

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN HISTORIA

TESIS

*REACCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA ANTE LA
LLEGADA DEL ESPIRITISMO A CHIAPAS
(1876-1955)*

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN HISTORIA

PRESENTA

NOLBERTO DÍAZ LÓPEZ

DIRECTOR DE TESIS: DR. ALEJANDRO SHESEÑA HERNÁNDEZ

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, ABRIL 2021

DEDICATORIA

Dedico el siguiente trabajo de investigación a mis padres: Nolberto e Idolina; a mis hermanos: Julio, Elgar y Wilfrido; a mis hermanas: Lila, Mirna, Yolanda, Magnolia y especialmente a mi hermanita Mandi.

También se los dedico a todos mis sobrinos, en especial a Gustavo y a Esdras, gracias por su respeto y su cariño.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco enormemente a mi familia por haberme apoyado moral y económicamente durante el proceso de mi formación profesional; a mis compañeros de la Licenciatura en Historia; a mis primos y amigos, quienes confiaron en que terminaría mi investigación.

Sin la menor importancia, agradezco también a mi director de tesis: el doctor Alejandro Sheseña Hernández a quien respeto y admiro, gracias por su paciencia, guía, motivación y confianza. De la misma forma, agradezco al maestro Braulio Calvo Domínguez y al maestro Alan Antonio Castellanos Mora, porque aceptaron ser mis lectores.

Muchas gracias también al doctor Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz por sus consejos, y por el tiempo que se tomó para ayudarme a leer juntos los documentos que necesitaría para finalizar dicha investigación.

Agradezco también a mi cuñado: el profesor Julio César Posada, porque en muchas ocasiones me ha ayudado incondicionalmente.

De igual forma quiero agradecer a Miguel Ángel Montoya González porque estuvo conmigo muchas noches leyendo textos sobre espiritismo; porque me escuchaba cada vez que le contaba sobre el mismo; porque me guiaba y porque también me aconsejaba y motivaba.

Mis agradecimientos van también para todo el personal de los archivos que visité, en especial, para el Archivo Histórico CUID-UNICACH y para el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas. Aquí mismo, agradezco a la señora María Magdalena Ruiz Ruiz por recibirme en su casa en Huehuetan, así como también por compartirme su filosofía espírita.

RESUMEN

La siguiente tesis titulada *Reacción de la Iglesia Católica ante la llegada del espiritismo a Chiapas (1876-1955)* narra el arribo del espiritismo a la entidad chiapaneca, su esparcimiento, y de la reacción de la Iglesia Católica de Chiapas ante el establecimiento de dicha doctrina. El espiritismo se originó en el año 1848 en Estados Unidos, y en poco tiempo se expandió por toda Europa donde llegó a la vida del francés Hypolite-Léon Denizard Rivail quien luego de una sesión espiritista, cambiaría su nombre por el pseudónimo de Allan Kardec.

Kardec reunió las experiencias de aquel fenómeno que, nacido en América, había trascendido a otras partes del mundo, y los ordenó en sus obras que posteriormente publicó. Según Allan Kardec *“El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal”*¹.

Debido a la acelerada propagación de la doctrina, el espiritismo llegó a Chiapas en el año 1876 y se esparció en varios municipios como Simojovel, Chilón, Cintalapa, San Cristóbal, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, entre otros municipios. Pero su llegada, aunque fue muy bien acogido por algunos habitantes del estado, para la Iglesia Católica fue un problema que tuvo que resolver rápidamente. La Iglesia Católica asentada en Chiapas desde el siglo XVI temerosa de que sus feligreses aceptaran a la nueva ideología, comenzó a realizar estrategias para acabar con el espiritismo: se repartieron obras en diferentes municipios del estado donde explicaban lo “malo” de practicar la nueva ideología, movilizaron a los curas en los diferentes municipios que habían sido “invadidos” por espiritistas, cambiaron el horario de misa, etcétera. En fin, se hicieron todos esos trabajos para la pronta extinción del espiritismo en Chiapas.

¹ Allan Kardec, *¿Qué es el espiritismo?*, Traducción de Gustavo N. Martínez y Marta H. Gazzaniga, Consejo Espírita Internacional, Brasil, 2013, p. 8.

INDICE

DEDICATORIA.....	1
AGRADECIMIENTOS	2
RESUMEN.....	3
INTRODUCCIÓN.....	6
Estado de la cuestión.....	8
Problemática	14
Objetivos	14
Hipótesis	14
Metodología y fuentes	15
Estructura del trabajo.....	16
CAPITULO 1	17
EL ORIGEN DEL ESPIRITISMO, SU EXPANSIÓN, Y SU LLEGADA A MÉXICO.....	17
1.1 ¿Qué es el espiritismo?	17
1.2 Antecedentes generales del espiritismo	21
1.3 Estados Unidos y el origen del espiritismo	23
1.4 Allan Kardec y sus dos obras fundamentales para el espiritismo: <i>El Libro de los Espíritus</i> y <i>El Libro de los médiums</i>	26
1.5 La expansión de la doctrina espiritista	41
1.6 Joaquín trincado y el espiritismo. Fundación de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal (EMECU).....	45
1.7 La llegada del espiritismo a México	49

CAPÍTULO 2	
LLEGADA DEL ESPIRITISMO A CHIAPAS A FINALES DEL SIGLO XIX. REACCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA ANTE EL ESPIRITISMO (1876-1900)	57
2.1 Antecedentes generales de Chiapas.....	57
2.2 El espiritismo llega a Simojovel, Chiapas.	60
2.3 El espiritismo se hace presente en Chiapa de Corzo	62
2.4 El reparto de obras: el primer plan estratégico para contrarrestar al espiritismo	64
2.5 Resultados eficaces en el municipio de Chilón.....	66
2.6 ¿De qué obras estamos hablando?.....	68
2.7 Cintalapa y su relación con el espiritismo.....	74
2.8 La visita pastoral de Alfonso María González a los municipios de Chiapa de Corzo, Cintalapa, Ocozocoautla, Suchiapa, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez	79
CAPÍTULO 3	81
SITUACIÓN DEL ESPIRITISMO EN CHIAPAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX	81
3.1 La situación del espiritismo a principios del siglo XX en Cintalapa	81
3.2 Un nuevo grupo espiritista ha llegado a tierras chiapanecas. El arribo de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal a Chiapas.....	83
3.3 El caso de la encargada de la Virgen de Guadalupe del municipio de Jiquipilas	86
3.4 El eficiente trabajo del padre José Trinidad Lira en San Bartolomé de los Llanos e informes del municipio de Ocozocoautla, Chiapas	89
3.5 La situación del espiritismo para el año 1955 en los siguientes municipios: San Cristóbal de las Casas, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, La Concordia y Huehuetán	92
CONCLUSIONES	96
BIBLIOGRAFÍA	99

INTRODUCCIÓN

El espiritismo es una doctrina dedicada al estudio del espíritu y su relación con los vivos. Se originó en Estados Unidos en el año 1848, pero fue sistematizado en Francia por Hypolite-Léon Denizard Rivail, conocido universalmente como Allan Kardec. La nueva doctrina después de esparcirse en el continente europeo, retornó al continente americano donde fue muy bien acogido. De la misma forma, el espiritismo llegó a Brasil, a Puerto Rico, a Argentina, a San Salvador, y claro, arribó también a nuestro país: México.

La doctrina espiritista arribó a nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX, impresionando a muchos mexicanos. Sin embargo, no sabemos si en éste mismo periodo se concentraron en toda la república círculos espiritistas o adeptos de la doctrina espírita. Algunos estudiosos del espiritismo en nuestro país, han afirmado que los estados donde se practicó el espiritismo a finales del siglo XIX son: el estado de México, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Tampico, Coahuila², Tabasco y también Chiapas.

Aunque Chiapas ya ha sido señalado como uno de los estados que recibió sin problemas a la nueva doctrina espírita, no existe un estudio que demuestre que el espiritismo, cuyo origen es Estados Unidos, también haya estado presente en la vida de los chiapanecos a finales del siglo XIX. Tampoco existe investigación alguna que analice cómo reaccionó la Iglesia Católica de Chiapas ante la llegada del espiritismo; creo que es fundamental conocer esas partes de la historia de nuestro estado que no han sido o que son poco estudiados.

Algunos autores vagamente han mencionado el término espiritismo en nuestro estado, pero no han explicado íntegramente qué es el espiritismo y dónde se originó; no han analizado de cómo llegó y cuándo a Chiapas; qué tipos de espiritistas llegaron a Chiapas; en qué municipios del estado se asentaron; cuál fue el impacto de la Iglesia Católica con la llegada de la nueva ideología; qué

² José Mariano Leyva, *El ocaso de los espíritus, El espiritismo en México en el siglo XIX*, Ediciones Cal y Arena, México, 2005, pp. 233-234.

medidas tomó la misma iglesia para que el espiritismo no se esparciera en el estado. Por todas estas cuestiones mencionadas, surgió la iniciativa de realizar la presente investigación.

Sin embargo, en el presente trabajo, por falta de documentos, no se esclarecerán otras interrogantes que también nos hicimos mientras realizábamos la investigación, tales como: ¿quiénes fueron esas personas que practicaron el espiritismo en Chiapas?, ¿acaso eran personas cultas?, ¿cómo lo practicaron?, ¿cómo era el lugar dónde se reunían?, ¿cada cuánto se reunían y dónde?, ¿con qué espíritus se comunicaban durante las sesiones?, ¿cómo se defendieron los espiritistas al verse atacados por la Iglesia Católica?. Las fuentes consultadas no esclarecen cabalmente esta parte de nuestra investigación, pero mencionaremos lo poco que se dice de éstas mismas interrogantes.

La idea de estudiar el espiritismo en Chiapas se fue dando poco a poco con mis visitas, primero al Archivo Histórico de la UNICACH, donde por casualidad me topé con documentos de la EMECU (Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal).³ Posteriormente visité el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas (AHDSC), en éste último archivo también encontré documentos que animaron la idea de escribir acerca del espiritismo y su conflicto con la Iglesia Católica de Chiapas.

A la par de todo esto comencé a buscar por todos los medios, bibliografías que hablaran o por lo menos que dijeran algo del tema de mi interés; o sea del espiritismo en Chiapas durante el periodo ya mencionado; pero solo encontré dos autores que más o menos se acercaron al tema elegido. El primero es una tesis de maestría de Rodolfo Mondragón Ríos y el segundo un libro de Aura Marina Arreola, los dos antropólogos. Por lo tanto, el trabajo de cada uno de ellos es con una perspectiva antropológica, siendo falta la parte histórica, que era lo que me interesaba. Por recomendación, también revisé el libro *San Pascualito Rey y el*

³ La Escuela magnético-Espiritual de la Comuna Universal o EMECU, es una rama del espiritismo kardeciano, su fundador fue el español Joaquín Trincado Mateo. En el desarrollo de la investigación se hablará más de dicha escuela.

culto a la muerte en Chiapas de Carlos Navarrete, dicha obra no hablaba mucho del tema elegido, pero hacía referencia a prácticas espiritistas entre los mismos adeptos de la iglesia de San Pascualito, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

Por la escasa bibliografía que encontré con respecto al espiritismo en Chiapas, no me quedó de otra que agregar a mi estado de la cuestión, otras bibliografías que hablaran del espiritismo a nivel nacional, que tampoco encontré muchas. Precisamente por esa razón me di cuenta que, al menos del espiritismo, son muy pocos los trabajos que se han hecho en nuestro país. Los que lo han llevado a cabo en su mayoría son antropólogos, algunos sociólogos y muy pocos historiadores.

A continuación describiré algunos trabajos que encontré de mi tema de investigación, comenzando con trabajos hechos de otros estados de la república mexicana y finalizando con los pocos que encontré de Chiapas.

Estado de la cuestión

La primera obra con que comenzaré esta mínima descripción de mis fuentes bibliográficas es: *El ocaso de los Espíritus, el espiritismo en México durante el siglo XIX*, porque considero que es la que más se acerca a la problemática y a la temporalidad de la presente investigación. La obra es de José Mariano Leyva, quien narra la llegada del espiritismo a nuestro país. Leyva, aunque menciona de manera general la práctica del espiritismo en nuestro país, también señala cómo y quienes practicaron el espiritismo, específicamente en el estado de México. Además, Leyva menciona que medios utilizaron los espiritistas para la difusión de la doctrina. Asimismo, describe los enfrentamientos que tuvieron los espiritistas en México con positivistas, espiritualistas, y también con la Iglesia Católica; dichas discusiones se daban a conocer por medio de la prensa.

La siguiente obra es la de Yolia Tortolero con su libro *El espiritismo seduce a Francisco I. Madero*, donde trata como fue que Madero conoció la doctrina

espiritista, de cómo lo practicó y cuál era la relación que tenía con la política. La autora recalca que el espiritismo en México, después de la muerte de Refugio González⁴, se siguió practicando gracias al revolucionario Francisco I. Madero, quien tenía como propósito difundir el espiritismo por toda la república mexicana. Aquí mismo señalo a Oscar Flores Tapia, quien escribió el libro *Madero* (1971), la obra sin duda es la biografía de Francisco I. Madero. Lo interesante de esta misma obra es que el autor, al igual que Yolia Tortolero, relata la otra parte de la vida de Madero que es muy poco conocido: el del revolucionario que encontró en el espiritismo ideas tan “racionales, bellas y nuevas”.

José Gil Olmos es otro de los pocos autores que ha estudiado el caso del espiritismo en nuestro país en la obra que lleva por título *Los brujos del poder*. Olmos analiza a personajes del mundo de la política y su relación con prácticas esotéricas, considerando el espiritismo entre estas prácticas. Los personajes estudiados por el autor son: Plutarco Elías Calles, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Elba Esther Gordillo, etc. Este mismo autor vuelve a señalar a Francisco I. Madero, como uno de los tantos políticos que practicaron el espiritismo.

La obra Disidencia y disidentes en la historia de México, es un trabajo colaborativo por varios autores, uno de ellos es Elisa Speckman Guerra quien aportó un capítulo titulado “*De espíritus, mujeres e igualdad: Laureana Wright y el espiritismo kardeciano en el México finisecular*”. En éste capítulo, la autora analiza la vida de Laureana Wright; una mujer que después de ser una escéptica pasó a ser una seguidora fiel del espiritismo. Laureana Wright fue vicepresidenta de la Federación Espírita Mexicana, pero poco después se convirtió en la primera mujer en la historia del espiritismo en México, presidenta de la misma federación; Wright escribió artículos sobre espiritismo y de su ideal con relación a los derechos igualitarios. Elisa Speckman, en este mismo trabajo, afirma que en diferentes estados de nuestro país, existían círculos regados, entre ellos Tabasco y Chiapas.

⁴ Refugio Indalecio González fue el fundador de la *Ilustración Espírita*, medio de difusión del espiritismo en México.

En el mismo orden, menciono el libro *La Colonia Chiapaneca en el Distrito Federal 1888-1950*. La obra es de Valente Molina, quien recopila biografías de chiapanecos que se encontraban en el D.F. en los años antes mencionado. Éste trabajo no solo me pareció interesante porque describe a personajes de Chiapas que radicaron en México, sino también porque menciona un personaje en especial: Magín Lláven. Quien, según el autor, era seguidor de la doctrina espírita.

Encontré otros trabajos con relación a mi tema ya mencionado que me parecieron, de alguna manera, ser analizados; el primero de ellos es de Silvia Ortiz Echaniz, *Una religiosidad popular: el espiritualismo trinitario Mariano*, dicha obra como su nombre lo indica describe a los ETM (espiritualistas trinitarios marianos), una religiosidad que tiene sus orígenes en la IMPE (Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías) fundada en México en el año 1886 por Roque Rojas Esparza. Ésta denominación religiosa, amalgamó creencias Católicas con creencias indígenas. Posteriormente, ésta misma organización, con la muerte de su fundador, tomó otra dirección, ya que la sacerdotisa Damiana Oviedo, quien era la encargada del sexto sello⁵, mezcló las creencias de lo que había sido la IMPE con las del espiritismo kardeciano, dando nacimiento al Espiritualismo Trinitario Mariano (ETM).

El Espiritualismo Trinitario Mariano, es una organización religiosa popular que se han multiplicado rápidamente, no solo en México, sino que también ha llegado a tener seguidores en Estados Unidos. Tan sólo en la república mexicana, para el año 2010 existían 35,995 espiritualistas de los cuales 1529 concentrados en el sureste mexicano (Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán)⁶ éstos datos son mencionados por Ricardo Rodríguez González, otro autor que sería un error no mencionar, ya que ha estudiado la parte histórica en Yucatán de esta misma creencia en su tesis de maestría intitulada *Del espiritismo de élite decimonónico a las prácticas espirituales populares. Reconstrucción histórica del*

⁵ Roque Rojas Esparza tenía organizado a la IMPE en siete sellos, el sexto le correspondía a Damiana Oviedo.

⁶ Ricardo Rodríguez González, *Del espiritismo de élite decimonónico, a las prácticas espirituales populares. Reconstrucción histórica del espiritualismo Trinitario Mariano en Mérida, Yucatán durante el siglo XX*, Tesis de maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Mérida, Yucatán, 2015, pp. 11-12.

espiritualismo trinitario Mariano en Mérida Yucatán (2005). Éste autor hace un recuento de la llegada del espiritismo a México y de su arribo a Mérida Yucatán. Por otro lado, menciona el sincretismo religioso que se fue dando en Mérida entre el espiritismo kardeciano, el Espiritualismo Trinitario Mariano, y también de creencias prehispánicas de los mayas yucatecos.

Hay que mencionar que tanto Silvia Ortiz como Ricardo Rodríguez González mencionaron una característica importante de esta misma denominación religiosa: las curaciones como parte de sus creencias. Práctica que desde luego, también forma parte del espiritismo. De ésta misma religiosidad popular, Isabel Lagarriga, ha hecho un excelente estudio en el estado de Veracruz, retomando nuevamente las curaciones y la medicina tradicional como parte de las prácticas de los ETM en su libro *Medicina tradicional y espiritismo: los espiritualistas trinitarios marianos de Jalapa, Veracruz* (1979).

Ya hemos mencionado anteriormente que en nuestro estado muy poco se ha escrito del espiritismo. Por lo tanto, son inexistentes las investigaciones acerca de la llegada del movimiento espiritista y de la reacción de la Iglesia Católica de Chiapas. Los únicos autores ya señalados que han escrito del espiritismo tienen una perspectiva antropológica, pero no dejan de ser importantes.

Uno de ellos es Rodolfo Mondragón Ríos, quien en su tesis de maestría: *Descripción y Análisis de las representaciones y prácticas respecto de la brujería entre los curadores-espiritistas de Cintalapa, Chiapas*, describe el fenómeno de la brujería por parte de los curadores-espiritistas. Según el autor, los espiritistas en Cintalapa son personas con la capacidad de curar diversas enfermedades, como empachos, espantos, dolor de cabeza, diabetes, etcétera; incluso curan cuando se trata de un “mal puesto” o brujería; pero éstos mismos también pueden hacer que alguien sano se enferme, o sea, que si alguien solicita un servicio para que tal persona le vaya mal, ya sea en el trabajo, con su familia o con su cosecha, también lo pueden hacer.

El mismo autor menciona que en Cintalapa existen desde hace aproximadamente ochenta años, diversos tipos de curadores-espiritistas, que según sus informantes, creen que dicha práctica no fueron traídos de otros lados, sino que se originó en el interior de la localidad. No obstante, también mencionan que en realidad no saben acerca de su origen.

En Cintalapa hay espiritistas que saben de magia negra, pero también los hay que saben hacer el bien; los tres espiritistas entrevistados por el autor, según, son espiritistas que se dedican hacer el bien. Otro dato interesante de esta investigación, es que la mayoría de los espiritistas son mujeres. También se menciona que hay algunos espiritistas que entran en trance a las que se les llaman médiums, quienes se comunican con espíritus y reciben protección y ayuda para poder curar.

La siguiente obra es: *La Religiosidad Popular en la Frontera sur de México*, escrito por la antropóloga Aura Marina Arriola; libro hecho a base de entrevistas que fueron llevados a cabo en Tapachula, Chiapas. La autora menciona un sincretismo religioso que se fue formando en esa región con la llegada de diferentes religiones de muchas partes del mundo; en ese mismo lugar se encuentran personas que veneran a la muerte, o “Santa muerte” como también es conocida; rinden cultos a San Pascual Rey y a San Pascual Bailón; existen chamanes, espiritistas y brujos. Se menciona también a la iglesia cristiana La Luz de Mundo, denominación religiosa fundada en Guadalajara, Jalisco. Se hace mención de la entrevista realizada a un miembro de la EMECU (Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal), grupo que también se autodenominan espiritistas. En fin, se analiza una gran variedad de religiones asentadas en el Soconusco, de las cuales, la mayoría todavía siguen siendo practicadas por los mismos tapachultecos.

Aura Marina Arriola menciona dos tipos de espiritistas, los primeros que son los que entran en trance y pueden curar; de éstos describe de cómo se dieron cuenta del “don” que poseen, qué enfermedades curan, y cómo lo hacen, algo similar a los curadores-espiritistas de Cintalapa, Chiapas. De los otros espiritistas

que menciona posteriormente la autora: los de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal; dice la misma autora dice que fue fundado por un antropólogo nacionalizado argentino; sus seguidores se consideran espiritistas pero que rechazan al otro espiritismo, el de los médiums. Además, la misma autora, menciona que poseen conocimientos metafísicos.

Como ya hemos mencionado anteriormente, otro autor que hace referencia a las prácticas espiritistas en Chiapas es Carlos Navarrete en su obra *San Pascualito Rey y el culto a la muerte en Chiapas*, donde señala que en la Iglesia de San Pascual Bailón, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, realizaban prácticas espiritistas, sin embargo, Navarrete, no ahonda en el tema.

Los estudios que se han hecho con respecto al espiritismo en nuestro país, así también para nuestro estado, son muy pocos. Además, son estudios en su mayoría antropológicos que se han enfocado en analizar las prácticas espiritistas y su relación con las enfermedades, las curaciones y la medicina tradicional. Por lo tanto, eso significa que son inexistentes, al menos en nuestra entidad, los estudios históricos que describan el origen del espiritismo, de su llegada a Chiapas, de su esparcimiento, y del conflicto con la Iglesia Católica.

Miguel Lisbona Guillen analiza el conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado, en la obra que lleva por título *Persecución religiosa en Chiapas (1910-1940)*. Dicho autor, además de recalcar el pleito que sostuvo la Iglesia Católica de Chiapas contra el gobierno del Estado durante el periodo revolucionario y posrevolucionario, pone en evidencia la reacción de la Iglesia Católica de Chiapas ante las leyes anticlericales. El autor deja claro que la misma iglesia siempre fue un obstáculo con los nuevos cambios, con la aplicación de las nuevas reformas, con las nuevas leyes, y por qué no, también contra la llegada de las nuevas religiones o doctrinas a Chiapas, como lo es en este caso el espiritismo. Por eso mismo, describo ésta última obra en mi estado de la cuestión porque se acerca a la problemática que abordaré a lo largo de este trabajo: la reacción de la Iglesia Católica de Chiapas ante la llegada del espiritismo.

Problemática

Para abordar la presente investigación, como problemática establecí las siguientes preguntas: ¿en qué año llegó el espiritismo a Chiapas?, ¿Específicamente en qué municipios de Chiapas se asentó? ¿Qué medios utilizaron los espiritistas para la difusión de sus doctrinas?, ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia Católica de Chiapas ante la llegada del espiritismo? Para contestar las preguntas ya mencionadas me planteé los siguientes objetivos:

Objetivos

- Determinar en qué fecha y en qué municipio de Chiapas se asentó el espiritismo.
- Señalar que medios utilizaron para la difusión de la doctrina espírita.
- Identificar cuál fue la reacción de la Iglesia Católica de Chiapas ante la llegada del espiritismo.

Hipótesis

Como hipótesis supuse que la Iglesia Católica de Chiapas, al verse amenazada por la llegada del espiritismo, reaccionó de manera rápida planeando estrategias para acabar con el mismo. Una de sus tácticas fue que, a través de cartas circulares, movilizó a los curas en las diferentes parroquias establecidas en el estado; asimismo, la iglesia repartió obras que enseñaban, a su manera, lo que “realmente” era el espiritismo; también cambió los horarios de misa para favorecer la llegada de sus fieles, al mismo tiempo, evitar que pretendieran adherirse al nuevo movimiento, etcétera. Además, contemplé que los medios de difusión de los espiritistas fueron las propagandas de revistas, libros y folletos.

Metodología y fuentes

Para la realización del presente trabajo, visité varios archivos en el estado de Chiapas, pero no en todos encontré información con respecto a mi tema. El que más me aportó fuentes fue el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, (en adelante AHDSC), aunque, también mi visita al Archivo Histórico de Chiapas, CUID-UNICACH, (AHCH), me sirvió para encontrar algunos documentos de suma importancia.

Aunque revisé los inventarios de los archivos municipales de Comitán, de Berriozábal, de La Trinitaria, el del Congreso del Estado, este último ubicado en Tuxtla Gutiérrez, en ninguno pude encontrar documentación con respecto al espiritismo en Chiapas. Realicé un viaje a la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez donde también revisé el Archivo Municipal, pero no encontré documentos acerca del espiritismo. Sin embargo, aproveché el viaje para poder entrevistarme con la señora María Magdalena Ruiz Ruiz, quien es seguidora del espiritismo de la denominada Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, (EMECU).

De los archivos consultados, las que me brindaron mis fuentes documentales son, principalmente, el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, el archivo que más fuentes me brindó para la realización de mi investigación. En el AHDSC, los documentos me señalaron el año que se asentó el espiritismo en Chiapas, en qué municipios lo hicieron y la reacción que surge de parte de la Iglesia Católica ante la llegada de estos círculos espiritistas. El Archivo Histórico, CUID-UNICACH, me proporcionó los datos de la Escuela magnético-Espiritual de la Comuna Universal, así como también el año en el que se asentaron en el estado.

La entrevista que realicé en Tapachula me sirvió para conocer más de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Además, pude comprobar que fue en esa ciudad en el que se instaló la primera cátedra, misma que hasta en la actualidad sigue vigente.

Mis fuentes bibliográficas fueron consultados en dos bibliotecas: La biblioteca Jaime Sabines Gutiérrez ubicada en Tuxtla Gutiérrez y la biblioteca del CUID-UNICACH, ubicada en el mismo lugar. También consulté páginas y artículos en Internet con relación al tema investigado.

Estructura del trabajo

El trabajo está compuesto de tres capítulos: en el primer capítulo explico qué es el espiritismo, dónde se originó, quienes fueron Allan Kardec y Joaquín Trincado. Además, analizo cómo se expandió el espiritismo en diferentes partes del mundo, finalizando con su llegada a México.

En el capítulo II se narra de cómo es que llegó el espiritismo a Chiapas, en qué municipios se asentó y cuál fue la reacción de la Iglesia Católica ante la llegada del espiritismo. Menciono también las estrategias que comenzó a utilizar la misma iglesia para acabar con el mismo.

La situación del espiritismo a partir del año 1900 a 1955 es explicado en el capítulo III, así como también se analiza la importancia de las mujeres dentro del movimiento espiritista. Además, se explica qué métodos seguía utilizando la misma iglesia para contraatacar al espiritismo en Chiapas.

CAPITULO 1

EL ORIGEN DEL ESPIRITISMO, SU EXPANSIÓN, Y SU LLEGADA A MÉXICO

En este primer capítulo se describirá qué es el espiritismo, cómo fue su expansión desde Estados Unidos, y quién fue Allan Kardec. También explicaremos la influencia que tuvo el español Joaquín Trincado del espiritismo kardeciano, quien en 1911 fundaría una escuela para dar a conocer su filosofía espírita, dando nacimiento a una nueva corriente espiritista: la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Concluiremos este capítulo narrando la llegada y desarrollo del espiritismo en México.

1.1 ¿Qué es el espiritismo?

La Real Academia Española (RAE), tiene para la palabra espiritismo dos definiciones, la primera es: “Creencia en que a través de un médium, o de otros modos, se puede comunicar con los espíritus de los muertos” y la segunda: “Doctrina fundada por Allan Kardec en 1857, que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, y sus relaciones con el mundo corporal”⁷. Sin embargo, si analizamos los antecedentes de lo que hoy es considerado como espiritismo, diferimos un poco con la segunda definición que hace la RAE, ya que dicho movimiento había tomado importancia en Estados Unidos de Norteamérica, desde 1848, con las hermanas Fox. Aunque en dicho territorio, a este mismo movimiento, se le reconoció como espiritualismo⁸, debido a que no existía un término para diferenciarlo de la palabra espiritualismo, pondría las bases de la naciente doctrina.

⁷ Obtenido de: <https://dle.rae.es/espiritismo>, Consultado el 14 de marzo del 2020.

⁸ Ricardo Rodríguez González, Op. Cit. p. 62.

El francés Hippolyte-Léon Denizard Rivail, universalmente conocido como Allan Kardec, recopiló las experiencias del nuevo movimiento espiritualista⁹, como era conocido en Estados Unidos, dándole un nuevo nombre: espiritismo. La palabra espiritismo, al parecer, no existía ni antes ni después del año 1848 cuando las hermanas Fox afirmaron entablar comunicación con los espíritus de los muertos, sino hasta el año 1857, cuando Allan Kardec publicara su obra *El Libro de los Espíritus*, empleando por primera vez aquel término para referirse a la nueva doctrina.

En *El libro de los Espíritus*, Allan Kardec, escribió que él fue quien pensó en una palabra nueva para la naciente doctrina, ya que la palabra espiritualista definía la creencia de algo más que materia, pero no que creyera en la comunicación directa con el más allá, un rasgo distinto de lo que se definía en ese momento como espiritualismo. Para Kardec el espiritismo es:

El término opuesto al materialismo, y todo el que cree que tiene en sí mismo algo más que materia, es espiritualista; pero no se sigue de aquí que crea en la existencia de los espíritus o en sus comunicaciones con el mundo invisible. En vez de las palabras **Espiritualista** y **Espiritualismo**, empleamos, para designar esta última creencia las de **espiritista** y **espiritismo**, cuya forma recuerda el origen y su significación radical, teniendo por lo mismo la ventaja de ser perfectamente inteligibles, y reservamos a la palabra **espiritualismo** la acepción que le es propia. Diremos, pues, que la doctrina **espiritista** o **espiritismo** tiene como principios las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Los adeptos del espiritismo serán los **espíritas** o los **espiritistas**, si se requiere¹⁰.

Volvemos a citar a la Real Academia Española (RAE) para dejar claro las diferencias que existen entre la palabra espiritualismo y espiritismo. La palabra espiritualismo según la RAE, es: “Doctrina que reconoce la existencia de otros seres, además de los materiales”. Y, “Sistema filosófico que defiende la esencia espiritual y la inmortalidad del alma, y se contrapone al materialismo”¹¹. Aunque el espiritualismo y el espiritismo tienen afinidades como: la creencia en los espíritus y

⁹ El término espiritualista o espiritualismo, no tiene nada que ver con los espiritualistas trinitarios marianos, religiosidad popular mexicana.

¹⁰ Allan Kardec, *El Libro de los Espíritus*, Editorial DIANA, México, 1986, p. 7.

¹¹ Revisado en <https://dle.rae.es/espiritualismo> consultado el 27 de febrero del 2021.

de la inmortalidad del alma, particular de la mayoría de las religiones, vemos claramente sus diferencias; ya que mientras que en el espiritualismo se cree en un poder superior al que podemos comunicarnos de manera indirecta, como ejemplo pondremos las oraciones, los sueños, etc. En el espiritismo, por lo tanto, podemos comunicarnos con el mundo de los espíritus de manera directa a través de una médium, o sea: personas que sirven de intermediarios entre los hombres y los espíritus.

Volviendo al trabajo que hizo Kardec, el resultado de sus investigaciones con respecto al nuevo movimiento, expresadas ya en sus dos obras *El Libro de los Espíritus* y *El Libro de los Médiums*, le otorgarían el crédito de ser el fundador de la nueva doctrina, a pesar de que ésta se había manifestado antes de publicar sus primeras obras.

De acuerdo con el origen del término espiritismo José Gil Olmos en su libro *Los brujos del poder*, escribió lo siguiente:

A finales del siglo XIX, el “espiritismo” era una doctrina filosófica a la que Kardec le había dado forma y contenido mediante varios libros: *Los espíritus superiores*¹², y *el Libro de los médiums*. Fue él quien creó el término *espiritismo*, definiéndolo como “sistema para el estudio del espíritu”, es decir, “trata de la naturaleza, el origen y porvenir de los espíritus, así como también de sus relaciones con el mundo corporal”¹³.

José Cabral define al espiritismo como:

“Una organización que cree mediante personas dotadas de una naturaleza particularmente sensible, nosotros podemos comunicarnos con los muertos”. Está basado en la ley: “nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar”¹⁴.

Por lo tanto, el movimiento que surgió a finales del siglo XIX en Estados Unidos, puso las bases de lo que posteriormente Kardec llamaría como espiritismo. Así, Allan Kardec, definiría al nuevo movimiento como: “*Ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus*

¹² El autor se refiere al *Libro de los Espíritus*, obra de Allan Kardec.

¹³ José Gil Olmos, *Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana*, DEBOLSILLO, México, 2009, p. 30.

¹⁴ Cabral, José 1982:91-92, citado en Francisco Sampedro Nieto 2006: 28.

*relaciones con el mundo corporal*¹⁵. Éste mismo, en su obra *¿Qué es el espiritismo?* dice también que “*El espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que se pueden establecer con los Espíritus; como filosofía, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones*”¹⁶.

Ya definida el nuevo movimiento como espiritismo, comenzaron a surgir nuevas doctrinas que tenían su raíz en el espiritismo estadounidense y francés, como el teosofismo¹⁷, fundada por Helena Petrowna Hahn, mejor conocida como Madame Blavatsky¹⁸. También surgió la Escuela Científica Basilio, fundada por Blanca Aubretón de Lamber¹⁹ y la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, (EMECU). Ésta última fue fundada por el español, residente en Argentina, Joaquín Trincado Mateo²⁰. Joaquín Trincado, en su libro *El espiritismo en su asiento*, definió al espiritismo de la siguiente manera:

El Espiritismo es la vida eterna y continuada. La vida es la eterna verdad; y como el espíritu es la vida, ésta es el asiento del espiritismo.

El espiritismo es todo el universo solidarizado; es la omnipotencia, porque es la suma de las potencias de todos los espíritus.

El espiritismo es la sabiduría, porque ésta es la suma de la sabiduría de los espíritus, que en la luz, cuando el hombre es trino, dispone en ley y justicia de toda la sabiduría y la omnipotencia solidarizada.

*El espiritismo es, en fin, todo, porque su único maestro es el creador universal, cuyo nombre en el infinito, se llama Eloí, el que sólo tiene por ley, amor: y amor es la ley del espiritismo*²¹.

Mencionamos la definición que hace Joaquín Trincado del espiritismo, ya que en el presente trabajo hablaremos de la Escuela Magnético-Espiritual de la

¹⁵ Allan Kardec, Op. Cit. Pág. 8

¹⁶ *Ibídem*

¹⁷ El teosofismo fue una corriente de pensamiento místico y esotérico que también surgió en el transcurso del siglo XIX.

¹⁸ Ricardo Rodríguez González Op. Cit. Pág. 63

¹⁹ A. Silleta 1986, citado en Francisco San Pedro Nieto 2006:27

²⁰ *Ibídem*

²¹ Joaquín Trincado, *El espiritismo en su asiento*, Buenos Aires, 1997, pp. 12-14.

Comuna Universal, grupo espiritista que se estableció en Chiapas en el año 1929. No obstante, para este trabajo, nos quedaremos con la definición que hizo Allan Kardec del espiritismo porque es más específico al definirlo, así también, porque es el primero que lo define como doctrina dedicada al estudio del espíritu y su relación con los vivos.

1.2 Antecedentes generales del espiritismo

La creencia en espíritus no fue algo novedoso a mediados del siglo XIX, sino que, desde tiempo atrás, ha estado en varias culturas. Efectivamente, la importancia de los espíritus y su relación con el mundo es algo propio de muchas religiones, pero en unas tiene más fuerza que en otras²². Aunque hay que aclarar que dichas creencias, anterior al siglo XIX, fue muy diferente que como posteriormente se comenzó a practicar, ya que este nuevo movimiento se estudiaría a través de la ciencia²³.

En la *Encyclopedia of Religión*, encontramos que la creencia en espíritus o posesiones espirituales ha ocurrido sobre la mayor parte del mundo. Según en un estudio de la antropóloga Érica Bourguignon, de 488 sociedades el 74% cree en posesiones espirituales²⁴.

La posesión espiritual se puede definir ampliamente como cualquier alteración o estado inusual de conciencia y comportamiento aliado que se entiende indígenamente en términos de la influencia de un extraterrestre, espíritu, demonio o deidad.²⁵

La persona poseída actúa como si otra personalidad, un espíritu o alma, ha entrado en su cuerpo y ha tomado el control. La creencia en posesiones

²² Francisco San Pedro Nieto, Religiones americanas y afroamericanas, revista VERITAS Vol. I, N 14, 2006, Pág. 23

²³ Yolia Tortolero, *El espiritismo seduce a Francisco I. Madero*, Senado de la República, México, 2004, Pág. 36.

²⁴ Lindsay Jones, *SPIRIT POSSESSION*, En *ENCYCLOPEDIA OF RELIGION*, USA, THOMSON GALE, pp. 8686-8694.

²⁵ *Ibíd*em

espirituales se encuentra en los indios de América del Norte y del Sur, aunque también está muy extendida en Eurasia, África, y la región circunmediterránea²⁶.

Por otro lado, existe una práctica que según la *Enciclopedia Of Religión* ha sido practicado desde hace mucho tiempo y que tiene afinidades con el espiritismo, pero que también cuenta con ciertas diferencias: la nigromancia.

Nigromancia, el arte o la práctica de conjurar mágicamente las almas de los muertos, es principalmente una forma de adivinación. El propósito principal de buscar dicha comunicación con los muertos es obtener información de ellos, generalmente con respecto a la revelación de causas desconocidas o el curso futuro de los acontecimientos²⁷.

La nigromancia, en comparación con el espiritismo, no utiliza médiums para su comunicación con los muertos; se evoca a los muertos con el nombre del difunto, o con una parte del cuerpo, que en la mayoría suele ser el cráneo. Es considerado sinónimo de magia negra o hechicería, ya que el llamado a los muertos puede ser con otros fines que no sea precisamente para la búsqueda de información.

Aunque la nigromancia es una forma de adivinación, y la adivinación, una práctica que se encuentra en varias culturas, no existen pruebas contundentes que demuestren las prácticas nigrománticas en la antigüedad. Al parecer, el término nigromancia, fue utilizado por primera vez durante la edad media como una práctica donde se invocaba a los muertos con la ayuda del diablo. Así, la quema de brujas que se dio en ese mismo contexto, fue porque se creía que invocaban al demonio. Tan solo por leer o poseer libros, el clero inferior, fue acusado de practicar nigromancia. Por otro lado, las mujeres que no tenían posibilidad de leer esos mismos libros, fueron acusadas de hacer pactos con el diablo²⁸.

Lo cierto es que hay culturas como la griega donde se muestran referencias de ritos funerarios o posfunerarios que señalan la invocación a los muertos, pues,

²⁶ Ibídem

²⁷ Lindsay Jones, *NECROMANCY*, En *ENCYCLOPEDIA OF RELIGION*, USA, THOMSON GALE, pp. 6451-6453.

²⁸ Ibídem

creían que tenían poderes proféticos y que era posible consultarlos; así también los emperadores romanos consultaban a los muertos y se rodearon de adivinos de todo tipo. Las crónicas españolas compuestas poco después de la conquista del Perú, constan que el Inca tenía dos clases de adivinos que consultaban a los muertos: un grupo especializado en tratar con momias y el otro que consultaba a varios seres espirituales. Otro ejemplo es Haití, ya que existe una tradición que se deriva de las influencias europeas del periodo colonial y de África Occidental: consulta e interrogatorio al alma sobre diversos asuntos de interés²⁹.

1.3 Estados Unidos y el origen del espiritismo

Estados Unidos ha sido el territorio donde han surgido una gran variedad de religiones que en poco tiempo se han expandido alrededor del mundo; por mencionar algunas de ellas están los Testigos de Jehová (1878), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos también como mormones, (1830) Los Adventistas del Séptimo Día (1847), etcétera³⁰. Todas estas denominaciones religiosas, que desde su aparición no han dejado crecer, han traspasado fronteras donde han sido bien recibidas.

Ya hemos mencionado que muchos señalan a Allan Kardec como el fundador del espiritismo porque sistematizó la doctrina. Sin embargo, años antes de haberse manifestado en Francia y en otras partes del mundo, el movimiento espiritista ya se había presenciado en Nueva York, Estados Unidos. Bueno, el punto de partida del fenómeno espiritista fue con el caso de las hermanas Fox en 1848, en Hydesville, Nueva York. Pero si nos remontamos un poco más atrás en el tiempo, exactamente en 1744, descubrimos la historia del sueco Manuel Swedenborg, quien ya hablaba de la posibilidad de comunicarse con el más allá³¹.

²⁹ Ibídem

³⁰ Carlos Cid, Manuel Riu, *Historia de las religiones*, Editorial Ramón Sopena S.A., Barcelona, 1965, pp. 673-676.

³¹ Arthur Conan Doyle, *Historia del espiritismo*, Federación Espírita Española, 1ª Edición digital; 20 de Septiembre de 2005, pp. 3-11

Para los años 30 del siglo XIX se vuelven a presenciar dos nuevos fenómenos: el primero sucedido en la iglesia cristiana del pastor escocés Eduardo Irving: entre los miembros de la iglesia se comenzaría a hablar en otras lenguas y entrar en trance, fenómeno que dejó perplejo al mismo pastor; por otro lado, los Shaker en 1837, hablaban de unos visitantes con pieles rojas, dichos espíritus poseían a los Shaker y les hacía hablar en lenguas y danzar a la vez³². Otro hecho notable fue el de Andrés Jackson Davis en 1844, quien entraba en trances magnéticos. Sin embargo, fue hasta 1848, con las hermanas Fox, que el fenómeno fuera reconocido.

Allan Kardec aceptó que en América fue observado el primer fenómeno espiritista al decir que:

El primer hecho observado fue el de diversos objetos que se movían, fenómeno vulgarmente conocido con el nombre de mesas giratorias o danzas de las mesas. Este hecho que, según parece, se observó primeramente en América, o que mejor dicho, se renovó en aquella comarca, puesto que la historia prueba que se remonta a la antigüedad más remota, se produjo acompañado de extrañas circunstancias, tales como ruidos inusitados y golpes sin causa ostensiblemente conocida.³³

Arthur Conan Doyle señala que en el año 1848³⁴, en Estados Unidos de Norteamérica, en la granja de Hydesville, estado de Nueva York, se mudó la familia Fox: “los padres y dos hijas, Margaret y Katie, de quince y doce años respectivamente”³⁵. Tal parece que en la casa donde se acababan de mudar dicha familia, parecía estar embrujada, se escuchaban golpes o “raps”, hechos en los muebles y en los tabiques de la casa, formando así un lenguaje o una forma en que los espíritus solicitaban comunicarse con los vivos.

Los golpes inusitados en la casa de la familia Fox, hicieron que contestaran al llamado; realizando preguntas para saber el significado de los golpes. Extrañamente se dijo que los espíritus contestaron las preguntas hechas por las

³² Ibídem pp. 12-21.

³³ Allan Kardec Op. Cit. p. 24.

³⁴ Yvonne Castellan pone el año 1847 como el punto de partida del movimiento espiritista; véase Yvonne Castellan *El espiritismo*, Los libros del mirasol, Pág. 13.

³⁵ Arthur Conan Doyle, Op. Cit. Pág. 34.

Fox, dando origen al fenómeno que posteriormente sería conocido como espiritismo.

El principio del alfabeto espiritista había sido encontrado y los espíritus entraron en comunicación con los seres vivos. El espíritu en cuestión declaró ser Charles Haynes o Charles Ryan, según los autores, viudo, padre de cinco hijos, vendedor ambulante, asesinado por un locatario precedente y enterrado en el sótano³⁶.

Después de estas fuertes declaraciones hechas por el mismo espíritu, el espiritismo se regó por todo Estados Unidos. Cabe mencionar que al principio, dudaron acerca de las historias de la comunicación con espíritus, por lo mismo, se prestaron a ser mentira y motivaron que muchos cometieran fraude diciendo ser médium o asegurando poseer alguna facultad semejante³⁷.

Desde allí se propagó con rapidez por Europa y por las demás partes del mundo, siendo al principio objeto de mucha incredulidad, hasta que la multiplicidad de los experimentos no permitió que se dudase de su realidad³⁸.

Es interesante saber cómo el espiritismo en tan poco tiempo haya tenido un crecimiento tan solo en Estados Unidos, ahora imaginemos como fue el aumento en otros países en donde el espiritismo tuvo su alcance. Pero antes de examinar su expansión nos preguntamos: ¿qué tan cierto fue que los espíritus se comunicaron con las ya mencionadas hermanas Fox?.

Yvonne Castellan escribió que la revista *El New York Herald* publicó una entrevista con Margaret Fox, donde Margaret afirmaba que todo lo que habían dicho con respecto al espiritismo había sido mentira, que la hermana mayor, Lea, que en ese tiempo tenía 23 años, se había aprovechado de la dos menores y beneficiándose de los ingresos hizo que las hermanas Margaret y Katie engañaran públicamente con el fraude espiritista. Y para dejar el caso claro, que todo había sido un engaño, Margaret Fox, organizó una reunión el 21 de octubre de 1888 en

³⁶ Ivonne Castellan, Op. Cit. pág. 13.

³⁷ Shepard, Leslie A., 1985:1267, citado en Yolia Tortoledo 2003:36

³⁸ Kardec, Op. Cit. Pág. 12.

la Academia de Nueva York, en donde probó todos los ruidos que se le pidió hacer con la capacidad que tenía de chasquear los dedos de los pies³⁹.

Aunque se sabe que las hermanas Fox pagaron por su error, quedando en la “*miseria, el desorden y la decadencia alcohólica*”⁴⁰, dejaron las bases del movimiento espiritista que no sólo gozó de fama en su época, sino que actualmente, sigue siendo motivo de varias discusiones.

1.4 Allan Kardec y sus dos obras fundamentales para el espiritismo: *El Libro de los Espíritus* y *El Libro de los Médiums*.

El siglo XIX figuró para gran parte del mundo, especialmente para Europa, una cadena de cambios que modificaron el escenario político, social, y económico de mucha gente.

En lo político, el cambio evidente fue el paso del antiguo régimen al estado moderno, o sea, después de haber estado por tanto tiempo bajo un sistema monárquico, por fin se adaptaría el sistema democrático. Con respecto al mundo de las ideas, el siglo XIX, se inspiró por el positivismo y su conocido principio “amor, orden y progreso”, comprendido por el principal exponente de esta misma corriente de pensamiento: Augusto Comte. La orden de Comte, como su posterior transformación a “libertad, orden y progreso” fueron expresiones que tuvieron mucha importancia en todo el mundo, ante todo en Europa y América⁴¹. En este mismo siglo un descubrimiento que también fue muy evidente y causó asombro fue la electricidad⁴².

Con respecto a los descubrimientos que se suscitaron a nivel mundial durante el siglo XIX, Pedro Mcgregor dice lo siguiente:

³⁹ Yvonne Castellan, Op. Cit. Pág. 120

⁴⁰ *Ibíd*em

⁴¹ Ricardo Rodríguez González, Op. Cit. pp. 55-56.

⁴² José Mariano Leyva, Op. Cit. p. 32

Era la época de la razón: el siglo XIX vio el alumbramiento del positivismo de Augusto Comte y del comunismo formulado por Marx. Las doctas académicas científicas manifestaban rotundamente que la idea de Dios no les interesaba. Darwin dio el golpe de gracia al origen del hombre, tal como lo presentaba la biblia. El escepticismo y el materialismo estaban a la orden del día, y la religión se asociaba invariablemente con la liturgia, el dogmatismo y la fe a ciegas⁴³.

Joan D. Koss afirma que el periodo decimonónico fue de “fermento intelectual en la cual los pensadores buscaban la idea de reconciliar la ya creciente separación entre el mundo ordenado por la tecnología y el que emanaba de una realidad espiritual más alta”⁴⁴. El resultado fue el nacimiento del espiritismo que, además de tener características de la religión cristiana e hinduista, también trataba de demostrar una parte científica y una filosófica. Esto sin duda, como parte de los cambios del siglo XIX.

Clare R. Golfard con respecto al nacimiento del espiritismo dice que fue consecuencia de la crisis religiosa que varios norteamericanos experimentaron durante la primera mitad del siglo XIX⁴⁵. Aunque hay repetir que existieron a principios del siglo XIX, otras ideas acerca de los seres espirituales y su relación con los seres humanos que finalmente abrieron la brecha para que posteriormente naciera el espiritismo, entre ellas el mormonismo, la iglesia científica de Cristo, y el científicismo cristiano, el mesmerismo y el magnetismo animal⁴⁶.

Muchos fueron los autores que intentaron compilar y proclamar la nueva fe pero ninguno como Hippolyte-Léon Denizard Rivail, ya con el pseudónimo de Allan Kardec, escribió siete libros sugeridos a él por los espíritus quienes les dictaban los trabajos a través de los médiums.⁴⁷

Allan Kardec era profesor de matemáticas, resulto a enseñar, además, astronomía, fisiología, física y química. El profesor Rivail, que fue discípulo de Johann Henrich Pestalozzi, al parecer, nunca imaginó llegar a ser adepto ferviente

⁴⁴ Joan D. Koss, Revista de Ciencias Sociales Núm. 1 (1972): Volumen XVI, El porqué de los cultos religiosos: el caso del espiritismo en Puerto Rico, p. 64.

⁴⁵ R. Golfarb Clare 1978:4 citado en Yolia Tortolero Cervantes 2003:38.

⁴⁶ Joan D. Koss, Op. Cit. p.64.

⁴⁷ Ibídem

del espiritismo⁴⁸. Él nació el 3 de octubre de 1804 en Lyon, Suiza⁴⁹ y falleció en París el 31 de marzo de 1869 a los sesenta y cinco años de edad, víctima de una enfermedad cardíaca agravada por un agotamiento debido al exceso de trabajo⁵⁰. Sus restos se encuentran enterrados en el cementerio parisino de Pere Lachaise.

La tumba de Allan Kardec es sitio de peregrinación hasta el día de hoy. Se encuentra en la parte alta del cementerio, muy cerca de las de Apollinaire y Balzac. La mayor parte del año, incluso en invierno, está cubierta de flores de distintos colores. Con ellas aniquila el color gris predominante. El mencionado dolmen es de piedra de granito y se encuentra en un estado que envidian las tumbas vecinas. Es muy raro encontrar el sepulcro vacío. La mayor parte del día es visitado por seguidores y fanáticos⁵¹.

Tal parece que Kardec, consagró la primera mitad de su vida a sus actividades profesionales, publicando varias obras en el campo de la educación, ignorando a la religión y a las cuestiones espirituales. Pero, poco después de cumplir los cincuenta años, empezaron a llamarle la atención ciertos fenómenos que tenían pasmada a toda Europa⁵².

Se dice que Allan Kardec, no creía en todo lo que le decían con respecto a las mesas parlantes, pero al comprobar por sí mismo el fenómeno, se quedó sorprendido, y convencido con lo que había visto, dio nacimiento a la doctrina espiritista. Kardec sabía del “pensamiento científico popular de su tiempo”; ya que había sido por muchos años secretario de la sociedad frenológica de París; que tomaba parte activa en las de la sociedad de Magnetismo; que se dedicaba por mucho tiempo a la investigación práctica del sonambulismo, trances, clarividencia, etcétera.

Está claro que Rivail tenía buen conocimiento del pensamiento científico popular de su tiempo y que en un primer período de su vida se le consideró como un racionalista orientado científica, experimental y prácticamente. Pero también se entusiasmó con el fenómeno de Hydesville y comenzó rápidamente a conducir sus propios experimentos en comunicación con el mundo de los

⁴⁸ Pedro McGregor, *El espiritismo brasileño*, Ediciones Roca, México, D.F., 1975, p. 118.

⁴⁹ José Mariano Leyva, Op. Cit. p. 20

⁵⁰ Ibídem p. 24

⁵¹ Ibídem p. 25

⁵² Pedro McGregor, *El espiritismo brasileño*, Ediciones roca, México, D.F., 1975, p. 121.

espíritus. El resultado fue *El Libro de los Espíritus*, una especie de catecismo para los espiritistas, el cual exponía la doctrina del *Espiritismo* en 1853. El impacto fue casi inmediato; "las cartas fluyeron entre los dos hemisferios con muchos comentarios de los espíritus, comentarios que fueron incorporados en la revisión del *Libro de los Espíritus* en 1857⁵³.

El Libro de los Espíritus, al menos para esta investigación, fue impreso en agosto de 1986, siendo éste su 16a. impresión. El libro se divide en una introducción, un prolegómeno, cuatro capítulos, y su respectiva conclusión.

En la introducción, Allan Kardec, comienza explicando qué es el espiritualismo y qué es el espiritismo. Él define a la nueva creencia como espiritista o espiritismo, diferenciándolo del espiritualismo, Primero, porque ya existe, como él mismo lo menciona, la aceptación del significado de la palabra espiritualismo.

También explica qué es el alma, ya que al parecer es fundamental entender qué relación tiene con el espíritu. Al parecer para la palabra alma existe muchas definiciones; unos se refieren al alma "como el principio de la vida material orgánica, no tiene existencia propia y cesa cuando la vida cesa"; "otros creen que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal del que cada ser absorbe una parte"; y según otros, en fin, "el alma es un ser moral distinto, independiente de la materia, que conserva su individualidad después de la muerte". Sin embargo, a pesar de las tres ideas que se presentan para la palabra alma, Kardec, toma como él mismo lo dice, "la aceptación más vulgar de la misma":

Llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y sobrevive al cuerpo⁵⁴.

Kardec afirma que hay tres tipos de almas, el alma vital, que causa la vida material, el alma intelectual por el principio inteligente y el alma espiritista por el principio de nuestra individualidad después de la muerte. Estos tres tipos de alma se dividen en los diferentes seres orgánicos. El alma vital lo poseen las plantas, personas y animales; el alma inteligente, los animales y seres humanos y el alma espiritista, solamente los humanos.

⁵³ Joan D. Koss, Op. Cit. p. 65

⁵⁴ *Ibíd*em p. 9

También se habla de un “fluido especial” de “una fuerza íntima” que Kardec designa también con el nombre de fluido magnético, fluido eléctrico animalizado, fluido nervioso, etcétera, que permite la vida tanto a las plantas, animales y seres humanos.

En la misma introducción, Kardec, explica cómo es que se dieron las primeras manifestaciones espiritistas. Asimismo, menciona las objeciones que se hicieron del espiritismo desde su nacimiento. Acerca del origen del espiritismo Kardec señala que se observó primero en América, conocido vulgarmente con el nombre de “mesas giratorias”. Aunque en el *Libro de los Espíritus* no mencione específicamente el lugar, lo más seguro es que se refiera a Estados Unidos con las hermanas Fox.

Para Kardec, los movimientos, ruidos y golpes, no se daban por causas físicas, sino que se trataba de una fuerza inteligente que quería comunicarse con los vivos. La electricidad que era un descubrimiento novedoso de ese tiempo no podía ser la causa de todos esos mismos movimientos, sino más bien una señal de los espíritus.

Pero no siempre era circular el movimiento, sino que a veces se verificaba a sacudidas y desordenadamente. El mueble era zarandeado con violencia, derribado, arrastrado en una dirección cualquiera y, en una oposición a todas las leyes de la estática, levantado del suelo y sostenido en el espacio⁵⁵.

Kardec explica por qué en una mesa fue precisamente que se apoyaron los espiritistas para las comunicaciones con el más allá; justificando que era un mueble cómodo y que no existe otro en donde puedas sentarte alrededor de él. Menciona también cómo fueron las primeras comunicaciones con los espíritus y como estas fueron mejorando:

Las primeras manifestaciones inteligentes se obtuvieron por medio de mesas que se levantaban y daban con uno de sus pies un número determinado de golpes, representativos de la palabra **sí** o **no**, según lo convenido, respondiendo de esta manera a las preguntas que se hacían. Hasta aquí, nada hay convincente para los escépticos; porque pudiera atribuirse el resultado a la causalidad.

⁵⁵ *Ibíd*em p. 13.

Obtuvieron después contestaciones más extensas con las letras del alfabeto. Haciendo que el objeto diese el número de golpes correspondiente al número de orden de cada letra, consiguióse formar palabras y frases, que contestaban a las preguntas hechas⁵⁶.

Según parece, había una exactitud y una correlación con las respuestas dadas por los espíritus que causó gran admiración a los observadores del fenómeno, quienes querían saber más de aquella fuerza inteligente con la que se comunicaban. Sin embargo, el medio de comunicación era un poco tardío, fue entonces que los mismos espíritus dieron la idea de otras formas que hicieron más rápido la comunicación.

Uno de esos seres invisibles fue quien aconsejó que se adaptase un lápiz a una cestita o a otro objeto. La cestita, colocado sobre una hoja de papel, es movida por el mismo poder oculto que mueve las mesas; pero, en vez de seguir un simple movimiento irregular, el lápiz traza por sí mismo caracteres que formaron palabras frases y discursos enteros de muchas páginas, tratando las más elevadas cuestiones de filosofía, de moral, de metafísica, de psicología etc., todo lo cual se verifica con la misma rapidez que si escribiéramos con la mano⁵⁷.

No obstante, quien podía hacer poner en movimientos la cestita no era cualquier persona, sino solo unas pocas que tenían las facultades para hacerlo. Esas personas servían de medio o intermediario entre los hombres y los espíritus a quienes se les designó con el nombre de médiums.

Las condiciones que producen este poder, proceden de causas a la vez físicas y morales imperfectamente conocidas todavía; porque hay médiums de todas edades, en ambos sexos y en todos los grados de desenvolvimiento intelectual⁵⁸.

Después que se tomó el lápiz sobre la cestita como medio de comunicación, el médium pasó a tomar el lápiz y escribir por un "impulso involuntario", logrando que dichas comunicaciones se hicieran más fáciles. Las técnicas de comunicación no se quedaron de esta última forma que hemos mencionado, sino que luego los médiums pasaron a transmitir los mensajes de los espíritus a través de palabras, a escucharlos de manera directa y a sentir la presencia, incluso los espíritus llegaron

⁵⁶ *Ibidem* p. 16.

⁵⁷ *Ibidem*

⁵⁸ *Ibidem* p. 17.

a escribir por sí solo, es decir que no necesitaron ni de la mano del médium ni del lápiz.

Pero para llegar a saber quien posee las facultades de ser médiums, según *El Libro de los Espíritus*, el observador tiene que ver que cumpla con dos cosas, la primera es que tenga la capacidad de mover la cestita solamente con poner simplemente los dedos en los bordes de la misma; la segunda es que las respuestas que transmitan los espíritus a los médiums sean superior a los conocimientos que tiene cada médiums, ya que se supone que el médium no tiene conciencia de lo que está escribiendo.

El Libro de los Espíritus de manera general menciona las ideas de la doctrina espiritista. A continuación mencionaremos los más sobresalientes:

Existencia de Dios: “Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno” “Creó al el universo, que comprende la totalidad de los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales.

Acerca del espíritu: “El mundo espiritista es el normal primitivo, eterno, preexistente y sobreviviente a todo”. “Los Espíritus se revisten temporalmente con una envoltura material perecedera, cuya destrucción por la muerte los devuelve a libertad”. No es un ser abstracto e indefinido sino un ser real y circunscrito que es apreciable en ciertos casos, por los sentidos de la vista, del oído y del tacto”. “Los Espíritus pertenecen a diferentes clases: no son iguales en poder, como tampoco en inteligencia, saber o moralidad”. “No pertenecen perpetuamente al mismo orden, sino que todos se perfeccionan pasando por los diferentes grados de la jerarquía espiritista”. “Los espíritus se manifiestan espontáneamente o por evocación. Podemos evocar a todos los Espíritus: tanto a los que animaron a hombres oscuros, como a los de los personajes más ilustres –sea cual fuere la época en que hayan vivido–, a los de nuestros parientes, nuestros amigos o enemigos, y obtener de ellos, a través de comunicaciones escritas o verbales, consejos, informaciones sobre su situación de ultratumba, sobre sus pensamientos respecto de nosotros, así como las revelaciones que se les permite hacernos.

La reencarnación: “Entre las diferentes especies de seres corporales, Dios ha escogido a la especie humana para la encarnación de los Espíritus que han alcanzado cierto grado de desarrollo, lo que le da superioridad moral e intelectual sobre los otros”. “Puesto que el espíritu debe pasar por varias encarnaciones, resulta de ahí que todos hemos tenido muchas existencias, y que tendremos todavía otras, más o menos perfeccionadas, ya sea en la tierra o en otros mundos. “La encarnación de los Espíritus siempre ocurre en la especie humana, y sería erróneo creer que el alma o espíritu puede encarnar en el cuerpo de un animal”.

El alma: “El alma es un Espíritu encarnado cuyo cuerpo es solamente la envoltura. “Al abandonar el cuerpo, el alma regresa al mundo de los espíritus del que había salido, y retoma una nueva existencia material después de un lapso relativamente prolongado, durante el cual

permanece en estado de espíritu errante”. “El alma era individual antes de la encarnación, y continua siéndolo después de separarse del cuerpo”. “Las cualidades del alma son las del espíritu que está encarnado en nosotros; de modo que el hombre de bien es la encarnación de un espíritu bueno, mientras que el hombre perverso es la de un espíritu impuro”. “A su regreso al mundo de los espíritus, el alma encuentra allí a los que conoció en la Tierra, y las existencias anteriores vuelven a su memoria con el recuerdo del bien y del mal que ha hecho.

La moral: “La moral de los Espíritus superiores se resume, como la de Cristo, en la máxima evangélica que recomienda actuar para con los otros como quisiéramos que los otros actuaran para con nosotros mismos; es decir, hacer el bien y no el mal”. “El egoísmo, el orgullo y el sensualismo son pasiones que nos aproximan a la naturaleza animal, ligándonos a la materia; que el hombre que, desde este mundo, se desprende de la materia despreciando las humanas futilidades y practicando el amor al prójimo, se aproxima a la naturaleza espiritual; que cada uno de nosotros debe ser útil con arreglo a las facultades y a los medios que Dios, para probarle, ha puesto a su disposición; que el Fuerte y el Poderoso deben apoyo y protección al Débil; porque el que abusa de su fuerza y poderío para oprimir a su semejante viola la ley de Dios”⁵⁹.

Kardec también habla de todas las objeciones que se hicieron del espiritismo, una de ellas es que debido a que no se puede comprobar los hechos a la hora que se requiera como sucede con otras ciencias, no es más que falso todos los hechos espíritas. Sin embargo, Allan Kardec intenta explicar que el espiritismo no incumbe a la ciencia porque los espíritus no están a la disposición de cualquier ser humano

Los fenómenos espiritistas están basados en la acción de inteligencias que, teniendo voluntad propia, nos prueban a cada instante que no se hallan a merced de nuestros caprichos. No pueden, pues observarse de la misma manera, sino que hemos de colocarnos en condiciones especiales y en distinto punto de vista, y querer someterlos a los procedimientos ordinarios de investigación es lo mismo que establecer analogías que no existen. La ciencia, propiamente tal, es, pues, incompetente, como ciencia, para fallar la cuestión del espiritismo. No ha de ocuparse de él, y su juicio, cualquiera que sea, favorable o contrario, no puede tener importancia alguna⁶⁰.

Kardec sigue diciendo que así como existen escamoteadores en las ciencias como la física, no significaría que la física no existiera o que todo lo que se dijera de la física fuese falso, sino todo lo contrario. Acepta que hay gente que se dedican a estafar con el espiritismo pero que lo que él pretende enseñar es del todo real. También señala que las comunicaciones con los espíritus no es ninguna broma, ya que de serlo así, solo hubiera sido posible un momento para “chancearnos”, pero una broma que estuviera siempre, sería fastidiosa.

⁵⁹ Véase Allan Kardec. Op. Cit. pp. 20-25

⁶⁰ Ibídem p. 27.

Kardec plantea que si los movimientos se debieran al “movimiento mecánico de los cuerpos, la investigación de la causa física del fenómeno, entraba en los estudios de la física” pero no siendo así porque el espiritismo no se puede explicar por medio de números, ni de mecánica.

Para Kardec, los adeptos del espiritismo no son personas ignorantes, sino personas sabias que interesados por saber que sucede con el alma después de la muerte se les ha dado la tarea de estudiarlo y darlo a conocer. Las personas que no creen en los fenómenos espiritistas quieren comprobarlo de manera experimental como sucede con otras las ciencias. Aunque, Kardec, dice que el espiritismo no incumbe a la ciencia, se contradice al decir que el espiritismo sea también una ciencia.

A lo largo de la obra Kardec, plantea interrogantes que se han hecho con respecto al espiritismo, unas de esas son las siguientes: ¿por qué los espíritus que se comunican con los humanos son conocidos y no extraños?, ¿por qué los médiums tienen errores de ortografía?, ¿por qué si los espíritus lo saben todo, no pueden responder cosas sencillas?, estas y otras preguntas que se hacen para refutar al espiritismo, Kardec, trata de contestarlas con respuestas que lógicamente puedan comprender los curiosos del nuevo movimiento.

En fin, la doctrina espírita así como desde su nacimiento tuvo adeptos también tuvo contradictores que atacaron al espiritismo, una de ellas fue la Iglesia Católica. Por eso mismo Kardec, en el *Libro de los Espíritus* escribió la siguiente frase.

Repórtense, pues, aquellos que juzgan los hechos indignos de ellos y de su atención, y puesto que nadie piensa en violar sus creencias, respete así mismo las de los otros⁶¹.

A partir del capítulo uno del *Libro de los Espíritus*, Allan Kardec escribió 1018 preguntas que se les hizo a los espíritus a través de los médiums, aunado de sus respectivas respuestas. En el primer capítulo titulado “Causas primeras”, de las interrogantes hechas a los espíritus están:

⁶¹ Ibídem p. 30.

¿Quién es Dios?

Respuesta: “Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas”

¿Puede el hombre comprender la naturaleza íntima de Dios?

Respuesta: “No; y este es uno de los sentidos que le falta aún”

¿Qué es el espíritu?

Respuesta: “El principio inteligente del universo”

En el segundo capítulo titulado “Mundo espiritista o de los espíritus” se explica qué es el espíritu, qué es el periespíritu, la jerarquía de los espíritus; se vuelve a mencionar qué es el alma y qué sucede con el después de la muerte; se habla de la reencarnación, etcétera. El tercer capítulo “Leyes morales” trata del bien y del mal, el significado de la oración, de los sacrificios, del matrimonio, de la poligamia; se habla de las guerras, de los asesinatos, del libre albedrío, etc. El cuarto y último capítulo “Esperanzas y Consuelos” menciona la dicha y la desgracia, la pérdida de las personas queridas, de los desengaños, del miedo a la muerte, del suicidio, asimismo, se habla de los goces futuros, de la expiación y arrepentimientos. Sin dudar, *El Libro de los Espíritus* está lleno de un sinnúmero de conceptos.

El Libro de los Médiums, al igual que *El Libro de los Espíritus*, es importante para todo espiritista. En su portada menciona que es una “guía para los médiums o de los evocadores”. Asimismo, en la introducción señala que el libro fue hecho principalmente para aquellas personas que teniendo las facultades para ser médiums, puedan desarrollarlas, y no precisamente para formar nuevos médiums. Aclarando que el don como médium ya se trae desde la cuna.

El Libro de los Médiums contiene la parte práctica, puesto que en el *Libro de los Espíritus* contiene la parte teórica. Esta misma obra como lo dice el autor está destinado para:

Guiarles en sus observaciones, señalarles los escollos que pueden y deben necesariamente encontrar en una cosa nueva, iniciarlas en la manera de tener relación con los Espíritus, indicarles los medios de tener buenas comunicaciones...⁶²

El estudio de este libro deber ser serio, ya que no de hacerlo, el autor también menciona las consecuencias de las cuales podrían llegar a arrepentirse; recomendando que no deba ser tomado como un juego las evocaciones de los espíritus. Esta segunda obra, según Kardec, es más completa que la primera (*El Libro de los Espíritus*) y fue, al parecer, corregida e instruida por los mismos espíritus⁶³.

El libro está compuesto de dos partes o dos capítulos. En la primera parte así como en todo el libro, explica muchos términos que en *El Libro de los Espíritus* ya había sido mencionado.

La existencia de los espíritus y la comunicación con los humanos, para los espiritistas, no es una ilusión, sino que esto puede ser posible. Se explica que la existencia y supervivencia del alma después de la muerte no es algo sobrenatural, menos un milagro. Morir, o desencarnar para los espiritistas, es solamente un cambio, pues, se cree que seguimos, de alguna manera, perteneciendo a este universo.

Desde el momento que se acepta la existencia del alma y su individualidad después de la muerte, es necesario admitir que es de una naturaleza diferente al cuerpo, ya que al morir pierde sus propiedades, pero que goza de la conciencia misma, porque de otro modo sería algo inerte. Allan Kardec hace del espiritismo una fusión entre la ciencia y la teología; primero porque se apoya de la ciencia para explicar muchos misterios inexplicables de este mundo, como en su caso sería el espiritismo; también porque admite la creencia de Dios. El espiritismo nos da la respuesta al paradigma más grande del mundo, ¿qué hay más allá de la muerte?

⁶² Allan Kardec, *El Libro de los médiums*, Traducción de autor desconocido, revisada y corregida por Salvador Gentile, Instituto de Difusão Espírita, Brasil, 1996, p.8.

⁶³ *Ibidem*, p. 10

Para los espiritistas el alma y el espíritu son lo mismo:

Las almas que pueblan el espacio son precisamente lo que se llaman "Espíritus"; los "Espíritus" no son, pues, otra cosa que las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal. Si los Espíritus fuesen seres aparte, su existencia sería más hipotética; pero si admitimos que hay almas, es necesario también admitir los Espíritus que no son otros que las almas; si se admite que las almas están por todas partes, es necesario admitir igualmente que los Espíritus están por todo. No se podría, pues, negar la existencia de los Espíritus sin negar la de las almas⁶⁴.

La existencia de los espíritus es creíble para muchos, pero increíble parece ser la comunicación directa con ellos. Ésta incredulidad se debe a la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de los espíritus por lo que se genera una idea falsa de lo que es el espiritismo. La doctrina espírita enseña que el mundo espiritual ha sido primitivo, haciendo secundario la vida material. Si no hubiera existido la vida material, la espiritual no hubiera tenido un desequilibrio, sino que hubiera permanecido igual.

Para los espiritistas existe un mundo paralelo al nuestro, lo cual se pueden conectar a través de un fluido que es semi material y semi espiritual: el periespíritu.

Figurémonos desde luego el Espíritu en su unión con el cuerpo; el Espíritu es el ser principal, pues, que es el ser "pensador y superviviente"; el cuerpo no es, por consiguiente, más que un "accesorio" del Espíritu, una envoltura, un vestido que deja cuando está usado. Además de esta envoltura material, el Espíritu tiene una segunda, semimaterial que le une a la primera; en la muerte, el Espíritu se despoja de ésta, pero no de la segunda a la que nosotros damos el nombre de "periespíritu". Esta envoltura semimaterial que afecta la forma humana, constituye para él un cuerpo fluídico, vaporoso, pero que, por ser invisible para nosotros en su estado normal no deja de poseer algunas de las propiedades de la materia. El Espíritu no es, pues, un punto, una abstracción, sino un ser limitado y circunscrito, al cual sólo falta ser visible y palpable para parecerse a los seres humanos.

Ya en *El Libro de los Espíritus* Allan Kardec señala que en el hombre hay tres cosas: el alma o espíritu, el cuerpo y el periespíritu. La existencia de éste último, según los espiritistas, es una realidad ya que ha sido revelada por los espíritus.

⁶⁴ Allan Kardec, Op. Cit. Pág. 14-15

El espiritismo no es sólo una filosofía, sino que para sus adeptos es una ciencia que se adquiere con el estudio concienzudo y serio como las demás ciencias. Y que por lo tanto, requiere de tiempo para poder entenderlo, ya que no puede ser explicada en unas horas. Los hechos producidos por el espiritismo “revelan leyes nuevas y dan la llave de una porción de cosas que antes parecían sobrenaturales”.

Las personas interesadas por el espiritismo deben creer en Dios, en la supervivencia del alma después de la muerte, y de la comunicación que se puede hacer con ellos. Para la enseñanza a sus adeptos, existen métodos que ayudaran a entender correctamente la filosofía espírita; los métodos de enseñanza contemplaría de lo conocido a lo desconocido; hay que hacerlo espiritualista antes que espiritistas; hablarles del espíritu antes que del alma. Estas y muchas más son las técnicas que un espiritista debe aplicar a un nuevo integrante del espiritismo.

Para poder comprender la doctrina espiritista, Allan Kardec aconseja que se deben de realizar las lecturas de sus obras de la siguiente manera: primero, leer *¿Qué es el espiritismo?*, seguido de *El Libro de los Espíritus*, después *El Libro de los Médiums*, finalizando con la revista espiritista.

La doctrina espiritista es parecida a las religiones cristianas porque enseñan que la moral por la que se debe guiar un hombre debe ser igual a la de Cristo. Además, en ambas tiene la creencia en un Dios, creador del universo. Por ésta última característica, los espiritistas sostienen que si los espíritus se comunican con los humanos es porque Dios así lo permite, mientras que el católico “hemos oído afirmar a uno que el espíritu que se comunicaba no podía ser sino la del diablo”⁶⁵.

En la segunda parte del *Libro de los Médiums*, Kardec sigue mencionando que la creencia en que el alma sobrevive después de la muerte no es algo

⁶⁵ *Ibíd*em, p. 53

novedoso sino que ha estado en varias culturas y en diferentes tiempos. Cuando la persona fallece sigue conservando su cuerpo que tenía mientras estaba vivo, por eso razón ellos siguen pensando que siguen vivos; no comprenden que han dejado la vida material y han pasado al mundo espiritista o de los espíritus.

En *El Libro de los Espíritus* y en el *Libro de los Médiums*, Allan Kardec sostiene que existe un mundo paralelo al nuestro: el mundo de los espíritus. Y que esos mismos espíritus pueden comunicarse con los vivos, dicha comunicación sólo se podía dar con la ayuda de personas dotadas de una aptitud especial llamados médiums. Hay diferentes tipos de médiums así como también cantidades de las mismas en todas partes del mundo. Hay unas más “poderosas” que otras, que fácilmente pueden poner las manos sobre la mesa y hacerlas moverlas y levantarlas”.

La mesa es levantada por el médium hasta el techo si así lo requiere, y mantenerlo en equilibrio en el aire, luego puede bajarlo al suelo sin problemas.

Pero la mesa no es el único mueble que utilizaron los espíritus para probar su existencia; los golpes que se escucharon los podían hacer de otros muebles, ya sea de madera o de metal, logrando escucharse el ruido. Este método se fue perfeccionando; primero el golpe que respondía con un sí y dos golpes un no, luego cada golpe pasó a formas palabras del abecedario, un golpe era A, dos golpes b, y así sucesivamente; por lo mismo que se obtenía respuestas muy lentas, la siguiente forma que los espíritus dictaron fue poner un lápiz en una cestita boca abajo sobre un papel, hasta llegar a escribir las manos de la médium con ayuda de cualquier espíritu.

Los espíritus necesariamente deben de apoyarse de los médiums, ya que éstos poseen un fluido propio que es conocido como animal o magnético que al unirse con el fluido universal, logran que la mesa se mueva, que realicen golpes, entre otras manifestaciones. Los médiums suelen llamar a los espíritus para que puedan comunicarse con los vivos, pero también los espíritus sin el conocimiento de los médiums son utilizadas para las comunicaciones.

Los espíritus se manifiestan de muchas formas y por lo mismo sus objetivos son diferentes; hay espíritus que “nos pueden dar consejos”, pero también los hay con malas intenciones; ay médiums que pueden ver a los espíritus, éstos según *El Libro de los Médiums*, se pueden contemplar con el mismo cuerpo material como la que tenían mientras vivían, no como una luz o una llama, de otra forma no sería un espíritu. Tampoco podrían presentarse como forma de animales, y sí esto ocurriera, estos espíritus serían engañosos.

Las personas que sienten la influencia de los espíritus deben considerarse médiums y estos existen en todo el mundo. Kardec, durante el desarrollo de *El Libro de los Médiums*, muestra una gran variedad de médiums. A continuación presentamos a los médiums principales:

“médiums de efectos físicos, los médiums sensitivos o impresionables, auditivos, parlantes, videntes, sonámbulos, curanderos, pneumatógrafos, escribientes o psicógrafos”⁶⁶.

Los médiums de efectos físicos son los que pueden realizar movimientos naturales o ruidos, estos a su vez se dividen en médiums facultativos e involuntarios; los primeros, voluntariamente producen el ruido y los últimos no saben que son utilizados por los espíritus para hacerlo. Los médiums sensitivos o impresionables son las que sienten la presencia de los espíritus, aunque todos los médiums tiene la facultad de sentirlo, los médium sensitivos sienten el roce de los espíritus sobre el cuerpo, además, fácilmente, descubren si el espíritu es bueno o no. Los médiums auditivos son los que oyen las voz de los espíritus, de tal manera que pareciera que estuvieran vivos, incluso puede reconocer la voz de cada uno de ellos. El médium parlante en comparación del médium auditivo, no oye nada, pero presta su voz al espíritu que quisiera comunicarse; rara vez se acuerda de lo que dijo mientras hablaba. El médium vidente es el que tiene la facultad de ver a los espíritus; lo puede hacer tanto bien despiertos como en un estado de sonambulismo, ya que aunque tengan cerrados los ojos seguirán viendo al espíritu.

⁶⁶ Ibídem pág. 181.

El médiums sonámbulo es el instrumento de una inteligencia extraña, o sea es tomado por un espíritu para transmitir ideas ajenas a las del médium. Los médiums curanderos son los que sin necesidad de medicamentos pueden curar diversas enfermedades, simplemente con tocar a la persona, mirarlas o con un ademán; esto sin duda se relaciona con el magnetismo animal o mesmerismo, sin embargo, ambos tienen sus diferencias. Los médiums pneumatógrafos son los que solamente ponen una hoja y un lápiz en una mesa y con una evocación el espíritu se presenta y comienza a escribir sin necesidad de la mano de la médium. Los médiums psicografos son los que escriben por órdenes de los espíritus; al parecer este método de comunicación es más sencillo, más cómodo y más completo; “los espíritus se expresan con más facilidad dando a conocer sus pensamientos íntimos y ponen en disposición de juzgarles y apreciarles su valor”⁶⁷.

1.5 La expansión de la doctrina espiritista

El espiritismo de su lugar de origen, Estados Unidos, se expandió rápidamente por casi los cinco continentes⁶⁸. Su gran crecimiento tan solo en Estados Unidos fue muy acelerado, que para 1852 se realizó el primer congreso espiritista en Cleveland. Dos años después, en 1854, los seguidores de la doctrina espírita eran ya más de tres millones, éstos mismos eran guiados por más de diez mil médiums⁶⁹. A finales de 1860, según las investigaciones de Rogelio Fernández Güell, ya había en los Estados Unidos por lo menos 20 congregaciones, 105 sociedades, 400 oradores y médiums públicos, así como diez millones de adeptos⁷⁰.

Este movimiento se expandió también debido a la publicación de un sin número de periódicos especializados, pero sobre todo a la difusión que se hizo hacia otros países americanos o

⁶⁷ *Ibídem* pág. 197.

⁶⁸ Yvonne Castellan Op. Cit. p. 11

⁶⁹ *Ibídem*

⁷⁰ Fernández Guell, Rogelio, 1912: 107-108, citado en Yolia Tortolero Cervantes, 2004: 37

Europeos. Sus propagaciones no cesaron de organizar reuniones en las que los médiums prescindían el acto, reunían a los asistentes sentados y tomados de las manos en torno a una mesa e invocaban espíritus para recibir o descifrar sus mensajes, mientras que una o más comisiones científicas autentificaban los hechos⁷¹.

Así fue como el espiritismo no se quedó en su lugar de origen, sino que sus seguidores, que eran muchos en los Estados Unidos, idearon la forma de que se expandiera a otras partes del mundo a partir de la publicación y difusión de periódicos y revistas espiritistas, así como también de misiones que se hicieron para su pronta propagación. La primera misión fue, en 1852, directamente a Inglaterra en donde causó la curiosidad a los anglosajones. La siguiente parada fue Alemania, en éste mismo lugar se creó una corriente que llegó instantáneamente a Francia⁷².

En Francia, el movimiento espiritista acogió a muchos intelectuales que se interesaron en las mesas parlantes, entre ellos Allan Kardec. Por otro lado, en Francia el espiritismo tomó otro giro⁷³, ya que Allan Kardec, agregó, la idea de la reencarnación, lo que marcaría una línea entre el espiritismo estadounidense y el francés. Ya para 1857, Kardec publica su primera obra: *El Libro de los Espíritus*.

El Libro de los espíritus publicado en 1857, fue muy bien acogido un año después en Brasil. El libro en cuestión, fue llevado por un aristócrata portugués. Aunque en Brasil, fue precisamente con la llegada de *El Libro de los Espíritus* que comienzan a practicar el espiritismo de manera activa, antes de que llegara dicho libro, se realizaba una práctica que tenía familiaridad, por las curaciones, con el espiritismo: la homeopatía:

En 1818, ya existía un grupito de neo-espiritualistas en la corte, encabezado por el ministro José Bonifácio de Andrade, quien andando el tiempo se convertiría en el "Patriarca de la Independencia" brasileña. Los miembros de este grupo no sustentaban una actitud religiosa, sino que seguían las enseñanzas empíricas de Hahnemann, el fundador de la homeopatía con quien Bonifácio de Andrade tenía correspondencia. En realidad, el espiritismo penetró en el Brasil a través de la

⁷¹ Yolia Tortolero Cervantes, *El espiritismo seduce a Francisco I. Madero*, Senado de la República, México, 2004.

⁷² Castellan Op. Cit. pp. 14-15

⁷³ Hay que recordar que en Estados Unidos al movimiento espiritista se le conoció como espiritualismo.

homeopatía: los métodos de Hahnemann para curar las dolencias corporales con la ayuda de Dios, haciendo que el alma reaccionase en busca de la curación, resultaban muy atractivos para los brasileños, de espíritu muy amplio pero dominados por el misticismo⁷⁴.

Estos mismos, para 1853, fundaron el primer grupo espiritista en Brasil, donde experimentaron la comunicación con seres de ultratumba.

McGregor sigue diciendo que estas curaciones que se hacían en el Brasil, precedente al espiritismo, posteriormente se hicieron acompañado de un “tratamiento magnético”, tratamiento que más adelante sería incluido también dentro del espiritismo. Por eso mismo, podemos decir que el espiritismo en Brasil, se desarrolla muy diferente a como se había hecho en Estados Unidos en donde se hablaba de golpes o de ruidos. Así que no ha de sorprendernos que en 1848, año en que las hermanas Fox en Estados Unidos pusieran las bases del espiritismo, en Brasil acogieran sin ningún problema el libro, *Los Principios de la Naturaleza, su Revelación Divina* escrita por Andrew Jackson y para 1858, *El Libro de los Espíritus* de Allan Kardec.

La llegada del espiritismo a Puerto Rico, aunque fue un poco complicado, no fue imposible. Poco después de que Allan Kardec publicara sus obras con respecto al espiritismo, la Iglesia Católica se empeñó con acabar con la doctrina prohibiendo sus lecturas y realizando actos con el objetivo de que no se expandieran a otros territorios. Un ejemplo es que en el 1861, cuatro años después que se publicara la primera obra de Kardec, *El Libro de los Espíritus*, la Iglesia Católica de Barcelona, en un auto de fe, quemó 300 libros de Allan Kardec⁷⁵. Por esa misma razón, comprendemos que los textos espiritistas hayan llegado a Puerto Rico a través de contrabando y por medio de personas que venían de otros países. Ya para 1871 se documenta la primera reunión de un grupo espiritista en Mayagüez.

⁷⁴ Pedro McGregor, Op. Cit. p.99

⁷⁵ Concepción Reviriego Halmohalla, *Medicina popular y espiritismo en el Valle de Vinalopó: una aproximación psicosocial*, Tesis para obtener el grado de doctor, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Complutense, Madrid, 1992, Pág. 45.

Debido a ésta misma razón los espiritistas en Puerto Rico se mantuvieron en clandestinidad durante mucho tiempo. Fue hasta con el triunfo de los liberales españoles, que los espiritistas fueron saliendo de sus escondites y pudieron practicar sus creencias sin miedo a ser expulsados.

Está claro por los periódicos de la época que el espiritismo interesó a un grupo selecto de élites en Puerto Rico, y que esas personas estuvieron comprometidas en unos esfuerzos clandestinos para practicar la nueva fe. Las primeras reuniones fueron realizadas en secreto por grupos de 10 personas en sus casas: la ley española prohibía reuniones de más de este número. Hay una amplia documentación de que el espiritismo había empezado en Mayagüez para 1871, aunque como fenómeno permaneció clandestino hasta que el triunfo del partido liberal español se sintió en Puerto Rico, fundándose entonces el primer centro *Luz del Progreso* en 1879 en Mayagüez⁷⁶.

La llegada de la doctrina espírita a México fue posible por el regreso al país de Refugio Indalecio González, fundador de la *Ilustración Espírita*. Él se encontraba en París en donde se topó con la *Revue Spirite*, revista espiritista francesa que se había creado con la finalidad de difundir el espiritismo. Por otro lado, el asentamiento en México de la Confederación Espírita Mexicana, que también tenía la misma finalidad que las revistas espiritistas, hicieron posible la expansión del espiritismo en toda la república; la difusión del espiritismo en México, también se debió a Francisco I. Madero, quien puso en práctica sus conocimientos espiritistas adoptados en su estancia en Francia⁷⁷. Él mismo fue que organizó los congresos espiritistas en México en 1906 y 1908.

En fin, el espiritismo se regó en casi los cuatro continentes del mundo gracias a la difusión que sus adeptos hicieron por medio de periódicos repartidos por varios países, así como también la distribución de las obras que el mismo Kardec había dejado escrito.

⁷⁶ Joan D. Koss, Op. Cit., pp. 66-67

⁷⁷ Oscar Flores Tapia, *Madero*, Edición de Cultura y Ciencia Política, México, 1971.

1.6 Joaquín trincado y el espiritismo. Fundación de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal (EMECU)

El 20 de septiembre del año 1911 se fundó en Buenos Aires, Argentina, una escuela que se dedicaría también a la difusión del espiritismo, la escuela llevaría el nombre de Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, escuela cuyo objetivo sería el estudio de las doctrinas que su fundador, Joaquín Trincado, escribió en sus 14 obras.⁷⁸ Su fundador fue un español nacionalizado argentino, llamado Joaquín Trincado Matheo⁷⁹.

Joaquín Trincado Mateo nació el 19 de agosto de 1866 en Cintruénigo, Provincia de Navarra, España. Fue el cuarto hijo del matrimonio de Ignacio Trincado Alfaro y de Romualda Mateo. En su infancia Joaquín Trincado se dedicó como agricultor. A los 17 años abandonó su hogar para ingresar al monasterio de Vera Monacayo, Provincia de Zaragoza, donde duró dos años. En 1884 regresó a su tierra natal donde siguió como labriego, agregándoles los trabajos de albañilería. El 24 de abril de 1888, en el templo de San Juan Bautista de Cintruénigo contrajo nupcias con María Dolores Agramonte con quien tuvo sus primeros hijos.

En 1892, se trasladó a Bilbao, capital del Vizcaya donde continuó su labor de albañil, pero en esta ocasión ingresó a una empresa eléctrica. Ahí mismo, el jefe de las obras descubre en Joaquín Trincado su capacidad para el desarrollo de los trabajos en el ramo de la electricidad, por lo que le facilitó libros que lograron que se convirtiera en un buen electricista. A finales del siglo XIX, Joaquín Trincado, ya se había establecido junto a su familia en Bilbao donde había prosperado tanto que por su cuenta había inaugurado un taller electricista, expandiendo materiales eléctricos en la plaza de Santiago. En ese mismo lugar fue contratado para atender instalaciones eléctricas en Bilbao y en diversas partes de esa provincia.

⁷⁸ Obtenido de: <https://new.emecu178.com/que-es-la-emecu/> consultado el 18 de mayo del 2020.

⁷⁹ Aura Marina Arreola, *La religiosidad popular en la frontera sur de México*, CONACULTA-INAH, México, 2003, pág. 20.

Posteriormente fue contratado como encargado de la jefatura del departamento de iluminación en la ciudad de Madrid, para después pasar a Valencia y hacerse cargo de la Central Hidroeléctrica.

Se desconocen los motivos por los que Joaquín Trincado abandonó su bien establecida vida electricista y comerciante en Valencia, mandando a su familia a Bilbao.

En 1903, se trasladó a Buenos Aires, Argentina, donde conoce a Mercedes Riglos, una mujer de buen estatus económico, con quien vuelve a contraer nupcias y tienen tres hijos más. Sin embargo, la riqueza que había adquirido hasta ese momento se vino abajo, y Joaquín Trincado cae en una fuerte depresión. En 1909, un amigo le invitó a un centro espiritualista llamado “La Constanza” donde en una sesión psíquica se le dijo, “muy grande y dura es tu misión, pero triunfarás”, pero en su intento por limpiar el centro espiritista de dogmas religiosos, se retiró con unos pocos, prometiendo fundar una escuela que de dedicaría a difundir y practicar el “verdadero espiritismo”.

Inicia pues, en 1910, sus prácticas y experiencias psíquicas con los médiums Pedro Portillo, Mariana Palacios y José González. Termina de escribir y “archiva” los originales de su libro “Buscando a Dios” y comienza a pensar y estructurar la fundación de su escuela, pero cae en cama víctima de una enfermedad gangrenosa que lo tiene postrado seis meses. Hizo crisis su enfermedad el 19 de septiembre de 1911, cumpliéndose lo que le habían predicho: “al cumplir 45 años pasarás grave enfermedad, con la que cumplirás tu misión como hombre en la tierra... renaciendo para continuar la obra de tu redención”. Al día siguiente, 20 de septiembre de 1911, funda la Escuela Magnético- Espiritual de la Comuna Universal. A partir de esa fecha la segunda etapa de la vida de Joaquín se ve inyectada de nuevos bríos que dedicó a la realización de los fines primordiales de su obra, dedicándose 18 horas diarias a su escuela... y a pesar de haber empezado solo, en pocos años se extendió por todo el mundo hispano el almácigo de su filosofía, que luego vino a germinar en muchas cátedras adheridas a la EMECU y al terminar su misión como hombre Joaquín Trincado lo seguían 183 cátedras y tres colonias comunales⁸⁰.

⁸⁰ Obtenido de: https://www.oocities.org/emedelacu_laverdad/trincado.htm Consultado el 16 de mayo del 2020.

Joaquín Trincado Mateo falleció el 6 de diciembre de 1935, cuando contaba con 69 años de edad. Al momento de su muerte había escrito 46 libros, pero solo publicó 14, que son la base del espiritismo trincadista. Sus catorce obras publicadas y que son base de esta rama del espiritismo son las siguientes: *Discurso del obispo Strossmayer, Buscando a Dios y asiento del Dios amor, El primer rayo del Luz, El espiritismo en su asiento, Filosofía austera racional, Los cinco amores, El método supremo (el magnetismo en su origen), El espiritismo estudiado o política del creador y gobierno del espiritismo, Profilaxis de la vida, Conócete a ti mismo, Alfaqui vademecum (El maestro va conmigo), Los extremos se tocan, Filosofía enciclopédica universal y Código de amor universal.*

La Escuela Magnético contiene las siguientes creencias:

- La existencia e inmortalidad del Espíritu
- La necesidad de la reencarnación para alcanzar el progreso
- Creencia de otros mundos infinitos que se pueden habitar
- la vida es eterna y continuada
- La creencia de un único creador, Eloí⁸¹.

La Escuela magnético es muy importante para los seguidores del espiritismo trincadista porque según ellos “rescata el espiritismo de la situación de absurda pobreza y raquitismo intelectual en las que se encontraban, formulándolas como una doctrina y singularizándola con el nombre de Espiritismo “Luz y verdad”. Joaquín Trincado al momento de fallecer, (desencarnación para los espiritistas) además de crear arriba de 180 aulas (o cátedras) también fundó colonias comunales como Los Libertadores, Los Franciscos y Colonia Jaime, en Argentina. Joaquín Trincado además fundó la Unión Hispano-Américo-Oceánica, en procura de la paz y fraternización de los pueblos hispanos, la cual es firmado el 12 de octubre de 1921, expresando: *“Nuestro alto fin y pensamiento es hacer que todo el mundo sea una sola familia, con un solo principio y una sola ley.*

⁸¹ Obtenido de: <https://new.emecu178.com/que-es-la-emecu/> consultado el 18 de mayo del 2020.

Para la EMECU, según su filosofía, es la continuadora de la escuela de los esenios, la cual fue fundada por Moisés, quien entrega sus secretos enumerados del 1 al 19 en forma de figura geométrica lo cual fue llamado: “Kabala Secreta”.

La **EME de la CU** busca aclarar todos esos conocimientos basada en axiomas filosóficos austeros, regida por sus estatutos civiles de cada nación y conforme a las constituciones y leyes de los países, cumpliéndolas, en todo lo que no se oponga al libre pensamiento, porque ningún código ni ley puede poner trabas la facultad propia e inalienable de cada hombre de pensar. La EME de la CU es cultural y de enseñanza filosófica, conforme a una “*Filosofía Austera Racional*”, que abarca todos los conocimientos humanos; y con ayuda de los Libros que componen la Escuela, pasa de los conocimientos humanos o ciencias positivas, entrando en la esencia del espíritu; la cual por solidaridad universal del espíritu, su consecuencia es un espiritismo filosófico; por tanto, el “**Espiritismo Luz y Verdad**”, es lo que la Escuela sostiene, abarca, defiende y complementando la ciencia y cumpliendo con las leyes y constituciones ; si bien dando puntadas y principios de reforma de las mismas hacia un mayor progreso, buscando la paz y la fraternidad humana, sin distinción de clases, razas, pueblos o naciones, teniendo en cuenta que en el mundo solo hay hombres y mujeres⁸².

La filosofía espiritista de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, al igual que el espiritismo Kardeciano, se difundieron, durante el siglo XX por toda América Latina. En Puerto Rico, Luisa Capetillo, considerada una de las primeras mujeres latinas espiritistas, se topó con las dos corrientes espiritistas de quienes tuvo mucha influencia y llegó a escribir textos donde abogaba por los derechos igualitarios⁸³. En México también fue muy conocidas estas mismas corrientes espiritistas. Fue precisamente en éste mismo territorio que el nicaragüense y político, César Augusto Sandino, se hizo seguidor de la Escuela Magnético, llevando su creencia a Nicaragua⁸⁴. La filosofía de ésta corriente espiritista influyó en su proyecto nacional sandinista⁸⁵.

⁸² Obtenido de: <https://new.emecu178.com/que-es-la-emecu/> consultado el 24 de mayo de 2020.

⁸³ Carmen Romeu Toro, *Luisa Capetillo: espiritista puertorriqueña*, IDENTIDADES, revista interdisciplinaria de estudios de las mujeres y el género, Proyecto de estudios de las mujeres, Núm. 4, Nov. 2006, p. 56.

⁸⁴ Wunderich 1995: 20-21 citado en Miguel Lisbona Guillen 2008.

⁸⁵ Dospital, Michel (2014) Michel Dospital reflexiona sobre la génesis y el contenido de su libro *Siempre más allá*, Artículo de discusión UNAN-Managua, Revista Humanismo y Cambio Social, p. 107.

1.7 La llegada del espiritismo a México

Después de la Independencia de México, el gobierno de nuestro país luchaba por la defensa del territorio nacional y la construcción de una nación soberana⁸⁶. Ya se había expulsado de tierras mexicanas a los españoles, pero la cultura de esta última, después de tres siglos de yugo, no era fácil de desprenderse. Pues, una de las cosas que se había impuesto como única fe, posterior a la conquista, fue la religión Católica.

La independencia apartó la rama americana del tronco político español pero dejó casi intocadas muchas ideas, creencias, costumbres, instituciones y tradiciones de los tres siglos virreinales. España se fue, pero lo hispánico quedó, y quedó también, tanto o más que la lengua, la más venerada de las tradiciones: la iglesia⁸⁷.

Misma razón por lo que la Iglesia Católica, para el momento de la Independencia, había adquirido un poder en México que no estaba dispuesta a perder por los cambios que se veían venir.

Posterior a este acontecimiento, en México, se formaron dos bandos: liberales y conservadores. Los liberales pedían que se separase Iglesia-Estado y los conservadores pedían tener como única religión a la Iglesia Católica. José María Luis Mora fue el pionero, que a principios del siglo XIX, además de declarar que la Iglesia Católica era “dañina a la salud de la república”, abogaba para que fuera una institución independiente del Estado.

Muchas eran las quejas de Mora acerca de los políticos, los militares, los indios, los colegios, la sociedad en general y una institución en particular, el chivo expiatorio contra el cual estallaban todas sus frustraciones, enojos, reclamos, e indignación: la Iglesia. Para él había sido más una madrastra que una madre. Odiaba su decadencia, boato, dogmatismo, riqueza, poder político y capacidad de arruinar la vida de un joven, inducida aun convento, de un estudiante, preso en el ambiente denigrante de un internado, de una familia entera o de la visión misma, que luchaba por

⁸⁶ Bastian, Jean-Pierre 1989: citado en Ricardo Rodríguez González 2015:68.

⁸⁷ Enrique Krauze, *Las leyes de Reforma y el estado laico: importancia histórica y validez contemporánea*, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, México, 2013.

establecer en su favor el ejercicio del patronato, una política fiscal razonada y una sociedad laica y tolerante⁸⁸.

Años después, los liberales retomaron la idea de Mora acerca de la separación Iglesia-Estado. Así que, una vez que pusieron en vigor las Leyes de Reforma, impulsaron la llegada y establecimientos en toda la república mexicana de cultos protestantes y otras alternativas cristianas ajenas al catolicismo proveniente de otras latitudes del mundo⁸⁹. Así fue como fueron llegando a nuestro país religiones como la metodista, la bautista, la episcopal, la presbiteriana y la nazarena⁹⁰. Pero no solo llegaron religiones protestantes, sino que también ideologías como la masonería y el espiritismo, que al igual que las iglesias protestantes, contaron con la característica común de estar en ruptura con el catolicismo dominante y de ser rechazados por él⁹¹.

La doctrina espírita o espiritismo tenía afinidades con las religiones protestantes, ya que ambas demostraban tener un odio muy fuerte por la Iglesia Católica:

Para los espiritistas, el catolicismo representaba una institución corrupta y anacrónica que exigía cierto comportamiento inadecuado con su momento histórico.⁹²

La penetración del espiritismo a México ocurrió específicamente en el año 1871 por un militar liberal de nombre Refugio Indalecio González, que después de haber estado preso en la cárcel de Francia, retornó a México trayendo sus creencias espiritistas.

El fundador de la *Ilustración Espírita* y del espiritismo en México tiene un nombre único: Refugio Indalecio González. Nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1814, y muerto en la Ciudad de

⁸⁸ Virginia Guedea, *Historiografía Mexicana*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001, p. 243.

⁸⁹ Ricardo Rodríguez González Op. Cit. p. 69

⁹⁰ Ricardo Rodríguez González, *El Espiritualismo Trinitario Mariano en Yucatán, su llegada y distribución en colonias marginales de la ciudad de Mérida*, Artículo Península, vol. 13, No. 1, Mérida, Junio 2018.

⁹¹ Jean-Pierre Bastian, *Los disidentes, sociedades protestantes y revolución en México*, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, México, 1989. p. 11.

⁹² José Mariano Leyva, Op. Cit. p. 33.

México en 1892, se educó en Guadalajara y luchó en el bando liberal durante las guerras de Reforma; también participó en el juicio contra Maximiliano como segundo fiscal⁹³.

A su regreso a México, Refugio I. González creó para la difusión del espiritismo la revista *La Ilustración espírita*, revista que tenía contacto con diferentes revistas espiritistas alrededor del mundo, como: la revista de Barcelona, de la Habana, de Montevideo, de Madrid, Nueva York y por supuesto la de París, entre otras. Pero no solo el proyecto la ilustración espírita era la que estaba al frente para la difusión del espiritismo, sino que también se había establecido en México la Sociedad Espírita central de la República Mexicana. Ésta albergaba a varios círculos espiritistas en todo el país, entre ellas el círculo espiritista *La Luz*, misma donde se encontraba Indalecio González. *La Ilustración Espírita* después de haber sido fundada en Guadalajara en 1871, fue trasladada a Guanajuato y posteriormente a la Ciudad de México donde tuvo su periodo más importante y significativo de 1872 a 1893.

A través de la prensa, el espiritismo, tenía fuertes discusiones con periódicos que circulaban en ese momento como *la Ilustración Católica*, *El amigo de la Verdad*, *El Centinela Católico*, *El abogado Cristiano*, *El apostolado de la Cruz*, *La Caridad*, *El Círculo Católico*, *La defensa Católica*, *El Eco*, *El Monitor Republicano*, *La Revista Universal*, *El Federalista*, *El Heraldo de Toluca*, *La Libertad y la Patria*⁹⁴. Aunque algunas revistas eran de corte protestante la mayoría eran católicos.

Los espiritistas en México se reunían para discutir temas como el devenir de la ciencia, del progreso y del hombre mismo⁹⁵. Una característica de los espiritistas en México era que en las sesiones no se podían hacer preguntas personales.

Las sesiones se realizaban en casas particulares y tenían una periodicidad fija, una o dos veces por semana. Al inicio de cada sesión, llevada a cabo por la tarde o la noche, se discutían algunos textos que contenían teorías espíritas; en muchos casos se comentaban algunas polémicas

⁹³ *Ibíd*em p 71

⁹⁴ *Ibíd*em p. 15

⁹⁵ *Ibíd*em p 14.

recientes aparecidas en la prensa o sostenidas por la Ilustración espírita. Luego se procedía a la comunicación, donde se utilizaba algunos de los varios métodos mediámnicos que existían, no por decisión arbitraria sino por determinación del médium, dependiendo de sus dones. En efecto se reunían en una mesa y se procedía a la búsqueda de un espíritu que se comunicara con ellos. Pero así como el sistema mediámnico no era arbitrario, tampoco lo eran las preguntas que se hacían: éstas debían estar relacionadas con los temas de discusión planteados momentos antes. El atrevimiento de hacer preguntas banales o relacionadas con el interés personal no solo estaba mal visto, sino que se asociaba con la charlatanería. Por lo mismo, el interés iba dirigido hacia la comprobación del mundo espiritual y sus reglas. También se obtenían consejos morales y muchas veces se pedía información para entender a la sociedad humana⁹⁶.

Entre sus seguidores más reconocidos en México estaban por supuesto el general Refugio I. González, su hijo Moisés, Ignacio Manuel Altamirano, Gonzalo A. Esteva, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, y Santiago Sierra⁹⁷. Ellos mismos eran los suscriptores de la *Ilustración Espírita*, sistema con el que se sostenía la revista.

Cualquier actividad que realizaban los espiritistas era publicado en *la Ilustración espírita*, razón por la cual el espiritismo fue motivo de diversas críticas, burlas y discusiones por parte de cristianos protestantes, católicos y positivistas. Pero llegó un momento en donde las discusiones que se hacían del espiritismo a través de la prensa deberían ser hechas frente a frente. El 5 de abril de 1875 en el Liceo Hidalgo se comenzaron a hacer sesiones en donde se enfrentarían los espiritistas y espiritualistas contra los materialistas y positivistas.

Una de los motivos que los llevó a realizar las sesiones en el Liceo Hidalgo fue que en marzo de 1875 se publicó en *La Ilustración Espírita* tres artículos sobre la fotografía espírita, lo novedoso del espiritismo; mismas que aumentaron las tensiones con la prensa oponente.

⁹⁶ Ibídem p. 90

⁹⁷ Ibídem p. 84-85

El espiritismo parecía haber encontrado un nuevo método científico para probar la existencia del mundo de los espíritus. Los recientes inventos seguían siendo empleados para los propósitos espíritas en su afán por incluir a la ciencia dentro de su orbe psíquico⁹⁸.

Además del escándalo que tuvieron los espiritistas con la publicación de la fotografía espírita, en las sesiones que llevarían a cabo en el Liceo Hidalgo, se discutiría el tema científico del espiritismo. Éstas y otras condiciones fueron las que propiciaron que la noche del lunes 5 de abril de 1875, comenzaran los debates del Liceo Hidalgo.

Pocos minutos antes de las ocho de aquella noche, fueron llegando temperamentos reconocidos con libros bajo el brazo, espiritistas que llevaban en la mano las más recientes comunicaciones a las que se habían encomendado, cronistas con libretas de notas y varias mujeres dispuestas a escuchar, vestidas con varios pliegues de ropa que hacia el final de la sesión les comenzaron a incomodar. Aquella primera reunión se prolongó hasta las once⁹⁹.

Después de las sesiones que comenzaron a realizarse el 5 de abril de 1875 en el Liceo Hidalgo, se siguieron reuniendo el lunes 12 de abril en el salón de sesiones con una duración de poco más de cuatro horas. En estas mismas sesiones asistieron médicos, abogados, ingenieros, muchos estudiantes de las escuelas profesionales, filósofos, pero sobre todo un gran número de señoras. Debido a la gran cantidad de gente que asistió esa misma noche, se tuvo que cambiar el lugar, del salón de sesiones al Teatro de Conservatorio. Las siguientes sesiones se hicieron el 19 de abril de 1875 y la última que se llevó a cabo el 26 abril de ese mismo año, la cual se prolongó hasta la una y media de la noche.

Por otro lado, para 1893, la revista que había servido de propagación y enseñanza del espiritismo, finalmente vería su final. Pues, un año anterior al suceso, había muerto Refugio Indalecio González, quedando la revista a mano de su hijo Moisés Indalecio González.

Uno de los motivos que llevó a que se cerrará la *Ilustración Espírita* fue que los suscriptores, medio con el que se sostenía la revista, ya no podían pagar para

⁹⁸ Ibídem p. 136

⁹⁹ Ibídem p. 139

que se siguiera publicando, al menos eso decía el encargado de *Ilustración espírita*: Moisés Indalecio González.

Éste órgano que introdujo el espiritismo en México y logró su arraigo en el país, que causó dolores de cabeza tanto a católicos y protestantes como a positivistas, que propagó de una forma de comportamiento en sociedad y que materializaba muchas de las esperanzas morales de varios círculos en toda la república, finalmente se despedía¹⁰⁰.

Sin embargo, no fue precisamente la falta de recursos lo que obligó a cerrar el proyecto *La Ilustración Espírita* sino que había algo que Mariano Leyva señala como “un grave malentendido”. En ese “mal entendido” el espiritismo fue relacionado con el levantamiento que se hizo en Tomóchic¹⁰¹. Mismo acontecimiento que fue motivo para que también clausuraran los periódicos *El Demócrata* y *El 93*, la prensa de ese momento.

Sin embargo, llegó un momento en que su padre, guiado por su afán de investigación científica, logró heredarle un paquete demasiado pesado para él. La investigación sobre la médium Teresa Urrea. ¡Esa maldita investigación! ¡Ese grave malentendido! Era paradójico, pensó Moisés, que el mismo científico de su padre le hubiera significado la certidumbre de un final periodístico. Desde el primer número de la revista que Moisés dirigió, estaba presente la paradoja, el símbolo del fin: al lado de los artículos por la muerte de su padre, publicó un artículo sobre la santa de Cabora. Lo había escrito Lauro Aguirre, un corresponsal enviado *ex profeso* para dar información sobre la médium¹⁰².

Después de la petición que le dio Refugio Indalecio González a su hijo Moisés acerca de Teresa Urrea¹⁰³, la prensa espiritista puso mucho interés para que ésta fuera reconocida por todo el mundo como una médium espírita con capacidades curativas. Este mismo hecho llevó a que al darse el levantamiento previo a la Revolución mexicana: el levantamiento de Tomóchic; Teresa Urrea junto a los

¹⁰⁰ Ibídem p. 64

¹⁰¹ La rebelión de Tomochic es como se conoce al levantamiento acontecido en la comunidad de Tomochic en la sierra de Chihuahua dirigido por el rebelde Cruz Chavez.

¹⁰² José Mariano Leyva, Op. Cit. p. 237.

¹⁰³ Teresa Urrea nació el 15 de octubre de 1873 en Sana Anna, municipio de Ocoroni, Sinaloa. En la hacienda de Cabora su padre descubrió las facultades de curación que Teresa Urrea tenía que lo hizo ser reconocida como una niña santa.

espiritistas, fueran relacionados con dicho levantamiento. Lo cual diera como resultado que el gobierno de Porfirio Díaz mandara a eliminar definitivamente a la prensa espiritista.

Nada que ver con la santería, menos aún con la política. Sin embargo, mientras varios periódicos ya se dedicaban a atacar a la santa con fines políticos, identificándola como la líder de un movimiento de insurrección contra el porfirismo¹⁰⁴.

En ese momento que los espiritistas tuvieron contacto con Teresa Urrea, el espiritismo en Sonora tiene otro giro, ya que de lo científico-filosófico pasaría a mezclarse con elementos de la curandería y la religión católica. El espiritismo ya no volvería a ser igual.

Sin habérselo propuesto, los tomoches habían abierto una variación al culto católico en Sonora. Tomaron algunos elementos y estructuras de la religión tradicional y la vertieron en una interpretación propia que abordaba los terrenos de la curandería y los espíritus¹⁰⁵.

A principios del siglo XX, el espiritismo en México seguía siendo un tema preocupante tanto como para la Iglesia Católica como para el gobierno de Díaz. Si bien, años antes, el espiritismo fue relacionado con cuestiones políticas con la santa de Cabora, Teresa Urrea, no fue sino hasta con la llegada de Francisco I. Madero que la relación entre el espiritismo y la política ya no era noticia, puesto que Madero, de manera práctica, utilizó al espiritismo en su lucha antirreeleccionista.

Madero fue un espiritista que no se limitó a realizar sesiones, para invocar espíritus, que le llevaron a predecir el futuro o que le hablaron de acontecimientos pasados. Además de sugestionarse de ciertos mensajes descifrados por los médium, él estudió a conciencia el espiritismo, adquirió todos los materiales que estuvieron a su alcance para profundizar en esta doctrina y escribió sobre el tema para hacer la mayor propaganda posible¹⁰⁶.

Tanto la idea científico-filosófico del espiritismo influyó para todos los círculos espiritistas que se encontraban en toda la república, así como también con los

¹⁰⁴ José Mariano Leyva: Op. Cit. p. 241

¹⁰⁵ Ibídem p.239

¹⁰⁶ Yolia Tortolero, Op. Cit. p. 15

elementos curativos y políticos que se comenzaron a gestar a partir de la muerte del Refugio I. González. Un ejemplo es el estado Chiapas, aunque José Mariano Leyva, cuando menciona a los estados de la república que tuvieron influencia espírita, no mencione al territorio chiapaneco; con las fuentes consultadas podemos decir que también se asentaron en dicho lugar. Además Elisa Speckman Guerra, en su artículo *“De espíritus, mujeres e igualdad: Laureana Wright y el espiritismo kardeciano en el México finisecular”* revela que a finales del siglo XIX se encontraban, también, círculos espiritistas en Chiapas y Tabasco¹⁰⁷. Por eso mismo, en la presente investigación se abordará el tema del espiritismo en Chiapas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, así como también de la reacción de la Iglesia Católica contra la llegada de estos movimientos.

¹⁰⁷Elisa Speckman Guerra, Revista Históricas Digital, en *Disidencia y disidentes en la historia de México*, editado por Felipe Castro Gutiérrez y Marcela Terrazas, México: UNAM, Pág. 283. Disponible en: [http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/407/disidencia disidentes.html](http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/407/disidencia%20disidentes.html).

CAPÍTULO 2

LLEGADA DEL ESPIRITISMO A CHIAPAS A FINALES DEL SIGLO XIX. REACCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA ANTE EL ESPIRITISMO (1876-1900)

En este segundo capítulo se presenta la fecha de la llegada del espiritismo al estado de Chiapas, asimismo, se describe el impacto y la reacción de la Iglesia Católica frente a este suceso. Además, se plantean las estrategias que la iglesia utilizó para evitar que se desarrollara y difundiera la doctrina espírita; finalizando con la explicación de los informes, quejas y solicitudes que se enviaron al obispo German Ascención Villalvaso y Miguel Luque y Ayerdi sobre el amenazante movimiento espiritista.

2.1 Antecedentes generales de Chiapas

El Estado Libre y Soberano de Chiapas es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, su capital es Tuxtla Gutiérrez, y está dividido en 118 municipios. Limita al norte con el estado de Tabasco, al este y sureste con Guatemala, al oeste con Oaxaca, al noroeste con Veracruz. El nombre de Chiapas proviene de la palabra *Chiapan* o *Tepechiapan*, forma en que se designaba a la antigua población indígena de los chiapanecas, y cuyo significado es "Cerro de la Chía" o "Agua debajo del Cerro"¹⁰⁸.

Posterior a la conquista del territorio chiapaneco por los españoles, Diego de Mazariegos fundó a finales de 1527, la primera población española: Villa Real, actualmente San Cristóbal de las Casas. Más tarde encontraron en el próximo valle de Jovel las condiciones propicias para fundar una nueva villa a la que se

¹⁰⁸ Obtenido de <https://www.google.com/search?q=significado+de+Chiapas> Consultado el 3 de octubre del 2020.

llamó Chiapa de los españoles, lo cual posteriormente pasó a manos de los indios chiapanecos que la llamaron Chiapa de los Indios, (hoy Chiapa de Corzo¹⁰⁹).

Con la llegada de los conquistadores españoles a América impusieron la religión católica como religión oficial. Fue así que comenzaron a llegar a México y también a Chiapas diferentes órdenes religiosas como dominicos, franciscanos, mercedarios etcétera, para la evangelización de dicho territorio.

Poco después de que Luis Marín y Diego de Mazariegos conquistaran a Chiapas (1523), se llevó a cabo la conquista espiritual, específicamente fueron los dominicos y franciscanos los primeros que cruzaron aquellas regiones. Hacia el año 1525, atravesaron Chiapas en la porción nororiental los franciscanos que acompañaban a Hernán Cortés en su viaje a las Hibueras, (Honduras), dos de ellos fueron fray Juan de Tecto, y fray Juan de Aora. Para 1529 el dominico fray domingo de Betanzos cruzó Soconusco en camino a Guatemala, donde habría de iniciar con la fundación del convento de Santiago de Guatemala¹¹⁰.

Sin embargo, la obra de evangelización habría de realizarse todavía algunos años después, ya que Chiapas no recibió tan tempranamente los beneficios dominicos de Guatemala. Desde 1528 Diego de Mazariegos había llevado entre sus gentes, clérigos como capellanes del ejército a Pedro González y Pedro Castellanos, primero y segundo párroco, respectivamente de Ciudad Real (Hoy San Cristóbal de las Casas). El tercer párroco fue Juan Rebollo nombrado por el obispo de Tlaxcala, fray Julián Garcés, en 1535. Así siguió aumentando el número de clérigos débilmente que a la llegada de fray Bartolomé de las Casas, en 1545 año en que se inició definitivamente la evangelización dominica en Chiapas, existían clérigos únicamente en Ciudad Real¹¹¹.

Desde la colonia el territorio chiapaneco se conformó en una sola diócesis hasta que recientemente, en 1957, se subdividió al crearse la de Tapachula y,

¹⁰⁹ Obtenido de <https://sge.org/exploraciones-y-expediciones/diarios-de-expediciones/expediciones-2008/expedicion-a-chiapas/historia/breve-historia-de-chiapas/> consultado el 27 de junio del 2020.

¹¹⁰ Salvador Toscano, *Chiapas: su arte y su historia coloniales*, Revista anales, UNAM, 1942, Pág. 29-30.

¹¹¹ *Ibíd*em

posteriormente, en 1964, la de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. Es decir que, la diócesis de Chiapas, concentrada desde sus inicios en San Cristóbal de las Casas, fue desde su creación el centro más importante de la actividad eclesial. Sin embargo, su actividad misionera no ha sido del todo fuerte. Durante largos periodos de su historia sostuvo una labor con altibajos donde la ausencia ocasional de obispos, la escases de sacerdotes y vicarios, y la inexistencia de un proyecto catequístico formal hicieron del territorio, un lugar idóneo y favorable para que la práctica religiosa, de distinto género, tuviera un marco propicio de desarrollo¹¹². Por eso mismo, Chiapas es el estado federal en donde hay menos católicos del país, haciéndolo también como uno de los que cuentan con mayor diversidad religiosa¹¹³.

A principios del siglo XIX, en México específicamente, la Iglesia Católica seguía gozando del poder que por años había conservado. Fue que a mediados de ese mismo siglo cuando comenzaron a crear leyes que afectaban la estabilidad de la Iglesia Católica como: las Leyes de Reforma (1854-1857) y la Ley Juárez (1855). Fue entonces cuando se dio la separación entre iglesia-Estado. Estas mismas leyes abrieron el camino para que posteriormente llegara la constitución de 1917 que apoyaba la libertad de cultos.

Poco después de firmarse Las leyes de Reforma, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a llegar a México y específicamente a Chiapas asociaciones religiosas desde Norteamérica. Todas estas religiones fueron muy bien recibidas por los chiapanecos, quienes por casi 300 años habían practicado el catolicismo como religión.

¹¹² Carolina Rivera Farfán, María de Carmen García Aguilar, Miguel Lisbona Guillen, *Chiapas religioso*, Secretaria de educación, México, 2004, Pág. 16.

¹¹³ *Ibidem*

2.2 El espiritismo llega a Simojovel, Chiapas.

El espiritismo después de haberse originado en Estados Unidos con las hermanas Fox, y de haber sido sistematizado en Francia con Allan Kardec como una doctrina filosófica, se comenzó a difundir alrededor del mundo llegando a México y así también hasta territorios chiapanecos.

En Chiapas las sociedades espiritistas tomaron importancia en el año 1876, año en que comenzaría el periodo presidencial de Porfirio Díaz, quien gobernaría a México por más de treinta años.

El espiritismo desde un principio se fue difundiendo rápidamente, pues, de Estados Unidos había pasado a conocerse a Europa y retornando nuevamente a América hasta llegar a México y específicamente al estado de Chiapas. Las fuentes consultadas señalan que el 19 de abril de 1876 se dieron a conocer evidencias del establecimiento del espiritismo en el estado, siendo el municipio de Simojovel testigo de su arribo. Así lo relata la siguiente carta del cura Ildefonso J. Penagos al Obispo German Ascensión Villalvaso:

Recordará vuestra paternidad ilustrísima que al estar yo a esa a fines del mes de octubre del año pasado le informé a sus señoría que en esta se trataba de establecer la sociedad espiritista por ciertas personas intrusivas en la religión católica, con cuyo motivo y para poder atacarla se dignó vuestra señoría ilustrísima a ofrecermelo que me proporcionaría una obra para que instruyéndome por medio de ella pudiese cumplir con mi deber, la que espero de vuestra paternidad ilustrísima que bajo cualquier carácter se digne facilitármelo, porque aunque parecía que las personas imbuidas en tan funestas ideas habían prescindido de la empresa, al presente se han conmovido de nuevo y procuran inculcarlas en las gentes sencillas e ignorantes esparciendo al efecto folletos y opúsculos que versan exclusivamente sobre el particular¹¹⁴.

La carta claramente afirma que desde hacía un año atrás (1875) las sociedades espiritistas tenían interés de establecerse en Chiapas; y aunque no lo hicieron en ese mismo año, para 1876, lograron instalarse en el estado, siendo su medio de propaganda los folletos y opúsculos.

¹¹⁴ Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, (AHDSC) Exp.11, Carpeta 838, Foja 1, Año 1876.

Recalcando los motivos de la carta enviada al obispo Villalvaso, el cura solicita una obra, medio con el que, según su Señoría Ilustrísima, instruyéndose, atacarían al espiritismo. Sin duda, se pensaría que dicha obra no hablaría bien de la doctrina, sino todo lo contrario.

Siguiendo con la misma epístola, se señala lo siguiente:

Si a vuestra paternidad ilustrísima le pareciese conveniente, espero se sirva concederme permiso para poder leer tales escritos que llegasen a mis manos para estar al tanto de su contenido y poder engañar a los fieles¹¹⁵.

Además de solicitar permiso de leer la obra en contra del espiritismo, el cura Ildfonso pide al obispo que considere las circunstancias que, en ese momento, estaba pasando la parroquia de Simojovel y por lo mismo, solicita que envíen de vuelta al padre Cristóbal Martínez para apoyarlo en dicha misión. El padre Martínez, según la carta, ya había estado junto a Penagos en la misma parroquia, pero había sido enviado a San Cristóbal de las Casas a dirigir su primera misa cantada.

Al ver la situación en la que se encontraba el municipio de Simojovel con la llegada de la doctrina espiritista, el padre Cristóbal Martínez es enviado nuevamente para apoyar a Ildfonso Penagos, quien en ese momento permanecía en Simojovel. Al parecer, la labor de ambos fue fructífera porque para el mes de julio de ese mismo año, Ildfonso, escribió una carta al obispo informando los resultados positivos en contra del espiritismo. Asimismo, solicitaba facultad para poder absolver a todas aquellas personas que se encontraban arrepentidas por su error, porque según, el cura Ildfonso, ni él ni el padre Cristóbal Martínez tenían, ya que dichas personas habían cometido pecado de herejía mixta.

Hoy me ocupo en bendecir al señor por el grande bien que ha proporcionado a los fieles de esta hacienda que se separase hoy mismo el promotor de la sociedad espiritista, y no sin algún temor según he llegado a comprender. Algunas personas contaminadas con el veneno del espiritismo imploran ante la majestad divina el perdón de los extravíos, más como los errores que dichas sectas enseñan son contra la fe y muchas personas en casa han incurrido en el pecado de herejía

¹¹⁵ Ibídem

mixta y no teniendo yo ni el padre don Cristóbal facultad para poder absolverles suplico a vuestra paternidad ilustrísima se sirva concedérmola si así lo Juzgase conveniente. Deseo me diga vuestra paternidad ilustrísima si dichas personas que vuelven ya a Dios y retienen opúsculos, libros o fojas sueltas que versan sobre el espiritismo se les deberá exigir que las entreguen a mí, no siendo propias y temiendo que se les siga algún mal por no verificarlo al propio dueño. Espero con ansias la resolución que vuestra paternidad ilustrísima se sirva darme porque algunas personas están pendiente de ellas. Que Dios nuestro señor se digne conservar sin quebranto alguno la interesante salud de Vuestra paternidad ilustrísima para consuelo de su humilde súbdito que con la mayor veneración besa su mano¹¹⁶.

Ildefonso J Penagos.

El asentamiento de las sociedades espiritistas, primeramente, se dio en el municipio de Simojovel, ya que dicho municipio colinda con el estado de Tabasco, sin duda un dato relevante. Esta hipótesis es comprobada por un informe que envía el cura encargado de la parroquia de Tuxtla al obispo, en donde informaba que el espiritismo no había podido desarrollarse en este mismo lugar, pero él temía que esto sucediera, ya que habían algunas personas provenientes de Tabasco con la intención de difundir la doctrina espírita¹¹⁷. La carta no menciona los nombres de los tabasqueños, pero evidenciaba la llegada del espiritismo a Tuxtla. Asimismo, demostraba que ellos fueron puente o camino de las nuevas ideologías asentadas en territorio chiapaneco.

2.3 El espiritismo se hace presente en Chiapa de Corzo

Aunque en Simojovel el padre Ildefonso y el padre Cristóbal lograron combatir al espiritismo en pocos meses, no impidieron que la ideología llegara hasta la región centro del estado chiapaneco, ya que para el mes julio de 1876 el cura Domingo Besares informó en una carta al obispo la llegada del espiritismo al municipio de Chiapa de Corzo.

¹¹⁶ *Ibíd*em

¹¹⁷ AHDSC, Exp.4, Carpeta 3310, Foja 2, Año 1876.

Ilustrísimo señor no creo que a la alta penetración y celo de su señoría ilustrísima se haya escapado que en nuestro estado ha llegado ya el espiritismo: los prodigios del magnetismo animal que el sabio admira y procura aplicarlo al bien de la humanidad. Son hoy un elemento peligroso para el pueblo ignorante siempre dispuesto a aceptar lo nuevo como lo mejor. Han llegado a esta ciudad las firmas de los finados don Susano y don Lorenzo Grajales, invocado en Simojovel por un círculo espiritista. Confieso a su ilustrísima que cuando me contaron tal superchería tuve ganas de reírme del necio narrador porque tenía más de gusto que de malicioso, pero me acordé que este era solamente el eco de un malvado. Su ilustrísima hará de este aviso lo que convenga¹¹⁸.

La carta además de mencionar que la llegada del espiritismo a Chiapas era un elemento peligroso, también señalaba que uno de esos círculos espiritistas, en una sesión realizada, invocó a los espíritus de dos personas ya fallecidas. Tal afirmación indica que este círculo espiritista concordaba con el espiritismo de Kardec¹¹⁹; si bien el espiritismo kardeciano una de sus características peculiares era la comunicación con seres de ultratumba; y en la carta antes mencionada habla de la invocación de los difuntos don Susano y Lorenzo Grajales, que aunque en la carta no explica quienes fueron esas dos personas, suponemos que se trataban de personas importantes para los adeptos del espiritismo.

Otra de las cosas interesantes que menciona la carta es que eran prodigiosos del magnetismo animal, lo que hace pensar que no solo se trataba del espiritismo kardeciano sino que venía nutrido del mesmerismo¹²⁰ o magnetismo animal, siendo esto fenómeno ajeno al espiritismo, pero que mantiene una relación particular, ya que ambas creen en fuerzas del más allá¹²¹. De acuerdo con Ricardo Rodríguez González a este mismo fenómeno “se le adjudicaron capacidades curativas”.¹²² Quizás por este motivo el cura Domingo Besares, en la carta enviada al Obispo Villalvaso, menciona que eran prodigiosos del magnetismo animal porque en Chiapas a través del espiritismo se comenzaron a realizar curaciones;

¹¹⁸ AHDS, Exp.85, Carpeta 3423, Foja 1, Año 1876.

¹¹⁹ Silvia Ortiz Echaniz, *Una religiosidad popular: el espiritualismo trinitario mariano*, Colección Científica, México, 1990. p. 199.

¹²⁰ El espiritismo moderno desarrolla prácticas espiritistas antiguas. En este sentido, el médico alemán Franz Anton Mesmer comienza a realizar experiencias en 1774. Él pensaba que los astros eran responsables de nuestras enfermedades y realizó prácticas de espiritismo e hipnosis. Véase Francisco Sampedro Nieto, “Religiones americanas y afroamericanas”, Revista digital *Veritas*, Vol. I, No. 14, 2006, pág. 26.

¹²¹ Op. Cit. Pág. 14.

¹²² *Ibíd*em pág. 30

Siendo así uno de los motivos por lo que los chiapanecos no dudaron en practicar la nueva doctrina, la cual explicaremos más adelante.

2.4 El reparto de obras: el primer plan estratégico para contrarrestar al espiritismo

Una de las estrategias que utilizó la Iglesia Católica en contra del movimiento espiritista fue primero que nada: instruir al cura acerca del espiritismo para posteriormente enseñar y engañar como ellos mismos lo dijeron, a los fieles. Esto se sabe gracias a las obras que comenzaron a solicitarse, distribuirse y a utilizarse en las misiones para desacreditar al nuevo movimiento. Dichas obras, además de contener normas morales para ser un buen cristiano, explicaban, a su conveniencia, las enseñanzas del espiritismo y el fraude que este, aparentemente, realizaba a sus seguidores.

Por la carta enviada del cura Ildefonso J. Penagos al obispo Villalvaso, nos damos cuenta que su Señoría Ilustrísima ya había ofrecido una obra para atacar al espiritismo. Sin embargo, en una carta, fechado ese mismo año (1876), y enviado de parte del obispo a Francisco Torres Alatorre informó que no sabía nada de las obras que se pretendían hacer. Esto se evidencia en el siguiente fragmento de la carta escrita en respuesta por el obispo de San Cristóbal a Francisco Flores Alatorre:

Cuando llegó a esta ciudad su carta circular impresa relativa a la edición que se proponía hacer de una obra sobre el espiritismo, yo me hallaba ausente y hasta hace algunos momentos me he venido a imponer de ella, siendo así que ya me tiene con cuidado de esa peste que es el espiritismo que ha comenzado a infestar a una parte de mi diócesis y me hubiera sido conveniente haber tenido antes conocimiento del feliz pensamiento de usted para aprovechar toda oportunidad que se me presentara de comunicación a fin de hacer venir algunos ejemplares de la citada obra cuya reimpresión considero ya concluida. Por mi parte doy a usted las más elusivas y expresiones gracias, por el gran servicio que entre los de costumbre está haciendo con esa reimpresión a la causa de la religión y retomo la libertad de explicarle que se me remitan 40 ó 50 ejemplares por el conducto más oportuno, advirtiéndole que sí se adopta la vía de Veracruz mi casa corresponsal es la

de los señores (ilegible). Por supuesto que usted se encargará de que se empaquen, se pague el transporte y todo.¹²³

Al parecer, en ese mismo momento, el obispo, además de enterarse de la llegada del espiritismo a nuestro estado, también se entera de que se pretendía reimprimir unas obras con que atacarían a los espiritistas. El obispo explica que debido a que se encontraba ausente ignoraba lo sucedido.

Mientras el obispo se informaba de lo sucedido, los curas encargados de las diferentes parroquias en el estado estaban preocupados por la propagación del espiritismo que corría a pasos agigantados. Por esta razón, urgía la llegada de obras que ayudaran a contrarrestar la nueva creencia. Se puede leer en la carta ya citada que desde que se tuvo noticias del espiritismo, los curas, enviaron cartas circulares a la diócesis para informar y hacer patente la amenaza que representaban las corrientes espíritas hacia la fe católica. Por eso mismo, el obispo, inmediatamente, solicita que le envíen 40 ó 50 ejemplares sobre espiritismo.

Para octubre de 1876, el cura Daniel L. Escobar envía una carta al secretario del gobierno eclesiástico, en donde Escobar preguntaba si el secretario ya tenía algún libro en contra del espiritismo¹²⁴. Pues, hacía meses atrás ya se había, ofrecido por su Señoría Ilustrísima, solicitado por el cura de Simojovel, y también se había solicitado por el mismo obispo Villalvaso a Francisco Flores Alatorre.

Por la carta sabemos que Escobar se encontraba en Huixtla, aunque no menciona si había llegado ya el espiritismo a ese lugar, quizás no; de ser así lo hubiera mencionado en dicha carta. Lo más seguro es que el cura Daniel quería estar preparado en caso de que el espiritismo “engañara” a los feligreses de la parroquia de la cual estaba a cargo.

Claramente vemos la importancia que tenían esas obras para el trabajo que comenzaba a realizar la Iglesia Católica, porque serviría de herramienta para

¹²³ AHDSC, Exp. 25, Carpeta 4754, Foja 1, Año 1876.

¹²⁴ AHDSC, Exp. 13, Carpeta 2431, Foja 1, Año 1876.

evitar o detener a la nueva creencia y así lograr que no se expandiera dentro del estado.

Allan Kardec en su primera obra *El Libro de los espíritus*, escribió que en una sesión psíquica le advirtieron (los espíritus) que tendría que ser frente con la Iglesia Católica al dar a conocer la doctrina; pero a pesar de todo lograría exponer su creencia, compartiéndola por todo el mundo. Esta revelación dada a Kardec podemos verla cumplida en Chiapas.

No te acobardes por las críticas. Encontrarás impugnadores encarnizados, sobre todo entre las gentes interesadas en conservar los abusos. Por medio de la perseverancia llegarás a coger el fruto de tus trabajos. El placer que experimentarás viendo la doctrina propagarse y bien comprendida será una recompensa, cuya totalidad del valor comprenderás quizá más en el porvenir que en el presente¹²⁵.

En 1877, un año después de la llegada del espiritismo a Chiapas, la doctrina espírita ya se había propagado y había adquirido fuerza en varios municipios del estado, pero en otros municipios no fue posible gracias a los curas que luchaban en contra del espiritismo. Otro caso ejemplar fue el municipio de Chilón.

2.5 Resultados eficaces en el municipio de Chilón

En cuanto los curas y el obispo afirmaron la llegada del espiritismo a Chiapas, además de solicitar obras en donde se explicaba “qué era el espiritismo”, establecieron medidas para evitar su propagación.

Las estrategias siguieron dando buenos resultados, ya que para 1877, al realizar un buen trabajo en dicho municipio, el sacerdote Francisco Eugenio Flores y Flores, envía una carta al obispo en curso, mostrándole el resultado de su trabajo. El siguiente fragmento muestra una parte del informe:

¹²⁵ Allan Kardec, Op. Cit. Pág. 53.

Para consuelo de nuestra iglesia debo decirle que en este pueblo parece que Dios ha querido ponga un alto o por lo menos corte algún tanto los pocos de los maestros del espiritismo, pues ya casi no se habla de esto; y cuando se habla de él se repugna¹²⁶ ...

Hay que tener en cuenta que si en Chilón y Simojovel los curas lograron un buen trabajo en contra del espiritismo, esto quizás se debió a las formas en que enseñaban el evangelio, o tal vez era el trato que estos tenían con los feligreses; porque después de este informe ya no se mencionó al pueblo ni siquiera en alguna queja. Al parecer, una vez contrarrestada la doctrina, ya no volvió a acercarse a dicho territorio.

Ya hemos mencionado anteriormente que la Iglesia Católica lo primero que haría ante este problema con respecto a la llegada del espiritismo, era enseñar a los curas acerca de la misma doctrina; teniendo los conocimientos de lo que, según el catolicismo, era el espiritismo, ayudarían a los feligreses a conocer lo peligroso que era la nueva doctrina. Con respecto a eso, el cura Daniel L. Escobar, en una carta enviada en 1877 al obispo Villalvaso, le informa que hay un joven que desea seguir la carrera eclesiástica y que desea un lugar en el seminario; también menciona que, para la situación que está viviendo la iglesia, considera que es indispensable instruirlo, para que posteriormente dé un discurso relativa al espiritismo¹²⁷.

Sin embargo, en otros municipios continuó escuchándose las quejas y las solicitudes de obras antiespíritas, lo que demuestra que el espiritismo seguía encandilando a los chiapanecos.

¹²⁶ AHDSC, Exp.20, Carpeta 3427, Foja 1, Año 1877.

¹²⁷ AHDSC, Exp. 125, Carpeta 3320, Foja 1, Año 1877.

2.6 ¿De qué obras estamos hablando?

A partir de que comenzaron a movilizarse los curas de las diferentes parroquias, continuaban llegando los informes del trabajo que se estaban llevando a cabo en los diferentes municipios; las solicitudes de las obras acerca de la doctrina espírita no faltaron; así como también las quejas de algunos municipios por la llegada de la misma doctrina.

Para enero de 1878 el cura de Acala, Quirino Madrigal, solicita al presbítero Juan Facundo Bonifas que le sea enviado una obra que ya tenía el obispo Germán Ascensión Villalvaso en contra del espiritismo. Hay que recordar que dos años atrás el obispo Ascensión ya había sido solicitado algunos ejemplares.

Tengo noticia de que el señor obispo tiene unas obritas en que rebate al espiritismo, si así fuere quisiera de su bondad me proporcionara usted una y con su aviso remitir su valor¹²⁸.

Una de las obras que la Iglesia Católica utilizó para acabar con el espiritismo fue el libro *El espiritismo en el mundo moderno*. Este libro es solicitado en septiembre del mismo año por el cura Manuel de Jesús Gutiérrez Trujillo, responsable de la parroquia de Tila, al presbítero Bonifas¹²⁹.

Para poder entender la importancia que tenía para la Iglesia Católica el que se repartieran las obras que explicaban “qué era el espiritismo” a continuación pondremos como ejemplo el libro *El espiritismo en el mundo moderno* señalando su contenido:

1. Los demonios y lo sobrenatural
2. La actividad demoníaca contra los hombres
3. Los demonios y el espiritismo
4. Los demonios y la predicción del futuro
5. Los demonios y la magia
6. Los demonios y la posesión demoníaca
7. Los demonios y la sanidad

¹²⁸ HDSC Exp. 4, Carpeta 53, Foja 1, Año 1878

¹²⁹ AHDSC, Exp.14. Carpeta 3594, Foja 1, Año 1878.

8. Los demonios y las falsas religiones

9. Los demonios y la liberación¹³⁰

Con leer el contenido de éste libro podemos darnos cuenta qué representaba el espiritismo para la Iglesia Católica¹³¹.

Otra de las obras que católicos escribieron contra la doctrina espírita es *Demostración de la falsedad del espiritismo*, escrita por German Herrasti miembro de la Sociedad E.V.C. de México y miembro de la C.T.S. de Londres. La obra fue realizada para tratar de esclarecer los fenómenos espíritas. El contenido de la mencionada obra nos da otra perspectiva del espiritismo. Primero porque la obra nos habla del espiritismo no como una ciencia o una filosofía como Allan Kardec había propuesto, sino que los relaciona con términos que no tienen nada que ver, por ejemplo, al inicio el autor comienza hablando del origen del espiritismo mencionando lo siguiente:

El espiritismo es sumamente antiguo, salvo que antes no se había planteado en IRRELIGIÓN y que se le designaba con otros nombres: Magia, Encantamiento, Brujería, Sortilegio, Quiromancia, Nigromancia, Hechicería, etc. Aparece así en el mundo desde la más remota antigüedad¹³².

El autor trata de que el lector pueda ver como algo diabólico al espiritismo, por lo que en su afán de desprestigiar a la doctrina, relaciona con los términos que son ajenos al espiritismo. Acerca de las hermanas Fox, el autor dice que aprovechando su capacidad de chasquear los dedos de los pies contestaron a las preguntas que se les hacía, simulando que los espíritus eran los que contestaban; la tía de dichas hermanas, aprovechando la facultad de sus sobrinas, los presentó en reuniones y teatros como verdaderas médiums, dando nacimiento al espiritismo.

Herrasti sigue diciendo que el espiritismo de haberse originado en América pasó a Inglaterra, Alemania, hasta llegar a Francia con Hipólito Denizardt Rivail o Allan Kardec. Según el autor, Kardec, había sido corrido de una casa que rentaba

¹³⁰ Biblioteca virtual de Galicia, De la Civiltá Cattólica, *El espiritismo en el mundo moderno*, Valencia, 1872.

¹³¹ Por algunas circunstancias no pudimos encontrar la obra completa, pero más adelante analizaremos una obra similar a la ya citada.

¹³² German Herrasti, *Demostración de la falsedad del espiritismo*, Sociedad E. V. C. México, 1930.

en París. La casa rentada, había sido de los jesuitas, pero había sido quitada por masones. Allan Kardec era masón grado 33º.

Allan Kardec fundaría una nueva “Irreligión” que combatiría a la Iglesia Católica, por lo que en 1857 publicaría el “Libro de los Espíritus” apoyado por la masonería.

¿Cómo se lleva a cabo la pretendida comunicación de los espíritus?, según el autor:

De la manera más variada, curiosa, chusca, ridícula, estúpida y absurda que imaginarse pueda ¹³³.

La comunicación no es directa pues debe estar presente una o dos médiums de las cuales también existen de todo tipos: videntes, clarividentes, escritores, dibujantes, etc. La sesión inicia hipnotizando o magnetizando a la médium que no es más que una mujer “histórica” y “tramposa”, que invoca a los espíritus quienes se hacen presentes contestando a las preguntas que se les hace con artimañas ya conocidas; mediante golpes, mediante un tablero con letras y una mesa, la médium contesta por medio de su voz, entre otras.

El autor explica burlescamente uno de los prodigios que hacen los espiritistas: hacer que los espíritus se hagan visibles a través del ectoplasma. El ectoplasma, según los espiritistas, es una sustancia que sale de la boca del médium y forma a los espíritus invocados, y éstas mismas pueden conversar con los asistentes.

El autor, siempre está diciendo que el espiritismo que fue fundado gracias a Allan Kardec, es una irreligión, aunque al principio él mismo autor dice que es una nueva religión, termina diciendo, “o mejor dicho es una irreligión”.

Habla acerca de la obras de Allan Kardec, obras que según varían tanto las ediciones como las traducciones que se han hecho, esto se debe a que a sus sucesores van “remendando”, según las circunstancias lo vayan requiriendo.

¹³³ Ibídem Pág. 12

German Herrasti afirma que existen contradicciones entre los mismos adeptos del espiritismo, por ejemplo: mientras que unos dicen que Dios creó a la humanidad, otros espiritistas dicen que todo fue producto de la evolución; algunos espíritas como Allan Kardec aseguran que los espíritus se manifiestan al ser invocados, mientras que otros dicen que no hay que invocarlos porque pueden ya estar reencarnados. Según el autor, los espiritistas creen que el hombre tiene que reencarnar para alcanzar la perfección, sin embargo el autor cuestiona cómo puede ser posible que Dios haya creado un ser imperfecto. Se menciona que el alma, al morir la materia, permanece en el éter y después de un tiempo se juzga a sí misma, a lo que el autor vuelve a cuestionar ¿por qué se juzga él mismo, por qué no lo hace Dios?

Sabemos muy bien que los espiritistas no creen en la existencia del infierno pero, según el autor, al hablar del infierno cuestiona ¿a qué lugar se refiere la biblia (refiriéndose al infierno) sí ahí mismo menciona 14 veces la existencia del mismo lugar. Asimismo, el autor cita el artículo “Nociones de Espiritismo” de Salvador Molina, espírita perteneciente a la Federación Espírita Mexicana; en el artículo hay preguntas y respuestas sobre la filosofía espírita. Una de las respuestas que da a la interrogante, ¿existe o no el infierno?, es la siguiente:

No; ése es uno de los dogmas religiosos más absurdos y más injustos, que los sacerdotes han inventado para infundir temor a los ignorantes...Los mismos adeptos de las religiones ya no creen en el infierno¹³⁴.

También se afirma que el espiritismo no es una ciencia experimental, primero porque una ciencia es:

Un conjunto de conocimientos razonados y estrictamente encadenados entre sí, que se deducen unos de otros, hasta establecer consecuencias de aplicación práctica, y que, en último análisis, descansa en hechos ciertos y principios evidentes¹³⁵.

Por lo mismo, el espiritismo sino es ciencia tampoco puede ser experimental, además, porque un experimento es una observación de un hecho que se puede

¹³⁴ Ibídem Pág. 81

¹³⁵ Ibídem pág. 20

reproducir a voluntad muchas veces por un experimentador capacitado, cosa que en el espiritismo, según el autor, no es posible.

Los fenómenos espíritas se basan en los hipnóticos y sugestivos para poder engañar a la gente que los espíritus de los muertos se comunican con los vivos. El autor afirma que todos los ruidos que se producen en la sesión están preparados y ensayados; que Camille Flamarión (escritor espiritista) es un charlatán y mentiroso.

El autor trata de desmentir todo lo que los espiritistas afirman hacer en sus sesiones, citando supuestos libros de otros autores que han puesto en evidencia que el espiritismo es un fraude; cita diferentes obras, y hasta el número de páginas; asimismo, menciona nombres de personajes que han estado presentes en diversas sesiones espiritistas, quienes han terminado demostrando que no han visto ningún espíritu presentarse. Todas las obras citadas están en un idioma extranjero. Menciona a la fundadora de la Teosofía, Helen Petrovna Blavatsky como una espiritista fraudulenta, quien fue perseguida por la justicia en 1873 en el Cairo y en 1884-1885 en la India, por lo que tuvo que huir a Londres.

Se habla de las sesiones espíritas en México; y que también han salido a la luz los fraudes que se han hecho, motivo por lo que el número de sus seguidores han mermado, dejando solo unos cuantos a esperar la comunicación con seres del más allá; que los médium traen ya un guión de lo que dirán en las sesiones, “fingen dormirse, entran en trance, y comienzan a decir lo que al espectador conviene”.¹³⁶

El autor enlista algunas maneras que han de llevar acabo algunos fraudes espiritistas:

Producción de “raps”; golpes misteriosos, inteligentes, que dan contestaciones a las preguntas de los mortales: la médium descaradamente da de patadas a una de la patas de la mesa, lleva al efecto, para disimular el sonido, el zapato con algún clavo o algún aditamento; el director golpea con un lápiz el

¹³⁶ Ibídem pág. 39

respaldo de una silla o hace un cric-crac disimulado en la cubierta de la mesa, oprimiendo sin que nadie se dé cuenta del lugar indicado; no digamos nada de los aparatos eléctricos similares al telégrafo, que sin que nadie lo note pueden hacerse sonar con un pie, repercutiendo en cualquier parte.

Frío “de muerte” que anuncia la llegada del espíritu; el director en la obscuridad sopla con un abanico negro en las cabezas de los concurrentes.

Manifestación luminosa; el director la lleva a cabo, gracias a una gasa con pintura fosforescente, que trae oculta en el bolsillo.

Producción del perfume, que usaba el difunto, cualquiera que éste sea: el director o la médium vierte unas gotas de vulgar pachulí.

Producción de un fantasma “vivito y coleando” por un médium en trance: la médium entra al gabinete con dos trajes uno visible de terciopelo negro, por ejemplo, y otro azul eléctrico, disimulado bajo él. Lleva además oculto un monigote de goma desinflado, el que infla y le pone el traje negro y lo sienta en el sillón en su lugar, quedando ella libre para tomar el del espíritu materializado.

Producción de molages de las manos de un espíritu: Este es uno de los notables fenómenos espíritas. Se suplica a un desencarnado deje el molde de su mano en cera o parafina, la que se ha colocado expofeso derretida en una cubeta, después de un lapso de tiempo bastante largo, se hace luz, y se encuentra en la cera ya solidificada el hueco de una mano!... Y no puede ser sino la de un desencarnado, pues de otra manera es imposible explicarse, como puede haber salido la palma de la mano, por el pequeño hueco dejado por la muñeca. Y sin embargo esto se ha logrado sencillamente, mediante un guante de caucho, que se mete inflado en la cera y se saca ella desinflado ya que ésta se ha endurecido.

Desencarnados fotografiados, que aparecen al tomar un retrato cualquiera: esto se hace de muchas maneras como simplemente tomando este retrato con una placa con la que se ha retratado antes o después, el supuesto fantasma que

se quiere hacer aparecer. Al revelar la placa aparecen por supuesto encimadas las dos exposiciones que se han hecho¹³⁷.

El autor habla del espiritismo a nivel mundial pero pone énfasis en el espiritismo en México; hace mención de la Federación Espírita Mexicana, pero también hace referencia a la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal como las propagandistas del espiritismo.

Finalmente el autor dedica su último capítulo a refutar que el espiritismo es el mortal enemigo del catolicismo, fundándose precisamente para eso, para combatir a la religión católica.

En efecto, la Irreligión de los Espíritus y la Teosofía, son las dos hijas predilectas de la masonería, esa enemiga mortal de la Religión Católica. Las dos han sido fundadas por dos pérfidos masones 33º, las dos siguen siendo patrocinadas por ella, al grado de que es dicho corriente, de cuanta persona está bien enterada del caso, que el Espiritismo y la Teosofía son las antecámaras de la Fracmasonería, y otro tanto podemos decir también ahora de la Vida Impersonal¹³⁸.

Las obras, ya analizadas, muestran claramente el mensaje que transmitirían los curas a los feligreses chiapanecos. La población católica, finalmente, creería las enseñanzas que del espiritismo se decía, haciéndoles volver al rebaño. Aunque hay que decir que en algunos municipios no fue nada fácil hacer volver a los que ya se habían “descarrilados”, uno de ellos fue Cintalapa.

2.7 Cintalapa y su relación con el espiritismo

Cintalapa de Figueroa es uno de los municipios de Chiapas que se encuentra ubicado en el extremo oeste del estado, limita al norte, con el municipio de Tecpatan, al oeste con el estado de Oaxaca, al este con Jiquipilas y Ocozocoautla de Espinoza y al sur con Arriaga. Al parecer, dicho municipio, fue poblado primero

¹³⁷ Ibídem pág. 54-55.

¹³⁸ Ibídem Pág. 82.

por indígenas hablantes de lengua zoque¹³⁹, pero durante el siglo XVIII, también fue poblado por esclavos negros traídos desde África para trabajar en las haciendas que existían en ese momento¹⁴⁰.

Para octubre de 1878, los curas seguían solicitando las obras al obispo German Ascensión, quien se encontraba en San Cristóbal de las Casas. Algunos pedían cantidades grandes como Eligio Velasco, encargado de la parroquia de Cintalapa, quien en una carta fechada el 14 de octubre, solicitó 200 ejemplares para repartirlos, ya que esa estrategia le resultaba eficaz, así lo dice a continuación:

Aunque tengo algunos ejemplares de “Breve instrucciones sobre diezmos” del 25 de octubre de 1870 dado por el superior de esta diócesis, no he repartido más que dos, porque no me parece tiempo oportuno; sin embargo, deseo se digne de mandarme 200 ejemplares del opúsculo “Sobre espiritistas” para repartirlos poco a poco, lo mismo que deseo mande más obras del diezmo para que repartiéndolos oportunamente los fieles tengan conocimiento de su obligación y el modo de cumplirla. Por este medio he logrado en otras parroquias tanto el cumplimiento de este sagrado deber, pero me he tomado el trabajo de escribirlo, cosa que no me ha sido fácil aquí sin permiso de la administración y de la divina palabra¹⁴¹...

La importancia de repartir la obra “Sobre espiritistas”, entre los fieles, no solo era para que evitar que la doctrina espiritista se propagara, también fue para recordarles que debían diezmar, actividad que formaba parte de las normas de la Iglesia Católica. Se puede deducir la preocupación que tenían los curas de que sus seguidores dejaran de diezmar, y aceptaran al espiritismo; de alguna forma la iglesia se sentía atacada ante esta nueva forma de creencia. Podemos notar en la misma carta que el cura menciona que repartir obras le había funcionado en otras parroquias, lo que significaba que había sido enviado a otras parroquias diferentes de la que él, en ese momento, estaba a cargo. No hay que olvidar que durante ese tiempo el clero reaccionó vivamente ante estos movimientos por eso mismo había

¹³⁹ RODOLFO MONDRAGÓN, DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LAS REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS RESPECTO DE LA BRUJERÍA ENTRE LOS CURADORES-ESPIRITISTAS DE CINTALAPA, CHIAPAS, tesis de maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México, D.F., 1998, p. 19

¹⁴⁰ Ibidem p. 11-12

¹⁴¹ AHDSC, Exp. 5, Carpeta 983, Foja 2, Año 1878.

una gran movilidad de los curas para luchar no solo contra el espiritismo sino también contra el protestantismo y la masonería¹⁴².

Tres años después de que Eligio Velasco enviara la carta al obispo solicitando doscientas obras en contra del espiritismo, desconocemos si el cura es enviado a otra parroquia o sí permaneció en la misma; y también si le mandaron las obras solicitadas. Lo que sí se sabe es que, al parecer, para agosto de 1881 el espiritismo había tenido un gran progreso en Cintalapa que angustiaba al cura José Joaquín Castillejos quien se encontraba en ese momento como encargado de la parroquia. Castillejos explica la situación compleja ahora no sólo con la llegada del espiritismo, sino que también de otras ideologías.

Creo que solo en castigo de mis culpas, el ser omnipotente permitió que mis preladados hubiesen pensado en enviarme de cura a esta parroquia en que las leyes de Reforma, el protestantismo, el espiritismo, el indiferentismo y hasta el materialismo han hecho tantos progresos que la desconoce desde luego el que la vio en otro tiempo y la ve hoy¹⁴³.

A pesar de la angustia que notamos con el cura en cuanto a la situación de Cintalapa, él sigue mencionando en la carta que a pesar de todo aceptaba la administración. Asimismo, aguantaba todo lo que fuera posible por dos motivos: primero porque como fiel creyente de la divina palabra decía que Dios así lo había querido y por lo tanto, lo castigaba en descuento de sus culpas; segundo porque se encontraba a cargo de su anciana mamá quien vivía en Cintalapa y quería estar con ella para consolar sus últimos días. La carta sigue mencionado que deseaba a veces que lo suspendieran porque, de alguna manera, le dolía que los habitantes de ese municipio lo despreciaran y que sólo se peleaban y se disgustan hasta el extremo de blasfemar, de enojarse, procurando males al cura. Finalmente en la carta, Castillejos, escribió lo siguiente:

¹⁴² Jean-Pierre Bastian Op. Cit.

¹⁴³ AHDSC, Exp. 14, Carpeta 972, Foja 1, Año 1881.

Deseo se me ponga una comunicación fuerte, tronante y combinándome con todas la penas canónicas a fin de que esa comunicación me sirva de una poderosa arma para derrotar pronto a estos argumentadores¹⁴⁴.

Sin duda, el cura quería algún apoyo de parte del obispo al contar la situación en la que se encontraba. Probablemente, también lo hacía para desahogarse y darse ánimos para seguir con su labor evangelizadora.

A través de la historia podemos saber que la iglesia siempre gozó de poder político y económico que, de alguna manera, controlaba a la sociedad, quizá por eso mismo se negaba a admitir los cambios que se estaban dando con las nuevas reformas ya aplicadas en toda la república; misma razón por la cual se sentía con la necesidad de realizar lo que fuera posible para no perder seguidores y así también su poder. En el caso de Chiapas que es una de las entidades más alejadas de la república mexicana, aunque sea de forma tardía, las leyes se aplicaban y, pues, los cambios posteriormente llegaban. Con respecto a todo esto Jean-Pierre Bastian escribió lo siguiente:

Pero la Iglesia no se limitó a contrarrestar a los escritos liberales radicales. También reaccionó violentamente contra la nueva constitución, a pesar de lo moderado de su contenido, mediante la publicación de cartas pastorales y decretos eclesiásticos en los que se excomulgaba de antemano a los que prestaran juramento al nuevo código político, debido a que esta aseguraba la libertad de reunión, de educación, de prensa, y de expresión, y sobre todo, la intervención del Estado en los asuntos eclesiásticos; consecuentemente cuando el clero comenzó a estimular, financiar e incluso dirigir rebeliones antiliberales, las posiciones políticas se realizaron¹⁴⁵.

El espiritismo que tomó posición en Cintalapa, permaneció por mucho tiempo, tanto que podemos decir que actualmente sigue siendo parte de sus prácticas. Aunque hay que decir que no es un espiritismo como lo fue en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos, incluso, ni como fue practicado en la Ciudad de México a finales del siglo XIX y principios del XX, sino más bien parece un espiritismo mezclado con brujería y curaciones propias del estado. Rodolfo Mondragón ha hecho un estudio de las prácticas de brujería en dicho municipio y

¹⁴⁴ *Ibíd*em

¹⁴⁵ Jean-Pierre Bastian, *Op. Cit.* p. 30.

su relación con el espiritismo, un espiritismo donde el espiritista posee la capacidad de curar las enfermedades, o mal daño provocado, pero también el mismo espiritista puede provocar males intencionalmente. O sea, sirven ya sea para fines maléficos o benéficos. Los espiritistas poseen cierto poder, fama y prestigio en la localidad por lo que influyen mucho en la vida social y cultural de Cintalapa.

Las representaciones y prácticas que operan entre los curadores-espiritistas respecto de la brujería, forman parte de una respuesta social creada y organizada al interior de la localidad para tratar de enfrentar y resolver sus problemas de enfermedades y muertes a través de un proceso histórico dinámico en donde se recrean, desechan, combinan e incorporan distintos elementos culturales y médicos. Los curadores-espiritistas son los principales articuladores de los recursos y servicios médicos que existen en la localidad, puesto que dentro de su práctica combinan elementos de la medicina hegemónica y de la medicina popular (subordinada), manteniendo así su permanencia y continuidad¹⁴⁶.

El autor utiliza los sinónimos brujería y hechicería para un espiritista, aunque estas tengan sus propias definiciones; esto debido a que en dicha localidad los mismos habitantes suelen llamarlos por igual.

El trabajo del autor me parece interesante porque nos sirve para demostrar la influencia que el espiritismo, asentada a finales del siglo XIX, tuvo en Chiapas y específicamente en el municipio de Cintalapa. Con certeza podemos decir que el presente trabajo es el antecedente del trabajo de Mondragón, ya que cuenta con el siguiente dato: el año que el espiritismo hizo presencia en el estado. Con respecto a la misma investigación, el autor, con ayuda de las personas entrevistadas para dicho trabajo, informa que en Cintalapa ignoran el origen de la misma práctica, lo que sí afirman es que dicha práctica ha perdurado por más de casi ochenta años. El estudio de Mondragón también es interesante porque nos da una idea de cómo pudo haberse practicado el espiritismo durante el siglo XIX, no solo en Cintalapa, sino en todo el estado o al menos en los municipios que en el presente trabajo señalan como “infectados” por espiritismo.

¹⁴⁶ Rodolfo Mondragón, Op. Cit. 15.

Rodolfo Mondragón menciona que los curadores-espiritistas, debido a que participan en el ámbito de la salud, son rechazados por la medicina hegemónica, por la gente que no comparte estos valores en la misma localidad y por una institución bastante poderosa: La Iglesia Católica.

2.8 La visita pastoral de Alfonso María González a los municipios de Chiapa de Corzo, Cintalapa, Ocozocoautla, Suchiapa, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez

Para 1879, el obispo German Ascensión Villalvaso y Rodríguez falleció¹⁴⁷; Desconocemos los motivos de su muerte y por quien fue sustituido, lo que sí sabemos es que para el año 1886, Miguel Mariano Luque y Ayerdi, se encontraba en frente del obispado. Luque y Ayerdi recién establecido como obispo, envía a Alfonso María González a una visita pastoral a las parroquias de los municipios de Chiapa de Corzo, Cintalapa, Ocozocoautla, Suchiapa, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, para conocer la situación en la que se encontraban. Al parecer, no estaban del todo bien, ya que el vicario menciona que cuando recién visitó esos municipios vio que pocos feligreses llegaban a misa. Al ver esta lamentable situación, el vicario comienza a realizar algunos cambios que pudieran levantar a la iglesia de su recaída; el obispo escribe sobre los cambios que se estaban llevando a cabo en esos municipios:

No se ha podido dejar de atacar el mal cuanto es posible, se predica la doctrina santa todos los domingos y días festivos y aun en días feriados... como la única hora de (llegible) es la hora de la misa se procura que una misa rezada sea a las seis de la mañana y la mayor a las ocho para mayor comodidad de los fieles, y en esta segunda se predica un sermón moral después del evangelio¹⁴⁸...

¹⁴⁷ Aubry, Andrés, *Los obispos de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas*: Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya, 1990.

¹⁴⁸ AHDSC, Exp. 66, Carpeta 3310, Foja 19, Año 1886.

Además de los cambios en los horarios de las misas realizados por el vicario Alfonso, también menciona en sus informes que se predicaba por las noches materias relacionados a la santísima virgen de Guadalupe.

Sin duda, la Iglesia Católica, comenzó el trabajo de contrarrestar al espiritismo, sin haber pensado que se alargaría el tiempo, y tal vez que ni lograría acabar con ella. Ya para principios del siglo XX, en Chiapas, no sólo el espiritismo sería un problema para la iglesia, sino que también la llegada de nuevas asociaciones religiosas que hizo del estado un territorio idóneo para el asentamiento de diversas religiones. Por su parte, la Iglesia Católica siempre se mantuvo con firmeza y con la misma idea de acabar con espiritismo.

CAPÍTULO 3

SITUACIÓN DEL ESPIRITISMO EN CHIAPAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

En este capítulo se señalan los trabajos que la Iglesia Católica, a principios del siglo XX, aún seguía haciendo en contra de los movimientos espiritistas. También se muestra la llegada de otro grupo que también se autodenominaban espiritistas: la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Se analiza la importancia que tuvieron las mujeres dentro del espiritismo, quienes fungieron como médium; concluyendo con la explicación de la situación en las que se encontraban los movimientos espiritistas para el año 1955 en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, La Concordia y Huehuetán.

3.1 La situación del espiritismo a principios del siglo XX en Cintalapa

Para el año 1903, en algunos municipios, el espiritismo se mantenía con la misma fuerza con la que había llegado al estado por lo que aún se necesitaba las obras para enviarlas junto a los misioneros.

Al parecer, la mayoría de los curas no tuvieron problemas de trasladarse a las parroquias asignadas por el obispo, a excepción del sacerdote José del Carmen Castillo quien se encontraba en Comitán donde envió una carta al prebendado Manuel Cayetano Zetino, solicitando que le informara al señor obispo que no se podía trasladar a Cintalapa como él mismo se lo había pedido para apoyar con la misión de contrarrestar al espiritismo, ya que al parecer tenía problemas.

Uno de los problemas que argumenta el mismo cura era que los feligreses Mariano Armendáriz y Agustina Farrera reclamaron recibos del dinero que se había enviado al obispo, motivos por los que él decide quedarse para arreglarlo.

Recordemos que desde 1881 el cura de Cintalapa había mandado una carta informando el comportamiento de los habitantes de dicho lugar. Probablemente, sea el motivo por lo que el cura José del Carmen Zetino no quería ir y se podría decir que estaba buscando excusas para quedarse en Comitán. Así se entiende en la siguiente epístola:

El señor obispo le ha parecido oportuno mandarme a Cintalapa a conquistar a espiritistas, más mis aptitudes no son para tanto y si a esto se agrega que soy un soldado que se encuentra fatigado después de la batalla sufrida, aquí me encuentro más débil.

Yo no reüso ir a cualquier parte, única condición que tenga facilidad de tener con quien confesarme pues sí así no fuese quizá deje por dejar de desempeñar mi ministerio. Esto se lo digo para que vea como me encuentro de contrariado, pues creo que yo le he servido al obispo bien, habiendo hecho un buen recibimiento que como usted sabe demanda gastos y por lo mismo no me debía de castigar con mandarme al peor lugar como lo dicen los mismos...¹⁴⁹.

En el capítulo II de la presente investigación ya hemos mencionado que el municipio de Cintalapa se caracterizó por ser un territorio que cobijó fuertemente al espiritismo; por esa misma razón, los curas sabían de lo que se enfrentarían al mandarlos a la parroquia del mismo lugar: encontrarían un lugar lleno de espiritistas y otras prácticas que iban en contra de la Iglesia Católica. Del mismo municipio podemos afirmar que era un lugar conflictivo, no sabemos a ciencias ciertas a que se debía, lo cierto es que las quejas se hacían seguidas del mal comportamiento de la población.

En el trabajo de Rodolfo de Mondragón (1998), donde describe y analiza las prácticas de brujería y su relación con la de los curadores-espiritistas, nos podemos dar cuenta de cómo la población de Cintalapa ha hecho de esas prácticas parte de sus costumbres.

Con el paso del tiempo, parecía que el trabajo de la religión católica no estaba logrando buenos resultados como lo fue en un principio, y es que entre más pasaba el tiempo más complicado se hacía detener a las nuevas asociaciones religiosas que se seguían instalándose en el territorio chiapaneco. Un ejemplo de

¹⁴⁹ AHDSC, Exp. 1, Carpeta 265, Foja 2, Año 1878.

ello es la llegada de un nuevo grupo espiritista: La Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal.

3.2 Un nuevo grupo espiritista ha llegado a tierras chiapanecas. El arribo de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal a Chiapas

Dieciocho años después de haberse fundado en Argentina, la EMECU llegó a Chiapas ofreciendo las enseñanzas del espiritismo llamándolo “Luz y Verdad”. Se decían llamar espiritistas, respetando el trabajo de Allan Kardec, por ser el que abrió la brecha al espiritismo. Sin embargo, sus adeptos tienen como su principal exponente del espiritismo a Joaquín Trincado Matheo, considerado el rescatador del espiritismo. Espiritismo que, según, se había tergiversado a la muerte de Allan Kardec¹⁵⁰.

Esta doctrina espiritista llega al estado en el año 1929, así lo muestra la siguiente solicitud de apertura enviada al gobernador de Chiapas.

Salud, paz y amor señor gobernador:

La cátedra provincial del estado de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, que me honro en dirigir, dependiente de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal obedeciendo instrucciones giradas de la cátedra central de Buenos Aires a los Consejos Nacionales de la Ciudad de México, solicitamos ante usted señor gobernador que nos rige el reconocimiento oficial de esta cátedra, como una comunidad civil de estudio perpetuo grato de enseñanza psicológica; cumpliendo y respetando las leyes oficiales que nos rigen...

Suplicamos a usted atentamente que si a bien lo tiene se sirva acordar de conformidad nuestra solicitud. Nos es bastante honroso aprovechar esta oportunidad, para prestar nuestra atención y respeto.

La directora material
María A. Brandi¹⁵¹

¹⁵⁰ Joaquín Trincado Matheo, Op. Cit. p. 12

¹⁵¹ Archivo histórico UNICACH, Sección Gobernación, Caja 3, Expediente 1, Foja 1, Año 1929.

La solicitud enviada al gobernador es recibida y también contestada por el secretario, quien les da la autorización de instalarse y así poder practicar dicha ideología. A continuación se presenta la respuesta enviada a los representantes de dicha escuela:

A los señores Efraín H. Balcázar y María A. Brandi

Presente:

Refiriéndose al escrito de ustedes fechado el 19 de los corrientes, les manifiesto por acuerdo superior, que se autoriza a la cátedra que presiden, para efectuar prácticas espíritas, sin que tal autorización comprenda el ejercicio de la medicina de acuerdo enteramente con las leyes federales y locales respectivas.

Sufragio efectivo no reelección
El Secretario General de Gobierno

Licenciado
Álvaro Cancino¹⁵²

Sin embargo no hay documentos que muestran si realmente se asentaron en Tuxtla. Lo que sí se sabe es que llegaron al municipio de Tapachula, y abrieron una escuela para la enseñanza del espiritismo, misma que hasta en nuestros días existe¹⁵³.

A nivel mundial, poco se ha escrito de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, mucho menor es en el estado Chiapas. Lo poco que se sabe en nuestro estado lo menciona el libro de la antropóloga Aura Marina Arreola, *La*

¹⁵² Archivo histórico UNICACH, Sección Gobernación, Caja 3, Expediente 1, Foja 51, Año 1929.

¹⁵³ En Tapachula en la actualidad existe una cátedra y una subcátedra pertenecientes al espiritismo de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal; la cátedra fundada en 1929 lleva el nombre de Servio Tulio, y la subcátedra María de Jericó. Asimismo, cerca del municipio Tapachula, en el municipio de Cacahoatan, también perdura una subcátedra de la EMECU relacionadas con las cátedras que ya hemos mencionado con el nombre de Albert Einstein y Jesús de Nazaret.

Entrevista Realizada el 22 de febrero del 2020 a la señora María Magdalena Ruiz Ruiz, seguidora del espiritismo de la EMECU.

religiosidad popular en la frontera sur de México quien escribió en su introducción lo siguiente:

En Tapachula encontramos una Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna universal creada por un antropólogo español nacionalizado argentino. Esta Escuela cree en la reencarnación, en la vida en todo el cosmos; se considera espiritistas pero rechaza al “otro” espiritismo, el de los médiums y chamanes, porque sus seguidores se autodefinen conocedores del sistema metafísico con conocimientos y facultades mediámnicos (puente entre lo físico y lo metafísico)¹⁵⁴.

En el desarrollo de esta misma obra se explica algunas características de este grupo espiritista que la autora recopiló a bases de entrevistas. Ahí nos damos cuenta que este nuevo grupo, comparándolas con el espiritismo kardecista, tienen ciertas diferencias, una de ellas es que para sus adeptos Joaquín Trincado es muy importante dentro del espiritismo, creen en Eloí como único creador, no invocan periódicamente a los muertos, etcétera. Pero también tienen ciertas afinidades, por ejemplo, que creen en la reencarnación, en la supervivencia del alma después de la muerte, además se consideran espiritistas.

Este mismo año (1929), en que se asienta la corriente espiritista de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal en Chiapas, también tenemos informes del espiritismo kardecista en el municipio de Comitán:

Referencia y asunto: enterado de su nota de fechado 10 de las corrientes en las que comunica a este gobierno que estableció una reunión circuito espiritista de la Confederación Espírita Mexicana, en su casa habitación llevando el nombre de Allan Kardec¹⁵⁵.

Con esta fuente, comprobamos que todavía existían rastros del trabajo que había emprendido Francisco I. Madero años anteriores: difundir sigilosamente el espiritismo por toda la república¹⁵⁶.

Con la llegada del espiritismo a Chiapas a finales del XIX, y de nuevas religiones cristianas; de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal,

¹⁵⁴ Aura Marina Arreola, *La religiosidad popular en la frontera sur de México*, CONACULTA-INAH, 2003, pág. 20.

¹⁵⁵ Archivo Histórico CUID-UNICACH, Asuntos Religiosos, Sección de Gobernación, Tomo 3, Expediente 2, Carpeta 3, Año 1929.

¹⁵⁶ Yolia Tortolero, Op. Cit. p. 19

entre otras denominaciones religiosas, a principios del XX, la situación se complicaba más porque había menos posibilidades de que la Iglesia Católica pudiera contrarrestar al espiritismo.

Aunado a esto, se estaba viviendo el periodo posrevolucionario en Chiapas, y a nivel nacional se manifestaba un anticlericalismo más violento¹⁵⁷, entonces la Iglesia Católica, por más acciones que tomaría en contra del espiritismo, el protestantismo y en general de todas las religiones, no impediría que finalmente existiera como tal una libertad de expresión y libertad de culto. Por esta misma situación, no es sorpresa que entre feligreses católicos hubiera prácticas de espiritismo.

3.3 El caso de la encargada de la Virgen de Guadalupe del municipio de Jiquipilas

Las mujeres jugaron un papel importante dentro de la doctrina espírita, claro ejemplo son las hermanas Fox, a quienes se les considera las primeras en manifestar la posibilidad de comunicarse con seres de ultratumba.

En nuestro país, Laureana Wright, fue un personaje importante dentro de la historia del espiritismo. Ésta aparte de llegar a ser la primera mujer en ocupar la presidencia de la Confederación Espírita Mexicana, dedicó gran parte de su obra escrita a la promoción de la emancipación de las mujeres y su derecho a la educación profesional. Amalia Domingo de Soler también fue una seguidora activa del espiritismo en España que publicó cientos de artículos defendiendo sus creencias espiritistas, además que en sus publicaciones siempre abogaba por el derecho y el voto a la mujer.

En Chiapas también existieron mujeres con ese espíritu de lucha, como Fidelia Brindis Camacho, quien fundó un periódico feminista. De ella se cree que participó en sesiones espiritistas, pero hasta el momento no hay documentos que

¹⁵⁷ Meyer, Jean 1998:67 citado en Lisbona 2008: 20.

prueben tal afirmación. Lo que sí es cierto es que ella participaba en círculos masónicos¹⁵⁸, sociedades secretas que algunos autores también relacionan con el espiritismo¹⁵⁹.

La historia una vez más nos ha demostrado la desigualdad que ha existido con las mujeres, por esa misma razón dentro del espiritismo, haciéndolas de médium, lograron que se les tomara en cuenta. Por ese motivo, creemos que el espiritismo haya convencido de cambiar de creencia, a una que otra mujer fiel del catolicismo.

En nuestro estado tenemos una prueba con la encargada de la virgen de Guadalupe de la parroquia de Jiquipilas, quien es sorprendida, gracias a la encargada del templo, por el cura Manuel Mártil, practicando el espiritismo.

Se trata de esto, cuando fui a Jiquipilas el 28 de junio, la encargada del templo me dijo que la encargada de la Santísima Virgen de Guadalupe tenía hospedado en su casa habitación a un espiritista y que ella tomaba parte del acto (la encargada de la Virgen de Guadalupe) y que ella (la encargada del templo) creía que no convenía que siguiera en su cargo: averigüe el caso y resultó ser todo cierto, en vista de esto llamé a la susodicha encargada y le expuse finalmente el caso y ella confesó la verdad, le dije que pusiera su renuncia aduciendo por motivo, por ejemplo, el que sus muchas ocupaciones ya no le permitía seguir desempeñando el cargo que se le había confiado, a lo que pareció acceder gustosa, se fue y volvió, al volver me dijo que iba a entregar las cosas que tenía de la Santísima Virgen de Guadalupe pero en presencia del C. presidente municipal del lugar y de los que él dispusiera, porque así lo había recibido; le dije, la autoridad municipal no tiene nada que ver en estos asuntos ni con las cosas del templo, es competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica, pero ella insistió y le dije que podía tolerar el que llegara el sr. Presidente no como autoridad sino como testigo y alguna otra persona. El presidente dijo, con razón, que no era día oportuno para hacer eso, las circunstancias, en verdad, no lo permitían y quedó concertado para el mes de noviembre, en vista de mi ida a México y de la celebración de la Asamblea y Primera semana de Acción Católica a mi vuelta¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Diana Margarita Méndez Monzón, Verónica Natarén Aguilar, *Fidelia Brindis, chiapaneca activista, Tesis de licenciatura, Historia- UNICACH, 2013, p. 72.*

¹⁵⁹ Herrasti Op. Cit. Pág. 10.

¹⁶⁰ AHDSC, Carpeta 267, Expediente 3, Año 1947, Carta del cura Mártil de Tonalá al obispo, informando acerca de la visita que hizo a Jiquipilas.

Realmente no eran las circunstancias, ni era conveniente que el presidente municipal viera el problema que tenía el cura, principalmente, porque la misma Iglesia Católica tenía problemas con el Estado¹⁶¹. Por lo tanto, era preferible que sin tener que incluir a la autoridad, el conflicto se resolviera entre el cura y la encargada de la Virgen de Guadalupe.

En la misma carta, el cura se lamenta por la situación que había pasado, argumentando que siempre estaba pendiente de los feligreses. Finalmente, escribe que cree que la encargada de Guadalupe tuvo algo que ver con algunas inconformidades de los habitantes de Jiquipilas contra la Iglesia Católica; se podría decir que la encargada de la virgen, a través del espiritismo, estaba logrando que el pueblo comenzara a cuestionarse y a dudar de la misma iglesia. Hay que recordar que para estos años ya se había promulgado las leyes que habrían paso a la libertad de cultos, lo que hacía que la gente cambiara de creencia.

El espiritismo también tuvo familiaridad con la política, por ejemplo el nicaragüense Cesar Augusto Sandino, quien se convirtió en un espiritista al toparse en México con la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal (EMECU). Como sabemos, en México existió a partir de la segunda mitad del siglo XIX, un espiritismo filosófico que posteriormente estuvo relacionado con la política. Además, muchos gobernantes que estuvieron al frente de nuestro país, más de una vez se acercaron al espiritismo solicitando su ayuda a los espíritus para tomar decisiones. Entre los gobernadores con prácticas espiritistas en México los hubo de 1929 a 1955, a lo que José Gil Olmos los ha llamado los “espiritistas de la revolución” como lo son: el “apóstol de la democracia” Francisco I. Madero quien logró levantar en armas a la nación mexicana, Miguel Alemán, y Plutarco Elías Calles, entre otros¹⁶².

¹⁶¹ Miguel Lisbona, *Persecución Religiosa en Chiapas (1910-1940)*, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Programa de Investigación Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, México, 2008, p 16.

¹⁶² José Gil Olmos, Op. Cit. pp. 27-47.

En nuestro estado no hay investigaciones ni fuentes para afirmar que el espiritismo haya estado relacionado con la política. Aparte de la activista Fidelia Brindis Camacho, que ya hemos dicho que lo relacionan con la práctica del espiritismo, el historiador José Mariano Leyva en su obra *El Espiritismo en México durante el siglo XIX*, menciona al exsenador chiapaneco, Magín Lláven como colaborador de la revista *La Ilustración Espírita*, misma que se dedicaba a la propagación del espiritismo en México¹⁶³. Valente Molina también afirma que el mismo exsenador chiapaneco, Magín Lláven, en su estancia en el distrito federal, solía frecuentar círculos espiritistas. Pero bien, Valente Molina dice que eso sucedió en el D.F. Por lo tanto, no hay fuentes que afirmen que haya practicado el espiritismo en su estado natal o que haya sido él quien trajera la doctrina del espiritista a Chiapas.

3.4 El eficiente trabajo del padre José Trinidad Lira en San Bartolomé de los Llanos e informes del municipio de Ocozocoautla, Chiapas

Ese mismo año que sucedió lo ocurrido con la encargada de Guadalupe en Jiquipilas, encontramos fuentes que en el municipio de San Bartolomé de los Llanos (hoy Venustiano Carranza), las actividades que la Iglesia Católica seguía realizando había dado buenos frutos. El caso de San Bartolomé trata de que para el año 1949, en una carta enviada al obispo Lucio Torreblanca, reconocían el trabajo del padre José Trinidad Lira en contra del espiritismo y el protestantismo. Además, el pueblo solicitaba que se quedara en dicho lugar ejerciendo su eficiente trabajo. El documento consultado dice lo siguiente:

Al ilustrísimo y reverendísimo sr. Obispo de Chiapas, Sr. Dr. señor doctor Lucio Torreblanca

Las suscritas y suscritos componentes de las diversas asociaciones religiosas de esta entidad y asiduos católicos ante vuestra excelencia con el más profundo respeto manifestamos: que en esta ciudad de San Bartolomé, se ha venido propagando el espiritismo y el protestantismo, que ha

¹⁶³ José Mariano Leyva: Op. Cit. p. 72

venido corrompiendo a las almas más humildes, engañados por sus propagandistas y explotadores pero cuál fue nuestra alegría, como un enviado del cielo y a semejanza de un profeta, cuando pisó esta tierra santa el reverendo padre José Trinidad Lira, que con su infatigable misión tomó la delantera de todo los grupos católicos, y con su santa palabra embriagadora de piedad y conversión, logró que varios de los más asiduos sicarios del espiritismo y protestantismo que les había pervertido el corazón, se convirtieran y reconocieron sus errores, confesándose y logrando bautizaran alguno hijos de estos, y hasta llegar a tal conversión la médium del espiritismo.

Las masas populares de esta ciudad y de sus contornos, han hecho, con la estancia del padre Trinidad Lira una verdadera novedad religiosa. Los niños en masa uniforme asistieron con religiosidad al catecismo, asistieron a las diarias conferencias niños y adultos. Los templos en donde oficiaba el padre Trinidad Lira se congestionaban de fieles, tanto para oír sus misas como para escuchar sus atrevida palabra, y en fin, un verdadero acontecimiento religioso y la conversión de muchos descarriados.

No queremos despreciarla la atinada y santa conducta de nuestro párroco Don Jesús A. Rincón, pero debido a su avanzada edad y la escasez del oído, nuestras confesiones se hacen dificultosas y por su enfermedad del estado bilioso, muy poco se puede tratar con él.

En esta virtud, y para desterrar por completo la corrupción que estaba engangrenando este lugar con el espiritismo y protestantismo corruptores, y a efecto de que continué la magna obra emprendida por el excelentísimo padre José Trinidad Lira, que hoy se marchó, dejando nuestros espíritus decaídos y volviendo el marasmo en nuestros corazones.

A vuestra excelentísimo obispo de Chiapas, pedimos con todo nuestro respeto y rendidamente, se nos conceda que el excelentísimo padre Trinidad Lira se le destine esta parroquia, esperando que Dios nuestro Señor nos conceda esta gracia por vuestra mediación, en bien y provecho de nuestras almas y la de toda la región.

San Bartolomé de los Llanos, Chiapas a 21 de enero de 1949¹⁶⁴

Finalmente en esta carta se anexa las firmas de los habitantes del pueblo para total acuerdo con la petición solicitada.

Un mes después, el 8 de febrero de ese mismo año, el obispo, contestando a la petición del pueblo de San Bartolomé, manda una carta informando a los señores J. Carmen Fuentes y Juan Tulan y demás firmantes que, aunque veía con agrado el buen éxito de la visita que el padre Trinidad Lira había realizado en esa región, como se le había encomendado, no aceptaba que el padre siguiera ejerciendo su

¹⁶⁴ AHDSC, Exp. 142, Carpeta 389, Foja 6, Año 1949.

oficio en dicho lugar, ya que tenía que apoyar a otras parroquias que también necesitaban de él:

Se ha recibido las dos atentas comunicaciones de ustedes. En que informan sobre la excelente conducta y trabajo de los señores cura don Jesús A. Rincón y J. Trinidad Lira; y piden que el segundo siga en esta jurisdicción para beneficio de la parroquia de San Bartolomé.

El excelentísimo Prelado ha visto con agrado el buen éxito de la visita que el padre Trinidad Lira realizó en esta región, como se le había encomendado, por conocer las necesidades de ustedes, la amplitud de la jurisdicción y dificultades que presenta para que un solo sacerdote la atienda en todo tiempo. Les agradece los buenos informes relativos, así como la vida y ejemplar conducta de los dos señores sacerdotes aludidos y como parecidas necesidades a las de ustedes están sufriendo otras parroquias de la diócesis, siento mucho no poder complacerlos dejando allí al padre Lira, pues lo necesita para ayudar a otros fieles también¹⁶⁵.

Ese mismo año el cura de Ocozocoautla de Espinoza, Rosauro De J. Trejo, en una carta enviada al secretario don Felipe A. Ramos, informa también la situación de la misma parroquia:

Por lo general estas gentes son buenas; pero no dejan de haber algunos masones, protestantes y espiritistas, y algunas gentes perversas, tanto que viven todavía cinco individuos de los que quemaron imágenes de santos de esta iglesia y uno de esos salvajes montó la escultura de San Pedro apóstol, que es tan venerable¹⁶⁶.

Al parecer, no sólo el municipio de Cintalapa tenía la característica de ser un municipio donde acontecían conflictos entre sus habitantes y la iglesia, sino que también lo era el municipio de Ocozocoautla. Y por lo visto, una de las razones era la llegada de nuevas creencias, entre ellas el espiritismo. Si bien, las sociedades espiritistas, la masonería y el protestantismo tenían ciertas afinidades, una de ellas era el odio que tenían por la Iglesia Católica:

¹⁶⁵ AHDSC, Exp. 141, Carpeta 389, Foja 1, Año 1949.

¹⁶⁶ AHDSC, Expediente, foja 1, Año 1949.

A principios del siglo XX, el espiritismo se identificó con las agrupaciones masónicas, las sociedades protestantes o los liberales en general, en parte por compartir con ellos su carácter anticlerical¹⁶⁷.

3.5 La situación del espiritismo para el año 1955 en los siguientes municipios: San Cristóbal de las Casas, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, La Concordia y Huehuetán

A principios del siglo XIX no solo llegaron grupos espiritistas a Chiapas, sino que también religiones que decían llamarse cristianos como los Testigos de Jehová, Los Adventistas del Séptimo Día, La Iglesia del Nazareno, entre otras. En los documentos consultados vemos los informes que se hacían llegar a la diócesis de San Cristóbal acerca de grupos religiosos asentados en el estado para el año 1955, así como también evidencia el número de círculos espiritistas y el número de fieles en algunos municipios.

En el caso de San Cristóbal de las Casas se sabía que había tres centros espiritistas, según la carta de J. Rubén Ramos enviada al obispo. Además se menciona que estos espiritistas:

No hacen sesiones periódicas sino más bien son desplumadores en donde por tanto más cuanto les dicen de cosas perdidas, de familiares extraviados, de maridos separados, etc. Hay una especie de hospital en donde un curandero vivo les dice que cura por espiritismo; pero realmente no existe tal cosa. De gente sencilla mucha va a Tuxtla, Chiapa de Corzo y Cintalapa a curarse por espiritismo¹⁶⁸.

Las fuentes consultadas nos dan a entender que en ese momento en Chiapas había una confusión de lo que realmente era el espiritismo. Hemos recalcado que para el codificador del espiritismo, Allan Kardec, el espiritismo era una doctrina científico-filosófica, pero a la llegada a Chiapas se tornó sincrética, mezclándose con creencias religiosas y curaciones propias del estado. Algo similar había

¹⁶⁷ Yolia Tortoledo, Op. Cit. p. 15

¹⁶⁸ AHDSC, Exp. 16, Carpeta 4122, Foja 1, Año 1955.

ocurrido en Mérida, Yucatán con el espiritismo francés, el Espiritualismo Trinitario Mariano, la teosofía y creencias de la cultura maya, así lo dice Ricardo Rodríguez:

Surgió en medio del debate decimonónico sobre el liberalismo religioso; la permanencia de prácticas curativas sincréticas, que amalgamaban conocimientos indígenas con los principios impuestos por el catolicismo; y la discusión en torno a la comunicación con los espíritus, protagonizada por el movimiento espiritista proveniente de Francia¹⁶⁹.

Retomando la carta antes mencionada, además de mencionar cuantos centros espiritistas habían en San Cristóbal, también menciona la cantidad de adeptos que existían en la Iglesia Presbiteriana y las células comunistas. También se aprecia en la carta las recomendaciones para no “contaminarse” con cosas que no eran aceptadas dentro de la iglesia.

Se hizo la promesa de no ir a películas clasificadas en C. y se tiene la revista Apreciaciones y los tableros de la clasificación de las películas atendida por persona de buena conciencia¹⁷⁰.

El párroco J. Enrique Alfaro en respuesta de la circular número 80 informa al obispo el resultado de sus averiguaciones encomendadas. Dicha circular mostraba la cantidad de personas que practicaban algunas de las religiones protestantes o espiritistas en algunos municipios. En los municipios de San Bartolomé de los Llanos, La Concordia, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero se calculaba que para el año 1955, había, según los datos, los siguientes números de espiritistas y protestantes:

San Bartolomé de los Llanos Chis.

Testigos de Jehová 200.

Espiritistas 20.

Masones 2.

¹⁶⁹ Ricardo Rodríguez: Op. Cit. p. 14.

¹⁷⁰ AHDSC, Exp. 16, Carpeta 4122, Foja 1, año 1955.

En los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo y hasta lo que era Montecristo de Guerrero:

Sabáticos, Testigos de Jehová y evangélicos	400
Espiritistas	400
Masones	40

El total de espiritistas que sumaban en los cuatro municipios mencionados, era de 420, lo que animaba a los curas a continuar con la labor evangelizadora. Asimismo, el párroco Enrique Alfaro en esta misma carta, enviada al obispo, muestra sus estrategias para seguir contrarrestando dichos movimientos espíritas, tales como:

- Catequizar todas las noches siguiendo un método práctico de Spirago
- Instruir por medio de misiones y congresos
- Formar escuelas catequísticas, etcétera¹⁷¹.

Finalmente en esta misma circular se informaba lo siguiente:

Los protestantes tienen establecidos los llamados (parajes) en los campos de todos los municipios de la misma y luchan con aparatos de sonido, propaganda escrita, el llamado torre del vigía (periódico) y la propaganda hecha en las casas de los lugares infestados por espiritistas y evangélicos.¹⁷²

En el municipio de Huehuetán, según un informe enviado de la parroquia de Tapachula, en donde, además de informar la cantidad de seguidores que tenía la Iglesia Presbiteriana, La Iglesia Bautista, La Iglesia Luterana, La Capilla de los Nazarenos, y los Adventistas del Séptimo día, también se informaba acerca de los espiritistas. Al parecer, no existía una cantidad aproximada de espiritistas.

¹⁷¹ AHDSC, Exp. 18, Carpeta 4122, Foja 1, Año 1955.

¹⁷² *Ibidem*

Respecto del espiritismo: Muy propagado entre la población campesina, debido principalmente que todos buscan el alivio de las enfermedades que les aquejan creyendo encontrarlo más económica y eficazmente que con los costosos sistemas de la medicina moderna, en las curaciones supersticiosas que les ofrece la secta.

Menos aceptada en la ciudad, no faltan centros sin importancia, a los que acude la gente del pueblo por motivos parecidos a los anteriores¹⁷³.

¹⁷³ AHDSC, Exp. 23, Carpeta 4122, Fojas 1, Año 1955.

CONCLUSIONES

En la segunda mitad del siglo XIX, con la promulgación de las nuevas leyes, permitieron la llegada a nuestro país de doctrinas y credos de todo tipo que provocaron conflictos con la Iglesia Católica. Una de esas doctrinas fue el espiritismo, que originada en Estados Unidos y sistematizada en Francia pisó tierras mexicanas, para luego difundirse en diferentes estados de la república, como Chiapas.

La llegada de los movimientos espiritistas a Chiapas provocó la desestabilización de un sistema religioso vulnerable y la movilización de la Iglesia Católica para poder contrarrestar esa nueva filosofía, que a través de visitas pastorales, cambios en los horarios de misas, creaciones de escuelas catequísticas, etcétera; pretendía hacer frente al nuevo movimiento amenazante.

En algunos municipios de Chiapas como Chilón, Simojovel y San Bartolomé de los Llanos se reforzó la fe de los seguidores católicos gracias a la ayuda de los curas, quienes con el apoyo de los obispos, finalmente lograron buenos frutos con las estrategias realizadas. Por otro lado, municipios como Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa y otros más no fue eficiente el trabajo de los curas y párrocos ya que no lograron acabar con la nueva doctrina que había invadido al estado de Chiapas, siendo todo lo contrario, el espiritismo se mantuvo con la misma fuerza desde su llegada.

Interesante es saber que el espiritismo que había sido exclusivamente para la élite había llegado hasta la clase popular llamando la atención de los chiapanecos. Hay que decir que el espiritismo francés que Allan Kardec había sistematizado, con su arribo a Chiapas, ya no era el mismo, sino que había sufrido modificaciones y mezclas culturales, similar a lo que había ocurrido en Sonora y en Mérida Yucatán.

Con la libertad de cultos que se gestaba en aquel contexto también arribó a Chiapas la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, corriente que

también decían llamarse espiritistas, proveniente de Buenos Aires, Argentina. Ésta escuela se instaló en Tapachula, Chiapas, en el año de 1929, donde abrieron una escuela para la enseñanza a sus seguidores, con el nombre de Servio Tulio.

Las mujeres jugaron un papel importante como médiums: Las hacía, de alguna manera, ser tomadas en cuenta; tan solo hay que recordar que para finales del siglo XIX y principios del XX aún no participaban en la construcción social del estado. Por eso mismo, se podría entender la actitud de esas mujeres al aceptar fielmente a la nueva fe.

Por otro lado, analizando el espiritismo brasileño y el espiritismo chiapaneco concluimos con lo siguiente: el espiritismo llegó a Brasil mediados del siglo XIX, encandilando a maestros, abogados, médicos y a otros intelectuales. También que, el espiritismo fue conocido primeramente como mesas de conversación, pero luego fueron grandes grupos kardecistas. Aunque Allan Kardec siempre consideró al espiritismo como filosofía, en Brasil se tornó religioso, “centrado en la idea de la caridad lo que llevó a prácticas terapéuticas como el pase”. Para 1950, el espiritismo había crecido tanto, más que la religión católica, que la misma iglesia llevó a cabo una campaña antiespiritista, similar a lo que ocurrió en Chiapas con la Iglesia Católica. No obstante, mientras que en Brasil el espiritismo decimonónico, fue practicado por intelectuales como ocurrió también en Francia y en otros países, en Chiapas, al parecer, se dio nada más para clase baja.

No obstante, en Brasil actualmente el espiritismo kardecista propiamente dicho, es exclusivo de la clase urbana, sin embargo, existe otra corriente espiritista que es para la clase baja: el espiritismo Umbanda. Esta corriente es producto del sincretismo entre el espiritismo francés y las religiones afrobrasileñas.

Con los documentos consultados para esta investigación, pude resolver las preguntas planteadas al principio: ¿en qué fechas y cuáles fueron los municipios tocados por el espiritismo?, y ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica en Chiapas ante la llegada del espiritismo?:

Primero que en Chiapas el espiritismo se asentó en el año 1876, siendo Simojovel y Chiapa de Corzo los primeros municipios que practicaron el espiritismo en el estado; la segunda es que a la llegada del espiritismo a Chiapas la Iglesia católica reaccionó rápidamente que comenzó a realizar movilizaciones a los sacerdotes, asimismo, se repartieron obras que contenían la explicación de lo “malo” de practicar el espiritismo; también se crearon escuelas catequísticas, hubo cambios en los horarios de misa, todo ello con el fin de acabar con el espiritismo y no perder a sus fieles.

Si bien hay que decir que debido a que no existen documentos donde nos esclarezcan cómo realmente se practicó el espiritismo en nuestro estado, no pusimos la contraparte a las acciones tomadas por la Iglesia Católica. Por lo poco que sabemos es que en las prácticas espiritistas en Chiapas, se realizaban sesiones donde se invocaba a los espíritus de personas fallecidas; como las invocaciones que se hicieron en Simojovel. Además de las invocaciones, también se hacían curaciones. Tampoco se encontró los nombres de las personas que participaron en dicha práctica. Esto quizá se debe a que la misma Iglesia católica, en su afán de acabar con el espiritismo, quemaba todo lo que tuviera que ver con el mismo.

El presente estudio nos ayuda a entender que Chiapas no fue la excepción del establecimiento de creencias alternativas que a finales del XIX y principios del XX se expandían por todo el mundo. Espero que este trabajo pueda servir a investigaciones futuras, no sólo espiritistas sino a un grupo más amplio.

Finalmente quiero agregar que si bien la Iglesia Católica, con sus estrategias, trató de no dejar rastros del espiritismo en nuestro estado, en la actualidad es una práctica común que ha perdurado.

BIBLIOGRAFÍA

Aubry, Andrés, (1990), *Los obispos de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas*: Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya.

Bastian, Jean Pierre (1989), *Los disidentes, sociedades protestantes y revolución en México*, México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México.

Biblioteca virtual de Galicia (1872), *El espiritismo en el mundo moderno*, Valencia, De la Civiltà Cattòlica.

Romeu Toro, Carmen (2006) *Luisa Capetillo: espiritista puertorriqueña*, IDENTIDADES, revista interdisciplinaria de estudios de las mujeres y el género, Proyecto de estudios de las mujeres, Núm. 4.

Castellan, Yvonne (1962), *El espiritismo*, Buenos Aires, Los libros del mirasol.

Conan Doyle, Arthur(2005) *Historia del espiritismo*, Federación Espírita Española, 1ª Edición digital.

Castro, Felipe, Terrazas, Marcela (2013), *Disidencia y disidentes en la historia de México*, México, Universidad Autónoma de México.

Cid Carlos, Riu Manuel (1965), *Historia de las religiones*, Barcelona, Editorial Ramón Sopena S.A.

Dospital, Michel, Revista Humanismo y cambio social. Número 2. Año1. Diciembre 2013-Marzo 2014.

D. Koss, Joan (1972) *El porqué de los cultos religiosos: el caso del espiritismo en Puerto Rico*, Revista de Ciencias Sociales, núm. 1

Flores Tapia, Oscar (1971), *Madero*, México, Edición de Cultura y Ciencia Política.

Guedea, Virginia (2011), *Historiografía Mexicana*, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Herrasti, German (1930), *Demostración de la falsedad del espiritismo*, México, Sociedad E. V. C. Illades,

Leyva, José Mariano, (2005), *El ocaso de los espíritus, el espiritismo en México durante el siglo XIX*, México, Ediciones Cal y Arena.

Lilian Aguilar (1993), *La Rebelión de Tomóchic*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Kardec, Allan (1986), *El Libro de los Espíritus*, México, Editorial DIANA.

Kardec, Allan (1986), *El Libro de los Médiums*, Brasil, Instituto de Difusao Espírita.

Kardec, Allan (2013) *¿Qué es el espiritismo?*, Brasil, Consejo Espírita Internacional.

Krauze, Enrique (2013), *Las leyes de Reforma y el estado laico: importancia histórica y validez contemporánea*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos.

Lisbona Guillen, Miguel (2008) *El asesinato de Sandino en la prensa chiapaneca*.

Lisbona Guillén, Miguel (2008) *Persecución religiosa en Chiapas (1910-1940)*, México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Programa de Investigación Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste.

Margarita Diana, Méndez Monzón, Natarén Aguilar, Veronica, (2013), *Fidelia Brindis, chiapaneca activista, Tesis de licenciatura, Historia- UNICACH*.

Arreola, Aura Marina (2003), *La religiosidad popular en la frontera sur de México*, México, CONACULTA-INAH.

Mondragón, Rodolfo (1998) *Descripción y análisis de las representaciones y prácticas respecto de la brujería entre los curadores-espiritistas de Cintalapa, Chiapas*, México, tesis de maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

McGregor, Pedro (1975), *El espiritismo brasileño*, México, D.F., Ediciones roca.

Olmos, José Gil (2009), *Los brujos del poder: el ocultismo en la política mexicana*, México, DEBOLSILLO.

Rivera Farfán, Carolina, García Aguilar, María de Carmen, Lisbona Guillen, Miguel () Chiapas, Chiapas, Religioso, Secretaria de Educación.

Reviriego Halmohalla (1992) *Medicina popular y espiritismo en el Valle de Vinalopó: una aproximación psicosocial*, tesis de doctorado, Madrid, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Complutense.

Echaniz Ortiz, Silvia (1990), *Una religiosidad popular: el espiritualismo trinitario mariano*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Rodríguez González, Ricardo (2018), *El Espiritualismo Trinitario Mariano en Yucatán, su llegada y distribución en colonias marginales de la ciudad de Mérida*, Mérida, Artículo Península, vol. 13, No. 1.

Rodríguez González, Ricardo (2015), *Del espiritismo de élite decimonónico, a las prácticas espirituales populares, Reconstrucción histórica del espiritualismo trinitario mariano*, Mérida, Yucatán, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Jones, Lindsay ,*SPIRIT POSSESSION*, En ENCYCLOPEDIA OF RELIGION, USA, THOMSON GALE.

Jones, Lindsay, *NECROMANCY*, En ENCYCLOPEDIA OF RELIGION, USA, THOMSON GALE.

Sampedro Nieto, Francisco (2006), “Religiones americanas y afroamericanas”, Revista digital *Veritas*, Vol. I, No. 14.

Speckman Guerra, Elisa (2013), *Disidencia y disidentes en la historia de México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas.

Tortoledo Cervantes, Yolia, (2003), *El espiritismo Seduce a Madero*, México, CONACULTA/FONCA.

Toscano, Salvador (1942), *Chiapas: su arte y su historia coloniales*, México, Revista anales, UNAM.

Trincado, Joaquín (1997) *El espiritismo en su asiento*, Buenos Aires.

Fuentes primarias

Archivo histórico CUID- UNICACH, Asuntos religiosos, Sección Gobernación, Caja 3, Expediente 1, Foja 51, Año 1929.

Archivo histórico CUID-UNICACH, Asuntos Religiosos, Sección Gobernación, Caja 3, Expediente 1, Foja 1, Año 1929.

Archivo Histórico CUID-UNICACH, Asuntos Religiosos, Sección Gobernación, Tomo 3, Expediente 2, Carpeta 3, Año 1929.

Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, (AHDSC) Exp.11, Carpeta 838, Foja 1, Año 1876.

AHDSC, Carpeta 267, Expediente 3, Año 1947

AHDSC, Exp.4, Carpeta 3310, Foja 2, Año 1876.

AHDS, Exp.85, Carpeta 3423, Foja 1, Año 1876.

AHDSC, Exp. 25, Carpeta 4754, Foja 1, Año 1876.

AHDSC, Exp. 13, Carpeta 2431, Foja 1, Año 1876.

AHDSC, Exp.20, Carpeta 3427, Foja 1, Año 1877.

AHDSC, Exp. 125, Carpeta 3320, Foja 1, Año 1877.

AHDSC Exp. 4, Carpeta 53, Foja 1, Año 1878

AHDSC, Exp14. Carpeta 3594, Foja 1, Año 1878.

AHDSC, Exp. 5, Carpeta 983, Foja 2, Año 1878.

AHDSC, Exp.14, Carpeta 972, Foja 1, Año 1881.

AHDSC, Exp. 66, Carpeta 3310, Foja 19, Año 1886.

AHDSC, Exp. 1, Carpeta 265, Foja 2, Año 1878.

AHDSC, Exp. 142, Carpeta 389, Foja 6, Año 1949.

AHDSC, Exp. 141, Carpeta 389, Foja 1, Año 1949.

AHDSC, Exp. 16, Carpeta 4122, Foja 1, Año 1955.

AHDSC, Exp. 18, Carpeta 4122, Foja 1, Año 1955.

AHDSC, Exp. 23, Carpeta 4122, Fojas 1, Año 1955.

Páginas de Internet

<https://emecu178.com/es/quienes-somos/que-es-la-emecu/que-es-el-espiritismo.html>
consultado el 21 de marzo del 2020.

<https://emecu178.com/es/quienes-somos/que-es-la-emecu/que-es-el-espiritismo.html>
consultado el 21 de marzo del 2020.

<https://new.emecu178.com/que-es-la-emecu/> consultado el 18 de mayo del 2020.

https://www.oocities.org/emedelacu_laverdad/trincado.htm Consultado el 16 de mayo del 2020.

<https://new.emecu178.com/que-es-la-emecu/> consultado el 18 de mayo del 2020.

<https://new.emecu178.com/que-es-la-emecu/> consultado el 24 de mayo de 2020.

<https://dle.rae.es/espiritismo>, Consultado el 14 de marzo del 2020.

<https://dle.rae.es/espiritualismo> consultado el 27 de febrero del 2021.

<https://www.google.com/search?q=significado+de+Chiapas> Consultado el 3 de octubre del 2020

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/407/disidencia_disidentes.html.
Consultado el 04 de noviembre del 2020

<https://sge.org/exploraciones-y-expediciones/diarios-de-expediciones/expediciones-2008/expedicion-a-chiapas/historia/breve-historia-de-chiapas/> consultado el 27 de junio del 2020.