales, a buscar amistades, porque yo no tenía; yo me había vuelto muy cerrada, y empecé a hacer amistades y cosas así, y una de ellas ahorita actualmente pues es mi esposa. [...] como que un reinicio; y hasta ahorita a la fecha pues sigo ... ya no soy tan activa en la Iglesia ¿no? pero pues estoy en un grupo católico diverso, vamos a misa, de hecho, ayer fue la misa por la inclusión, estoy casada, así que hoy me siento mucho mejor.¹⁰⁶

Para “Roberto” un miedo latente es volver a tener que estar en un centro de rehabilitación, vivir de nuevo la soledad y el deterioro de su persona. Narra que su experiencia después de haber estado internado tiene sus días difíciles; sin embargo, no se compara a lo que sufría antes de su intervención. Incluso pareciera que su entorno familiar y la idea de pecado que se le enseñó siguen siendo relevantes:

tienes el miedo de regresar, de regresar, ya sea, a pasarte otro tiempo en un centro, que eso sería algo que lo veo como una situación complicada, difícil emocionalmente, porque a nadie le gusta estar como sin ver a la gente que quiere y, y aislada, pero yo digo que el mayor miedo es el volver a vivir el infierno ¿no? volver a experimentar la soledad, volver a experimentar el que la comida no te sepa, el que los colores los veas grises, el que no sabes si es de día o es de noche, el no tener energía ni para levantarte, ver cómo tus dientes se te caen y se te pudren, el ver cómo tu piel se vuelve de otra forma, el no tener control de tus movimientos [...] yo creo que lo que pasó desde que llegué a ese lugar hacia delante ha sido complicado, pero es soportable, hay días difíciles, pero lo que pasó previo a, es otro nivel de dolor, porque luego no paras ¿no? cuando te pasa algo tan tremendo dices, bueno, ahí debí haber parado ¿no? y te das cuentas de que hay una inercia ¿no? hay una inercia que luego te das cuenta que tiene que ver con las creencias que tienes, con temas no resueltos de tu familia, con la construcción del pecado ¿no? de, todo esto ¿no? con lo que vas creciendo desde niño.¹⁰⁷

Algunos cambios que su familia esperaba ver en “Roberto” después de haber estado internado fueron, por ejemplo, que ya le gustaran las mujeres, que reconociera que todo

¹⁰⁶ *Idem.*

¹⁰⁷ Entrevista a “Roberto”.

lo que había hecho era pecado, querían que fuera más discreto o que cambiara su forma de vestir

También como esta parte de, de querer cambiarme ¿no? de querer que me gusten las mujeres, esta parte de que todo lo que has hecho es como [un] gran, gran, gran pecado [...] mi hermana [...] cada vez que tiene oportunidad me lo dice, es esta parte como de, por qué no eres discreto, por qué no eres, por qué, por qué no eres otro, por qué no eres otro ¿no? y ella tenía la idea de que yo iba a salir de ahí pues siendo otra persona, y que me iba a olvidar como de, de, pues los hombres ¿no? y que, y que iba a perder como esta parte de mi identidad ¿no? de mi forma de vestir, de mi forma de ser, me empezó a comprar ropa distinta para que me viera más discreto ¿no? con colores más discretos, obviamente no funcionaron y básicamente era como, como tapar un poco la vergüenza ¿no?¹⁰⁸

“Karla” explicó que lo que le salvó de lo que vivió en la terapia de conversión fue el arte y que su mamá haya aceptado sin dudar que sea una mujer lesbiana. Actualmente es acompañada por terapeutas especializados en ayudar a personas que hayan sido torturadas.

En mi caso fue muy importante, y yo creo que lo que me salvó la vida en ese momento fue salir del closet con mi mamá, que mi mamá me aceptó sin dudar, y al menos creo que es[o] fue como el rayito de esperanza de agarrarme ¿no? y volver a empezar a armar las piezas y volver a reconstruirme o volver a integrar eso que se había roto por dentro. Y lo segundo fue el arte ¿no? creo que para mí también agarrarme del arte fue mi salvación, entonces todo ese proceso que ya van más de 15 años [...] sí ha sido un proceso de muchísimo autoconocimiento, mucha sanación, mucha ciencia en muchos aspectos en el sentido de acudir con terapeutas, métodos de recuperación de la tortura; ahorita actualmente incluso me encuentro en un proceso terapéutico que se llama EMDR¹⁰⁹ que utilizan obviamente con personas que han sufrido shock, traumas muy fuertes. Y siento que, de todas, bueno, o a lo mejor es como ya es el cúmulo de todas, pero esta creo que ha tenido el mayor impacto positivo ¿no? y eso es, como un proceso de aprender a vivir con eso de una manera pues más sana y fuerte ¿no? Porque, y te digo, pues el activismo también ha sido una forma útil [para] comprender mucho la vida, ¿no?¹¹⁰

¹⁰⁸ *Idem.*

¹⁰⁹ La terapia EMDR también conocida como TRT (Terapia de Reprocesamiento del Trauma) es un abordaje psicoterapéutico reconocido para tratar trastornos de estrés posttraumático. Asociación Mexicana de terapia EMDR, “¿Qué es la Terapia EMDR?” en *EMDR México*, <https://www.emdrmexico.org/que-es-la-terapia-emdr>, Consultado 19/IX/2023.

¹¹⁰ Entrevista a “Karla”.

5.2 Interpretación

Sobre la base del análisis comparativo anterior podemos emprender la interpretación y explorar la relación que tiene el planteamiento filosófico expuesto en esta investigación con la experiencia compartida de cada uno de los informantes.

Para esta parte del trabajo solo pido al lector que esta sea una oportunidad para dejarse interpelar, cuestionar y enriquecer por lo que la otra persona tiene que decir respecto a su experiencia. Para ello me gustaría dar inicio citando a un profesor sobre una reflexión metafísica al tratar a Platón en su búsqueda de lo *verdadero*:

Se trata de detenerse y no contestar con lo inmediato, es decir, huir de los discursos prestados, aquello con lo que cuento. Habrá que hacerlo hasta que se disponga de un discurso estable, pues lo verdadero no está mezclado con lo inmediato. El problema con el que nos encontramos es ¿cómo permanecer en el ámbito de la verdad si se vive en lo inmediato y a la vez se exige lo verdadero, lo bueno y lo bello?¹¹¹

Respecto al terreno de investigación invito al lector a cuestionarse lo siguiente, ¿cuáles son los discursos prestados con los que se cuenta al tratar sobre la diversidad sexual? Lo preguntaría también de la siguiente forma, ¿nos hemos dado la oportunidad de preguntarnos por qué opinamos y pensamos como lo hacemos?

Esta es la razón por la cual he dado inicio a mi investigación con la revisión de fundamentos teóricos, para hacer un acercamiento, entender, buscar el posible origen del rechazo hacia la población LGBT+, y para que, antes de apresurarnos a afirmar que una postura u otra tiene la razón o posee la verdad, puedan crearse espacios de diálogo seguros entre posturas opuestas dispuestas a escuchar la experiencia de la persona frente a nosotros.

Teniendo la transcripción y el análisis de las entrevistas hechas a los informantes, y lo que Platón, Agustín, Descartes y Foucault escribieron sobre el problema que nos concierne me formulo las siguientes preguntas, ¿qué hay detrás de la decisión de cada informante o de sus respectivas familias para que sus hijos participaran voluntaria o involuntariamente en *Courage*, en las terapias de conversión o en las terapias Ecosig? ¿Hay posibilidad de que el núcleo familiar o la formación religiosa en la que cada uno

¹¹¹ Esta nota la he formulado haciendo síntesis de lo explicado en clase de Metafísica, impartida por el Dr. Pedro Antonio Reyes Linares. Doctor y máster en Filosofía por la universidad de Comillas. Maestro en Filosofía Social y licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el (ITESO), Instituto en el cual imparte a nivel Licenciatura los cursos de Historia de la Filosofía I, Metafísica y Filosofía de la Religión.

creció esté influenciada por el pensamiento filosófico que se ha expuesto? ¿Cómo están Platón, Agustín, Descartes y Foucault presentes en este discurso?

Para responder a estas preguntas daré comienzo explicando que de mi planteamiento filosófico extraje 5 grandes núcleos, o 5 grandes temas, 1) lo que considero es el origen del problema, 2) la visión de que el alma esté atrapada dentro de un cuerpo y la tensión que esto genera, 3) el cuidado del alma sobre el cuerpo, 4) condena y salvación, y 5) la búsqueda de conversión para asemejarse y estar en comunión con Dios o atender a lo exigido al alma y a lo *Bueno*.

Ahora bien, iniciaré presentando estos cinco grandes temas en cada filósofo siguiendo lo desarrollado anteriormente en la parte filosófica para que después, teniendo las herramientas necesarias, podamos responder las preguntas presentadas.

Considero que el origen del problema en Platón se encuentra en la alegoría usada en el diálogo del Fedro, cuando se explica que la naturaleza de *los corceles* y *el cochero* de las *almas* de los *demás seres* está mezclada con *bien* y *mal*; razón por la cual en su esfuerzo por elevarse a *regiones superiores* y por lo difícil que resulta guiar a los corceles, el alma va perdiendo sus alas hasta que cae en *tierra* y se adhiere a un *cuerpo terrestre*, unión que da como resultado a un ser vivo. Es por esta unión y por estar entre el ámbito de lo inmediato (el mundo sensible) y el ámbito de lo eterno (el *bien*, lo exigido al alma) que el alma entra en una constante tensión, y se ve sometida a movimientos ajenos del ámbito de lo inmediato. ¿Qué ha de hacer entonces el alma? Evitar el trato continuo con el cuerpo, evitar ver como *verdadero* lo corpóreo, lo relacionado con los sentidos y lo referente a los placeres del sexo, los placeres groseros; tiene que alimentar la inteligencia con lo *Verdadero*, lo *Bueno* y lo *Bello* para evitar andar errante por tierras de “proscripción” y “merecer” un día volver a tomar las alas y volar de nuevo a la patria de las almas. Para recuperar las alas y atender al *Bien* hemos de *dar muerte al cuerpo* y *convertirnos*, pasar por una purificación para que después de la muerte recibamos el “premio” de ser acogidos en “la morada de lo divino”; hemos de pasar por una *con-versión moral*.¹¹²

El origen del problema en Agustín es la influencia maniquea que conservó para explicar la razón de los conflictos que experimentaba entre el bien y el mal; dando por supuesto que existen dos principios diversos y contrarios entre sí, la *naturaleza* y *sustancia* del *Bien*, y la *naturaleza* y *sustancia* del *mal*.

¹¹² Ver *supra*, pp. 4-7.

Agustín asegura que la *Santísima Trinidad* participa en la naturaleza del *hombre*, a pesar de ello, aunque seamos la creación más cercana a todo lo que hizo Dios aún tenemos el trabajo de perfeccionarnos para asemejarnos a *Él*. Recordemos que Reale y Antiseri afirman que Agustín hace uso de la fórmula socrática para explicar al *hombre*, describiéndolo como un *alma* que hace uso de un *cuerpo*; realidad que a mi parecer nos dirige al mismo conflicto ocasionado por Platón, a una lucha entre “*lo que quiero y lo que no quiero*”, a una lucha de *voluntades* que termina tomando lugar en el *cuerpo*. Para conseguir la paz hemos de pasar por una *conversión* de lo que libre y equivocadamente hemos escogido, de lo que no armoniza con Dios, “de la costumbre carnal, por el cuerpo que se corrompe”, del mal que representa una *carencia* o *privación del ser*, de la *voluntad* que por naturaleza “debería” de atender “al *sumo Bien*” pero elige “bienes inferiores”; es entonces que se justifica que suframos *males físicos*.¹¹³

Tal y como podemos observar, hay una clara conexión entre Platón y Agustín y entre aquello de lo que nos tenemos que liberar si queremos asemejarnos a Dios o habitar en la *morada*, es decir, de lo que tiene que ver con lo que el cuerpo “sugiera”, o lo que el cuerpo “pida”; es claro que ni Platón ni Agustín proponen anular al cuerpo, pero sí moderarlo, controlarlo.

Antes de continuar, propongo la siguiente pregunta, ¿de qué forma está presente en cada uno de nosotros este discurso? Si permanecemos atentos, se nos pide “moderar” y decir no a lo que “no sintoniza” con Dios, a lo relacionado con los placeres sexuales y con los excesos; recordemos que de acuerdo con Foucault el placer sexual estaba bien visto solo si tenía como finalidad engendrar. Entonces, respecto al cuerpo, pareciera que lo que está permitido atender cambia según sea el interés de quien provenga el discurso. Ahora bien, ¿quién dicta lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién se adjudica el poder para hablar en representación de Dios para señalar lo que es pecado? ¿Cuál es el interés detrás de quien o de quienes se adjudican tal poder? ¿Cuál es la moral que prevalece y qué repercusiones tiene en aquellos que no obedecen el orden establecido o la moral impuesta? Continuemos estudiando el origen del problema en Descartes y el origen del problema que encontró Foucault en *Historia de la sexualidad*.

Recordemos que Descartes en su búsqueda de certeza y reglas para demostrar el carácter objetivo de la razón, demostrar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, y al acatar la orden de renovar la filosofía dentro de un espíritu católico, lo primero que hizo fue

¹¹³ Ver *supra*, pp. 11-13.

poner en duda todo, se deshizo de todas las falsas opiniones que había dado por ciertas y sus fundamentos, es decir, los sentidos, hasta que lograra equilibrar los prejuicios y que estos perdieran el poder de confundirle. Lo primero que no dudó es que “soy algo”, soy una “cosa pensante” que existe, duda, entiende, afirma, niega, quiere, imagina, siente, y que todo esto sin duda reside en mí. Es pues que esta “cosa pensante”, quien *soy*, ha sido creada por Dios, substancia infinita, en cierto modo a su imagen y semejanza, imperfecto, que aspira siempre a algo mejor; y aquello a lo que puedo llamarle *naturaleza corpórea, cuerpo, cosa extensa o materia* en la que solamente tuvieron que ver cada uno de nuestros padres es aquello en lo que *yo* estoy encerrado. Es por ello que, al haber sido creado “debo” atender o procurar algunos “cuerpos” y evitar otros, mi *voluntad* ha de atender a lo “agradable” y al orden que Dios ha dispuesto para todo.¹¹⁴

Respecto a “la moral provisional” que usó Descartes cuando se propuso suspender todo conocimiento, recordemos que empezó por conservar las leyes, costumbres y opiniones de aquellos quienes consideró más sabios y sensatos, considerándolas verdaderas ¿cómo afecta esto? ¿A quién consideramos lo suficientemente sabio y sensato como para seguir sus leyes, costumbres y opiniones al punto que dicte cómo tengo que vivir? Deseo detenerme un poco más con estos planteamientos; si alguien respondiera que las leyes que sigue son las de Dios, le haría la siguiente pregunta, ¿a qué práctica lleva?

Siguiendo el pensamiento de Descartes, pareciera ser que con él se marca una ligera, pero importante diferencia con Platón y Agustín; pues en el momento en que Descartes reconoce que soy una *cosa pensante* y que en mí están contenidas las ideas de las cosas corpóreas (extensión, figura, situación y movimiento), duda si la naturaleza corpórea está en “mí” o si ambas naturalezas son la misma cosa. Se muestra entonces una continuidad y evolución del pensamiento platónico y agustiniano; continuidad porque se sigue planteando la existencia de la naturaleza del bien y la naturaleza del mal, de una naturaleza corpórea y una pensante, pero, también una evolución porque Descartes plantea la posibilidad que ambas naturalezas sean la misma.

Si cuerpo y alma son lo mismo, si mi naturaleza pensante y corpórea son lo mismo, ¿por qué castigar lo corpóreo? ¿por qué buscar “controlarlo” cuando en ocasiones pareciera que lo que se sugiere es anularlo? ¿por qué existen agrupaciones como *Courage* y las terapias de conversión que insisten en que la práctica de la homosexualidad no es aceptable? ¿por qué han contado con el apoyo del gobierno del estado y de algunos

¹¹⁴ Ver *supra*, pp. 14-22.

miembros de la Iglesia Católica, como el cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez? ¿en qué se fundamenta la propuesta de que alguien homosexual puede regresar a un buen camino, o que tiene que vivir en castidad? ¿Por qué se relaciona a la práctica de la homosexualidad con el pecado?

Foucault no falla en explicar que, desde el inicio de la práctica del bautismo, la penitencia, la guía o dirección espiritual, así como la práctica de la virginidad tienen como finalidad que la persona viva “mejor”, que muestre arrepentimiento de sus pecados pasando por una conversión o purificación para asemejarse cada vez más a Dios o buscar atender a su voluntad. ¿Cómo es que pasamos de ello a justificar la puesta en práctica de discursos y técnicas para “ayudar” a que alguien homosexual cambie de vida? ¿Por qué pareciera ser que se continúa relacionando la práctica homosexual con una enfermedad, a pesar de que la OMS ya corrigió su postura al respecto y eliminó la homosexualidad del inventario de las enfermedades?

Una pregunta importante a responder es por qué el catolicismo sugiere al homosexual vivir en castidad. Siguiendo lo descrito por Foucault la razón principal es que toda relación que no tuviera como finalidad tener hijos y asegurara la existencia de futuros cristianos no era aceptable, era condenable y abominable, por lo tanto, quien renunciara al matrimonio tenía que vivir en castidad. ¿Qué sucede entonces con quien no sigue este “orden establecido”? Para responder a ello y conocer el por qué se relacionó a la homosexualidad con la enfermedad recordemos que Foucault en *Historia de locura* explica que el problema dio inicio en el momento en que se relacionó a los pacientes que sufrían de lepra con un “castigo justo” por sus acciones o los males que la persona había cometido, por lo que excluirles era más que justificado; tiempo después las enfermedades venéreas tomaron el lugar de la lepra dando inicio a la construcción de lugares especiales para que se les tratara, continuando con la práctica de la exclusión. Fue en estas mismas casas en las que también se dejaba a su suerte a quienes eran considerados “locos” o “insensatos”, entre ellos se consideraba tales a quienes practicaban orgías o a quienes se entregaban al “desorden”; no visto como castigo, sino como “ayuda”.

Estos lugares después se tornaron en espacios en los que se buscó instruir, mantener ocupados, castigar y corregir la ausencia de moral para reformar y “eliminar” a los “asociales”. Surgieron entonces quienes agradecían que se les haya llevado a estos espacios y aceptaban el orden impuesto, conocidos como “los de Jesucristo” y quienes lo

rechazaban o no lo agradecían, conocidos como “los del demonio”.¹¹⁵ Siglos después también se relacionó con la locura a ciertas formas de prácticas sexuales y a la homosexualidad, lo que nos lleva al punto principal de esta investigación; si se relacionó a la homosexualidad con la locura, entonces debido a la historia y prácticas precedentes, el encierro y la búsqueda de cura quedan justificados.

¿A qué ha llevado y qué consecuencias ha traído lo anterior?

Ha llevado a una continua y progresiva reproducción de época a época del discurso dicotómico entre cuerpo y alma en la cual se prioriza el cuidado y culto del alma sobre el cuerpo, haciendo uso de una moral que propone orden y control sobre las pasiones corporales que considera inadecuadas e inconvenientes para asemejarse a Dios, alcanzar la vida eterna o atender a lo que le conviene al alma.

Ha llevado a la práctica de una moral religiosa que relaciona todo lo que esté fuera de lo que establece y ordena como pecado, a relacionarlo con el mal; razón por la que, si alguien desobedece a lo que aparentemente Dios ha establecido, o si alguien altera dicho orden, entran en acción instituciones cuyo objetivo es curar, reorientar, internar, para que la persona se reinserte en la sociedad de acuerdo con lo que se considera la única forma correcta de vivir.

Soy consciente de que los efectos de la práctica de la moral que concibe al cuerpo como impedimento para que el alma atienda a lo que debería son mayores a los expuestos en esta tesis, razón por la cual permanece la inquietud de realizar futuras investigaciones al respecto.

Ha llevado también a discursos de conversión que “ofrecen” o imponen la castidad como único medio para ser merecedores de ser salvados, merecedores de Dios, a hacer creer que por ser la homosexualidad “una enfermedad” la única solución es cambiar o “volver” a ser heterosexuales, a un control de pasiones e impulsos. Estos discursos están dirigidos especialmente a la población LGBT+.

En el apartado referente a Descartes planteé el peligro que puede suponer hacerse de una moral basada en lo que “otros” afirman que es mejor para vivir “adecuadamente”, pero, ¿qué sucede cuando además de ello se busca que otras personas vivan de acuerdo a lo que considero les conviene o de acuerdo con lo que “deberían”? Invito a regresar al análisis de las entrevistas y leer lo que estas acciones pueden ocasionar, más aún cuando afirman

¹¹⁵ Ver *supra*, pp. 28-31.

que la práctica de esta moral “es lo que Dios quiere” o que, de no vivir así, o de no cambiar, se será mal visto o rechazado por la familia y la sociedad.

Es este tipo de “moral” la que de acuerdo con los informantes puedo ver puesta en práctica en *Courage* y en quienes dirigen o llevan a cabo las terapias de conversión o las terapias Ecosig; hacen uso de discursos y prácticas fundamentadas en una moral señalando que la práctica de la homosexualidad es “tratable”, “algo que se puede cambiar”; y que, si se desea, existen terapias de conversión que pueden ayudar a que la conversión o el “regreso a la heterosexualidad” tenga mayor posibilidad de suceder. Una moral que persigue lo que un grupo selecto considera apropiado para los demás y que cuenta con el apoyo de instituciones para poner en práctica lo que desea para quienes no viven como ellos consideran “deberían de”, además de hacer uso de un discurso ambivalente en el que dicen respetar a la población LGBT+ pero a la vez afirman que practicar la sexualidad es pecado o no va acorde con la voluntad de Dios.

Es impresionante darse cuenta de que este discurso no está presente solamente en *Courage* o en quienes llevan a cabo las terapias de conversión, sino también en familias, grupos juveniles, sacerdotes, ambientes laborales, etcétera. En muchos de estos espacios, aún ahora, las personas ocultan su pertenencia a la población LGBT+ por el miedo latente de estar expuesto a agresiones verbales o físicas, a ser rechazado, juzgado, mal visto, encarcelado, o visto como alguien “apto” para ser llevado a espacios como *Courage* o las terapias Ecosig.

Llegados a este punto de la investigación y sobre la base de lo desarrollado, considero importante cuestionar si la moral en la cual se basa nuestra forma de pensar y de actuar dicta que tenemos el derecho de imponer, indicar, o decir a alguien perteneciente a la población LGBT+ que “debe” cambiar, que no debería practicar su sexualidad o nos lleva a actuar de forma violenta, en este caso, parece indispensable reflexionar y estudiar el porqué de nuestro rechazo y agresión. A pensar qué discurso hemos heredado, a quién le hemos dado el poder para creer sin dudar que lo que nos enseñaron tiene que ser, a darnos el tiempo de conocer por qué opinamos como lo hacemos.

Considero de vital importancia conocer el alcance que ha tenido el que tratemos nuestro cuerpo como obstáculo para asemejarnos a Dios, que lo veamos como “algo” a tener bajo control porque a lo único a lo que nos lleva es a “pecar”. Es necesario reflexionar sobre el alcance de los discursos que justifican el “encierro” de quienes consideramos indeseables y de las posturas que afirman que somos seres imperfectos que tienen que liberarse de lo “carnal” porque de lo contrario es justificable que “seamos castigados”.

Hay vertientes de estudio que sería importante explorar posteriormente, como la concepción generalizada del ser humano. Mi tesis me ha llevado a plantearme si instituciones como la Iglesia, la familia, el sistema educativo y el gobierno deberían de continuar teniendo poder de dictar cómo debe vivir una persona perteneciente a la población LGBT+, aun cuando las prácticas, discursos o espacios que ofrecen puedan llevar a que una persona desee quitarse la vida.

Otra posible vertiente es una que esté totalmente enfocada en el estudio de lo que es la moral, lo cual supondría una tesis dedicada a ello; y otra que focalice las instituciones que en el paso de la historia han dado poder y legitimado la práctica de una u otra moral. Convendría estudiar, por ejemplo, cuáles son los objetivos que persiguen y en qué se fundamenta cada una de sus prácticas usadas para “ayudar”.

Es necesaria una investigación que amplíe el conocimiento del daño ocasionado a quienes pertenecen a la población LGBT+ al vivir en una sociedad que aún condena y castiga a quien lo sea, y el alcance que puede ocasionar en la salud mental o física de una persona. Quisiera darle mayor importancia a esta vertiente de estudio por una razón en particular; considero, en parte por propia experiencia, que las consecuencias que trae consigo el imponer una moral que desde la infancia enseña que hay ciertos placeres corporales que conviene atender y que hay otros que hay que evitar o ni siquiera hablar de ellos porque “Dios” los prohíbe o los castiga, pueden ser diversas e inimaginables. No solo está en juego la integridad física de la persona que atraviesa una terapia de conversión, también está en riesgo su salud mental. De igual forma, el haber entrevistado a los informantes para esta tesis ha abierto la posible vertiente de estudio que ponga a prueba que las terapias de conversión y sus consecuencias no solo son llevadas por “personas preparadas”, sino incluso de manera consciente o inconsciente por la misma familia y círculos sociales en los que la persona se puede llegar a desenvolver.

Si la moral que defendemos como ideal para todo ser humano lleva a que una persona viva en constante conflicto al punto de llevarle a considerar quitarse la vida creo que hay un problema de gran importancia que atender con aquello que creemos “es la voluntad de Dios”.

REFLEXIONES FINALES

Al inicio de la investigación me propuse comprender y exponer las consecuencias que la población LGBT+ ha sufrido por la moral, leyes y forma de vida que la parte conservadora y tradicionalista de la Iglesia Católica y de las facciones políticas de derecha y extrema derecha en México han puesto en práctica a partir del dualismo entre cuerpo y alma heredado en la historia de la filosofía. Partí de la hipótesis de que la moral judeo-cristiana está en la raíz de la moral que excluye a la población LGBT+; teniendo como implicación contrastadora que, si esto es así, entonces en la misma moral está presente la dicotomía cuerpo-alma, la noción de pecado y de castigo a quienes no acatan lo establecido.¹¹⁶

He de aclarar que mucho de lo que a inicio del planteamiento de investigación consideré investigar e integrar en la tesis quedó fuera debido al tiempo con el que conté. Algunos de los autores que no incluí son Aristóteles, Plotino, Tomás de Aquino y Gabriel Marcel. En ellos pretendía estudiar si existe una concepción cuerpo-alma en su planteamiento filosófico y de qué manera y cómo podrían haber influido hasta el presente. Dos autores más que al final opté por no incluir son Hobbes y Locke, la intención de incorporarlos era estudiar el contrato social y poner a prueba si el estado busca establecer un orden y control sobre los individuos. Además de lo anterior contemplé integrar *La ética de la compasión* de Joan Carles Mèlich, para analizar si la manera en que nos acercamos hacia quienes por alguna razón son considerados diferentes se da respetando su dignidad, con apertura, buscando diálogo.

Algunas vetas de investigación que tras haber finalizado mi investigación han quedado abiertas son, principalmente, un estudio en el que desde diversas posturas antropológicas se exponga y ponga en diálogo qué hace persona a un ser humano. Estudiar el origen de por qué ciertas religiones y ordenes sociales justifican el castigo y pena de muerte a quienes no viven o acatan lo que, de acuerdo con ellos, Dios o la sociedad desean. También se abre una veta de investigación que continúe explorando las formas de violencia y rechazo hacia la población LGBT+ que siguen vigentes, y las posibles estrategias que posibiliten contrarrestarlas.

Estas nuevas vetas de investigación podrían profundizar en las propuestas de autores no incluidos en este trabajo; incluso propondría una investigación dedicada a la moral en sí

¹¹⁶ Ver *supra*, p. 1.

y los medios que han permitido su legitimación. Se trataría de conocer por qué ciertas instituciones han legitimado una u otra moral junto con sus prácticas, realidad que de acuerdo a la información obtenida en las entrevistas a los informantes es de vital importancia, ya que puede llevar a consecuencias graves en la integridad de la persona a quien se le impone o a quien se le pide vivir acorde con la moral propuesta.

Una arista más que no pude abordar, sobre todo porque me desviaba de mi foco de interés filosófico, es la que concierne las facciones políticas de derecha y extrema derecha en México y más precisamente en Jalisco y en Guadalajara. Sería interesante poner a prueba mi pre-suposición de que es en este sector que se reproducen con más fuerza las concepciones dicotómicas y maniqueas.

El primer riesgo que tomé fue aventurarme a iniciar mi investigación y dedicar meses de lectura para poner a prueba si existía continuidad y/o evolución de la concepción cuerpo-alma en cada uno de los filósofos que me propuse estudiar, de lo contrario era del todo consciente que tendría que replantear el foco en el que estaría centrada mi investigación. Dicho objetivo quedó satisfecho; a la vez, la información obtenida en las entrevistas realizadas reveló que existe continuidad y transmisión de la moral que excluye, castiga y condena a la población LGBT+; además reveló las consecuencias que puede traer imponer y predicar este tipo de moral como única opción para quienes no acatan el orden establecido o la “voluntad de Dios”. Con el fin de fortalecer y enriquecer esta última parte podría dedicarse mayor tiempo a realizar entrevistas a personas que libre y voluntariamente deseen proporcionar su experiencia en Courage Latino o en las terapias de conversión, las cuales, como se ha descubierto, no se limitan a ser realizadas por grupos, terapeutas “calificados” o sacerdotes, sino que también actualmente enseñan a los padres de familia cómo realizarlas, como en el caso de la clínica *Venser*.

Acerca de la hipótesis que puse a prueba puedo sostener, basado en el planteamiento filosófico y las entrevistas realizadas, que hay verdad al decir que la moral judeo-cristiana está en la raíz de la moral que excluye a la población LGBT, de la permanencia de la dicotomía cuerpo-alma y de la noción de pecado y castigo para quienes no acatan lo que se define como “familia”, es decir, como institución social cuyo único fin es la procreación. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el origen de esta moral no descansa en su totalidad en la moral judeo-cristiana, sino que proviene de mucho tiempo atrás. De acuerdo con lo investigado es posible establecer que el origen de esta moral radica en la filosofía antigua, posteriormente adoptada por el cristianismo; o incluso antes. Me explico, recordemos, por ejemplo, que el orfismo, practicado en los siglos VI y V

antes de Cristo afirmaba la inmortalidad del alma y concebía un esquema dualista entre cuerpo y alma, creía en una culpa originaria que se tenía que expiar para que el alma pudiera liberarse del cuerpo, es decir, purificarse para recibir un premio en “el más allá”, de no hacerlo así lo único que podría esperarse era ser castigado.

En esta línea, en Platón encontramos la concepción de que el alma de los seres no divinos está mezclada de una naturaleza de Bien y de Mal; se refiere al cuerpo como prisión del alma, mismo donde ocurre una constante lucha contra glotonerías, la bebida y actos de lujuria, una lucha del alma por liberarse y buscar atender a lo que se le exige, atender al Bien para regresar a la patria de las almas, pues de no hacerlo lo que le espera al alma es volver a quedar ligada a un cuerpo. Tenemos el ejemplo también del Maniqueísmo, que data del siglo III después de Cristo, y fue fundado por Manés, quien estableció la existencia de dos naturalezas, una del bien y una del mal, como principios diversos y contrarios entre sí; afirmaba que la carne era obra de un espíritu malo, un espíritu contrario a la naturaleza del bien, creador del mundo. Así mismo, sostenía que codiciar la carne es una enfermedad innata, por lo que había que buscar purificarse a través de la práctica de la castidad, renuncia de la familia, absteniéndose de realizar trabajos materiales y siguiendo una peculiar alimentación.¹¹⁷

Recordemos que Agustín estableció que como creaciones más cercanas que somos a todo lo hecho por Dios hemos de buscar perfeccionarnos, es por ello que la lucha entre “lo que quiero y lo que no quiero” continúa en Agustín, por una concepción dicotómica entre cuerpo-alma, entre lo que debo y lo que no debo. Una lucha en la que hacer mal uso de la voluntad conduce sin duda al pecado y al mal moral, trayendo como consecuencia un “castigo justo”, por ejemplo, males físicos o incluso la muerte. Cuando realicé esta lectura sobre lo planteado por Agustín y exploré la *Historia de la Locura* de Foucault, fue inevitable que resonara una explicación verosímil al por qué se ha relacionado en repetidas ocasiones a lo largo de la historia a la enfermedad con el pecado, y a la enfermedad como un castigo justo por haber pecado y por haber desobedecido “la voluntad de Dios”. Es por ello que para Agustín es de suma importancia la búsqueda de conversión, una conversión del mal uso de la voluntad que libremente puede llegar a atender bienes inferiores que no van acorde con lo que Dios “desea para cada uno de nosotros”.

¹¹⁷ Ver *supra*, pp. 4-9.

No fue sino hasta que estudié a Descartes que pude descubrir en su pensamiento el posible origen de otro factor que quizá ha influido en el rechazo, violencia y búsqueda de regreso de la heterosexualidad en ocasiones “sugerida” y en ocasiones impuesta a la población LGBT+; me refiero particularmente a la puesta en duda de todo y a la decisión cartesiana de dar validez a la moral de quienes consideró más sabios.

Es necesario tiempo y paciencia para darnos cuenta del alcance, de las consecuencias y del peligro que esto ha traído hasta nuestro presente en el que algunos padres de familia, hermanos, hermanas, sacerdotes, religiosos, servidores públicos, psicólogos, psiquiatras, compañeros de trabajo, etcétera, repiten discursos consciente o inconsciente provenientes de la filosofía antigua, de la filosofía medieval o de la filosofía moderna, discursos y formas de pensar condenatorios que conceden verdad absoluta a la moral de otro ser humano que en algún momento de la historia fue considerado como “el más sabio”. Formas de pensar y discursos que se han traducido en prácticas que han ocasionado gran dolor a gran número de personas.

Las interrogantes planteadas a lo largo de la investigación pueden ser resumidas en las siguientes dos preguntas ¿quién ha asumido a lo largo de la historia de la filosofía el papel de indicar qué es pecado y cuáles son las pasiones corporales que Dios permite y las que no hemos de atender? ¿es justificable que el atender a lo que Dios quiere para cada ser humano se traduzca en violencia, abusos, tortura y manipulación de conciencia? El alcance de cada una de las propuestas filosóficas en las que se presenta al alma distante y contraria al cuerpo, y las propuestas en las que se sostiene que atender a ciertas “pasiones corporales” es optar por el mal y por ende pecar, llevaron a considerar por un largo tiempo que la homosexualidad era una enfermedad y a pensar que estaba en relación con la locura, lo cual bastó para crear espacios en los que se buscara y se siga buscando excluir o sanar, curar, regresar la heterosexualidad perdida, o hacer uso de discursos centrados en que la única opción para quien pertenezca a la población LGBT+ sea vivir en castidad. Es grave el alcance que ha tenido el que numerosas personas se consideren poseedoras, conocedoras absolutas e incuestionables de la verdad y de la voluntad de Dios imponiendo y forzando maneras de vivir para quienes consideran tienen que “convertirse”.

Estimo que toda postura que pretenda imponer una forma de vida y afirme que ha de ser así porque su moral “es lo que debe de ser” ha de ser evaluada cuidadosamente estudiando las prácticas que supone dicha forma de vida; también ha de ser necesario conocer qué es lo que opinan y dictan para aquellos que no logran adaptarse a lo deseado, así como las

consecuencias que esto puede llegar a traer para estas personas tal y como se ha presentado en este caso sobre la población LGBT+.

No pretendo convertirme en alguien que dicte cómo vivir, no es el objetivo ni la intención de esta tesis. En más de algún momento a lo largo de la investigación he aclarado que lo deseado es lograr crear espacios de diálogo seguros en los que sea posible escuchar la experiencia y testimonio de personas que de manera voluntaria e involuntaria han participado en Courage Latino o en terapias de conversión también conocidas como terapias Ecosig. La finalidad es permitir cuestionarnos si la postura personal frente a esta realidad en verdad es la voluntad de Dios como en ocasiones se afirma, o es una réplica de discursos heredados que continúan considerando, por ejemplo, que la homosexualidad es una enfermedad curable.

Considero que antes de que una persona acepte recibir ayuda de parte de algún individuo o de alguna agrupación que prometa cambiar, sanar la homosexualidad u ofrecer una vida en castidad, sería prudente conocer e informarse sobre el lugar a donde asistirá, la trayectoria de los organizadores y las prácticas o técnicas que emplearán.

Hay dos preguntas que me gustaría formular a quienes afirman que, por ejemplo, toda persona homosexual lo es por algún trauma vivido, y a quienes afirman que todo ejercicio de la sexualidad “no común” o que no tenga por finalidad procrear es condenable; honestamente, ¿se vive lo que se predica? y, ¿cómo es posible afirmar como absoluto que toda persona perteneciente a la población LGBT+ lo es por algún trauma? Sostener tal afirmación supondría una investigación exorbitante cuyos resultados avalaran que el 100% de los casos estudiados se debe a esta razón.

Acerca de la afirmación formulada por Everardo Martínez, en la cual especifica que atiende a personas homosexuales que no desearon nacer con esta sexualidad; me pregunto, ¿por qué razón una persona rechazaría ser homosexual? Sería interesante conocer las razones por las cuales una persona se encontraría en esta situación. A pesar de que esta investigación no tuvo como objetivo principal estudiar este factor, sí abrió la oportunidad de conocer lo que impulsó a los informantes a asistir a Courage Latino o a las terapias de conversión; factores como “no ser” quienes “deberían de ser” para la familia, la sociedad, ciertos grupos católicos juveniles, algunos sacerdotes, etcétera. En base a la información obtenida en las entrevistas creo que lo que puede impulsar a una persona perteneciente a la población LGBT+ a buscar “recuperar la heterosexualidad perdida” radica en el rechazo que percibe y experimenta de parte del núcleo familiar, amistades, personas que forman parte de grupos o en los que participa, así como en lo que

socialmente se le exige que tendría que ser en lo que socialmente es aceptable y tolerable, en posturas que continúan considerando que quienes forman parte de la población LGBT+ son personas enfermas que deberían buscar tratarse.

Retomemos una de las preguntas formuladas en la tesis a quienes defienden de manera absoluta y sin tolerancia a ser cuestionados que la homosexualidad es curable, que la única posibilidad de cumplir con lo que Dios desea para alguien homosexual es vivir en castidad o que es posible recuperar la heterosexualidad haciendo uso de técnicas cuestionables; ¿Quiénes somos para considerarnos poseedores y concededores de la voluntad de Dios o de lo que el ser humano “debería de ser”? La búsqueda de absolutos ha conducido a lo largo de la historia a grandes catástrofes, en este caso a la de absolutizar el cuidado del alma sobre la del cuerpo y a creer que lo relacionado con la homosexualidad es pecado por asumir que está relacionado con lo corporal; y si recordamos hay un pensamiento que independientemente de sus matices ha permanecido intacto a lo largo de la historia de la filosofía, creer que hay que tener bajo control absoluto al cuerpo, enemigo del alma y de la voluntad de Dios. Razón por la cual deberíamos convertirnos de la mala voluntad y de las acciones a las que pudiera conducirnos; lo que no es otra cosa sino hacer uso de un discurso que pide no practicar la sexualidad, a menos que se sea heterosexual, dando como resultado una ruptura en la misma persona que se descubre diversa.

¿A dónde nos podría dirigir una propuesta que apunte a considerarnos como *uno* y que cese de presentar al alma y al cuerpo como principios diversos y contrarios entre sí?

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Ecosig	Terapias de Esfuerzo de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género
EMDR	Terapia de Reprocesamiento del Trauma
LGBT+	Acrónimo usado para describir a las personas o a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer.

FUENTES DOCUMENTALES

Actuall, “Familia” en *Actuall*, 2019, <https://www.actuall.com/category/familia/>

Actuall, “Richard Cohen: La ciencia afirma que nadie nace homosexual. El cambio es posible” en *Actuall*, 25 de enero de 2017. <https://www.actuall.com/familia/richard-cohen-la-ciencia-afirma-que-nadie-nace-homosexual-el-cambio-es-posible/>

Bruciaga, Wenceslao, “Se cura influenza y homosexualidad: Richard Cohen en Monterrey” en *Milenio*, 30 de enero de 2014. <https://www.milenio.com/opinion/wenceslao-bruciaga/el-nuevo-orden/cura-influenza-homosexualidad-richard-cohen-monterrey>

Capote, Sandra, “Te tratan como a un criminal: el testimonio de un sobreviviente de terapias de conversión en Jalisco, cuna de los Ecosig” en *infobae*, 04 de agosto de 2021, <https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/04/te-tratan-como-a-un-criminal-el-testimonio-de-un-sobreviviente-de-terapias-de-conversion-en-jalisco-cuna-de-los-ecosig/>

“Cardinal Terence Cooke” en *Papal Artifacts*, 2021, <https://www.papalartifacts.com/portfolio-item/cardinal-terence-cooke/>, Consultado 09/IX/2023

Courage International, “40 años de Courage” en *Courage International*, 2022, <https://couragerc.org/40-aniversario-courage/?lang=es> Consultado 09/IX/2023.

De Azcárate, Patricio, “Argumento” en Platón; *Obras completas Tomo 2*, Medina y Navarro, Madrid, 1871.

De Cárdenas, Nicolás, “Everardo Martínez: ¿Homosexuales? ¿Y los anoréxicos que se sienten gordos estando flacos?” en *Actuall*, 29 de octubre de 2016, <https://www.actuall.com/entrevista/familia/everardo-martinez-la-conducta-sexual-diferente-de-la-heterosexual-es-erradicable-y-esta-desarrollable/>

Descartes, René, *Discurso del método*, Espasa Calpe, Madrid, 2010 (Colección Austral).

Descartes, René, *Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas*, Alfaguara, Madrid, 1977.

Flick, Uwe, *Introducción a la investigación cualitativa*, Morata, Madrid.

Foucault, Michel, *Historia de la locura en la época clásica I*, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1998.

Foucault, Michel, *Historia de la sexualidad IV. Las confesiones de la carne*, Siglo XXI, Madrid, 2019.

García Gual, Carlos, “Introducción” en Platón; *Platón Diálogos III*, Gredos, Madrid, 2008.

González Flores, Roberto, “Bérulle, Pierre de – (1575-1629)” en *Miscelanea de Cultura Francesa*, 11 de junio de 2017, <https://www.miscelaneasdeculturafrancesa.es/2017/06/11/pierre-de-berulle/>

Herrero Jaúregui, Miguel, *La tradición órfica en la literatura apologética cristiana*, Memoria de doctorado en Filología, Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2005.

Marín Meneses, Benjamín, “Reseña del libro de Michel Foucault: Historia de la Sexualidad 4” en *Arandu Revista científica internacional*, Universidad Tecnológica Intercontinental, Asunción, Paraguay, N° 1, 2021, pp. 271-275.

Nair, Tina, “Padre John Harvey O.S.F.S.: Un sacerdote para todos los tiempos” en *Courage International*, 2022. <https://couragec.org/father-harvey-tribute/?lang=es>

Pajares, Alberto Bernabé, *Platón y el Orfismo: Diálogos entre filosofía y religión*, Abada, Madrid, 2011.

Partida, Juan Carlos G., “Diputado demanda a secretaria de Jalisco aclarar suma entregada a Valora AC para promover sanación de gays” en *La Jornada*, 6 de diciembre de 2010. <https://www.jornada.com.mx/2010/11/06/estados/027n2est>

Platón, *Fedón*, en *Platón Diálogos III*, Gredos, Madrid, 2008.

Platón, *Fedro Obras completas Tomo 2*, Medina y Navarro, Madrid, 1871.

Reale, Giovanni y Antiseri, Dario, *Historia del pensamiento filosófico y científico Tomo I*, Herder, Barcelona, 1988.

Reale, Giovanni y Antiseri, Dario, *Historia del pensamiento filosófico y científico Tomo II*, Herder, Barcelona, 1995.

San Agustín, *Confesiones*, Gredos, Madrid, 2010.

San Agustín, *La Ciudad de Dios*, Imprenta Real, Madrid, 1797.

San Agustín, *Obras completas de San Agustín*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1990.

Taylor, S. J. y Bogdan, R., *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*, Paidós, Barcelona, 1987.

Ulises, Edgar, “Exhiben modus operandi de Venser, clínica de Ecosig en Jalisco” en *Homosensual*, 5 de agosto de 2023. <https://www.homosensual.com/lgbt/exhiben-modus-operandi-de-venser-clinica-de-ecosig-en-jalisco/>

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
1. Prisión y Libertad	3
1.1 En búsqueda del origen del problema en cuestión (Platón).....	3
1.2 Conversión, Salvación y Condena (Agustín).....	8
2. Moral y Locura	15
2.1 Moral del más sabio y Orden a lo creado (Descartes).....	15
2.2 Enfermedad, locura y búsqueda de cura (Foucault)	24
3. Courage Latino y Terapias Ecosig	33
4. Trabajo de campo	39
5. Análisis e interpretación	46
5.1 Análisis.....	46
5.2 Interpretación	57
REFLEXIONES FINALES.....	65
SIGLAS Y ABREVIATURAS	71
FUENTES DOCUMENTALES	72
ÍNDICE	74