

Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
IZTAPALAPA**

**DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES**

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

**COSMOVISION Y EFICACIA CURATIVA EN UN TEMPLO
ESPIRITUALISTA TRINITARIO MARIANO DE LA DELEGACION
IZTAPALAPA**

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADO(A) EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Presenta

PATRICIA MORA PEREZ

(Matrícula: 91233244)

Comité de Investigación:

Director: Dr. Carlos Garma Navarro

Asesores: Mtro. Leonardo Michal Tyrtania Geidt

Mtro. Jesús Vázquez Hernández

MEXICO, D.F.

ABRIL 2004

INDICE

INTRODUCCION	4
CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESPIRITUALISMO TRINITARIO MARIANO (ETM).	17
CAPITULO II. EL ETM EN UN TEMPLO DE LA COLONIA EL SIFON, DELEGACION IZTAPALAPA.	34
Ubicación geográfica: Delegación Iztapalapa	34
Ubicación geográfica: Colonia El Sifón	36
Origen del templo La luz del Señor que viene hacia Ustedes	39
Descripción del templo	40
Actividades	43
Jerarquización	43
CAPITULO III: LA COSMOVISION	47
Cosmovisión prehispánica náhuatl	47
Algunas ideas sobre la enfermedad	48
El cuerpo humano	49
La idea del alma	50
Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades	56
CAPITULO IV. EL CURANDERO ESPIRITUALISTA	62
El sueño místico y las videncias	62

Extasis o posesión mística	64
La conversión por curación	73
CAPITULO V. LA CURACION	89
Terapéutica	90
Eficacia simbólica	94
A MANERA DE CONCLUSION	107
APENDICES	113
BIBLIOGRAFIA	119

Gracias a todos los que me apoyaron en la realización de este trabajo:

A mi madre, a mis hermanos Teresita, Ma.Guadalupe, Juan, Jesús, José y Gabriel. A mi esposo Raúl y a mis hijos Jair y Eunice por su apoyo y comprensión. A mi sobrina Laura Patricia.

A mi comité de asesores: Dr. Carlos Garma Navarro, Mtro. Jesús Vázquez y Mtro. Leonard Tyrtania, por la asesoría profesional que me brindaron.

A todos los miembros del templo espiritualista La luz del Señor que viene hacia Ustedes por su valiosa colaboración con testimonios y por permitirme asistir a su templo para conocer su ideología y prácticas.

INTRODUCCION

En México como en muchos países, existe una gran diversidad de cultos religiosos, surgidos por la imperiosa necesidad del hombre de encontrarle sentido a su vida, a sus conflictos existenciales, emocionales, problemas de salud, etc. La religión es una elaboración cultural del hombre, la elaboración de un sistema de representaciones simbólicas de lo sagrado. La práctica religiosa constituye un sistema de interpretaciones simbólicas del ámbito sagrado. La religión se define además por diversas significaciones de los hechos religiosos que se expresan a través de variados significados que se mezclan, se influyen y se relacionan recíprocamente.

El culto religioso popular denominado Espiritualismo Trinitario Mariano (en lo sucesivo ETM) surge en la ciudad de México, D.F., como oposición a la ortodoxia ideológica de la religión institucionalizada: la católica. Esta práctica religiosa-popular, se caracteriza por la persistencia y predominio de contenidos y prácticas de origen autónomo, encubiertos bajo la apariencia de una ortodoxia formal (Giménez, 1978).

Esta denominación abarca un sinnúmero de grupos y disgregaciones de la religión católica, motivados por creencias mesiánicas, milenaristas y apocalípticas. El espiritualismo se deriva de creencias escatológicas, impregnadas de un misticismo mágico, que no tiene otro objetivo más que el de alcanzar la perfección espiritual para obtener la salvación y

para enfrentar sus múltiples problemas aquí en la tierra (soledad, tristeza, sufrimiento, enfermedad, pobreza, etc.)

Uno de los objetivos del presente trabajo, es dar cuenta de los elementos mágico-religiosos que definen al Espiritualismo Trinitario Mariano, pero sobre todo, este estudio parte de mi interés por uno de sus aspectos más importantes que atrae a la mayoría de los conversos: la eficacia de la curación a través de los médiums (personas que prestan su cuerpo para recibir a los espíritus). La práctica curativa ETM está basada en el uso de una mezcla de la medicina tradicional y medicina científica, dándole mayor preferencia a la primera, pues evoca a un pasado indígena, a los recursos terapéuticos que usaron los médicos indígenas en la época anterior a la conquista que derivaban de una teoría nacida de la observación de la naturaleza, de su cosmovisión, creencias religiosas, etc.

El estudio del ETM tiene una larga tradición en México, El primer autor que estudió el Espiritualismo Trinitario Mariano fue Isabel Kelly (1965) en la región de la Laguna en el norte del país. Asimismo María del Carmen Anzures y Bolaños, en su tesis de Maestría “La medicina tradicional en México, Proceso Histórico, Sincretismos y Conflictos”, presentada en 1976 y publicada por la UNAM en 1984, incluye a los espiritualistas trinitarios marianos de la ciudad de México. Silvia Ortiz Echaniz por su parte, inicia una larga trayectoria de investigación histórico-descriptiva y analítica de este grupo religioso, desde 1977 hasta 1989. En 1976, Kaja Finkler investiga a los espiritualistas trinitarios marianos del estado de Hidalgo y presenta una ponencia en el XLII Congreso Internacional de

Americanistas. Isabel Lagarriga Attias presentó en 1968, la tesis de Maestría “La Medicina tradicional en Jalapa, Ver., vista a través de los espiritualistas trinitarios marianos”. Una edición reducida de la misma se editó, en la Colección Sepsetentas de la Secretaría de Educación Pública, con el título “Medicina tradicional y espiritismo. Los espiritualistas trinitarios marianos, de Jalapa, Ver. “. En 1979 la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), decide hacer una segunda edición de la misma. Esta obra ha sido considerada como una de las pioneras sobre el curanderismo urbano en México. En la tercera edición (1991), Isabel Lagarriga ofrece nuevas perspectivas de análisis susceptibles de realizarse en torno a este tema.

El presente trabajo, pretende ser una aportación más al estudio del Espiritualismo Trinitario Mariano desde su perspectiva mágico-religiosa en la práctica curativa, considerando el valor que esto tiene para la Antropología Social, pues remite a los conceptos de cosmovisión, símbolo y ritual.

El estudio se realizó en un templo espiritualista trinitario mariano denominado “La Luz del Señor que viene hacia ustedes” en la sucesivo (LSVU), ubicado en la Colonia Sifón, delegación Iztapalapa de la ciudad de México. Se llevó a cabo en el año de 1996 y parte de 1997, pero que debido a razones personales se tuvo que interrumpir, continuándolo en el año 2003.

Estos cinco años de interrupción, me dieron la ventaja de percibir algunas “modificaciones” al interior de este templo y otros, pues es notorio que poco a poco se han ido eliminando algunas prácticas que otros grupos

religiosos suelen llamar “hechicerías” o “brujerías”. Es tanta la presión que ejercen estos grupos, y también la Secretaria de Gobernación y la de Salud del Estado Mexicano sobre los que profesan esta fe, que se han visto forzados a desechar las técnicas curativas “materiales”, como son el uso del huevo, la piedra de alumbre, alfileres, ramo, etc. (todo esto observado en el Templo de la Fe y el Templo del Medio Día, de la misma ciudad de México). En una plática sostenida con una persona del “pueblo” (asistente no comprometido con el ETM), me comentaba lo siguiente: “Hace aproximadamente como seis años, vino el gobierno y prohibió “trabajar con ramo” para realizar las limpias y los desalojos. Las limpias con ramo eran buenísimas, ahora los desalojos son con puro bálsamo sagrado, pero siguen siendo efectivos”.

En el templo donde se realizó esta investigación, las limpias con ramo, flores, veladoras, fuego, aún se conservan, pero lo interesante es que paradójicamente todo esto se contrapone a su concepción de “espiritualidad”. Asimismo tienen prohibido fuera del templo, recurrir a técnicas relacionadas con la brujería, es decir, “hacer el daño” con lo que Dios les ha entregado en “la casa bendita de oración” (templo).

Hipótesis

A medida que se fue reuniendo la información sobre el ETM obtenida a través de la consulta bibliográfica sobre este tema, de lo observado en los días de curación y los datos recabados en los testimonios de los creyentes, mi interés se fue centrando en la cosmovisión y en la eficacia curativa, para lo cual me planteé las siguientes hipótesis:

- 1) Son las creencias de tipo mágico-religioso sobre la enfermedad, las que influyen entre otros factores, para que las personas acudan con el curandero espiritualista.
- 2) La cosmovisión prehispánica y colonial explican el origen de la enfermedad y de las prácticas curativas en el culto ETM.
- 3) La conversión al ETM se produce después de que muchos miembros de la jerarquía espiritualista fueron aliviados de un padecimiento emocional o físico. Así la enfermedad actúa como un rito de paso de un estado negativo a uno positivo. De esta forma, la vía a la fama religiosa pasa por la aflicción.
- 4) Es la relación afectiva que se da entre curandero y paciente, -quienes comparten un mismo sistema de creencias y valores-, la que proporciona seguridad y confianza en el método terapéutico espiritualista.

- 5) Es mediante el uso y la combinación correcta de los símbolos, concebidos como reservorios de poder, como se restaura el orden social, la salud física y mental en los adeptos al ETM.

Estructura del trabajo

El contenido de esta investigación está compuesto por cinco capítulos. En el primero se exponen los antecedentes históricos del Movimiento Espiritualista Trinitario Mariano: origen, desarrollo y características generales, lo cual nos dará una idea general de este grupo religioso.

En el segundo capítulo ubicaré geográficamente a la Delegación Iztapalapa y a la colonia Sifón. Describiré brevemente el aspecto sociodemográfico y económico que caracteriza a la Delegación Iztapalapa y a la colonia Sifón en particular, de acuerdo con la estadística censal recientemente generada.

Por otro lado, describiré el origen del templo La Luz del Señor que viene hacia Ustedes, la estructura jerárquica de los miembros de este grupo, y las actividades religiosas que allí se realizan.

Para comenzar el estudio sobre la curación espiritualista, en el tercer capítulo se exponen el concepto de enfermedad en la cosmovisión prehispánica náhuatl, su diagnóstico y las terapéuticas utilizadas.

El cuarto capítulo de este trabajo trata sobre el curandero espiritualista. Para ello me referiré a los fenómenos del sueño y trance místico, haciendo notar además cómo dichos fenómenos adquieren cierto significado místico y son valorados culturalmente. Es también pertinente mencionar en este capítulo la conversión por curación, es decir, cómo muchas personas y sus familiares, se convirtieron al espiritualismo, después de haber sido curadas; así la enfermedad actúa muchas veces

como un rito de paso que va de la aflicción a la fama religiosa. Además en el proceso de su curación fuera y dentro del templo, probablemente adquirieron la experiencia y destreza en el manejo de plantas medicinales de origen prehispánico y colonial, así como también la incorporación a sus prácticas curativas de elementos mágico-religiosos de contenido simbólico diverso.

En el quinto capítulo trataré de hacer un análisis de los símbolos utilizados en el ritual curativo y en la terapéutica espiritualista del templo LSVU, para comprender como ocurre la eficacia de la curación.

Marco teórico

Empezaremos por definir primero el concepto de Religión por considerarse al ETM como un fenómeno religioso. Geertz define a la religión como un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de una aureola de efectividad tal, que los estados anímicos y motivaciones que parezcan de un realismo único. (Geertz, 2001:89).

Ahora bien, como las prácticas relacionadas con la enfermedad no se pueden separar del dominio de las creencias y prácticas religiosas, López Austin(1980), define a la Cosmovisión como “conjunto articulado de sistemas ideológicos relacionados entre sí en forma relativamente congruente, con el que un individuo o grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo”.

La búsqueda de un cierto orden frente al sufrimiento, el desconcierto y la sensación de paradojas éticas sin solución, llevan al ser humano a buscar explicaciones desde la religión. La religión no evita el sufrimiento, pero ayuda a que éste sea soportable. Desde el problema del sufrimiento, se pasa fácilmente al problema del mal y la injusticia. La religión reestablece el orden, explicando las causas de esta aparente injusticia con argumentos que trascienden la esfera de lo humano.

Como en el ETM podemos encontrar una variedad de prácticas rituales en donde se dramatizan las creencias éticas, morales y religiosas. Victor Turner define al rito como “una conducta formal prescrita no dominada

por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas (Turner, 1999:21).

Sobre el ritual Geertz nos dice, “ el mundo vivido y el mundo imaginado se fusionan para la actuación de una serie de formas simbólicas, llegando así a producir una idiosincrasia de transformación de la realidad. En estos ritos, entran una amplia gama de estados anímicos y motivaciones, además de concepciones metafísicas, que son materializaciones, no solo de sus creencias, sino de modelos para creer. Por lo tanto las motivaciones que suscitan los ritos religiosos, tienen el impacto más importante fuera del propio rito, ya que impregnan el concepto que individuo tiene del mundo que pudiéramos llamar “real” (Geertz, 1973).

Partiendo de la concepción de ritual como sistema total de símbolos, Victor Turner aporta el concepto de símbolo ritual, definido como la “unidad más pequeña que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual” (Turner, Op. Cit. 1999:21).

Como el tema de estudio aquí, es la curación espiritualista, es importante definir los conceptos de salud y enfermedad. Sin embargo, dado que la enfermedad remite a un concepto biológico, habrá que distinguirlo de padecimiento que se refiere a una noción antropológica del mismo. Así la enfermedad se considera un fenómeno biológico, mientras que el padecimiento incluye también las dimensiones sociales y psicológicas. El padecimiento se refiere a las percepciones y la experiencia vivida de la enfermedad de una persona, es decir un estado socialmente devaluado que incluye la enfermedad pero no se limita a ella. La “Enfermedad” se

refiere sólo a manifestaciones clínicas externas “objetivas” de anormalidad de la función física, o a la infección por un patógeno en un individuo o huésped (tomado del Diccionario de Antropología, 2000 p.389).

La salud sería pues de acuerdo con los estatutos de la organización Mundial de la Salud, no simplemente la falta de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, social y psicológico.

Los conceptos de salud enfermedad dependen de construcciones culturales de lo que es “normalidad”. Aunque las dimensiones simbólicas del padecimiento casi siempre tienen valoraciones negativas y dan por resultado estigmas sociales y ostracismo (como en el caso de la lepra), en algunos contextos las denominaciones de los padecimientos pueden tener valoraciones neutras o positivas y pueden ser atributo de identidad nacional.

Por último, por ser la conversión por curación un fenómeno importante y frecuente en los grupos pentecostales y espiritualistas, Carlos Garma (1993:131) utiliza “el término *conversión* para referirse sobre todo al discurso de los creyentes que se refiere al cambio de vida por una modificación drástica de su fe”.

La conversión por sanación se entiende como el paso del sufrimiento y el dolor a la redención, donde se hace necesaria una modificación drástica de la vida (Cf. Garma, 1993:146-147).

Metodología

Por las características mismas de la investigación de esta doctrina religiosa, se recurrió a la técnica de observación participante. Cabe decir que aunque esta técnica es la más común en la investigación antropológica, no es tan fácil para el estudiante o investigador integrarse a un grupo religioso cuyas prácticas son algunas veces incomprensibles y a la vez sorprendentes por el gran cúmulo de elementos mágicos y simbólicos que contiene. Sin embargo, no todo es ajeno ya que también prevalecen prácticas religiosas con las que uno se identifica y comparte como son las oraciones, los rezos, hacer la señal de la cruz, cánticos y en fin, todos aquellos actos rituales que comparten casi todas las religiones cristianas de alguna manera.

Por otro lado, el acercamiento de un elemento no participativo de sus creencias, resulta en una actitud de desconfianza y recelo, ya que los adeptos al ETM están sujetos a la obediencia y sumisión a las divinidades y a la Guía del templo. Pasar por alto dichas jerarquías significaría para ellos volver al sufrimiento y a la angustia pasadas.

El concepto de “espiritualidad” está hoy más que nunca más arraigado en los participantes comprometidos con esta doctrina, por lo tanto la intromisión de un periodista, investigador o algo que se le parezca, lo clasifican en el rubro del “materialismo”.

Debido al gran hermetismo del grupo ETM que nos ocupa, fue difícil emplear la técnica de la entrevista individual y colectiva. Sin embargo

pude recoger a través de los testimonios que me aportaron algunos participantes de este culto, datos muy interesantes respecto de su conducta y experiencias antes de convertirse a este credo religioso, así como una gran riqueza de elementos simbólicos relacionados con la magia y la hechicería.

La observación participante consistió en asistir a las ceremonias rituales, como las llamadas “cátedras” (dominicales principalmente); y a los días de curación (Martes y viernes).

I. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESPIRITUALISMO TRINITARIO MARIANO (ETM).

Gran parte de las investigaciones realizadas en torno al ETM, ubican el origen de esta doctrina a mediados del siglo pasado en México. Así tenemos que para Isabel Kelly (1965), el ETM en México tiene sus primeras manifestaciones en 1866, además de que este año coincide con la celebración el 1o. de septiembre de 1966 (primer centenario de la entrega a Roque Rojas por el Padre Elías, de los preceptos o mandamientos) en la mayoría de los templos ETM.

Sin embargo Casaretto (1960) sostiene que se trata de una de tantas sectas protestantes que provinieron de E.U. infiltrándose en nuestro país en el año de 1940. Isabel Lagarriga (1991) se opone a tal afirmación argumentando que la fecha de aparición en México no puede ser tan reciente, ya que los nombres de los templos registrados por Casaretto están relacionados con la tradición de Roque Rojas y estas creencias se remontan a fechas anteriores, específicamente al año de 1866. Isabel Lagarriga (ibid) señala que esta fecha parece coincidir también con la época de la exaltación del Espiritismo:

En sus formas modernas, el Espiritismo comenzó en los Estados Unidos, en donde las conferencias de Andrew Jackson Davis y los fenómenos de mediumnidad de las hermanas Fox, hacia 1848, produjeron gran impresión, incluso en Inglaterra. La difusión de estas ideas se hizo rápidamente por el continente europeo... empero a quien corresponde el mérito de ordenarlas y de establecer en forma sistemática es a Denizart Rivail, más conocido por el seudónimo de Allan Kardec...

Cabe hacer mención que la magistral obra de Allan Kardec: *Le Livre des esprits* (París, 1853), le valió el título de padre del Espiritismo moderno.

Para comprender un poco el fenómeno social que da lugar al surgimiento del ETM, veamos brevemente la situación general del país durante el siglo XIX:

Pese a que México obtuvo su independencia del yugo colonial, no fue posible borrar de un solo golpe, los años de dominación política, económica y social impuesta por los españoles. La población se va concentrando en la capital de la República y con ello se agravan las condiciones de vida por la escasez de viviendas, de los servicios de salud y la falta de alimentos.

Por otro lado, la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma decretan la separación de la Iglesia y del Estado, dando con esto, un duro golpe a la riqueza y hegemonía de la Iglesia Católica. La población indígena resignificó sus creencias católicas mezclándolas con religiones nativas impregnadas de un carácter mágico religioso. Sus cosmovisiones e ideología religiosa daban mayor confianza a la magia y no a la ciencia ni a la técnica. Debido a esto se subestimó al indígena y se abrió paso a la inmigración extranjera. Sin embargo el protestantismo no logra introducirse de lleno en nuestro país por no ser del agrado de la mayoría del pueblo indígena (Cf. Cosío Villegas 1959, cit. por Silvia Ortiz, 1979). Sin embargo hubo gente que si adoptó algunas creencias protestantes, como trabajadores mineros, los de la industria textil, la mano de obra asalariada en la agricultura industrial, los trabajadores eventuales e incluso pequeños propietarios rurales (Bastian, 1989, Cit. por Mirna Cruz,

Tesis de Licenciatura, 1996). Por otro lado, surgen también otras formas de asociación modernas como lo son las logias masónicas, asociaciones espiritistas, que aunque se sabe muy poco de ellas lograron atraer a muchos mexicanos. No obstante la iglesia católica ataca fuertemente a estas asociaciones religiosas y en oposición a este conflicto, surge en la ciudad de México en el año de 1866 una iglesia denominada Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías (IMPE), fundada por un líder carismático Don Roque Rojas con ideologías mesiánicas, milenaristas y apocalípticas. Este personaje fue un exseminarista que a través de revelaciones divinas se autonombra el Verdadero Mesías Mexicano, Roca Fuerte de Israel, reencarnación de Elías sobre la tierra, basando su doctrina en el libro de Revelación del apóstol Juan (Cosío Villegas, 1959, Silvia Ortiz, 1979).

Don Roque Rojas es el resultado de un sincretismo del Elías bíblico y del indígena mexicano con creencias mágico religiosas de origen mesoamericano; este personaje es como los profetas o líderes mesiánicos con cualidades de profetización, adivinación, don para curar y videncia.

Elías fue profeta de Israel aproximadamente hacia el año 940 a.E.C. durante el reinado del rey Acab, continuando en el reinado de Ocozías, quien subió al trono cerca de 920 a.E.C. (1 Rey. 22:51). Tuvo revelaciones de Dios para preparar “el gran día de Jehová”. Dijo tener la misión de reivindicar al pueblo de Israel del pecado y de la adoración falsa; su misión estaba relacionada con la transgresión de la ley y anunciar los juicios de Dios.

En los tiempos de Jesús de Nazaret había contemporáneos que pensaban en el regreso del propio Elías, pero el mismo Jesucristo manifestó no ser Elías, que éste ya había venido pero que no lo reconocieron (Mateo 17:11). Los discípulos de Jesús creyeron que se trataba de Juan el Bautista pues llevaba una prenda de vestir de pelo y un cinturón de cuero alrededor de sus lomos como Elías, pero él mismo negó ser Elías (cf. Mateo 3:4, Juan 1:21). Después de la muerte de Juan el Bautista, los discípulos creyeron haber visto a Elías y a Moisés en la transfiguración de Jesús, indicando que la obra que Elías había realizado representaba algo todavía por venir (Marcos 9:1-8).

Al profeta Elías se le atribuyen varios milagros, entre ellos: impedir que lloviera, la resurrección del hijo de una viuda, hacer que descendiese fuego del cielo en respuesta a una oración, dividir el río Jordán por medio de golpearlo con su prenda oficial de vestir, su ascensión a los cielos.

El eliasismo de Roque Rojas es una visión del mundo y de la vida basado en la tradición judeo-cristiana arraigada por tres siglos en el pueblo mexicano, enriqueciéndose poco a poco con las particularidades de un sentimiento religioso que va más allá de la imposición católica europea.

En los fundamentos de esta doctrina se establecen tres periodos de la humanidad:

En el Primer Tiempo Moisés es el portador de la comunicación divina, reconocida y establecida en el Libro del Antiguo Testamento; el Segundo Tiempo en el que Jesucristo, Divino Maestro acepta un pacto con su padre para redimir a la humanidad y se asienta en el Nuevo Testamento y

el Tercer Tiempo que se inicia en el año 1866 y marca la llegada de Dios entre los hombres para “Derribar la idolatría, el fanatismo, el misticismo, el materialismo” y manifiesta su comunicación con el hombre en el Ultimo Testamento dado a Roque Rojas por revelación de los años 1866 a 1869. Esta Era durará dos mil años se caracterizará por la comunicación del Espíritu Divino, el Creador, con el hombre a través del entendimiento humano (Cf. Ortiz, 1979:154)

Es así como el 1º. De septiembre de 1866, Dios entrega a Roque Rojas su Ley dividida en 22 preceptos y las órdenes para reunir y guiar al pueblo de Israel unificado alrededor de Siete Iglesias, representativas de Siete Sellos o grados de desarrollo espiritual y cuyo sacerdocio original (doce hombres y doce mujeres) es seleccionado y ungido por este Elías Prometido.

Permite además el acceso de la mujer a las nuevas jerarquías religiosas. La participación de la mujer como sacerdotisa tiene ingerencia, status y un rol a desarrollar en esta doctrina, antes vedado en los cultos existentes.

A la muerte de Roque Rojas, se van dispersando los siete sellos de la Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías, y del sexto sello nace el Espiritualismo Trinitario Mariano fundamentado en la ideología mesiánica del Elías prometido. Damiana Oviedo funda la Basílica del Espíritu Santo, Casa Espiritual de Elías e instituye las cátedras los día 1º, 9, 13 y 21 de cada mes y la comunicación con las divinidades El Padre Eterno; Jesús, el Divino Maestro; y el pastorcito Elías o Roque Rojas, y la Virgen María.

Apolonia Alanís funda el Templo del Medio Día y recibe la orden de nombrarse Espiritualistas Trinitarios Marianos. De este templo, surge el Templo de la Fe, localizado en la calle de Tolnáhuac en la Colonia San Simón. Actualmente

ambos templos se reconocen como los principales del ETM y de los cuales han surgido templos en toda la República Mexicana e inclusive en los Estados Unidos.

Sin embargo a Damiana Oviedo se le reconoce por su labor de difusión de esta doctrina dando lugar a la proliferación de oratorios, recintos, templos, casas de oración y escuelas espirituales. Tuvo influencias espiritistas e introdujo la idea de la reencarnación (creencia en la supervivencia del espíritu después de la muerte física y regreso al mundo material para nacer de nuevo en cuanto hombre, resurgir del espíritu en un cuerpo humano para continuar su misión). Así mismo adopta la idea de mediumnidad en un cuerpo humano para llevar a cabo la comunicación con la Divinidad y con los espíritus de curación.

EL ESPIRITUALISMO TRINITARIO MARIANO

El Espiritualismo Trinitario Mariano (ETM) es una derivación de la Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías (IMPE); se manifiesta la creencia en las tres divinidades cristianas: El padre, el hijo y el espíritu santo. Este último representado en la figura del Elías bíblico o Roque Rojas, el mesías mexicano. Esta es la época del espíritu santo, el tercer tiempo, la presencia del Elías prometido en el Antiguo Testamento. Los adherentes a este culto, creen también en Moisés; en la Virgen María en sus distintas advocaciones y en la existencia de varios tipos de espíritus con los que tienen contacto a través de médiums en ceremonias especiales y en los días de curación (cf. Ortiz Echaniz, 1977; Lagarriga Attias, 1975).

Ahora bien, no se pretende en este capítulo citar la doctrina espiritualista, sino más adelante, en el capítulo correspondiente a la curación, se verán sólo algunos aspectos necesarios para contextualizar la teoría y práctica de la curación espiritual.

ESTRUCTURA JERARQUICA

No todos los cargos tienen un rol equivalente dentro de la organización del trabajo y responsabilidad en él, como tampoco en la valoración y prestigio que se da en cada uno de ellos. Cabe señalar también que el mayor número de cargos es ocupado por las mujeres.

El uso de batas o túnicas blancas distingue a la jerarquía espiritualista (Componentes) de los demás participantes de este culto (pueblo). Esta jerarquía es otorgada por Dios. El desarrollo de los dones otorgados por Dios es responsabilidad individual, es decir, se requiere de un gran interés y motivación personal para alcanzar los grados de desarrollo espiritual.

La iniciación al Espiritualismo Trinitario Mariano es a través de la Sagrada Marca. El Divino Maestro entrega por medio de los pedestales, la misión que tiene que cumplir cada marcado de acuerdo a las facultades personales en potencia y se le asigna el nombre del ser espiritual que habrá de poseerlo y la tribu a la que pertenece. En base a la marca, los iniciados se “sientan a desarrollar” para aprender a recibir a los seres espirituales: divinidades, protectores (de curación), consejeros, etc.

La estructura de cargos en el ETM es similar en todos los templos, con algunas variantes particulares. Así tenemos que al frente de cada templo y ocupando el cargo más elevado es el Guía. La mayoría de los Guías son del sexo femenino, pero en el caso de que sea hombre, a su esposa se le nombrará Nave y su función será la de ocupar el cargo de Guía en casos de ausencia de su esposo. A la muerte de la esposa, ocupará el cargo alguna hija o hijo. Generalmente los Guías se dicen "llamados" para este camino y su formación o desarrollo anterior se realiza a través de un tiempo de práctica espiritualista en donde escuchan el llamado de Dios (ya sea a través de un pedestal en éxtasis, miraje o videncia, accidentes o acontecimientos insólitos, prolongadas enfermedades).

En orden descendiente le sigue Pedro o Piedra Fundamental, por el cargo que desempeña el apóstol Pedro como piedra principal sobre la que se basa el desarrollo de la Iglesia católica romana. Es el mediador entre el Guía y los Pedestales, Facultades y Columnas y entre el pueblo y el Guía.

En el siguiente nivel tenemos a los Pedestales, quienes forman parte del cuerpo de mediumnidad (personas físicas o materias), que por su grado de evolución espiritual han alcanzado este cargo. El Pedestal es el intermediario entre las Divinidades y el Pueblo de Israel. Creen que por ellos pasan Dios Padre, Jesucristo, el hijo, El Espíritu Santo (Elías encarnado en Roque Rojas), y la Virgen María. A través de los pedestales, se comunican estas divinidades con el Pueblo para transmitir sus cátedras o enseñanzas. Estas tres potencias divinas pueden ser asumidas por materias femeninas o masculinas indistintamente, no así la comunicación de María, que tiene que ser recibida por una facultad femenina.

Tal comunicación se da en estado de trance o éxtasis místico. Así lo señala Ortiz Echaniz (1990:150): “Los pedestales trabajan en estado de trance, éxtasis o iluminación, y así permiten la comunicación con el mundo intangible de lo sagrado, que se manifiesta ante los creyentes por medio del discurso de esos espíritus selectos”.

Hay un sitial especial donde los pedestales se sientan frente a los fieles. Este sitial consiste en sillas o sillones acojinados, de cabecera alta y con brazos forrados de terciopelo y sobre los cuales están unos cómodos cojines donde los pedestales reposan su cabeza.

Los Plumas de oro, son las personas que toman nota en una libreta de lo dicho por los pedestales en cátedra. Este libro o libreta, es de gran valor para los espiritualistas ya que contiene un gran legado moral, ético y religioso transmitido por el mismo Dios, en sus tres advocaciones; y la Virgen María que es el símbolo de la dulzura y el amor, considerada como la Madre Universal.

Las Facultades son personas que “prestan su materia”, para la manifestación de los espíritus protectores que ayudarán al pueblo a través de consejos, enseñanzas o curación. Estos últimos espíritus en su mayoría son identificados como pertenecientes a tribus de “raza”, La gran mayoría pertenecen a la tribu azteca, pero también pueden ser Macazehuas, Piel Roja, Vivaracha u Otomí. Existen facultades videntes y claroaudientes, personas preparadas para recibir “mirajes” y mensajes de voces respectivamente y deben de manifestar todo lo visto u oído al pueblo, para ser analizados e interpretados.

Le siguen en orden las Columnas, quienes se consideran ellas mismas “sostenes del Templo”. Cuidan el acceso al templo; indican a los asistentes qué lugar deberán ocupar. Ayudan a la Facultad de Curación tomando nota de los

medicamentos o terapia herbolaria indicada por el ser espiritual de curación al paciente, pues el médium en trance tiene los ojos cerrados y no puede hacer esto.

En relación a su función en el templo, una columna manifestó: “Mientras que el ‘hermanito’ está trabajando, nosotros le ayudamos a darle luz, estamos para cuidarlo, porque hay espíritus de oscuridad. Nosotros les damos una explicación a las personas que vienen a curarse, de lo que no entienden, porque los ‘hermanitos’ hablan en su idioma; como lo ha dicho mi Padre Eterno, somos los que sostenemos el templo, somos la base principal del templo”.

El Pueblo (Pueblo de Israel), lo conforman el conjunto de seguidores que aun no han sido marcados. Proviene de varias colonias, a veces muy alejadas del templo. Son los asistentes que por fe acuden a buscar ayuda por primera vez en el templo; sin embargo de entre éstos, surgirán los abocados a la marca para el desarrollo individual que les corresponde. Predominan las mujeres adultas mayores de 40 años, luego le siguen hombres adultos y niños.

Jerarquía espiritual

El grado más elevado de la presencia espiritual es el de Dios Padre o Gran Jehová; luego está Dios hijo; y en seguida Dios Espíritu Santo (Elías encarnado en Roque Rojas), La Virgen María, podríamos decir que no es que ocupe el último lugar, sino que es considerada como la intercesora de los hombres ante la trinidad divina.

En seguida se ubican a los espíritus de luz que son las personas en su vida anterior “no cumplieron” su misión en la tierra, y regresan en este

tercer tiempo, a terminar su “obra”. Tienen la obligación en un “nuevo cuerpo” de transmitir su sabiduría para ayudar a las personas que sufren y así poder alcanzar un mayor grado de desarrollo en la escala espiritual. Son seres que se destacaron en su vida pasada por ser benevolentes con sus semejantes, sabios o eruditos en el arte de curar. Al respecto una columna del Templo de la Fe me dijo:” Los seres espirituales de luz, son ángeles benditos de luz; fueron razas buenas, no fueron matones, ahora vienen a “cumplir”.

Los espíritus desencarnados (de personas fallecidas), están considerados como atrasados en su desarrollo espiritual y se caracterizan por su desorientación. Estos últimos pueden ser causantes de enfermedades o problemas en personas físicas a las que se “acercan” o “pegan”, de las que se posesionan o en la que simplemente influyen negativamente por deambular en el ámbito real en que vivieron o murieron. Son susceptibles de ser orientados y se les debe de “dar luz” (sobre esta práctica hablaré más adelante cuando se describan las ceremonias de “desarrollo” o de “luz”, así como de curación). Una columna del Templo de la Fe, dijo al respecto: *“Son los espíritus que han muerto en la guerra ¡se imagina cuántos son! o por ejemplo, los que murieron en el temblor de 1985. Ellos no conocieron la obra del Padre, por eso están desorientados y no saben que están muertos, pero realmente están confundidos y por eso se le pegan a usted en su camino. Las facultades tienen que “darles luz” para que sepan que son espíritus desencarnados y no sigan creyendo que tienen materia como nosotros.*

En el último lugar se ubican los “espíritus de oscuridad” y representan al mal y es contra ellos principalmente, con los que hay que luchar.

ACTIVIDADES

- a) Las cátedras en las que a través de la comunicación con la Divinidad se hace llegar la doctrina al templo. *Las prácticas ordinarias ocurren los días 1, 9, 13 y 21 de cada mes, los jueves y los domingos. Las cátedras especiales se celebran en Semana Santa, Día de Muertos (1 y 2 de noviembre), 24 y 31 de diciembre, 1o. de enero y 2 de febrero, y otras.*
- b) El “trabajo de desarrollo” de ese cuerpo de transmisores de la palabra divina y de la potestad de espíritus para hacer llegar al pueblo los dones de curación, consejo y enseñanzas espirituales. Se lleva a cabo los lunes y miércoles.
- c) El trabajo que se desarrolla para dar “luz a los muertos” o sea la guiandad que se presta a los espíritus desencarnados para que acepten su muerte física y alcancen la tranquilidad en su camino de evolución espiritual; *Se realiza todos los lunes.*
- d) La práctica misma de la curación a través de limpiezas o desalojos, imposición de manos, masajes fluídicos, el conocimiento, utilización de la herbolaria y del bálsamo (agua santificada). *Se llevan a cabo los martes y los viernes.*

A continuación describo en qué consisten las ceremonias llamadas cátedras y la práctica de la curación y más adelante, hablaré del “trabajo de desarrollo” o “dar luz.

Cátedras:

En algunos templos las cátedras tienen lugar en la mañana, entre las 9:00 y 10:00 A.M. con un tiempo de duración de dos a tres horas aproximadamente. En otros templos, sólo las cátedras dominicales se realizan por la mañana. Entre semana, los adeptos a este culto, tienen otras ocupaciones que ellos llaman “materiales” (trabajar, quehaceres del hogar, etc.) y estas ceremonias se realizan por la tarde.

En el templo las sillas están acomodadas similarmente como en la misa católica. Una fila de sillas del lado izquierdo y otra del lado derecho. En algunos templos agrupan a las mujeres del lado izquierdo y a los hombres del lado derecho (Templo de la Fe). La ceremonia se inicia con cánticos y rezos en alusión al ser espiritual que descenderá en ese día. Mientras tanto “el pueblo” o “los componentes”, siguen llegando al templo a ocupar sus respectivos lugares: componentes en las sillas de adelante y pueblo en las sillas de atrás; pero antes los primeros pasan a persignarse frente al altar. Los pedestales son los primeros en llegar al templo y se sientan en el sitial principal para entrar en trance y recibir a la divinidad correspondiente, El sitial principal está dividido del resto del templo por una cortina, que se mantiene cerrada mientras el pedestal trata de entrar en trance; este proceso dura aproximadamente media hora, tiempo en que la Guía sigue dirigiendo más cánticos y rezos. Finalmente al decir la guía “Gloria al Padre, al hijo y al espíritu santo”, una columna descorre la cortina del sitial principal, y el pedestal ya en trance, comienza su discurso. Al respecto

Ortiz (1990:177), señala que: *el discurso oral en la práctica del rito espiritualista adquiere una gran relevancia en la comunicación y transcripción connotativa de sus concepciones. La comunicación entre el mundo sagrado y el mundo profano se establece a través del discurso oral, de manera que la palabra hablada cobra una importancia fundamental en la práctica de esta religiosidad; es siempre dentro del ritual del llamado “trance”, “sueño del éxtasis” o “ensimismamiento espiritual” donde ocurre el canal de transmisión del mundo espiritual al material”.*

El discurso es reiterativo, ya que la mayoría de la población perteneciente al ETM es analfabeta o semianalfabeta. En las cátedras se transmiten las normas y valores para la regulación de la conducta social. El drama es otro recurso de los actores principales de este culto (pedestales), pues con esto se da mayor énfasis a la exaltación del fin de los tiempos. El tono de voz distingue a las divinidades masculinas, pues ésta debe ser fuerte y con cierta autoridad, mientras que la voz de la Virgen María debe ser más suave y dulce, por su cualidad femenina.

El “pueblo” cree realmente que son las divinidades las que hablan, pues los ademanes, gestos, tono de voz del pedestal y el contenido de los mensajes, demuestran que es Dios Padre, Dios hijo, Dios espíritu santo (Elías), y la Virgen María, los que se manifiestan.

Durante el transcurso de la cátedra, todos “componentes” y “pueblo”, voltean sus manos con las palmas hacia arriba, para efectos de recibir simbólicamente de la divinidad que impartió su enseñanza, “las llaves de la labranza” (trabajo), “El 7 por el 7” (multiplicación del pan), “las monedillas” (dinero), etc. Hacen como que toman algo con sus manos y se lo echan en los bolsillos los hombres, y las mujeres en su corpiño o bolsas de mandado.

Dentro del templo se encuentran tambos o cubetas con agua de la llave o bálsamo preparado, que por el hecho de permanecer ahí durante la ceremonia, se convierten en sagrados o santos. Al terminar la ceremonia quien quiera, puede llevar este líquido sacralizado a sus casas, para regarlo o tomarlo.

No todas las cátedras ordinarias son iguales, pues depende del día en que se celebran, así tenemos que el día 1o. el objetivo es pedir por el mes que comienza, porque a la gente le vaya bien y gocen de salud; también en este día se llevan a cabo las “marcas” y pueden pasar a “las plantas del señor” para solicitar algo: consejo, ayuda, salud, etc. El 9 de cada mes, desciende la Virgen María. El 13 desciende el “divino Maestro”, el 21 transmiten sus cátedras Divino Maestro y el Pastorcito Elías. En la cátedra de los jueves también desciende este último.

Las celebraciones o cátedras incluyen además de las celebraciones del calendario litúrgico católico, el día 1o. de septiembre en que le fueron entregados a Roque Rojas, los 22 Preceptos de la Ley de Dios. El 15 de agosto se conmemora el Pacto de la Alianza del Tercer Tiempo de la humanidad con Dios a través de Roque Rojas.

Ahora bien, como el objetivo de este estudio no es el de describir los rituales llevados a cabo en estas fechas y en virtud de que ya fueron estudiados ampliamente por algunos autores, me limitaré a describir más adelante, algunos rituales curativos.

La curación

Como ya se mencionó anteriormente, la curación se realiza los martes y viernes de cada semana. En algunos templos mayores se lleva a cabo desde las 10:00 A.M. hasta las 13:00 horas. En algunos templos menores o “ramales”, la curación se realiza por las tardes de 18:00 a 20:00 horas.

No se cobra por el servicio, sólo lo que la gente quiera cooperar. Pero no es tanto que el servicio sea gratuito por lo que la gente acude a curarse, sino por la eficacia curativa que tiene el espiritualismo, ya que confían en el poder del curandero espiritual y en su medicina. Los que acuden, pueden pedir por otros y la efectividad es la misma; pero eso sí, tienen que ser constantes en las cátedras, porque al decir de las facultades de curación: “la mitad de la curación yo te la voy a dar, pero la otra mitad se te dará en las cátedras”.

La curación se realiza a través de una facultad en trance, que es poseída por seres espirituales de origen prehispánico, portadores de sus mismas raíces culturales (sobre el trance o éxtasis en la curación, abundaré más adelante).

La curación comienza cuando el paciente acude por primera vez al templo ETM, en busca de alivio físico o psicológico y es atendida por una facultad espiritualista en trance. Para el ETM la enfermedad, el sufrimiento, el desequilibrio emocional, etc., son consecuencia de la infracción a las leyes divinas, naturales y sociales; es decir, estos males, son considerados como una desviación, pero que puede ser recuperable a través de seres sobrenaturales y divinos. Desobedecer el código moral establecido implica deterioro en la salud física y moral. El arrepentimiento de los pecados, devolverá la salud.

Para explicar el concepto espiritualista de enfermedad la antropóloga María del Carmen Anzures (1983), se basa en la consulta del folleto No. 6 titulado *La curación espiritual*.

Enseguida menciono sólo una parte de la doctrina espiritualista de la curación.

La doctrina espiritualista de la curación.

El folleto citado líneas arriba dice lo siguiente: *“Somos nosotros, los que por nuestras imperfecciones nos apartamos de las leyes naturales y de la ley espiritual, y es entonces cuando (nos) enfermamos”* (p.1). Es la doble causalidad, siempre recurrente, del origen de la enfermedad, que en último término equivale a una transgresión de la voluntad de Dios, manifestada de diversas maneras (Anzures, *ibid*: 127).

Pero Dios, en su infinito poder y amorosa bondad, nos ha entregado dones, entre los cuales se encuentra el de sanar espiritualmente a nuestros hermanos. Este don en su maravilloso afecto, sólo consiste en una disposición especial de convertirse en conductores del bálsamo curativo que proviene del Hacedor. Es el Altísimo quien sana. Nosotros sólo ofrecemos nuestra voluntad henchida de amorosa dedicación hacia nuestros hermanos que sufren, ya sea por medio de la oración, del consejo sano, o del fluido espiritual que emana de nuestro estado de preparación (*ibid*).

En la nueva era (El Tercer Tiempo) que vivimos, viene por segunda ocasión el Divino Maestro, ahora espiritualmente a sanar y a enseñar cómo debemos practicar este maravilloso don entre nuestros hermanos... (Pero) nuevamente será la fe la que nos conduzca a la salud del espíritu y del cuerpo. Mas para ello, la entrega, la pureza de sentimiento y el verdadero amor de los donados (o mediums) para impartir la curación, serán los elementos esenciales para llevar consuelo y paz a la humanidad (p.2).

II. EL ESPIRITUALISMO TRINITARIO MARIANO EN UN TEMPLO DE LA DE LA COLONIA SIFON, DELEGACION IZTAPALAPA.

Ubicación geográfica: Delegación Iztapalapa.

La Delegación Iztapalapa se encuentra situada en la región Oriente de la Ciudad de México. Cuenta con una superficie aproximada de 177 kilómetros cuadrados, mismos que representan casi el 8% de la superficie del Distrito Federal. Colinda al norte con la delegación Iztacalco y el Municipio de Netzahualcóyotl Estado de México; al Este con los Municipios de los Reyes la Paz e Ixtapaluca; al Sur con las delegaciones Tláhuac y Xochimilco; al Oeste con las delegaciones Coyoacán y Benito Juárez.

Población

Según las cifras del INEGI del año 2000, Iztapalapa cuenta con el mayor número de población del Distrito Federal con 1 773 343 de habitantes y con una densidad aproximada de 12,000 personas por kilómetro cuadrado.

Del total de los habitantes de Iztapalapa, 49% son hombres y el 51% mujeres. Nacidos en la entidad 1 341 063; nacidos fuera de la entidad 411 841. Población económicamente activa ocupada de 12 años y más 705,741, de las cuales 458,617 son hombres y 247,124 mujeres. Desocupados 11 209. De la población ocupada y dividida en 3 sectores de actividades respectivamente (terciario, secundario y primario), el que

más sobresale es el comercio y los servicios con un 63%; le sigue con un 32% la minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad y agua y, construcción. Por último la agricultura, ganadería, caza y pesca con un 0.3% y sector no especificado con un 3.9% (Tomado del Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2000 pag. 79, 80).

Como el mayor porcentaje lo ocupan las actividades del comercio, “los tianguis” son las unidades de comercio y abasto más importantes de la Delegación Iztapalapa.

Población de 12 años y más no económicamente activa que se dedica a los quehaceres del hogar 261 653.

Población de 5 años y más católica 1 421 908. De 5 años y más con alguna religión no católica 104 735; de 5 años y más no católica (incluye sin religión) 145 203.

El Espiritualismo Trinitario Mariano, tal vez esté ubicado bajo el rubro de *Otras Religiones*, con un total de 15, 177 personas, observando un mayor número de creyentes a partir de los 50 años de edad (Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001, pag. 33).

Como podemos observar, la mayoría de la población de Iztapalapa es católica, sin embargo denota una baja del 1.9% en la década de los 90's. La religión protestante y otras incrementaron su porcentaje anterior 2.6 y 1.1% a 3.8 y 2.3% respectivamente (Monografía de la Delegación Iztapalapa. Gobierno de la ciudad de México 1996).

La población derechohabiente a los servicios de salud es de 828 725 y sin derechohabiencia 909 961.

Por otro lado tenemos que la población de 15 años y más según condición de alfabetismo, de un total de 1 230 387, 1 185 075 son alfabetas y 44 340 son analfabetas. El grado de analfabetismo aumenta en personas mayores de 45 años y más, con una mayor proporción en mujeres (Cf. Cuaderno Estadístico Delegacional, Ibíd. Pág. 65).

Colonia Sifón: Ubicación Geográfica

La colonia Sifón es de reciente creación en la Delgación Iztapalapa. Colinda al norte con el Eje 6 Sur, al sur con la Cda. de Físicos, al oeste con la calle Magistrados, y al este con el Eje 3 Oriente. Geógrafos.

Carlos Garma (Revista Iztapalapa No.25, 1992), señala que la urbanización que vivió la ciudad de México en los últimos cuarenta años afectó las fértiles tierras chinamperas de Iztapalapa, debido a la desecación de los ríos y ojos de agua, de los cuales dependía la agricultura del pueblo. Agrega además que la migración de nuevos pobladores llenó de casas y habitaciones los predios vacíos, que eran adquiridos a muy bajo costo por sus nuevos moradores, al instalarse sobre los terrenos que legalmente eran ejidos y tierras comunales (Montaño, C., 1984, Citado por Garma).

Para algunos autores, Iztapalapa presenta características de una urbanización “frenada”, o un proceso de “ruralización de la ciudad (Nolasco, 1981 citado por Garma 1992).

El panorama social y urbanístico que presenta la delegación es el resultado del modelo de crecimiento urbano e industrial capitalista seguido por los gobiernos capitalinos a lo largo del siglo pasado. Los pueblos de Iztapalapa tradicionalmente agrícolas, se han ido transformado en poblaciones urbanas a medida que les fueron expropiando o arrebatando sus terrenos de uso agrícola, bajo el argumento de darles un uso de utilidad pública. Durante la década de 1970 Iztapalapa ha transformado definitivamente su patrón de vida agrícola por uno enteramente urbano. Los últimos espacios significativos de producción agrícola son acabados ante las presiones de compañías inmobiliarias y por el creciente flujo de migrantes que se dirigía a la delegación con la esperanza de adquirir un terreno para vivir. En estos años se crean 18 colonias y se da principio a la construcción de unidades habitacionales para trabajadores en muchos de los “baldíos” de la delegación (Cf. Revista Iztapalapa No. 25, Ibid: 55)

No obstante, la colonia Sifón se crea mucho antes de las década de los 70's. Al respecto una habitante de la colonia manifestó: *Esta colonia se creó aproximadamente en el año de 1950. Eran terrenos baldíos, el gobierno, a través de “Pensiones”, compró estos terrenos y empezó a venderlos a los trabajadores del Estado, La mayoría eran maestros y burócratas. Estos terrenos eran establos y ordeñaban a las vacas y se dedicaban a vender la leche. La gente que compró los terrenos fue pagando en plazos. Aquí las autoridades nos cobran como zona residencial sin serlo, pues nosotros construimos nuestras propias casas; las calles no estaban asfaltadas cuando llegamos. Esta colonia no es*

como El Triunfo, allí las casas fueron fincadas por ingenieros. La colonia Sifón es muy independiente de las otras colonias. Aquí la gente vive como si fueran ricos; cada quien se rasca con sus propias uñas.

Cuando le pregunté si sabía del templo ETM, me contestó que no lo conocía y que sólo sabía de la existencia de una iglesia católica en este lugar.

No obstante de lo informado por esta persona, la gente que visita el templo objeto de nuestro estudio, no vive en la colonia Sifón, sino que proviene de colonias populares y pueblos aledaños como son la colonia El Triunfo, La Escuadrón 201; del pueblo Magdalena Atlazolpa, San Juanico Nextipac, etc.

Dichos pueblos tratan de conservar sus tradiciones, si bien ya no se identifican como indígenas, sí reconocen sus raíces y a partir de ellas tratan de conservar algunas de las expresiones culturales que les dan unidad e identidad. La gente que visita el templo que nos ocupa, es sencilla, viste humildemente, su expresión verbal es característica del sector social bajo, su manera de concebir la salud y la enfermedad, remite a las creencias mágico-religiosas de un pasado indígena.

Población

La Colonia Sifón cuenta con una población total de 8 885 habitantes. 4 175 son hombres y 4 710 son mujeres. Nacida en la entidad 7 022. Fuera de la entidad 1774. De 5 años y más católica 7383; de 5 años y más no

católica (incluye sin religión) 748. Población derechohabiente a los servicios de salud 5261, sin derechohabiencia, 3485.

Vivienda

Como ya mencionamos anteriormente la colonia Sifón es habitada mayoritariamente por trabajadores al servicio del Estado (burócratas) y profesores, se puede decir que algunos de los que habitan esta colonia, pertenecen a la clase media. Las viviendas, en su mayoría constan de dos plantas. Los techos y las paredes son losa de concreto, o de otro material no ligero. Los pisos son de cemento, mosaico, madera u otro recubrimiento. Las viviendas constan de 2 a 5 cuartos con cocina exclusiva; en su mayoría, cuentan con gas, energía eléctrica, drenaje, agua entubada.

ORIGEN DEL TEMPLO “LA LUZ DEL SEÑOR QUE VIENE HACIA USTEDES” (LSVU)

El templo LSVU es un “ramal” de los templos ETM mayores, como lo son el Templo de la Fe y el Templo del Medio Día. Se localiza en la calle Laboratoristas en la colonia Sifón, delegación Iztapalapa. Se puede llegar a este lugar por la vía del metro y bajarse en el metro Aculco, o bien por el Eje 6 Sur, el Eje 3 Ote. o por Calzada de Tlalpan.

El templo se fundó en el año 1981 por orden del Divino Maestro (Jesucristo), a la Guía. A continuación presento la entrevista a la Guía del templo LSVU:

Yo llegué a esta Colonia en el año 1956. Antes ya había recorrido otros templos y en uno de ellos me dijeron que yo traía luz. Yo padecía muchas enfermedades y no podía aliviarme, Fue entonces que el 1o. de marzo de 1981, el “Divino Maestro” a través de una facultad, me entregó el templo. Yo no quería aceptar, pues es una gran responsabilidad y además no tenía donde construir el templo. Vivía con todos mis hijos y todo estaba ocupado. Pero a tanta insistencia del “Divino Maestro”, por fin acepté y el templo se construyó al fondo del predio, donde tenía unos cuartos donde vivían mis dos hijos. Aquí recibí a mi ser protector: Flor de Aguila, fui Vaso Preparado (Facultad de curación) durante algunos años, después ya no pude desarrollar y ahora solamente soy Guía. Cuando tenía mi ser espiritual “Flor de Aguila”, tenía que hacer como que volaba porque las águilas vuelan. (Por petición de la entrevistada, su nombre ha sido suprimido).

DESCRIPCION DEL TEMPLO

Al entrar al domicilio de la Guía, se puede observar del lado izquierdo una cocina pequeña de 3 metros de largo por 2 de ancho aproximadamente. En el interior de ésta se puede apreciar una alacena muy desgastada, una estufa vieja, una mesita y tres sillas de madera. Del lado derecho se encuentran 3 habitaciones continuas y un baño.

El templo se localiza al fondo del predio propiedad de la Guía. Al parecer allí estaban ubicados unos cuartos que servían con dormitorios de los hijos de la Guía. Mide aproximadamente 9 metros de largo por 4 de ancho. Antes de llegar al templo, del lado izquierdo, se encuentra una pila de agua y un lavadero. En una de las ventanas del templo, por su lado externo, se encuentra una botella de plástico que contiene bálsamo preparado (líquido compuesto por esencia de 7 machos, flores y otras esencias aromáticas). Al llegar las personas al templo, antes tienen que “desalojarse” con este bálsamo. Vacían un poco en las palmas de sus manos y se la ponen en la cabeza abarcando parte frontal y nuca. Continúan haciendo lo mismo con el resto del cuerpo pero en forma de “barrido”. Los componentes primero que todo, se ponen sus batas blancas.

En la entrada del templo hay una persona el “Guardián”, quien supervisa que las mujeres no lleven pantalón o ropa de color oscuro o negra. Deben de llevar de preferencia guaraches o zapato abierto.

Entrando al templo al fondo del lado derecho, se encuentra una escala de madera de color blanco que consta de 7 escalones. En el último escalón de arriba se puede observar una cruz de hierro en medio de la cual se encuentra un triángulo con el ojo visor. Arriba de la cruz se encuentra un círculo, que quizás simbolice el mundo. Por ambos lados de la escala se encuentran varios floreros, de laureles, rosas rojas, blancas y amarillas. Más abajo, del mismo lado de la escala, se localizan 3 sillas; en la primera de ellas se sienta la Guía, en la segunda “El Pedro”, y en la tercera, la que dice llamarse “la tercera Guía”.

En la parte central de la pared se puede observar otra cruz con un cristo crucificado. Mas hacia la izquierda encontramos un triángulo y en medio de éste un ojo visor, de cual salen unos rayos dorados.

Inmediatamente debajo de este triángulo, podemos encontrar alineadas cuatro sillas destinadas para las divinidades. Encima de cada una de estas sillas se encuentran unos cojines blancos adornados con encaje del mismo color. Más abajo, se encuentra una silla y una mesita de madera. Este lugar es ocupado por “Pluma de Oro”, quien es la persona que escribe en una libreta, lo que dicen las divinidades. Cabe señalar que el templo como las sillas de la parte principal del recinto, son de color blanco. Casi al centro se encuentran tres cirios, el más grande está en medio de los otros dos y mide aproximadamente 1.20 metros de altura y siempre está encendido, probablemente esté simbolizando la “luz del Padre Eterno”. Los cirios que están a cada lado de éste son más pequeños y por lo regular siempre están apagados y quizás representen a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo o Elías.

La parte destinada para los fieles, consta de 5 hileras de sillas en ambos lados del recinto; cada hilera de 3 sillas. Más atrás hay otras 3 hileras mas largas de sillas. Aquí no hay división por sexos para poder tomar asiento. Hombres y mujeres son acomodados por el Guardián indistintamente.

Cabe anotar que esta distribución de las sillas puede ser observada en días de cátedra, porque en los días que se lleva a cabo la curación, las sillas están colocadas en orden de cuatro, espaciadas y con el respaldo hacia la pared, y están destinadas para los curanderos espirituales.

Actividades

Lunes	día de “dar luz” a los espíritus de los desencarnados.
Martes	Curación
Miércoles	día de “desarrollo”, o de preparación.
Jueves	Cátedra, ceremonia especial en que desciende el “pastorcito Elías”.
Viernes	día de curación.
Sábado	Ninguna actividad.
Domingo	Cátedra dominical.

Las cátedras se llevan a cabo los días 1o. 9, 13 y 21 de cada mes. Todas empiezan a las 18:00 horas y terminan cerca de las 20: 00 horas. Las cátedras dominicales dan inicio a las 10 de la mañana y finalizan aproximadamente a las 12 horas del día.

El horario en los días de curación es por las tardes, comienza a las 18:00 horas y termina cerca de las 20:00 horas. Afuera del recinto hay unas bancas en donde el “pueblo” se sienta a esperar su turno.

Jerarquización

El primer grupo de los participantes de este culto, lo conforman “La Componencia”, conformada por personas de bata blanca que por su desarrollo espiritual han alcanzado cierto status en el templo (en días de cátedra estas personas pasan a ocupar las sillas de adelante). Al frente de este grupo está la Guía del Templo.

LA GUIA: es una mujer de 86 años de edad, quien viste a la usanza pueblerina. Se peina de trenzas y usa a veces guaraches. Es la fundadora del templo LSVU y se le considera la de mayor jerarquía. Se encarga de dirigir todas las actividades del templo. Sin embargo ella no es médium, porque debido a su edad ya no puede ser poseída por los seres espirituales. Ella da consejo “material” a quien se lo solicita; decide quien debe sentarse a decir la cátedra; ella también decide quien debe continuar trabajando en el templo y quien no.

EL PEDRO O PIEDRA FUNDAMENTAL: Este cargo lo ocupa el hijo de la Guía, Es el “brazo fuerte” de la Guía. Como persona más joven que la Guía, ayuda en las decisiones que toma ésta. A veces puede ser “tomado” por alguna divinidad, en especial por “El Padre Eterno”. Es el mediador entre el pueblo y la Guía.

GUARDIANES: Pueden ser dos o tres personas, cada una de ellas tiene un día señalado para trabajar. Se encarga de encender los cirios y adorna la escala. Se para en la puerta de entrada al templo para vigilar que la gente entre ordenadamente, y tratándose de mujeres, no les permite entrar con pantalón ni de negro. Cuida el orden dentro del recinto para que los fieles no crucen los brazos ni los pies, a los niños que no estén haciendo ruido. El Guardián puede o no, recibir a seres espirituales.

PEDESTAL: Es una persona que por su desarrollo espiritual, puede recibir a las “tres potencias divinas” o sólo a una de ellas. En caso de ser mujer recibe tanto a las tres divinidades como a la Virgen María. Si es hombre no puede posesionarse de la Virgen. Puede ser también Facultad de Curación.

FACULTAD DE CURACION: Pueden ser hombres o mujeres que en estado de trance permiten la comunicación de espíritus de luz dedicados a la práctica curativa y del consejo espiritual.

COLUMNAS: Son hombres y mujeres que siguen preparándose en “los desarrollos”, para alcanzar un grado de desarrollo más alto. Mientras tanto pueden ayudar en las actividades del templo; ser “samaritanas, mujeres que dan a beber el agua o bálsamo sacralizado cuando la gente sale de escuchar las cátedras; ayuda al ser espiritual de curación, anotando en una pequeña libreta las indicaciones dadas al paciente por el médico espiritual. Estas personas por lo regular también son videntes, que al finalizar las cátedras dicen sus videncias.

PUEBLO: Son los asistentes no comprometidos con el culto ETM. Es una denominación que se da a todos los participantes en general en los días de cátedra, ya que todos conforman el “Segundo Pueblo Bendito de Israel”. En los días de curación “El Pueblo” se conforma por personas que acuden a curación o consejo espiritual. De aquí pueden salir las personas que por sus cualidades o “dones” se dediquen a la “obra del Señor”, es decir que a través de sus padecimientos o experiencias sobrenaturales reciben “un llamado”, para cumplir en este Tercer Tiempo, ayudando a todo aquel que necesite de curación, enseñanza o consejo espiritual.

Para finalizar se puede decir, que la mayoría de los miembros de este culto religioso, son mujeres mayores de cuarenta años, de escaso nivel educativo o analfabetas. Pertenecen al sector socioeconómico bajo (apreciación a simple vista). Son en su mayoría amas de casa o venden verduras u otros productos en algún tianguis; algunas son obreras o

esposas de obreros o de vendedores de la Central de Abastos. También asisten hombres adultos que en su mayoría trabajan ya sea en la Central de Abastos, la Viga, tianguis, mercados, o bien son taxistas. Esta información la pude obtener no con entrevistas formales, sino conversando un poco con estos miembros del templo, pues me manifestaban no tener tiempo para preguntas “materiales”.

Los niños que participan de este culto, son muy pocos y sólo asisten como “pueblo”; es decir no hay niños médiums.

III LA COSMOVISION

Dado que para entender el concepto espiritualista de la curación, es menester remitirnos a la cosmovisión prehispánica, en el presente capítulo abordaremos superficialmente el sistema de creencias de los antiguos mexicanos y sus sincretismos durante la época colonial y actual.

La cosmovisión prehispánica náhuatl.

La oposición dual de los contrarios

La cosmovisión nahua radica en una oposición dual de los contrarios. Esta divide al cosmos para explicar su diversidad, su orden y su movimiento: cielo y tierra, calor y frío, luz y oscuridad, hombre y mujer, fuerza y debilidad, alto y bajo, lluvia y sequedad; todos concebidos como pares polares y complementarios.

La religión por supuesto también obedecía a este dualismo. Así tenemos que el dios supremo de los nahuas era Huitzilopochtli, dios del sol; Quetzalcóatl dios del viento en su advocación de Ehécatl; Tláloc, dios de la lluvia; Tezcatlipoca, el dios mago que todo lo veía en su espejo de obsidiana, Este Dios encarnaba la destrucción, el castigo y la brujería y era capaz de enviar castigos como epidemias y la locura (Cf. Montoya 1981; Villaseñor, 2002).

La vida y la muerte eran dos aspectos de una misma realidad. La muerte no interrumpía el ciclo de la vida porque la inmortalidad seguía

automáticamente al fin de la existencia terrestre (Sahagún, 1975, cit. por Villaseñor)

Así mismo las enfermedades estaban relacionadas con el día de nacimiento, que es lo que Sahagún llama “astrología judiciaria”, en particular cuando se trataba de un signo funesto o a la influencia nefasta de una divinidad. Por otro lado este mismo autor, señala que aquél que nacía bajo el signo Ome-Tochtli (dos-conejo) sería un borracho; o el que nacía en el séptimo signo ce quiahuitl debía tener mala ventura; o el signo ce-ehécatl que era favorable para los hechiceros llamados *temacpalitotique* o *tepupuxaquauique*.

Algunas ideas sobre la enfermedad

Para los indígenas mesoamericanos la enfermedad tenía varios orígenes. Las que tienen su origen en la polaridad frío-calor, y las emocionales ocasionadas por los seres sobrenaturales y otros. Las primeras son causadas por romper el equilibrio entre lo frío y lo caliente, es decir, por exponerse a temperaturas extremas o ingerir alimentos de una u otra calidad en forma exagerada. Este concepto está muy difundido en América, pero en Mesoamérica se encuentra entre los mayas de Guatemala, los nahuas de Morelos, de Veracruz y del D.F., los tarascos de Michoacán, los mayas de Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, los otomíes del Estado de México y otros (López Austin, 1971). Existen también algunas enfermedades que no pertenecen a la polaridad frío-

calor, como lo es la **caída de mollera**, muy extendida en México y en otras partes de Mesoamérica como en Guatemala (Foster, 1972).

Las segundas, las de etiología emocional o sobrenatural son adjudicadas a los dioses, la hechicería, los malos vientos y las malas conductas incluidas las de tipo sexual (Somolinos, 1976). Este segundo tipo de enfermedades, tanto Kelly como Foster (1959, 1955), las ubican como de “etiología irracional” (magia o hechicería). Un ejemplo de este tipo es el **ojo o mal de ojo**

El cuerpo humano

Para los nahuas el nombre más usual para el cuerpo humano era el de tonacayo: “nuestra carne en su conjunto”. El lado izquierdo del cuerpo tenía valores positivos porque era el lado del corazón. Los huesos eran considerados como depósitos de las fuerzas vitales del individuo.

Los nahuas también creían que el ombligo era el punto de distribución de los conductos del cuerpo. Era la vía de acceso para los medicamentos que así entraban en el organismo y vencían la fatiga física. El ombligo era el punto central del cuerpo, un punto tan importante como el centro de la tierra y el eje cósmico lo eran para el universo.

Los cabellos tenían características mágicas debido a que estaban encima de la cabeza, lugar irradiado por la energía del tonalli, entidad vital o alma. La cabeza era la región de la comunicación, de las relaciones con la sociedad y con el cosmos. Allí se alojaba la capacidad de razonamiento.

La palabra Tzontecómatl: “la cabeza en su totalidad”, era el sinónimo de ilhuícatl, “el cielo”.

Por otro lado, la epilepsia era considerada como una forma grave de debilidad del corazón. Esa enfermedad se llamaba Yolpapatzmiquiliztli que significa debilidad a causa de una fuerte opresión en el corazón.

En las pantorrillas se alojaba una fuerza vital que podía ser robada por brujos cuando se las “comían” a distancia. Bastaba que los hechiceros mirasen a la víctima para echarles el maleficio que los conduciría a la muerte (De Sahagún, 1975).

La saliva era otro producto que estaba ligado a los estados emocionales. El dios encargado de frenar la cólera era Teoiztlactlapanqui, “aquel que limpia la saliva de los dioses. La saliva tenía relación con el veneno, y de una manera metafórica con las mentiras.

Algunas verrugas, las tzotzócatl, eran el signo del carácter mezquino del individuo. La etimología de su nombre las designa como suciedad, como un rasgo antisocial de la personalidad que produce tal suciedad.

La idea del alma

El concepto occidental del alma, se encuentra muy alejada del pensamiento nahua. López Austin (1984), basándose en documentos escritos en náhuatl (Bernardino de Sahagún y el diccionario de Molina) encontró que los nahuas creían en varios tipos de entidades vitales. Este autor describe 12 grupos de centros anímicos:

1. Yol, Yollo: corazón.

2. Elli: hígado.
3. Tonal: irradiación contenida en el cuerpo.
4. A: Fontanela.
5. Cua: parte superior de la cabeza.
6. Tzon: cabello.
7. Ihio: aliento.
8. Ix: ojo o rostro
9. Nacaz: oreja.
10. Xix: ombligo.
11. Cuitla: excremento.
12. Tlail: excremento.

Sin embargo de estos 12 centros anímicos, sólo tres son importantes por las entidades anímicas que allí se alojaban:

Yol o Yollo

Era una entidad que se encontraba en el corazón. Tenía que ver con la vitalidad, el conocimiento, los impulsos y los efectos. A este órgano pertenece la memoria, los hábitos, los gustos, la voluntad y el control de las acciones y de las emociones. Al corazón se le concebía como un órgano susceptible de ser modificado por el bien o por el mal. Los pecados producían que el corazón se “torciera”, lo cual provocaba las enfermedades más temidas, como la locura y la mala conducta.

Cuando el corazón se dañaba se producía amnesia, “falta de genio”, fatiga, cólera, inconsciencia, alienación y la transgresión de las normas sociales.

Elli

Sus atributos se concentran en el área de la vitalidad y el afecto. De allí brota la energía necesaria para transformar a un individuo en valeroso y atrevido. Esta entidad anímica se encontraba en el hígado. En su estado normal, el elli, originaba alegría y tranquilidad. El término: cemelli “alegría, placer”, describía la unificación, la coordinación de los sentimientos y de las pasiones, la eliminación de la lucha interna entre las diferentes fuerzas afectivas que conducen a los conflictos intraindividuales y a la angustia.

El grupo Tonal

Este grupo esta en relación con el valor. Estos tres grupos conservaban estrechas relaciones. Los nahuas creían que el corazón se calentaba cuando uno se enojaba, que el hígado se endurecía cuando uno se esmeraba y que la alegría se presentaba gracias a la cabeza.

Las funciones vitales más importantes estaban dadas por tres entidades anímicas:

El Tonalli

El sustantivo tonall, se deriva del verbo tona, “irradiar”, y significa irradiación, calor solar, verano, día, el signo del día, el destino de la persona dado por fecha de nacimiento y alma o espíritu.

El sol era el portador del tonalli por excelencia y los médicos se dirigían a él para pedirle la curación. Se consideraba que el tonalli era el “genio”, la buena fortuna, la “estrella”, en el sentido de suerte predeterminada. La salida del tonalli causaba las enfermedades y la muerte por actos físicos violentos, como el cortar los cabellos de la fontanella , o una impresión, miedo o muerte súbita.

Isabel Lagarriga (1991: 207,208) menciona que la naturaleza del tonalli era gaseosa, que permitía el contacto directo con la divinidad, que podía desprenderse durante el sueño, el coito o el estado de ebriedad. Así mismo señala que la pérdida de esta entidad, hacía al individuo débil, somnoliento y anorético. A. de Molina (1970), asigna el nombre del tetonalcahualiztli al abandono del tonalli, pero él le da el sentido de susto o de miedo mágico.

Lagarriga (ibidem), señala que el tonalli era recuperado mediante ceremonias especiales, cuyo centro era la frente, los cabellos y la “mollera”.

El teyolía

El teyolía era una entidad vital que iba al mundo de los muertos. Sus funciones eran las atribuidas al corazón, asiento de esta entidad. Tanto el corazón como el teyolía podían dañarse por una conducta inmoral, por las enfermedades devidas a la posesión por los seres acuáticos, por las enfermedades o daños causados por brujos que apretaban el corazón de las víctimas.

El Ihiyotl

Las funciones del ihiyotl corresponden a aquellas descritas para el hígado como asiento de pasiones, de los sentimientos, del vigor y de la vida. La cólera y el odio se localizan en el hígado y en la hiel. De allí surgen el deseo y la envidia.

Ahora bien, aunque en la cosmovisión náhuatl la idea del alma no existió como tal, pudimos apreciar tres entidades anímicas que se relacionan con ella.

Con la influencia del pensamiento cristiano y de la cultura negra, el concepto de alma fue paulatinamente matizado, adquiriendo el significado que actualmente conocemos.

Lagarriga (1991:207) sostiene que:

El alma cristiana es un soplo de vida otorgado por Dios, en el que se transmite parte de la sabiduría divina y también la sustancia de la vida perenne, la inmortalidad. El alma cristiana anima al cuerpo y a la muerte

de éste pasa a un supramundo en donde reside la divinidad, o a un inframundo en el que será castigada por seres maléficos, los demonios, que en un principio habían también residido en el supramundo o en el cielo...

Sin embargo yo considero que en cuanto la definición de alma existe un problema de interpretación un tanto subjetiva del antiguo testamento, pues en el libro de Génesis 2:7 (Biblia católica, traducción de la vulgata latina) se firma que: "Formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra, e inspiróle en el rostro un soplo o espíritu de vida, y quedó hecho el hombre viviente con alma racional". Por tanto el alma concebida como inmaterial, intangible, invisible, queda separada del cuerpo o materia, y al morir éste, se vuelve inmortal.

Los Testigos de Jehová por ejemplo, no están de acuerdo con esta idea del alma, ya que afirman que la dificultad en el significado no se deriva de la Escrituras Hebreas o de las Griegas Cristianas, sino de la antigua filosofía griega, difundida por Platón, quien considera al alma, invisible, divina e inmaterial (Fedón, 80 d, e; 81 a.)

El concepto del alma también se introdujo con la llegada a México de esclavos negros, quienes consideraban al hombre constituido por un cuerpo físico y por tres almas: la respiratoria que anima el cuerpo; el alma-sueño, que lleva a cabo las actividades oníricas, y el alma sombra que sobrevive después de la muerte convirtiéndose en un dios ancestro (Aguirre Beltrán, 1958: 176-184 cit. por Lagarriga, 1991:208).

Aguirre Beltrán (1958:178) hace notar que cuando un individuo está dormido y soñando, la sombra puede vagar por doquier y como se haya

sin el obstáculo del cuerpo viola impunemente las leyes del tiempo y del espacio. En ese momento la sombra está en peligro y puede sufrir el ataque de un enemigo, ya sea la sombra de otro vivo o de un muerto y al ser perjudicada se incapacita para volver al cuerpo. Sin su sombra el individuo enferma y a esta enfermedad se le llama en Cuijla la enfermedad del espanto del sueño.

Así pues, no es conveniente despertar violentamente a una persona cuando esta duerme, ya que corre el peligro que su alma sueño ya no regrese al cuerpo. El alma sombra está presente en los difuntos, es peligroso estar cerca de éstos, porque el alma sombra permanece en los alrededores y aparecerá en el lugar que ocupaba el cadáver.

Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades

La causa del mal se diagnosticaba mediante la adivinación. Utilizaban varias técnicas tales como lanzar pequeñas cuerdas, medir el antebrazo izquierdo, arrojar granos de maíz y de copal en un recipiente de agua o incluso la utilización del tabaco y/o del peyote.

Para el tratamiento de las enfermedades tanto naturales como mágicas o sobrenaturales, los médicos mexicanos recurrían a la terapia psicorreligiosa mediante las invocaciones y gestos mágicos, como a una terapéutica basada en el conocimiento del cuerpo humano y de las propiedades de las plantas y de los animales.

Sahagún en el libro X de su Historia, señala un ejemplo de cómo eran tratadas las enfermedades cuya causa no era atribuida a fuerzas o agentes sobrenaturales. Así tenemos que las enfermedades de la cabeza, ojos, oído, dientes, narices, cuello, garganta, pechos, costado, espaldas, estómago, vientre, vejiga, miembros inferiores, fracturas y heridas, “las medicinas contra ellas “, todas a base de hierbas o sustancias exclusivamente naturales.

La siguiente receta allí mencionada sirva como ejemplo:

Cuando comienza el dolor de los ojos será provechoso moler la hierba nombrada iztecauhticmixitl, y ponerla a la redonda de ellos, o echar en los ojos ciertas gotas de pulcre trasnochado o serenado, o el zumo de las hojas de cerezo, o la leche de la hierba o cardo llamado en la lengua chicalotl, o el zumo de los grumos del árbol del mixquite; y dende a pocos días echar algunas gotas de la hierba llamada tonalchichicaquilitl, o la leche de la hierba nombrada tlachinoltetzmitl. Aprovechara también purgarse y beber cierto brebaje llamado xoxouhcapatli, y mojarse con él la cabeza; y no será malo sangrarse (Sahagún, 1956, cit. por Anzures y Bolaños, 1983).

También se empleaban las sustancias de tipo vegetal y animal. Valga el siguiente ejemplo:

Cuando ya la preñada sentía los dolores del parto, luego daban (las parteras) un baño y después del baño dábanla a beber la raíz de una yerba molida que se llama cihuapactli, que tiene virtud de impeler o empujar hacia fuera a la criatura; y si los dolores eran recios aún todavía, dábanla a beber tanto como medio dedo de la cola del animal que se

llama tlaquatzin, molida. Con este paría fácilmente, porque esta cola de este animal tiene gran virtud para expeler y hacer salir a la criatura (Ibidem)

La terapia psicorreligiosa o mágica como ya se mencionó anteriormente, consistía en una serie de invocaciones, oraciones y conjuros a los espíritus y divinidades, que se acompañaban de una serie de gestos rituales.

El tratamiento de la enfermedad a través de la magia en la época colonial.

En la época colonial, la medicina indígena tuvo varias influencias de la cultura europea y negra, incorporando nuevas terapéuticas tanto para prevenir como para tratar las enfermedades de origen sobrenatural o mágico.

La terapéutica psicorreligiosa incluía la extracción de elementos nocivos incrustados en el cuerpo, la barrida del mal, la reincorporación del alma en el enfermo, las “limpias”, algunas “mandas”, el pronunciar oraciones, el soplido en la cabeza del enfermo, etc.

Los amuletos también se utilizaban para protegerse contra el mal o las desgracias, como el mal aire, el mal de ojo, los malos espíritus. Las plantas más comunes usadas como amuletos eran la ruda, el romero, la albahaca, el ajo, la cebolla, el chile y el tabaco, que además de tener virtudes místicas, también se les atribuyen propiedades farmacológicas,

razón justificada para su uso, sobre todo durante la época del Santo Oficio. Los amuletos servían como protección de las personas, entre ellos también estaban los rosarios, escapularios, etc., etc. También se acudía con frecuencia a protectores de más amplio alcance para impedir el daño a una casa y a sus moradores, como por ejemplo los fetiches, hechizos y contrahechizos. Estaban compuestos por una combinación de sustancias mágicamente potentes que se colocaban en el sitio por donde podía entrar el daño, como por ejemplo, en la puerta de acceso a una casa.

En el caso de las limpias, la acción de barrer sobre el cuerpo del enfermo sirve para “limpiar” la enfermedad que padece. La típica “limpia” se hace con un ramo de hierbas diferentes y olorosas, incluido el pirul, que fue traído del Perú. Anzures y Bolaños (1983:110), explica que el “aura” o atmósfera que rodea y despide cada hombre está contaminada con el mal; entonces, las hojas del pirul –que son pegajosas- al pasarlas sobre el cuerpo recogen el mal, y en el lugar ocupado por ese mal entra el aroma bienhechor de las plantas olorosas que suelen ser la ruda, la albahaca, el romero, la flor de geranio y otras.

Otro tipo de limpia observado actualmente en el medio indígena o popular, se realiza mediante el uso de un huevo crudo sobre el enfermo. El huevo absorbe la enfermedad y transmite la vida que germinalmente tiene en sí. Al romper el huevo, el contenido se vacía en un vaso con agua y se observa la forma de la enfermedad.

La acción de las “limpias”, tiene sobre todo efectos psicológicos. Suele decirse que en la enfermedad la energía se escapa por la parte afectada, para restablecer dicha energía, algunas personas acuden a las “limpias”,

y la frotación o “barrido” contribuye a recuperar la energía perdida, recobrando nuevamente su salud.

Ahora bien, volviendo al caso de las brujerías o hechizos, tenemos que en algunos lugares de la República Mexicana como Hueyapan Morelos, la enfermedad producida por magias o embrujamientos, se le conoce como maldad, mal de gente, enfermedad regalada, enfermedad del escupitajo o daños (Alvarez, L., op.cit: 134). Por lo regular se dice que, este tipo de enfermedades son provocadas voluntariamente por ciertas personas, no así el llamado mal de ojo que es causado involuntariamente. La denominada enfermedad del escupitazo, se provoca por ejemplo, arrojando el brujo un salivazo en el piso y cuando la víctima pase por ese lugar, recogerá con sus pisadas el hechizo contenido en la saliva (Ibid: 135).

Los hechiceros o brujos, pueden ocasionar que la víctima enferme, sufra o hasta muera. El odio de los enemigos propicia que algunas veces éstos provoquen algún padecimiento o dolencia en los sujetos; las envidias, codicias, celos, etc., ocasionan que la gente acuda con algún brujo para que provoque algún daño a las personas. Por ejemplo una de las técnicas muy escuchadas hasta hoy en día, es la de fabricar un muñeco con la ropa de la víctima, clavarle alfileres y enterrarlo. Otra parecida, es confeccionar muñecos con cera (similar al Vudú) y clavarle alfileres en la parte del cuerpo que se quiere afectar o dañar, enterrarlos y después, para desaparecer el hechizo, otro curandero o hechicero lo tendrá que desenterrar en presencia de la persona a la que se le hizo el

embujamiento (Más adelante presentaré el testimonio al respecto de una facultad de curación).

Como nos podemos dar cuenta, en este tipo de hechizos se actúa a distancia. Aguirre Beltrán (Op. Cit. 1987: 229) nos señala que tampoco es menester entrar en posesión de algunas de las pertenencias de las personas para causar el castigo, sólo basta que el muñeco se parezca a la víctima y las acciones que se realicen sobre la imagen repercutirán sobre la persona.

Para el tratamiento de este mal el brujo debe encontrar la figura que se hizo del paciente y que lo está enfermando, y si la encuentra debe destruirla en el acto, porque es la única manera de deshacer la mala influencia (Montoya, 1964, cit. por Alvarez, L, 1987).

Otra técnica muy mencionada para provocar enfermedad en las personas, es la de añadir “algo” en la comida, como por ejemplo toloache, tierra de alguna tumba o tierra de muerto. Esta es una creencia muy arraigada desde antes de la Conquista.

Por último, un procedimiento mágico para eludir las brujerías, es el de sahumar las cuatro esquinas de la casa para que los brujos no puedan hacer daño a esta ni a sus moradores.

IV EL CURANDERO ESPIRITUALISTA

En el templo LSVU, los curanderos son hombres y mujeres que por sus dones o poderes sobrenaturales creen recibir un “llamado” para dedicarse a la “obra de Dios”, específicamente a servir de intermediarios (médiums) entre los seres espirituales de curación y las personas afligidas por algún padecimiento moral o físico. Estos curanderos gozan de poco prestigio, pues los adeptos tienen la creencia de que no son ellos los que curan directamente, sino los “doctores espirituales” que de ellos se poseionan. Pero antes de experimentar una conversión verdadera, el curandero espiritualista cree recibir señales divinas a través de los sueños y las videncias, o entra en un estado de éxtasis o posesión mística para comunicarse con lo sobrenatural o divino.

El sueño místico y las videncias:

Desde la época colonial, las percepciones obtenidas durante el sueño, proporcionan datos tan reales y valiosos como lo sucedido en la vigilia; ambas percepciones son consideradas verdaderas pero además, los sueños anuncian lo que ha de acontecer en el futuro aunque formen parte del pasado o del presente.

Sin embargo no todos los sueños tienen trascendencia. Para ser significativo tiene que ser valorado culturalmente. Al respecto Aguirre Beltrán (1987:182) señala que: “ El sueño, como todo fenómeno biológico, para ser significativo requiere estar culturalmente determinado; quiere

esto decir, que no todos los sueños tienen trascendencia, sino sólo aquellos que la tradición asigna un sentido y una posición en el orden de la realidad. La experiencia colectiva induce al soñador el tipo de sueño significativo, es decir, que para que el sueño tenga validez se requiere como base ineludible e indispensable la existencia de patrones culturales previos –formas de conducta aceptadas- en los cuales el sueño encaje y halle explicación.

Ahora bien, el “sueño revelación” de tipo místico no es igual al sueño fisiológico. Por sus características sobrenaturales adquiere otro significado, siendo valorado como un mensaje divino o sagrado, se convierte con mayor razón en un “sueño verdadero”. Este tipo de sueños remiten a símbolos, imágenes o figuras religiosas significativos que aunque sean individuales son de origen colectivo; es decir, tienen que ver con el contexto social y religioso del soñante y es expresado en términos culturales (Cf. Bastide, Roger, 1976).

En el Espiritualismo Trinitario Mariano los sueños son considerados como presagios, profecías o señales apocalípticas, equiparadas por ejemplo con las del apóstol Juan del cristianismo.

Así mismo las videncias son del mismo tipo que los sueños pero se pueden experimentar con los ojos abiertos o cerrados y sin estar precisamente dormido. Estas suelen presentarse al finalizar las ceremonias llamadas cátedras o al terminar las ceremonias de “luz o desarrollo”. Ocurren casi siempre en las primeras visitas al templo o ya cuando el creyente o médium, tiene cierto tiempo de asistir a las ceremonias espiritualistas. En el primer caso, las videncias son

interpretadas como un llamado divino para dedicarse a servir a Dios en el templo; las segundas como manifestaciones simbólicas sagradas para reafirmar su fe en la espiritualidad. Los videntes, creen ver algunas figuras o símbolos significativos de la religión católica como por ejemplo al niño Dios, a la Virgen María, a los ángeles, una cruz, una paloma (que simboliza al espíritu santo), etc. Todas estas imágenes son vistas algunas veces en medio de luces o colores brillantes (Más adelante se mencionan algunos testimonios al respecto).

Extasis o posesión mística.

La posesión ha sido considerada por la psiquiatría como un fenómeno anormal y patológico. Sin embargo para Herskovits (1964). “la definición de lo que es normal y anormal está relacionada con el marco cultural de referencia”, es decir, el concepto normal y anormal es muy relativo y está determinado culturalmente. Por ejemplo ciertas conductas desequilibradas de algunos individuos miembros de un grupo determinado, pueden considerarse negativas o nefastas y deben reprimirse; y para otro grupo esta misma conducta es valorada positivamente como un signo de elección divina.

En la posesión hay un desplazamiento de la personalidad cuando el dios “viene a la cabeza” del adorador (Ibid). Es decir, el individuo algunas veces se transforma por completo. Su voz cambia de un tono normal y cotidiano a otro más fuerte, y sus movimientos corporales son distorsionados y compulsivos. Esta conducta ha sido equiparada por

muchos investigadores, cuya disciplina no es la antropología, a las manifestaciones anormales neuróticas o psicópatas. Sin embargo Herskovits (ibid), señala que colocando esos actos arbitrarios y casuales dentro de un marco de referencia, la equiparación es falsa. Los argumentos de este autor se basan en que tales conductas están modeladas culturalmente y a menudo inducidas por aprendizaje y disciplina. Su análisis al respecto en las sociedades africanas llega a la conclusión de que la posesión mística es un fenómeno normal (Aguirre Beltrán, Op. Cit, 1987:72).

Ahora bien, la posesión mística suele considerarse también por el ETM como un “llamado” para servir a Dios. Me refiero a que ésta puede ocurrir antes de que las personas se conviertan al espiritualismo y aunque para muchos sea arbitraria, para el que la experimenta significa una señal para el cumplimiento de una “misión” aquí en la tierra. Sin embargo muchas veces el propio individuo desconoce tal significado y acude con algún “ser espiritual” para que le descifre tal experiencia. A partir de este momento, el adepto puede asumir o no su responsabilidad de dedicarse a “servir a Dios”. Si cumple al pie de la letra los ordenamientos impuestos por la divinidad que lo ungió, su vida será de abundancia y bendiciones; pero si no, lo acecharán enfermedades y calamidades.

En el templo se aprende a domesticar la posesión, a través de las ceremonias llamadas “desarrollo”. Muchas veces las personas creen oír voces y que alguien las llama insistentemente por su nombre (clariaudiencia), circunstancia que les provoca cierta intranquilidad y por tal motivo acuden al templo. Ahí aprenden mediante la técnica de la

hiperoxigenación (Inhalar suficiente aire por nariz y boca) a controlar lo que creen es una posesión o éxtasis. Los iniciados se sientan erguidos en unas sillas destinadas para este fin, cierran fuertemente sus ojos; colocan las palmas de sus manos sobre las rodillas; se balacean, se mecen y emiten sonidos con la boca. Este estado de éxtasis lo logran algunos después de un cierto tiempo más o menos prolongado, en el cual el médium ha permanecido sentado intentando entrar en trance y así poder recibir a los seres espirituales o divinidades.

Antes de continuar hablando sobre este fenómeno del éxtasis es necesario definir que es el chamanismo, el cual está relacionado con este tipo de experiencia mística, y cómo es que no se ha logrado distinguir de otros sistemas para tratar las desgracias o el infortunio como la brujería y la posesión.

El chamanismo es un sistema destinado ante todo a tratar el infortunio: enfermedades; problemas económicos, climáticos o políticos; reveses en la caza, plagas, hambre, desastres naturales, conflictos guerreros, etc. (Perrín, Michel, 1995).

Algunos autores (Lagarriga, Attias, Ortiz Echaniz, entre otros), consideran que el Espiritualismo Trinitario Mariano comparte algunas características con el chamanismo, sobre todo en el aspecto del éxtasis, de la comunicación con los espíritus y en la conducción de las almas de los difuntos a su nueva morada. Sin embargo Anzures y Bolaños (1995) señala que un chamán, por ser un especialista en éxtasis, no es un poseso como el mago, el brujo, el médico nativo o el espiritualista, ya que estos últimos están subordinados a la voluntad de los espíritus; el chamán

no. Este se distingue de un poseso porque domina sus espíritus sin convertirse por ello en un instrumento suyo.

Eliade Mircea (1982:37), nos dice que:

El éxtasis chamánico en la zona ártica es un fenómeno espontáneo y orgánico, y solamente refiriéndose a dicha zona se puede hablar del 'gran shamanismo', es decir, de la ceremonia que acaba en un trance cataléptico real, durante el cual el alma se supone abandona el cuerpo y viaja hacia los cielos o a los infiernos subterráneos.

En el Espiritualismo Trinitario Mariano el éxtasis se consigue mediante la hiperoxigenación o algunas veces el trance es simulado. Sin embargo, al igual que el chamán, el espiritualista cree sentir que su espíritu sale del cuerpo, no para realizar un vuelo mágico, sino para dejar entrar en su "materia" a los espíritus protectores o divinidades.

En el ETM se reconoce como un fenómeno de posesión al hecho de escuchar voces o sentir que un ser espiritual les llama por su nombre. Así mismo, soñarse volando, tener videncias, etc., son señales de un llamado divino para servir de intermediarios entre Dios y los hombres. El éxtasis propiamente dicho, se experimenta en el templo o recinto sagrado.

A continuación presento algunos testimonios que nos hablan de experiencias de posesión y éxtasis místico, que llevaron a los creyentes a convertirse al Espiritualismo. Sin embargo lo más importante aquí, es dar cuenta de cómo las creencias de tipo mágico-religioso sobre la enfermedad o acontecimiento no ordinario, abren paso a las personas al reencuentro con su identidad cultural, acudiendo con curanderos mágicos o espiritualistas, quienes comparten un mismo sistema de creencias de

origen autóctono. Dichos testimonios nos hablan también, de la opinión negativa que tienen los adeptos de otros credos hacia los practicantes del ETM.

Testimonio (febrero del 2003)

Señora de 55 años, casada.

Escolaridad: 3er. Año de Primaria

Originaria de Orizaba Veracruz

Cargo: Facultad de curación.

Cuando mi hijo tenía meses de muerto, llegué al templo. Yo vivía en Iztacalco, pero después me cambié a Apatlaco. Llegué al templo por casualidad porque me dijeron que a mi hija le tenía que dar leche de la CONASUPO; que había una lechería en el Eje 6, y pasé allí donde venden garnachas y le platicué a la señora que yo oía voces que me hablaban por mi nombre. Una vez le platicué a otra señora que asistía a un templo que está en Azcapozalco y me dijo que yo traía “luz”, que para que me lo iban a sacar (*se refiere al espíritu que se posesionada de ella y le llamaba por su nombre*) que a lo mejor era bueno y entonces yo no quise que me lo sacaran. Fui a curación y me confirmaron que yo “traía luz” y empecé a ir a los “desarrollos”. Me dijeron que yo traía un siervo, que él me hablaba y yo no le entendía. Ahora ya no oigo voces, sólo cuando me ponen en “alerta”. A mi hija también la ponen en alerta, ya que la “luz” que yo tengo se refleja en ella. Por ejemplo yo siempre soñaba niños, y en ese tiempo mi otro hijo me decía que se iba a casar, en revelación yo lo soñaba antes y mi hija soñaba con un matrimonio. Al poco tiempo mi hijo se casó.

Testimonio (Marzo de 1996)

Mujer joven de 18 años, soltera.

Cargo: Columna y Facultad de curación.

Escolaridad 6º.año de Primaria.

Colonia : El Triunfo

... Fuimos solamente dos hermanas. Cuando mi mamá se embarazó de mi, el “ser espiritual” le dijo que yo también iba a tener “luz”. Mi mamá ya tenía diez años desarrollando en un templo espiritualista. Cuando yo andaba en los seis años de edad, mi mamá me llevaba al templo en días de Cátedra, pero me dormía... Cuando yo tenía trece años, mi mamá falleció de un paro cardíaco; ella tenía 45 años de edad. Posteriormente mi abuelita me invitó a un templo que se encuentra en Sur 115. En este lugar me dijeron por primera vez que “traía misión”, porque yo sentía que me hablaban. Asistí un año como Pueblo. Después me salí y fui a conocer el templo (LSVU). El siervo de Alberto (hijo de la Guía) me dijo que tenía que cumplir. En el primer desarrollo sentí que todo se me entumió. Sin embargo yo seguía trabajando como columna porque me resistía a tener una responsabilidad tan grande; pero al año me dieron la potestad de “Pluma de Oro”. A los dos años me entregaron a mi siervo “Itzamketeolt de la tribu Maya”. Cuando pasé a las plantas del Divino Maestro, me indicó que tenía que entregar el bálsamo de curación (*le dieron el cargo de Facultad de Curación*).

En las Cátedras siempre nos dicen que seremos catalogados como brujos o hechiceros, es por eso que yo no pregonó mi religión. Mi experiencia con los médicos materiales no ha sido buena, ellos no nos quitan las enfermedades. En el templo es todo lo contrario, cuando dejo de ir me enfermo mucho de la tos, me duele la cabeza, se me inflama el corazón, mi pecho se me hace más grande.

Testimonio (febrero de 1996)

Mujer de 50 años de edad.

Cargo: Pedestal

Escolaridad: 3er. Año de Primaria

Yo iba a las misas, pero para mi todo era como una canción. Las canciones se repiten una y otra vez. El sermón era algo así, siempre lo mismo y yo me aburría. Tengo cuatro años de asistir al templo. Pero antes de venir aquí yo me soñaba volando, amanecía agotada. En una ocasión me dolía mucho el estómago y tenía un fuerte dolor de cabeza. En el mercado de Jamaica, me recomendaron una loción y una yerbera me limpió con un huevo, pero me seguí sintiendo muy mal. Ese día me recosté y sentí que algo se me desprendía. Fui a ver a una persona que curaba con los ojos abiertos y me dijo que traía misión. Yo no soportaba el pelo. La curandera me confirmó que traía misión, pero que también me habían hecho “un trabajo” (brujería). En una curación que me hizo sentí que me estaba extasiando. Bueno pues, pasó un año y esta persona me llevó con una señora Esperancita, que había viajado a muchas partes del mundo, entre ellos Egipto y la India.

Doña Esperancita era de la religión Khrisna. Cuando mi esposo y yo fuimos a verla, nos sentó en una silla y nos empezó a preparar. Allí fue la primera experiencia de “elevación” y me dio mucho miedo y puse impedimento; pero Esperancita me dijo que me calmara porque yo iba a ser una gran “facultad”. Posteriormente me sucedieron muchos problemas y no podía estar tranquila. En aquel entonces yo conocía a Juan quien es Pedestal y trabaja con “El Padre Eterno” (en el templo LSVU). Una prima mía me dijo que fuéramos a verlo.

En la casa de Juan me sentó en una silla. El ser espiritual de Juan me dijo que traía “luz” y que de alguna manera tenía que cumplir, pues de lo contrario me seguirían pasando muchas cosas. Cuando mi esposo se enteró empecé a tener muchos problemas con él.

Con Juan comencé a “desarrollar” y después me vine para este templo (LSVU). Dejé de ir con Juan como 5 meses y me sucedió una desgracia, chocamos nuestro carro. Fui a ver al hermano Juan y el ser espiritual me volvió a llamar y me dijo que ya no me resistiera. Fue entonces que me vine a “desarrollar” aquí.

Al principio mis hijos y otros parientes se opusieron ante mi actitud, pero después ellos llegaron por su propio pié al templo.

Mi esposo y yo somos “Pedestales y tenemos que cumplir con nuestra misión. Aunque somos comerciantes, pues vendemos frutas y verduras en el mercado de Jamaica, tenemos que venir a los “desarrollos” y tenemos que estar presentes los días de Cátedra, porque a veces no hay Pedestales que den “la palabra”.

Testimonio (Mayo 1996)

Mujer de 72 años de edad. Cargo: Pedestal

Lugar de origen: Zaragoza, Puebla.

Mi papá nos abandonó cuando éramos niños. Fuimos cinco hermanos, dos de ellos ya murieron. A los siete años empecé a trabajar con una señora, mi patrona se llamaba como yo, su nuera me decía María y así me llamaron para no confundirme con la dueña de la casa.

Antes de venirnos para el D.F., nos dedicábamos a sembrar maíz, frijol, calabaza, chile, etc., y comíamos de todo esto. Sin embargo siempre fuimos muy humildes.

A la edad de diecinueve años entré a trabajar a un restaurante, allá por la zona Rosa, sobre la calle de Hamburgo 123. Me contrataron como

galopina. Dos de mis compañeras de trabajo, a la hora de la salida cargaban batas blancas en sus brazos. Yo siempre que quedaba con la curiosidad de saber a dónde iban. Un día les pregunté, pero sólo me contestaban que iban a misa. Yo me preguntaba pero ¿porqué llevan batas blancas?. Luego una de ellas me dijo que eran espiritualistas, pero que no me querían decir la verdad para que no me burlara. Sin embargo me invitaron a su templo que estaba por Santa Julia, allá por la Calzada Tacaba, por los Siete Compadres, por Av. Chapultepec. La señora que me invitó era Facultad. En una cátedra tuve una videncia, un niño gordito y con el cabello rubio, estaba sentado en la escala y me llamaba con sus manitas, pero yo no entendía que quería. En otra ocasión observé una maceta en donde crecían papas. Allá en mi rancho se daba mucho la papa. Para mí aquella videncia significaba que mi Padre Eterno quería decirme que aquí también había papas y que no me iba a faltar la comida. Cuando me casé, mi esposo ya no quiso que fuera al a trabajar, ni tampoco al templo. Pero yo me iba a escondidas de él. Mi marido seguido se emborrachaba y me amenazaba con matarme si seguía con la terquedad de ir al templo.

Tengo una enfermedad en mis piernas. Se me hinchan mucho desde hace treinta y seis años y también tengo diabetes. Gracias a los hermanos sigo viva, con los remedios que me dan y con las curaciones. He estado apunto de morirme de la diarrea. Ya no podía levantarme de mi cama y los seres espirituales me ayudaron. Aunque tengo Seguro Social no voy a consulta porque no me gusta esperar mucho y la medicina no me cura. Soy sola, no tengo hijos y no hay nadie que me acompañe.

La conversión por curación.

En la mayoría de los casos, la conversión espiritualista ocurre después de haber sufrido algún padecimiento físico o moral. La superación de la enfermedad y el dolor destacan como el motivo principal para que se dé la conversión del individuo (Garma, 1993:146). La transgresión de las leyes divinas implica que el individuo enferme y sufra, o que le sucedan muchas desgracias. La redención se logra cuando el individuo deja atrás su vida pecaminosa pasada y encuentra una respuesta a sus sufrimientos. La enfermedad es pues el resultado de la desobediencia a un código moral y religioso establecido; es una marca que deja el pecado.

La enfermedad es concebida también como un rito de paso, de un estado negativo a otro positivo. Es decir el sufrimiento o la aflicción, es un estado liminal en el que el individuo, no es reconocido por el grupo social al que pertenece (Van Gennep, 1960, Victor Turner, 1980). Algunas veces se le relega de la sociedad y es marcado negativamente. Para superar esto, las personas deben experimentar un cambio religioso encaminado hacia una forma de vida diferente. La sanación obtenida a través de un ritual curativo en su nuevo credo religioso, abre paso hacia el reconocimiento de su grupo en su nuevo status de creyente. Van Gennep, (op. Cit.) señala tres fases de transición del individuo: la separación, en la cual el actor deja su condición anterior al rito; la etapa liminal, donde la persona se encuentra en una situación indefinida y peligrosa y la fase de agregación, en la que adquiere su nuevo status.

Como lo señala Garma (1987), la conversión por sanación puede ser comprendida según el modelo de Victor Turner sobre la liminalidad y los ritos de paso... La enfermedad y el sufrimiento marcan el tiempo de la liminalidad, cuando lo extraordinario puede suceder y el orden de lo cotidiano tiene sus límites.

Ahora bien, el creyente convertido al ETM, pasa de la aflicción a la fama religiosa, ocupando un cargo importante en el templo. Se convierte entonces en un curandero eficaz en el alivio del cuerpo y del espíritu; pero los adeptos creen que la eficacia en la curación radica no en la sabiduría del curandero, sino en la del ser espiritual que de él se posesiona. Sin embargo yo considero que la destreza en el manejo de plantas o yerbas medicinales y las técnicas curativas, las fue adquiriendo en su experiencia con otros curanderos antes de su conversión y lo aprendido en el templo.

Por otro lado, la relación médico paciente tiene una gran importancia en este credo espiritualista, ya que es una relación fraternal en la cual el curandero se dirige al enfermo llamándole "hermanito o hermanita". Ambos, curandero y enfermo, comparten la misma concepción de la enfermedad, la salud y el tipo de terapéutica que se practica. En la mayoría de los casos pertenecen al mismo sector o grupo social, indígena o popular. Tienen los mismos valores y creencias, lo cual facilita la comunicación y confiabilidad. La enfermedad es concebida entonces como un elemento que se introduce en el organismo, ya sea mágico o natural.

Así pues en los testimonios obtenidos de personas convertidas al ETM, se puede apreciar claramente el énfasis en las creencias sobre la magia y la brujería, que aún en la población urbana se encuentran muy arraigadas.

Veremos además, como la eficacia de la magia opera socialmente en el sentido de que es la opinión colectiva y la del curandero, las que ejercen temor en las personas y éstas se enferman. La curación y tratamiento mediante los recursos de la magia resultan también eficaces.

Levi-Strauss, cuando nos habla de la eficacia de la magia, afirma que:

El hechizado cede a la acción combinada del intenso terror que experimenta, del retraimiento súbito y total de los múltiples sistemas de referencia proporcionados por la connivencia del grupo y finalmente de la inversión decisiva de estos sistemas que, de individuo vivo, sujeto de derechos y obligaciones, lo proclaman muerto, objeto de temores, ritos y prohibiciones.(Levi-Strauss, 1980: 151).

El mismo autor agrega que la creencia en la magia es un fenómeno de consenso. El curandero o hechicero, tiene que mostrar a la colectividad, el agente patológico causante de la enfermedad. Si no es así se hará acreedor a una sanción o desprestigio social. Levi-Strauss (Ibid:152) señala que la eficacia de ciertas prácticas mágicas, implica la creencia en la magia, presentándose ésta en tres aspectos: en primer lugar, la creencia del hechicero 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 un especie de campo de gravitación

en cuyo seño se definen y se sitúan las relaciones entre el brujo y aquellos que él hechiza.

Los siguientes testimonios, nos muestran que la hipótesis de Levi Strauss se confirma, al cumplirse los aspectos señalados sobre las creencias mágicas:

Testimonio (1996)

Mujer de 42 años de edad. Cargo, Columna.

Escolaridad: Primaria completa

Domicilio: Calle Filósofos, Col. Apatlaco., Iztapalapa.

La casa de esta señora es muy humilde. Al entrar, del lado izquierdo se localizan dos habitaciones. Más al fondo se encuentra una recámara, a la cual me conduce mi entrevistada. Las paredes de dicha recámara se pueden observar muy desgastadas y despintadas. Del lado derecho se encuentran una litera y una cama individual. Del lado izquierdo se localiza una mesa de madera, sobre la cual están colocadas tres veladoras encendidas y un vaso grande de cristal con agua.

El relato comienza así:

Hace aproximadamente seis años que mi esposo se fue para Acapulco, Guerrero a realizar un trabajo de plomería y electricidad. Después unos muchachos que se fueron con él, me vinieron a decir que mi esposo tenía una mujer y unas señoras me dijeron que a mi marido lo estaban “trabajando” (haciendo brujería). Sin embargo yo no quería creer. Una

señora que leía las cartas me decía que fuera a ver a mi esposo y me convenció. Yo fui y lo encontré muy hiriente, cortante, nervioso. La hermana que me leía las cartas era espiritualista. Mi esposo trabajaba en Pie de la Cuesta, allá en Acapulco. Siempre se escondía, no quería que yo lo viera. Yo le pedí ayuda a la “hermana” y me dijo que me iba a llevar a un templo y me presentó con la Guía y ésta me dijo que me presentara la próxima alba (viernes) para hacerme una “limpia”. Pasé con el ser espiritual. Yo sentí una paz y un consuelo en mi corazón que usted no se puede imaginar. La guía me recomendó que dijera al ser espiritual que yo sólo estaba de paso. El ser espiritual me indicó que prendiera una veladora, que rezara tres Padres Nuestros, tres Aves Marías y que dijera tres veces el nombre de mi esposo. Pero antes yo había hablado con mi esposo ese mismo viernes en la mañana. Cuál fue mi sorpresa que al siguiente día (sábado en la mañana), mi marido llegó a donde yo me hospedaba. Mi marido fue a Acapulco a trabajar de Contratista, a arreglar cuarenta cabañas en la Fuerza Aérea. Fue a ponerle baños, cocina integral y red de alumbrado público, por parte de una empresa particular. Bueno pues, ese día sábado por la mañana, llegó pidiéndome que le cortara el pelo como antes cuando vivíamos juntos, y me dijo que me iba a dar dinero para mis hijos. Sin embargo después de que me dio el dinero siguió siendo el mismo. Como yo estaba muy confundida fui a retar a la señora con quien mi esposo vivía. Entonces ella sacó un cuchillo y ya no pude hacerle nada. Un señor grande que lo conocía me contaba todo. Me dijo que tenía otra persona a parte de la que fui a retar. Me contó que en una ocasión se enfrentaron las dos mujeres; pero que a la que le

daba dinero era a la más joven. Entonces estas mujeres lo dejaban sin “un quinto”. Una vez llevé a mi hijo Carlos a ver a su padre. Mi hijo también creía en el “daño”. Mi hijo se quedó a trabajar con su papá y cuando regresé también el niño se encontraba muy cambiado, y me dijo que su papá iba a comprar un terreno, pero que no iba a ser para mí sino para la señora con la que vivía y que el terreno lo iba a poner a nombre de mi hijo, que también el terreno sería para la señora porque a ella la quería más que a mí.

La “hermana” del templo me dio hospedaje. Allí en el templo aprendí a hacer oración. En un sueño tuve una revelación: un rayo de luz alumbraba a mucha gente que estaba pelona y yo les decía que yo también tría luz. Entonces la “hermana” me dijo que había visto que me iba a llevar a mi hijo para México. Que había visto a dos varones: uno joven y otro más grande y que yo me llevaba a mi hijo de la mano. Continué otra semana más en el templo. Mi esposo ya no me daba dinero. En esa semana me pasaron muchas cosas. Me di cuenta de que también traía “trabajo” (hechizo). Yo creía que estaba salada y me quería volver loca. Todo lo que pensaba que iba a suceder, sucedía. Veía a mi esposo negro, negro de la cara y lo contemplaba a veces rojo como si se estuviera quemando por dentro. La hermana me decía que no anduviera de aquí para allá porque corría peligro, y me recomendó que ya viniera para México, y así lo hice. Aquí en México conocí el templo LSVU.

Al principio tuve muchas diferencias con mi madre, mis hijos y también mi esposo, ¡Ah! Porque a veces viene a vernos. Ahora fíjese, él me dice que

me importa más mi templo: antes tú no regabas el agua, ahora riegas bálsamo por donde quiera.

De joven quise estudiar y nunca pude porque no tenía dinero. Pero ahora lo entiendo todo. Cuando yo tenía catorce años de edad, mi mamá trajo a una señora que entró en trance. A partir de entonces se nos abrieron las llaves del trabajo. Pero a mi mamá en ese tiempo le salió como un ojo en la mano y fuimos a un templo y la curaron. Sin embargo después se puso enferma de otra cosa. Se dormía sentada y se caía de la silla. Entonces una hermana me dijo que mi mamá tenía “daño”. Antes le hicimos un electroencefalograma, o no se como se llama eso que le ponen a uno en la cabeza, como cables, pero nos dijeron que no tenía nada. Fuimos al Templo de la Fe en Tlatelolco. Con tres curadas tuvo mi mamá para aliviarse. Yo ya tenía catorce años de vivir con mi marido. Me dedicaba a vender ropa. Entonces una vidente se echaba sus copiosas (copas) conmigo. Echábamos el traguito. Ella me dijo a dónde estaba mi esposo y lo que él pensaba: tu esposo tiene “dos daños”. Ella cerró sus ojos e hizo un viaje astral y me dijo cómo era la casa donde se hospedaba mi esposo y cómo eran sus dos mujeres físicamente. Me dijo también lo siguiente:

Tu esposo va a entrar por su propio pie a donde tú vives porque trae una loza muy pesada.

Bueno...pues..., ahora mi vida ha cambiado. Yo soy feliz en el templo. Soy columna. La Guía ya me dijo que me quede como Guardiana. Yo soy una de las que se encargan de cuidar que “el pueblo” no dormite los días de cátedra; de indicarles a mis “hermanos” que eleven la oración, que escuchen la palabra de las “divinidades” sobre todo la de mi padre eterno;

así mismo de invitar a mis “hermanos” que no dejen de ir al templo. En los días de curación, le ayudo a mi “hermano” el ser espiritual, le paso el bálsamo cuando me lo pide, las veladoras; le explico al enfermo como tiene que seguir las indicaciones del ser espiritual.

Yo anteriormente estaba enferma de los bronquios, y en el templo me curaron. Actualmente se me hincha el pie izquierdo. Mi “hermana” Aguila Blanca, Nezahualpiyic de la tribu Azteca, me dice que tengo varices internas y que la planta del pie se me estaba pelando por el ácido úrico. Aguila Blanca me indicó lo siguiente: Tomar agua de pingüica (para el riñón), agua de árnica (para la hinchazón), miel y alfalfa.

A veces me siento muy cansada y me dije el “hermano” que el ser ya quiere desprender, o sea que ya pronto podré dar el bálsamo de curación. A veces veo en la calle algo así como hondas de vapor. En las casas veo que hay oscuridad. Yo tengo un tercer ojo en la frente.

A mi me dijeron que cuando yo veía a mi esposo con la cara negra o roja era porque lo estaban trabajando con veladoras negras. Las veladoras blancas son el amor. Mi esposo es del signo escorpión y dicen que es un signo muy terco. Está regido por tauro.

Mi marido piensa que soy bruja, mis parientes también. Lo que pasa es que ellos si tienen “luz” pero aún no han sido “tocados” y yo sí.

Testimonio (1996)

Hombre de 53 años de edad. Cargo: Guardián y Pedestal.

Escolaridad: Sexto año de Primaria.

Originario del Estado de Tlaxcala.

Ocupación: Vendedor de frutas y verduras.

Tenía 22 años cuando me “robé” a mi esposa. Me la llevé para mi pueblo, allí vivimos medio año juntos. Fue entonces cuando me la traje para México. Aquí nos dedicamos a vender jugos y licuados, pero aproximadamente como a los dos años, mi esposa se empezó a enfermar de las rodillas. Ella tenía dieciocho años de edad.

Mi papá siempre quiso que yo fuera Sastre, por eso es que me trajo para México a trabajar con un tío político. Aquí conocí a mi esposa y me llevé para Tlaxcala.

Pues como le decía al principio, mi esposa se enfermó de las rodillas. Fuimos a ver a un señor que curaba, pero antes ya habíamos consultado a un doctor que era amigo mío, pero no se curó. El curandero nos dijo que una mujer le “preparó” un dinero a otra, para que cuando fuera a comprar jugos a nuestro puesto, le pagara mi esposa con ese “dinero preparado” porque querían dejar “tullida” a mi mujer.

El curandero me dijo que fuera al mercado de Jamaica a recoger flores del suelo que ya hubieran sido pisadas por la gente y que se las llevara a mi esposa para que se preparara un baño con ellas. Así mismo, me dijo que comprara tres chiles pasilla y antes de poner a hervir el agua con las flores, tenía que poner a tostar los chiles en el fuego hasta que el humo nos pegara en los ojos. Mi esposa y yo teníamos que estar totalmente

desnudos para que el calor nos llegara hasta nuestras “partes” (genitales). El curandero dijo que en ese momento mi esposa me sacudiera los testículos, porque la mujer que le pagó con “dinero preparado”, pretendía que los dos nos quedáramos estériles.

Con el agua de las flores, mi mujer se dio tres baños y se curó, pues ya no podía caminar por su propia cuenta.

Vivimos bien durante veinte años. Luego entré a trabajar a una Carnicería y mi esposa atendía el puesto de jugos y licuados. Así fue como comenzamos a ahorrar dinero para construir nuestra casa. Fue entonces que empezamos a tener problemas porque el dinero no me rendía y se me “hacía agua”. Después ella me acusó de que yo andaba con otra mujer y que el dinero me lo gastaba con ella.

Fuimos a un templo ubicado en Iztacalco, se llamaba “Luz de Amor”. El Guía nos dijo que necesitábamos diecinueve “limpias”. Pero mi esposa se aburrió y ya no quiso ir a ese templo, entonces me dijo que si no podía ir yo solo, que a poco ella me había parido. Entonces una señora que era cliente mía en la Carnicería me dijo que ella me podía ayudar y me sugirió que porque no me preparaba, que yo traía “luz”. Fui al templo y el hermano espiritual me lo confirmó. Me daban dolores de cabeza muy fuertes, sobre todo en las “sienes”, pues cuando mi hermano sol va a la mitad de su carrera, duele la sien y después el dolor se corre hasta la nuca. Por eso el ser espiritual me dijo que traía luz.

Posteriormente el ser espiritual, vio que mi esposa y yo estábamos enterrados. Yo no le creía pero luego me enteré que si era cierto. Nos

preparó una bebida de víbora de cascabel, carne de coyote y el cuerito del recto del coyote. Cada “toma” me la cobraba en 200.00 pesos y me tomé cerca de dieciséis vasos.

Después me llevó a desenterrar los muñecos. La primera pareja de muñecos la encontramos sobre la autopista que va para Puebla, cerca de Chalco. Estaban enterrados junto a las aguas negras. El hermano espiritual me aconsejó que durante el camino no volteara para atrás por ningún motivo, ya que si escuchaba voces, ladridos de perro o pisadas de caballo, no volteara.

Cuando llegamos al lugar, él escarbó y encontramos dos muñecos hechos con cera de Campeche, eran de color verde y estaban pegados de frente. El muñeco varón tenía la cabeza casi desprendida. La muñeca tenía muchos alfileres clavados de la rodilla para abajo. Ambos muñecos estaban amarrados con un listón negro. El hermano espiritual llevaba unas tijeras para cortar el listón. También llevaba gasolina y periódico para envolver los muñecos y quemarlos. Cada desentierro que hacíamos el hermano espiritual los aventaba para atrás y tronaban. Me dijo que si nos hubiéramos tardado un poco más en desenterrar la pareja de muñecos, mi esposa y yo hubiéramos muerto.

La segunda pareja que fuimos a desenterrar, la encontramos rumbo a Toluca, en un lugar que se llama La Marquesa. Pero en esta ocasión los muñecos estaban de espaldas y la muñeca era blanca. Esto significaba que cada quien, mi esposa y yo, tomaríamos nuestro propio camino.

Cada desentierro me salió en dos o tres millones de pesos. Quedé muy endrogado con el hermano espiritual y ya no quise saber nada de desentierros, porque mis problemas no se solucionaban. Quise aprender yo también a desenterrar pero nunca pude.

Mi mujer y yo estamos separados y mis cuatro hijos se quedaron conmigo. Después mi hijo Julio se enojó con mi esposa porque decía que la novia de Julio tenía una madre que le gustaba hacer “travesuras” (brujerías). Mi hijo estudiaba la carrera de Máquinas y Herramientas, y le ayudaba a mi esposa en el puesto de jugos. Julio siempre tenía mucho sueño, se dormía en cualquier lugar que se sentara. Fuimos a ver al hermano espiritual y también le dio dieciséis tomas. Así mismo fuimos a donde estaba enterrado mi hijo. El muñeco se encontraba junto con un sapo metido en una bolsa de plástico con poquita agua. También nos dijo el hermano, que si hubiéramos llegado más tarde, el agua se le hubiera acabado a la bolsa donde estaba el sapo, éste se hubiera muerto y mi hijo también. Nos explicó que el sapo es un animal muy inteligente y lo pusieron en una bolsa con agua, porque los sapos andan en el agua, pero como el animal se estaba terminando el agua ya no sobreviviría.

Como en el templo “Luz de Amor”, no había “desarrollos”, sólo se hacían cátedras y curaciones, yo nunca aprendí nada. En este templo duré cuatro años.

Julio conoció primero el templo LSVU. Llegó a ser “materia preparada y era auxiliar de los Pedestales. El fue quien me llevó al templo y un día de cátedra me animó para que pasara a las plantas de mi Padre Jesús y esta

divinidad me dijo que yo había sido muy maltratado, pero que iba a ser su mejor soldado.

En el templo LSVU tengo aproximadamente tres años. Fui marcado al año con las letras L, P y A, que significan Perpetua Luz de Amor.

Mi padrecito Jesús me dijo que cuando fuera sacado de la tierra (a la hora de la muerte), tenía que responder al nombre de Armando.

Llevo diez años separado de mi esposa, pero aquí he encontrado la paz y la resignación. Actualmente soy Componencia de Media Unidad, y cuando no hay Pedestales me puede tomar cualquier espíritu divino. Casi siempre soy tomado por el pastorcito Elías.

La relación con mis padres en la infancia siempre fue buena, nunca me pegaron. Cuando me enfermaba me curaban con yerbas: Iztafiate, ruda, romero, epazote de zorrillo, hierbabuena, etc. Mis papás eran muy humildes, mi padre era muy estricto pero pocas veces me maltrataba a golpes. Eran católicos.

Testimonio (febrero del 2003)

Mujer de 55 años. Cargo: Pedestal y Facultad de Curación.

Escolaridad: Tercer año de Primaria.

Originaria: Orizaba, Veracruz.

Tenía un hermano que iba al hospital y le decían que tenía hepatitis. Pero no era así. Para saber que tenía realmente mi hermano, yo preparé tres veladoras con óleo y dije 3 veces el nombre de mi hermano, y ya le

dijeron que su problema es de la vísicula (vesícula) y en enero lo internaron. Ya lo operaron. Los doctores dijeron que había vuelto a nacer, porque su operación era peligrosa.

En cuanto a mi, yo no acudo al médico, yo acudo al mundo espiritual. Últimamente me operaron, pero me cosieron con aguja y se me rasgó la cirugía, ya me pusieron grapas y me vendaron y estoy tomando agua de tiempo. Con ese me he sentido mejor (la operación fue espiritual).

Yo vivo ahora con otro señor, pero antes de frecuentar el templo espiritualista, se me inflamaba mucho el vientre, y puse debajo de mi cama un ramo de pirul, a la derecha, una piedra de alumbre (piedras blancas transparentes) y a la izquierda, el ajo macho. Al tercer día lo retiré y lo puse en una bolsa de plástico transparente. Entonces se me ocurrió ponerlo arriba en el tanque de gas y mi esposo me llamó para que viera que mi ramo estaba lleno de gusanos. A través del ramo salió todo lo malo. La Guía del templo, me dijo que mejor lo hubiera quemado. Todo esto sucedió hace nueve años. Yo creo que me echaron algo en la comida y yo le achaco que fue mi mamá.

A mi esposo yo le preguntaba también que porque tronaba la lámina de nuestro cuarto, y él me contestaba que era porque se estaba enfriando. Entonces yo quemaba la cáscara de limón, de naranja, pues el humo saca todo. A esto se le llama Saumiar (Sahumar).

Yo le dije a mi esposo: tú me tienes que ayudar, tú eres el propietario de esta casa, y entonces lo llevé a la casa de oración, los jueves y los domingos, pero empezó a tener problemas en su pecho. Fue con el

doctor material y le dijo que estaba propenso a un paro cardiaco, por eso él ya no va al templo. Hemos tenido malas rachas, pero nos queda la fe y la esperanza.

Yo le hacía curación a la casa, por medio del alcohol hacía círculos, pero se me quemaban las manos y las cortinas también se quemaban.

Recuerdo que cuando tuve a mi segundo hijo, mi abuelita veía como me maltrataba mi mamá y me dijo que usara la loción de 7 machos, pero nunca la usé hasta que llegué a la casa de oración. Mi mamá me insultaba y decía que yo no era su hija. Mi papá falleció en Guerrero, pero después me dijeron que no estaba muerto y mis tíos me informaron que él no era mi papá, que mi verdadero padre estaba vivo, sólo que mi mamá me lo ocultó.

Ahora que le he estado cumpliendo al Señor, mi mamá si me regaña pero luego se arrepiente.

Mi hermano, al que acaban de operar, antes me golpeaba mucho. El es policía ahora y un día fui a verlo y le dije "tú tienes problemas con un compañero flaquito y otro gordito. El me contestó que sí. Me dijo, vas a tu iglesia ¿verdad?. ¿Cómo adivinaste cómo era mi compañero? Yo le contesté que había tenido una clarividencia. Le dije, compra una veladora y ponle tu nombre, yo verás que se va a consumir. Yo veo en la veladora a la Virgen de Guadalupe y tú estás abajo, te quieren poner una trampa. Mi hermano me dijo que esas cosas no eran buenas. Pero todo salió cierto y la veladora protegió a mi hermano y ya corrieron a uno de los que lo querían entrapar. Los papeles se voltearon.

Mi hermano prendió tres veladoras y después prendió la de las Siete Potencias. A los cuatro días fui a visitarlo y me dijo que todo lo que le había dicho era verdad. Ahora la esposa de mi hermano también frecuenta el mundo espiritual..

Mi hija se quejaba de las piernas, pero le he puesto vinagre, cal y masa en las rodillas y en los codos. Ahora ya no se queja.

En el templo me dicen que voy a tomar al rector de los templos, a Manuel Martínez, pero yo no he tenido revelación.

En la Iglesia también hay espiritualidad, sí coincide con el templo espiritual, uno pone la mano en la biblia y sí coincide con la espiritualidad.

V LA CURACION

Como pudimos ver en el capítulo tercero de este trabajo, la cosmovisión indígena mesoamericana y colonial, se fundamenta en creencias mágico-religiosas sobre la salud y la enfermedad. Es así como actualmente podemos encontrar en diferentes lugares del país, a personas que heredaron la ideología y práctica de la medicina prehispánica náhuatl. Existen una gran variedad de curanderos, chamanes, adivinos, brujos, hechiceros, comadronas, hueseros, etc., dedicados a curar o interpretar, aquellos padecimientos que escapan a la ciencia médica y que no pertenecen al modelo médico hegemónico sobre la salud y la enfermedad. Han surgido también diversos grupos religiosos, entre ellos el Movimiento de Renovación Carismática, Evangélicos, Espiritualistas Trinitarios Marianos, que no solo alivian el espíritu, sino que también curan los malestares físicos, derivados así mismo de una intranquilidad espiritual. El caso que aquí nos ocupa es la curación espiritualista.

La finalidad de este capítulo, es el de describir la curación espiritualista y presentar algunos casos sobre esta práctica curativa observada en dos templos espiritualistas trinitarios marianos: El templo de la Fe y el templo LSVU. Además intentaré hacer un breve análisis simbólico de los diferentes elementos utilizados como terapia espiritual para explicar como ocurre la eficacia curativa.

Terapéutica

Los recursos terapéuticos de que se valen los curanderos espiritualistas, están basados en la medicina tradicional, como son la herbolaria, las limpias, los despojos, los masajes, la hidroterapia, las oraciones y bálsamo curativo. Así como el uso de algunos medicamentos alopáticos y homeopáticos, como son pomadas, óvulos vaginales, antibióticos, ungüentos, etc. Sin embargo hay que precisar que el uso de la medicina tradicional es preferente, por ser considerada menos agresiva e inofensiva. Cabe señalar también que las limpias como ramo en el Templo de la Fe, han sido suprimidas, no así en el templo La Luz del Señor que viene hacia ustedes (LSVU), donde todavía se realizan limpias o barrido con veladoras y ramos de hierbas, ramos de flores, además de que prevalecen aún las limpias con fuego.

Diagnóstico

El enfermo espera su turno para ser atendido por una facultad en trance. No es necesario que las mujeres lleven falda o vestido como en los días de cátedra. Así como cuando la gente acude con el médico alópata y puede elegir al de su preferencia, así mismo el creyente espiritualista también puede pasar con el ser espiritual al que mayor fe le tenga.

El paciente se para frente a la facultad en trance y lo saluda de la siguiente manera: En el nombre de mi padre yo te saludo ser espiritual.

Inmediatamente el ser espiritual que posee a la facultad, responde: Y con ese bendito nombre yo te contesto hermanito. Dime, ¿Qué me haces presente?

El curandero se refiere a que el enfermo diga los síntomas de la enfermedad física o problema emocional: dolor de espalda, cóccix, estreñimiento, dolor de cabeza, dolor de estómago, diarreas, cólicos, dolor al orinar, etc. En cuanto a los malestares de otra índole o clasificados como sobrenaturales o mágicos, están por ejemplo escuchar voces, sentir que un espíritu los persigue, calosfríos sin causa justificada, enemistades, mala fortuna, etc.

La facultad procede a decir al paciente como confirmando su sintomatología: ¿Sientes inflamado tu vientre?, ¿Se te tapan los oídos?, ¿tienes deseos de orinar pero no puedes?, etc.

Desalojo o despojo

Enseguida el curandero espiritual pide a la columna que le proporcione bálsamo curativo, se frota las manos con dicho bálsamo toca la frente del paciente con su dedo pulgar de la mano derecha, y con su mano izquierda toca su nuca. Se cree que algunos chakras se localizan en estas zonas. Otros curanderos hacen lo mismo, pero solamente pasan sus manos sobre la cabeza del paciente o por ambos lados de esta, pero sin tocarla, como realizando una especie de extracción de energía negativa y transmitiendo energía positiva a la vez. También soplan frente

y nuca del paciente, sintiendo éste una especie de calor en todo su cuerpo.

Después de esto, la facultad en trance que mantiene los ojos cerrados todo el tiempo procede a realizar un “despojo o desalojo” al paciente que consiste en mojarse las manos con bálsamo sacralizado, frotarlas y recorrer todo el cuerpo del paciente desde la cabeza hasta los pies, al mismo tiempo que jala fuertemente los dedos de las manos del enfermo. Da palmadas en su espalda, pecho y extremidades, pronunciando varias veces los nombres de las tres divinidades: Padre, hijo y Espíritu Santo.

Al estar realizando el “despojo”, la facultad en trance tiene una cubeta con agua del lado derecho en la cual deposita todo lo malo que según él cree, extrajo del paciente. También succiona sobre el enfermo, sin tocar con su boca el cuerpo de éste, y eructa o vomita en la cubeta todo lo extraído mágicamente.

Las Limpias

En el templo LSVU, si el paciente lleva consigo un ramo de hierbas o de flores, la facultad procede a realizarle una limpia, en lugar de un desalojo.

La limpia se realiza del mismo modo que el despojo. Se moja el ramo o las flores con bálsamo curativo. La facultad sacude con el ramo el cuerpo del enfermo. Barre con el mismo ramo, desde la cabeza hasta los pies. Se cree que la función del ramo es absorber el daño. Dicho ramo se tiene que pisar después, para destruir lo malo contenido en él.

Las limpias con veladoras blancas (no se usan veladoras de colores), se realizan de la misma manera que las anteriores. Se frota con bálsamo y la facultad las sostiene con ambas manos, dice alguna oración y les transmite calor o energía positiva. Después procede a limpiar al paciente.

Las limpias con fuego sólo se pudieron observar en el templo LSVU. Una facultad con los ojos abiertos y sin estar en trance, vierte alcohol en el piso formando círculos y triángulos, estando el paciente parado en medio de ellos. La facultad da palmadas en el cuerpo del enfermo de cabeza hasta los pies. Este tipo de limpia se infiere que es material, no espiritual, ya que la facultad no está posesionada. Se cree que la limpia con fuego, es un recurso eficaz en el tratamiento de padecimientos relacionados con la brujería o magia negra. Cabe señalar que cuando el paciente está parado en medio del fuego, teme quemarse, sin embargo esto no sucede ya que hay varias facultades cuidando de que el fuego no alcance al enfermo. La acción del fuego, es quemar o ahuyentar el embrujo.

La limpia de chile, se realiza en casa por el propio paciente. Los chiles deben ser secos, de preferencia pasilla o guajillo. Se ponen en las brazas y el humo debe penetrar en el cuerpo del paciente. Se usa en casos de esterilidad, impotencia, frigidez o conflictos personales.

La limpia de limones y naranjas se utiliza para propiciar amistades y buenas relaciones interpersonales. Deben ser los más grandes y verdes que se encuentren y partirse en cruz antes de ponerse a las brazas.

En el templo LSVU, el tratamiento se lleva a cabo con la combinación de estos dos cítricos y los chiles secos entre otros elementos, como azúcar, canela, ajos, etc.

La terapia en casa consiste en la realización de “baños”, duchas vaginales, té, el uso de fajas, pronunciar oraciones, uso de veladoras (tres), Los baños se realizan poniendo agua a hervir y agregarle el ramo para baño, compuesto por ruda, romero, albahaca, pirul, o bien, hervir rosas rojas, amarillas y blancas. Esperar a que hierva todo esto y después del baño, enjuagarse con el agua de las hierbas o flores y se recomienda no secarse con toalla y ponerse así la ropa. El baño de rosas o flores es para erradicar problemas sentimentales (pérdida de la pareja, encontrar novio, etc.)

Eficacia simbólica

No pretendo realizar un análisis preciso y exhaustivo, mucho menos correcto, de los elementos simbólicos utilizados en la terapéutica espiritualista, tanto en el ritual curativo del templo, como en la terapia en casa del paciente. Más bien, la finalidad aquí es intentar explicar cómo a través de los símbolos rituales de la curación, los adeptos al espiritualismo logran entender lo inexplicable, lo oculto o lo invisible. Es decir, por ejemplo cuando las personas se sienten enfermas, acuden con un ser espiritual que a diferencia del médico alópata, --que sólo escucha pasivamente al paciente--, ejecutará acciones rituales simbólicas, que harán visibles tanto las causas del padecimiento como su curación.

Victor Turner, (op. cit:337), señala al respecto que “el proceso terapéutico en parte es un proceso consistente en hacer visibles, y por tanto accesibles, cosas ocultas y secretas, cuando éstas son dañinas, para poder corregirlas y remediarlas”.

Los gestos, ademanes y la manipulación simbólica que realiza el curandero espiritual sobre el cuerpo del paciente, sustituyen a las palabras. A través del rito curativo, la facultad elabora un metalenguaje que descifra lo inefable, lo indecible y convierte en razonable todo aquello que no encuentra explicación. Como lo afirma Levi-Strauss (op. cit: 181) con respecto de la actitud del psicoanalista: “ la carga simbólica de tales actos les permite constituir un lenguaje: en realidad, el médico dialoga con su paciente no mediante la palabra, sino mediante operaciones concretas, verdaderos ritos que atraviesan la pantalla de la conciencia sin encontrar obstáculo para aportar directamente su mensaje al inconsciente”.

De igual manera, la cura shamanística que comparte elementos con el espiritualismo, vuelve pensable una situación incomprensible. Para Levi-Strauss (Ibid: 178) ”la cura consistiría en volver pensable una situación dada al comienzo en términos afectivos, y hacer aceptables para el espíritu los dolores que el cuerpo se rehúsa a tolerar”. En la medicina científica no ocurre lo mismo, cuando el médico trata de explicar la causa de los desórdenes hablando de secreciones, microbios o virus, el paciente algunas veces no entiende, ya que la relación entre microbio y enfermedad es externa al espíritu, es de causa a efecto; en cambio, la relación entre monstruo y enfermedad es interior al espíritu. Es una

relación de símbolo a cosa simbolizada. Así el enfermo al comprender no solamente se resigna, sino que se recupera.

En la curación espiritualista entran en juego una combinación de símbolos, que logran devolver la salud al enfermo, sin necesidad de recurrir a los artefactos de la ciencia médica.

El simbolismo de los colores, las flores; la luz de las veladoras, la herbolaria y en general, de todo el tratamiento espiritualista, proporcionan eficacia a la curación al ser concebidos tanto por el curandero como por el paciente, como verdaderos reservorios de poder.

El color blanco se asocia en la mayoría de las culturas a la pureza, la limpieza y la salud. Así el color de la salud debe de ser blanco, puro y limpio. El uso de batas blancas por el cuerpo de mediumnidad, es el símbolo de la salud. La pintura del templo; el color de las sillas; de la escala de Jacob, y de las veladoras, también es blanco.

El significado de las flores de colores, se relaciona con el malestar del paciente o tienen que ver con los problemas particulares de éste:

Color de las rosas	Tipo de propiciamiento
Rosas rojas	Amor, emoción, energía, fertilidad.
Rosas amarillas	Optimismo, suerte, buenas amistades.
Rosas blancas	Amor espiritual, armonía, calma.

Así tenemos que si el problema del paciente es de tipo emocional y sentimental como pérdida de la pareja, buscar un novio o tener problemas

con los hijos, la terapia consistirá en la mezcla de rosas blancas, rojas y amarillas. El agua de estas rosas, se usará como enjuague después del baño. O bien, la facultad en trance hará una limpia o barrido al paciente con ellas. La edad y sexo del paciente tienen que ver también con el uso de las rosas. A los niños y mujeres jóvenes se les trata preferentemente con este tipo de flores.

El uso de lociones y esencias aromáticas se utiliza para realizar limpias, ya que debido a su olor tan penetrante sirve para ahuyentar a los espíritus de oscuridad, o eliminar el mal. El "bálsamo preparado", es una mezcla de agua, amoníaco y esencia de siete machos. El bálsamo cristalino es solamente agua santificada. En el Templo de la Fe, sólo se utiliza este último.

La herbolaria utilizada en el tratamiento de las enfermedades, se asocia con sus propiedades curativas, pero sobre todo por sus propiedades mágicas: el ajo macho, los chiles secos, los limones, naranjas, los ramos de hierbas (ruda, albaca, Santa María, romero, etc.). Su función, ya fue descrita con anterioridad.

En seguida describo algunos casos del ritual curativo observados en el Templo LSVU y el Templo de la Fe, haciendo la aclaración de que algunos de estas curaciones no fueron comprendidas y escuchadas con claridad ni en su totalidad, debido a que la mayoría de los médiums hablan en voz baja y yo siempre me mantuve a cierta distancia de ellos, para no interferir en la curación y por respeto a los enfermos:

Templo LSVU

Ser espiritual: Huitzilopochtli de la tribu Azteca.

Mujer entre 30 y 35 años de edad.

Padecimiento: Dolor de espalda.

Enfermo: En el nombre de mi padre yo te saludo ser espiritual.

Ser espiritual: Y con ese bendito nombre yo te contesto hermanita. ¿Qué me haces presente?

Enfermo: Me duele la espalda, a la altura de la de cintura y las caderas.

El ser espiritual palpa a la enferma, tratando de localizar el dolor.

Ser espiritual: Tu vientre está muy inflamado, tienes mucha frialdad, tienes los ovarios caídos, ¿Sientes que te tapan los oídos?.

Ser espiritual: Te tengo que levantar los ovarios.

La facultad se dirige a la columna diciéndole: ¿puedes explicarle a la hermanita de que se trata?. La columna explica a la enferma que se tiene que quitar la ropa de la cintura para abajo, pero que la va a cubrir con una sábana para que lo la vean otras personas. La paciente acepta y la facultad en trance comienza a dar masaje con bálsamo preparado, empezando de los pies hasta el vientre. Realiza este procedimiento como si en realidad estuviera levantando algo.

Ser espiritual: Vas a necesitar 3 curaciones. No vas a caminar de prisa, no subirás muy rápido las escaleras, no tendrás relaciones sexuales durante el tratamiento. Te vas a dar masaje tú solita con el bálsamo que llevarás de aquí. Te pondrás un pedazo de zábila asada en el vientre

durante tres días y lo harás en el nombre de mi padre santísimo, de su hijo Jesucristo, y de la propia luz del espíritu santo. ¿entendido pequeña?.

La enferma se despide: Luz y progreso para tu espíritu, ser espiritual.

Comentario: Este padecimiento se puede clasificar dentro de la dicotomía frío-caliente, y en la terapéutica opera el uso benéfico de la magia homeopática señalada por Frazer (1996), fundada en la asociación de ideas por semejanza o por oposición. Para extraer el frío del vientre de la enferma, se transmite calor a través de la zábila asada y caliente.

Las acciones simbólicas de la facultad al manipular a la paciente, haciendo como si estuviera realmente subiendo sus ovarios, nos hablan de un verdadero ritual curativo que explica mediante acciones simbólicas aquello que hace sufrir a la paciente.

Templo de la Fe

Ser espiritual: Quispilli de la tribu azteca.

Mujer de 40 años aproximadamente.

Padecimiento: Dolor de columna.

La facultad en trance realiza primero un desalojo a la paciente. Recorre con sus manos –que ha frotado antes con bálsamo--, todo el cuerpo de la paciente, empezando por la cabeza y terminando en los pies (acción que realiza repetidas veces). Invoca el nombre del Padre Santísimo, del Hijo y de la luz de espíritu santo. Sopla varias veces en la frente y nunca de la enferma.

Enferma: En el nombre de Dios te saludo, ser espiritual.

Ser espiritual: Y con ese santo nombre yo te contesto. ¿Qué me haces presente hermana?.

Enferma: Me duele mucho la columna vertebral.

Ser espiritual: ¿te caíste hermana?, ¿levantaste algo muy pesado?.

Enferma: sí.

La facultad en trance le da las siguientes indicaciones:

Primero vas a orar por toda la humanidad, en especial por los presos, los enfermos, los huérfanos. Luego vas a encender una veladora y no la apagues sino hasta el otro día. La encenderás a las nueve de la noche y la apagas a las nueve de la mañana del siguiente día. La encenderás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la apagues lo harás con los dedos.

Compras un ramo para baño. Te vas a bañar con el agua donde hayas hervido el ramo, te vas a tapar con una sábana blanca y me vas llamar por mi nombre ¡Quispilli de la Tribu Azteca!, y yo estaré contigo y entonces te vas a curar. Vas a evitar los refrescos, chile, alimentos irritantes, las grasas, la tortilla, Comerás únicamente verduras, agua de jamaica, agua de limón, muchos té, etc. Te vas a fajar tu solita.

Enferma ¡luz y progreso para tu espíritu!.

Comentario:

La curación es espiritual. El símbolo principal aquí es la veladora. Evoca la creencia en la luz espiritual. En el Templo de la Fe y en LSVU, las veladoras tienen un valor simbólico muy importante en el ritual de

curación. El color de éstas es blanco. Encendidas representan la luz espiritual en el contexto particular del ritual; su color blanco, simboliza a la salud.

Cuando la facultad indica a la enferma no soplar para apagar la veladora, es porque cree que la luz espiritual también se apagará, significa también que si le soplan, la luz se va o desaparece.

Templo LSVU

Ser espiritual: Pluma Dorada de la tribu Azteca.

Mujer de aproximadamente 35 años de edad.

Padecimiento: desconocido.

El médium se frota las manos con bálsamo y aprieta la cabeza de la paciente, le jala los dedos de las manos, golpea la espalda, diciendo:
Retiro todo lo malo.

Voltea a la enferma de espaldas, coloca sus manos por debajo de sus axilas y la levanta.

Al parecer la enferma ya ha tenido otras dos consultas con la misma facultad, pues lleva consigo un pequeño ramo de claveles rojos y otro de color blanco. El médium les quita el tallo. Pide a la columna que vacíe un poco de bálsamo sobre los ramos y comienza a rociar con ellos la cabeza de la paciente, al mismo tiempo invoca a las tres divinidades y a la Virgen María. El médium barre con los ramos de flores todo el cuerpo de la paciente y al finalizar dice ¡limpia y desmanchada has quedado hermana!

Ser espiritual: No dejes de venir a las cátedras a escuchar la enseñanza espiritual del Padre.

Con esta consulta la enferma completó sus tres curaciones de rigor en el templo.

Para finalizar el médium entrega simbólicamente la leche, la miel y la fortaleza a la enferma. Esta pone las dos palmas de sus manos como si estuviera recibiendo realmente todo esto.

Comentario:

En este tipo de curación yo desconocía el padecimiento de la paciente pero por lo que pude observar, ya era la tercera curación. Sin embargo infiero que por el tipo de ritual llevado a cabo, se trataba de un problema de tipo emocional o sentimental, por el uso terapéutico de flores rojas y blancas, que simbolizan el amor, la armonía y la salud.

Templo LSVU

Ser espiritual: Pluma Dorada de la Tribu Azteca.

Mujer joven de 20 años de edad.

Padecimiento: Sentimental (búsqueda de pareja).

El médium realiza el desalojo acostumbrado. La enferma trae en sus manos unos ramos de claveles rojos, blancos y amarillos.

Ser espiritual: ¿Ya has completado tus tres curaciones hermana?

Enferma: sí

Ser espiritual: Lo único que te falta es que asistas a las cátedras para que te cures completamente, para que encuentres la paz con tu espíritu.

El médium moja los ramos de claveles con bálsamo y rocía la cabeza de la enferma diciendo: limpia y desmanchada has quedado, ante el padre, el hijo y la propia luz del espíritu santo, en el nombre y por el nombre que es Jesús, que limpia y desmanchada has quedado.

La joven solicita al médium, que le ayude a encontrar una pareja. El médium vuelve a invocar el nombre de las tres divinidades, haciendo zumbidos con la boca, y pide que le concedan esto a la joven.

Tempo LSVU

Ser espiritual: Cuauhtemozin del sol de la tribu azteca.

Hombre de 40 años aproximadamente

Padecimiento: Cansancio y mala suerte.

Enfermo: Últimamente he tenido muchos escalofríos, mucha flojera.

Ser espiritual: Todo es porque te has alejado, no has venido a la choza de mi padre.

Enfermo: Hay algo que me detiene.

Ser espiritual: No tienes "juerza" de voluntad. Ten mucha fe, procura en verdad que no te domine ¿ya con esta llevas tres curaciones ihermano? Bueno, vas a traer para la próxima vez, tres flores blancas, tres rojas y tres amarillas.

Enfermo: El dinero no me rinde en el bolsillo,

Ser espiritual: Analiza lo que te acabo de entregar y ponlo en práctica.

Enfermo: ¿Puedo poner otro negocio hermanito, me irá bién?....

Ser espiritual: Te entrego la leche, la miel y la fortaleza.

Enfermo: Luz y progreso para tu camino espiritual.

Templo LSVU

Ser espiritual: Pluma Dorada

Hombre de 45 años aproximadamente.

Padecimiento: molestias en vías urinarias.

Enfermo: Tengo molestias al orinar.

Ser espiritual: ¿tienes ardor al orinar? ¿es oloroso?

Enfermo: sí

Ser espiritual: Vas a cortar pasto y lo lavas bien. Lo llevarás al “ergor” con diente de león, un trozo de zábila, ajo, perejil y árnica. Lo puedes tomar endulzado si lo prefieres y como agua de tiempo.

Templo LSVU

Ser espiritual: Pluma Dorada.

Hombre de 40 años aproximadamente.

Padecimiento: problemas económicos.

El médium realiza un desalojo al paciente y después le pregunta:

¿Cómo te sientes hermano?

Enfermo: Menos cansado.

Ser espiritual: ¿Qué me haces presente?

Enfermo: Soy comerciante y no me rinde el dinero, porque una persona que falleció me hizo mucho mal.

Ser espiritual: harás lo que te indique. Harás un manojo de albacar y santa maría, otro de ruda y otro de perejil. Los vas a deshojar porque yo solo quiero las hojas. Te llevarás bálsamo (bálsamo preparado y bálsamo cristalino) y agregarás el elemento agua a un litro de cada bálsamo. Las vasijas las vas a poner en medio de un triángulo de tres antorchas (veladoras). Primero harás la oración del Señor. Pondrás las tres antorchas a tu izquierda. La primera antorcha la vas a encender en el nombre de mi padre; la segunda, en el nombre de su unigénito bien amado, y la tercera, en el nombre de la luz del espíritu santo.

Estas veladoras te van a durar 24 horas y cuando se terminen, encenderás las otras tres y así hasta terminar las nueve antorchas. Ya que se te hayan terminado, regarás el agua de las hojas afuera de tu

negocio. Esto lo harás en el nombre de las tres divinidades. Si visitas laboratorios, la regarás afuera.

Vas a conseguir kilo y medio de azúcar, tres cuartos de canela molida, cinco sobres de café legal, lo que aquilates en tus manos de cáscara de ajo, un puño de incienso y otro de mirra. Consigues un par de naranjas verdes, las pelas y las partirás en trozos pequeños. Compras dos limones verdes y los partes igual. Los pondrás al sol en una vasija. Me vas a conseguir un anafre, lo que aquilates de carbón con tus dedos y lo vas a encender. Vas a poner un puño de todo lo que te dije a las brazas, empiezas en la esquina del oriente y te vas hacia el poniente, pidiendo a mi Padre que retire aquello que no le pertenece a tu choza y lo harás por tres días. Vas a buscar las esquinas del anafre y te sentarás a que el calor penetre en todo tu cuerpo. ¿Podrás hacerte unos bañecillos?.

Enfermo: Sí

Ser espiritual: Vas a comprar un ramo para baño y lo divides en tres partes. A cada ramo le vas a poner un palo de ocote, una rebanada de naranja verde y una rebanada de limón verde. Los partes en forma de cruz y los pondrás a hervir en el agua. Con el ramo te tallarás y después te echas el agua pero no te seques.

Enfermo: Tengo una mancha negra en mi mano.

El médium le lava la mano con bálsamo y todo lo deja caer en una cubeta que tiene a su derecha.

Ser espiritual: De ti depende de que te cures viniendo a las cátedras. Te entrego las llaves de la labranza, la leche, la miel y la fortaleza.

A MANERA DE CONCLUSION

Como lo dije al principio de este trabajo, mi interés en el estudio del ETM estuvo enfocado en la cosmovisión y en la eficacia curativa. La primera hipótesis planteada se refería a que si las creencias de tipo mágico-religioso, influían entre otros factores para que las personas acudieran con el curandero espiritualista, entonces implicó abordar el tema de la cosmovisión entendida como “conjunto articulado de sistemas ideológicos relacionados entre si en forma relativamente congruente, con el que un individuo o grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo” (López Austin, 1980).

El capítulo tercero sobre la Cosmovisión prehispánica y colonial, sirvió como punto de partida para comprender de donde se deriva la ideología y práctica espiritualista.

La población indígena y urbano-popular, sin acceso a la atención médica, presionada fuertemente por el peso de la crisis económica, pobreza y enfermedad, busca una solución a sus problemas refugiándose en la religión. La religión ofrece nuevos significados para comprender el mundo y afrontar los problemas y las enfermedades, como en el caso de grupos carismáticos, evangélicos y espiritualistas.

Desde mi punto de vista, las creencias mágico-religiosas sobre los padecimientos o acontecimientos no cotidianos (clariaudiencia, clarividencia, éxtasis o pesesión) obligan a las personas a acudir a curanderos espirituales para encontrar el significado de sus experiencias naturales y sobrenaturales.

La hipótesis planteada con respecto de las creencias, queda comprobada a través de los testimonios de los creyentes del ETM del templo LSVU, quienes

relatan sus experiencias místicas, las cuales escapan a una realidad objetiva. Sin embargo cabe mencionar, que no solo las creencias mágico religiosas sustentan la asistencia a los templos espiritualistas, sino también se involucran factores sociales y psicológicos.

La segunda hipótesis se comprueba mediante esas mismas experiencias, pues planteaba que la cosmovisión prehispánica y colonial explica el origen de la enfermedad y de las prácticas curativas. Pues bien, las narraciones obtenidas muestran una ideología religiosa basada en las causas sobrenaturales de la enfermedad (muy parecida a la del periodo histórico mesoamericano) y su curación mediante la herbolaria y la magia. En el ETM la cosmovisión prehispánica, las creencias judeocristianas y hasta orientales, se funden, son reinterpretadas y refuncionalizadas para encontrar nuevos significados.

Con respecto a la tercera hipótesis de este trabajo, que planteaba la conversión por curación, se trató de comprobar mediante algunos testimonios de los conversos, que la enfermedad actúa algunas veces como un rito de paso. En la cual el sujeto se encuentra en un periodo de liminalidad, en el cual se puede decir no es reconocido socialmente, pero que al ser curado experimenta una conversión real y pasa a formar parte del cuerpo de media unidad. Así pues la vía a la fama religiosa pasa por la aflicción. Victor Turner en su libro *La selva de los símbolos*, señalaba con respecto de los ritos de aflicción de los ndembu, que si el tratamiento al cual se sometían era exitoso, se podía ser un chimbuki o doctor menor y progresar con el tiempo hasta el rol de doctor principal (Pág.12).

En los testimonios presentados en el capítulo IV *El Curandero Espiritualista*, además de mostrar a la enfermedad como rito de paso, existe una marcada

prevalencia de las creencias mágicas: brujería, hechicería, encantamiento, etc., atribuidas como causa de sus padecimientos.

La cuarta hipótesis planteaba que es la relación afectiva entre curandero y enfermo, quienes comparten un mismo sistema de creencias y valores, la que proporciona seguridad y confianza en el método terapéutico espiritualista, se abordó también en el capítulo citado anteriormente, mostrando como la relación entre curandero y enfermo es fraternal y de solidaridad. Existe un entendimiento mutuo, ya que ambos pertenecen al mismo sector sociocultural en la mayoría de los casos. El curandero espiritualista, tiene un contacto directo con el enfermo, no interroga tras de un escritorio médico; por el contrario, lo toca, lo frota con bálsamo, toma sus manos y lo anima espiritualmente, ya que en la mayoría de los casos los padecimientos tienen origen psicológico o emocional.

Por último en la quinta hipótesis propongo que es mediante el uso y la combinación correcta de los símbolos, concebidos como reservorios de poder, como se restaura el orden social, la salud física y mental en los adeptos al ETM.

Tratando de resolver esta última hipótesis, hice una revisión de algunos estudios de Turner, y Lévi-Strauss con relación a los rituales, símbolos y eficacia simbólica, para poder demostrar como los símbolos dotan de significados a todo aquello que al parecer no tiene explicación o no puede ser comprendido mediante argumentos científicos. Me enfoqué principalmente a los símbolos usados en el ritual curativo y a la terapia indicada por el curandero espiritual.

Para Díaz, Rodrigo (2000, pág. 60), sintetizando los estudios sobre el ritual, concibe al ritual “como una forma donde se vierten contenidos, es decir, principios, valores, realidades, fines, funciones y significados en otro lugar y en otro momento constituidos, pero que el ritual revela transparentemente. Una

forma que, a las miradas escrutadoras, hace visibles y reconocibles los contenidos ahí depositados...” En el ritual (en el caso particular de los ndembu), se revelan también las cosas privadas, los rencores, y así mismo se gestarán mediante objetos simbólicos, amistades rituales inolvidables (Turner, 1975, cit. por Díaz, Rodrigo).

En el ritual curativo ETM los símbolos operan eficazmente mediante su combinación correcta, devolviendo la salud al enfermo, haciendo visibles las causas del padecimiento y su curación. Además el ritual tiene otras funciones como las de control social, integración, solidaridad, cohesión de un grupo o bien, generar catársis emocionales, donde los afligidos lloran y confiesan sus faltas.

Los símbolos se condensan en el ritual curativo ETM, ya que a través de sus múltiples significados, se hace comprensible una situación dada: enfermedad, mala suerte, problemas sentimentales, crisis emocionales, etc., y al comprender las personas se curan.

De ninguna manera pretendí en este estudio, indagar profundamente otros mecanismos que operan en la eficacia de la curación, ya que implica un estudio psicológico muy meticuloso, lo cual no fue el objetivo de este trabajo. Sin embargo no hay duda de que la cosmovisión se representa y dramatiza en el ritual curativo religioso y mediante la combinación correcta de los símbolos se devuelve la salud al enfermo.

Si bien el ETM ofrece una alternativa eficaz para la salud, considero deben hacerse reformas en el aspecto de la atención médica de las clases menos privilegiadas del país. El plan de estudios de la carrera de medicina, debe de incluir materias obligatorias que enseñen al futuro médico, los patrones socioculturales de las clases indígena y urbano populares; dejar de

considerarlas inferiores e ignorantes; conocer sus creencias y tratar de comprenderlas; aplicar sus conocimientos médicos de tal forma que puedan combinarse con la medicina tradicional. Aguirre Beltrán (1979), señalaba que “el rol del médico, le obliga a guardar una estricta neutralidad afectiva frente al enfermo con el fin de no quedar involucrado en problemas emocionales que influyan sobre el recto juicio que habrá de emitir sobre cada caso que se someta a su consideración”. Tal actitud desborda en una relación asimétrica y de subordinación frente al médico.

Se requiere una atención médica más personalizada y afectiva y que se reconozca la legalidad de la medicina tradicional y de otras alternativas.

En mi opinión, la asistencia a los templos espiritualistas no disminuirá aunque se cumpla con las expectativas arriba señaladas, debido a que se encuentran muy arraigadas las creencias mágico religiosas en los sectores indígena y popular, y el ETM ofrece el espacio propicio para que éstas se representen, resolviendo eficazmente problemas como el sufrimiento, enfermedad y el desorden social.

No obstante, en ocasiones la religión no funciona para calmar la ansiedad y generar consuelo y seguridad, como lo afirma Pascal Boyer (2002:43) “El mundo religioso frecuentemente es tan aterrador como el mundo que carece de un ser sobrenatural, y muchas religiones no crean tanto una seguridad sino un espeso ambiente de pesadumbre...*Por tanto* Si la religión calma la ansiedad sólo cura una pequeña porción de la enfermedad que crea” (cursivas mías).

Para explicar un poco lo anterior, Boyer cita el ejemplo del pueblo fang de Camerún con el que realizó trabajo de campo. El mundo para ellos está lleno de brujas pero también creen en los poderes contra la brujería. Sin embargo “La mayoría de los fang admite que el equilibrio de poderes se inclina hacia el lado

equivocado, y creen que la evidencia de esto son las cosechas perdidas, los choques de autos y la muerte inesperada de alguien” (Boyer, 2002:44).

Por otro lado el mismo autor descarta la idea generalizada de que la religión asegura la salvación, porque no es así. Tampoco en gran parte del mundo la gente tiene la necesidad metafísica de explicar o mitigar el hecho general de la mortalidad., pero agrega “puesto que algunos pensamientos si calman la ansiedad, nuestro problema consiste en explicar cómo se vuelven plausibles para desempeñar ese papel” (Pág.45).

La respuesta del autor es que “las emociones humanas no son tan simples; ocurren porque la mente humana es un conjunto de complicados sistemas que trabajan en sus niveles profundos resolviendo problemas muy complejos...es probable que los conceptos religiosos tengan importancia y una carga emocional en la psique humana porque se conectan con pensamientos relacionados con diversas circunstancias que amenazan la vida...” (Págs. 46-48).

Para finalizar considero que, independientemente de estos argumentos y de la respuesta que propone el autor, el culto ETM en México si resuelve problemas como la ansiedad, el sufrimiento, el miedo a la muerte y el desorden social, porque desde mi punto de vista el panorama histórico donde se origina esta religión es crucial, ya que es una respuesta de las clases desprotegidas del país ante la incertidumbre, la discriminación, la pobreza y la marginación.

El converso al ETM es un agente activo que además de encontrar solución a sus problemas, encuentra prestigio y status religioso.

APENDICE A

A continuación presento la descripción de una ceremonia de “Luz”, observada el lunes 18 de agosto del 2003:

El interior del templo está acomodado como en los días de curación. Las sillas están colocadas con el respaldo pegado hacia las paredes de los muros del templo.

Los componentes de media unidad, van entrando uno por uno; se colocan de frente al altar, específicamente frente a los cirios (no están encendidos); se persignan, pronuncian una oración breve en voz baja y pasan a sentarse en las sillas.

Cada 15 minutos la Guía del templo, pide a los médiums que no dormiten. Los componentes cierran fuertemente los ojos y emiten sonidos por boca y nariz. Como, tratando de aspirar suficiente oxígeno (técnica por entrar en trance).

Enfrente del sitial principal, hay una mesa donde están colocadas unas botellas de plástico con bálsamo. A un lado están dos cajas de plástico (de las que se usan para transportar verdura o fruta), dentro de éstas hay veladoras blancas.

A cada lado de la escala están varios ramos de laureles rojos y blancos, así como ramos de rosas rojas, blancas y amarillas.

Doce médiums tratan de entrar en trance pero no todos los logran. Los que si pudieron comienzan a saludar (se cree que son los espíritus que se posesionaron de ellos los que saludan). Por ejemplo, algunos dicen:

“En el alto y poderoso nombre de mi Padre Dios y Señor, les saluda Tonatiuh de la tribu azteca.

“En el alto y poderoso nombre de mi Padre Dios y Señor, Yo Ben Hur, soldado romano les saluda”.

En seguida cada médium empieza a pronunciar una lista de nombres de difuntos, por ejemplo: Martha Díaz, Esteban Mejía, Eduardo Martínez, etc.

Dar luz consiste en que la Guía diga lo siguiente:

“Con las facultades de Moisés, Jesús, Elías y el hijo y mi madre santísima las que me han entregado, descorro la venda de la oscuridad que han llevado por mucho tiempo, les entrego luz y progreso para su camino espiritual”.

Se cree que los espíritus de los muertos han pasado por el cuerpo del médium para poder recibir “luz” y no anden en penumbras (recuérdese que al principio de este trabajo se mencionó porqué se daba luz a estos espíritus).

Al terminar de dar luz, la Guía vuelve a rezar frente al altar.

Un Pedestal que se encuentra presente, pregunta a la demás componentes ¿alguien tuvo videncia?

Una mujer contesta: No me pude concentrar, pero vi una mujer de cabello rubio, luego una niña, un triángulo y un cometa...

Otra mujer: Yo vi también a la mujer rubia que despedía mucha luz.

Un médium hombre describe lo que vio: Yo vi a San Lazaro, un hilo dorado muy grande; es un ídolo....

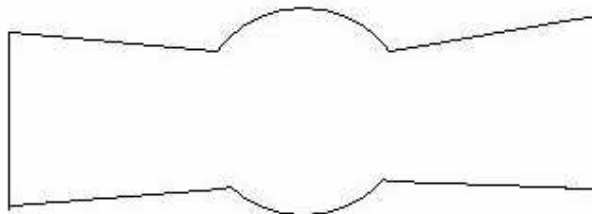
El médium aprovecha para decir que este día se sintió mal: "Todo el día sentí mucho frío. Yo le pregunto al hermano Manuel (Pedestal), que significa eso, porque también lo siento ahorita; para mi que me están haciendo algo".

El Pedestal pide al enfermo, que se levante y se pare en medio del templo.

Dibuja un triángulo con alcohol alrededor del enfermo y le enciende fuego a dicho triángulo.

Otra médium que está atrás del enfermo, cree haber visto algo negro en la cintura de éste. El Pedestal recorre con sus manos todo el cuerpo del paciente de los pies a la cabeza.

Enseguida procede a hacer la siguiente figura con fuego en el piso del templo:

Enfermo: Yo le digo al Señor que le he fallado pero que quiero seguir aquí.

Quiero preguntarle al hermano Manuel que puedo hacer para que ya no me

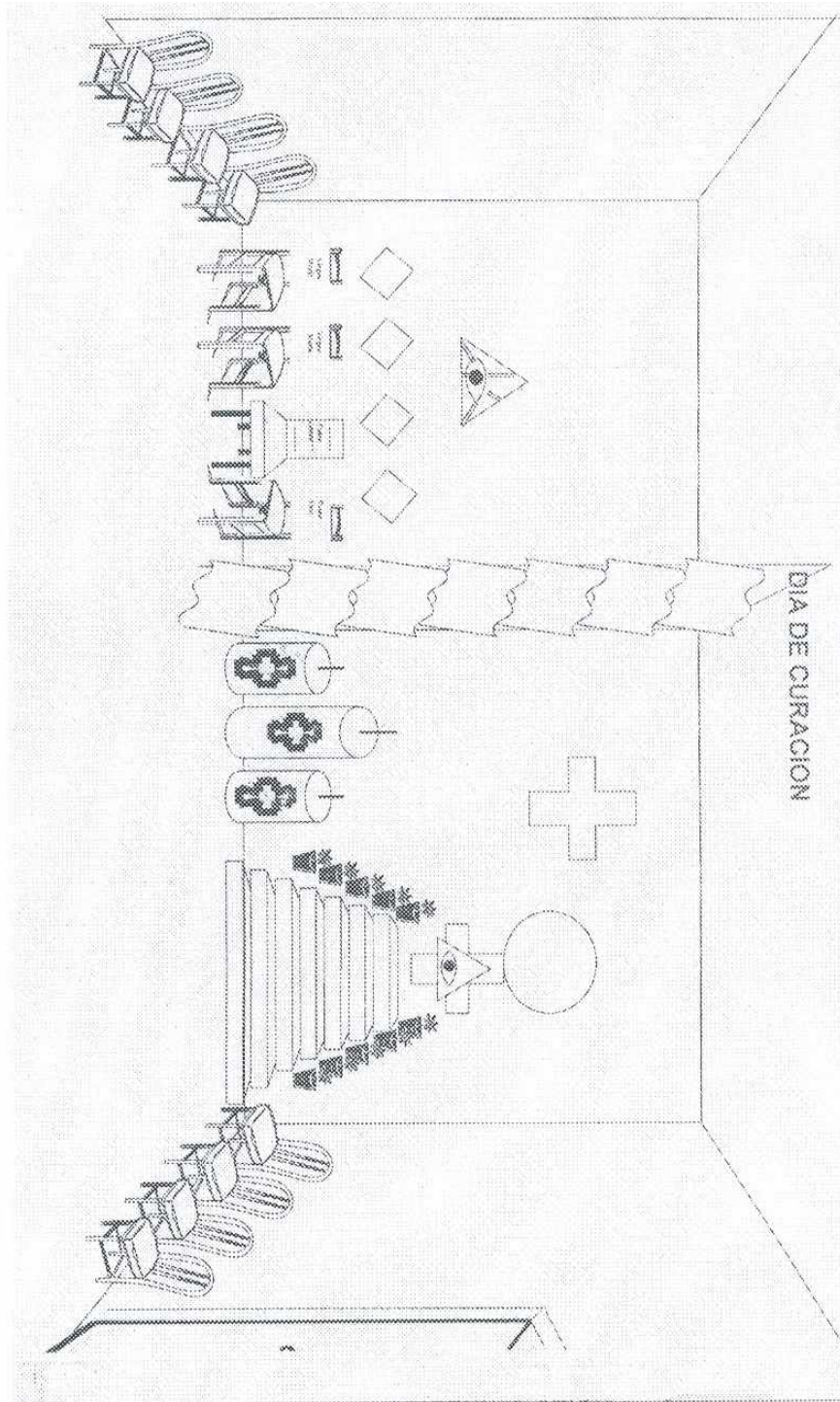
espanten. Un compañero de trabajo me dice ¿a ti no te espantan?, entonces en la madrugada sentí que alguien me agarraba las piernas.

Manuel: Yo creo que alguien murió allí y hay que sacar al espíritu.

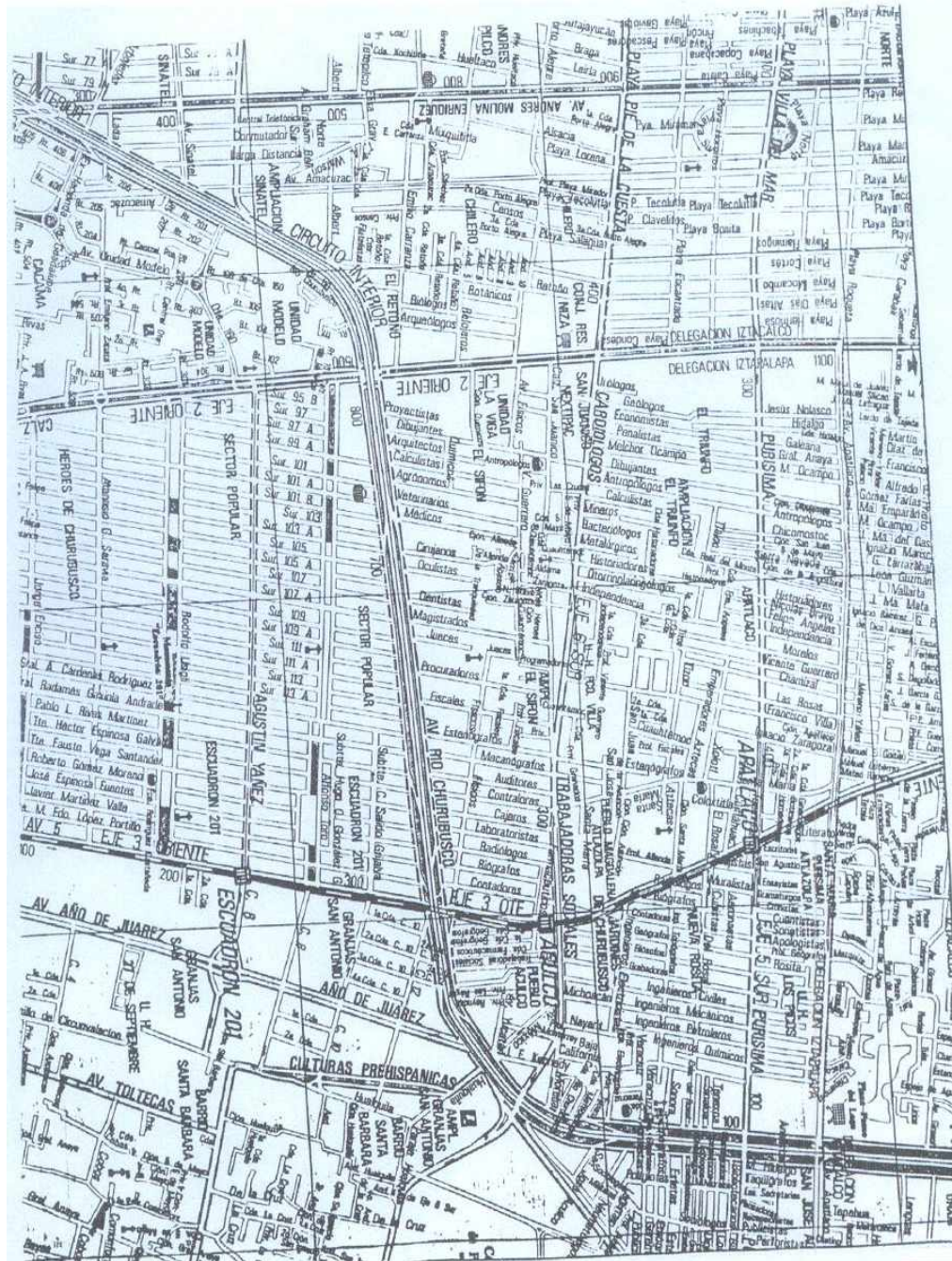
Enfermo: Yo siento como que me atacan la columna.

Manuel: Tienes que decirle al espíritu “Yo te entrego luz y más luz para tu camino espiritual, ¡vete a donde perteneces espíritu!

Manuel: ¿El espíritu se va atrás de tu espalda? Bueno, si alguien se nos pega, jala la energía de la médula espinal. Mira, habla con el gerente y pídele permiso para que vayamos allá nosotros y le demos luz a ese ser espiritual en penumbras.

APENDICE B UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA COLONIA EL SIFON

BIBLIOGRAFIA

Aguirre Beltrán, Gonzalo, **Cuijla, esbozo de un pueblo negro**, FCE, México, 1958.

-----, **Medicina y magia. El proceso de aculturación en la estructura colonial**, 3ª. Reimpresión, INI, México (Serie de Antropología Social, colección, INI:1) México, 1987.

-----, **La relación médico-paciente. Un simposio.**, en Estudios sobre etnobotánica y antropología médica III, Carlos Biseca Treviño, Editor, Instituto Mexicano para el Estudio de Plantas Medicinales, México, 1979.

Alvarez Heydenreich, Laurencia, **La enfermedad y la cosmovisión en Hueyapan, Morelos**, INAH, México, 1987.

Anzures y Bolaños, María del Carmen, **La medicina tradicional en México. Proceso histórico, sincretismos y conflictos**. Instituto de Investigaciones Antropológicas, Serie 57, UNAM, México, 1983.

Bastide, Roger, **El sueño, el trance y la locura**, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1972.

Boyer, Pascal, **¿Por qué tenemos religión? Origen y evolución del pensamiento religioso**, Taurus, México, 2002.

Casaretto, Mary A. **El movimiento protestante en México, 1940-1955**. Tesis para obtener el título de maestra en Ciencias Sociales, UNAM, México, 1960.

Cruz Ramos, Mirna L., **Los grados de afiliación a una religión popular urbana: el espiritualismo trinitario mariano**, tesis para obtener el título de licenciado en antropología social, México, 1996.

Cuaderno Estadístico Delegacional, Edición 2000, pp.70-80.

Cuaderno Estadístico Delegacional, Edición 20002, p.33.

Diccionario de Antropología, Thomas Barfield Editor, Editorial Siglo XXI, México, 2000.

Eliade, Mircea, **El chamanismo y las técnicas arcaicas de éxtasis**, FCE, México, 1982.

Garma Navarro, Carlos, **Conversión y los poderes de curación entre los protestantes**, en Revista Iztapalapa, Año 6, núms., 12-13, UNAM, 1985.

-----, **Conversos, buscadores y apóstatas, Estudios sobre la movilidad religiosa**, en Parker Cristian, Otra lógica en América Latina, FCE, México, 1983.

-----, **Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla**, INI, México, 1987.

-----, **Iztapalapa: ritual, cultura y cambio social**, en Revista Iztapalapa, Año 12, Núm. 25, UAM-IZTAPALAPA, 1992.

Geertz, Clifford, **La interpretación de las culturas**, Gedisa, Barcelona, 2001.

Giménez Montiel, Gilberto, **Cultura popular y religión en el Anáhuac**, Centro de Estudios Ecuménicos, A.C., México, 1978, pp. 243 y 244.

Herskovits, Melville J., **El hombre y sus obras**, FCE, México, Buenos Aires, 1964.

Lagarriga Attias, Isabel, **Espiritualismo Trinitario Mariano, Nuevas perspectivas de análisis**, Universidad Veracruzana, Xalapa-México, 1991.

Lévi-Strauss, Claude, Antropología **Estructural I**, 8ª. Edición, Eudeba, Argentina, 1980.

López Austin, Alfredo, **Cuerpo humano e ideología**, UNAM, México, 1980.

Monografía de la Delegación Iztapalapa, gobierno de la ciudad de México, 1996.

Montoya Briones, José Luis, Significado de los aires en la cultura indígena, Cuadernos del Museo Nacional de Antropología e Historia, México, 1981.

Ortiz Echaniz, Silvia, **Origen, desarrollo y características del espiritualismo en México**, en América Indígena, vol.XXXIX, México, 1979.

-----, **Una religiosidad popular: el espiritualismo trinitario mariano**, INAH, México, 1990.

Perrín, Michel, **La lógica chamánica, en el Chamanismo en Latinoamérica**. Isabel Lagarriga, Jacques Galinier, Michel Perrín, Coordinadores, Universidad Iberoamericana, CEMCA, 1ª. Edición, México, 1975.

Sahagún, Bernardino de, **Historia General de la Cosas de la Nueva España**, Porrúa, 1975.

Somolinos, D'Ardois G. **Historia de la Psiquiatría en México**, Septentas, México, 1976.

Turner, Victor, **La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu**, Siglo XXI editores, México, 1999.

Villaseñor, Bayardo. **La enfermedad y la medicina en las culturas precolombinas de América: la cosmovisión nahua**, Artículo de investigación, Guadalajara-México, 1992.

Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
IZTAPALAPA**

**DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES**

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

**COSMOVISION Y EFICACIA CURATIVA EN UN TEMPLO
ESPIRITUALISTA TRINITARIO MARIANO DE LA DELEGACION
IZTAPALAPA**

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADO(A) EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Presenta

PATRICIA MORA PEREZ

(Matrícula: 91233244)

Comité de Investigación:

Director: Dr. Carlos Garma Navarro

Asesores: Mtro. Leonardo Michal Tyrtania Geidt

Mtro. Jesús Vázquez Hernández

MEXICO, D.F.

ABRIL 2004