

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

“Religión, poder y resistencia. Otra forma de practicar el espiritualismo.”

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Trabajo de Investigación Etnográfica Aprox. Explicativa y Análisis Explicativo III

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

José Elías Bautista Santiago

Matrícula No. 2133015382

Comité de Investigación:

Directora: Dra. Margarita del Carmen Zárate Vidal

Asesores: Mtra. Gabriela Castillo Terán

Dr. Carlos Garma Navarro

Agradecimientos:

Debo reconocer el apoyo de las personas que colaboraron para que este trabajo de investigación llegara a su culminación.

En primer lugar a la Dra. Margarita Zárate por acogerme en el proyecto de investigación, a la Dra. Rosario Ramírez, a la Mtra. Gabriela Castillo Terán y al Dr. Carlos Garma que en un primer momento fueron mis comentaristas y posteriormente los dos últimos, mis lectores; sus atinados y siempre valiosos comentarios fueron de suma importancia para afinar, en la medida de lo posible, este trabajo.

Por supuesto, el apoyo de mi madre en todos los aspectos desde el inicio de mi trayectoria en el mundo, a mi hermana por comprender el estrés que esto trae consigo, a mis amigas del alma Martha, Lía, Anel, Silvia y Adriana que me hicieron más llevadera mi estancia y mi suplicio en la universidad, y a todas las demás personas que sin recordar por el momento, fueron un incentivo para no claudicar.

Dedicatoria:

Contrario a lo que otros pudieran colocar aquí, este trabajo va única y exclusivamente para mí, porque finalmente fui yo quien tomó la decisión de modificar, de escribir o de borrar tal o cual parte de mi trabajo, y he sido yo el único que sabe cuánto trabajo me costó terminarlo, sólo yo sé si di todo, si di poco o no di nada de mí mismo.

Esto es solamente una muestra para mi persona, una prueba de que si me propongo algo, lo tengo que lograr, cueste lo que cueste.

In memoriam:

A esas personas que no lo lograron, que se quedaron en el camino, que la vida nos arrebató el placer de tenerlas gozando un momento en su compañía, dondequiera que se encuentren, en su honor, he aquí, solo puedo decir eso, *he aquí...*

*Religión,
poder y
resistencia.*

Otra forma de practicar el espiritualismo.

José Elías Bautista Santiago

ÍNDICE

Primera Parte.

INTRODUCCIÓN.....	3
Planteamiento del tema y problema.....	3
Justificación.....	6
Metodología.....	9
Hipótesis.....	10
Contenido de los capítulos.....	12
Antes de entrar en materia.....	13

Segunda Parte.

RELATO DE VIDA.....	14
Para iniciar.....	15
Mi bautizo.....	15
Una videncia.....	18
Un poco de la rutina.....	19
Estando ya en la primaria.....	22
¿Intuición?.....	25
Otros sucesos significativos.....	26
La universidad: un cambio de perspectiva.....	27

Tercera Parte.

APUNTES DE LA HISTORIA DEL ESPIRITUALISMO.....	30
--	----

Cuarta Parte.

ETNOGRAFÍA DEL TEMPLO.....	32
Apuntes respecto a la vida de la líder del templo.....	32

Historia de la congregación.	37
Descripción general y organización del templo.	40
El espacio.	40
El altar.	44
Cargos.	48
Actividades del templo.	50

Quinta Parte.

EL PODER Y LA(S) RESISTENCIA(S) EN EL ESPIRITUALISMO.	66
El estigma de la sociedad hacia el espiritualismo.	71
Diferencias en el culto.	72
Los desarrollos.	83
Diferencia en las prácticas curativas.	85
Las reuniones anuales como oportunidad para romper el discurso oculto.	88
La resistencia dentro de y entre la(s) congregación(es).	89
PALABRAS FINALES.	94
BIBLIOGRAFÍA.	98

Introducción.

Vivimos en un mundo en el que día a día podemos observar relaciones de poder, y evidentemente de ellas se desprenden todo tipo de jerarquías; de esta manera, también son notorias las resistencias que se gestan hacia ellas, es decir, hacia alguna figura, explícita o no, de poder. La sociedad misma en la que estamos inmersos nos permite apreciar distintos espacios donde los antropólogos podemos detenernos a observar y por ende analizar la forma en la que los seres humanos, ya sea de manera individual o colectiva, desplegamos nuestra capacidad para realizar una acción. Esto lo podemos observar tanto en un salón de clases, cuando el profesor o profesora priva a los estudiantes de salir al receso, o en contraposición, la complicidad de todos los estudiantes para no entregar alguna tarea; en un hogar donde los padres controlan en gran parte el proceder de sus hijos, pero también en las estrategias que desarrollan estos últimos para obtener lo que quieren.

La religión es un ámbito de la vida del ser humano que no está exenta de ello, donde se generan relaciones de poder y por ende resistencias, de tal suerte que se llevan a cabo diversos hechos que pretenden reivindicar o legitimar cierto grupo o sector religioso frente a otro; sin embargo, podemos observar las resistencias en diversos espacios donde se ejerza el poder. En este sentido, este trabajo se enfoca en la resistencia de un grupo religioso frente a otras congregaciones, pero no se deja de lado una visión de la resistencia dentro del mismo.

Planteamiento del tema y problema.

El tema general de esta investigación es la resistencia, y la forma en que se manifiesta en el ámbito religioso, específicamente dentro del espiritualismo, al que podemos encasillar o considerar como una religión, advirtiendo que “Una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas –es decir, cosas separadas, prohibidas–; creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas.” (Durkheim, 2012: 100) Y en el caso del espiritualismo, estas características son muy acentuadas, existen diversos elementos que se consideran sagrados y por lo tanto

son apartados de las personas a quienes no se les contempla en el mismo grado de sacralidad, existe además una serie de creencias, muchas de ellas exclusivas de esta religión y otras más adoptadas y, en su momento resignificadas o vistas tal cual se tomaron de otro sistema de pensamiento, religión o doctrina, además de la forma de practicar el culto, que llaman la atención y reúnen a un número considerable de personas en una congregación.

Además de esto, podemos considerar también que una religión es “Un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único.” (Geertz, 1973, pág. 89) Esto porque el espiritualismo en su generalidad sí se vale de numerosos símbolos para expresar materialmente cierta entidad invisible o espiritual o algún tipo de manifestación que vaya más allá del plano cotidiano en el que los individuos se desenvuelven; muchos de los practicantes de esta religión depositan sus creencias en las divinidades manifestadas en los templos espiritualistas a través de estos símbolos, haciendo producir en sí mismos una *energía* revitalizadora, que les permite comprender a través de los símbolos el mundo en el que se desenvuelven, creyendo además que este sistema de símbolos en realidad tienen incidencia en sus vidas cotidianas, con lo que incluso se da una explicación de los acontecimientos en el mundo, pues muchos feligreses creen que lo que esta religión determina es una verdad absoluta e incuestionable, y eso (las motivaciones y estados anímicos) que produce en ellos la religión a través de los símbolos, lo consideran como reales.

Es por ello que se han tomado esas dos definiciones, pues nos permiten delimitar el estudio del espiritualismo como una religión y no como otra cosa; en este sentido, da pie al análisis de las cosas sagradas, los símbolos, los rituales, etc., que una religión lleva consigo en su ejecución.

Se menciona el tema de resistencia porque dentro del espiritualismo trinitario mariano (ETM)¹, que, en su momento surge como una religión contrahegemónica, porque “inicia como respuesta al carácter dominante de la Iglesia y a la rigidez de sus estructura jerárquica” (Piñón, 2003, pág. 8), también se están dando procesos de resistencia. Además que muchas veces las expresiones de la religión popular son calificadas por la ideología dominante como herejías, supercherías, oscurantismo y falsedades, manteniéndolas en subordinación, como parte de la cultura sometida. (Ortiz Echániz, 1990, págs. 15-16) La existencia de una congregación que se opone a continuar ejerciendo el ETM nos da muestras claras de ello y por ende las acciones que se realizan en contra. Me estoy refiriendo una congregación espiritualista que conozco desde hace varios años, y destacando el hecho de que también soy espiritualista y participo de una manera activa desde hace varios años dentro de esta religión. Situación que me ha dado la oportunidad de visitar otras congregaciones, pero pertenecientes al ETM y observar las diferencias en la forma de practicar el espiritualismo.

La resistencia en este grupo surge ante la idea de que la fundadora Damiana Oviedo tuvo contacto con prácticas espiritistas; entendiendo al espiritismo como una corriente religioso-científica o pseudocientífica, importada del francés Allan C. Kardec en México en la época en que surge el espiritualismo (Ortiz Echániz, 1990, págs. 87-88, 118). La congregación a estudiar, al tener conocimiento de esto, se opone a practicar el espiritualismo que dejó establecido Damiana Oviedo, y que se *combinó* con el espiritismo. Y, es pertinente dar cuenta de ello pues a un nivel micro se están llevando a cabo acciones que nos permiten observar la resistencia, y como consecuencia la nueva cara que la congregación –subalterna, cabe decir- está forjando, además que se están ejerciendo sutiles pero concisos actos contra una corriente dominante dentro del espiritualismo, es decir, contra el ETM, mismos que se describen en la parte de poder y resistencias, en este trabajo.

¹ Abreviatura que ya se ha usado en otros textos referentes al espiritualismo trinitario mariano y que usaré más por comodidad que por otra situación.

Justificación.

Recordemos que existe un sinfín de materiales en el que la antropología social se ha caracterizado no por *dar voz* sino por prestar atención y al menos dar cuenta de los grupos minoritarios. En este sentido, se seleccionó un caso específico en el que podemos observar claramente que el ETM puede considerarse una religión subalterna o “de rango inferior” (Zárate, 2012, pág. 21) –pero no por ello carente de acción- que a la vez se subdivide en diversas vertientes como lo muestra la antropóloga (Ortiz Echániz, 1990, pág. 92), y que cada una de ellas tiene prácticas y creencias convergentes y divergentes a la vez, pero que aún existen más congregaciones que, perteneciendo a una rama determinada, difieren en sus prácticas. Esto da muestra de la flexibilidad dentro del espiritualismo. Y no dudo que sean pocos los templos que decidan apartarse de todas esas ramas para forjar una forma diferente de culto, hibridando quizá sus creencias y prácticas con concepciones de otras doctrinas, por ello se ha seleccionado un grupo que ha realizado diversas modificaciones y que no se autoadscribe como trinitario mariano, ni como escuela espiritualista, y que conoce pero no tiene relación con los espiritualistas *no ritualistas* de los que se habla en (Castillo, 2015)

En la actualidad, a diferencia de otras latitudes en el mundo, en América Latina la oferta religiosa va en aumento y presenta características muy particulares, por lo que deben ser analizadas en sus propios términos y criterios, tomando en cuenta su especificidad. En efecto, con demasiada frecuencia el análisis de las transformaciones religiosas se centra en los procesos de conversión o diversificación de las adscripciones, dejando de lado el estudio de las transformaciones que se dan al interior de cada denominación e, incluso, en la forma específica en cómo los creyentes viven, practican y transforman su universo de creencias. (Odgers Ortiz, 2011) Y aunque este trabajo no alcanza estos últimos puntos, si centra su atención en los cambios dentro de una congregación perteneciente al espiritualismo.

Me parece que Silvia Ortiz Echániz, Isabel Lagarriga, incluso otros antropólogos más hacen un buen trabajo al momento de investigar el ETM; sin embargo, también me parece que la investigación se centra únicamente en ver al otro como el *exótico*, el

raro, el nativo, etc. Un minúsculo ejemplo de ello son las palabras con las que Ortíz cierra su introducción: Quiero hacer patente mi reconocimiento a todos los creyentes de esta doctrina que juzgaron pertinente el permitir introducirme en *sus* vidas y creencias, y en general en *su* cultura.² (1990, pág. 20) Con esto no estoy en ningún momento demeritando el trabajo realizado por estos antropólogos pues la extrañeza hacia el otro es de suma importancia para un trabajo antropológico; sin embargo, creo que más allá de esto, también podemos visibilizar el espiritualismo desde dentro y además, presentar los procesos de transformación que se están suscitando en diversas congregaciones y que responden a una demanda implícita social al momento que ésta misma se va transformando. Personalmente, parece que se le da mucho protagonismo a las congregaciones que se autodenominan trinitarias marianas y se invisibilizan otras formas de practicar el espiritualismo. De esta manera, la investigación que propongo contribuiría a los estudios sobre religión, en especial sobre el espiritualismo en general, pues pretendo mostrar otra dimensión del mismo; a la vez que se contribuye con los estudios respecto a las formas de resistencia de los grupos subalternos.

Estos grupos tienen una clara vida política en su interior, sin embargo muchas veces es menospreciada por los investigadores porque se tiene la idea de que la política sólo se manifiesta en actos “de lucha colectiva, un estar juntos en una causa común, así como de agencia intencional.” (Zárate, 2012, pág. 149) O se plantea que:

...la aptitud de resistencia como una caracterización se vuelve poco confortable cuando los actores parecen no tener conciencia de una motivación política, cuando piensan que están escuchando la palabra de dios o escuchando voces. [...] Así, propone que donde parece no haber tal análisis político, se puede llamar “desplazamiento de resistencia”. Donde aquellos cuyas vidas estamos describiendo imaginan que se están comunicando con su dios y siguiendo sus mensajes, más que luchar en contra de la dominación [...], su adecuamiento sería menos confortable, la metáfora de resistencia menos apta, más que si fueran a la huelga o atacaran a la política. (Keesing 1992. Citado en Zárate, 2012, pág. 149)

² Énfasis propio.

Pero también está la otra perspectiva. A este respecto, Ortner adelanta algunas ideas cuando identifica una cierta hostilidad de origen marxista en diversos autores sobre la religión. En el mejor de los casos, esto los lleva a marginalizar los factores religiosos, lo que ella llama parte del adelgazamiento de la cultura. (Ortner 1995. Citado en Zárate, 2012, pág. 149)

Y preciso es tener en cuenta que una concepción de la política enfocada exclusivamente en las que pueden ser manifestaciones impuestas, de anuencia o en la rebelión abierta reduce enormemente la imagen de la vida política [...] (Scott, 2000, pág. 44) Así, prestar atención a la resistencia que tiene lugar dentro de los grupos religiosos, disfrazada en cierto momento como *infrapolítica*, nos permitirá tener un panorama más amplio del tema, y sensibilizar nuestra percepción respecto a dónde encontrar política. Y sí, dentro del grupo en cuestión, existen ambas características, por un lado existen mandatos divinos, sueños, visiones, etc., pero por otro lado, hay una consciencia de *oponerse* a ciertas cosas, o de *dejar de hacer*, por lo que se produce la discrepancia, que lleva a la congregación a no concordar con otros grupos espiritualistas.

Ya antes se había mencionado que existen congregaciones que se separan por inconformidad en las prácticas aunque también por mandato divino (Cruz Ramos, 1996, pág. 17) y me parece importante profundizar en este aspecto pues, el templo en el que realicé trabajo de campo, evidentemente está separado voluntariamente de las prácticas ejercidas en otros templos³, además que este aspecto no ha sido trabajado del todo por los antropólogos.

Socialmente, la investigación pretende apoyar a la visibilización, respeto y (aunque me cause conflicto la palabra) tolerancia de la sociedad hacia las manifestaciones religiosas de *rango inferior*, pero no por ello menos importantes que cualquier otra religión. Abriendo un paréntesis respecto a la tolerancia, desde el ámbito de la filosofía, por ejemplo, puede considerarse la tolerancia negativa, y de la misma manera podrían concebirlo las personas en la vida cotidiana:

³ Este punto se describe en la parte de poder y resistencias.

...tendrá que ver, sobre todo en el marco de una sociedad política democrática, con la neutralización de la tendencia a suprimir la acción de las personas que mantienen posiciones políticas (también: científicas, filosóficas, morales...) opuestas a las del tolerante. Esta neutralización implica el poder de suprimir la acción individual o colectiva, ya sea como poder de *represión* o censura activa (la mordaza, la prisión de los otros) ya sea como poder de *inhibición* o censura pasiva (no tomar en consideración las posiciones u opiniones del contrario; dejarle que actúe o que hable sin ofrecerle resistencia, sin replicarle, es decir, ejerciendo la tolerancia como «paciencia» o simplemente como indiferencia o desprecio derivado de la prepotencia. (Sierra, 1999)

En este sentido es pertinente cuidar el uso de la palabra para descartar interpretaciones que no correspondan a la intención de ser consciente que existen diversas manifestaciones religiosas y que cada una de ellas debe tenerse en estima, con sus eventuales confrontaciones o contiendas pero que están ahí respondiendo a procesos sociales, como es el caso del espiritualismo, que surge en un panorama social donde los aires liberales eran incipientes y gran parte de la población era desfavorecida.

Sin embargo, hablar del espiritualismo como una religión para personas subordinadas o de personas con un nivel académico muy bajo, ha quedado atrás. Si bien es cierto que en un principio lo fue, hoy recibe a la quinta y sexta generación de espiritualistas entre los cuales se puede identificar una mayor diversidad social, con representantes de todos los sectores socioculturales de la población. (Castillo, 2016, pág. 139)

Metodología.

Dado que en la actualidad, las condiciones de seguridad no son las más apropiadas para realizar trabajo de campo fuera de la ciudad, esta investigación tuvo lugar en una congregación espiritualista ubicada en el municipio de Chicoloapan, Estado de México. Lugar que conozco y en el que me conocen muchas personas, de manera que mi integridad estaría relativamente segura.

El método etnográfico para este trabajo, a través de la *observación participante* fue muy importante, dado que para la investigación antropológica esta herramienta es indispensable y fundamental; esta actividad estuvo planeada por un tiempo aproximado de seis meses, siendo también pertinente aclarar que al ser parte de

ellos, es decir, al ser espiritualista, este trabajo será un tanto autoetnográfico y que, por lo tanto, podría hablarse de una *participación completa* o en su caso de una *observación de la participación* como lo plantea (Ferrándiz, 2011, págs. 85, 86). Mi principal reto para este trabajo fue el extrañarme de todo lo que es cotidiano para mí, pero también, al tener una posición *privilegiada*, me encontraré también en una situación de ventaja y desventaja a la vez; por un lado, me facilitó la conversación con ciertos integrantes de la congregación, pero también me dificultó el acercamiento hacia algunos sujetos que mantienen una posición de conflicto con la persona responsable.

Se hizo uso de un cuaderno de notas, para registrar los datos obtenidos durante la estancia en el campo, fue necesaria la realización de conversaciones informales al iniciar el trabajo de campo y entrevistas semiestructuradas; información de la que también se compone también este texto. Incluso al momento de la redacción de este trabajo, fue necesario un pequeño relato de vida en el que muestro de una manera muy somera el apego que he tenido desde pequeño con el espiritualismo.

A todo esto, la pregunta de investigación es: *¿De qué manera se reformula o reestructura una congregación espiritualista en resistencia al espiritualismo trinitario mariano?*

Hipótesis.

La posible respuesta a la pregunta de investigación que podría emerger, sería:

- 1) Existe una o varias situaciones que den pie al desacuerdo por parte de la congregación estudiada respecto a la forma de pensamiento o de las prácticas que se realizan en otros grupos espiritualistas, como las siguientes:
 - a. La crítica o comentarios desfavorecedores de la sociedad hacia el espiritualismo por considerar a sus practicantes como *charlatanes, brujos, hechiceros, espiritistas*⁴ etc.

⁴ Esto lo menciono porque incluso entre las investigaciones de especialistas, se toma al espiritualismo y al espiritismo como si fueran lo mismo, sin hacer ni una minúscula diferencia o separación; tal es el caso de (Fagetti, 2015), quien relata la historia de una mujer que acudió a un templo espiritualista en la ciudad de México, pero al final de su análisis, la autora usa el término espiritista para referirse a un

- b. La forma de impartir curación de algunos grupos trinitarios marianos al usar ramos, huevos, veladoras, incienso, chiles, piedras, pólvora, cuchillos, etc.
 - c. El hecho de recibir seres espirituales y la manera en que estos se manifiestan a través de una persona, al igual que la sobreactuación en el momento que una divinidad se comunica por medio de una mente humana.
 - d. El conocimiento del contenido de la biblia y su reconocimiento y/o legitimación como libro sagrado.
- 2) El desacuerdo lleva a la congregación estudiada a un punto de autoanálisis dirigido por la responsable del grupo, para así discernir qué elementos conserva y cuáles modifica totalmente, tanto de su ideología como en sus prácticas en los distintos días de actividades (*cátedras*, desarrollo, curación) para así dejar de ser considerados como una *mala* religión o una *secta*⁵, incluso, en alguna ocasión la líder del templo ha mencionado: *Desde hace tiempo le he pedido a Dios que me indique cómo nos debemos llamar porque si decimos que somos espiritualistas la gente piensa que somos de los que damos limpias, de los que se duermen,⁶ de los que hablan con los muertos o que simplemente hacemos cosa malas.* Es decir, se busca alcanzar la aceptación social, a la vez que intencionalmente o no, se comienzan a reproducir prácticas del cristianismo protestante. Y estas modificaciones son las que pueden considerarse como la *resistencia* frente al espiritualismo trinitario mariano y serían las siguientes:

templo espiritualista. Evidentemente esto no es responsabilidad de ella sino quizá del sincretismo que se mencionó al principio de este trabajo, además que ella no se especializa en estudios sobre el espiritualismo.

⁵ Considerando que nos encontramos en un país con una acentuada población católica. Y entendiendo el término *secta* de esta manera: Doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). consultado en <http://dle.rae.es/?id=XPT7wwp>

⁶ Muchas personas, al desconocer la dinámica del espiritualismo donde una persona cierra los ojos para concentrarse y lograr un punto de éxtasis, y por ende la comunicación con la divinidad, piensan que estas personas se duermen. (Aunque a pesar mío, muchos de ellos sí lo hacen.)

- a. Abandono de los múltiples elementos utilizados en las prácticas curativas (como los mencionados anteriormente), además del cese a la comunicación con seres espirituales.
- b. Cambio de la nomenclatura usada tradicionalmente en muchos grupos trinitarios marianos por adoptar términos *espiritistas* o simplemente ajenos al espiritualismo.
- c. Modificaciones en los días de culto (tanto en la oración como en la forma de transmitir los mensajes.)

Contenido de los capítulos.

Primeramente se presenta un relato de vida en el que muestro desde una perspectiva personal mis experiencias dentro del espiritualismo, la forma en que fui socializado dentro de esta religión y los choques que tuve por pertenecer a una religión que no es la *hegemónica*, es decir, la católica. Por otro lado, también rescato la importancia que tuvo la universidad en mi vida porque finalmente debo aceptar que sí, cambia la perspectiva, el panorama se vuelve más amplio, y por qué no decirlo, relativo y ambiguo, pero finalmente me permitió darme cuenta de que existe más de una mirada hacia la religión. Este relato se muestra como una *life story*, que en términos de Pujadas corresponde a la historia de una vida tal como la persona que la ha vivido la cuenta. (2002, pág. 13)

Posteriormente se hace un recuento de algunos sucesos significativos en la historia del espiritualismo, desde la fundación de la iglesia madre hasta convertirse en *espiritualismo*.

Se sigue la etnografía del templo en el que se realizó trabajo de campo donde además de incluir datos que nos permiten ver de una manera modesta la vida de la responsable del mismo, también se describe brevemente la historia del templo. Después se abre un apartado donde está presente la descripción general del espacio y la organización de la congregación como el altar, los cargos y las actividades que se realizan. Esta parte, así como la siguiente, están ligadas a notas teóricas, desde una perspectiva antropológica con las que se pueden relacionar los datos presentados.

Finalmente se ha incluido una sección donde vierto primero las características generales del espiritualismo trinitario mariano para poder contrastarlo con las diferencias que presenta el grupo en el que se trabajó y ver de qué manera se está(n) llevando a cabo la(s) resistencia(s).

Es necesario precisar que se intentó separar los temas, es decir, la parte de religión se analiza únicamente con su respectiva bibliografía, al igual que la de poder y resistencia. Entonces, la definición de poder y de resistencia que usé, las he ubicado hasta la parte donde se habla justamente del tema.

Antes de entrar en materia.

Antes de entrar de lleno tanto en el relato como en la etnografía del templo en el que realicé trabajo de campo, es pertinente que mencione lo siguiente: mí escrito en ningún momento revela nombres o lugares específicos para no causar una especie de morbo respecto a la congregación; en primer lugar por el mismo grado de participación que tengo; y segundo, en mis últimas semanas de trabajo de campo noté una posición bastante hermética respecto a los *académicos* u *hombres de ciencia*, hablando en sus términos, cosa que no se dio en la primera etapa de trabajo de campo, por lo que más vale no jugar con fuego. Como antropólogo debo ser prudente en cuanto a la distancia que debo poner entre mi persona y los sujetos con los que realicé este trabajo para evitar ser vetado en próximas ocasiones, no sólo en este lugar sino al momento de realizar cualquier otro ejercicio similar a este en otro sitio.

Relato de vida.

Escribir de una manera semi-ordenada diversos aspectos en mi vida, recuerdos, palabras, frases inconclusas que en algún momento llegué a escuchar, pero que además en ningún momento llegué a imaginar que serían trascendentes para un trabajo terminal fue un ejercicio bastante interesante, pues de una manera introspectiva he rescatado muchos puntos que me permiten ver el nivel de participación que tengo dentro del espiritualismo y también el por qué decidí desarrollar un proyecto de investigación referente este.

El relato de vida, historias de vida, autobiografías, etc.,

“lleva a los científicos sociales a un acercamiento a las fuentes de conocimiento social, que tiene la voluntad de profundizar aquello que las personas y los grupos hacen, piensan y dicen, con el fin de ensayar una interpretación de la realidad desde la subjetividad del individuo, más que a partir de unas sofisticadas reglas metodológicas que a menudo instrumentalizan la realidad social para dar salida a otra realidad autoconstruida.” (Pujadas J. J., 2010, pág. 227)

En el libro compilado por Judith Okley y Helen Callaway (1992), titulado *Antropology and Autobiography*; se defiende el uso de las autobiografías como herramienta para dar testimonio de las “voces individuales” de los actores sociales, pero también como recurso para sistematizar la experiencia y la subjetividad del “yo autorial” del etnógrafo. (*Ibíd.*, pág. 242)

Es así que se presenta este breve relato como muestra de lo arraigado que tengo el ejercicio del espiritualismo y hasta cierto punto, lo *natural* que me resulta hablar de ello. Pero más que eso, decidí mostrar esta parte de mi vida no por otra cosa sino por el cuestionamiento de “¿Cómo es posible, pues, que se valore del etnógrafo, no su experiencia de campo y sus estrategias para salir airoso del reto, sino simplemente los datos objetivos recogidos y ordenados?” (*Ibíd.*, pág. 242) Que en este caso fue la importancia de la experiencia personal desde el inicio de mi vida hasta la actualidad y la forma en que durante mi estancia en campo, tuve que realizar un ejercicio de observar lo que cotidianamente realizo y reflexionar al respecto.

Para iniciar.

Comenzaré diciendo que a las 10:56 de la mañana de un domingo 2 de enero de 1994 se marca el inicio de mi estancia en este mundo. El municipio de Chicoloapan, Edo. Méx., fue el escenario de mi llegada y, desde este momento debo decir que tengo una muy pronunciada filiación con el espiritualismo. Por una parte, el día, y a la hora en que llegué al mundo, se estaba llevando a cabo un culto dentro de la congregación espiritualista a la que pertenezco; y, por otro lado, mi mamá vivía en esos años en la casa donde nací y donde además, se encuentra la construcción del templo en el que realicé trabajo de campo. Mi infancia, o al menos los cinco primeros años de mi vida estuvieron muy ligados a esa casa, y, por supuesto al templo en cuestión. Conformándose de una manera paulatina, un (mi) *habitus*. Y menciono esto por lo siguiente:

Bourdieu presenta la génesis del *habitus* como resultado de un proceso de inculcación y como incorporación de determinadas condiciones de existencia. La inculcación del *habitus* [...] supone una acción pedagógica llevada a cabo en espacios institucionales (familia, escuela) por agentes especializados, que imponen normas arbitrarias valiéndose de técnicas disciplinarias. [Bourdieu y Wacquant, 2008. Citado en (Manzo, 2010, pág. 392)]

Mi bautizo.

El día primero de enero de 1995, tuve, sin siquiera decidirlo, mi primer ritual de iniciación, me refiero a mi bautizo⁷. Al parecer mi familia ya tenían dispuesto todo con días de antelación, incluso se filmó el suceso, evidencia firme por la que puedo escribir esta parte de mi relato como si lo recordara en realidad. Mi madre, junto con algunos padrinos y familiares por línea paterna esperaban en la calle para que iniciara el video, simulaban que entraban por el zaguán y pasaban por el patio de la casa donde vivíamos para finalmente entrar al templo. Ya dentro, ocuparon los lugares que se encuentran más próximos al altar y se dio comienzo al culto.

⁷ Ritual de iniciación dentro del espiritualismo en el que una persona es reconocida como hijo/a legítimo/a de Dios. Forma parte de una serie de rituales (bautizo, marca y consagración) donde se señala el nivel de filiación de una persona con el templo y por ende demuestra qué tan espiritualizado/a es.

Tanto *componentes* como *pueblo* estaban sentados y entonaron algunos cantos, posteriormente un joven de aproximadamente 22 años leyó la oración del “Libro de oraciones”, muy conocido entre los espiritualistas, mientras la persona responsable del grupo se sentaba en el sitial para recibir el mensaje de una divinidad⁸, que, por ser día primero del año, correspondía al Padre Eterno, terminando el mensaje que tenía que entregar esta divinidad, se retiró y la misma persona recibió después la divinidad de Jesús para que me entregara el bautismo.

La divinidad, como en otros casos donde alguien se va a hacer presente ante ella, dice que recibe lo que le hacen presente. Es en ese momento cuando mi madre junto con algunos familiares y padrinos se acercan a la persona que estaba inspirada por la divinidad y esta última pide la *fuentes*; la persona que está ayudando en ese momento le facilita el recipiente con agua y la *facultad* la toma para rociar sobre ellos con unas flores para *quitar lo que contrajeron del mundo*, luego se dirigió a mí y mencionó: *espíritu bendito, que misionero eres y el discípulo serás, te preparo, mas, grande es el despertar de esta niñez, de este espíritu*; posteriormente le pide a mi madre mi nombre y lo rectifica rociando agua sobre mi cabeza con una pequeña concha diciendo: *José Elías, en el sagrado nombre del que te ha creado, derramo en ti de las aguas bautismales, que hoy has venido al renacer. La gracia del espíritu de Dios se deposite en ti, rectifico el nombre que llevas, deposítese la luz y aquel que lleva despertar no requerirá de nombramiento alguno sino este se guiará por el camino correcto.*

Después se le entregó a la persona que estaba trabajando⁹ un trozo de algodón con aceite y esta menciona: *Olio sagrado que representas la luz de Dios, (Coloca el algodón sobre mi cabeza) Yo te bautizo en el nombre del altísimo creador, en mi propio nombre que soy su hijo y en el nombre de Elías, enviado de Dios a la*

⁸ Entidad invisible que manifiesta algún mensaje a través de la mente de una persona en los días de culto, aunque también se puede manifestar en otros días como *desarrollo*. Por lo general en el espiritualismo las divinidades forman parte de una categoría sagrada, a diferencia de los seres espirituales. En el templo se reconocen únicamente como divinidades a la presencia de Dios o Padre Eterno, Jesús, Roque Rojas o el enviado) y María. Las que más se manifiestan son Jesús (los días domingos) y Roque Rojas (los días jueves). A una divinidad también se le puede llamar *esencia*.

⁹ Una forma de referirse al hecho de transmitir el mensaje de una divinidad, o cuando se está impartiendo curación ya sea con un ser espiritual o sin él.

*humanidad. Niñez, hoy has venido a ser reconocido entre los elegidos, he venido a trazar el camino y a dejar mi huella en ti, para prepararte de tu entendimiento a tu planta. La gracia del espíritu de Dios se plasme en ti plenamente. Con sumisión y obediencia transitarás el camino señalado por mí. Tiempo atrás el hombre recibía el bautizo para ser perdonado de sus pecados, mas ahora recibes el bautizo por consciencia y como testimonio, pero aún con nombramiento y sin él, quienes conocen el camino se dejarán guiar por él. Mientras esto ocurría, los integrantes del templo entonaban un coro llamado *Eterna Consagración*, que versaba en ese tiempo de la siguiente manera:*

*Que mi vida entera esté
consagrada a ti Señor,
que mis manos puedan guiar
el impulso de tu amor.*

Coro:

*Lávame en tu sangre salvador,
límpiame de toda mi maldad,
traigo a ti mi vida, para ser, Señor
tuya hasta la eternidad.*

*Que mis pies tan solo en pos
de lo santo puedan ir,
y que a ti Señor mi voz
de lo santo pueda ir.*

*Que mi tiempo todo esté
consagrado a tu loor,
que mis labios al hablar,
hablen solo de tu amor.*

*Toma ¡oh Dios mi voluntad!
y hazla tuya nada más,*

*toma sí mi corazón
y tu trono en él tendrás.*

Posteriormente, la facultad toma una pizca de sal de un pequeño recipiente que le acercan a la mano y la coloca en mi boca, mencionando: *deposito la sal que simbólicamente es el pan espiritual, que es el sabor, la dulzura con la cual se registró tu vida.* Luego, la divinidad pide la vela, la encienden, se la entregan y dice: *Flama que habéis sido encendida de una cera, yo te invierto en este instante, de la luz fugaz y material, hago de tí fuego, luz eterna que será la señal que guiará los pasos de la niñez. Hoy has venido a contemplar esta luz que representa la fe encendida en el corazón del hombre.*

Finalmente, le proporcionan a la divinidad algunos pétalos de flores blancas y se menciona lo siguiente: *Estas flores que representan la gracia de Dios derramada, cuya gracia les mantendrá unidos. Que los ángeles de Dios revistan a estos espíritus; el espíritu de quien hoy viene a hacer presente a su creador el fruto de la semilla germinada (Refiriéndose a mi madre por hacerme presente en el templo), como también el espíritu que hoy le viene a apadrinar, como a aquellos que vienen a la celebración del bautizo de José Elías, que es uno más de los discípulos, de los que habrá de continuar en el camino, cuyo camino otros abandonaron, él será a seguirle. Yo te unifico y que la gracia del Señor descienda entre vosotros. Niñez bendita, llegado el momento te haré el llamado y tú serás respondiéndome, darás honra al nombre que llevas de José Elías, porque grande es la misión y el despertar que hay en tí. Al último se dirige a quienes se hicieron presentes y les dice: Ir en paz hijos amados¹⁰*

Una videncia.

Fui entonces socializado desde pequeño dentro de estas prácticas religiosas, así que desde mi infancia me gustaba que me hablaran de Dios, de Jesús, etc. Incluso, a veces dormía con mi abuelita y ella me platicaba cosas como: *Jesús murió por nosotros, por eso tenemos que ser obedientes, o, qué bueno que tú no te*

¹⁰ Estas palabras, como algunas otras sirven como señal de que el ritual (en este caso, el bautizo) ha concluido.

*contaminaste al arrodillarte ante las imágenes muertas, nosotros porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres, estábamos ciegos, pero por tu tía que tanto luchó para rescatarnos, y cosas por el estilo. En una de esas pláticas nocturnas ocurrió un evento por demás extraordinario hasta ahora para mí, recuerdo que cerré los ojos, debo aclarar que no tenía sueño, ni estaba cansado ni nada que se le parezca, entonces vi muy nítidamente una paloma blanca que descendía con las alas abiertas y traía algo en su pico. Esa videncia la tuve mientras mi abuelita se quedó callada por un momento, pero cuando comenzó a hablar de nuevo, le dije: *¡Espérate, es que ahorita acabo de ver algo!* Y le conté... fue demasiado breve y a la vez inexplicable para mí. Al día siguiente, mi abuelita me dijo que le contara a la responsable del templo, y así lo hice, entonces ella me contestó: *eso significa que ya debes sentarte más al frente con los componentes.* Y hasta ahí quedó esa experiencia. Yo, claro está, cuando entraba al templo, me sentaba en los lugares de atrás, y no me atreví a hacerle caso a la líder del templo porque pensaba que los demás me iban a decir algo. Además que para ese entonces yo contaba con escasos 4 años.*

Un poco de la rutina.

Sin embargo, seguía entrando al templo todavía sin entender mucho, pero sí, observando y ahora comprendo, internalizando lo que veía. Y lo digo con certeza pues en la actualidad tengo un primo de tan solo cuatro años y escucho comentarios como: *ya debe “aprender” de Dios, hay que “enseñarle” que debe entrar al templo y respetar.* Y constantemente se le inculca que Dios lo ve y que por eso se debe portar bien, incluso se le enseña cómo hablar con Dios, por qué agradecer y por qué o quién pedir. En fin, los días domingos, como es costumbre en mi familia, era levantarse temprano, como a eso de las seis o siete de la mañana, para bañarse, barrer el patio, lavar los baños, etc., y estar listos para entrar al templo a las 10:00 a.m. En ese tiempo las sillas del templo estaban estrictamente divididas en dos secciones, el lado derecho para hombres y el lado izquierdo para mujeres; yo simplemente me sentaba hasta atrás como si fuese parte de los asistentes esporádicos, es decir, como si fuera parte del pueblo. Era aún muy pequeño pero con la constante repetición del culto fui *adiestrándome*, es decir, aprendiendo los

coros, las oraciones que se leían en ese entonces, cuándo levantarme de mi asiento, cuándo volver a sentarme, etc., pero como el mensaje o cátedra siempre era diferente, generalmente terminaba por dormirme.

Los días lunes, regresando de la escuela y terminando de hacer mi tarea, entraba también al templo. No preciso en qué momento comencé a ver como algo cotidiano el hecho de que las personas más afines a la congregación, antes de entrar al templo, tomaran un poco de loción en sus manos para pasarlas por todo su cuerpo como desprendiéndose de algo y que después se pusieran una bata o túnica blanca. O que justo los lunes, muchos de ellos, después de hacer una oración, se sentaran y pasado un lapso de tiempo de aproximadamente 15 min. Comenzaran a tener ciertos movimientos; de cabeza, manos, pies, etc. y posterior a ello, hablar con otra identidad, es decir, dejando que un espíritu usara su voz, su mente, para expresarse, dando nombres desconocidos como: *Benito Pérez de la tribu azteca, Santa Teresa de Jesús, Pablito de las flores de la tribu azteca, Ernesto Vallejo de la tribu azteca, Carlos Aparicio de la tribu azteca, Nezahualcóyotl, Juana de Arco, Yacamin Nerad jefe de población calmeca, Pascual Sánchez, Meñeñé* entre otros. Incluso recuerdo que la responsable de la congregación siempre decía que el ser espiritual era semejante en carácter o forma de vida que tuvo, como el de la persona en la que se manifestaba; es decir, si la persona tenía un carácter débil o era muy dócil, el ser espiritual que se manifestaría a través de ella, tendría características semejantes.

Los días martes y viernes pasaban sin la mayor preocupación. En la mañana y en la tarde veía cómo llegaban personas; algunos a solicitar curación, y otros a impartirla. Frecuentemente mi madre nos decía a mi hermana y a mí: *pasen a curación*. Nada nuevo, nada extraordinario para mí porque ya sabía la manera de proceder ante esa situación; colocarme ante una persona que estuviera *trabajando* y decirle: *en el nombre de Dios yo te saludo*. A lo que esta respondía: *en ese nombre te recibo, ¿en qué deseas la ayuda?* Y yo respondía: *sólo una curación*¹¹. Respecto a estos días, viene a mi memoria un viernes cuando una señora que es componente del templo, llevó a otra a curación porque era

¹¹ Práctica que se describirá en el capítulo siguiente, en el apartado *Actividades del templo*.

poseída por un espíritu negativo que la hacía gritar muy fuerte. Esa tarde mi hermana y yo veíamos desde lejos cómo llevaban casi arrastrando o jalando a esa señora con ese espíritu dentro, y la señora al ver a mi hermana, que en ese entonces tenía 5 años (año 2000) y, bajo la influencia de ese ser, dijo: *¡esa niña es mi hija!* Cosa que para nada causó alguna reacción de temor en mi hermana ni en mí, pues en nuestra mente ya existía la idea de que las personas pudieran *contactar* con seres espirituales, ya fueran estos positivos o negativos, o como comúnmente se les llama de luz o de oscuridad. En esa ocasión no logré ver de qué manera fue atendida esa persona, pero me tocó presenciar varios casos parecidos tiempo después. La persona que era *atormentada* por algún espíritu se sentaba en una silla mientras era atendida por la responsable del grupo¹², quien era influenciada o guiada por la presencia de un ser espiritual.¹³ La primera hacía gestos entre dolor, coraje, tristeza, etc., incluso gritaba o reclinaba su cabeza hacia atrás con los ojos y boca sumamente abiertos; la segunda sólo tenía los ojos cerrados y hablaba con mucha cotidianidad, como si estuviera hablando con cualquier otra persona. Para esto, el ser espiritual a través de la responsable, le hablaba con bastante serenidad y firmeza o autoridad al otro ser, le cuestionaba cómo se llamaba, de dónde venía, quién lo mandó, y le ordenaba que dejara de molestar a ese cuerpo, rociando loción sobre la persona que estaba poseída. Muchas veces, los seres no respondían nada y tardaba mucho tiempo en que salieran de las personas a las que molestaban; en otras ocasiones los seres respondían sus nombres y lloraban, en ese caso, la persona que

¹² Generalmente los casos más *fuertes* son atendidos por la responsable porque se legitima su autoridad tanto en lo material como en lo espiritual; se cree que posee mayor potestad para lidiar con este tipo de casos.

¹³ Aquí es conveniente mencionar que en el tiempo se entiende por *posesión* al hecho de que un ser espiritual negativo someta la voluntad de una persona, es decir, el espíritu entra en el cuerpo de la persona y pierda quizá la noción del tiempo, mientras que, por el contrario, la *inspiración* es concebida como el hecho de que una entidad espiritual positiva, sea esta una divinidad o un ser espiritual, se manifieste a través de la mente de una persona; esta, en un estado de trance, logra *captar* las palabras que debe mencionar pero todo el tiempo es consciente de lo que pasa alrededor. De hecho si nos remontamos a la historia del espiritualismo, en los inicios de la comunicación de la divinidad a través de Damiana Oviedo “se inspiraba para tener elocuencia en la palabra. A este fenómeno le daba el nombre de “iluminismo por medio de inspiración”, que se adjudicaba al Espíritu Santo, quien la guiaba en sus disertaciones, en las que podía apreciarse el síntoma de “quietismo” para contrarrestar la idea de estar en trance espírita o de que algún espíritu vulgar la poseía. Al trance compulsivo lo identifican de inmediato con la práctica espírita a la que le dan el nombre de “estado telelaico”, [...] se trata de ataques convulsivos con pérdida de conciencia semejantes a la sintomatología epiléptica...” (Ortiz Echániz, 1990, pág. 118)

estuviera atendiéndola le acercaba las manos a la boca, simulando que le estaba dando de tomar algo y le indicaba que bebiera el agua de vida; el ser que poseía a la persona obedecía y posteriormente se le indicaba que dejara ese cuerpo, y así lo hacía. Al terminar esta práctica, la persona que era molestada por el espíritu abría los ojos, se le notaba un rostro cansado y su cuerpo bastante agotado, sólo se le recomendaba descansar y continuar asistiendo al templo para recibir protección.

Pero como desde pequeño me acostumbré a todo ello, no veía motivo para sorprenderme cuando algún espíritu se hacía presente; cosa que sí ocurría con varias personas que asistían por primera vez y provenían de otras religiones, además que tenían nula información de lo que sucedería. Se sorprendían a sobremanera, incluso se persignaban al ver ese tipo de actos, muchos de ellos, no volvieron al templo justo porque pensaban que en cualquier momento les sucedería lo mismo; sin embargo, la responsable en la primera oportunidad habló con la congregación y comentaba que nada malo le sucedería a nadie porque estaban en el templo, en la casa de Dios, que esas cosas les pasan a las personas porque descuidaban su cercanía con Dios, etc.

Estando ya en la primaria.

Así transcurría el tiempo cuando vivíamos en la casa donde se encuentra el templo, pero para mediados del año 2000, contando con seis años de vida; mi mamá, mi hermana y yo dejamos de vivir ahí, pero no por eso disminuyó la cercanía con la familia y, por supuesto, con el templo. Estando yo en los primeros años de la primaria, la responsable organizó unas *clases* en el templo dedicadas solamente a los niños, a las que acudíamos alrededor de quince personitas; en esas reuniones veíamos películas caricaturizadas respecto a diversos relatos bíblicos y, al terminar las películas nos hacían diversas preguntas al respecto. Puedo recordar todavía algunas cosas que nos enseñaban; que la biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, que Dios creó el cielo, la tierra, los animales, la vegetación y al ser humano en siete días y que al séptimo día descansó, que Dios nos podía ver en todas partes, que Dios nos cuidaba, etc. Claro que a esa edad no alcanzaba a cuestionar el porqué de algunas cosas, simplemente las aprendía y ya.

Pasando el tiempo, y ya con la cotidianidad de cada año celebrar el aniversario del templo, los integrantes del mismo ensayaban días antes los coros que se entonarían en el día del aniversario, entonces la dirigente nos decía a mis primos y a mí que quién o quiénes iban a participar en los coros, situación en la que, por ser yo el mayor de ellos, sentía la responsabilidad de hacer, aceptar o acceder a esas palabras, que, dicho sea de paso, no me pesaba hacerlo, es más, lo disfrutaba a sobremanera pues, realmente creía que estaba cantando para Dios y que él vería esta acción con agrado. Es en estas situaciones cuando comenzaba a participar si no de una manera extensa, sí tenía ya mis primeros intentos.

Justo en los días previos a los aniversarios, estando mis primos y yo pequeños aun, la responsable nos comentaba que con los conocimientos que teníamos respecto al templo, hiciéramos dibujos con mensajes para exponerlos en el día del aniversario, y así lo hacíamos, cada uno, a su manera de entender, realizábamos carteles o maquetas en los que plasmábamos lo que comprendíamos respecto a Dios. Esta actividad fue realizada por algunos años en lo que *dejábamos de ser niños* y por ende, poder participar de otra manera. Más después, se organizaron otras clases respecto a la biblia, pero exclusivamente para mis dos primos, mi hermana y yo, donde hacíamos una lectura, escribíamos la frase más significativa de esta y luego realizábamos alguna manualidad que nos ayudara a reforzar lo aprendido. Recuerdo que nos decían, no se adelanten en las lecciones, tenemos que ir todos parejos, pero en ese tiempo a mí me gustaba aprender muchas cosas respecto a Dios, tenía ansias de conocer más, así que me adelantaba en las lecturas, contestaba los ejercicios del libro que teníamos como guía y cuando volvíamos a tener clase, yo quería que nos enseñaran algo más, pero tenía que considerar que los otros tres sí seguían las indicaciones.

Así, crecí sin la menor preocupación por lo que sucediera a mí alrededor. Corriendo el año 2004, y estando ya en el penúltimo año de la primaria, fue donde comencé a notar ciertas diferencias entre lo que algunos de mis compañeros creían (o comenzaban a creer) y lo que yo creía (o comenzaba a creer). Podía ver que muchos de ellos creían en el catolicismo (o al menos ese era el fin de sus padres), mientras

que yo, creía en el espiritualismo (o al menos en ese entorno fui socializado). Recuerdo perfectamente una ocasión en la que mi hermana y yo jugábamos con la hija de una profesora en la primaria, compañera mía; íbamos y veníamos por las canchas cuando la niña nos presumió que le habían regalado una medallita con la imagen de la virgen de Guadalupe, entonces, sin pensarlo dos veces, mi hermana le dice: ¿y para qué quieres a esa mona? A lo que mi compañera responde: ¡Vas a ver con tu mamá porque le dijiste mona a la virgencita! Acto seguido, corrió con mi madre y le contó lo sucedido, y ella, como era obvio para mi hermana y para mí, ni siquiera se ofendió, más bien le contestó: ¿Tú crees que a tu mamá, le gustaría que andes trayendo una foto suya y le pongas flores y veladoras, pero a ella que está viva la ignores? La niña respondió que no y mi mamá continuó: Pues Dios y la virgen están vivos, en el cielo y si tú le rezas a esa imagen es como si los ignoraras. La niña no dijo más y se fue.¹⁴

Para el año 2006, y con doce años, además de cursar el 6° año de la primaria, la responsable del templo me hizo una propuesta para participar de una manera más activa dentro de la congregación. Ella me sugirió que comenzara a tomar clases de teclado para posteriormente acompañar los coros en los días de culto en el templo porque antes lo hacía otra persona pero únicamente en los días de aniversario, pero en mi caso, estaría participando con esa actividad los días domingos y posteriormente los jueves; accedí y tomé algunas clases con un maestro externo, pero después de algunas clases, sus ocupaciones le impidieron seguir recibíendome, así que continué estudiando con la persona que tocaba el teclado en el templo. Esta persona ya tenía la música para algunos coros, aunque realmente eran pocos, pues como mencioné, sólo tocaba en los días de aniversario, es decir, cada año. Así, al aprender al menos lo básico, por no decir que apenas lo suficiente, comencé a acompañar con música los coros en el templo un día 24 de diciembre, justamente del mismo año, 2006. Y desde ese día intentaba ponerle música a los coros que faltaban. Cada que lograba sacar las notas de un coro, tocaba para que la líder del templo escuchara y le diera el visto bueno, y me sugiriera con qué instrumento se

¹⁴ Sin entrar aún en el tema, aquí podemos notar también la diferencia en la forma de interpretar o creer una misma cosa, y por ende la resistencia hacia el pensamiento hegemónico católico.

escuchaba mejor, etc. En esos años, esa era la manera en que participaba dentro del templo.

Regresando ahora al ámbito escolar, llegó la tan esperada salida de 6to año. La profesora en ese entonces comenzó a organizar el típico vals para despedirnos de la escuela, y organizaba a menudo algunas juntas con los padres de familia para que el evento se llevara a cabo. Para mi desagrado, algunos padres de familia preguntaron en una de esas reuniones: *Maestra, ¿y cómo le vamos a hacer con lo de la misa? A lo que ella atinadamente respondió: Yo no me puedo meter en eso, si ustedes gustan organizarlo, adelante, pero estamos en la escuela y aquí no podemos hablar de esos temas, tendría que ser allá afuera.* Mi rostro se llenó de alegría con semejante respuesta, no sólo por eso, sino porque mi madre también dijo: *Además, no es obligatorio, no todos son católicos.* Palabras que causaron molestia en la gran mayoría de los padres de familia. A partir de ese día, algunos compañeros me decían: *¿no vas a ir a la misa?, yo sí, pero me voy a tener que levantar más temprano para cambiarme (peinarme en el caso de las niñas)* Y evidentemente les respondía que no, que se ahorrarían mucho tiempo si no fueran a la misa y sólo se centraban en su arreglo personal para el evento de la primaria. Pero como era de esperarse ninguno me dio la razón, así que no podía hacer más nada.

Gran parte de esta sección podemos ligarla a la idea de que:

...para Bourdieu, el *habitus* sigue una serie de estructuras ordenadas, en la que una estructura predominante, influye en otras de orden inferior. Así, por ejemplo, el *habitus* adquirido en la familia es la base de la estructuración de las “experiencias escolares [...] el *habitus* transformado por la acción de la escuela, diversificado él mismo, es a su vez la base de todas las experiencias subsecuentes [...] y así sucesivamente, de reestructuración en reestructuración” [Bourdieu y Wacquant, 2008. Citado en (Manzo, 2010, pág. 393)].

¿Intuición?

Recuerdo una noche de junio, había terminado de cenar con mi mamá y mi hermana y me fui a acostar. En esos días estaba un poco preocupado porque en agosto teníamos una reunión con personas (generalmente dirigentes de otras

congregaciones del interior de la república) en la que se presentarían conferencias acerca de lo que dentro de la congregación se analiza y comprende respecto a diversos temas como la oración, la curación, el espiritualismo, etc. Ese año aún no sabíamos qué se iba a compartir, y yo, preocupado, pensaba recurrentemente en qué se podía hacer. El caso es que esa noche me acababa de recostar cuando a mi mente llegaron ideas respecto a una breve plática que se podría dar, lo curioso fue que por un momento sentí como si estuviera de frente a un público, hablando de una manera estricta y en voz alta. En ese momento me levanté, tomé un cuaderno y lápiz para escribir esas ideas que llegaron a mí. Sólo pude rescatar tres páginas, pero me parecía que era algo sustancioso; al día siguiente cuando le conté a la responsable del templo respecto a esta experiencia, me dijo que esa era la intuición y que los pensamientos que habían llegado a mí no eran justamente míos sino que Dios me había hablado, que Dios no habla al oído sino que pone ideas en la mente para que nosotros las desarrollemos. Le mostré mi texto y dijo que sí, efectivamente eso se veía que provenía de Dios, que aunque eran palabras muy directas ya era un tema que se compartiría en la reunión. Y así sucedió.

Otros sucesos significativos.

Uno o dos años pasaron y, también en el mes de junio de 2008, estando próximos a la reunión anual que celebra la congregación en agosto, en algún momento la responsable del templo me comentó que sería muy interesante que los niños hablaran de diversos temas respecto a Dios pero en obras de teatro sencillas o de corta duración, que sería muy bonito y llamativo porque generalmente se asiste a los templos y son los adultos quienes hablan. El punto es que comenzamos a trabajar en ello y ese año se realizó la primer obra de teatro con niños de la congregación; hablamos de cómo debe comportarse el líder de algún templo en su casa, con su familia, en su trabajo, con sus compañeros, y en la congregación, con los integrantes de la misma. Así, a partir de ese año se siguieron elaborando obras de teatro con duración de 30 a 40 minutos, se pintaban mantas para usarlas como escenografía, se adaptaba un espacio dentro del templo para presentarlas, hasta se colocó una cortina roja simulando un teatro. En esos años, las obras de teatro hablaban respecto a cómo tratar los vicios y problemas dentro de la familia, de cómo debe ser un buen

amigo, la actitud que deben tener los hijos de los dirigentes de alguna congregación frente a sus compañeros de clase, con sus maestros, etc. Pero los últimos tres o cuatro años, es decir, de 2013 a la fecha, y, a falta de espacio dentro del templo, se ha optado por elaborar el guión y filmar la obra para después ser proyectada el día de la reunión. También es importante decir que, en la gran mayoría de estas obras, el papel principal lo he llevado yo.¹⁵

Para el año 2011, alistándonos para la reunión de aniversario en abril, la responsable de la congregación me comentaba que su hijo tenía mucho trabajo y que no le daba tiempo de hacer las invitaciones, por lo que era necesario que nosotros las elaboráramos. Y así lo realizamos, realicé una pequeña pintura de un camino en el cual se veían plasmadas cuatro huellas de pies, y al final del camino, la imagen de Jesús. Esa imagen se escaneó y se utilizó para hacer las invitaciones; realizamos diversas pinturas que también sirvieron como distintivos para los invitados y desde ese año hasta la fecha, cada año me encargo de ese tipo de actividades. Además de grabar y luego transcribir, esporádicamente, los mensajes de las divinidades.

La universidad: un cambio de perspectiva.

Así fue mi vida, estando siempre influido y apegado mucho al templo, no podía concebir que los demás estuvieran en otra religión, porque consideraba que donde yo estaba era lo mejor y superior a cualquier otra cosa. Pero vaya sorpresa que me llevé después.

En 2013 ingresé a la universidad, las cosas para mí no fueron fáciles, mi vida cambió de una manera drástica, varias cosas se movieron, muchas otras siguen ahí, pero sin duda, no como antes las concebía. Debo confesar que no tenía mucha motivación para ingresar a la universidad, todo mi mundo de la preparatoria quedaba atrás, mi enorme amistad con mis compañeros y profesores quedaba como un vago recuerdo. Lo que pasara el primer día era algo que me tenía sin cuidado, las clases fueron tediosas y nada comprendía de la dinámica universitaria.

¹⁵ Esto da pistas de mi nivel de participación y cercanía al templo.

Después todo era muy confuso; los profesores hablando de filosofía, de argumentos válidos e inválidos, de teorías que hasta la fecha no terminé de comprender, pero toda esa confusión se tornó en asombro, agresión y coraje al encontrarme con maestros que tomaban la religión como un tema cualquiera, cuando para mí era de gran trascendencia y que no podía tratarse a la ligera, incluso muchos de ellos se mofaban de la existencia de Dios y cosas por el estilo. Yo en esos momentos simplemente callaba, internamente sabía que esto tendría que ser así y que mi posición como alumno ante un doctor en filosofía no me daba mucha ventaja. Pero no por ello dejaba de ofenderme. Ahora ya no causa mayor reparo en mí, incluso puedo bromear también sobre el tema, pues comprendí que cada uno adopta lo que mejor le parece y que por ese mismo relativismo, lo que para mí es una grandísima verdad, para otros resulta lo más insignificante, y viceversa, lo importante, antropológicamente hablando, es no subestimar, pero tampoco sobreestimar a una u otra perspectiva, sino más bien reconocer que estas responden a procesos sociales específicos y que tienen una razón de ser.

Mi concepción del mundo cambió irónicamente en una clase en la que ni siquiera estaba inscrito y que tampoco era de antropología, sino de sociología. Simplemente entraba por curiosidad, la profesora nos hacía ver la realidad en la que estamos subsumidos, las artimañas que se tejen en diversos niveles de cualquier jerarquía de poderes. Fue ahí donde quedé completamente decepcionado de muchas cosas. Pero también fue ahí cuando comencé a observar más a detalle ciertas situaciones, a no mirar las cosas a la ligera. Bien sabía que existía el poder y que de alguna forma estamos inmersos en distintas relaciones de poder, pero no me percataba que incluso donde pareciera no haberlo, ahí estaba. Trimestres antes tomé la clase de antropología del poder, donde de aún no entendía estos temas, sin embargo, comenzaba a interesarme por ellos, y fue hasta la clase de sociología donde supe que ese era un tema predilecto y sí, de alguna forma me ha incentivado a dar mi postura, no callar o actuar ante diversas situaciones.

Ahora, a todo le encuentro un pero o un porqué; mi vida familiar se ha transformado, o más bien debería decir, la he transformado; las conversaciones con mis amigos de

antaño ya no son comunes, mi lado antropológico, ese lado oscuro y tenebroso que tenemos los antropólogos, de hacer una tempestad en un vaso con agua, siempre sale de mí. Por culpa de la antropología he reconocido y desconocido parentela, a varias personas ya las considero fuera de mi genealogía, mientras que a otras las he incluido reconociéndolas socialmente. Esto sólo es una pequeñísima muestra de la transformación que viví en estos cuatro años que duró la licenciatura, pero que me bastaron para afirmar con total seguridad que de no haber estudiado antropología, entonces me hubiera gustado estudiar antropología.

No me arrepiento de estar aquí pues, finalmente he aprendido a cuestionar muchas cosas que antes tenía por inamovibles. Mi vida dio un vuelco de 180°, indudablemente. Las celebraciones como navidad, año nuevo, cumpleaños que antes tomaba como algo súper especial, ahora sólo las veo como simples construcciones sociales, y con esto lo único que quiero decir es que ya no tienen esa particularidad, esa *magia* que las hacía únicas sino que son una más entre tantas. Ya nada es igual, pareciera que verdaderamente los antropólogos tenemos que cargar con la maldición de no ver las cosas igual nunca más. Eso sí, la antropología me ha dado herramientas para cuestionarme muchas cosas respecto a mi religión, pero también debo aceptar que algunas no las he cuestionado porque como bien dice Geertz, el ser humano necesita explicarse el rededor y sin estos esquemas, su vida o su mente sería un completo caos. (1973) Es decir, por salud mental, he decidido no socavar más allá para no perderme en la nada.

Pero puedo decir con certeza que estoy en la mejor y peor licenciatura, con los mejores y peores compañeros, con los mejores y peores docentes, con la mejor y peor actitud, es decir, en la mejor y peor etapa de mi vida. Ahí es donde estoy situado actualmente, ni en un lado ni en otro sino todo lo contrario.

Apuntes de la historia del espiritualismo. ¹⁶

En el México del Siglo XIX, con la promulgación de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma en 1858 se favorecía la libertad de cultos y se abría el panorama para la entrada de religiones extranjeras en la ciudad de México. Sin embargo, es necesario reconocer la precariedad en la que se encontraban los sectores desfavorecidos de la población, razón por la que un hombre llamado Roque Jacinto Rojas Esparza funda la Iglesia Mexicana Patriarcal Elías (IMPE), constituida en siete iglesias tomando como referencia las siete iglesias que se relatan en el Apocalipsis de la biblia. En este sentido, la iglesia tendría influencia judeocristiana y respondería a la situación social de ese entonces. La nueva iglesia surge además como resistencia al totalitarismo religioso que ejercía la iglesia católica y tiene claros rasgos salvacionistas para la población subalterna, proponiendo un nuevo orden social, político y económico a través de sí misma. (Ortiz Echániz, 1990)

Respecto a la vida del fundador existen relatos poco habituales y para muchos, realmente increíbles. La tradición oral en el espiritualismo relata que nace en la ciudad de México el 16 de agosto de 1812, domingo por cierto, en la calle del Indio Triste No. 8. Hijo de Manuel Rojas Cifuentes y de Dolores Isabel Esparza, esta última, descendiente de un sacerdote otomí. Y que se dieron algunos sucesos peculiares en su vida. Estando en el vientre de su madre, lloró tres veces, por ejemplo. “El llanto de la criatura en el vientre materno representa también un inconfundible anuncio de que el niño o la niña fueron escogidos para cumplir con el papel de adivinos o sanadores.” (Fagetti, 2015, pág. 19) Y, en este caso, podría considerarse como el anuncio de *su misión* en el mundo.

Antes de su nacimiento, un ave (saltapared) cantó tres veces y al momento de nacer, del cuerpo del niño destellaban rayos de luz que iluminaban la habitación donde se encontraba. El personaje en cuestión fue bautizado en un templo católico, en el que

¹⁶ Estos apuntes están basados tanto en la tradición oral que se mantiene dentro del espiritualismo como en diversos escritos antropológicos que se citan en su momento.

al momento de acercarlo a la pila del bautizo, una paloma se colocó sobre el mismo y posteriormente cantó, luego que se le puso el *olio* al niño, la paloma se posó sobre él y volvió a cantar. Posteriormente estuvo internado en un seminario por tres años, aprendió además veintidós oficios. Después se casó con Guadalupe Arias Malanco y tuvieron dos hijos: Delfino Rojas Arias y Carolina Arias, de los cuales, el primero falleció a los cuatro meses. Posteriormente fue juez del registro civil de Iztapalapa, zona donde tuvieron lugar algunas manifestaciones. A partir de 1861 y hasta 1866 recibe una serie de revelaciones divinas en las que se le hace saber que él era el Elías prometido para este tiempo¹⁷ y que debe fundar una nueva iglesia.

A cada una de las siete iglesias, como se mencionó antes, se le asignó un líder con su distintivo nombramiento, sello particular con su respectivo significado, un color, días específicos en los cuales laborar, se consagraron sacerdotes y sacerdotisas para cada una. Así, pasó el tiempo y, a la muerte de Roque Rojas, en 1879¹⁸ esta organización se ve fracturada y dispersa, hasta que una sacerdotisa virgen, perteneciente al sexto sello, comienza a reunirse con algunas personas más en su casa y es en una de esas reuniones, esta mujer comienza a entrar en estado de éxtasis, recibiendo un mensaje divino en el que se da inicio a una nueva forma de culto y en su momento, se menciona que esas manifestaciones están fundando el Espiritualismo trinitario mariano.

Esta nueva rama que se desprendió de la IMPE poco a poco se fue consolidando; dándole cabida tanto a sectores desfavorecidos de la población rural como individuos de la urbe, de los cuales el ETM se vio influenciado y de los que tomó sus primeros feligreses.

Como resultado de la convivencia entre población rural y urbana, se fueron agregando a las ceremonias espiritualistas y a las prácticas curativas muchas de las costumbres propias de los lugares de origen de los recién incorporados. De tal suerte que cada templo fue generando su propio reglamento interno e integrando a sus actividades las habilidades y conocimientos de sus colaboradores. (Castillo, 2015, págs. 76-77)

¹⁷ Haciendo alusión al relato bíblico en el libro de Malaquías 4:5

¹⁸ De acuerdo a (Garma 2007, pág. 100)

Etnografía del templo.

Apuntes respecto a la vida de la líder del templo.

En algún momento, la responsable del templo nos contaba ciertas experiencias que marcaron su vida. Experiencias que relato a continuación, pero que no cuentan con datos específicos; sin embargo, en lo que debemos centrar nuestra atención es en lo significativo que tiene cada uno de estos puntos en su formación como una elegida, o como teóricamente se dice, de su devenir como *shamán*¹⁹. En el entendido que dicho término hace referencia a la persona que tiene contacto con lo divino, es decir, puede acceder a un plano diferente mediante una técnica propia que le hace entrar en un estado distinto al cotidiano para poder percibir situaciones o cosas que en su estado habitual no podría (Eliade, 1982); esto con la ayuda de seres espirituales, en el caso del espiritualismo o a través de la intercesión a la misma divinidad.

Originaria del estado de Oaxaca en una zona rural dedicada principalmente a la cría y cuidado de ganado como vacas, gallinas y borregos, y a la siembra y cosecha de granos como trigo, maíz, frijol, etc. Criada en una familia tradicional con padre, madre y 7 hermanos, 5 hombres y 2 mujeres (incluida ella, nacida en último lugar).

Desde su niñez mostró un interés muy fuerte por *encontrar* a Dios, ella menciona que tenía recurrentemente el siguiente pensamiento: *Voy a subir la montaña más alta y ahí voy a encontrar a Dios, y le voy a contar todo lo que me pasa*. Razón por la que siempre acompañaba a su padre al campo cuando este cuidaba a su ganado o iba a sembrar. En una de esas veces, su padre se adelantó en el camino para arriar a sus animales, quedando ella atrás, un tanto distraída, y de pronto se le apareció un animal muy extraño, –menciona ella- con cuello y cara de serpiente y cuerpo de guajolote; este ser le causó un susto muy grande porque parecía perseguirla, por lo que gritó y corrió a donde su padre, a quien al parecer no le contó lo sucedido; sin embargo, debemos recordar que para la tradición judeocristiana la serpiente

¹⁹ Aclarando que este término sólo es utilizado como una categoría antropológica, pues la líder del templo no se denomina de esta manera, es más, está en contra de quienes sí se nombran así. Incluso, aunque dentro del espiritualismo sí existen personas que se adscriben como *shamanes*, muchas otras prefieren no usar este término pues alude a un imaginario negativo.

simboliza un ente completamente negativo, capaz de dañar a quienes son elegidos por Dios.

Este relato ilustra además la persecución por parte de entidades negativas hacia ella, por tener un don particular. Esto tiene paralelismo con el estudio que hace Antonella Fagetti entre algunas comunidades indígenas en México respecto a las personas que nacen con el don de sanar o curar; los niños son atacados por los mismos chamanes con más experiencia o en otros casos a través de los sueños y muestra un relato muy similar, pero manifestado en sueños, a diferencia del relato de la líder del templo en cuestión, que asegura, fue en la vida real:

Cuando estaba chiquita soñaba que iba yo al cerro, [...] cuando iba yo caminando, en el camino me perseguían, me venían correteando y entonces yo corría para que no me alcancen, ya después, cuando veía que me querían alcanzar, me convertía en un ave bien bonito, [...] veía los animales que me iban correteando y me empezaba a burlar de ellos. (2015, pág. 59)

De igual manera, relata ella, tenía una sensibilidad muy desarrollada. En ocasiones, estando dormida, su padre le preguntaba en qué lugar se encontraba tal o cual herramienta que él necesitaba y sin saber ella previamente dónde estaba el objeto en cuestión, respondía (dormida) acertadamente. Otras veces, ella le decía a su familia: *alguien va a morir*, y efectivamente, ya sea ese mismo día o pasados algunos días se enteraban que alguna persona había fallecido.

Estando más grande, ya en la ciudad de México y viajando en el transporte público, ella veía a alguien en particular y pensaba: *esta persona no va a llegar hoy a su casa, va a morir en un accidente*, cosa que al parecer no pudo confirmar porque evidentemente en el transporte público viajan personas que tienen distintos rumbos; sin embargo ella considera que era parte de esa sensibilidad que poseía en ese entonces.

Debemos precisar que “las primeras manifestaciones del don pueden ocurrir durante la gestación, en el parto, durante la infancia o en la edad adulta al presentarse una cadena de acontecimientos que revela la especial condición del sujeto” (Fagetti, 2015, pág. 15)

En algún momento de su vida conoce el espiritualismo trinitario mariano, en el que dice, encuentra *lo que por tanto tiempo había estado buscando*, ella sentía que ya había encontrado a Dios y que nunca se apartaría de ese lugar. Menciona que la primera vez que entró a un templo, fue en la calle de Palmira, en una de esas ocasiones ella entró y se sentó en la última silla de un rincón, escuchando con atención el mensaje que entregaba una divinidad y que al finalizar, la divinidad se dirigió a ella y le mencionó justo las palabras que ella siempre pensaba, le dijo: *Mi niña amada, tú que dices que te conformas con que te dejen juntar la basura de mi casa de oración, yo te digo que no sólo eso, sino que te tengo preparada una gran encomienda*. Palabras que le llenaron de alegría pues eran pensamientos que solamente ella conocía, incluso llega a decir que en ese momento la divinidad le dijo cosas de su vida que nadie más podría saber porque ella no hablaba con nadie. Entonces, cuenta ella, que todos los días de *cátedra* era la primera que llegaba al templo, todavía no abrían el lugar y ella prefería estar esperando afuera hasta que empezaran las actividades.

Notamos que existe en primera instancia, el interés por encontrar *algo*, sin saber siquiera qué es, y posteriormente viene un primer llamado oficial que se le da dentro del espiritualismo, que revela la condición de *elegida* para pertenecer a esta religión, además que la experiencia fuera de lo cotidiano en sí misma, denota algo en particular porque recordemos que la religión hace vivir otra realidad, un mundo que llega a dar sosiego a la vida de una persona.

Dentro de ese templo, recibió un ser espiritual, auxiliado por el mismo, daba curación y –cuenta ella- tenía muchísima parcela²⁰, atendía a muchas personas en curación y en los días de *cátedra*, esas mismas personas daban sus testimonios, es decir, comunicaban a los demás que sus problemas, enfermedades o situaciones por las que estaban a travesando, fueron resueltas.

Pero pasó un tiempo, su padre, por quien sentía un cariño muy especial, enfermó y murió, acto que hizo que ella renegara mucho contra Dios y contra esa capacidad

²⁰ Término común dentro del espiritualismo con el que se refiere a las personas que acuden a un templo a solicitar curación.

curativa –a través de un ser espiritual- que tenía hasta entonces, sus palabras fueron: *Yo le decía a Dios: ¿de qué me sirve dar curación, atender a tanta gente y que tantos digan que se curen por mí, si por mi padre no pude hacer nada? Ya no quiero eso (el don de curación), quítame todo, no quiero saber nada de esto. Yo renegué mucho contra Dios y creo que por eso ahora ya casi no siento nada.*

Mucho después, ella tuvo una enfermedad bastante grave; esto, debido quizá al rechazo del don que tenía anteriormente. “La enfermedad es a veces la guía que conduce a la iniciación; cuando el elegido rehúsa acatar la decisión de las divinidades, enferma.” (Fagetti, 2015, pág. 192) El médico al que consultó solo le daba unos cuantos días de vida, por lo que decidió ir a pasar el resto de sus días a su pueblo natal, con el fin de ser enterrada ahí. Su relato es el siguiente:

Un día, cuando todos se fueron a trabajar, mi mamá andaba por la milpa; yo estaba acostada afuera de la casa, cuando vi una nube blanca y una luz muy fuerte que se acercó a mí; en eso, vi un anciano que me puso la mano en la cabeza y me dijo: no temas, soy tu abuelo, ¿qué te dijo el doctor, que nada más tenías unos días de vida? No temas, toma, con esto te vas a curar, y me entregó como un papelito en el que estaba escrito qué iba a hacer para curarme, y me dijo: tú confías mucho en el Padre Eterno, no temas, regresarás de donde viniste (la ciudad de México) y vas a buscar a una persona así y así (dando características de la persona a la que tenía que buscar) y ella te va a ayudar, y regresarás aquí, pero ya no como enferma sino regresarás como médico entre los enfermos. Me acuerdo bien que ese mismo día, hicieron de comer unos ejotes hervidos nada más, y con eso me recuperé.

“Al igual que la experiencia onírica, se trata de un episodio excepcional que pone a la persona frente a un hecho incontrovertible, una hierofanía que, en tanto manifestación de lo sagrado, advierte que la persona ha sido escogida para ayudar a la gente que sufre por una enfermedad o un infortunio.” (Fagetti, 2015, pág. 222)

Y así sucedió, retornó a la ciudad de México, encontró a la persona y el lugar que se le había indicado en esa visión, casualmente, esta persona era responsable de un templo espiritualista, ahí, continuó su preparación espiritual; sin embargo, esta vez el don que poseía no se manifestó con la misma intensidad que tenía tiempo atrás, esto, -según ella- debido a que renegó de él en el pasado cuando murió su padre.

En ese templo recibió los tres rituales que los espiritualistas trinitarios marianos legitiman para una persona que se desempeña dentro del mismo. Ella lo dice de la siguiente manera:

Antes, por agradecimiento o protección, las personas podían bautizarse los días 21 de cada mes, sólo ese día. *Los bautismos* los entrega Jesús, después cuando la persona asistía constantemente y mostraba respeto, se le entregaba *la marca*, significando que la persona ya pertenecía a la enseñanza (espiritualismo), la marca también la entrega Jesús. Después de algún tiempo se entregaba *la consagración*, la entregaba el Padre Eterno, y en ella ya se asigna algún cargo en específico para desempeñar dentro de la congregación, ya sea Guía, Pedro, Guardián, Columna, etc.

Vemos entonces que existe un primer ritual en el que se adhiere la persona al espiritualismo, pero esto no exige una filiación o responsabilidad significativa en el templo o dentro del espiritualismo; el segundo ritual se lleva a cabo para que la persona forme parte de la congregación y, se podría considerar como una etapa de preparación donde aprende a comunicarse con un ser espiritual o a transmitir un mensaje de alguna divinidad, para finalmente recibir un cargo; subiendo así en el nivel jerárquico de la congregación y por ende, la investidura de poder que se le otorga es mayor. Aunque no siempre es así, en algunas ocasiones a estos rituales podríamos considerarlos uno solo; recordando que Turner menciona que hay rituales que “se usan también para marcar el acceso a un nuevo *status* adquirido, tanto si se trata de una posición política como de la pertenencia a determinado club exclusivo o sociedad secreta. Pueden servir para marcar la admisión de una persona en un determinado grupo religioso que no abarca al conjunto de la sociedad, o para cualificar a alguien para el desempeño de los deberes de un culto, y a veces pueden escalonarse en una serie de ritos graduados.” (1980, pág. 105) Cada ritual, en caso de practicarse los tres, da cuenta del grado de participación o filiación dentro del templo, incluso, muestran qué tanta importancia adquiere una persona dentro del mismo, o la investidura de poder que se le otorga por el ritual. Estos rituales en el espiritualismo, pueden analizarse cada uno dividido en tres etapas, en las que cada una presenta características específicas, de hecho podríamos verlos a la luz de los

ritos de paso, retomando nuevamente a Turner, quien a su vez, considera el estudio de Van Gennep.²¹

En el último ritual en el que el grado de filiación al espiritualismo es bastante considerable, la persona puede recibir el cargo de *guía* y por lo tanto tendrá que separarse de su congregación para formar una nueva.

Referente a esto, ella dice: “cuando a alguna persona le entregaban el cargo de Guía, tenía que comprar la imagen del triángulo con el ojo, el libro de coros, el libro de oraciones y ya podía poner su templo. En la colonia Peralvillo se podía conseguir ese material.”

Y de esa manera es como en algún momento tiene que poner su propio templo. Experiencia que relataré en el siguiente apartado.

Historia de la congregación.

El templo espiritualista está ubicado en el municipio de Chicoloapan, Edo. Méx. Con una residencia de 31 años en ese sitio. Es una rama que se desprendió de un templo perteneciente al sexto sello, en la colonia Pensador Mexicano, en la Ciudad de México; en un cuarto en el segundo piso de una casa y con techo de lámina²², no obstante, al momento de entregarle el cargo a la responsable de este templo, se le asignó como miembro del segundo sello.

Relata la responsable del templo que cuando se le entregó el cargo, pasó un breve tiempo de espera para que a través de sueños y videncias se le indicara el lugar dónde tendría que fundarse el templo. Menciona también que algunos componentes del templo al que pertenecía tuvieron videncias en las que se les indicaba que el templo debía estar por Santa Martha, cerca de Los Reyes Acaquilpan, en el estado de México, otros más confirmaron eso pero decían que el templo debía implantarse más adelante, rumbo a Texcoco.²³

²¹ La revisión de un ritual se hará en la parte de *Actividades del templo*, en este mismo capítulo.

²² Según lo relató en una plática informal la guardiana del templo estudiado.

²³ Es pertinente señalar que dentro del espiritualismo son muy importantes tanto los sueños como las videncias porque son en ellos que los adeptos encuentran directrices por las cuales conducirse.

El lugar, hace treinta y tantos años era una zona completamente rural, de hecho cuando apenas iban a visitar el lugar donde estaría el templo se encontraban con mujeres lavando ropa a las orillas de un acueducto, muchos terrenos donde se sembraba girasol, acelgas, coliflor, alcachofas y la típica milpa, Sólo habían unas cuantas casas y los pocos pobladores no gozaban de ningún servicio como agua o drenaje, así que al llegar a asentarse en ese lugar, muchos cavaron fosas sépticas y pozos para obtener agua.

El único lugar donde podían realizar compras era en el centro del municipio, es decir en San Vicente, ahí se encontraba un mercado y las personas caminaban alrededor de 20 minutos para abastecerse ahí de lo necesario para su alimentación, incluso las únicas escuelas también se encontraban en esa zona. La única ruta de camiones que transportaba a las personas al D.F. también tenía su terminal ahí, con el tiempo, la ruta amplió su recorrido y también ingresaba a la colonia donde se encuentra el templo.

A los servicios como teléfono, farmacias o centros de salud, tiendas, etc., sólo se podía acceder al trasladarse al centro del municipio. Es justo en el tema de la salud y el apoyo a la sociedad donde cobra importancia el espiritualismo, y en esta zona en específico, el templo en cuestión pues dice la responsable:

“Cuando yo empecé, aquí no había farmacias ni médicos, por eso este lugar ha sido una fuente de agua dónde encontrar la ayuda de Dios, hubo muchos casos de personas que iban con el médico y como no encontraban solución, llegaban a este lugar como última opción, y fueron sanadas. Dios les respondía y ayudaba, para su salud, para su negocio, para su familia y muchos casos muy complicados, y recibían la ayuda de Dios. Yo llegué a atender a mujeres embarazadas a las que había que acomodarles el bebé. Hoy ya no vienen tanto porque dondequiera hay farmacias y casitas de oración o señoras que curan.”²⁴

En la actualidad, el municipio cuenta con 204, 107 habitantes²⁵; y en la colonia donde está el templo, las calles están pavimentadas, cuentan con servicio de drenaje, luz,

²⁴ Lunes 5 de diciembre de 2016, explicación en día de desarrollo.

²⁵ Según datos indicados en la encuesta intercensal de 2015, consultado el 2 de junio de 2016 en: <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/default.aspx?tema=me&e=15>

agua, teléfono, internet, centro de salud, dos primarias, una secundaria, bases de taxis, un ministerio público, etc.

El día que se fundó el templo, o como dentro del espiritualismo se conoce, *cuando se implantó la luz o el templo*, el espacio es preparado y consagrado para su uso como un centro de reunión religiosa. Esta acción se lleva a cabo mediante una ceremonia conocida como cátedra, en la que al finalizar en mensaje de la divinidad, esta misma, al ser considerada en el ámbito de lo sagrado, sacraliza el lugar para que desde ese momento comiencen las actividades para las que fue destinado.

Por lo que para que suceda una ceremonia dentro de un espacio al que podríamos llamar templo, debe existir una primera hierofanía, entendiéndose como manifestación de lo sagrado; y lo legitima como lugar sagrado. “Un espacio sagrado toma su validez de la permanencia de la hierofanía que lo consagró una vez. [...] La hierofanía no tuvo pues como único efecto el de santificar una fracción dada del espacio profano homogéneo; además, asegura por el porvenir la perseverancia de esta sacralidad. *Allí, en aquella área, la hierofanía se repite.* (Eliade, 1972, pág. 329)

Al principio hubo algunas complicaciones. Muchas personas cuando se enteraban que se había fundado un templo y al desconocer sus prácticas, se oponían a que continuara llevando a cabo sus funciones en ese lugar. En una ocasión, relata la responsable, las personas llevaron a monjas y sacerdotes para hablar con la responsable del templo y que se fuera de ahí; sin embargo, dice ella: tuvo las palabras y el valor para enfrentar y responder a cualquier ataque.

Una cosa bastante peculiar y que vale la pena mencionar es que, teniendo pocos años de fundarse el templo, también se comenzó con la construcción de una iglesia católica en la colonia; no obstante, aquí lo significativo es que la responsable del templo relató que cuando esto pasó, su ser espiritual le decía: *yo no quiero que pongan esa iglesia*. Lo curioso es que levantaban los muros y al día siguiente, estos amanecían caídos, así sucedió alrededor de tres veces. Y dice la responsable del templo: *les costó mucho para levantar esa iglesia, porque Dios no quería que se hiciera, y hasta la fecha, la construcción no está muy firme.*

Regresando al templo, generalmente, al principio, las personas que reciben el cargo de guías, tienen que asentar el templo en el predio de su propio domicilio y posteriormente, con la ayuda y crecimiento de la congregación, edificar un espacio destinado exclusivamente al templo. Y es lo que sucedió en este caso. Al adquirir el predio donde ahora se encuentra el templo, solamente se construyeron dos cuartos, uno de cuatro metros de ancho por cinco o seis de largo donde comenzaron las actividades del templo. Sus palabras son las siguientes: “Las personas venían a curación y a veces les tocaba quedarse esperando afuera, en una banquita de madera, y luego llovía muy fuerte y la gente se mojaba, por eso se empezó a construir el templo. (La edificación más grande donde ahora se llevan a cabo las actividades pero que también se encuentra en el predio de su pretenencia.) Nada más teníamos una mesita y una escala chiquita, tres floreros y así empezamos a trabajar.”

Posteriormente se comenzó a construir una edificación mucho más amplia, donde actualmente se encuentra el templo, y que es la que se describe en el siguiente apartado.

Descripción general y organización del templo.

El espacio.

Para entrar al templo, primero debemos situarnos –aunque de manera imaginaria- en la calle, frente a un zaguán de metal verde de aproximadamente tres metros de altura por cinco de ancho, tocamos la puerta con la mano y si es algún día en que el templo tenga actividades, nos abrirá una mujer de la tercera edad, hermana de sangre de la responsable; veremos un patio moderadamente amplio, al dar dos o tres pasos dentro, a la izquierda nos percataremos de una escalera que dirige a unos cuartos en el primer nivel de la casa; seguimos caminando y veremos dos puertas pintadas de azul con su respectiva ventana a la derecha de cada una; quizá en el patio notaremos dos o hasta tres automóviles particulares, propiedad de los hijos de la responsable. Del lado izquierdo, antes de entrar al templo, está un mural, de hecho es un paisaje donde aparece un camino y al final del mismo, la silueta de Jesús, con su túnica blanca y un manto rojo, además de un cayado en la mano derecha, la

silueta se muestra de espaldas como si fuera avanzando hacia el horizonte en ese camino; en este se muestran cuatro huellas de pies, simulando que la imagen ha caminado por ahí; en el extremo inferior derecho se puede ver la leyenda: *Sigue la huella de Jesús*. La pintura también muestra un cielo completamente azul y diversas estrellas de cinco picos, además de una luna en forma creciente.

Seguimos avanzando y veremos a la izquierda un arbusto de poco menos de tres metros de altura; alrededor de él hay varias macetas con plantas diversas, al lado derecho hay una fuente de cuatro niveles pintada de color azul eléctrico. Giramos a la derecha y veremos una edificación de tres metros de altura por doce o quince metros de largo y cinco metros de ancho. Las paredes exteriores e interiores son completamente blancas; notaremos una puerta blanca con vidrios de la mitad hacia arriba, en la parte superior de la misma, pintado sobre el vidrio, el nombre de la congregación en letras color dorado y sombra negra. En la puerta hay cortinas de tergal francés²⁶.

Subimos un paso e ingresamos al templo, una mujer de cuarenta y tantos años nos recibirá inmediatamente pues ella es la *guardiana del templo*²⁷. Veremos tras su lugar, el espacio donde se encuentra el pozo²⁸ y otra mujer a la que es la samaritana²⁹, volteamos a la izquierda y veremos un conjunto de sillas divididas por un pasillo en medio, del lado izquierdo del mismo, están acomodadas de tres en tres y del lado derecho de cuatro en cuatro³⁰; las sillas más próximas a la entrada del templo son de madera y están pintadas de blanco, son usadas por las personas que acuden esporádicamente al templo o asisten con niños muy pequeños que pudieran romper el silencio del lugar; las sillas que están en medio son de plástico blanco y son ocupadas por personas más allegadas al templo pero sin ser parte formalmente del mismo; las sillas que se encuentran al adentrarse más al templo son de metal

²⁶ Tipo de tela que siempre se usa para las cortinas en la congregación por su transparencia.

²⁷ Ver apartado de *cargos* en este mismo capítulo.

²⁸ Recipiente de vidrio donde se almacena agua para tomar. Representa el pozo de Jacob donde Jesús le pidió agua a una mujer samaritana, se acuerdo al relato bíblico en Jn. 4. Este recipiente es colocado junto a la entrada del templo y, cuando termina el culto y los asistentes salen, la persona encargada del pozo (*Samaritana*) les proporciona agua en pequeños vasos.

²⁹ Nota al pie no. 27.

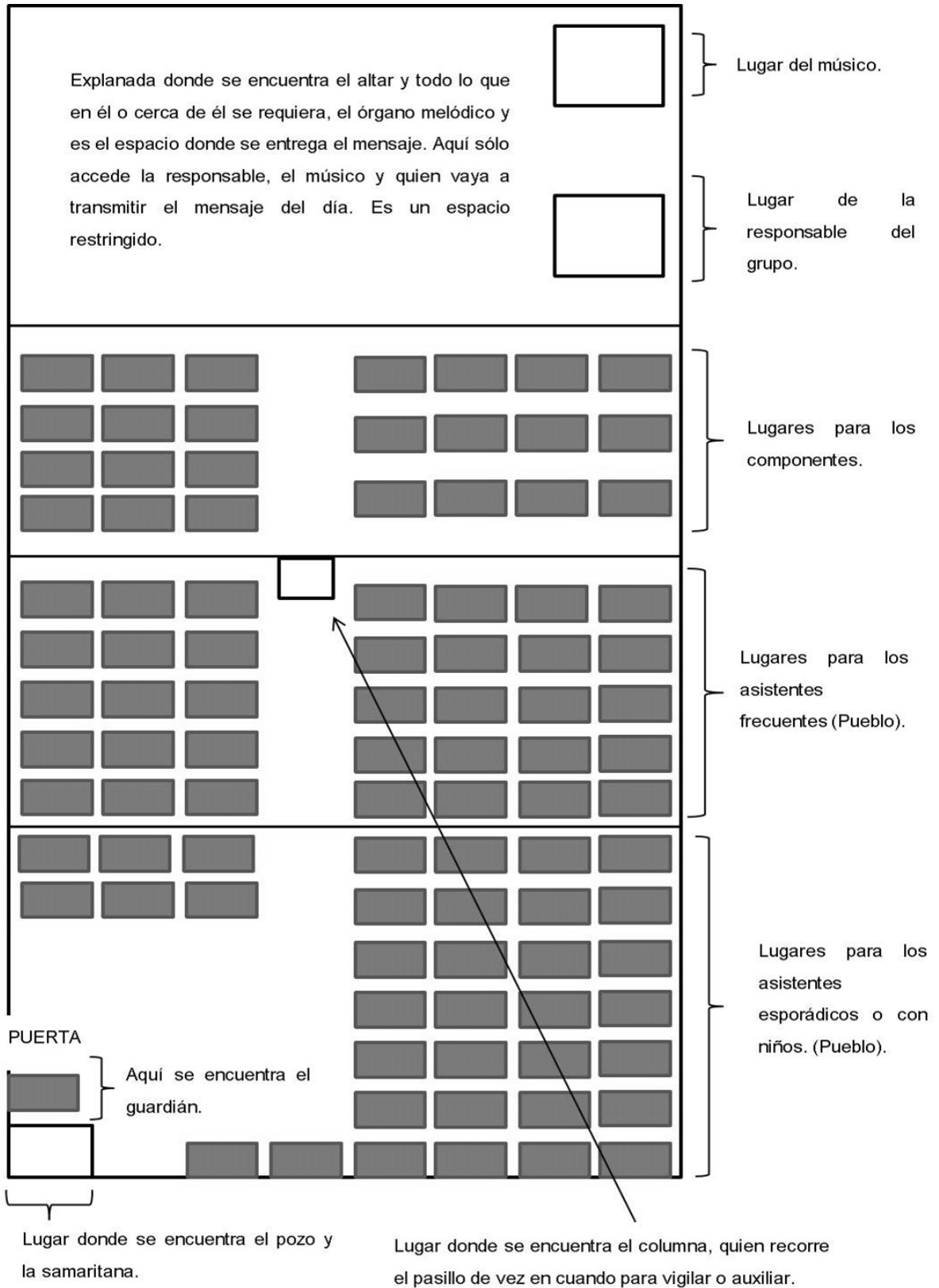
³⁰ Ver Ilustración 1.

acojinado, son de color naranja pálido pero se recubren con fundas blancas para armonizar con las demás y en ellas se sientan los *componentes*³¹, es decir, las personas que oficialmente forman parte del templo y que además se espera que no dejen de asistir en los días de culto, algunos de ellos tienen funciones o cargos más específicos.

En el templo se reúnen alrededor de 50 o 60 personas los días domingos, mientras que los jueves la concurrencia es menor, alcanzando un máximo de 25 personas. Podemos observar a personas de distintas edades, pero mayoritariamente a señoras mayores de 40 años, seguidas por varones del mismo rango de edad, luego vienen las personas entre 15 y 39 años, mientras que a los niños mayores de 4 años, se les separa del culto para darles clases de una manera más lúdica, a través de manualidades, juegos y películas. Los únicos que no participan del culto son los niños, que se reúnen en un cuarto separado. Las actividades de los niños se realizan para evitar que se aburran con el mensaje y después ya no quieran seguir asistiendo al templo.

³¹ Nota al pie no. 27

Ilustración 1

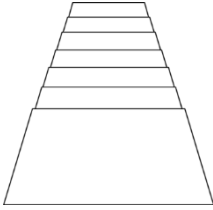
Si observamos la imagen anterior, notaremos algo curioso, los feligreses se sientan con vista hacia el espacio donde se encuentra el altar, mientras que el altar tiene el sitio dirigido hacia los asistentes, además que se encuentra sobre una plataforma de cincuenta centímetros de altura aproximadamente. Esto nos permite ver, en primera instancia, que el espacio está separado del resto del templo, muestra de ello, la cortina que se antepone entre el altar y los feligreses.

Considerando esto, es evidente una restricción entre el *espacio sagrado*, que en este caso es el altar, y el relativo *espacio profano*, dentro del templo; porque además, no todas las personas acceden a él sino únicamente la responsable y en ocasiones, las personas que comunican el mensaje de las divinidades.

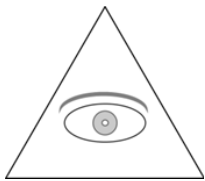
Es necesario mencionar que el templo, a pesar de tener un lugar *alto* para el altar y un lugar *bajo* para los asistentes, el lugar bajo también está dividido en dos secciones, y podríamos decir que hasta en tres; las primeras tres filas más próximas al altar, como ya lo mencioné, están dedicadas a los componentes; las siguientes seis filas son para las personas que a pesar de no formar parte de la congregación, son feligreses muy allegados al templo, las siguientes tres filas para asistentes ocasionales.

El altar.

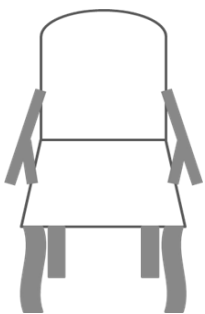
Como vimos en la ilustración 1, el altar ocupa un espacio especial dentro de la edificación, separado del resto de los asistentes. Es el espacio más importante dentro de un templo espiritualista, generalmente está situado a un nivel superior al de los feligreses y está compuesto por distintos elementos como la escala, imágenes, siales, flores, etc. y es el lugar desde donde los líderes de cada congregación dirigen los diversos rituales y/o ceremonias. En este apartado podremos ver más a detalle cada elemento de los que se encuentran ahí y su importancia o significado dentro del templo.

La escala: Objeto de madera en forma piramidal, constituido por siete peldaños. Mide aproximadamente dos metros de altura y metro y medio de ancho en la parte inferior y medio metro en la parte superior. En ella se colocan arreglos florales, lámparas de aceite y/o diversas imágenes religiosas. Puede tener varios significados, entre ellos, que los escalones representan la escalera que Jacob vio en un sueño, por la que subían y bajaban ángeles, según el relato bíblico en Génesis 28:12. Otro significado es que, al pertenecer al espiritualismo, el ser humano tiene que pasar por siete grandes pruebas que demuestren su lealtad ante Dios.

Ojo visor: Imagen de un ojo, enmarcada en un triángulo equilátero de aproximadamente cincuenta centímetros en sus lados. A este le fue adaptada una lámpara, también en forma de triángulo, misma que emite luz blanca y se enciende en los días de culto. Está colocada en la cúspide de la escala y representa el ojo de Dios que todo lo ve, y es el izquierdo con el que se *digna* ver a la humanidad, esto, según palabras de la responsable del templo, quien además mencionó que: *en un 15 de agosto mientras llovía de una manera abundante, una de las sacerdotisas que consagró Roque Rojas, de nombre Asunción López Cano Valverde, recibió de Dios la orden que en los oratorios debería estar la escala al centro del templo y sobre ella el triángulo con el ojo visor, el ojo izquierdo de Dios y también la imagen de un oído que también representaría el oído de Dios.*³²

Sitial: Silla generalmente de madera en el que una persona (comunicador o facultad de cátedra) se sienta para recibir el mensaje de una divinidad. Generalmente estos lugares son más ostentosos o al menos más llamativos que el resto de los lugares en el recinto. En muchos templos se colocan cuatro sitalia, uno para cada divinidad y se sitúan al lado izquierdo de la escala con vista a los asistentes. En

³² En este templo, así como en otros que he visitado, no se encuentra la imagen del oído, esto debido quizá a que no es muy usual esa figura entre los símbolos más populares en la sociedad.

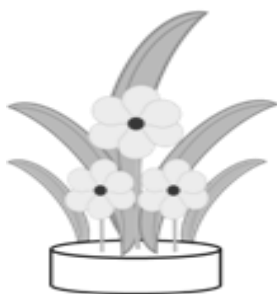
el templo estudiado solamente hay uno y está frente a la escala, de igual manera dirigido hacia los oyentes, está cubierto por una tela de color blanco también para que armonice con el color del templo y porque el tapiz es azul cielo y la madera está solamente barnizada.

Lámpara de aceite: Copas de vidrio en las que se vierte un cuarto de agua por tres tantos de aceite y un flotador con una mecha encendida. Se colocan en forma de triángulo sobre la escala; dos en el primer escalón (contándolos de abajo hacia arriba) y una en el segundo, procurando que se sitúe en un punto central tomando como referencia las dos de abajo. Representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que dicho sea de paso, es la trinidad sagrada dentro del espiritualismo. También existe la trinidad mesiánica, formada por Moisés, Jesús y Roque Rojas, sin embargo, a esta no se le representa en este templo.

Fuente: Recipiente de plástico o vidrio transparente (semejante a un frutero) en el que se vierte agua, además, se le coloca un pequeño ramo de flores para que, si es requerido por la divinidad, tome en su regazo este recipiente y con ayuda de las flores, derrame agua sobre los asistentes, esto no ocurre cada día de culto, es un suceso bastante esporádico.

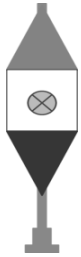

Arreglos o floreros: Se colocan seis arreglos florales sobre la escala, tres de cada extremo sobre los peldaños, iniciando de abajo hacia arriba, uno cada tercer escalón y debajo de la escala se colocan tres arreglos montados sobre floreros largos. Estos arreglos pueden ser de flores muy variadas como rosas, tulipanes, hawaianas, lilies, casa blanca, heliconia, etc., y ramas o follaje verde como hiedra, leder, ruscus, solidagos, etc. Según la líder del templo, la escala debe estar cubierta por los arreglos, formando un triángulo con las flores.

Cuadros o imágenes: Al extremo derecho de la escala se encuentra la imagen de Jesús y al lado izquierdo está colocado un cuadro con la imagen de Roque Rojas, fundador de la IMPE, de la que, en el sexto sello se derivó el ETM a través de

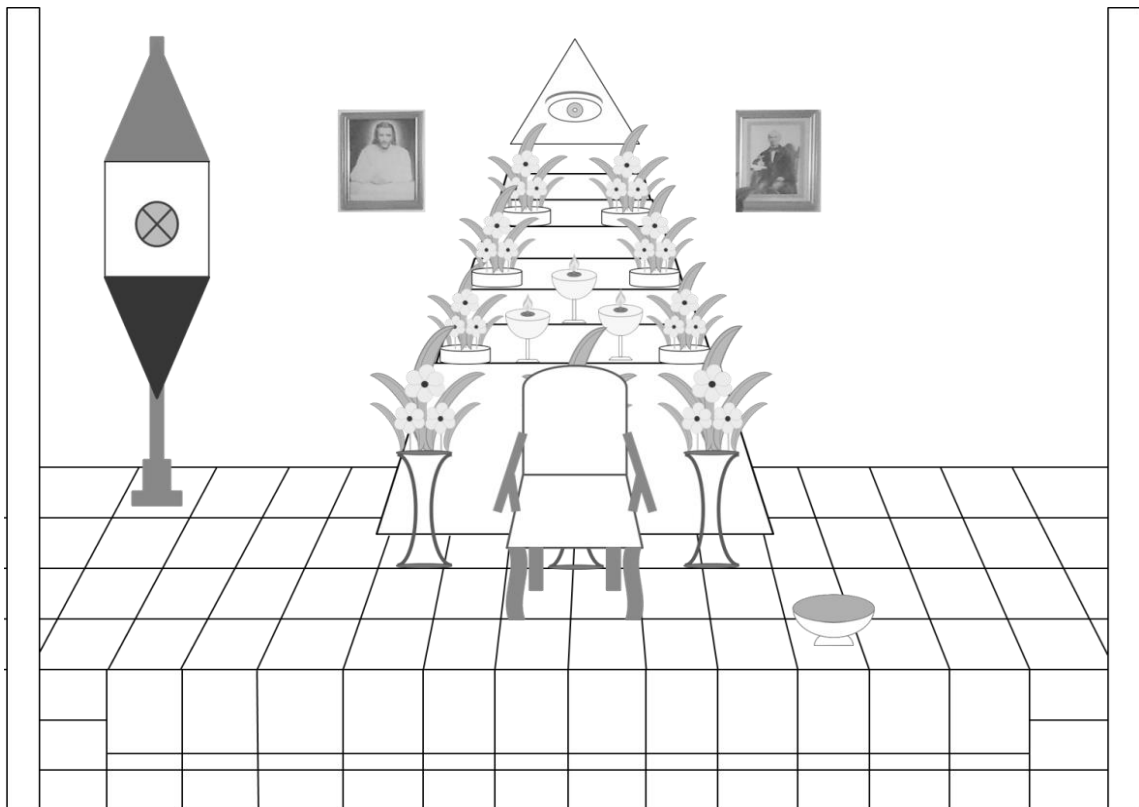
Damiana Oviedo. En otros templos se coloca la imagen de esta última, además de otras como la virgen de Guadalupe, la virgen de los dolores, algún crucifijo o la imagen de bulto representando al niño Jesús, etc.

Bandera: Al lado derecho de la escala, casi en la esquina del templo está una bandera mexicana, es colocada ahí porque se reconoce que la religión o la iglesia es oriunda de México, tanto la IMPE como el ETM.

Además de estos objetos, se puede observar en ese espacio el órgano melódico, un atril y otros sitaliaes que no están en uso, además de la silla de la responsable del grupo. Fuera de esto, el altar toma la forma de la ilustración 2.

Ilustración 2

Cargos.

Dentro del espiritualismo como en el templo en cuestión, existe una clara división jerárquica tanto entre los integrantes o componentes como en el pueblo o feligreses, esta es denotada por un sistema de cargos, de los que haré mención por orden de importancia, de mayor a menor.

- *Guía o responsable*: Es el máximo nombramiento dentro de la congregación, en este caso es ocupado por una mujer; sin embargo los hombres también pueden ostentarlo. Esta persona tiene autoridad sobre los integrantes de la misma, dirige y supervisa las actividades que se realizan. Generalmente es a quien el pueblo acude para plantear sus problemas y recibir un consejo. En algunos lugares, a las mujeres que ocupan este cargo se les llama *madre* y a los hombres que son responsables de alguna congregación se les llama *padre*, pues se cree que a través de sus palabras se puede recibir orientación y apoyo como si en realidad lo fueran.
- *Integrantes o componentes*: Son personas que formalmente constituyen la congregación. De estas se desprenden los cargos como Pedro, Guardián, Columna, Samaritana, Portavoces, Facultades de curación, Videntes y Músico. Los hombres visten una bata (tipo médico) y las mujeres una túnica ceñida en la cintura por un cordón. Estas vestimentas tienen bordado el logotipo de la congregación en la parte superior izquierda. De los componentes se espera que nunca falten en los días de reunión, es por ello que la mayoría, a excepción de la guardiana, columna o samaritana, tienen lugares más próximos al altar, se dice: *ellos ya saben a lo que vienen y tienen más respeto*.
- *Pedro*: Este nombramiento le sigue en importancia al del responsable, en caso de la ausencia de aquel, el pedro es quien dirige las actividades. Este título lo pueden poseer tres personas (hombres); el *Pedro “piedra fundamental”* que se supondría será el brazo derecho de la persona responsable, no debe faltar ningún día de actividades; el *Pedro “orador”* que es quien generalmente realiza la oración principal; el *Pedro “caminante”* es el encargado de visitar otros templos, y observar la manera en que desempeñan sus actividades, y,

en un momento dado, reprender, corregir, o instruir de acuerdo a su criterio. En la congregación en la que realicé trabajo de campo sólo hay Pedro “piedra fundamental” porque el Pedro orador está ausente.

- *Guardián:* Esta persona (hombre o mujer) está al cuidado de la puerta del templo en los días de actividades, vigilando la entrada y salida de las personas. También, junto con quien ostenta el cargo de *columna* vigila el orden, respeto y silencio dentro del recinto.
- *Columna:* El cargo puede ocuparlo un hombre o una mujer de manera indistinta y consiste en mantenerse de pie tanto en los días del mensaje como en los días de curación para vigilar que las personas del pueblo o quienes asisten a curación mantengan el mayor respeto y silencio durante las actividades, dando atención cuando alguien se sienta mal.
- *Samaritana:* Este cargo es ocupado únicamente por una mujer y es la encargada de cuidar el pozo, dándole agua a los asistentes al momento de salir del culto, y cuando eventualmente alguien llega a sentirse mal, pues se considera que el agua de ese recipiente es bendita y por ende tiene potestad de quitar cualquier malestar. Esta persona se encarga también de lavar y llenar la fuente que se coloca en la plataforma donde se sitúa la escala.
- *Portavoz o comunicador:* Es la persona que, tras un proceso más o menos largo de preparación se encarga de transmitir el mensaje de alguna divinidad por inspiración en los días de culto. Puede ser hombre o mujer.
- *Facultad de curación:* Persona que a través de la oración atiende a otra persona con alguna necesidad, problema o situación complicada. Dentro de la congregación en la que realicé trabajo de campo la curación no es impartida a través de un ser espiritual sino a través de una oración o petición que realiza la facultad de curación hacia Dios, además de esto, se utiliza loción preparada en el templo y esporádicamente alcohol.
- *Vidente:* Esta persona tiene la capacidad de ver imágenes con los ojos cerrados, pero manteniéndose en constante oración. Se cree que estas personas reciben mensajes, en ocasiones a través de símbolos; una vez

descifrándolos, estos pueden anunciar alguna tragedia, advertencia o cambio, tanto dentro de la congregación como para la sociedad en general.

- *Músico*: Esta persona se encarga de dirigir los coros con un sintetizador y también de colocar un fondo musical durante la oración principal, en un día de culto.

Actividades del templo.

La congregación no cierra sus puertas a las personas que asistan en días que no haya actividad alguna; sin embargo, las reuniones tienen días y horarios determinados, mismos que se muestran y detallan a continuación.

- *Domingos de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y jueves de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. (días de culto o cátedra)*. Se realizan coros, oración y se escucha el mensaje de Jesús (los domingos) y del Enviado³³ (los jueves). Asiste el público en general.

Las personas comienzan a reunirse media hora antes. Generalmente son los componentes quienes llegan primero, estos se colocan sus batas o túnicas sobre su ropa de civil antes de entrar al templo. Algunos, previamente a esto, toman en sus manos un poco de loción y la frotan en las mismas para luego recorrer con ellas, pero de forma extendida de la cabeza a los pies, simulando que desprenden algo de su cuerpo, después ingresan y se quedan un breve instante en la parte de atrás haciendo una breve oración antes de tomar su lugar. Comienzan a acercarse a su lugar y esperan que haya más concurrencia, y también que la responsable dé inicio al culto a la hora programada. En ese lapso de tiempo, la responsable arregla las lámparas de aceite de la escala, revisa el agua de la fuente y junto con el músico, ordena los coros que se entonarán ese día.

Recordemos que el hecho de reunirse en un sitio determinado, sea cual fuere la religión, nos remite a la idea de *iglesia*, mostrada por Durkheim

Las creencias religiosas siempre son comunes a una colectividad determinada, que hace profesión de adherirse a ellas y practicar los ritos que le están estrechamente vinculados.

³³ En esta congregación, se toma al *Enviado* como la persona de Roque Rojas (antepasado común entre los espiritualistas y la IMPE), que es quien entrega su mensaje los días jueves.

No sólo son aceptadas a título individual por todos los miembros de la colectividad, sino que son propiedad del grupo y lo que configura la unidad de éste. Los individuos que la componen se sienten vinculados unos a otros por el sólo hecho de tener una fe común. (2012, págs. 96, 97)

Dando la hora determinada, la responsable del templo abre las cortinas que separan el altar del resto del templo y comienza una breve oración de introducción³⁴, posteriormente se entonan cinco coros –el músico menciona las páginas de los mismos antes de cada uno, a la vez que se acompañan musicalmente los coros-, luego la líder realiza una oración más amplia o destina a alguien para que la realice, esta oración, y solamente cuando ella la realiza, es acompañada por un fondo musical de algún coro del templo, además de levantar las manos al momento de hacerlo porque en algún momento recibió esa indicación por parte de Dios, aludiendo al pasaje bíblico donde Moisés dirigía una batalla y cuando levantaba las manos, su pueblo llevaba ventaja, no así cuando las bajaba. (Éxodo 17:11) Es necesario tener en cuenta que hay palabras, frases, fórmulas que sólo pueden ser proferidas por personajes consagrados; hay gestos, movimientos que no todo el mundo puede ejecutar. (Durkheim, 2012, pág. 90) Cuando ella hace la oración, al terminar se sienta en el sitial y se entona un coro para recibir el mensaje de alguna divinidad. En algunas ocasiones, al terminar la oración y sentarse, se da paso inmediatamente al mensaje porque la misma facultad no da oportunidad para que se entone el coro, pero esto es muy esporádicamente. También se da el caso en que alguien más realice la oración y otra persona se sienta en el sitial desde el inicio de la misma, se entona el coro y luego comienza el mensaje.

Lo que muchos espiritualistas llaman cátedra, es la manifestación verbal de una divinidad a través de la mente de una persona. Para darse este hecho, la persona en cuestión se sienta en el sitial y cierra los ojos, en ese momento y a través de la oración, debe alcanzar un grado de preparación elevado para poder *captar* el mensaje que la divinidad tenga que manifestar.

³⁴ Es necesario mencionar que todas las oraciones que se realizan dentro de esta congregación son de manera espontánea, sin usar el *libro de oraciones* que se acostumbra en algunos templos. En cierto momento se utilizó, pero dejó de hacerse por encontrar una analogía con el hecho de *rezar*, pero se profundizará más sobre este punto en la parte de poder y resistencias en este trabajo.

Dentro del espiritualismo, las cátedras representan la forma en que los feligreses reciben normas morales por las cuales encuentran en ocasiones una guía práctica para la vida cotidiana. En ella se pueden encontrar consejos de las divinidades hacia una forma de vida conforme y sumisa a la voluntad de Dios, siguiendo muchas veces los arquetipos bíblicos de la antigüedad, de grande fe, valor, resistencia a la vida hostil y a las múltiples penurias, pero que por sobre eso salieron adelante, además del consuelo en la vida eterna o en el hecho de tener en algún momento algún *contacto* con Dios. Y para muestra, es pertinente citar algunas frases cotidianas en las cátedras:

“La vida de los seguidores de Jesús fue de sufrimiento para alcanzar lo que alcanzaron, para purificarse, quedar limpios y poder escuchar la voz de Dios.”

“Serás tocado, pero no vencido. La mano de Dios estará presente y harás lo que tengas que hacer o anheles realizar.”

Por tanto, se cumple con la premisa de Geertz de hacer más llevadero el dolor o los problemas de la cotidianidad.

Como problema religioso, el problema del sufrimiento paradójicamente no es el de evitar el sufrimiento sino el de cómo sufrir, de cómo hacer de un dolor físico, de una pérdida personal, de una derrota o de la impotente contemplación de la agonía de otra persona algo tolerable, soportable, algo, como solemos decir, sufrible. (1973)

En este sentido, el mensaje que se escucha en las *cátedras* o mensajes se pretende que influya sobre la vida de las personas, y estas a su vez, lo reflejen en su diario vivir.

Eventualmente se puede llevar a cabo algún ritual, antes de concluir el mensaje. Durante mi estancia en campo solamente pude ser testigo de una docena de bautizos en un solo día. Aquí se describe el bautizo de una niña de aproximadamente 4 años de edad; sin embargo, el ritual es similar para los adultos. Siendo pertinente que al finalizar la descripción se realizan una serie de observaciones y/o aclaraciones. Sin más preámbulo se llevan a cabo de la siguiente manera:

Antes de finalizar la cátedra, la divinidad menciona: *yo recibo lo que me haces presente.*³⁵ En ese momento, quienes recibirían el bautizo ya estaban de pie y formados para ir pasando uno por uno al ritual. Una persona que auxilia al comunicador, pide a quienes van a bautizarse que se acerquen y le dice a la divinidad que ya están presente la primera persona (en este caso, una niña de aprox. 6 años). La divinidad pide el primer elemento: *hazme presente la fuente*. El auxiliar toma el recipiente con agua y algunas flores y lo acerca a las manos del comunicador. La divinidad menciona, al tiempo que mueve la palma de su mano sobre el recipiente en forma circular: *Agua represada en esta vasija, el día de hoy, la gracia y el poder del que todo lo puede se deposita, convirtiendo en aguas de luz que hoy derramo*. Pregunta el nombre de la persona que se va a bautizar, al saberlo, la divinidad repite el nombre y dice: (Nombre del bautizado) *Espíritu, corazón y mente, te recibo en mi regazo de amor, de Padre y de consolador. Derramo aguas de luz sobre tu cabeza, (con las flores, rocía agua sobre la persona), recibiendo en este día*. (Nombre del bautizado) *Yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Depositando aguas en ti*. (Devuelve la fuente) Pide el segundo elemento: *El óleo*. La persona que está ayudando toma un pedazo de algodón en forma de rollo y sumerge un pequeño extremo en aceite, que está en un pequeño tazoncito y lo pone en la mano de la facultad. La divinidad menciona: *En este día deposito el óleo, el aceite sobre ti, (coloca la punta del algodón que tiene el aceite, en la cabeza de la persona que se está bautizando), a través del cual, deposito señales*. (Devuelve el algodón) Pide el tercer elemento: *dame la sal*. Se le acerca un pequeño recipiente igual al del aceite para que con sus dedos tome una pizca de sal, y le pide a la persona que se está bautizando que abra la boca. La divinidad dice: *deposito el pacto, la sal es el pacto que el Hijo de Dios hace con su pueblo y del que el día de hoy eres parte*. Pide el cuarto elemento: *Dadme la vela*. (El ayudante enciende la vela y la coloca en la mano de la facultad) La divinidad dice: *La luz humana y materialmente es un símbolo que a los ojos humanos representa la luz, luz que proviene de lo alto para iluminar la vida de (Nombre de la persona), que el ser humano representa con la flama de una vela. Esa luz sea iluminando todos los*

³⁵ Esta frase es una señal para saber que es el momento de comenzar con los bautizos.

*días de tu vida (Nombre de la persona) a través del bautizo queda fuera de ti toda sombra que hubo en el mundo, ahora eres en la luz, en la luz del Espíritu Santo, hoy eres iluminada con la luz del Espíritu Santo, cubriendo tu espíritu, tu corazón, despertando así, a su debido tiempo, serán cumpliendo el llamado de Dios. (Con la mano hace una señal para que alguien tome la vela, en este caso, la madrina.) Pide el quinto elemento: Las flores. (Se acerca a las manos de la facultad una canasta con pétalos de rosas y ella toma un puñado de estas) La divinidad: (arrojando suavemente los pétalos sobre la persona), (Nombre de la persona) *El amor, la gracia, la bondad de Dios, que serán las bendiciones, que serán los momentos gratos, multiplicados en tu vida. Representados con pétalos de flores, derramando la gran dicha, la gran felicidad. Así en este instante, en tus manos entrego, (toma las manos de la persona y las acomoda como si fuera a recibir algo) la ayuda que vas a necesitar al paso del tiempo y a lo largo de tu vida. En este instante (nombre de la persona) te declaro hija de Dios, en la presencia del omnipotente creador de los cielos y de la tierra, en presencia de la luz del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre sumerge en agua para decretar el nacimiento, el nuevo nacimiento,³⁶ el Hijo de Dios coloca la luz y la esencia para apartar todo, ahora has nacido a la luz y eres adoptada como hija de Dios, hija legítima de Dios, hija de la iglesia establecida en este tiempo, en esta nación mexicana, la cual no todos tienen entendimiento para comprender, mas lleva, y serás (Nombre del bautizado + Nombre asignado por la divinidad)³⁷, así tu nombre espiritual, y te declaro bautizada, hija de Dios. Depositando en este momento la bendición de Dios, siendo parte en la promesa del Hijo de Dios, eres parte de los corazones convertidos, rescatados a temprana edad en la presencia de Dios, se bendecida, iluminada y resguardada por el fuego eterno y el amor perfecto de Dios que es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hecho ha sido. Aquí termina el bautizo y continúan pasando las personas una por una, las doce personas que recibirían el bautizo ese día.**

³⁶ Este es el significado que adquiere el bautizo dentro de la congregación, significado que es compartido con otras congregaciones no sólo espiritualistas.

³⁷ El segundo nombre es el que la divinidad le asigna a las personas y se considera como su *nombre espiritual*, no a todos los que se bautizan se les concede otro nombre. En algunos casos, el nombre espiritual es compuesto por el nombre que lleva la persona desde pequeña + el nombre asignado por la divinidad. En otras ocasiones, el nombre espiritual es únicamente el que la divinidad determina.

La estructura del ritual es prácticamente la misma, sólo que, al momento que se acerca cada persona, se cambian algunas palabras.

En el caso de los adultos, jóvenes o adolescentes, antes de comenzar el bautizo, la divinidad les pregunta si están dispuestos a aceptar a Dios en su corazón para siempre en su vida, y por lo tanto, el bautizo, que si saben delante de quién se encuentra, que si están ahí por voluntad propia o alguien los forzó a asistir. Hasta el momento, nunca he escuchado de alguien que responda negativamente a estas cuestiones y por lo tanto, no sé qué se haría en esos casos.

- La fuente, y más específicamente, el agua que en ella está vertida, es utilizada para quitar simbólicamente todo lo negativo (malas experiencias, etc.) de la vida de la persona a bautizar, también para *declarar* el bautizo, rociándola con unas flores sobre la cabeza de la persona en cuestión. Es una alternativa del bautismo por inmersión.³⁸ y representa un nacimiento simbólico de la persona. Aquí también se menciona que la persona *deja de ser o pertenecer del mundo para pertenecer al pueblo de Dios.*³⁹ Evidenciando un cambio de estado; siendo reconocida como hijo o hija de Dios; transita del mundo profano a un ámbito sagrado. A este elemento puede considerarse, en términos de Turner, como el símbolo dominante (1980) dentro del bautizo porque lleva a cabo un fin en sí mismo, es decir, mediante el uso del agua, se realiza el bautizo, mientras que los demás símbolos, o símbolos instrumentales, como las flores, la vela, etc., sirven para reafirmarlo. Aunque debemos considerar esta breve conjetura en tanto estemos analizando el ritual de bautizo específicamente, pues, dentro del culto, la divinidad puede fungir como símbolo dominante porque es en su presencia como se llevan a los rituales.

³⁸ El bautismo por inmersión lo realizan algunas congregaciones cristianas, llevando a la, o a las personas a un río y ahí se sumergen completamente en agua. Aquí lo trascendente, es el significado de este hecho.

³⁹ Aquí se puede notar claramente la dualidad entre lo bueno (el pueblo de Dios) y lo malo (la humanidad o el mundo).

- El olio (aceite) es usado para simbolizar señales espirituales que son colocadas en la persona.⁴⁰ También, en ocasiones el olio funge como un elemento simbólico que influye para que en el futuro, la persona bautizada, desarrolle ciertos dones como lo son el sanar enfermos, dar consejos, entregar el mensaje de Dios, tener videncias, sueños, etc.
- La sal, depositada en la lengua, representa el pacto del Hijo de Dios para quien le acepta (el bautizado).
- La vela, representa la luz del Espíritu Santo que ilumina la vida del bautizado, pero también representa la fe que debe existir en la persona a pesar de las vicisitudes. También se hace mención de la oposición: Luz (la presencia de Dios, o lo espiritual bueno) y oscuridad (el mundo, o lo material y espiritual malo).
- Los pétalos de rosas (o alguna otra flor) representan los beneficios, bendiciones de Dios para la vida de la persona bautizada.

Los bautizos duraron cada uno, entre 7 y 10 minutos. Debemos hacer mención de que cada ritual tiene dentro de sí, pequeños ritos, expresados mediante símbolos, que abonan o refuerzan ese acto. Prueba de ello son los cinco elementos descritos, que son usados para ir confirmando paso a paso el proceso del ritual en general.

Debemos recordar, antes de seguir avanzando, que los ritos de paso

El mismo Van Gennep ha definido los <<rites de passage>> como <<ritos que acompañan a cualquier tipo de cambio de lugar, de posición social, de estado o de edad>> [...] Van Gennep ha mostrado que todos los ritos de paso incluyen tres fases: separación, margen (o *limen*) y agregación. La primera fase, o fase de separación, supone una conducta simbólica que signifique la separación del grupo o el individuo de su anterior situación dentro de una estructura social o de un conjunto de condiciones culturales (o <<estado>>); durante el período siguiente, o período liminar, el estado del sujeto del rito (o <<pasajero>>) es ambiguo, atravesando por un espacio en el que se encuentra muy pocos o ningún atributo, tanto del estado pasado como del venidero; en

⁴⁰ En otras ocasiones he tenido oportunidad de escuchar al momento de colocar esas señales, que la divinidad menciona ciertas letras como HDD (Hijo(a) de Dios),

la tercera fase, el paso se ha consumado ya. El sujeto del rito, tanto si es individual como si es corporativo, alcanza un nuevo estado a través del rito y, en virtud de esto, adquiere derechos y obligaciones de tipo <<estructural>> y claramente definido, esperándose de él que se comporte de acuerdo con ciertas normas de uso y patrones éticos. (*Ibíd.*, pág. 104).

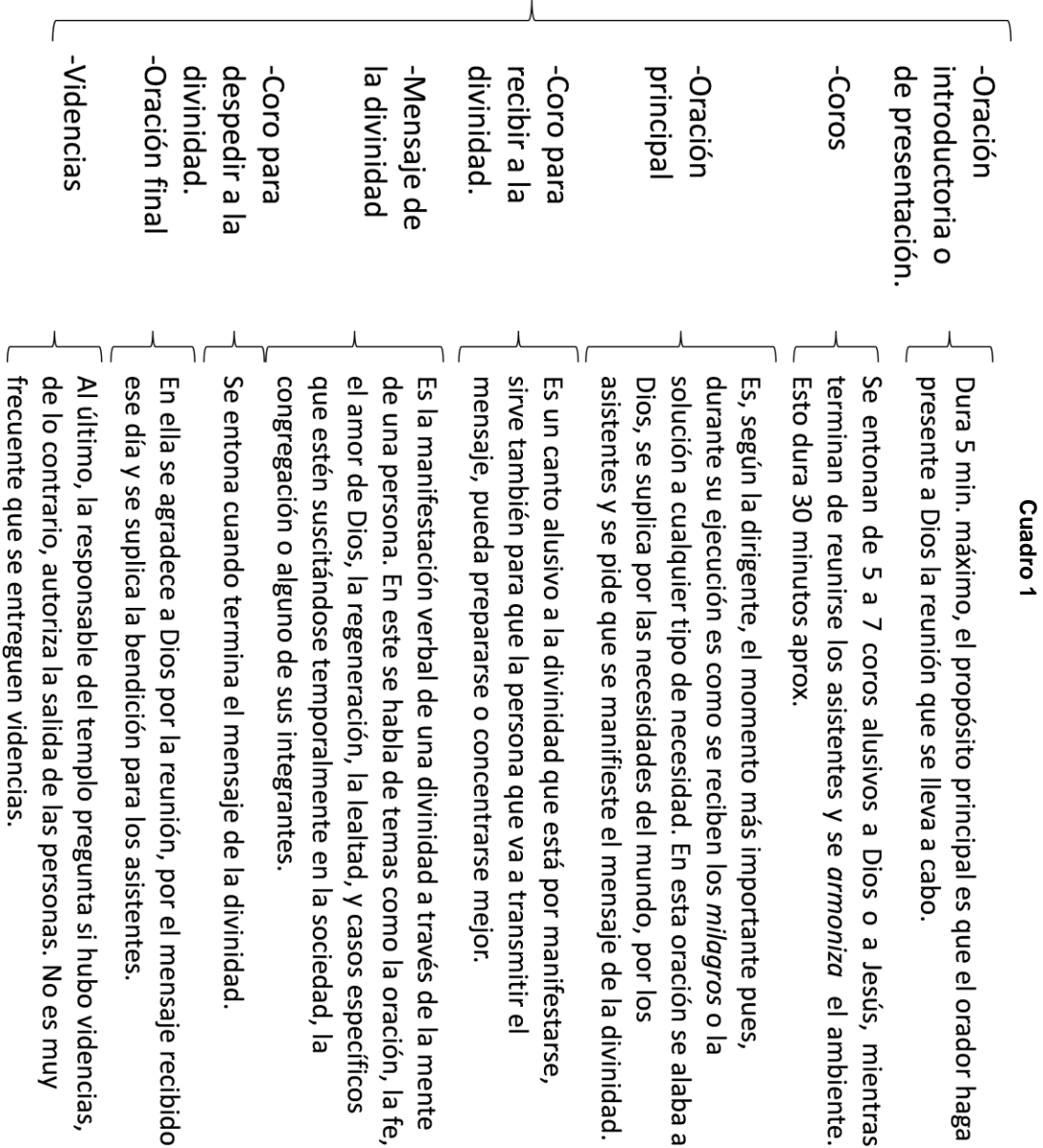
Una persona que se va a bautizar, a través del ritual va a escalar en un grado hacia lo sagrado, pues, debemos recordar que se tiene una concepción dualista en la que las cosas o son espirituales o materiales, de luz o de oscuridad, son sagradas o profanas. En este caso, el ritual sirve para aceptar al individuo dentro del espiritualismo, dejando el mundo profano y comenzando a tocar una vida espiritual. El día que se lleva a cabo el ritual, a la persona –que antes pertenece al *pueblo* dentro del templo- se le pide que vaya vestida preferentemente de blanco o con tonos muy tenues, esto ya nos habla de una separación de entre las personas, sin formar parte aun del colectivo. Durante el bautizo, la persona ya no pertenece al pueblo –como comúnmente se le llama a los feligreses que no forman parte formal dentro de los templos-, pero tampoco pertenece aún al espiritualismo, es decir, no está definida dentro de esta concepción de sagrado y profano; dentro del ritual se lleva a cabo la transformación de la persona. Si leemos con atención la descripción anterior del bautizo, podremos percatarnos que es así; que la vela, por ejemplo, se usa para simbolizar la luz y para *apartar toda sombra*, mientras que al final se afirma: *Yo te declaro como hijo(a) de Dios*. Para finalmente poder considerarse espiritualista, que le obliga a ser más frecuente dentro del templo, aun sin adquirir funciones más específicas dentro del mismo, en algunas ocasiones, después del ritual en cuestión, a los adultos se les pide que comiencen a usar una túnica o bata para identificarse –ahora sí- como parte de la congregación.

Al terminar, la divinidad se dirige al pueblo, les entrega la bendición y concluye el mensaje.

Después del mensaje sólo se entona un coro más y al terminar se hace una oración igual de breve que la oración introductoria.

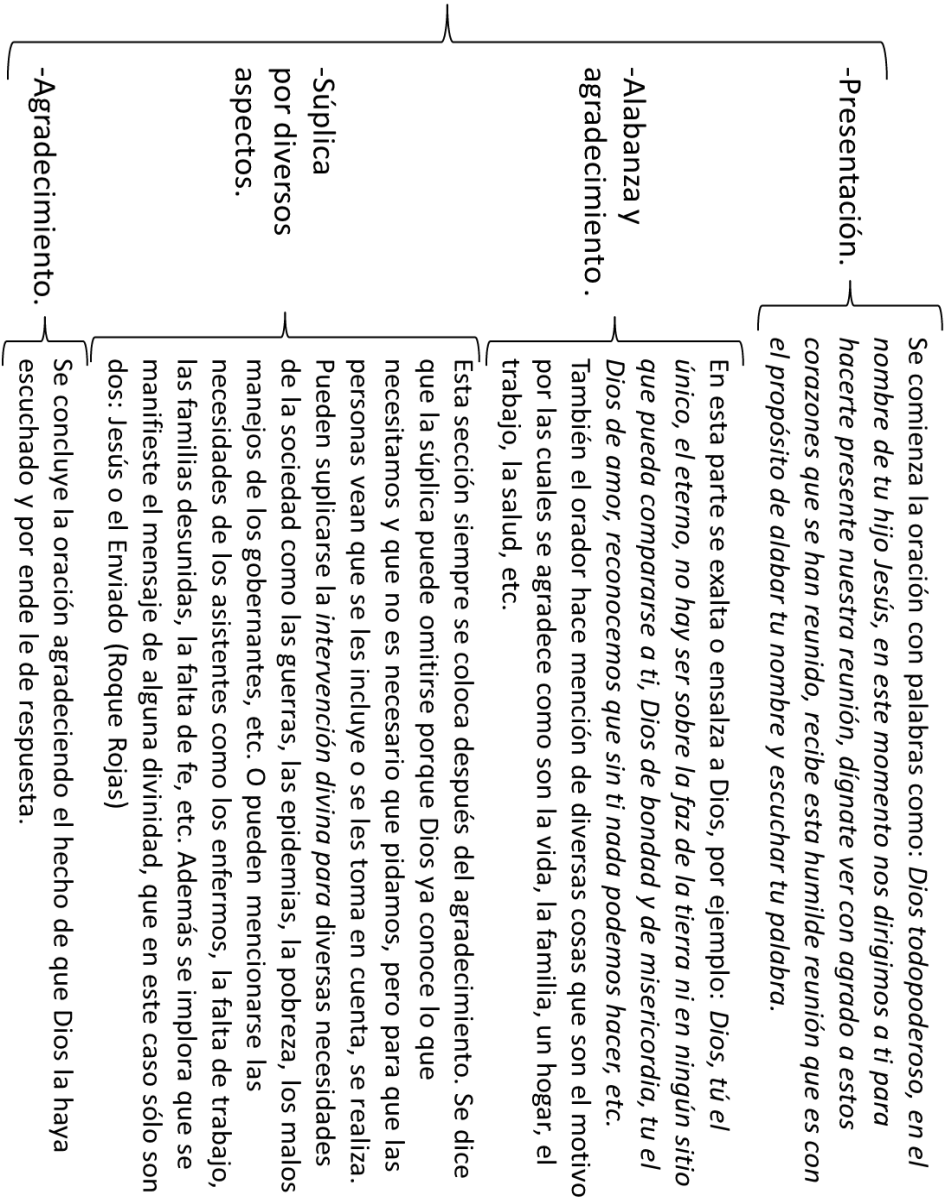
En seguida se puede observar de manera concreta la estructura de un día de culto (Cuadro 1) y posteriormente, la estructura que lleva la oración principal dentro de la congregación (Cuadro 2). Esta última, en un primer momento pareciera tener un *guión* previamente establecido, pero en la práctica, nos remite a la idea de performance por su espontaneidad. Finalmente se presenta la estructura que lleva el mensaje de una divinidad o una cátedra (Cuadro 3). Esto con la finalidad de sintetizar y facilitar de alguna forma la comprensión de la dinámica que se lleva a cabo en el templo.

Estructura de un culto en la congregación.

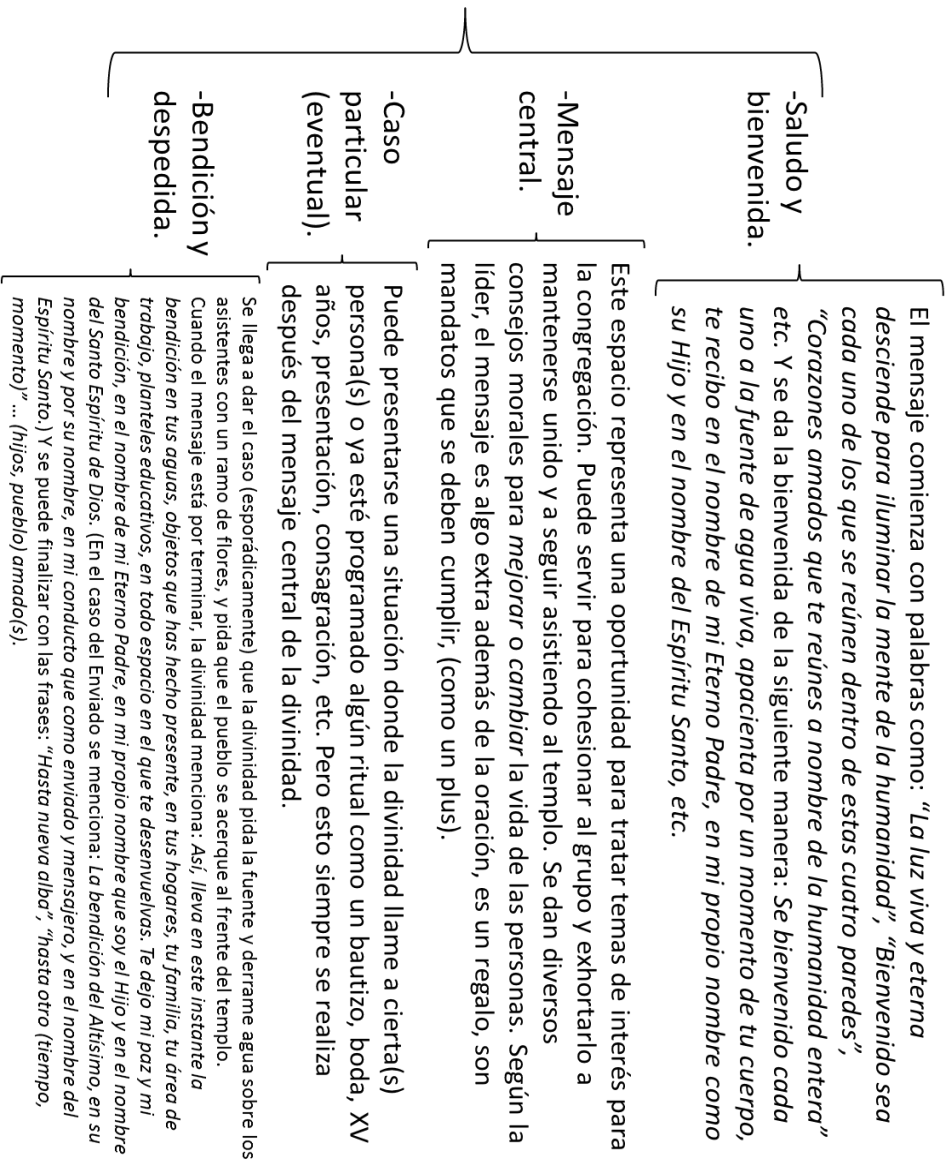
Estructura de la oración principal.

Cuadro 2

Cuadro 3

Estructura del mensaje de una divinidad.

- *Lunes (desarrollo)*: de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. La líder del templo expone diversos temas, resolviendo en ocasiones algunas dudas, lee textos bíblicos o extractos de *cátedras* para posteriormente explicarlos. Se realiza meditación. Es únicamente para los componentes de la congregación.

Se comienza con una oración general y amplia, siguiendo más o menos la estructura que se presentó en la oración de un culto, pero sin pedir que se manifieste alguna divinidad y en vez de eso, se pide que haya *despertar de consciencia* en los que se reúnen, que se otorguen dones y que se logre comprender la palabra de Dios.

También se realiza la meditación, el propósito de esta es que los componentes desarrollen los dones que Dios tiene para cada uno. En ese momento las personas permanecen sentadas, cierran los ojos y colocan las palmas de sus manos sobre los muslos. La idea es que, al momento de cerrar los ojos, dirijan una oración mental a Dios y a través de esa oración puedan tener alguna experiencia espiritual. La meditación dura de 20 a 30 minutos, en este templo porque la responsable quiere evitar que las personas se duerman.

En este día, la responsable del templo también comparte su conocimiento con los componentes, pero esto se presentará en la siguiente parte de este trabajo.

- *Martes y viernes (curación)* de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Estos días, las personas que tiene alguna situación complicada, asisten para que alguien más ore por ellos. Este *servicio* prácticamente es para las personas del pueblo.

Generalmente, para dar curación, hay dos personas, una que atiende directamente al paciente y otra que funge como auxiliar en caso de que el paciente se sienta mareado, vomite, o haya cualquier anomalía, esta última persona es la encargada de verter loción (mezcla líquida homogénea de diversas esencias para formar un perfume) en la mano de quien atiende o de acercar una silla para que el, o la paciente tome asiento si llegara a sentirse mal o cuando la facultad de curación lo solicite.

El paciente se acerca a la persona que lo va a atender y dice: *en el nombre de Dios yo te saludo*, y la persona que atiende, responde: *en ese nombre te recibo*, para después, el paciente exponer su situación o problema, o, cuando simplemente se requiere una curación general, se expresa también al inicio. Cuando hay alguna necesidad o problema en específico, la persona que atiende, al momento de orar, pone más énfasis en *solucionar* a través de diversas afirmaciones como: *en el nombre de Dios quito la enfermedad, reprendo el malestar, etc.*

La persona que atiende, cierra los ojos y comienza a orar a Dios en voz habitual, colocándose como intermediario entre la divinidad y el paciente. Con las manos, la persona que atiende realiza movimientos que simulan el *desprender algo* del cuerpo de la persona. Se comienza por la cabeza y va bajando hasta los pies, mientras tanto, la persona que atiende, sigue ensalzando y suplicando a la divinidad para que atienda las palabras que dirige hacia esta. Además de esto, quien atiende, le pide a la divinidad que haya fe en la persona que acude a solicitar la ayuda, y que en el grado de su fe y confianza se irá resolviendo cualquier situación. Esto alude al dicho popular *La fe mueve montañas*.

Primero se cura, desaloja o atiende la parte frontal del cuerpo y posteriormente la parte trasera. La persona que atiende, pide por las necesidades físicas y emocionales del paciente, incluso se tiene la certeza de que la persona que atiende (la facultad de curación), tiene la potestad para retirar de las personas, los problemas, malestares, etc. todo a nombre de la divinidad. Por lo que los concibo como *intermediarios* y no simplemente como *instrumentos* como se menciona en el texto de (Garma, 2004). Claro que, en dicho texto, se habla de congregaciones cristianas, específicamente protestantes. Me parece que el término *instrumento* denota un rol pasivo al momento de realizar la curación, se deslinda al individuo de responsabilidades y se le delega a la divinidad el trabajo de dar solución o no a cualquier situación; en cambio, el término *intermediario* refiere a las facultades como individuos activos, es más, responsables de lo que se entregue, responsables al momento de realizar la oración para dar solución a diversos problemas pues, tiene que realizar una oración *adecuada*, y el hecho de que la divinidad responda

favorablemente a la súplica de las facultades de curación, depende en gran manera de la forma en que estas se dirijan a la divinidad.

También se presentó la situación en que una persona asistió para pedir ayuda por otra. En este caso, quien atiende, pregunta el nombre de la persona para la que se solicita la ayuda (nombre completo) y así, la persona que solicita la ayuda, funge como representante de la persona ausente, de esta manera, se forma un símbolo entendido en términos antropológicos como la relación o asociación arbitraria (Leach, 1976) entre la persona a la que están atendiendo y por la que se está pidiendo ayuda *a distancia*, pero que no requiere ser familiar directo sino simplemente un conocido de la persona por la que se está pidiendo la curación. La persona que atiende, procede a orar a Dios, mencionando frecuentemente el nombre de la persona ausente como recalando que la curación es para alguien más. Terminando la curación a distancia, se procede a atender a la persona presente, en este caso, es una doble curación. La paciente solicitó que se le preparara una veladora para la persona ausente, (en otras ocasiones es la misma persona que atiende quien pide que el paciente se lleve una veladora preparada) en ambos casos, la persona que atiende hace una pequeña oración y derrama loción sobre las veladoras, suplicando a la divinidad que a través de esas veladoras se obtenga la solución a los problemas.

Antes de concluir, la facultad de curación le dice al o la paciente que debe seguir asistiendo otras veces más, tanto los días de curación como los días del mensaje; que debe hacer un tiempo el día domingo para asistir al templo para agradecer a Dios⁴¹; que debe aprender a suplicar con humildad, con paciencia y con fe para que poco a poco vea el resultado de su petición.

Una curación finaliza cuando, quien atiende toma las manos del o la paciente y las coloca en posición de recibir, (palmas hacia arriba, juntas, extendidas de forma horizontal). Simula que se les limpia⁴², con sus palabras también lo expresa, y entrega *la bendición* en las manos del paciente, diciendo: *hecho está*, a lo que el

⁴¹ Esto, de alguna manera es un intento de ganar adeptos o afiliar gente al templo.

⁴² Aunque para los creyentes, evidentemente esto es completamente un hecho que no cuestionan.

paciente responde: *bendita sea tu caridad, o bendito seas*, para luego retirarse, simulando que guarda lo recibido en su pecho (corazón) o en sus bolsas, cuando traen pantalón.

Y cabe resaltar, desde la perspectiva antropológica, legada por Lévi-Strauss, que para que un acto de esta naturaleza produzca los efectos deseados, es imprescindible que existan tres factores para propiciarse;

En primer lugar, la creencia del hechicero⁴³ en la eficacia de sus técnicas; luego, la del enfermo que aquél cuida o de la víctima que persigue, en el poder del hechicero mismo; finalmente, la confianza y las exigencias de la opinión colectiva, que forman a cada instante una especie de campo de gravitación en cuyo seno se definen y se sitúan las relaciones entre el brujo y aquellos que él hechiza. (1987, pág. 196)

Consideremos además, que toda la serie de movimientos, palabras o frases de las que se vale una facultad de curación están encaminadas a producir el bienestar en quien solicita atención, además que tienen efecto por la misma legitimación que se le da al ritual. Y el estudio de la eficacia simbólica que el autor citado líneas arriba propone, nos muestra tres tipos de acciones realizadas (en su estudio) por el shamán:

...o bien (la persona)⁴⁴ el órgano o el miembro enfermo es sometido a una manipulación física o una succión, que tiene por objeto extraer la causa de la enfermedad, [...] o bien, [...] la cura se concentra en un combate (espiritual)⁴⁵ simulado, [...] contra los espíritus perjudiciales; o bien [...], el oficiante pronuncia encantos y prescribe operaciones [...], que no tienen relación directa perceptible con la perturbación especial que se trata de curar. (*Ibíd.*, pág. 215)

⁴³ Ciertamente, como espiritualista, me incomoda usar los términos *hechicero, magia, brujo, etc.* cuando estoy hablando del espiritualismo y sus prácticas, de hecho, doy por seguro que muchos espiritualistas se ofenderían si se percataran que se les está calificando en estos términos, sin embargo, desde el punto de vista antropológico, la analogía es perfecta. Posiblemente en un futuro se acuñe otro término que no cause este efecto.

⁴⁴ Paréntesis propio.

⁴⁵ Paréntesis propio.

El poder y la(s) resistencia(s) en el espiritualismo.

Durante mi estancia en campo, la responsable del templo y yo tuvimos la oportunidad de asistir a otros templos espiritualistas en sus respectivas fechas de aniversario. Esto debido, como quedó claro desde el principio, por la misma profundidad de mi participación en la congregación. Pude visitar al menos siete u ocho congregaciones espiritualistas⁴⁶, sólo que algunas y la gran mayoría de ellas fueron templos declarados espiritualistas trinitarios marianos, los restantes se asumen como espiritualistas pero autodenominados como *escuelas espiritualistas*, y esto me permitió contrastar, aunque muy poco, entre la forma de llevar a cabo los cultos en la tradición trinitaria mariana y la congregación en la que yo realicé trabajo de campo.

También pude percatarme que los líderes de esas congregaciones forman alianzas entre ellos de acuerdo a su afinidad de ideas, así, a pesar de reunirse muchos en una congregación, de esos mismos, algunos pueden no coincidir en cuando a su forma de pensamiento o de practicar el espiritualismo y por ende no frecuentarse. Aunque generalmente existe una buena relación entre los espiritualistas y se recibe de una manera grata a los dirigentes de otros recintos en la fecha que deseen visitar algún templo. De alguna forma esto prueba las disgregaciones de las que se mencionaron muy rápidamente en la introducción de este trabajo. Reuniéndose así, de una manera más frecuente espiritualistas declarados como trinitarios marianos, escuelas espiritualistas y miembros de la Iglesia Eliasista de México en las distintas iglesias en las que esta se divide, siguiendo el modelo de la IMPE, fundada por Roque Rojas.

Sin embargo, podemos centrarnos en las prácticas y forma de pensamiento de las congregaciones espiritualistas trinitarias marianas y la diferenciación de estas con lo que se realiza dentro del templo en cuestión. Recalcando que este trabajo pretende dar cuenta del poder y la resistencia, en forma de infrapolítica, a manera de ejemplo,

⁴⁶ Desde antes de estar en la congregación formalmente como antropólogo ya salía a otros templos; sin embargo, en ese entonces no estaba en pie este trabajo, pero sí notaba algunas diferencias.

que en esta congregación se lleva a cabo y que muchos podrían decir que no se podría considerar como resistencia, pero debemos tener en cuenta que para que exista la política en un nivel macro, deben tejerse relaciones y estrategias desde un nivel micro que las sustenten y luego las reflejen en ese otro nivel. “La infrapolítica como la forma elemental –en el sentido fundacional– de la política. Es el cimiento de una acción política más compleja e institucionalizada que no podía existir sin ella”. (Scott, 2000, pág. 237)

Por ello, para tener nociones de la infrapolítica, primeramente debemos señalar cómo se lleva a cabo el espiritualismo trinitario mariano, qué concepción de poder y resistencia se usarán para tal fin, y para ello será de gran utilidad mencionar que “*Poder* corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido.” (Arendt, 2006, pág. 60), que “Toda relación de poder, implica, pues, por lo menos, virtualmente, una estrategia de lucha, sin que por ello lleguen a superponerse, ni perder su especificidad y finalmente a confundirse” (Foucault, 1988, pág. 19)

Respecto a la resistencia, podemos rescatar que “Resistencia, en sentido estricto, es la capacidad de todo sujeto de enfrentar el ejercicio del poder, de intentar salirse del juego, de escabullirse o de hacerle trampa al poder.” (Zárate, 2012, pág. 150)

“En suma, el objetivo principal de estas luchas no es tanto atacar tal o cual institución de poder, o grupo de élite, o clase, sino más bien una técnica, una forma de poder. Esta forma de poder se ejerce sobre la vida cotidiana [...] Es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos. Hay dos significados de la palabra sujeto: sometimiento a otro a través del control y la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete.” (Foucault, 1988, pág. 7)

“Las relaciones de poder son, también, relaciones de resistencia. Una vez establecida, la dominación no persiste por su propia inercia. Su ejercicio produce fricciones en la medida en que recurre al uso del poder [...] (hacia los dominados)⁴⁷ en contra de su voluntad. Sostenerla, pues, requiere de constantes esfuerzos de consolidación, perpetuación y

⁴⁷ Paréntesis propio

adaptación. Una buena parte de este trabajo de sometimiento consiste en simbolizar la dominación con manifestaciones y demostraciones de poder.” (Scott, 2000)

Y así, podemos decir que, si hay poder, hay resistencia; que la resistencia es intrínseca al poder y que todas las relaciones de poder implican relaciones de resistencia; y que, la resistencia es poder, que genera identidad.

Además, resumiendo y a la vez parafraseando de una manera bastante estrecha las palabras de (Castillo, 2016), debemos rescatar ciertas características de las congregaciones espiritualistas trinitarias marianas, que nos ayudará más adelante en el análisis:

- El reconocimiento de una historia en común, que los hace diferentes a otro tipo de doctrinas; después, la división jerárquica y la relación que existe dentro de cada congregación es bastante evidente.
- Se observa una participación igualitaria en las congregaciones, es poco trascendente el género, nivel, socioeconómico, preferencia sexual, nivel educativo, etc.
- A pesar de lo anterior, es mayoritaria la participación de las mujeres, sobre todo en los cargos más importantes dentro de una congregación.
- También existe una apertura en cuanto a presenciar el culto por personas de diversa índole.
- Se permite que las personas transiten de una religión a otra y esto no es penado.
- La moral es laxa, es decir, no se juzga a las personas por su conducta porque se cree que solamente a Dios corresponde hacer esto.
- No es una religión que lucre con los servicios que brinda a la sociedad como las curaciones.
- Los templos espiritualistas desarrollan sus funciones de una manera independiente entre ellos, de esta manera los grupos que han decidido forjar un culto particular, lo han realizado.

- Hay gran facilidad para formar nuevos templos, independizarse o cerrar actividades, esto debido a dos razones: por intenciones personales o por *mandato divino*.
- Se da una comunicación y relación muy cercana con los seres espirituales y las personas que llegan a consultarlos, estas últimas pueden hablar con los primero, mentalmente, en diversos momentos sin tener que estar presente en el templo.
- A pesar de tener la creencia en la existencia de seres espirituales de luz y de oscuridad o positivos y negativos, los espiritualistas trinitarios marianos se autodenominan como trabajadores de luz, aunque también pueden trabajar contra las acciones de personas que no se apeguen a *lo bueno*.
- El principal medio para atraer feligreses es la curación ya que la efectividad de estas prácticas ha sido testificada por muchos que acuden a los templos y ven una solución a sus problemas.
- Esta religión también incorpora muchos elementos de la cultura popular mexicana, en las curaciones se atiende, por ejemplo, el mal de ojo, el empacho, etc., y estas son realizadas por espíritus identificados por nombres que van desde el periodo prehispánico hasta el revolucionario y posrevolucionario, mostrando con ello, el sincretismo de esta religión con otras creencias, además del atractivo que esta muestra para muchas personas.
- No tienen participación política ni pretenden hacerlo, las veces en que realizan labores sociales son de manera laica.
- No existe forma de proselitismo para extender el espiritualismo a otras partes.
- El espiritualismo no es una competencia para las grandes religiones establecidas tanto en México como en el extranjero pues en muchos casos ni siquiera se le considera como religión, además que se permite la participación de las personas en otros cultos.
- Se adoptan principios cristianos, se venera a la Virgen María y a Jesús, se reconoce la mítica de la biblia aunque esta no es estudiada en las congregaciones y se iguala el significado de resurrección de la carne y

reencarnación del espíritu, en este sentido, la vida eterna representa el retorno cíclico del espíritu al mundo espiritual.

- No existe un órgano que regule a nivel local, regional o nacional al espiritualismo y por ello se facilita la flexibilidad de sus creencias y prácticas.
- Tampoco tienen un medio para difundir su doctrina y actividades, ni un archivo organizado de su historia, muchos documentos se encuentran dispersos y por ello son desconocidos, incluso los libros más importantes como el Último testamento y los Libros de la vida verdadera son desconocidos incluso por los mismos espiritualistas.

Lo anterior son las características generales que la autora refiere respecto a los grupos espiritualistas trinitarios marianos, y dice también que para identificarlos es necesario saber que:

- Reconocen un pasado común y tienen al menos nociones de Roque Rojas, fundador de la IMPE, Damiana Oviedo, fundadora del ETM, etc.
- Creen en un mundo espiritual tanto de luz como de oscuridad, así como en la reencarnación.
- Realizan prácticas curativas de distintas formas para aliviar malestares en las personas.
- Se comparten términos o *estructuras lingüísticas preformadas*, es decir, palabras que se reconocen como cotidianas dentro del espiritualismo como *la materia, el espíritu, siervo espiritual, niño espiritual, sitial, esencia, trevoló*, y un largo etcétera.

Ahora bien, estas son algunas de las características por las que podemos guiarnos para saber que una congregación pertenece o al menos tiene influencia del espiritualismo, pero también debemos conocer que la misma autora distingue al menos tres tipos de grupos espiritualistas; los espiritualistas ritualistas abiertos, los espiritualistas ritualistas cerrados o conservadores y los espiritualistas no ritualistas. Sin embargo, mi posición como nativo, no me permite identificar de una manera

certera a qué grupo de espiritualistas pertenece la congregación en la que realicé trabajo de campo, pudiendo ubicarla en el primer tipo de ellos.

El estigma de la sociedad hacia el espiritualismo.

Si bien es cierto que en la actualidad, la libertad de creencias y de practicar tal o cual sistema de creencias es bastante aceptada y extendida en México, debemos considerar que aún no acaba la depreciación hacia prácticas minoritarias⁴⁸ como el espiritualismo, y como prueba, un breve testimonio recabado durante mi estancia en campo, donde, además de percibir el rechazo de personas adscritas a otros cultos, también se pueden observar que de una manera retórica la persona en cuestión, devuelve el argumento contra el líder católico.

¿Qué le decían las personas respecto a los templos espiritualistas?

Que no fuera a los templos porque hacían cosas malas. Una conocida estaba muy enferma y también fue a un templo, aquí por Pan Frio, y cuando pasó con el ser espiritual, él le dijo: Es que a mí me pagaron para que tú estés así. Entonces ella dice: ¿dónde estoy? Después habló con la dirigente y después ya ella la atendía. Luego me dijo: es que no todos los templos son buenos, muchos trabajan de las dos, lo bueno y lo malo. Entonces generalizan: es malo.

Yo le decía a una amiga católica que fuera al templo para sanar de sus enfermedades y para encontrar solución a sus problemas, pero ella me dijo: no porque el sacerdote dice que es malo. Y yo le dije: pues dígale al sacerdote que entonces le enseñe a orar, a confiar, que suplique a Dios por usted.

Es así como notamos con un solo ejemplo, porque *para muestra un botón*; por una parte el desestimo que la sociedad tiene hacia grupos religiosos de los que desconoce sus actividades, y por otro lado también una forma de la *infrapolítica* que menciona Scott, a través de desafiar a *los dominantes*, mediante un discurso entre subordinados de cada religión. Esto en cierto sentido nos remite a las luchas simbólicas que menciona el mismo autor. Algo que vale la pena destacar es que, ambos grupos, tanto dominados como dominadores, buscan o idean estrategias, como probando el terreno, para situarse un poco más allá de los límites que cada

⁴⁸ Siendo preciso aclarar que el término *minoritario*, aunque pudiera aludir al número, en ese caso, se toma como referente a un sector al que no se le reconoce, y/o se le vulnera ya sea literal o simbólicamente hablando.

grupo tiene establecidos. El grupo subordinado, a través de pequeñas acciones, palabras, etc. prueba qué tanto tolera el grupo dominante y de esa manera, otros pueden seguir avanzando en este hecho. Los dominantes también tratan de *clavar sus colmillos* cada vez más, tratando de ganar ventaja, “mantener su control material y su presencia simbólica. Por su parte, un grupo subordinado se ingenia estrategias para frustrar y revertir esa apropiación y también para conquistar más libertades simbólicas”. (Scott, 2000, pág. 232)

Es el mismo peso del menosprecio o del estigma negativo que tiene la sociedad hacia las manifestaciones religiosas minoritarias, la que influye para dar un cambio en la forma de practicar el culto en diversas congregaciones o en las creencias que tienen. Pero estas ideas son impuestas en las mentes de las personas por la institución hegemónica, que en este caso es el catolicismo, a través de una figura que los mismos feligreses legitimen como autoridad (el sacerdote) para transmitirles lo que la iglesia como institución, determine como bueno o malo. Esto también puede responder a una desestabilización que sufre actualmente la iglesia católica a consecuencia del florecimiento de otras manifestaciones religiosas, es decir, de la expansión del mercado religioso.

Y sin embargo, la mirada desfavorable en la que se muchas personas tienen al espiritualismo, ha hecho que sea complicado identificar en términos cuantitativos a los miembros de esta enseñanza, por ejemplo, “mientras que en el censo del año 2000 identificó 60 657 espiritualistas, el censo del año 2010 encontró 35 995 en todo el país” (Castillo, 2015, pág. 26) Esto refleja que aún no es muy aceptada esta práctica religiosa y por ende las personas que la llevan a cabo no se autoadscriben a ella, quizá por temor al prejuicio.

Diferencias en el culto.

Continuando con esto, podemos también decir que entonces existe también una forma consensuada de llevar a cabo el culto dentro de algunos grupos trinitarios marianos. Es decir, reunirse para entonar coros, leer el libro de oraciones y posteriormente dar paso al mensaje de una o varias divinidades para finalizar con un coro y una oración. Lo más común es ver que las personas que se reúnen en los

templos espiritualistas permanezcan sentadas al momento de realizar los coros, que son dirigidos a las divinidades, y la oración; además que esta sea leída mientras los demás repiten en voz baja o mentalmente con los ojos cerrados, también, dentro de esta lectura, se invoca a las divinidades para que entreguen su mensaje, y se expresa de la siguiente manera:

Para invocar la esencia del Padre Eterno o Dios:

Espíritu divino de la primera persona de la trinidad sagrada que es Dios Padre: descende poder infinito; descende, fuerza perfecta; que sea tu caridad entre tu pueblo, entre este corto número de tu rebaño; que es el que viene en representación del universo entero, Padre querido, te pedimos, Padre amorosísimo, que tu Hijo Jesús, el maestro incansable, sea entre nosotros.

Derrama tu fuerza y tu perdón entre este corto número de tus hijos, porque tú, Señor, eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Para invocar la esencia de Jesús:

Espíritu divino de la segunda persona de la trinidad sagrada, que es Dios Hijo. Desciende, poder infinito, ven Padre Jesucristo; desciende, cordero inmolado por nuestras imperfecciones, ven que tu pueblo te llama. Ven a concedernos, a cada uno, lo que te pedimos. Mira Señor: unos de mis hermanos vienen a pedirte el bálsamo de curación para sus materias, que adolescentes pueden encontrarse. Los otros las llaves del trabajo. Concédeles lo que sea tu voluntad. Es cierto que nuestras culpas nos han alejado de ti, contempla en estos instantes, a tu pueblo, al universo entero, que atravesando por las vicisitudes de la vida vamos.

Mira a aquellos de mis hermanos, los menesterosos, que se encuentran vagando por las calles; dales el pan de cada día; cúbrelos con tu manto y dales un techo para abrigarse de la intemperie de los tiempos. Te pedimos por aquellos de mis hermanos que se encuentran en cárceles y presidios, con culpa o sin ella, dales tu fuerza para que con paciencia sufran su pena y no blasfemen contra ti.

Padre amado; te lo pedimos por aquellos de mis hermanos que se encuentran en los hospitales, chozas, curando sus materias para purificar sus espíritus. Derrama tu bálsamo divino en ellos y reciban lo que sea tu voluntad porque tú sólo eres el doctor de los doctores. Para que todos reunidos y congregados, no cesemos de cantar:

¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! Que sea glorificado tu santo nombre en los cielos, en la tierra y en todo lugar, por tu ser, que eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

La última parte, para invocar la presencia de “*el Pastorcito*”⁴⁹:

Espíritu divino de la tercera persona de la trinidad sagrada, que es Dios Espíritu Santo. Desciende luz divina, e ilumina nuestra ceguedad para que veamos el camino que nos has trazado. Para que veamos nuestras culpas y no las de nuestros hermanos, y nos corriamos de ellas.

Derrama tu luz bendita en el universo entero. Te lo pedimos, Padre querido, por aquella virgen purísima, por nuestro padrecito Elías, que es representación de tu Espíritu Santo.

Tú Señor, que escuchas los corazones de tus hijos, escúchanos en estos instantes, que las plegarias que elevamos lleguen ante ti como el humo del incienso, como el aroma de las flores, como el canto de las aves.

Te lo pedimos Padre querido por tu tercera venida al mundo; te lo pedimos por aquella madre dolorida, que al pie de la cruz contempló a su hijo amado; que ella sea la intercesora de nosotros ante ti, que ella sea la que te haga este pedimento. Porque nuestros labios pronuncian palabras que el divino maestro no nos viene a enseñar.

Manda, Señor un rayo de tu luz divina para aquellas cavernas de obscuridad donde se encuentran nuestros hermanos; recibe nuestro poco o ningún cumplimiento a tus mandatos divinos, pero en estos instantes te pedimos tu perdón, tu luz y tu fuerza divina, para seguir las huellas que nos has trazado; concédenos lo que te pedimos por tu ser, que eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que todos reunidos y congregados con el coro de tus jóvenes, de tus ancianos, de tus ángeles, querubines y serafines, no cesemos de cantar: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ¡Hosanna, hosanna! Que el Señor es entre nosotros.⁵⁰

Luego podemos escuchar un mensaje dirigido de la divinidad a los asistentes, sin embargo, en muchos templos a los que he asistido es muy común escuchar frases o palabras sumamente repetitivas. Incluso, existen, como ya se señaló antes, términos característicos dentro del espiritualismo, y dentro de las cátedras no es la excepción. Las divinidades poseen *saludos* particulares. Por ejemplo:

⁴⁹ Antes ya había mencionado que se toman por igual la figura del profeta Elías, Roque Rojas y el Espíritu Santo, dentro de las congregaciones trinitarias marianas al menos.

⁵⁰ Los tres fragmentos fueron tomados del libro de oraciones de la imprenta Ramírez.

El Padre Eterno: *El ojo de mi divinidad en esta alba bendita de gracia, pueblo de Israel*⁵¹.

Jesús: *Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad (se repite otras dos veces) y desciende mi espíritu de la escala de perfección hacia la de Jacob, te recibo tú que te reúnes en representación de los siete sellos, de las siete iglesias que Elías implantó, que vienes en representación de las doce tribus de Israel.*

El enviado: *Ama al Padre, ama al Hijo y ama al Espíritu Santo; Cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo; Espera del Padre, espera del Hijo y espera del Espíritu Santo.*

La virgen María: *El ángel del Señor anunció a María y ella fue llena de gracia, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo (se repite otras dos veces).*

Además, también se dirigen a los asistentes de una forma característica, como: *mis niños amados, los escogidos, pueblo de Israel, los privilegiados, etc.*⁵²

A todo esto, es necesario añadir que, cuando se manifiesta más de una divinidad, existe un diálogo entre ellos, en el que se reafirma la supremacía y las características de cada divinidad. Por mencionar algún ejemplo, cuando la esencia del Padre Eterno se dirige a alguna otra divinidad, estas muestran subordinación ante él, diciendo frases como: *ante tu esencia bendita, Padre Eterno gran Jehová, con sumisión y obediencia, etc.* Mientras que el mensaje que se entrega al público aparenta una repreensión por no haber “sembrado la semilla⁵³”, se menciona que la humanidad está en rebeldía a sus mandamientos, que los elementos (agua, aire, tierra, fuego) están purificando el planeta, etc. Esta divinidad le habla a la divinidad de Jesús y le dice que los instruya, éste menciona *con sumisión y obediencia*. La misma divinidad de

⁵¹ Este término se usa para referirse al conjunto de prosélitos que se reúnen en los templos, haciendo alusión al pueblo de Israel bíblico.

⁵² Para una visión más clara de estos términos, ver (Ortiz Echániz, 1990)

⁵³ Metáfora que se utiliza para referirse al hecho de compartir el mensaje recibido en las cátedras con personas externas.

Dios le habla a la divinidad del *Pastor*, le indica que lleve a su *rebaño*⁵⁴ a pastar y que los resguarde en el aprisco divino, éste responde de la misma manera que el anterior. Posteriormente le habla a la divinidad de la virgen María, refiriéndose a ella como *rosa fragante del jardín de Jericó*, y le menciona que dé el consuelo, el calor de madre a su pueblo, y ella responde de la misma manera que las otras dos divinidades. La esencia del Padre Eterno vuelve a dirigirse a los asistentes y se despide con la misma frase que inició su mensaje.

Incluso, cuando alguna divinidad llama a alguna persona de entre los reunidos, estos últimos también usan un lenguaje de subordinación, inclinando la cabeza y caminando de una manera sumamente cuidadosa para no hacer el menor ruido, esto es porque “cada encuentro entre gente de diferente estatus está hecho para subrayar y reforzar estas diferencias con reglas de lenguaje, de actitud, de tono de voz y de indumentaria.” (Scott, 2000, pág. 57) Además que se encuentran en un lugar sagrado en el que el comportamiento está reglamentado implícitamente.

Ese tipo de lenguaje de subordinación tanto de la esencia de Jesús, el Pastor y María hacia la esencia del Padre Eterno, como de los feligreses hacia las divinidades, o incluso del pueblo a los componentes o de los componentes al líder del templo, deja ver cuál es la posición y el papel de cada uno dentro de esta representación. Es posible considerar las ceremonias (cátedras) como un acto que reafirma la sacralidad tanto del espacio como de la investidura de poder que tienen las divinidades y quienes ejecutan el ritual o participan activamente en él. “Es posible defender que el ritual político no es una máscara del poder o un instrumento que sólo lo expresa o camuflajea, sino que constituye en sí mismo una clase de poder: es un componente constitutivo del poder. (Díaz, 2014, pág. 146)

Esto se ve claramente porque en todos los templos existe una clara prohibición o separación del espacio sagrado y el espacio profano, no es fácil acceder siendo pueblo, tanto al altar como a las personas con un rango superior dentro de algunos templos. Y al hacerlo, existe una consecuencia, una amonestación. “Las cosas

⁵⁴ En innumerables ocasiones, este término es usado para referirse a las personas que escuchan el mensaje de las divinidades.

sagradas son aquellas protegidas por las interdicciones; las profanas son aquellas a las que esas interdicciones se aplican, y deben existir a distancia de las primeras.” (Durkheim, 2012, pág. 94)

Además, en muchas ocasiones, quienes dicen ostentar el poder, tienen que manifestarlo de alguna manera para reafirmar su autoridad frente a un grupo subordinado. Incluso, existe una relación de codependencia entre el grupo dominado y el dominador, pues “Si los subordinados creen en el poder de sus superiores, esa misma impresión ayudará a que estos se impongan y, a su vez, aumentará su poder real”. (Scott, 2000: 74) y si alguien *sobrepasa esos límites* se da “una réplica pública para restaurar el statu quo simbólico”. (*Ibíd.*, pág. 83) En este acto, quien tuvo la osadía de querer pasar más allá de lo permitido, tiene que reconocer públicamente su error, disculparse y aceptar que su posición. Lo que se hace es un “*espectáculo de afirmación discursiva desde abajo*, [...] porque contribuye a dar la impresión de que el orden simbólico es entusiastamente aceptado por sus miembros menos privilegiados”. (*Ibíd.*, pág. 84)

Este despliegue del poder a través de las ceremonias, también se lleva a cabo dentro del templo en el que se realizó esta investigación; sin embargo, por otro lado, como ya se mencionó antes, existen diferencias en la forma de realizar este culto.

En este templo siempre se hace referencia a la meritocracia, es decir, realizar acciones o sacrificios para alcanzar *algo espiritual*, es por ello que durante los coros, los *componentes y pueblo* permanecen de pie, el acompañamiento de los cantos se lleva a cabo con música, las oraciones que se realizan, al ser espontáneas, *cuestan más trabajo* y por ello es que se realizan de esa forma, además que siempre se trata de tener pulcritud en muchos detalles del templo, que parecieran insignificantes, como lo es la marca de la pintura que se use para los muros, para pintar las sillas, la *calidad* de la tela para las cortinas, el tipo de flores que se compran para colocar en la escala, etc., pero estas acciones también son, por otro lado, un tipo de resistencia hacia la tradición que se le legó a la responsable del templo. Ella mencionaba en algún momento que en el templo al que asistía, se le hacía creer que no se podían colocar *flores buenas* en el templo porque eso representa vanidad y Dios quiere ver

la humildad, y que muchos templos a los que ha asistido se encuentran *en un cuartito abandonado*.⁵⁵ Pero prometió que si un día tuviera un templo, lo tendría en las mejores condiciones, porque para ella, el espacio donde se reúnen con Dios, debe tener *de lo mejor*.

Respecto a la diferencia entre el culto en este templo y otros más, el testimonio es el siguiente:

...en otras congregaciones no son conscientes, ellos todo lo llevan de memoria, inclusive los cantos no son los mismos, las oraciones tampoco, por ejemplo, los cantos en todos lados cantan los mismos y lo llevan así, meramente un ritual, igual que la oración porque leen o se aprenden un libro escrito, una oración escrita. Y aquí es en el momento lo que brota de tu corazón, desde lo profundo de tu corazón, a través de tu arrepentimiento, así es como se lleva a cabo.

Los coros igual, son, la mayoría han sido compuestos en el grupo, y en otros lugares son clásicos, los que siempre cantan por costumbre, esa es la diferencia.

Como vemos, sí existe una crítica hacia la forma en que se realiza el culto en otras congregaciones, más bien, se critica a las congregaciones que llevan a cabo de esa manera sus prácticas por no adaptarse a ese modelo *meritocrático* donde si las acciones no representan un esfuerzo mayor, entonces no se está siendo grato a la divinidad, dando mucho peso a salir de *la costumbre*, es decir, a hacer las cosas por una automaticidad sin antes reflexionarlas, nuevamente, en sus palabras se expresa de la siguiente manera: *“Todos los trabajos se tratan de hacer lo más honestos que podamos, lo más conscientes, tratar de analizar antes de actuar, siempre, analizando qué puede ser y por qué y qué no puede ser y por qué.”*

Pero también, estas acciones son una *estrategia* para diferenciarse de otros grupos, con la misma intención de no confundirse entre los demás por las prácticas que se realizan.

⁵⁵ Esto lo pude comprobar en un templo en Tula Hgo., donde es bastante notorio el descuido en el que se encuentra el inmueble. Sí, se trata de una congregación en una zona rural y la responsable del templo es una mujer de edad avanzada y tiene problemas con sus componentes, además que no tiene pueblo, pero, sin afán de parecer exagerado, el techo está lleno de telarañas, las sillas con mucho polvo y el templo con un olor desagradable, las flores de la escala tenía meses que no las cambiaban, es decir, un lugar prácticamente insalubre, de hecho, esta persona tiene animales como perros, gallinas, guajolotes, etc., y el excremento de esos animales está por doquier.

El no usar el *libro de oraciones* y realizar la oración con palabras que en el momento lleguen a la mente, alude un poco a la idea de *performance*. Señalando que:

...el performance no se limita a la repetición mimética. Incluye también la posibilidad de cambio, crítica y creatividad dentro de la repetición. Diversas acciones y eventos como el arte de performance, la danza, el teatro y los actos sociopolíticos y culturales como los deportes, los rituales, las protestas políticas, los desfiles militares, los funerales tienen elementos reiterados que se re-actualizan en cada nueva instancia. Estas prácticas suelen tener su propia estructura, sus convenciones y su estética, y están claramente delimitadas y separadas de otras prácticas sociales de la vida cotidiana. (Tylor, 2012, pág. 17)

Por los cuadros que presenté al principio, pareciera en un primer momento que existe un guión establecido, incluso se manejaron como *estructura de...*, y si, lo hay; sin embargo, dentro de la oración que se realiza en esta congregación, se abre la posibilidad de cambiar y abonar en ella lo que la persona en ese momento quiera expresar, también se puede *jugar* con el orden de esta estructura, se usan palabras diferentes cada que se lleva a cabo, es decir, se busca una forma distinta de realizarla.

Otro aspecto importante es que en otros templos, la oración es leída de frente a la escala, en muchas ocasiones dando la espalda al público, y generalmente en el tono de voz habitual de la persona que la realice⁵⁶, mientras que en el grupo en cuestión, la oración es pronunciada de frente a los asistentes, con voz fuerte y acompañada con fondo musical, y como he venido mencionando, de una manera performática, como resistencia al hecho de leer una oración previamente escrita donde no cabe la posibilidad de *improvisar*.

Por otro lado, el hecho de musicalizar los coros, responde a la actitud tomada por otras congregaciones donde –según la responsable– “*cantan de una manera apagada, sin ganas, un poquito bostezan y otro poquito medio cantan, se siente una pesadez tan grande, cantan únicamente lo que se acuerdan, repiten nada más la última palabra, eso no es grato ante Dios.*”

⁵⁶ Aunque existen templos donde la oración es pronunciada con voz fuerte a través de un micrófono.

Lo que puedo percibir también es que esto es más un *dejar de ser* una congregación *pasiva* en cuanto a la forma en que se realizan las actividades y *enriquecer* el culto con la participación más vigorosa de los asistentes, la líder lo expresa de la siguiente manera:

A Dios le agrada un pueblo activo, que reconozca y agradezca lo que ha recibido de él, pero muchos están durmiendo, bostezando, etc. Ya no es el tiempo de antes cuando teníamos que cerrar los ojos, no cruzar los pies, no cruzar los brazos. Hace tiempo no se permitía escribir ni en desarrollo ni en cátedra, pero ahora no, Dios no nos quiere ver apagados.

Por otro lado, se llevó a cabo un cambio respecto a la expresión corporal al momento de recibir el mensaje de las divinidades, que en su momento también se realizó para recibir seres espirituales –cuando se recibían-. En muchos templos, podemos observar que las personas que transmiten el mensaje de alguna divinidad, tienen una forma particular de posicionar sus manos como muestra de que la divinidad *ya está presente*.⁵⁷ Y que se pueden apreciar de la siguiente manera:

La responsable del templo instruía a los *comunicadores* para dejar de colocar sus manos en esas posiciones porque eso no tenía nada que ver con el nivel de preparación que alcance una persona ni con que realmente esté presente la divinidad, que esos eran aspectos materiales y que se debería dejar de realizar.

⁵⁷La antropóloga (Castro, 2017) presenta una recopilación de imágenes donde se puede apreciar claramente el posicionamiento de las manos de una facultad de cátedra al momento que una divinidad entrega su mensaje, incluso vierte ahí el significado que se le da a cada posición pues cabe decir que cada divinidad tiene una forma particular de *colocar* las manos de la facultad.

En algunos templos, cuando una divinidad está por manifestarse, la facultad comienza a *sacudir* las manos, mover la cabeza rápidamente de arriba hacia abajo y aspirando por la boca, produciendo un ruido notable al realizarlo; esto también fue eliminado por asemejar con quienes practican la posesión de algún espíritu. Este tipo de *comportamiento* en algunos otros recintos también se da cuando se reciben seres espirituales, incluso silban, mueven los pies, etc. En algún momento la responsable del templo comentaba que le tocó presenciar que una persona recibiera el espíritu de Pedro Infante y se pusiera a cantar.

Un aspecto importante es que para realizar muchas de estas modificaciones, ella fue instruida por Dios. Relata que en las primeras veces que le tocaba transmitir la cátedra de una divinidad, se le dijo: *“debes tener cuidado porque muchos no se dan cuenta y en esos movimientos que hacen, puede intercalarse la oscuridad”* Razón por la que desde sus inicios como portavoz, e incluso al momento de recibir un ser espiritual, no realizó ese tipo de cosas, y cuando tuvo a su cargo un templo, también inculcó esa idea a sus componentes.

Ahora bien, los mensajes que se pueden escuchar en esta congregación, además de abonar a la idea de hacer más llevadera la vida, como se mostró en la parte de la etnografía del templo, también tienen tintes políticos, en el sentido de ganar prosélitos, rechazar otras religiones o *ideas científicas*, etc. Y a continuación presento algunas frases que dan muestra de ello, seguidas de lo que a mi parecer puede interpretarse de ellas.

La misma humanidad creyente se encargará de opacar la palabra de vida, la luz, impidiendo la brillantez. Llegarán a tus oídos, palabras que vayan en contra de la enseñanza que fue establecida en esta nación.

Frase que suena como una exhortación a defender el espiritualismo y a no desistir de él.

Buscas al Dios que vive, viniste del Dios que vive, y el Dios que vive no permanece callado cuando ve que la humanidad se está disgregando, cuando va al abismo, él pone los medios para evitarlo, por ello Dios está esperando que prestes atención a su llamado,

a su palabra, para recibir indicaciones de él. No te conformes, no te inclines a recoger lo que ha quedado, sino busca lo que está por venir y lo que es derramado.

Esto puede decirse por dos razones; los grupos bíblicos, que se apegan exclusivamente al contenido de ese libro y no aceptan que haya algún otro medio para obtener información sobre Dios. Y por otra parte, estas palabras pudieran ser un argumento contra algunos espiritualistas que mencionan que el mensaje recibido por inspiración, llamado *cátedras* sólo se realizó hasta 1950 y que los que siguieran practicando esto, serían mentirosos.

Dije que la humanidad negaría lo que no puede ver ni sentir, por eso se levantarían hombres y mujeres con la mayor pureza, para dar a conocer una palabra viva, fresca, que te haga sentir que estás vivo, que hay un padre que espera que lo busques para que te entregue la ayuda.

Aquí, por un lado se trata de legitimar la comunicación del ser humano con lo sobrenatural, o, en este caso, con Dios, y, por otro lado, también me parece que con la idea de que algunos negarían lo que no se puede ver, se refiere a las personas que defienden el conocimiento científico que se puede comprobar.

La humanidad busca a Dios para que le resuelva sus problemas en el momento, que le responda lo que quiere escuchar, por ello, cuando la palabra de Dios te reprende, das la media vuelta y te alejas. Dios es el padre que no sólo se preocupa por tu bienestar pasajero sino para tu vida espiritual.

Dios no te pide que salgas del mundo porque no podrías, tienes que cumplir tus compromisos pero, debes evitar lo más posible el involucrarte en cosas que te distraigan.

Encuentro aquí una incitación a no ser feligreses de ocasión, sino más bien, a pertenecer o ser fiel a la congregación, pero también esta palabra usa como ejemplo a las personas que se apartaron de la congregación para exhortar a las que aún permanecen, para no hacer lo mismo. Y por otra parte me hacen reflexionar respecto a que la religión, o al menos la congregación, es muy demandante de la presencia y la mente de las personas.

Los desarrollos.

A estas reuniones, como se mostró líneas antes, solamente asisten los componentes del templo, razón por la que la responsable del mismo, tiende a ser más abierta en sus comentarios al momento de impartir su enseñanza, además que algunos de sus comentarios también son tendenciosos.

En esta parte muestro brevemente lo que ella comparte con quienes asisten los lunes.

No se trata de ser fanáticos, de decir: no me importa lo que pase, yo me voy al templo. O si hay un enfermo decir: ahí te quedas, yo tengo que reunirme en el templo. Más bien, debemos atender las necesidades de la humanidad, pues, a eso fuimos llamados, a ser serviciales. Debemos ser capaces de realizar obras como el ir a rescatar a las personas que viven en las calles, visitar a los enfermos, a sus familiares, atenderlos, etc.

Me parece que la líder del templo hace este pronunciamiento por aquellas personas que se reúnen por un beneficio personal o todo en la vida lo quieren solucionar asistiendo al templo pero de una manera casi obsesionada o como bien lo dice ella, fanática.

Debemos saber diferenciar entre lo que es una videncia y lo que no lo es. Cuando hay sueño, simplemente se proyectan cosas que vimos previamente, pero con mayor amplitud y belleza en nuestra mente. Si venimos de un viaje por carretera, y luego nos sentamos y cerramos los ojos, obviamente vamos a ver un camino muy bonito, muy amplio, muchos árboles, pero eso no es una videncia.

Lo anterior se dice más por lo que entregan como videncia en otros templos porque, según ella, *“echan a volar su imaginación, creen que todo lo que ven es de Dios y ya lo entregan como si fuera algo muy espiritual.”*

No debemos ir y venir de una congregación a otra porque Dios nos alimenta en el lugar que nos dejó o en el que nos eligió.

Lo que se vive en muchas religiones, más en la cristiana, van tras el pastor o la pastora y no buscan darle cumplimiento a la palabra de Dios.

Los que ya probaron el fruto de la libertad, ya no se someterán a Dios, ya están contaminados.

Esto se dijo porque durante mi estancia en campo, se supo de al menos tres personas que decidieron dejar de reunirse en esta congregación espiritualista y comenzar a asistir con grupos cristianos evangélicos o pentecostales. Recordando que, según Garma, existe una lucha entre estas congregaciones y el espiritualismo. (2004)

En esta congregación hemos entendido el grado de pureza que debe tener alguien para transmitir el mensaje de Dios, porque Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos, por eso nos cuesta mucho trabajo las cosas de Dios. Por eso es necesario estar en comunión en su presencia.

No debemos ser mediocres, debemos hacer las cosas bien. Si no perfectas, pero demos todo de nuestra parte.

Pude notar, durante toda mi estancia en campo un claro incentivo respecto a un esfuerzo total al momento de realizar algo *para Dios*, una exigencia a los componentes a dar todo de sí en las actividades del templo.

Por otro lado, se le da legitimación a la biblia porque, en palabras de la responsable: *“contiene la palabra de Dios y por lo tanto normas para nuestra vida, además es una puerta de diálogo con personas de otras religiones, ¿qué pasaría si alguien nos habla de la biblia pero nosotros desconocemos su contenido? Quedaríamos como ignorantes y se nos cerrarían las puertas para dialogar con ellos”* Sin embargo, tampoco se le da un lugar por sobre las cátedras o mensajes que se entregan. A continuación muestro las palabras de la guardiana del templo cuando se le cuestionó respecto a la biblia:

Es un libro que tiene la ley de Dios, y sí, es muy importante. Lo tenemos como un libro de consulta, cuando tenemos alguna duda y acudimos para salir de duda, para rectificar lo que no estamos seguros, pero nada más. Nosotros en la congregación escuchamos el mensaje de viva voz, directamente por inspiración y es como se reciben los mandamientos, las indicaciones que Dios tiene para este tiempo.

Por lo que notamos una relativización a este libro, es decir, sí, en su momento, el conocer, creer e introducir la biblia en la congregación, propició un cambio; la biblia sirvió como guía para dejar de practicar muchas cosas que otros templos

espiritualistas realizan, pero tampoco se le considera como el conocimiento completo y acabado respecto a Dios, porque por eso es que también se entregan las *cátedras*.

La biblia es la teoría, pero recibir el mensaje en la actualidad es la práctica.

En este sentido, se considera superior el mensaje recibido a través de una *cátedra*, sin demeritar el valor que tiene la biblia.

No obstante, los desarrollos en esta congregación han servido como el espacio privilegiado del que la líder del templo dispone para introducir su forma de ver las cosas a sus componentes, y estos a su vez, en el discurso público, legitiman sus palabras por el tiempo y la experiencia que ella tiene, aunque en el discurso oculto pudieran diferir.

Diferencia en las prácticas curativas.

La curación también es un aspecto en el que podemos centrar nuestra atención. La diferencia principal radica en la comunicación con seres espirituales. De este modo, la agrupación ha ido adoptando su propia identidad, que descansa en la idea de pureza, pues, estas prácticas son indeseables para la Biblia, que dice: *“Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas...”* (Deuteronomio 18:10-12)⁵⁸ Es entonces cuando puedo notar una práctica contraria a lo que en otras congregaciones pertenecientes al ETM se realiza. Referente a esto, la responsable del grupo mencionó alguna vez:

“no debemos depender de los seres espirituales ni de la curación. Estamos conscientes de que no debemos estar zarandeándonos por una entidad desconocida.” “En otros templos se recibe seres espirituales por ignorancia, y muchas personas por eso no nos bajan de magos, adivinos, hechiceros y locos, y en parte tienen razón por la sarta de tonterías que se hacen en muchos templos; les piden tanta cochinateda que por eso la gente piensa que todos somos iguales.” “Recibir seres espirituales fue permitido por Dios pero muchos no supieron diferenciar entre los seres de luz y los de oscuridad, y dieron

⁵⁸ Biblia versión “Dios Habla Hoy” (DHH) Sociedades Bíblicas Unidas.

rienda suelta a su mente y recibieron a cuanto espíritu llegara a su mente, y ya lo daban por bueno, sin saber que eso es detestable para Dios.”

Aún puedo recordar que cuando se tomó la determinación de cancelar la comunicación con los seres espirituales, en los días de desarrollo, la responsable instruía a sus *facultades de curación* respecto a la forma en que deberían impartir la curación a partir de ese entonces, y aunque dentro de la congregación no se usaban ni se usan expresiones como *médium*, o *cuerpo de media unidad* para referirse a las personas que se imparten curación por medio de un ser espiritual⁵⁹, sí se arremetió contra esta forma de nombrar a quienes imparten curación. *“No somos médiums, esa palabra ni siquiera está en español, no nos corresponde, estos términos vienen del espiritismo y por lo tanto no es correcto que usemos esos términos.”*

Mucho antes también se había tomado la decisión de dejar de otorgarle un significado a las veladoras de acuerdo a su color, porque muchas personas que iban a curación pedían veladoras; amarillas para asuntos económicos, verde para problemas de salud, azul para armonizar el ambiente, rojas para problemas amorosos, etc. Sin embargo, la líder dijo: *“Las veladoras no ayudan en nada, solamente pueden representar la fe de las personas, pero como muchos creen que con una veladora se curan, pues denles una veladora, no importa el color, lo que debe importar es la fe que ellos tengan hacia Dios.”* Por eso, en el templo todavía se siguen usando veladoras, pero se le dice a las personas que no depositen su fe en ese objeto.

Regresando a las prácticas curativas, la responsable decía que *el pueblo* no debería notar la diferencia entre una curación practicada a través de la intervención de un ser espiritual y la curación realizada únicamente a través de la imposición de manos, que era necesario un mayor esfuerzo pero que se tendrían los mismos resultados, que todo dependía de la fe tanto de las personas como de quien esté entregando la curación. Y efectivamente, sus palabras fueron asimiladas con el paso del tiempo. En un testimonio con la guardiana del templo, ella dijo:

⁵⁹ Puedo asegurarlo por mi pertenencia al templo desde mi infancia.

“La curación es por medio de la oración a Dios, por medio de la súplica, implorando a Dios la ayuda para las diferentes necesidades de la humanidad, ya sean problemas familiares, económicos, de salud. Por diferentes problemas asisten, es a través de una oración reflexionada, consciente, así es como se lleva a cabo la curación y no por un ser espiritual porque esto está en contra de la ley de Dios.”

De hecho, también se prohibió recomendar tés o algún tipo de pomadas, aceites, lociones, etc. La responsable del templo decía: *“No les receten nada a las personas, ni un té, ni tratamientos naturistas, mucho menos esos productos milagro, nada, porque entonces es como si dijéramos que algo material tuviera más poder que Dios, y no es así. Enséñenles a suplicar a Dios y así van a encontrar la solución a sus problemas.*

Una anécdota curiosa que recuerdo, referente a la curación sólo a través de la oración es que una señora llegó al templo muy triste porque había ido al médico y le diagnosticaron cáncer y le tenían que amputar un seno, entonces le platicó a su esposo, que iba a la congregación, y le dijo: *“ay mujer de poca fe, ve al templo y Dios te va a curar”*, ella lo hizo, iba a curación y siempre la atendía la responsable⁶⁰, ella oraba por la mujer y pasado aproximadamente un año, un día domingo casi por concluir la cátedra, ella se dirigió a la divinidad y le agradeció porque ella no creía que se le quitaría el cáncer, y que los médicos dijeron que eso fue un milagro porque ya no tuvieron que intervenirla.

Este recuerdo lo traigo a colación porque la líder del templo siempre lo usó para legitimar sus palabras cuando mencionaba que no se necesitaba más que la oración para solucionar los problemas de los demás, que ella no recurrió a ningún ser espiritual, ni a ningún santo, que Dios entrega de acuerdo a la constancia que se tenga en la oración.

Y este cambio se debe a la diferenciación que se pretende lograr con algunos templos donde para realizar una curación para alguien más, según la líder, se les llegaba a pedir una prenda de la persona en cuestión, huevos, ranas, gallinas negras, fotos y cosas por el estilo, coincidiendo con lo que plantea Ortíz Echániz

⁶⁰ Para esto, ya estamos hablando de que no se recibían seres espirituales.

respecto a diversos elementos que se llegan a usar en estas prácticas y los tipos de curaciones que se hacen, “de bálsamo, de loción, de ramo, de flores, de sal, de chile, de alumbre, de limones, de tomate, de ajos, de huevo, de fuego, de velas y veladoras, de cuchillo y/o tijeras, de bolas de algodón y especiales”. (pág. 221) Y aquí es importante resaltar que, aunque desde el punto de vista antropológico, Frazer nos ha dejado la muestra de la existencia de dos tipos de magia;

...primero, lo semejante produce lo semejante, o que los efectos semejan a sus causas, y segundo, que las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia, aun después de haber cortado todo contacto físico. [...] del segundo principio [se]⁶¹ deduce que todo lo que [se] haga con un objeto material afectará de igual modo a la persona con quien este objeto estuvo en contacto, haya o no formado parte de su propio cuerpo. (Frazer, 1944, pág. 34)

Y que, pese a que estas dos ramas de la magia pueden tener efecto, no es visto de la misma forma en este templo, es decir, para el punto de vista nativo, principalmente el de la líder del templo, este tipo de cosas son detestables para Dios.

Las reuniones anuales como oportunidad para romper el discurso oculto.

La congregación realiza dos reuniones al año, una en la que se celebra su aniversario y simplemente se hace un culto ordinario -por decirlo de alguna manera porque el mensaje que se entrega siempre es dirigido hacia los líderes de las congregaciones que visitan el templo en ese día- para posteriormente tomar alimentos e irse cada uno a sus respectivos domicilios. Pero también, como se mencionó antes, se lleva a cabo otra reunión, a finales del mes de agosto o principios de septiembre, esta vez sí se realiza con la intención de compartir con otros templos, lo que dentro de la congregación se está creyendo y practicando. Se preparan temas, obras de teatro, y se elaboran folletos con la intención de compartir con otros templos lo que en esta congregación se lleva a cabo o la forma en que están entendiendo el mensaje de las divinidades. En esta reunión, los *componentes* de la congregación son quienes exponen o participan para entregar a los demás la información.

⁶¹ Adición propia.

Cuando ya se han presentado estos trabajos, se invita a los líderes de otros templos a que se sienten juntos en una mesa, esto con la finalidad de que se discutan los temas o que en su defecto se planteen otros más. Esta es una buena oportunidad que tiene la responsable de la congregación porque al estar reunidos en *su* espacio, podrá hablar sin ser vetada, representa una estrategia para exclamar su desacuerdo con lo que otros *guías* piensen, por ejemplo, el hecho de recibir seres espirituales, que es una práctica muy cotidiana en muchos templos espiritualistas.

En una ocasión, estando en la mesa con otros líderes, ella dice: *“si realmente hemos comprendido el mensaje de Dios entonces no estaremos creyendo en esas cosas de la reencarnación o la teoría de la evolución”,* o bien, *“yo no recibo seres espirituales desde hace más de diez años, y no lo voy a volver a hacer, aunque me quemem viva, eso es algo que Dios detesta, ¿cómo voy a darle mayor importancia a un ser espiritual que a Dios?*

De alguna manera existe una lucha por reafirmarse o autoafirmar su postura frente a lo que los demás crean o lleven a la práctica. Lo extraordinario de este hecho es que nadie sabía que en la congregación ya no se recibían seres espirituales como en otros templos donde sí lo hacen, y momentos antes un líder de otro templo dijo: *“esos que hacen cambios en los templos es porque están retrocediendo, están dando la espalda, son unos traidores.”* Entonces, esta declaración de la responsable de la congregación, por una parte es el rompimiento del discurso oculto (o prácticas que se llevan a cabo sin el conocimiento de los demás) y por otro lado, es un desafío a la forma de pensamiento de quienes tienen un *consenso* respecto a que se *debe* recibir seres espirituales para que ayuden a las personas. “La primera declaración abierta de un discurso oculto, una declaración que rompía con la etiqueta de las relaciones de poder, que perturbaba una superficie de silencio y aceptación aparentemente tranquila, tiene la fuerza de una simbólica declaración de guerra.” (Scott, 2000, pág. 31)

La resistencia dentro de y entre la(s) congregación(es).

Si bien es cierto que muchas personas se reúnen dentro de los templos, iglesias, escuelas, casas de oración, recintos, o cualquiera que sea el nombre que ellos

mismos le den a su centro de reunión, y que sí, comparten una misma fe y creencias similares al menos en su conjunto, también debemos reconocer que dentro de todas las congregaciones existen diferencias, mismas que generan desacuerdos y por ende resistencias. Obviando el hecho de que este tipo de acontecimientos se presenta en todas partes, no solamente dentro del espiritualismo y mucho menos únicamente dentro de la congregación en la que realicé trabajo de campo.

El carácter de los líderes de algunos templos es bastante estricto; en muchas ocasiones reprenden a sus integrantes en los días de desarrollo por no actuar de la manera que ellos hubieran considerado correcta, esta reprensión se hace ante todos los componentes, motivo por el que algunos de ellos, al finalizar la reunión, ya sea cátedra, desarrollo o curación, se reúnen en casa de alguien que vive cerca y ahí *descargan* su discurso oculto. Esto lo tengo por seguro porque en más de una ocasión, una integrante de la congregación le comentó a la líder que otros componentes se esperaban en la esquina de su casa y se veían enojados, de hecho, uno de ellos le dijo: *tú no la conoces*, (refiriéndose a la responsable del templo) *deberías ver cuando se enoja, es muy exigente, ni ella misma se aguanta*.

En otra ocasión, una integrante del templo estaba enferma, y las personas en desacuerdo con la líder, se reunían en casa de esta persona y una de ellas, queriendo ganar la simpatía de la responsable, le contó lo que habían dicho de ella: *Dijeron que usted tiene la culpa de que ella esté enferma porque no la visita, no la atiende...* Muestras claras del discurso oculto que en muchas ocasiones llegan a formular las personas que están bajo una figura de autoridad. Además que:

La infrapolítica se sostiene en redes informales fuera de marcos institucionales y se despliega según una lógica totalmente diferente a la acción política oficial. [...] La infrapolítica se produce sin élites y liderazgos visibles, a través de asambleas informales y redes de amigos y parientes que privilegian la comunicación oral y adoptan una actitud pragmática para expresar sus puntos de vista. (Abélès & Badaró, 2015, págs. 65-66)

No obstante, cuando los componentes se reúnen en su respectiva congregación, el discurso o la *actuación* cambia, pues ahí muestran respeto al o la líder del recinto,

obedecen sus órdenes y se sujetan a él o ella. Pero los dirigentes, en muchas ocasiones ya saben quiénes son los que mantienen una posición de desacuerdo.

Los grupos subordinados en general son muy cuidadosos de no violar las reglas de etiqueta de las relaciones de poder establecidas fundamentalmente desde arriba. [...] son bastante capaces de manipular tácticamente las apariencias en beneficio propio o de aparentar servilismo para proteger, aislándolo, a un mundo que está más allá de las relaciones directas de poder y donde pueden subsistir opiniones radicalmente disidentes. Por su parte, las élites dominantes difícilmente se dejarán engañar completamente por esas muestras explícitas de sumisión. Saben que muchas cosas están sucediendo más allá de lo que ellos ven (y oyen), y que una parte o toda la representación es de mala fe. Tienen la sensación de que “les están viendo la cara” a pesar de que son ellos quienes han impuesto las reglas del juego. (Scott, 2000, pág. 70)

En este sentido, sí existe un discurso oculto y por ende una forma de resistencia hacia la autoridad de la líder del templo, mostrando con esto que siempre hay formas de *burlar*, aunque sea en lo oculto, el ejercicio del poder. No dudo que incluso se mofen o hagan comentarios desfavorecedores hacia los responsables de cada congregación para *saciar su sed* de romper el silencio. Pero esas reuniones *clandestinas*, son una escapatoria, una oportunidad que da salida al discurso que no se puede manifestar en lo público.

El mismo autor dice:

Los espacios sociales del discurso oculto son aquellos lugares donde ya no es necesario callarse las réplicas, reprimir la cólera, morderse la lengua y donde, fuera de las relaciones de dominación, se puede hablar con vehemencia, con todas las palabras. Por lo tanto, el discurso oculto aparecerá completamente desinhibido si se cumplen dos condiciones: la primera es que se enuncie en un espacio social apartado donde no alcancen a llegar el control, ni la vigilancia, ni la represión de los dominadores; la segunda, es que ese ambiente social apartado esté integrado por confidentes cercanos que compartan experiencias similares de dominación. La primera condición es lo que permite que los subordinados hablen simplemente con libertad; la segunda permite que tengan, en su compartida subordinación, algo de qué hablar. (*Ibíd.*, pág. 149)

Pero esto no sucede únicamente de los componentes hacia los líderes de un templo, también se da en otro nivel, por ejemplo; al retorno de un aniversario, los

responsables y sus más allegados como el o la guardiana o el Pedro comparten su desacuerdo respecto a lo que observaron en otro templo, esto incluye la forma de vestir de las personas, que para ellos “*no es adecuada para alguien que dice conocer la enseñanza*”; si alguien, por ejemplo, tiene tatuajes en el cuerpo y es facultad de cátedra, o si las personas, generalmente los *guías* se expresan con *groserías*; también se cuestiona si realmente se manifestó la divinidad a través de un entendimiento, esto por usar términos como *evolución, reencarnación, karma, la mónada divina, etc.*; hay un rechazo a que las divinidades *no tengan un mensaje* para los oyentes sino se base en *una plática sin sentido* entre ellas y que únicamente digan *que todo está bien, que son el pueblo elegido, que son los niños mimados, los privilegiados, etc.*, que se mencionaron con anterioridad; o que los *guías* digan: *es que si no perteneces al sexto sello, entonces no eres espiritualista, yo sí soy de la casa paterna, etc.*⁶² A esto último, la responsable de la congregación en cuestión siempre dice: “*Dios me libre de pertenecer al sexto sello*”, esto, debido a que en el Libro Sagrado de las Profecías de Roque Rojas, menciona: “*YO ROQUE ROJAS, profetizo que de las siete iglesias que he venido a plantar sobre la Tierra por orden del Altísimo, la Sexta Iglesia se volverá ramera y estará en concubinato con doctrinas pitónicas.*” Por lo que ella interpreta que del sexto sello surgió el espiritualismo y el *concubinato* con doctrinas pitónicas es tomado como el hecho de comunicarse con seres espirituales⁶³, hacer curaciones con ramos, huevos, etc.

Esta crítica hacia las prácticas que se realizan en otros templos, o hacia algunas creencias que tienen, puede considerarse una forma de infrapolítica, es decir, la descalificación en privado del consenso en cuanto a que hay que respetar lo que se dice en el mensaje quizá sin cuestionarlo, y la manifestación en público del

⁶² Es por eso que, personalmente sí creo que existe un modelo simbólico de templo arquetípico, es decir, el templo del medio día o el templo de la fe, que muchos legitiman como los templos principales; que, si bien es cierto, no son una institución que controle o rija legalmente a los templos, estos los toman como un ejemplo y muy probablemente, si estos dos templos decretaran algún mandato, los demás templos que *se sujetan* a ellos, en seguida lo cumplirían. De hecho, en una conversación con un joven perteneciente a un templo en el estado de Puebla, pude notarlo porque él me relataba que muchas cosas están establecidas por *el templo regidor*, y al cuestionarle si se refería al templo del medio día, contestó afirmativamente.

⁶³ Que aunque en su templo se realizó esta práctica, después de leer la biblia, ella incita a la congregación a dejar a un lado la comunicación con los seres espirituales.

desacuerdo, por otro lado, es una clara forma de ir *ganando terreno*, esto cuando no hay una réplica al desacuerdo.

“En los escenarios más visibles de la vida social, [...] los dominados juegan el juego de la dominación, mientras en sus redes familiares, sus reuniones sociales informales y las expresiones culturales populares despliegan “guiones ocultos” en los que se escuchan críticas silenciosas y microscópicas al poder” (Abélès & Badaró, 2015, págs. 67-68)

En este sentido, las ceremonias o cultos forman parte del discurso oficial o público en el espiritualismo, mientras que las reuniones para descalificar diversos aspectos, constituyen el discurso oculto fuera de la *institución*, así, en cursiva, pues cierto es que no hay un órgano regulador oficial dentro del espiritualismo al que podamos considerar una figura que ostente el poder, pero que, si existe un *acuerdo*, ese mismo funge como la representación del poder, y a nivel micro, cada templo tiene alguien en quien los adeptos depositan su legitimación, y a quien muy probablemente también se resisten.

Palabras finales.

Bien podemos considerar al espiritualismo como una religión en la que al paso del tiempo se han suscitado diversas escisiones, no es una doctrina *pura* porque se han mezclado concepciones y prácticas de diversas corrientes religiosas; sin embargo, recordemos que es justamente esa mescolanza la que nos llama la atención como investigadores, que le da riqueza a la forma de ejercer el culto y que nos muestran en cada congregación un panorama diferente, diverso y significativo si lo leemos en sus propios términos, porque recordemos que las particularidades de cada grupo responden a las necesidades que la sociedad que los frecuenta está demandando.

También es posible considerar a los grupos que se han separado como una resistencia –en su momento- a continuar pensando o actuando como tal o cual grupo del que se desprendieron, y que su separación se debe a diversas causas, en ocasiones sí, como lo muestra la hipótesis de este trabajo, es la misma sociedad la que influye en el cambio, otras veces esto se da debido a un *mandato divino*, pero no por eso se le resta importancia al hecho. La misma religión es una resistencia a permanecer sin explicación alguna respecto a lo que sucede en la vida, a quedar en el caos, a vivir en incertidumbre, a no saber de qué manera interpretar lo que pasa alrededor.

En el caso del grupo en cuestión, la resistencia no se ejerce “contra” la sociedad sino más bien, la congregación se resiste a ser como otros templos para alcanzar la aceptación social. Me refiero a que sí, existen dos fuerzas (hablando de la crítica social y las congregaciones espiritualistas), podemos decir que la opinión social pareciera una especie de fuerza que exige la transformación de la congregación, sin embargo, también existe el consenso de ciertos grupos espiritualistas respecto a cómo *deben* realizarse las actividades; ambas fuerzas tratan de incidir en el ejercicio de las prácticas y creencias en el templo, de ahí que la sociedad lo impulsa a *estar en contra* de otros templos para no ser considerado como un lugar *negativo*.

En este sentido, todas las formas de *dejar de ser, no hacer*, o de retar al poder de una manera consciente, son las que conforman en el discurso oculto, una clara vida política de los grupos subalternos y que poco a poco van minando hasta encontrar cabida en el ámbito de lo público, donde pueden manifestarse.

También es preciso mencionar que por la información presentada, no se habló de resistencia en singular sino que esta es multivectorial, es decir, la congregación incluso manifiesta resistencias –en plural- hacia el catolicismo, el cristianismo protestante, y hasta hacia la sociedad misma, no es única y exclusivamente hacia otros templos espiritualistas.

Referente al tema de la resistencia, me parece que existen muchos templos que han variados tanto sus creencias como sus prácticas, y que quizá se pensará que entonces todos están en resistencia, pero me parece que para delimitar más el rango en el que podamos considerar si algo o alguien está en resistencia es preciso que se esté consciente de ello, es decir, saber que se quiere dejar de hacer algo, que ya no se quiere continuar de tal o cual manera, pues si no se tiene esa intención, entonces podríamos caer en el error de considerar resistencia a muchas cosas que no lo son. Muchos templos modifican sus actividades por circunstancias como el espacio, o por la falta de personas, pero eso no quiere decir que quieran hacerlo.

Por otra parte, es muy necesario que se preste atención a este tipo de procesos de cambio, pues una religión no permanece estática. De la misma forma en que el tiempo va transcurriendo y con el paso del mismo el estilo de vida de la sociedad va cambiando las prácticas religiosas van diversificándose y la antropología no debe hacerse a un lado, pues bien sabemos que tenemos toda una gama de herramientas metodológicas y teóricas para abordar estos temas.

Evidentemente el estudio del fenómeno religioso y específicamente en el ámbito del espiritualismo, no está agotado, quizá cada vez haya más aristas por descubrir, más caras que observar, más prácticas por describir y más individuos a quienes entrevistar. Se ha escrito respecto al espiritualismo, pero aún hay mucho por explicar y tantos saberes que interpretar.

Sé perfectamente que no existe una historia oficial del espiritualismo, datos sistematizados, etc., mientras unos dicen que surge en el pueblo de Contreras en la ciudad de México durante 1866, para otros, es una secta protestante que proviene de Estados Unidos y que su llegada México se dio en el año de 1940. (Lagarriga, 1991) Y cuando para unos, la influencia que tuvo esta corriente religiosa por parte del espiritismo comenzó con Damiana Oviedo, sacerdotisa de la sexta iglesia fundada por Roque Rojas (Ortiz Echániz, 1990), para otros, los aspectos espiritistas fueron retomados del espiritismo Kardeciano desde la fundación de la IMPE (Garma, 2007) Sin embargo, todos estas divergencias no le restan importancia al espiritualismo como religión creciente en nuestro país, por el contrario, paradójicamente para nosotros como antropólogos, es justamente esa diversidad lo que hace interesante el investigar tal o cual situación, constituye sí, un reto, pero eso hace que nuestro panorama se vaya ampliando cada vez más.

Generalmente se le presta mucha atención al espiritualismo por sus prácticas curativas, la comunicación con las divinidades, con seres espirituales, su relación con la herbolaria y cosas por el estilo, no obstante, eso no es el centro del espiritualismo, también se le puede ver desde otra perspectiva, tomando en cuenta puntos de análisis que abonen al archivo bibliográfico que se tiene de este tema.

No podemos hacer a un lado o ignorar que en todos los niveles de las jerarquías espiritualistas existen pequeñas formas de ejercer el poder, y resultaría interesante una investigación más profunda de ello. En este trabajo sólo se muestra que sí, las hay y deben ser analizadas con cautela, pero aún existe todo un universo de estas prácticas infrapolíticas dentro de esta corriente religiosa, que han pasado desapercibidas justo por no considerarlas *política real*.

Finalmente puedo decir que explícita e implícitamente se comprobaron algunos aspectos de la hipótesis; la crítica que sí existe tanto de la sociedad hacia el espiritualismo como de la congregación hacia otras formas de ejercer el culto, el cese a la comunicación con los seres espirituales por considerarse impuros y ser confundidos con espiritistas, se dio muestra de algunos cambios respecto a la forma de nombrar diversos elementos, los cambios en las prácticas curativas y la diferencia

entre los mensajes que se reciben en otras congregaciones espiritualistas y en la que se realizó trabajo de campo y la forma en que todas estas acciones pueden considerarse como una resistencia tanto hacia algunos templos trinitarios marianos, como al imaginario que la líder del templo tiene de ellos y a la forma en que se le fue inculcado el espiritualismo, incluso hasta las experiencias que ella vivió.

Esperando además que este trabajo dé pistas y sea sugerente para otras formas de mirar e investigar el espiritualismo. Sugiriendo que no sólo se tome en cuenta una perspectiva antropológica, sino que se realice en lo adelante una suerte de estudio multidisciplinario, es decir, que tanto sociólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, psicólogos sociales, politólogos, médicos, etc., enriquezcan el estudio de esta manifestación religiosa que ha tenido una presencia relativamente discreta pero no débil en diversos espacios de México e incluso en otros países.

Bibliografía.

- Abélès, M., & Badaró, M. (2015). *Los encantos del poder*. Argentina: Siglo XXI.
- Arendt, H. (2006). *Sobre la violencia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Castillo, G. (2015). *El camino a la vida verdadera. El espiritualismo trinitario mariano y su concepción de la muerte*. México: Manda.
- Castillo, G. (2016). Pautas generales para entender al Espiritualismo Trinitario Mariano. En L. J. Gómez, & G. Zalpa, *Miradas multidisciplinarias a la diversidad religiosa mexicana* (págs. 137-163). México: El Colegio de la Frontera Norte-Juan Pablos Editor.
- Castro, L. (2017). “*Ya Olvidé lo que es un Doctor*” *La medicina espiritual en un Templo Espiritualista Trinitario Mariano*. Tesis de Licenciatura. Licenciatura en Antropología Social. México: UAM-I.
- Cruz Ramos, M. L. (1996). *Los grados de filiación a una religión popular urbana: El espiritualismo trinitario mariano*. Tesis de Licenciatura. Licenciatura en Antropología Social. México: UAM-Iztapalapa.
- Díaz, R. (2014). *Los lugares de lo político, los desplazamientos del símbolo. Poder y simbolismo en la obra de Victor W. Turner*. México: Gedisa, UAM.
- Durkheim, É. (2012). *Las formas elementales de la vida religiosa*. México, D.F.: UAM, UIA, FCE.
- Eliade, M. (1972). *Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado*. México: Era.
- Eliade, M. (1982). *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxasis*. México: FCE.
- Fagetti, A. (2015). *Iniciaciones chamánicas. El trance y los sueños en el devenir del chamán*. México: Siglo XXI, BUAP.

- Ferrándiz, F. (2011). *Etnografías contemporáneas. Anclajes, métodos y claves para el futuro*. Barcelona, México: Anthropos, UAM-Iztapalapa.
- Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 50, No. 3. Jul.-Sep., 3-20.
- Frazer, J. (1944). *La rama dorada*. México: FCE.
- Garma, C. (2004). *Buscando el espíritu. Pentecostalismo en Iztapalapa*. México: Plaza y Valdéz, UAM-Iztapalapa.
- Garma, C. (2007). Distribución territorial de los agrupamientos censales: credo no cristiano. Espiritualismo trinitario mariano. En D. I. Renné, & C. Gutiérrez, *Atlas de la diversidad religiosa en México* (págs. 100-103). México: Colegio de la Frontera Norte, Colegio de Jalisco, CIESAS, EL Colegio de Michoacán, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Secretaría de Gobernación, Universidad de Quintana Roo.
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- Lagarriga, I. (1991). *Espiritualismo trinitario mariano. Nuevas perspectivas de análisis*. México: Universidad Veracruzana.
- Leach, E. (1976). *Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos*. Madrid: Siglo XXI.
- Lévi-Strauss, C. (1987). *Antropología estructural*. Barcelona: Paidós.
- Manzo, E. G. (2010). Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elias: los conceptos de campo social y habitus. *Estudios sociológicos XXVIII*, 383-407.
- Odgers Ortiz, O. (2011). *Pluralización religiosa de América Latina*. México: El Colegio de la frontera Norte; CIESAS.
- Ortiz Echániz, S. (1990). *Una religiosidad popular: El espiritualismo trinitario mariano*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

- Piñón, M. J. (2003). *Rituales curativos en el templo trinitario mariano espiritual doctor de los doctores*. Tesis de Licenciatura. Licenciatura en Antropología Social. México: UAM-Iztapalapa.
- Pujadas, J. J. (2002). *El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales*. España: CIS.
- Pujadas, J. J. (2010). Trayectorias sociales e historias de vida. En P. Joan J., C. Dolors, & R. Jordi, *Etnografía* (págs. 227-254). Barcelona: UOC.
- Scott, J. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia*. México: Ediciones Era.
- Sierra, P. G. (Noviembre de 1999). *Diccionario filosófico. Manual de materialismo filosófico. Una introducción analítica*. Recuperado el 15 de Junio de 2017, de Filosofía en español.: <http://www.filosofia.org/filomat/df551.htm>
- Turner, V. (1980). *La selva de los símbolos*. España: Siglo XXI.
- Tylor, D. (2012). *Performance*. Buenos Aires: Asunto impresio ediciones.
- Zárate, M. d. (2012). *Resistencias en movimiento de dignidad, deseo y emociones: Una mirada antropológica*. México: Juan Pablos Editor.