

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

COLEGIO DE HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES

**Curación Espiritual: Experiencia y Fe.
En el Templo Espiritualista Trinitario Mariano.
“Moisés, Jesús y Elías” 6° Sello**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES

P R E S E N T A

EDGAR URIEL VELAZQUEZ CERVANTES

DIRECTORA

DRA. GABRIELA CASTILLO TERÁN

Ciudad de México, junio de 2025.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS ©

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Contenido

Introducción	1
Contextualización histórica del Espiritualismo Trinitario Mariano	7
<i>Nacimiento de la Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías</i>	8
<i>El Legado de Damiana Oviedo y la Consolidación del Templo del Medio Día y sus fundamentos</i>	12
Capítulo I. Marco Teórico	21
1.1. <i>La identidad colectiva del ritual curación espiritual en el TMJE</i>	22
1.2. <i>Concepto de curación espiritual</i>	30
1.3. <i>Contexto histórico: Surgimiento de la curación espiritual</i>	35
Capítulo II. Antecedentes históricos - contexto simbólico del Templo Espiritualista Trinitario Mariano 6° Sello. “Moisés, Jesús y Elías”	39
2.1. <i>Historicidad del templo</i>	41
2.2. <i>Congregación interna. Vista de la jerarquización del espiritualismo en el TMJE</i>	49
2.4. <i>Acto ceremonial. Cátedras</i>	56
2.5. <i>Divinidades y campo espiritual</i>	63
Capítulo III. El proceso del ritual curación espiritual en el Templo Espiritualista Trinitario Mariano “Moisés, Jesús y Elías” Congregación del Sexto Sello	65
3.1. <i>El proceso terapéutico de la curación espiritual en la medicina tradicional mexicana</i>	66
3.2. <i>Seres protectores. El espíritu intermediario dentro del ritual curativo</i>	73
3.3. <i>La práctica censal</i>	80
3.4. <i>El proceso del ritual de la curación espiritual</i>	84
3.5. <i>Fase I. La preparación del individuo e instalaciones del templo</i>	87
3.6. <i>Fase II. El abrir sagrado</i>	93
3.7. <i>Fase III. Término del ambiente sagrado</i>	105
3.8. <i>El levantamiento de fe al ritual curación espiritual</i>	106
3.9. <i>Testimonio: Mirada subjetiva a la experiencia del ritual</i>	109
3.10. <i>La percepción de la comunidad. Los no espiritualistas. Presencia en la Col. Valentín Gómez Farías</i>	112
Reflexiones finales	115
Bibliografía	120
Anexos	126

Cuando el hombre comprenda quién es y de qué está formado, ese día la mente se transformará.

Introducción

La presente tesis explora la convicción de fe desde el contexto de la identidad colectiva y la construcción social en la colectividad del Espiritualismo Trinitario Mariano (ETM). Esta construcción colectiva se manifiesta a través de sus dinámicas ritualistas, simbólicas, y sociales el sentimiento de la fe para los espiritualistas es un sentido esencial que forma vida en esta doctrina, siendo que dicho sentimiento tanto en la facultad curativa como los pacientes muestra una efectividad que despierta sentidos mentales, siendo que dicho acto se materializa en dos contextos: holístico y material. El ritual de la curación espiritual es denominado “sanación y consejo de los espíritus protectores que se comunican a través de médiums denominados facultades” (Castillo, 2015 p. 109), visto como fenómeno sociocultural, permite ser un eje de estudio relevante frente a la socioantropología desde lo médico y religioso.

La investigación se centra en la población del Templo Espiritualista Trinitario Mariano "Moisés, Jesús y Elías" (TMJE), Congregación del 6° Sello, un lugar donde confluyen las prácticas de curación espiritual y experiencias de fe¹. La curación espiritual forma parte del término doctrinal del actual Espiritualismo Trinitario Mariano Congregación del Sexto Sello (ETM), Tlachi dirigente actual de la Iglesia Mexicana de Elías en la publicación del acta del V Magno Congreso Ecuménico en la Ciudad de México. Del inicio del Espiritualismo Trinitario Mariano a la Unificación Nacional menciona que fue inaugurada en la zona centro del extinto Distrito Federal ahora Ciudad de México durante el siglo XIX a cargo de la sacerdotisa Damiana Oviedo Suarez. El ETM, fusiona elementos del cristianismo y rituales de curación ancestrales que, en palabras de Ortiz (1990), son vistos como un sector de religiosidad popular, concepto que fusiona fragmentos de diferentes sectores religiosos haciéndolos propios a su significado. Dicha doctrina está regida por un carácter de autonomía y un marco gradual de independencia frente a otras instituciones religiosas, lo cual se hace un reflejo de prácticas y creencias únicas. El Templo Espiritualista Trinitario Mariano Congregación del Sexto Sello “Moisés, Jesús y Elías”

---

¹ El Centro está ubicado en Calle 3 número 9, Colonia Valentín Gómez Farías. Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

(TMJE) en términos doctrinales ha sido reconocido y en palabras de Martha Sánchez en la publicación de los tomos de conferencias que este mismo templo brindaba al público en general mencionó que se le considera como la tercera sede espiritualista fundada por mandato divino siendo uno de los recintos donde se lleva a cabo la curación espiritual, el cual es un ritual que incluye técnicas de trance, imposición de manos y canalizaciones energéticas. En palabras de Guadalupe Valdés ruiseñor del TMJE la sesión de curación espiritual es:

“Entrega divina a través de una mente en concentración en paralelo con un espíritu de alta luz capaz de hacer entrega y valida la voluntad divina del creador” (G. Valdés, comunicación personal, 13 de mayo, 2024).

La curación ha evolucionado y contribuye en la creación de una identidad colectiva dentro de la unificación y congregación de la comunidad espiritualista, así como el fortalecimiento de fe entre sus seguidores. Dicho contexto histórico ha sido canalizado a una historicidad ancestral mesoamericana:

Y así los unos pudieron contemplar la grande manifestación de aquellos astros más los otros con aquel conocimiento de la naturaleza con la cual convivían pudieron desarrollar de aquellos medicamentos necesarios para sus cuerpos y en grande manera de aquellos conocimientos han perdurado hasta la actualidad donde la ciencia material también se ha tomado de ese conocimiento porque fueron espíritus que desarrollaron esa capacidad a través de observar el mundo que les rodeaba de llevar el respeto hacia la naturaleza más los otros pudieron contemplar esa necesidad de edificar en aquellos centros de energía aquellas construcciones para poder en su retardo mente la manifestación de aquella energía que a su entender pudieron desarrollar los unos pudieron lograr del conocimiento de la mente para entablar ese diálogo con aquel mundo que ellos llamaron la muerte pero que ahora al paso del tiempo tú conoces que no existe tal que solamente es un paso de transición y que el espíritu continúa vivo pero que ellos sembraron con esos conocimientos la tierra

preparada para que al tiempo llegado pudiera florecer de esta obra espiritual y así da inicio esta obra espiritual en aquel tiempo con aquel hombre y aquella mente preparada cual mi hija Damiana Oviedo para poder escuchar de viva voz a tu dios y tu señor que aquellos también en aquellos lugares pudieron escuchar en su propio interno del llamado pudieron los unos desarrollar de aquel diálogo con su dios y su señor en el interno esto no es un conocimiento nuevo hijos benditos es un conocimiento que ha estado siempre en la humanidad.²(Repertorio de cátedras del TMJE, 08 de septiembre, 2024).

A lo largo del siglo que el ETM se ha unificado en México ha obtenido reconocimiento y aprobación en diversas regiones, esto se muestra en los cambios tanto en lo interno, formas de trabajar, y, externo, formas de entregar la curación espiritual, analizando que dentro del término espiritualista doctrinal se encuentra lo homogéneo y heterogéneo, como es el caso del uso de las limpias con instrumentación herbolaría, proceso que fue eliminado durante los años 50's por concebirse como un <instrumento de materialización durante el ritual y un retroceso espiritual>. Durante esta última década del siglo XXI, aún existen templos que realizan las prácticas de materialización del ritual por la significación simbólica que evocan durante el ritual asegurando que dichas premisas permiten brindar una entrega más segura y precisa en acompañamiento con el campo energético que el ser espiritual brinda a través de la facultad curativa. Por su parte, otros templos han hecho la eliminación de lo “material”, refiriéndose a hierbas, amuletos, lociones, veladoras, etc. Reafirmando la idea central que todo lo esencial que el individuo necesita es una concentración positiva enfocando sus pensamientos, actitudes, a través de canalizaciones energéticas mentales y emocionales hacia los objetivos deseados.

La imposición de manos alrededor del cuerpo es una técnica llamada “fluido espiritual” que compone un ejercicio principal del ritual. Esta práctica es caracterizada por ser el medio primordial a través del cual el ser espiritual canaliza y transmite la energía. El fluido espiritual, posibilita el paso de la energía que la facultad curativa en trance con su ser espiritual entrega y absorbe durante el ritual de la curación por voluntad divina. Tanto para

---

² Prefacio de cátedra dominical en las instalaciones del TMJE el día 08 de septiembre de 2024. Emitiendo el mensaje divino del Maestro Jesús la Sra. Rebeca Silva.

el paciente como para la facultad curativa la energía entregada y recibida obtiene un carácter divino simbolizado a través del sentimiento de la fe, amor, caridad y paz. Cómo dirían algunos de estos creyentes sí no hay "fe" nunca verás los resultados. Dicha energía en algunos casos es visualizada en instantes o en tratamientos para que el paciente pueda sentir la sanación de su malestar.

Goetz (1998) sostiene que el método etnográfico es un elemento de la antropología social y ciencias afines que nos permite concebir la obtención de datos, la descripción y análisis de las cosas, brindando así la realidad de las costumbres, prácticas y atributos que rigen dentro de la estructura social del grupo analizado. El método de recolección de datos estuvo modulado en torno a la observación participante que permitió integrar las actividades ceremoniales que aplican en el templo, especialmente la curación espiritual. Así fue posible registrar la ritualidad, los gestos, los discursos, las dinámicas en el contexto grupal durante las sesiones, con mayor atención en la práctica del ritual y la manifestación de la fe en los participantes. Dentro de este ejercicio se realizaron entrevistas semiestructuradas a integrantes internos del templo (ruiseñores³ y dirigentes del lugar), incluyendo a pacientes, facultades curativas y auxiliares durante el ritual. La obtención de datos con el ejercicio de entrevista fue para poder comprender la parte de la experiencia de la curación, términos de creencias y las eficacias simbólicas atribuidas al ritual incluyendo charlas informales con los participantes, así como examinación de documentos relevantes del templo incluso objetos utilizados en la práctica ritualista (cirios, oraciones, bálsamo, técnicas curativas). El análisis de los datos será aplicado en base a la teoría antropológica interpretativa desde la postura de antropólogos que abordan la religión, comprensión y su simbolismo cultural que aplican a ello, como es el caso de Geertz (1973). Como técnica, se utilizó el análisis temático de las transcripciones de entrevistas, observaciones y charlas informales para encontrar temas recurrentes como la dimensión experiencial y subjetiva, el simbolismo presente en las prácticas curativas a través de rituales específicos para la canalización energética y la noción del cuerpo como canalizador cultural y espiritual. También, se busca realizar un análisis narrativo a través testimonios de participantes para así entrelazar significados.

---

³³ Facultad curativa con alto grado de evolución de servicio durante el templo. Son los encargados de emitir los mensajes divinos cátedras los días señalados.

El ritual de la "curación espiritual" es un área de interés en los campos de estudio antropológico desde la concepción simbólica, médica y ritualista desde sus inicios (y progreso), naturaleza, vigor y habilidades que realizan en la vista colectiva y comparativa con ideologías ajenas al culto para Castillo (2023) y Ortiz (1990) dicho ritual es caracterizado como un ejemplar más de los modelos médicos empíricos que presentan persistencia vista a través de la eficacia simbólica desde el grado de experiencia en la fe y sentidos divinos. De forma general, las aportaciones realizadas en estudios etnográficos como es el caso de Cosío et al. (2023), Castillo (2014), Cruz (1996), nos brindan una comprensión más clara de cómo los individuos experimentan la fe y las técnicas curativas manejadas en el ritual. Esto permite observar a detalle cómo estas prácticas generan diferencia significativa en comparación con otros credos religiosos, ofreciendo al individuo una perspectiva única sobre la relación existente entre espiritualidad y métodos curativos.

El espiritualismo ante la postulación al molde del sector religioso en México de acuerdo a Ortiz (1990) fue concebido y postulado como una herejía, falsedad, oscurantismo, un sector desorganizado por ello se conciben como una doctrina de enseñanza, dicha doctrina en sus orígenes y progreso realizó la combinación de elementos del cristianismo, y otras religiones sincréticas. Por otro lado, la curación espiritual no solo se ha centrado en dar atención a padecimientos físicos, sino también al sector espiritual y energético considerando al ser espiritual como médico holístico; permite visualizar que la experiencia de cada individuo sea significativa en el sentido personal. El ETM, desde sus orígenes y progresos, ha sido una de las identidades religiosas con un amplio estudio permitiéndole al lector identificar cada uno de los procesos que ha tenido dicha doctrina. Dentro de los estudios realizados existen inconsistencias y faltas de actualización sobre la historicidad de dicha doctrina esperando esta tesis arroje nuevas aperturas de estudio permitiendo ver como el individuo tanto facultades curativas y pacientes del TMJE han experimentado la curación espiritual y como la han conceptualizado.

Con esto se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo se construye el “sentimiento de fe” en la curación espiritual centrada en las dinámicas culturales y simbólicas, por parte de los creyentes en el Templo Espiritualista Trinitario Mariano “Moisés Jesús y Elías” Congregación del 6° Sello?

Objetivo General:

- Identificar cómo las prácticas simbólicas de curación espiritual en el Templo Espiritualista Trinitario Mariano "Moisés, Jesús y Elías" Congregación del 6° Sello contribuyen a la construcción social del sentimiento fe, con énfasis en las dinámicas culturales y simbólicas.

Objetivos Específicos:

1. Identificar cómo los elementos ritualistas durante las sesiones de curación espiritual en el Templo Moisés, Jesús y Elías (TMJE) interviene con la creencia en el poder de la sanación.
2. Estudiar cómo las interacciones personales entre los creyentes con el contexto de la curación espiritual reafirman la fe.
3. Observar el rol simbólico de los seres espirituales y líderes internos del templo en el fortalecimiento de la fe, de la comunidad del templo.

Contextualización histórica del Espiritualismo Trinitario Mariano.

Esta doctrina ha sido estudiada desde diferentes líneas de investigación entre ellas la antropología, psicología e incluso medicina alópata, en la presente investigación opte por brindar una contextualización histórica para presentarla desde otro lugar. Coincido con Cruz (1996) el espiritualismo es algo cambiante con el paso de los años lo heterogéneo y homogéneo se van presentando día con día, por ello es algo oportuno tocar el paso histórico para brindar una comprensión de la actualidad, por ello en esta investigación se busca comprender al ETM en sus orígenes, ubicándolo como un fenómeno de tiempo que responde a un contexto en particular. Dentro de las investigaciones que se han hecho a esta doctrina aún existen dudas sobre el nacimiento y objetivo principal de su instauración. Considero importante y relevante el análisis histórico que realizó Cruz en 1996 refiriéndonos a lo siguiente:

Mientras que Ortiz (1990) junto con otros investigadores (que representan la mayoría) proponen al año de 1866, otros investigadores como Casareto (1960) postula que el ETM es una secta protestante procedente de Estados Unidos, que se infiltró en el país en el año de 1940, para esto Lagarriga (1990) justifica el probable origen de la doctrina en E.U., pero difiere de Casareto en lo tocante a la fecha de su aparición: la cual según sus datos de campo no puede ser tan reciente. Por su parte Finkler (1985) ubica el surgimiento de la doctrina entre 1855 y 1862. (Cruz, 1996 p. 12)

Las sedes principales del actual Espiritualismo y la mayoría de las investigaciones actuales como en el caso de Castillo (2011), y el mismo TMJE ubica el surgimiento de esta doctrina durante el auge del siglo XIX en la capital de la Ciudad de México específicamente el año 1866 según en los mensajes divinos brindados en dichas instalaciones. Con esto emplearemos el análisis para dar una comprensión más compleja al auge histórico del espiritualismo.

A través de aquel iluminado Roque Rojas, que en la búsqueda como espíritu encarnado que era, la luz de Elías le preparó, le inspiró y a través de esa inspiración dejó para el hombre una gran apertura, que a través de la preparación mental espiritual podría conocerse a sí mismo, sí, pero también tendría contacto a un nivel espiritual. Y es ahí que el primero de septiembre del año 1866 el descendimiento de la luz del Espíritu Santo fue en una mente y el comienzo de esta obra espiritual. Han pasado los años, miles en verdad de espíritus han sabido llegar a mí, la oportunidad ha recibido y ellos la han aprovechado. Las grandes mentes, los grandes espíritus como inspiradores también llegaron a los labriegos, a las mentes preparadas⁴. (Repertorio de cátedras del TMJE, 01 de septiembre, 2024).

Nacimiento de la Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías.

En México, el siglo XVI marca el inicio de la conquista europea y la explotación de nuestros antepasados mesoamericanos. Esta era de tensiones culminó en el siglo XIX con la Independencia de México. Sin embargo, dicha “independencia”, a pesar de provocar cambios en todos los sectores sociales, no erradicó el sometimiento cristiano instaurado durante la conquista española.

Este sometimiento religioso nos lleva a comprender la Constitución de 1857, en la cual se promulgó la libertad de cultos dentro de las Leyes de Reforma. Estas leyes establecieron la separación entre Iglesia y Estado, dando paso al surgimiento de nuevas religiones. Años después de dicha promulgación, nació la “Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías” (IMPE), de donde descienden los actuales Espiritualistas Trinitarios Marianos del Sexto Sello. Algunos espiritualistas, como el caso del Ruiseñor Rebeca Silva del TMJE, han afirmado que Benito Juárez promulgó dichas leyes por mandato divino, entablando una alianza de amistad con Roque Jacinto Rojas Esparza⁵, aunque no existe una confirmación válida de ello.

---

⁴ Prefacio de cátedra dominical en las instalaciones del TMJE el día 01 de septiembre de 2024. Ciudad de México. Transmitiendo el mensaje divino del Maestro Jesús la Sra. Guadalupe Valdés.

⁵ Roque Jacinto Rojas Esparza. Nació el 16 de agosto de 1812, en la calle Correo Mayor N° 8 (antes calle del Indio Triste), hijo del criollo Don Manuel Rojas Cifuentes y su esposa la otomí Doña Dolores Esparza Ortega. Fue descendiente de un hogar católico y practicante de esta misma religión hasta el año de sus revelaciones. A la muerte de su madre, fue ingresado al seminario de la Ciudad de México por voluntad de su padre donde estuvo a cargo de su rector Fray Antonio Vázquez; a los pocos años se retiró de dichas prácticas y comenzó su vida con los oficios aprendidos en dicho lugar. Fue un hombre culto obtuvo su matrimonio con Guadalupe Arias Malanco con quien tuvo 2 hijos y por orden de su suegro fue Juez del Registro Civil del pueblo de Iztapalapa durante el periodo de 1860 a 1861 año en el que comienza a recibir sus revelaciones... “El Dios Todopoderoso me indicaba que quien sirviera a él no podría servir al mundo

La IMPE fue una iglesia inaugurada y estructurada por Roque Rojas. Esta nueva ideología cristiana, gestada antes de los tiempos modernos de la humanidad, buscaba el renacimiento espiritual del hombre a través de los avances teológicos que dicha iglesia fundamentaba. En su instauración, se retomaron elementos de diversas religiones y doctrinas ajenas al catolicismo romano. Años previos a 1866, Rojas se reunía en el “Santuario de Elías” (Ortiz, 1990, p. 37) para ofrecer oraciones y culto a quienes acudían. Actualmente, este momento es considerado el inicio del “Tercer Tiempo”, marcado como la era del espíritu.

El 1 de septiembre de 1866 se considera la apertura de esta tercera era de la humanidad. Roque Rojas instauró una nueva iglesia, que sería vista por sus seguidores como la salvación y preparación espiritual de la humanidad. Para los espiritualistas contemporáneos, fue la primera vez que el ser humano entró en contacto directo con entidades divinas, lo cual permitió establecer bases, estructuras, ideologías y simbolismos para el nuevo culto.

La iglesia se estructuró en siete sellos, cada uno representado por un templo, haciendo referencia al Libro del Apocalipsis de San Juan. En esta instauración, Rojas eligió a 12 varones que ocuparían cargos como “sacerdotes⁶” o representantes generales de la IMPE, y a 12 mujeres solteras como “sacerdotisas”. Ambos grupos simbolizaban el apostolado de Jesús y tenían la misión de evangelizar la “Nueva Jerusalén”, nombre dado a México por albergar esta nueva instauración espiritual.

En su obra escrita, denominada el *Último Testamento*⁷, Roque Rojas estableció 22 preceptos conocidos como los Preceptos de Moisés, Jesús y Elías. Retomó los 10 mandamientos que el “Padre Eterno” entregó a Moisés en el Monte Sinaí, y los 8 mandamientos que Jesús trajo en su paso por la Tierra, sintetizados en las frases: “Ama a tu hermano” y “Ama a tu prójimo como yo te amo”. A esto, Rojas añadió 4 mandamientos más, inspirados divinamente y adecuados a las condiciones sociales y económicas que enfrentaba México en el siglo XIX.

---

material” ... Murió a la edad de 67 años en esta misma ciudad el día 18 de mayo de 1879 “Domingo de Resurrección” dado por escrito y fin a su escrito llamado el “Último Testamento”. (Rojas, s.f.)

⁶ “La función del sacerdocio es dedicarse a la regeneración de los participantes de su Iglesia, dentro de ella y fuera de ella, para adoctrinar, evangelizar y regenerar a la humanidad”. (Ortiz, 1990 p. 74)

⁷ “Contiene la legislatura y los conceptos principales de esta corriente religiosa; patrimonio de la IMPE, concebido como herencia de Roque Rojas. Reconocido por su carácter divino”. (Ortiz, 1990 p. 68).

Su fallecimiento ocurrió el 18 de mayo de 1879, en la Ciudad de México, en la actual Av. Eje Central núm. 18 (antes calle del Niño Perdido), a la edad de 67 años (Sánchez, 1976, p. 10). En vida, entregó a los sacerdotes y sacerdotisas de su iglesia el *Último Testamento*, instruyéndolos para fungir como apóstoles y llevar su mensaje a la humanidad. Su muerte representó un punto crucial para la desintegración de la estructura religiosa, en gran parte debido a conflictos personales y desacuerdos internos.

Este momento marcó el nacimiento de nuevos templos, casas de oración y oratorios autónomos. Cada uno planteaba desafíos en términos de coexistencia y comprensión interreligiosa, justificando su autonomía bajo un simple hecho místico: el “Llamado de Dios”. Esta diversidad provocó nuevas concepciones teológicas, algunas alejadas de las enseñanzas originales de Rojas. Como lo menciona Ortiz (1990), la confusión se convirtió en un elemento común en la búsqueda de la “verdadera iglesia”, debido a la proliferación de templos independientes con denominaciones propias y cultos específicos (Ortiz, 1990, p. 91).

En este contexto, surgió el Espiritualismo Trinitario Mariano, liderado por Damiana Oviedo Suárez en la Ciudad de México. Algunos afirman que se fundó en la actual alcaldía de Coyoacán, mientras que otros sostienen que, al igual que la iglesia de Rojas, siempre se ubicó en zonas céntricas de la ciudad. Esta nueva ideología representó una fusión entre el espiritismo, lo eclesiástico y lo místico-divino.

De estas nuevas ramas autónomas surgieron movimientos como los eliasistas patriarcalistas, el evangelismo Elías o eliano, y el roquismo. Algunos de estos grupos evolucionaron hacia nuevas concepciones eclesiásticas; otros desaparecieron o se unieron al ETM (Espiritualismo Trinitario Mariano) desde una perspectiva autónoma, conservando rituales similares, pero con distintas interpretaciones.

Damiana Oviedo, al formar su propio movimiento, adoptó la simbología y estructura de la IMPE, especialmente del "Sexto Sello – Iglesia de Filadelfia", pero eliminó el término “iglesia”. En la actualidad, el "Séptimo Sello" —remanente de aquella iglesia extinta— busca reconstruir las bases y fundamentos que Roque Rojas brindó en su tiempo. Sin embargo, los templos espiritualistas actuales han rechazado su acercamiento, debido a las diferencias ideológicas entre estos movimientos y los postulados originales.

Ilustración 1. Iglesia Eliasista de México. Retrato de Roque Jacinto Rojas Esparza. Líder Supremo de la Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías. [Fotografía]. Roque Rojas - Iglesia Eliasista de México

⁸Significado del retrato de Roque Jacinto Rojas Esparza. El licenciado Gregorio Baldomero Valadéz preguntó al Enviado Divino, si la foto que había solicitado le fuere tomada tenía algún significado y éste contestó, que esa fotografía sería la oficial de su retrato para la Iglesia, que el libro cerrado sobre la mesa significaba la primera era de Moisés totalmente terminada, el crucifijo en sus manos representaba que con su llegada, la segunda era cristiana de Jesús quedaba totalmente concluida y el libro abierto simbolizaba la tercera era fundada por Elías el prometido (el eliasismo), señalándola como el Sexto Sello del Reino de Dios en la tierra.

La corbata estola que lleva en el cuello es el símbolo oficial de la tercera era, la Cruz de Elías, el sillón donde se encuentra sentado tiene siete esferas de cada lado, unas son los Siete Sellos y las otras las Siete Iglesias reveladas a Juan el Teólogo en el Apocalipsis, como el precursor del eliasismo y de la venida del tercer y último Mesías, en lo referente a la leontina del reloj que se encuentra dentro de su saco, la cadena superior representa a Dios el Altísimo y las tres que se desprenden de la superior, son sus enviados y los mensajes de los tres tiempos, el mensaje judaico, el evangelio cristiano y el mensaje eliasista, por último, el anillo de la mano izquierda es el Anillo del Gran Hijo del Sol, que usarán todos los que sean representantes de Elías sobre la tierra. (Rojas, s.f.)

El Legado de Damiana Oviedo y la Consolidación del Templo del Medio Día y sus fundamentos.

De acuerdo con una publicación realizada por el perfil del templo Puerta de San Miguel Arcángel en el grupo de Facebook *Espiritualistas Libres*, se afirma que “Damiana Oviedo tomó a su ser espiritual mientras sepultaban a Roque Rojas y describió la llegada de las curaciones y cátedras” (Puerta de San Miguel Arcángel, 2025). Esta experiencia marcaría un punto de inflexión en la historia del espiritualismo mexicano.

Según Castillo (2023), quien se basa en las memorias de Elena Juárez, primera guardiana del Templo del Medio Día. Damiana Oviedo se separó por completo de la Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías (IMPE) y conformó un nuevo dogma, aunque mantuvo prácticas doctrinales heredadas de Roque Rojas. Tlachi (2005) señala que el lugar de culto fundado por Oviedo fue denominado “Basílica del Espíritu Santo, Casa Espiritual de Elías Sello VI”, ubicada en la calle 5 de febrero No. 120, en la colonia Centro de la Ciudad de México⁹.

Castillo documenta que “Damiana transmitió la primera cátedra en 1884. Fue el primer 'cerebro abierto', la primera materia que 'irradió' la Palabra” (Castillo, 2023 p. 94). Este hecho permitió la instauración de una nueva estructura eclesiástica, cuya tradición oral atrajo a nuevos seguidores, principalmente personas en situación de vulnerabilidad dentro de la sociedad mexicana de la época.

Tras la muerte de Damiana Oviedo, el perfil del templo Puerta de San Miguel Arcángel indica que “su sobrina, la señorita Dolores, cerró la iglesia” (Puerta de San Miguel Arcángel, 2025). El Templo Espiritual “María de Israel” conserva una copia del certificado de defunción, el cual señala que Damiana falleció el 17 de julio de 1921 en la misma casa ubicada en el número 120 de la Avenida 5 de febrero (Templo Espiritual María de Israel, 2023).

---

⁹ “Era un cuarto de 3x3 metros, tenía una escala de madera en color blanco y sobre ella el arca de la Tribu de Rubén del Sexto Sello, dentro de una urna de cristal con filos dorados, un candelabro de 7 luces.” (Tlachi, 2005 p. 5). Al frente también de la escala en la pared estaba un cuadro de la Santísima Trinidad, a un lado la Dolorosa y en el otro lado una imagen. En la escala había también una lámpara de aceite a un lado en la pared el cuadro del Sexto Sello. En este lugar sólo Damianita entregaba la palabra del Señor y hacia ella misma la oración. (Castillo, 2023 p. 95)

Este hecho dejó a sus fieles en un estado de descontento y abandono espiritual. En 1923, figuras como Manuela Domínguez, Isabel García (dirigente del Centro Espiritista de México) y José Pacheco (precursor y difusor del espiritualismo moderno), entre otros, reabrieron la Basílica del Espíritu Santo en la zona de Buenavista, Ciudad de México. Este sitio fue nombrado por los fieles como “la vecindad de la luz” (Cruz, 1996, p. 38)¹⁰.

Durante ese mismo año se establecieron normas organizativas y rituales. Según Castillo, “el hermano Gumersindo Díaz, representante del ahora Ruiseñor Amado Díaz, hijo predilecto del Padre, solicitó que el lugar se llamara Templo del Medio Día, en honor a Damiana Oviedo” (Castillo, 2023 p. 100). El crecimiento de la congregación llevó al traslado del templo en 1930 a su ubicación actual: Neptuno No. 144, colonia San Simón Tolnahuac, Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Algunos practicantes del espiritualismo afirman que dichas instalaciones fueron donadas como muestra de fe. Según Tapia (comunicación personal, 8 de diciembre de 2023), “el expresidente López Mateos cedió el predio que hoy ocupa el patriarcal en acción de gracias, ya que frecuentaba las curaciones”. Durante la década de 1980, el Templo del Medio Día experimentó un periodo de expansión y modernización arquitectónica, bajo la guía de Manuela Sánchez de Cejudo.

---

¹⁰ Memorias de la primera guardiana del TMD. Manuela Domínguez rentó una habitación de 5 x 5 en la calle de Luna 249 interior 58... [...] En un rincón formaron la escala en forma de Triángulo, y se principió a trabajar con Cátedras y curaciones. Siendo el día 15 de agosto de 1923 la primera vez que se escuchó al Señor y la palabra de nuestra Madre purísima y la dio la hermana Apolonia Alanís vidente del Templo de Damianita. Dos o tres meses más tarde adquirió Manuelita otra casa con 3 piezas el No. 23. Se destinó una para la casa del Señor y las otras para Serafín y su familia. El desarrollo a las facultades que iniciaban lo daba un ser espiritual; es decir una médium extasiada. Se entregaba curación a la hora que fuera el hermano Espiritual era Jorge Macasegua gran botánico Protector de Serafín. Los domingos por la tarde Manuelita y su servidora íbamos al campo a traer yerbas que Jorge utilizaba para curar a los enfermos palpando los prodigios del Señor. Se formó una nueva escala de madera y se cubría con holanes de tela plisada sobre la escala 3 lámparas de aceite, la 1a primer peldaño y las otras dos en el 2º. Manuelita mandó hacer 7 cirios que se colocaron en la misma y también se ponían flores como hasta la fecha. [...] En ese mismo año por primera vez el rector del pueblo de Israel Manuel Martínez explicó la forma en que se desarrollaran los trabajos Espirituales durante la semana. (Castillo, 2023 p. 99 – 100). Dichas memorias son confirmadas y validadas por los descendientes de los primeros espiritualistas como es el caso de Silva, Rebeca ruiseñor del TMJE “La segunda propiedad fue una donación que realizo mi bisabuela”.

Ilustración 2 y 3. Google. (s.f.). [Foto de Google Maps del Templo Espiritualista Trinitario Mariano Del Medio Dia]. Recuperado el 26 de noviembre, 2024. de <https://maps.app.goo.gl/2RVWLx1hvefvAd7n9>

*Ilustración 4. Libro de la Vida Verdadera. (10 de mayo, 2015). Damiana Oviedo Suarez. [Fotografía].
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=899272240137176&id=845236805540720&set=a.899272176803849&locale=es_ES*

Durante el segundo decenio del siglo XX, y de acuerdo con lo documentado por Castillo (2023) y las publicaciones de Sánchez (1976), se fundó el segundo templo espiritualista con un alto grado de importancia dentro del movimiento: el Templo de la Fe (TF). Esta sede espiritualista fue liderada por José Pacheco Domínguez, quien había sido anunciado como su encargado desde 1922, durante las reuniones en la llamada “vecindad de la luz”. No obstante, su inauguración oficial se llevó a cabo hasta el 1 de septiembre de 1925, en su ubicación actual: Tolnahuac 54, colonia San Simón Tolnahuac, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (C.P. 06920).

Durante el primer cuarto y la etapa final del siglo XX, el Templo de la Fe fue responsable de una importante expansión del espiritualismo en diversas regiones del país. José Pacheco concebía que el credo espiritualista debía consolidarse al mismo nivel que los distintos sectores religiosos existentes en México. Desde su perspectiva, esta doctrina representaba un camino de salvación espiritual y de instauración moral para la humanidad.

De acuerdo con Ortiz, el Templo de la Fe “llegó a contar con 29 templos filiales implantados en distintos puntos del país” (Ortiz, 1990 p. 279). Sin embargo, actualmente sería necesario verificar cuántos de estos continúan en funcionamiento.

Ese mismo año, la expansión fue detenida debido a diversos factores que afectaron la correcta administración doctrinal de las nuevas ramas. Entre las causas más destacadas se encuentran: el cierre completo del templo tras la muerte del fundador, la aparición de malas prácticas espirituales, incluyendo el uso de “magia negra”, y la falta de formación adecuada de los guías espirituales. Como consecuencia, se estableció que no se permitiría la fundación de nuevas ramas desde este templo, con el fin de resguardar la pureza doctrinal bajo el control de una unidad directiva o prestaría central.

A lo largo de los años, distintos guías espirituales han estado al frente de los templos mencionados, y cada uno ha aportado un enfoque particular a las prácticas del culto, reflejado en elementos como horarios de servicio, reglamentos internos, oraciones y distinciones simbólicas.

Durante la elaboración de esta investigación, y con el apoyo de familiares de antiguos facultativos que trabajaron en estos centros espiritualistas, se recopiló la información

necesaria para elaborar un cuadro comparativo con los nombres de las personas que han estado a cargo tanto del Templo del Medio Día (TMD) como del Templo de la Fe (TF), lo cual se presenta en la siguiente sección.

Ilustración 5. Google. (s.f.). [Foto de Google Maps del Templo Espiritualista Trinitario Mariano La Fe]. Recuperado el 26 de noviembre, 2024. De <https://maps.app.goo.gl/jk5PrhVgqYcEouiZA>

Cuadro 1¹¹. Guías del TMD y TF.

Manuela Domínguez Pacheco. (TMD)	1923 – aproximadamente 1960.
José Pacheco Domínguez. (TF)	1925 - 1970.
Manuela Sánchez de Cejudo. (TMD)	1960 – 1990.
Estela Pacheco de Santander. (TF)	1970 – 2010.
Martha Sánchez de Uribe. (TMD)	1990 – 2010.
Martha Patricia Quintero. (TMD)	2010 – actualidad.
Patricia Pacheco. (TF)	2010 – actualidad.

Fuente: (O. Martínez comunicación personal, 13 de marzo, 2024).

¹¹ Información obtenida a través de Charla Informal con el guía Oscar de Jesús Martínez, guía del Templo Espiritualista Trinitario Mariano “Templo de Jehová” ubicado en Huachinango, Puebla.

Durante el siglo XX, el auge histórico y el crecimiento del movimiento espiritualista permitió su reconocimiento formal y su nombramiento, por mandato divino, como Espiritualistas Trinitarios Marianos, Congregación del Sexto Sello. Este reconocimiento los separó de cualquier otra índole religiosa, otorgándoles autonomía y liderazgo sobre sus propias decisiones doctrinales, y les permitió consolidarse ante el Estado mexicano como un sector religioso legítimo, inscrito en la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación a partir del año 1993.

La denominación se explica así:

Espiritualistas, porque creen en la esencia espiritual del ser humano; Trinitarios, por la creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una sola fuerza divina manifestada en tres fases distintas; y Marianos, por la fe en la pureza espiritual de María, fundamento doctrinal que da nombre a la corriente espiritual¹². (Repertorio de cátedras del TMJE, 1 de septiembre de 2024).

Durante este proceso de expansión, el espiritualismo no contó con una autoridad doctrinal centralizada, lo que derivó en una notable autonomía de los templos. Esta libertad dio lugar al surgimiento de múltiples templos espiritualistas con logísticas de atención diversas y heterogéneas. Por ello, es necesario diferenciar los conceptos de unificación y jerarquización. La unificación hace referencia a la necesidad de que todos los templos espiritualistas Trinitarios Marianos del Sexto Sello trabajen de forma conjunta, homogénea y coordinada en torno a los principios doctrinales comunes. Esto implicaba el reconocimiento de la rectoría espiritual por parte de tres templos fundamentales: el Templo del Medio Día (TMD), el Templo de la Fe (TF) y el Templo Moisés Jesús y Elías (TMJE).

Sánchez (1976) documenta un acontecimiento clave para esta estructura:

El día 15 de septiembre de 1931, en las instalaciones del TMD, por primera vez se celebró una cátedra a la que asistieron representantes de todos los templos del Sexto Sello. En dicha ceremonia se realizó el ‘Pacto de la Alianza con Dios’, en el que el Padre Eterno nombró tres templos como representativos de la congregación y de los tres tiempos: el TMD como sede del Sexto Sello, el TF como segundo pilar, y el TMJE como el tercero. Este acto fue asentado en los libros del TMD y

---

¹² Prefacio de cátedra dominical en las instalaciones del TMJE el día 01 de septiembre de 2024. Ciudad de México. Transmitiendo el mensaje divino del Maestro Jesús la Sra. Guadalupe Valdés.

sellado simbólicamente con la unión de manos de los tres guías: Manuela Pacheco Domínguez (TMD), José Pacheco Domínguez (TF) y Maura Sánchez de Sánchez (TMJE) (p. 10).

Este periodo de unificación y reconocimiento de rectoría antecede a la etapa de autonomía doctrinal que luego caracterizaría a muchos centros espiritualistas. Hacia finales de los años 40 e inicios de los 50, se comenzó a hablar del fin de una era doctrinal, lo que algunos espiritualistas interpretaron como una conspiración religiosa. Según Tapia (comunicación personal, 8 de diciembre de 2024), “la Iglesia Católica habría comprado ruiñesores de la época para que afirmaran el fin de la comunicación divina, con el objetivo de recuperar fieles”.

Otros practicantes, como Díaz (comunicación personal, 22 de marzo de 2024), sostienen que este anuncio fue un llamado a la unificación doctrinal y la comprensión profunda del espiritualismo, cuyo verdadero propósito es alcanzar la comunicación espíritu a espíritu.

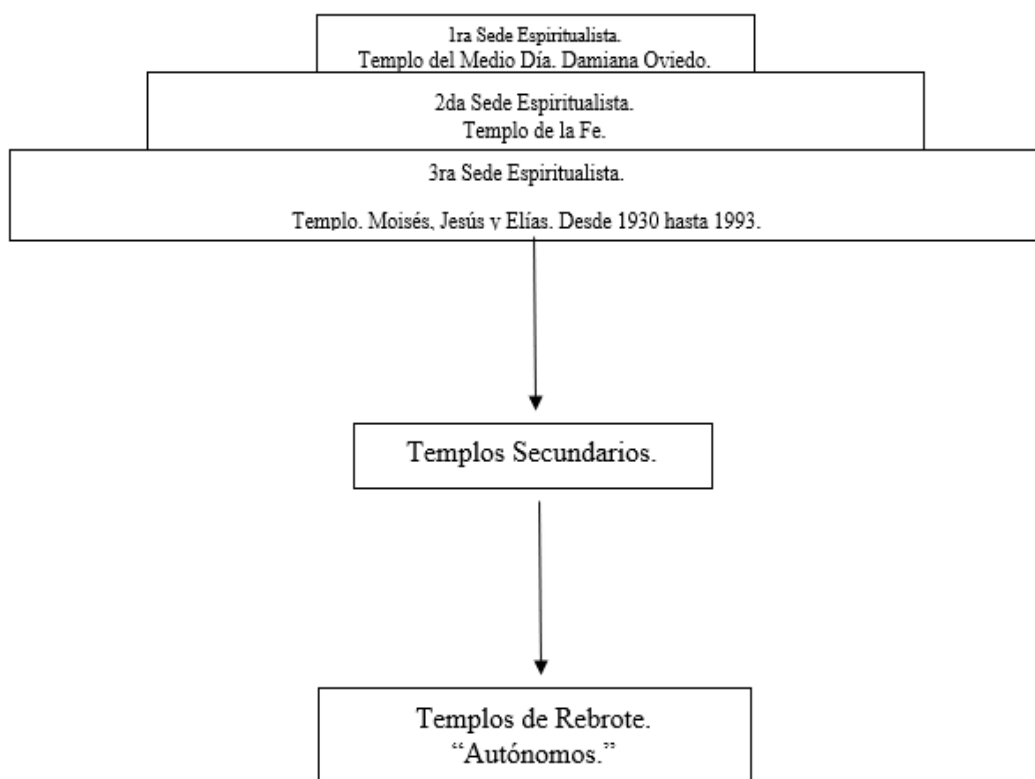
En la actualidad, el Sexto Sello espiritualista no ha declarado una culminación doctrinal definitiva. Existen templos con una práctica doctrinal relativamente homogénea, mientras que otros presentan variaciones significativas, incluso con sincretismos provenientes de religiones ajenas al credo espiritualista original.

La jerarquía doctrinal impuesta en los años 50 buscaba precisamente un control homogéneo de la práctica espiritual, con una estructura similar a la de otras religiones organizadas como el catolicismo o el evangelismo. En este sistema, el Templo del Medio Día mantiene el control del nacimiento de nuevos templos, evaluando su cumplimiento con los reglamentos internos y los principios doctrinales definidos por dicha sede.

Tanto el TMD, como el TF y el TMJE, son considerados entre los espiritualistas como “árboles corpulentos”, una metáfora que alude a su sólida historia, su adecuada administración de los rituales, y su amplio crecimiento en cuanto a facultades y congregación. De estos templos han surgido las llamadas “ramas principales”, es decir, templos cuyos dirigentes fueron consagrados en estas sedes o en alguna de sus ramas secundarias.

A su vez, estas ramas han dado lugar a los llamados “rebrotos”, templos que fueron fundados con cierta autonomía y particularidad, muchas veces sin un mandato formal ni registro previsto de consagración. Esto ha generado, en algunos casos, diversidad de interpretaciones y prácticas dentro del movimiento, lo que representa un desafío para la unificación y continuidad del legado doctrinal original.

Cuadro 2. Jerarquía interna del Espiritualismo Trinitario Mariano a nivel congregación.

Fuente: Elaboración propia con base en la información. Ortiz, S. (1990). Una religiosidad popular el Espiritualismo Trinitario Mariano. México, D.F.: INAH.

Capítulo I. Marco Teórico.

El objetivo de este capítulo es abordar y proporcionar las bases conceptuales del ritual de curación espiritual que se realiza en las instalaciones del Templo Espiritualista Trinitario Mariano "Moisés, Jesús y Elías" 6° Sello.

El ritual de curación espiritual constituye un fenómeno de interés para disciplinas como la antropología, la psicología y la sociología, tal como se evidencia en investigaciones como las de Castillo (2014), Cruz (1996), Lagarriga (2002, 2010) y Rodríguez (2015).

Esta práctica ritual es una herencia médica ancestral que ha sido parte integral de la religiosidad popular mexicana, destacándose por su notable diversidad frente a otras manifestaciones religiosas. El ritual de curación espiritual opera en dos dimensiones: desde una perspectiva holística que busca el bienestar del campo energético del "espíritu", y, como complemento, en el plano físico del "cuerpo", guiado por un mandato divino. Esta tradición ha sido transmitida a lo largo de generaciones, adaptándose a los contextos socioculturales cambiantes de las regiones en las que se practica.

La curación espiritual se considera una terapia alternativa que actúa tanto en el ámbito material (el cuerpo) como en el holístico (el espíritu). En este sentido, adquiere un valor simbólico dentro de la medicina tradicional o como parte de un sistema terapéutico integrativo propio de un pueblo o grupo social, siendo así una "parte sustancial de su cultura" (Anzures y Bolaños, 1983, p. 65). Esta práctica está estrechamente vinculada a la seguridad del grupo y a las dinámicas psicológicas y culturales que influyen en el desarrollo tanto individual como colectivo.

1.1. La identidad colectiva del ritual curación espiritual en el TMJE.

Cuando se menciona el término identidad colectiva en los campos de la antropología, se hace referencia al conjunto de ideas compartidas entre un grupo de individuos frente a otros grupos o sectores, generando un grado de diferenciación que brinda a la colectividad un sentido de pertenencia y cohesión.

En el contexto del Templo Espiritualista Trinitario Mariano, dicha identidad se configura a partir de la experiencia en los ámbitos doctrinal y espiritual, donde ejercicios comunitarios abiertos, rituales y simbología específica permiten al sujeto experimentar la pertenencia y vivenciar la fe compartida. En ello se manifiesta el carácter sincrético del espiritualismo, que fusiona elementos de antiguas creencias místicas, cristianas y espirituales, generando nuevos significados y configurando una identidad compleja que se expresa tanto a nivel individual como colectivo.

Amo a mis hermanos; soy el sostén del bendito lugar y mi Padre me da la ayuda para salvaguardarlos. Aquí llegan personas en soledad, tristeza, enojados, enfermos, y no sabes la alegría que nos da despedirlos con una actitud positiva, creyendo que el día de mañana saldrán con mayor fuerza. El alimento de la fe es grande. Nosotros no los volvemos espiritualistas —ya no son esos tiempos, mis hermanos—, pero por sus actos, atracción y fe hacia este lugar confían en mi Padre y evolucionan en gran manera. Por ello, salen al mundo y dicen: ‘Soy Espiritualista Trinitario Mariano’. (R. Juárez, comunicación personal, 26 de marzo, 2024).

De acuerdo con Durkheim (1993), toda representación de carácter religioso expresa una realidad colectiva. El rito, entendido como una práctica grupal, posee la capacidad de gestionar y transformar la mente colectiva, siendo que “toda identidad colectiva es una construcción sociocultural” (Mercado et al., 2010). En este sentido, “la construcción del sentido de pertenencia está estrechamente relacionada con las interacciones sociales, la cultura y el contexto social, tanto macro como micro” (Mercado et al., 2010).

El ritual, entonces, se observa como un espacio tangible donde los valores y creencias se materializan simbólicamente, generando lazos de fortalecimiento entre los participantes y

otorgando sentido de pertenencia. Así, el grupo del TMJE representa una adaptación y continuidad de prácticas espirituales ancestrales que buscan, junto con el sujeto, atender las necesidades comunitarias a través de interacciones sociales construidas durante las sesiones rituales. De esta manera, se establece que el grado identitario individual no es una esencia natural, sino una construcción social, determinada por vínculos de sociabilidad que permiten al individuo formar parte de una estrategia de existencia nutrida por representaciones culturales, estatutos y símbolos, absorbidos durante su estancia, contribuyendo así a la reproducción y transformación cultural.

Desde la postura de Durkheim, “la noción de efervescencia colectiva, se utiliza para explicar situaciones que desencadenan procesos de profundo cambio y transformación social, los cuales no necesariamente atentan contra el tejido social” (Nachón, 2015). De esta forma, se genera una construcción y resignificación del templo desde la perspectiva del nosotros colectivo, como espacio de resistencia y reconfiguración cultural donde coexisten de forma mutua lo práctico y lo religioso (Salles y Valenzuela, 1997, p. 45).

Mis padres me inculcaron el catolicismo; fui católica, y transmití eso a mis hijos, pero nunca fui practicante o devota al cien por ciento. Solo acudía a misa cuando me invitaban a fiestas o cuando me nacía hacerlo. La primera vez que vine a este templo quedé maravillada. Algo dentro de mí me decía que había encontrado a mi verdadero ‘yo’. Por la manera en que te hablan, la escucha activa, ese despertar sentimental positivo... serían muchas las cosas por expresar, pero algo en mi interior cambió. (M. López, comunicación personal, 7 de mayo, 2024).

Lo individual y lo colectivo permiten entender al sujeto como un agente activo que construye y moldea la identidad del grupo desde su experiencia personal y participación en el templo. Desde la perspectiva de la interacción simbólica de Mead (1982), el “yo” se forma a través del “otro”, siendo la segunda etapa la percepción de cómo los demás lo ven. En este marco, el individuo, al participar en el ritual de curación espiritual, asigna significados particulares a los símbolos que se utilizan en la comunicación:

El bálsamo de curación es un átomo de luz energética, vital para el espíritu y la materia, que actúa durante el ritual como limpiador, contrayendo todo aquello que no es pertinente. El fluido espiritual, junto con el bálsamo, forma el estigma de la limpieza espiritual-material, equilibrando los campos energéticos del espíritu —y, por añadidura, del cuerpo humano— mediante la imposición de manos. El consejo espiritual y las técnicas aplicadas moldean el equilibrio para que las parcelas (personas) obtengan un mejor porvenir. (E. Castro, comunicación personal, 14 de mayo, 2024).

Así, el individuo que asiste a una sesión de curación espiritual internaliza estas creencias y las hace propias. El comportamiento humano no se presenta como una imposición externa, sino como una respuesta activa del sujeto ante el mundo simbólico que lo rodea. Las personas que acuden al ritual traen consigo un bagaje de experiencias personales, influido por factores familiares, sociales y emocionales.

Durante esta práctica, el individuo vive un proceso simbólico de sanación, donde percibe a los demás como compañeros de una misión espiritual compartida, una misión que, de manera colectiva, se transmite a través del conocimiento ritual y da paso al proceso de autocuración. Desde la visión de Turner (1974), el sujeto se convierte en parte de una comunión simbólica activa, lo que se traduce en el concepto de *communitas*: una experiencia de unidad en la que lo personal fortalece y reafirma los procesos colectivos del templo. Estas prácticas, convertidas en actos cotidianos, se viven con un profundo sentido de fe:

“Desde joven he venido con los hermanitos espirituales; me veo como espiritualista por la ayuda que los hermanitos me dan cada ocho días que vengo a mis desalojos.” (C. Baños, comunicación personal, 12 de mayo, 2024).

Desde la perspectiva colectiva, es posible vincular el término performatividad siguiendo a Goffman (1997), al comportamiento humano, ya que permite comprender cómo la repetición ritual refuerza y produce la identidad de manera constante, como una actuación teatral. Cada sujeto que participa en el acto simbólico de la curación —adquiriendo libros de oración, cantando coros, utilizando bálsamo consagrado— no sólo reproduce una

tradición, sino que inscribe en su historia personal una vivencia que se traduce en una performatividad de la fe.

“La fe es un sentido mental de comunicación entre los hombres y las deidades divinas; siendo un acto de intervención en la vida pública, en términos espiritualistas, significa ‘creer en ti, amarte a ti mismo.’” (C. Sánchez, comunicación personal, 3 de mayo, 2024).

Dentro del ritual, el testimonio de sanación constituye un ejemplo clave. Cuando un sujeto relata cómo fue curado, salvado o ayudado mediante estos ejercicios rituales, los demás asistentes adoptan dicho testimonio como parte de su propia fe. Esta dimensión performativa de la narración fortalece la identidad colectiva.

El ser espiritual que se presenta frente a las parcelas que acuden a este templo son espíritus de alta luz, co-creadores del Creador Universal. Vienen aquí a entregar una voluntad divina única, perfecta y verídica. En este templo hay una variedad de testimonios, tanto positivos como negativos. Entre los negativos, hay personas que buscan causar daño a otros, expropiar propiedades u obtener beneficios por medios como apuestas. (R. Silva, comunicación personal, 14 de mayo, 2024).

Esta significación compartida colectivamente permite a los asistentes —tanto nuevos como habituales— experimentar un sentido de pertenencia dentro de la comunidad del templo. Los testimonios de sanación funcionan como una validación de la fe, consolidando la identidad del templo y legitimando su eficacia frente a otros sectores religiosos y rituales.

Desde el concepto de corpus, Medina (1998) sugiere que todo individuo construye símbolos e interpreta significados compartidos, generando así pertenencia comunitaria. En este sentido, la experiencia se convierte en un modelo de atención que ha ingresado al debate público como campo de estudio, mediante la comprobación simbólica. El grupo espiritualista no es la excepción: caracterizado por su sentimentalismo doctrinal, su fe se presenta como un fundamento claro para visualizar el cambio, la mejoría o la eliminación de un mal.

En el TMJE, la fe se define como un “cambio de conciencia y atracción positiva individual.” (C. Sánchez, comunicación personal, 2 de mayo, 2024), posicionando la mente como un campo clave para la generación de pensamientos, deseos y transformaciones. Así, la fe se concibe como una espiritualidad liberadora, un recurso subjetivo que nace de la confianza

interna y se proyecta hacia el exterior, transformando realidades personales. Esta concepción se aleja del cristianismo ortodoxo, donde la fe se articula a través de instituciones religiosas o sistemas doctrinales. Aquí, en cambio, surge desde el interior del individuo, como un proceso de transformación mediante el pensamiento positivo, convirtiendo al sujeto en co-creador de su propia realidad espiritual.

El sentimiento humano es una experiencia subjetiva que puede ser validada desde distintos ejes. Según Buitrago, “la tradición cognitivista sostiene que la emoción obedece a la evaluación de una situación del entorno” (Buitrago, 2021, p. 3), clasificándola, así como un hecho explicativo influenciado por la comunidad social y el sistema de creencias. Además, “dado que los sentimientos son forjados o permeados por los códigos morales o creencias de una sociedad, y además involucran contenido conceptual, es necesario, por tanto, que los sentimientos tengan penetrabilidad cognitiva” (Buitrago, 2021, p. 6).

Desde esta perspectiva, al vincular el concepto de “sentimiento” con el de “fe”, podemos definir esta última siguiendo la propuesta de Romagosa et al., quienes afirman que “la fe sería la capacidad para confiar en la propia experiencia cognoscitivo-emocional y tener confianza en la percepción del mundo que nos rodea” (Romagosa et al., 1986, p. 452).

Así, el sentimiento de fe en cada sujeto puede entenderse como una vivencia originaria sustentada en una certeza ideológica que le otorga sentido y dirección a su experiencia personal y espiritual como un sistema de jerarquización simbólica. Los dirigentes del templo alimentan este sentimiento cada vez que se acercan a los fieles mediante reflexiones, oraciones o charlas personales. La práctica de “brindar el cuerpo” al espíritu protector representa otra dimensión de esta fe, evidenciando una transformación del conocimiento espiritual en una expresión evolutiva individual. Esto convierte la experiencia interna en una verdad subjetiva y, al mismo tiempo, en una construcción objetiva derivada de la vivencia personal.

Según Geertz (1987), toda experiencia subjetiva forma en el sujeto una incertidumbre que requiere interacción y regulación externa. Esto configura un pensamiento público accesible, generando elementos identitarios y esquemas culturales propios del TMJE. Desde la perspectiva de Geertz, “la personalidad resulta ser su socialización” (Geertz, 1973 p. 74), y en este sentido, el individuo espiritualista elabora un propio individualismo dentro del

marco simbólico institucionalizado del grupo. La atención al mundo espiritual y la eficacia simbólica de los rituales son los pilares institucionales de este espiritualismo. Así, la fe se apoya en la experiencia individual dentro de un marco colectivo compartido en espacios públicos.

La pertenencia del paciente y del médium a la comunidad espiritualista los inserta dentro de un sistema colectivo cuya práctica cotidiana se fundamenta en la repetición del sentir ritual. Esta apertura simbólica guarda significados que refuerzan y resignifican elementos constantes en el proceso espiritual. Desde la teoría de Bochar (2019), la acción individual, insertada en una red social, se transforma en práctica colectiva que se refuerza con el uso cotidiano. La permanencia de esta red genera categorías condensadas en símbolos cargados de significados.

De acuerdo con Costilla en 2010 menciona:

“Ernst Cassirer propuso que lo simbólico es una manera específicamente humana de adaptación al ambiente, una función que da sentido a la diversidad de las apariencias sensibles. El símbolo es una invención humana que mediatiza nuestra relación con la realidad, creando una nueva realidad.” (Costilla, 2010 p. 34)

Montes (2013) complementa esta visión al distinguir entre signo y símbolo: el signo mantiene una conexión natural con lo que representa, mientras que el símbolo es artificial, un mero indicador que pertenece al mundo humano del significado. En consecuencia, el símbolo no sólo comunica, sino que configura la mente humana y su racionalidad.

En nuestras observaciones de campo se identificaron dos posturas predominantes: una positiva, que destaca el sentido de fe, pertenencia y aceptación, y otra negativa, donde se percibe una resistencia a lo revelado por el ser espiritual a la parcela. Esta última representa un proceso minoritario, pero importante para el análisis.

En definitiva, cuando hablamos de curación espiritual no nos limitamos al ámbito fisiológico del ser humano. Desde un enfoque antropológico, este ritual se comprende como una atención holística que abarca tres campos aún no del todo comprendidos por el individuo: cuerpo, mente y espíritu. Estudios contemporáneos en fitoterapia y psicología

respaldan la idea de que la sanación efectiva no se limita a la intervención médica, sino que también se potencia con prácticas que promueven el bienestar mental y espiritual.

Así es como se articulan los cuatro ejes fundamentales del Templo TMJE: la curación espiritual como sanación, el consejo de autoayuda, la atención y el disfrute personal. Estos elementos reflejan lo que Ortiz (1990) describe al hablar de la religiosidad popular en el espiritualismo: una elección individual y una experiencia de significados personales. Cada sujeto genera su propia interpretación y resignifica la tradición religiosa de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

En términos generales, el sentimiento de fe en el TMJE se construye desde la experiencia individual como un proceso de autodescubrimiento, transformando la creencia en una herramienta de cohesión colectiva. Cada persona que ingresa al templo —ya sea desde una perspectiva positiva o negativa— aporta a la narrativa común, fortaleciendo la identidad del grupo y generando sentido y coherencia en su práctica ritual.

Ilustración 6. Parcelas del TMJE esperando ser atendidas por el mundo espiritual en día de curación espiritual.

1.2. Concepto de curación espiritual.

La curación espiritual es una práctica tradicional de medicina alternativa profundamente arraigada en diversas regiones de México. En el trabajo de campo, he observado cómo esta práctica, en las instalaciones del TMJE, opera desde dos ejes complementarios: por un lado, el eje holístico e invisible, enfocado en el campo energético espiritual que incluye aspectos como la vibración, alineación, concientización y planificación energética; y por otro, el eje físico-corporal, relacionado con enfermedades tanto corporales como mentales, así como con dolores y problemáticas de índole social.

Las personas que asisten a dicho ritual muestran una identidad transmitida generacionalmente desde el seno familiar y social. Por ende, las familias actúan como núcleos que se vinculan a esta práctica, considerándola una medida alternativa, aunque sin desatender la autoridad o el profesional correspondiente al caso específico. Para estas familias, la curación espiritual representa una terapia alternativa que se brinda tanto en el contexto material —el "cuerpo"— como en el contexto holístico, que abarca las emociones, la mente y la espiritualidad. Esto le otorga un valor simbólico en el ámbito médico o dentro de algún sistema terapéutico integrativo propio de un pueblo o grupo social, lo cual, según Anzures y Bolaños, constituye una “parte substancial de su cultura” (Anzures y Bolaños, 1983, p. 45).

Algunos autores han conceptualizado “curación espiritual” de diferentes formas:

Bautista la describe como aquel ritual donde se lleva a cabo una serie de procedimientos en sesiones específicas. Es un sistema estructurado con un conjunto de procesos y símbolos interrelacionados que trabajan con un objetivo común y brindan a cada proceso del ritual una función específica para la organización del recinto como un todo coherente. “Hay seres espirituales que trabajan por medio del médium, que son los encargados de dar y entregar lo que el Padre Eterno y las Divinidades le entregan a cada uno de ellos. Ofrece a detalle el sistema espiritual estructurado y el rol de las divinidades” (Bautista, 2017, p. 36).

Ortiz amplía el concepto al agregar las técnicas y dar un enfoque racional y empírico. Define a la curación espiritual como “técnicas curativas que se basan fundamentalmente en la eficacia simbólica y el manejo de habilidades cognoscitivas empíricas sobre terapéuticas

y medicamentos consuetudinarios” (Arista, s.f.). Combina la eficacia simbólica con la postura de que “los rituales y símbolos pueden tener efectos reales en el cuerpo y la mente de los individuos” (Strauss, 1987, p. 222). La eficacia simbólica hace referencia al alcance que los símbolos y las creencias culturales tienen para intervenir en el bienestar del sujeto, haciendo hincapié en que esta eficacia no solo puede alcanzar el nivel psicológico, sino también intervenir en el campo fisiológico.

Al mencionar la habilidad cognoscitiva, se hace referencia a la propia experiencia que se forma dentro del ritual. Al hablar del acumulamiento de la experiencia a lo largo de la historicidad familiar e interna en el lugar de la práctica, el individuo genera capacidades como observar, interpretar y responder al paciente, interpretando la sintomatología de una forma que ha demostrado ser efectiva.

Dentro del término antropológico, cuando se habla de dicha técnica curativa, hacemos referencia al conocimiento de las habilidades en plantas medicinales, técnicas y manuales de curaciones, concentración energética mediante ejercicios, aunque en algunas ocasiones estas no formen parte de la validez científica, han demostrado eficacia en la práctica comunitaria.

González observa la curación espiritual como un sentido constituyente entre lo visible, que llamamos cuerpo, y el espíritu, para así poder formular una integridad convertida en salud: “la integración del individuo por una dualidad constituyente, un ser físico y un ser en armonía; así, el hombre está integrado por un ser esencial y primordial que es el espíritu, susceptible de aprendizaje y desarrollo evolutivo, y de una parte material o física que lo contiene temporalmente, que recibe los nombres de materia, envoltura, cuerpo” (González, 1982, p. 34).

González, en su visión, determina que el término espíritu no es solamente un componente indefinido, sino que es parte de la vitalidad física y forma parte de los elementos que influyen en la vida corporal. Esto se relaciona con lo que Franz (1946) postula sobre la psicósomática, donde señala que el conflicto entre lo interno y lo externo, así como la falta de interrelación entre cuerpo y espíritu, puede manifestarse como malestar físico. Este aspecto conduce a uno de los factores que los espiritualistas consideran al brindar el servicio de curación espiritual, en el cual, al alinear los campos energéticos, el cuerpo y el

espíritu centran las cargas para equilibrar la energía y permiten las descargas que eliminan lo que no es apto para ambas partes.

Castillo la definió como “sesiones en las que se realizan diferentes tipos de rituales con el fin de curar el cuerpo y el espíritu” (Castillo, 2014, p. 25). La autora enfatiza en la energía brindada por el ser espiritual mediante un médium durante el ritual, así como en el efecto simbólico que las personas atribuyen según su padecimiento.

Cosio et al., por su parte, proponen la curación espiritual como “el performance de la curación [que] brinda la atención a la demanda del consultante, a la enfermedad o al malestar, con un tratamiento incuestionable e insoslayable.” (2023 p. 47), se visualiza como algo dado, que ya está dado un principio básico y un contacto directo que el médium mezclando la cosmovisión y el sentimiento de fe.

Cruz la describió como “posesión de una facultad de seres espirituales prehispánicos, mismo que les habla al ‘hermano’ o al ‘paciente’ respondiendo a las necesidades físicas o morales de éste.” (1996 p. 41) Esta postura reafirma lo cultural y lo centra en una atención que sea convertida en integridad y que genere algo individual para ser transmitido y formar un sentir significativo.

Por su parte, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana anota que “la curación se ejerce mediante la posesión espiritual del terapeuta -o médium en este caso- por los espíritus de médicos de épocas anteriores.” (UNAM, 2009) A través de esta plataforma fue que estas prácticas fueran valoradas como tradiciones medicas históricas, integrando lo medico espiritual para obtener eficacia simbólica y un sentido que permita objetivizar el tratamiento al igual que un médico alópata. Refuerza la autoridad del médium y enriquece la experiencia y bienestar del paciente desde un marco cultural y tradicional.

Bonilla propone que “Las curaciones espirituales, son mediante espíritus incorporados por médiums, realizadas por médicos desencarnados quienes diagnostican y prescriben tratamientos que generalmente son de la medicina científica convencional, pero, con poca frecuencia, utilizan procedimientos desconocidos por la medicina moderna, basados en el manejo de campos energéticos que apenas están siendo estudiados por los físicos” (Bonilla, 2010 p. 23)

De acuerdo con el campo de estudio sobre la curación espiritual visto como ritual o como técnica se obtiene una visión diferente. De forma general, estas definiciones aportan la estructura simbólica y la misma función que las practicas realizadas durante el ritual generan el sentido de cohesión y de establecimiento de la relación entre ser espiritual – paciente, el primero es un mediador energético y contribuidor de la sanación. El sentido simbólico de la eficacia introduce lo empírico a través de las experiencias y una amplitud del conocimiento práctico, además de la conexión entre lo prehispánico desde una visión intercultural que integra lo físico y emocional desde un marco cultural. En palabras simples, los autores mencionados conducen a la importancia de la estructura y la duplicidad del cuerpo – espíritu, enfatizando que el sistema estructural ritualista de la curación espiritual en los templos espiritualistas es una estructura médica empírica enraizada en creencias y valores culturales que reflejan la eficacia simbólica del ritual. Así, el conocimiento adquirido durante las sesiones de curación le permite a la facultad curativa durante el trance permitir la manifestación del ser espiritual completa y que éste exprese el conocimiento adquirido en sus encarnaciones expresando sus conocimientos adquiridos en las etapas vividas, discutiendo cómo el modelo empírico convive y coexiste de forma “autónoma” desde una perspectiva lógica interna y con validación cultural. Turner (1974), explora la magnitud de influencia que los rituales tienen al frente de los grupos sociales brindando resolución a los conflictos y la misma renovación social que en varias sociedades esta modalidad de influencia puede ser trabajado desde la perspectiva grupal como en lo propio individual.

En términos generales, y desde mi observación, el ritual de la curación espiritual dentro de los templos espiritualistas es un acto ceremonial multidimensional que busca el equilibrio y conexión de los tres ejes primordiales del sujeto mente – cuerpo – espíritu, combinando elementos de lo divino y sagrado mediante ejercicios prácticos de conexión. : Este tratamiento también se apoya en la medicina alópata como una herramienta médica integrativa a través de la percepción de la salud y bienestar cuando el sujeto genera la combinación de atención lo clínico y espiritual.

Ilustración 7. Día de curación espiritual en las instalaciones del Templo "Moisés, Jesús y Elías".

1.3. Contexto histórico: Surgimiento de la curación espiritual¹³.

El ritual de la curación espiritual está enmarcado en dos fases. Por un lado, la extinta Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías (IMPE) consideraba que el ritual nació durante su instauración eclesiástica en manos de Roque Rojas. Este personaje es considerado aún como una encarnación divina y, por ende, tenía la potestad de sanar a quien se lo pidiera con el simple hecho de posar sus manos frente al individuo solicitante.

Por su parte, el ritual estudiado con las características descritas según Ortiz (1990) y Castillo (2014) surgió en la Ciudad de México a finales del siglo XIX, a cargo de Damiana Oviedo Suárez. La misma Ortiz (1990) postula que dicho ritual es descendiente del espiritismo europeo y fue adherido al espiritualismo mediante la vinculación amistosa que Oviedo tenía con la dirigente del centro espiritista de Peralvillo, CDMX, Isabel García. Este antecedente es actualmente rechazado por las rectorías principales del espiritualismo TMD¹⁴, TF¹⁵ y TMJE¹⁶. Este último ha afirmado que la ritualidad de la comunicación divina (cátedras), la percepción energética del cuerpo y los sentidos holísticos es una continuación evolutiva de lo que las culturas mesoamericanas ya realizaban en tiempos pasados; postulando que desde entonces existía una comunicación con lo divino. Estas afirmaciones coinciden con Anzures y Bolaños, quienes sostienen que “la medicina tradicional prehispánica, colonial y contemporánea no es ajena a los esquemas culturales y estructurales del pueblo mexicano” (Anzures y Bolaños, 1972, p. 45).

En este mismo ángulo de observación, para analizar desde el enfoque médico subordinado o integrativo, es indispensable diferenciar otras prácticas terapéuticas ritualistas como son: chamanes, curanderos, santeros, etc., debido a lo que postula la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana (UNAM): “La ruptura con el catolicismo constituye una

---

¹³ Para comprender el ritual, hay que establecer que, en estos grupos, la muerte es una acción de pasar de ser a ser otro: “la carne, el cuerpo físico, es el que culmina todo tipo de memorias, pero el espíritu, que no tiene forma, continúa su trascendencia” (E. Castro, comunicación personal, 13 de mayo, 2024). Con ello, se retoma el concepto de Bonilla sobre el espíritu: “El espíritu, con su memoria cuántica, con sus componentes mentales, permanece disponible como un conglomerado de posibilidades mentales y vitales” (Bonilla, 2010, p. 34).

De tal forma, el espíritu que se manifiesta en las facultades curativas del TMJE es visto como una memoria cuántica, portadora de parte de la identidad individual vivida en sus encarnaciones. Al haber completado las metas interpuestas de manera voluntaria, este ha alcanzado la meta divina y, por ende, en la actualidad es concebido como una entidad perfeccionada, apta para brindar atención, prevención y procesos de curación en los templos espiritualistas.

¹⁴ Sigla a utilizar abreviando Templo del Medio Día. Damiana Oviedo.

¹⁵ Sigla a utilizar abreviando Templo de la Fe.

¹⁶ Sigla a utilizar abreviando Templo Moisés Jesús y Elías.

innovación radical por parte del espiritualismo, la cual no es compartida por otras tradiciones médicas populares” (UNAM, 2009).

Al decir que la curación espiritual es una concepción tradicional identitaria del sujeto, se postula como parte del sector religioso popular por el hecho de la apropiación de saberes ajenos y la afirmación de un significado propio. Dicho significado trajo consigo la inaceptación por parte de algunos grupos sociales e instituciones, generando discordia y un aumento de privacidad en sus servicios para evitar ser sancionados o detenidos por alterar el orden religioso.

En los años 40 o 50, allá por Peralvillo, había un templo donde mi abuela paterna trabajaba en la curación; incluso eso molestaba a mi abuelo porque él no creía... ella nos decía que un día su guía se dio cuenta de que entraban policías infiltrados al templo para saber qué hacían y cómo lo hacían; ella se dio cuenta de que los picaban con agujas en las manos para observar si no sentían el dolor y validarlo mediante sus gestos corporales, algo que nunca pasó”(M. de Jesús García, comunicación personal, 15 de julio, 2024).

Algunos espiritualistas, como Moisés Tapia, han afirmado que dichas alteraciones y restricciones a la libertad de culto fueron realizadas por parte del orden eclesiástico católico, debido a la pérdida de fieles en su credo. Otros consideran que fueron las mismas instituciones de gobierno quienes los concebían como parte de grupos protestantes que alterarían el orden. Estos acontecimientos permitieron al ETM consolidarse y establecer un mayor grado de privacidad, en el cual sus rituales fueran minimizados ante las multitudes. En algunos casos, la vinculación del sujeto era posible solo mediante invitaciones o recomendaciones de alguien ya perteneciente al grupo, esto debido al riesgo de filtración de información mediante textos o fotografías.

La portación de vestimenta blanca, según Sánchez (1976), representa la pureza y blancura espiritual del sujeto que la porta. Por su parte, otros, como en el caso de Osvaldo Frago, señalan que la obligación del espiritualista de portar bata, filipina o camisa blanca fue un estatuto impuesto por las autoridades del gobierno de México, con el fin de identificar estos

lugares como un sector religioso, comparables al sacerdote con su sotana y sus auxiliares con vestimentas propias de la liturgia que se celebra.

El sentir médico que los espiritualistas han planteado en el ritual parte de la espiritualidad y la cosmología de la energía, considerando al cuerpo como un "clóset" o manifiesto del espíritu. Este mismo cuerpo que todos vemos enferma o adolece según el uso que el individuo le da a su "carne". Se considera que enferma por las medidas energéticas y los desequilibrios que el individuo experimenta ante el mundo. Así, su objetivo principal es la equilibración energética del sujeto para alcanzar un bienestar físico y espiritual.

El paciente y el médium generan una actividad activa dentro del ritual, promoviendo el empoderamiento: "la fe, la intención y la oración son el propósito de arraigar la curación a tu cuerpo sin vínculo de nada" (G. Vargas, comunicación personal, 12 de mayo, 2024). Estos elementos son fundamentales para promover la autocuración, en la que tanto el paciente como el ritual desempeñan un papel esencial para la mejoría física y espiritual.

El rol del médium en el ritual es el de un canal entrenado para dar paso al ser protector, quien es canalizado para realizar dicha labor. Se considera que el médium es un canalizador de energías espirituales de alta luz. Esta facultad no practica una intervención activa en las canalizaciones desde lo consciente, sino que actúa como un "*conductor*", a través del cual el ser protector realiza el reequilibrio energético del paciente. Esto genera una diferencia frente a otros sistemas de curandería, en los cuales el curandero participa activamente mediante el uso de elementos rituales y el ejercicio simbólico.

Ilustración 8. "Parcela". Femeninas siendo atendidas por el mundo espiritual. Columnas aun costado al cuidado de la atención del ser espiritual.

Capítulo II. Antecedentes históricos - contexto simbólico del Templo Espiritualista Trinitario Mariano 6° Sello. “Moisés, Jesús y Elías”

*Somos cristianos; pero practicamos el Espiritualismo*¹⁷.

Al mencionar la historicidad del TMJE¹⁸, se permite situar al investigador y al lector en el contexto del ritual, formando una narrativa más amplia sobre la evolución de dicho ritual y ayudando a entender cómo ha sido moldeado por los eventos, creencias y dinámicas sociales del lugar. Dentro de este aspecto histórico, se obtiene la explicación de cómo este lugar y las prácticas ritualistas se han vinculado a la construcción identitaria del grupo.

Esta investigación etnográfica sobre la práctica ritualista de los Espiritualistas Trinitarios Marianos, congregación del Sexto Sello en el TMJE, involucró el trabajo de campo en dichas instalaciones con las facultades curativas y seguidores de la práctica durante los días en que esta unidad presta servicio a la comunidad (martes y viernes). Fue complementada con entrevistas virtuales y charlas informales con miembros del espiritualismo de otros templos en los estados de Puebla, Hidalgo y CDMX, empleando estrategias de campo como observación participante, entrevistas estructuradas y charlas informales, entre marzo de 2024 y octubre de 2024.

El primer acercamiento que tuve a un templo espiritualista fue durante mi infancia, aproximadamente en el año 2005, en las instalaciones del TMJE. Durante esa época, acudía con frecuencia los domingos al ritual denominado “cátedras”, en compañía de mi abuela paterna. En ese tiempo, era muy ocasional que asistiera al servicio de curación.

En el año 2023, ya cursando el Seminario I. Proyecto de Investigación, me acerqué a la guía de este templo, Cristian Sánchez, para desarrollar mi trabajo de investigación, lo cual contó con su aprobación. La guardiana Roxana Juárez fue el vínculo de seguridad, acercamiento y aprobación de las personas entrevistadas, y brindó a la guía un informe de lo que se estaba realizando. La elección de este lugar fue intencional. Antes de iniciar la investigación, no tenía ningún tipo de relación con la comunidad del templo, por lo que me involucré durante un periodo extenso con el objetivo de obtener una comprensión técnica

---

¹⁷ Sánchez, M. (1976). Conferencias, Tomo I, II, III y IV. México, D.F.: Templo "Moisés, Jesús y Elías".

¹⁸ Sigla a utilizar abreviando Templo Moisés Jesús y Elías.

de cómo se desarrolla el ritual y la parte teórica de lo que esta comunidad me está brindando.

Durante el trabajo de campo, realizado de marzo a septiembre de 2024, ya había acudido con anterioridad a las instalaciones del TMD¹⁹ y TF²⁰, denominadas las primeras sedes espiritualistas, en las cuales observé sus actividades constantes y anoté en el diario de campo algunas similitudes en el desarrollo del ritual entre las tres sedes, como el semblante de inicio del ritual, la manifestación de los seres espirituales y un porcentaje mínimo del masaje fluídico, entre otros. En este estudio, no se generó un capítulo dedicado al desarrollo del trabajo ritualista del TMD y TF, debido a que Ortiz (1990) ya los había estudiado, generando una comprensión amplia de lo que ambas sedes trabajan.

---

¹⁹ Sigla a utilizar abreviando Templo del Medio Día. Damiana Oviedo.

²⁰ Sigla a utilizar abreviando Templo de la Fe.

2.1. Historicidad del templo.

La alcaldía Venustiano Carranza ha albergado durante 94 años consecutivos al TMJE, este mismo lugar ha visto los cambios de dicha demarcación el creciente perfil inmobiliario, los nuevos transportes públicos y la creciente demanda económica que la zona representa.

Sánchez menciona lo siguiente al proceso de inauguración o apertura de un nuevo templo que en términos doctrinales del espiritualismo es nombrado implantación de luz.

El día 23 de enero de 1930, en el domicilio de Venegas Arroyo núm. 24 col. Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. D.F., fue fundado por los guías del Templo de la Fe José Pacheco Domínguez y Carmen Pacheco de Pacheco, así como un representante del Templo del Medio Día la Sra. Apolonia Alanís. Siendo pedestal transmitiendo el mensaje divino de cátedra la Sra. María Luisa Carbajal del Templo de la Fe. En dicha implantación fue consagrada como guía por mandato divino la Sra. Maura Sánchez de Sánchez quien fungía como facultad en las instalaciones del TF, y su esposo el Sr. Mauricio Sánchez Martínez desde ese día fungieron el cargo hasta su muerte, el señor Mauricio Sánchez Martínez el 8 de enero de 1968 y la señora Maura Sánchez de Sánchez el 8 de mayo de 1973. (Sánchez, 1976 p. 3)

Su nombre significa, según la cátedra de aniversario núm. 94, “tres tiempos de evolución en los cuales has vivido y aprendido; representando los grados evolutivos del espíritu en las fases con temporalidad cristiana”. (Repertorio de cátedras del TMJE, 28 de enero, 2024). La historicidad del lugar es conocida por aquellos que acuden con frecuencia a dichos rituales por los tomos de estudios publicados en conferencias escritos por la segunda guía Martha Sánchez de Sánchez hija de los guías fundadores.

En 1993, el TMJE obtuvo su registro ante la Secretaría de Gobernación de México en la Dirección General de Asuntos Religiosos como parte de la adscripción jurídica de la Congregación del Sexto Sello Espiritualista Trinitaria Mariana. Durante estos años, este

templo fue reconocido por el TMD y TF, por cumplir los estatutos de la doctrina espiritualista interpuestos por los antes mencionados, siendo nombrado entre los grupos espiritualistas <tercer árbol corpulento>, manteniéndose activo en su trabajo continuando los lineamientos interpuestos por el TMD y TF.

En 1973, tomó el cargo de guía de multitudes Martha Sánchez de Sánchez y recibió dicha consagración en las instalaciones del TMJE el 1 de junio de 1973, siendo ruiseñor la Sra. Esperanza Tapia de Ceballos y fueron testigo todos los asistentes del TMJE. Al mes de septiembre de ese mismo año, dicha consagración fue reconocida por las sedes del TMD y TF con las guías Sra. Manuela Sánchez de Cejudo, representante del TMD, y Estela Pacheco de Santander, representante del TF. (Sánchez, 1976, p. 06).

De acuerdo con las publicaciones de Sánchez (1976) y la historicidad interna del templo, Martha Sánchez estuvo al frente del templo durante 46 años, generando una propuesta doctrinal diferente a la que se practicaba, la cual consistía en lo siguiente: primeramente, fungía en incitar a los seguidores del TMJE y, en general, del espiritualismo, a un estudio y comprensión de lo que estaban haciendo en esos lugares, analizando que esta doctrina no es una religión, sino una estadía de preparación y manifestación espiritual, en la cual cada sujeto tendría que trabajar para comprender los mandatos divinos dados en la ley universal (mandamientos espiritualistas) y las cátedras. Esto quiere decir que Sánchez concebía que cada reunión en las instalaciones del templo era un proceso de autodomínio, en el cual las captaciones de sano y buen consejo por parte de los seres espirituales y los mensajes divinos dados en las cátedras eran un proceso de autocuración y apropiación, para que este pudiera llevar a cabo su vida de una forma pacífica. Dicho liderazgo fue marcado por la destitución del nombramiento del tercer árbol corpulento ante las instalaciones del TMD y TF, algo que nunca les ha perjudicado. En palabras de la actual guía Cristian Sánchez: “Lo que Dios nos entrega, el hombre jamás podrá quitarlo” (C. Sánchez, comunicación personal, 28 de enero de 2024).

Durante los primeros años de su mandato, Martha Sánchez analizó, escribió y manifestó su comprensión sobre cuál era el objetivo de la doctrina espiritualista, con la publicación de

cuatro tomos de conferencias en los cuales realizó cierto análisis y comprensión, lo que generó la separación de ciertas liturgias del TMJE. Ella creía que se estaba generando un fanatismo religioso entre los seguidores, lo cual llevaba a un retroceso en la encomienda de la evolución mental-espiritual.

El TMJE, durante este periodo, alcanzó un grado de reconocimiento por las facultades curativas inscritas en dichas instalaciones, consolidándose como un espacio de sanación espiritual y liderazgo doctrinal. Dicho prestigio atrajo a muchas personas que deseaban integrarse al grupo interno de facultades curativas del templo. Este acceso estaba restringido, basado en un proceso de selección riguroso que incluía un examen elaborado por la guía, el cual evaluaba el conocimiento doctrinal de los aspirantes sobre conceptos primarios de la doctrina espiritualista. El liderazgo de Martha Sánchez no solo marcó un desarrollo interno del templo, sino que generó una trascendencia hacia un reconocimiento más amplio dentro de la Ciudad de México. Este lugar fue conocido como uno de los primeros templos con mando y firmeza, característica que les permitió ejercer una autoridad respetada, incluso sobre situaciones adversas, como la destitución de su nombramiento formal "Tercer árbol corpulento". A pesar de ello, tanto el TMD como el TF nunca desconocieron su labor y dedicación doctrinal, generando evidencia profunda en la consolidación del Sexto Sello, y su participación en actividades clave como juntas internas, pactos de la alianza anual, entre otros eventos significativos.

Al igual que el TMD, dentro de esta nueva instauración de liderazgo se contempló el despliegue de la arquitectura en las instalaciones y mobiliarios, y se adquirió entre los años 1970 y 1980, con los diezmos, el predio núm. 11 de esta misma localidad. También se modernizaron las instalaciones, desde su mobiliario hasta los símbolos internos del espiritualismo. Durante este periodo de mando a cargo de Sánchez, nunca existió la instauración ni el reconocimiento de ramas afiliadas a este lugar, debido a la falta de autoridad que el TF había detectado en los templos que estaban en servicio. Por ende, este templo nunca brindó la facilidad ni la potestad de apertura a nuevos templos.

A la muerte de Martha Sánchez en 2019, su hija Cristian Sánchez asumió el cargo, ante el mensaje divino del Maestro Jesús, quien entregó el nombramiento y reconocimiento de guía de multitudes. Esta tercera fase ha sido caracterizada por una separación directa de las sedes principales del espiritualismo TMD y TF. Según los mensajes divinos, dicha

instauración doctrinal va más allá de ser una doctrina, convirtiéndose en un centro de reunión de aprendizaje, basado en las caracterizaciones doctrinales dadas en sus días de cátedras. Dicha autonomía refleja la comprensión del trabajo y las formas de ver el espiritualismo, convencidos de que "son los tiempos de generar el objetivo principal del término espiritualista: comunicación espíritu a espíritu", en la cual las dos fases anteriores, a cargo de Maura Sánchez (abuela materna de la actual guía) y Martha Sánchez, fueron fases de preparación, como los tiempos bíblicos de Moisés y Jesús, arraigadas en sistemas de simbolismo y creencias autóctonas, que actualmente generarían en el individuo un retroceso e imprevención respecto a lo plasmado en las leyes divinas.

Actualmente, las personas que acuden a dichas instalaciones, descendientes de los primeros seguidores del templo, suelen mencionar que, con todo cambio, las reuniones son más cortas debido al sentido de la voz que emite el mensaje, de modo que sea refinado y capaz de generar una comprensión clara y precisa en los asistentes e integrantes del templo.

El templo inició allá en Venegas Arroyo, en la casa de Maurita. Ella vivía en la parte de arriba y la planta baja era el templo. No cabíamos, yo era una niña cuando llegué allí. No recuerdo con exactitud el año en que compraron este predio y nos vinimos para acá. No era así el templo, solo estaba la parte central, y fue el mismo problema: tanta gente que venía que Maurita tuvo la oportunidad de comprar el 7. Se escucha fácil, pero no lo era: pagarlos, comenzar a construirlo y así, hasta que doña Martha compró el 11. Fue el mismo proceso... (R. Paredón, comunicación personal, 13 de mayo de 2024).

El templo Moisés, Jesús y Elías, congregación del Sexto Sello, se encuentra ubicado en Calle 3, en los predios con número 7, 9 y 11 de la colonia Valentín Gómez Farías, en la alcaldía Venustiano Carranza, al norte de la Ciudad de México, a escasos 100 metros de la Calzada Ignacio Zaragoza, en dirección a la salida a Puebla, y a dos calles de la estación del metro Boulevard Puerto Aéreo. Esta zona conforma un conjunto de comercio formal e informal, así como paraderos de autobuses con dirección al Estado de México, diferentes puntos de la Ciudad de México y otros estados, como Puebla y Oaxaca. El caos vial sobre la calzada, el nudo silencio de la calle 3, y el lejano sonido de los aviones despegando y aterrizando sobre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, son un fondo constante de

identificación al visitar las instalaciones del templo, tanto que los seguidores de dicha congregación lo han autonombrado "templo del aeropuerto".

La parte central del templo refleja la estructura de una fábrica o bodega, pintada de blanco, con puertas y ventanas metálicas, estas últimas protegidas con malla para su resguardo. El número 9 es la edificación central del TMJE; en este punto se encuentra el altar con los símbolos que caracterizan al templo. En este mismo espacio hay una mampara de madera en la entrada para evitar la vista desde el exterior, así como una recepción donde se ofrecen informes generales, ventas de artículos relacionados con el templo (libros de oración, coros, botellas de aguas bendecidas).

Los asientos de este lugar se manejan en tres formas:

- En la parte central, la primera fila es ocupada por hombres que tienen el cargo de ruseñores.
- En la parte izquierda, la primera fila es ocupada por mujeres con el mismo cargo, y las cuatro filas posteriores de esta sección son ocupadas por facultades curativas del mismo género.
- Los asientos restantes son ocupados por el público en general que asiste al ritual.

El segundo nivel es ocupado por una estudiantina que entona los coros en los días de culto, y existe un espacio destinado al equipo de sonido durante los días de cátedra.

El número 11, ubicado al lado derecho de la parte central del lugar, alberga los sanitarios, un almacén de equipo de limpieza, la fuente de la gracia²¹ y un espacio de asientos destinado a las facultades curativas del sexo masculino. Los demás asientos son ocupados por el público en general, con la excepción de que los predios 9 y 11 no pueden ser ocupados por menores de edad debido a la distorsión del ruido que estos pueden generar.

El lado izquierdo corresponde al número 7. La parte derecha está reservada para adultos y jóvenes acompañados por menores de edad. Durante el día de la curación espiritual, este es el espacio utilizado por las facultades curativas para brindar el servicio de atención. En la planta alta de este nivel, existe una oficina que funciona como archivo del templo, y otro espacio que sirve de guardarropa para las facultades curativas, donde ingresan sus pertenencias en lockers metálicos.

---

²¹ Cisterna de agua cubiertos de azulejo. Esta agua es "santificada", puesto que es bendecida para uso personal de los asistentes y en ocasiones recetadas por los "seres espirituales" para uso médico o personal de acuerdo a la situación.

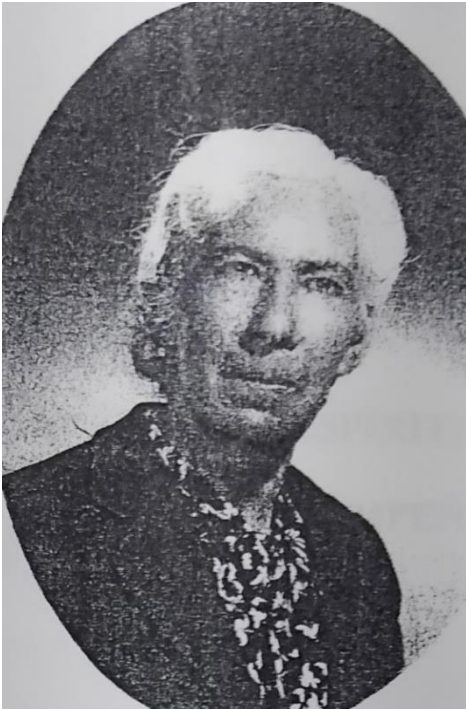
De esta forma, este templo alberga un espacio con capacidad para 600 personas sentadas, además de los espacios que aún quedan disponibles y son utilizados colocando asientos improvisados, así como por personas que permanecen de pie dentro de las instalaciones y fuera de las mismas, sobre la calle 3. En términos generales, durante una sesión de cátedra se ha registrado la asistencia de aproximadamente más de 1,000 personas.

Ilustración 9. Vista exterior del TMJE.

Ilustración 10. Castillo, G. (2014). Placa de Reconocimiento y adscripción del Templo Espiritualista Trinitario Mariano "Moisés, Jesús y Elías" a la Congregación del Sexto Sello ante el vínculo de asociaciones religiosas SEGOB. (Fotografía). Etnografía de la Muerte. En el Espiritualismo Trinitario Mariano. Tesis para optar el grado de Maestría en Antropología. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Ilustración 11. Sánchez (1976). Maura Sánchez de Sánchez. Primer guía del templo. Reconocida como guía de guías del ETM. (1930 - 1973) [Fotografía]. Tomos de conferencia I, II, III y IV. Templo Espiritualista Trinitario Mariano Moisés, Jesús y Elías. México, D.F.

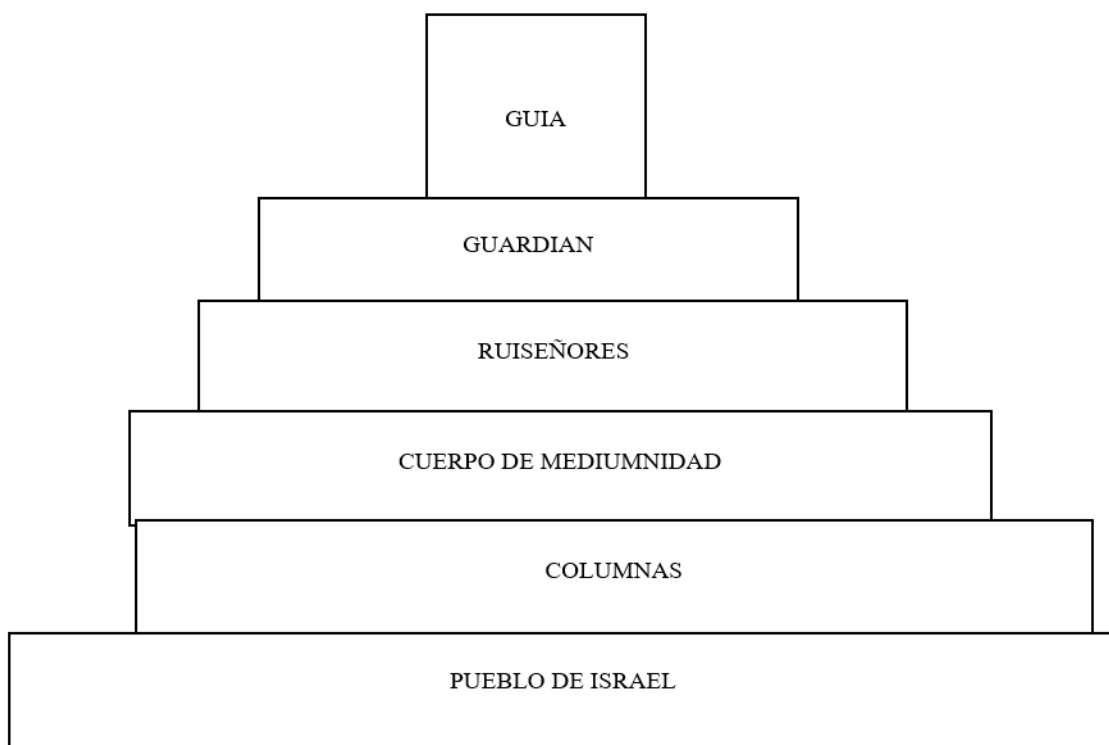
Ilustración 12. Sánchez (1976). Martha Sánchez Sánchez. Segunda guía del templo. (1973 - 2019) [Fotografía]. Tomos de conferencia I, II, III y IV. Templo Espiritualista Trinitario Mariano Moisés, Jesús y Elías. México, D.F.

Ilustración 13. Cristian Sánchez Sánchez. Tercer guía del templo. (2019 - actual).

2.2. *Congregación interna. Vista de la jerarquización del espiritualismo en el TMJE.*

CUADRO 3. Congregación Interna del TMJE.

Fuente: Elaboración propia en base a Sánchez (1976). Tomo I de Conferencias Templo Espiritualista Trinitario Mariano “Moisés, Jesús y Elías”, 6° Sello. México, D.F.

La estructura interna del templo va más allá de la idea administrativa y física, permitiendo así llevar una logística viable para la realización de las actividades internas del templo. Dentro de esta instrumentación, cada integrante de dicha comunidad asume actividades específicas de acuerdo con su rol, el cual, en estas comunidades, está más relacionado con los “dones” del espíritu brindados por Dios. Dentro de esta estructura, el sexo femenino, desde que tengo conocimiento de asistencia a estas instalaciones, ha sido el que más ha persistido y ha dado mayor participación en todos los sentidos.

Características de la estructura:

Guía del templo. De la misma forma que en el TF²², este templo ha caracterizado que el cargo de autoridad debe ser heredado dentro del mismo seno familiar por “mandato divino”. Dentro de la estructura organizacional, este asume toda la responsabilidad y jefatura del lugar de culto. En este lugar, las mujeres que han sido designadas como guías han sido formadas para adoctrinar a los asistentes en días de culto, siendo un cargo vitalicio que culmina únicamente con su fallecimiento. Sus principales funciones son dirigir las oraciones, ofrecer consejo y guía espiritual, brindar atención y representación frente a las autoridades y otros templos.

Guardián. Este cargo, al igual que el de Pedro, es otorgado por la misma congregación del recinto o, en su caso, por el guía a cargo del recinto. Dicho cargo puede ser representado por hombres o mujeres; en este templo ha sido el sexo femenino el que ha tenido mayor representación. Como su nombre lo indica, es el encargado del control y cumplimiento del reglamento interno del templo durante todas las sesiones que este realice, así como de la orientación y atención espiritual a los asistentes, y la representación directa del guía en su ausencia.

Ruiseñores. Para todos los que se consideran espiritualistas y se encuentran dentro de uno de estos templos, este cargo es el de mayor prestigio. Su principal función es transmitir los mensajes divinos durante el trance que obtengan. Para obtener dicha transmisión, cada persona es adscrita dentro del templo por mandato del guía, de acuerdo con su desarrollo

---

²² Sigla a utilizar abreviando Templo de la Fe.

evolutivo, y podrá obtener dicho cargo en función de la fluidez de las comunicaciones que transmita. Dentro de este cargo existe una clara regularidad: los hombres solo podrán dar la transmisión del mensaje divino de las esencias del “Padre Eterno”, “Jesús” y “Elías”; mientras que, en el caso de las mujeres, ellas podrán desarrollar las tres esencias antes mencionadas más la esencia de la “Virgen María”. Dichos mensajes serán transmitidos desarrollando su don con la esencia de Elías, continuando con Jesús —en el caso masculino— al haber alcanzado un alto grado de evolución, y concluyendo con el Padre Eterno. A diferencia de las mujeres, que para transmitir dicho mensaje deben completar el alcance con María. Todas estas valoraciones serán evaluadas tanto por la comunidad del templo, pero especialmente por el guía, quienes irán ascendiendo en dicha escala de acuerdo con el perfeccionamiento alcanzado.

Cuerpo de medianidad. Son aquellos que se encuentran en desarrollo o están dando el servicio del don espiritual dentro del templo. Entre ellos se pueden encontrar los “videntes”, personas que transmiten mensajes a través de hechos o símbolos que después son interpretados por la esencia que esté trabajando durante la cátedra (únicamente son interpretadas por la esencia de Jesús). Dentro del TMJE se encuentran también las “facultades de curación”; son hombres y mujeres, especialmente adultos, que durante un éxtasis y una ardua preparación permiten la comunicación de espíritus “altos de luz” para transmitir la curación o dar el consejo espiritual.

Columnas. Son los encargados de mantener el orden del templo, vigilantes establecidos por la guía en todos los servicios. Estos se encuentran en las entradas y dentro del recinto, formando vallas para mantener el orden y acomodo de los asistentes a las cátedras y curaciones. Todo ello lo realizan siguiendo los lineamientos establecidos por la guía.

Pueblo de Israel. Son las personas que se acercan al recinto sin cargo alguno a las sesiones establecidas. Acuden por un sentimiento de fe, pueden generar antigüedad en dichas instalaciones y ser reconocidos por los integrantes de la comunidad. Muchos de ellos comienzan asistiendo hasta dar el paso de realizar la iniciación formal, llamada “marca”.

2.3. Simbología del templo.

*La Naturaleza ha de expresarse por medio de símbolos*²³.

La simbología en los grupos espiritualistas es parte de la identidad que los atribuye como sector religioso y genera colectividad, en ello permite en un alto porcentaje sean reconocidos por una uniformidad o similitud de los símbolos dentro de los templos espiritualistas en algunos casos también existe lo diverso en el cual se ha interpuesto ciertas características de otras identidades religiosas.

Desde sus inicios ha comenzado una adopción cristiana contraria a otras identidades religiosas. Para estos grupos los símbolos que se manejan son mera “representación divina”, pero en ellos no deben existir cierta “idolatría” o en su caso algún escenario de “santidad”.

Una definición de símbolo que considero es “la dimensión que adquiere cualquier objeto (artificial o natural) cuando éste puede evocar una realidad que no es inmediatamente inherente”(Carretero, 1996, p. 98). Con ello, determinamos que el símbolo va más lejos de una representación de cualquier tipo manifestándose en diversos aspectos. Lo congruente detrás de su esencia reside en su aptitud para dar una interpretación profunda y compuesta asociada con la realidad. Dentro del grupo a estudiar existen dos partes. Primero, lo homogéneo, que identifica las identidades espiritualistas que se conciben en acuerdo a los lineamientos interpuestos por el TMD y TF, en forma general que buscan generar la conciencia colectiva en palabras de Durkheim evocando las creencias, valores y normas compartidas por los miembros que se han adscrito como espiritualistas permitiendo formar la cohesión. Y lo heterogéneo desde la teoría del “capital simbólico” de Bourdieu (1980), donde determina que la acumulación y los cambios son parte de la esfera simbólica y cultural de las agrupaciones.

Escala o altar: Es una pirámide conformada de siete peldaños que conforman un triángulo equilátero en él se colocan floreros en las esquinas como ofrenda. Para este grupo representa el culto a Dios y los siete escalones son los siete trabajos espirituales que se llevan a cabo dentro de los templos espiritualistas.

---

²³ Douglas, M (1978). Símbolos naturales. Exploraciones en cosmología. Alianza, Madrid.

Cruz: Es una cruz de madera que esta sobre una pirámide de siete peldaños y se coloca en el sexto peldaño de la escala. Esto asume la representación de la “redención”, la cercanía con “Dios”.

Lámparas de aceite: Son 3 candelabros de color rojo muy comunes a los de la iglesia católica, estos son llenados con aceite comestible y encendidos con una mecha encerada. Están ubicados sobre la escala en el quinto y cuarto peldaño. Formando un triángulo. Dichas lámparas en forma triangular representan la luz del espíritu santo en una sola persona. Simbolizan dentro de ellos, la fe que debemos tener hacia Dios.

Cirios: Son 4 cirios, se encuentran en el altar frente a la escala. Representan la Divina Trinidad, “Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo” en una sola persona. El cuarto cirio, representa a María Madre de Jesús. En días comunes de cátedras son encendidos tres de ellos, los días de curación solo es encendido un cirio, cuando son cátedras especiales o descendimientos del Padre Eterno se encienden los cuatro cirios. Estos son encendidos de la siguiente forma: Primero el cirio de en medio que se encuentra frente a la escala en representación de Dios Padre, segundo lugar, el cirio del lado derecho en Representación de Dios Hijo, tercer lugar el cirio del lado izquierdo, Representación de Dios Espíritu Santo. Si, es catedra especial el cuarto cirio se coloca a un costado del tercer cirio y es encendido al último en representación de la Virgen María.

Sitiales: Son 7 sillas de madera estilo Luis XV, se encuentran colocados sobre este mismo altar, de lado derecho de la escala en forma del número siete. Son ocupados únicamente por la guía y ruiseñores en sesiones de catedra. De forma frontal se encuentran 4 sillas, que son los asientos de las “divinidades”, cada “divinidad” tiene su asiento. El asiento del “Padre Eterno”, está representado en la parte superior de la silla por el Ojo Visor representando la pupila De Dios, “Jesús” de igual forma en una cruz, “Elías”, una oveja ya que dentro de estos grupos es concebido como el “pastor”.

Estandarte: La creación de estandartes por parte de cada templo no solo busca representar y distinguir a sus semejantes, sino que también desempeña un papel fundamental en la construcción de la identidad de la comunidad del templo. En MJE, este mismo fue elaborado desde su inauguración, aunque la primera impresión no se conserva sigue siendo el mismo diseño. El triángulo con el ojo centrado para este grupo representa la presencia de

Dios en todo su esplendor y para el nada podrá ser oculto, en cada extremidad del triángulo se encuentra el nombre del recinto. Debajo de este, se encuentra la oveja en representación de “Elías guía y pastor espiritual”. Se puede observar una mano señalando un libro, representando, las “tablas de la ley; dadas por Dios a Moisés”. El año de inauguración 1930. Dicha imagen en forma de estandarte busca que el individuo reconozca e identifique los tres tiempos vividos en este plano terrenal. Refiriéndose que el estandarte de forma general para los espiritualistas simboliza la unificación a de todos los templos espiritualistas al TMD.

Bata blanca: Todas las personas que cuentan con un cargo dentro del templo deben portar un bata color blanco. Para ellos, lejos de indicar al interior del templo que es parte de la estructura de congregación simboliza la blancura y rectitud de su doctrina.

Paloma y cruz superior: A diferencia, de los templos que he visitado este templo no utiliza el ojo visor como simbología. Generan una heterogeneidad, por la cuestión de que asemejan que es tiempo de una evolución y dejar atrás ciertas particularidades en las cuales se podría haber observado la “idolatría” a dicho símbolo. La paloma en este grupo impresa en un triángulo para ellos es la representación de la “Divina Trinidad” y la luz del espíritu santo. Por todo ello, nos permite identificar dentro de este grupo la teoría del “capital simbólico” que empleo Bourdieu, emplea el valor que estos grupos han brindado a estos símbolos de forma grupal, permitiéndoles una identidad social que, desde la postura de Goffman, su desempeño y representación de forma simbólica permite enfocar la “actuación” y representación del rol social que estos van empleando al frente del recinto espiritual “para beneficio de otros” (Goffman, 1997). Implicando a la comunidad de dicho templo a través de ellos una enseñanza y actuar entre lo divino y congregación. Dichos objetos, tanto su acceso, posesión y uso requieren para este grupo un respeto y brindan un prestigio que da con ello un reconocimiento social. Dentro de estos mismos se puede encontrar la historicidad, se atribuyen a que fueron empleados en el origen del TMD, a lo cual cada que se funde un templo espiritualista tenían que ser los únicos y exclusivamente símbolos a representar dichas instalaciones. Aunque, muchos de estos grupos no lo visualizan como forma identitaria más como un reglamento establecido por el TMD, que les permite enfocar “cohesión social”, desde la perspectiva al cumplimiento de los estatutos

establecidos por dicha sede, viendo una confianza, y respeto entre dichos grupos sociales generando las enseñanzas que contribuyen.

Ilustración 11. Simbología del Templo Espiritualista Trinitario Mariano "Moisés, Jesús y Elías" 6° Sello.

2.4. Acto ceremonial. Cátedras.

Las cátedras, de acuerdo con Ortiz (1990) y Castillo (2023), surgieron en la Ciudad de México a finales del siglo XIX, específicamente en 1894, en la zona centro de la capital, bajo la dirección de Damiana Oviedo Suárez. Fue durante una reunión de carácter eclesiástico, mientras ella realizaba oraciones, cuando entró en un estado de trance y comenzó a transmitir la palabra del Maestro Jesús.

Desde la época de Oviedo, este ritual se ha concebido como un canal de comunicación con lo trascendental y lo divino. Actualmente, constituye el segundo evento con mayor número de asistentes dentro del entorno espiritualista, permitiendo al sujeto vivenciar lo místico dentro de la tradición espiritualista, y reafirmando así su carácter identitario y simbólico dentro de esta práctica.

Las cátedras son comunicación con lo divino en base a una preparación y concentración mental. Debemos reflejar el sentido que estos mensajes dados son un aleccionamiento de comprensión, aplicación y erradicación de nuestra mejora de vida. Los mensajes que el Padre nos entrega no podemos compararlos con las misas católicas, reuniones entre evangélicos cristianos, etc. porque de forma paulatina ya tienen establecido el mensaje a sus seguidores en base a sus escritos que les otorgan en su preparación. En este sentido el mensaje dado es limpio y puro la energía del Padre toca la mente de quien se prepara para emitirlo. (C. Sánchez, comunicación personal 13 de mayo, 2024)

Para los espiritualistas, las cátedras son dadas y expresadas por voluntad de Dios. Como se ha descrito anteriormente, los días destinados para solicitar la emisión del mensaje divino están claramente señalados y establecidos. Este templo, en particular, se ha caracterizado por cerrar sus puertas en días no designados para la comunicación divina, manteniéndose activo únicamente durante las reuniones dominicales del primer domingo de cada mes, así como en fechas significativas como Semana Santa, Navidad o Fin de Año. La justificación de esta práctica radica en la creencia de que la humanidad ya ha recibido suficiente enseñanza, y que es momento de aplicar dichos conocimientos en la vida cotidiana.

Aun así, quienes se han afiliado como creyentes o forman parte de las facultades curativas consideran que esta estrategia representa una forma efectiva de alimentar la fe. Para ellos, la catedral es una instancia de mejoría y aprendizaje que ofrece herramientas espirituales para enfrentar la vida con mayor sentido y conciencia.

Durante estas reuniones, es común observar el templo colmado de personas: algunas asisten únicamente en fechas importantes, otras con regularidad, y algunas más de manera ocasional. La celebración del ritual sigue una forma protocolaria y un ambiente de preparación espiritual. El templo cuenta con una capacidad de aproximadamente 600 asientos destinados al público general, sin contar los espacios reservados para las facultades curativas.

La preparación del lugar

Al abrir las puertas del templo, se percibe una organización logística rigurosa: los asistentes son guiados a sus lugares asignados, lo que permite mantener un espacio ordenado y armónico. Los coristas, junto con los fieles que han adquirido el libro de coros oficial del templo, entonan cantos como “Astro Luminoso”, “Yo quiero trabajar” y “Padre Nuestro”, generando una atmósfera de recogimiento espiritual. Mientras tanto, otros asistentes practican meditación en silencio, con los ojos cerrados y las manos reposando sobre las piernas.

El ingreso de la guía, acompañada por la guardiana, por el pasillo central hacia el atrio principal, marca el inicio formal del ritual. La guardiana se coloca frente a los cirios del altar central y proclama: “Ave María Purísima”, a lo que los asistentes responden: “Sin pecado concebida”. Este acto señala el comienzo oficial del ritual.

La guía da la bienvenida a los presentes e invita a la introspección y a la oración consciente, exhortándolos a evitar distracciones como el sueño o pensamientos perturbadores. A diferencia de otras sedes donde las oraciones siguen una estructura fija, en el TMJE la oración es entendida como un proceso individual de armonización que, al ser colectivo, genera una atmósfera propicia para recibir el mensaje divino.

Mensaje divino

El descendimiento de las llamadas esencias divinas —Padre Eterno, Maestro Jesús, Elías (guía y pastor espiritual), y la Virgen María— ocurre a través de un ruiseñor en estado de trance mental, quien transmite el aleccionamiento a los asistentes. Cada esencia tiene una función específica: el Padre Eterno se asocia con el cuestionamiento de la humanidad; el Maestro Jesús, con el amor, la caridad y la paz del Tercer Tiempo; Elías representa la preparación y el despertar espiritual de la humanidad; y María, el consuelo y el amor maternal.

El mensaje divino tiene una duración aproximada de entre 30 y 60 minutos, dependiendo del desarrollo espiritual del ruiseñor y la esencia que se manifieste.

Pedimento y acción de gracias

Una vez concluido el aleccionamiento, la esencia dirige un mensaje a la guía o, en su ausencia, a la guardiana, con las palabras: —"Hija muy amada, guía de las multitudes / guardián del recinto. ¿Qué me haces presente?"

En ese momento, la guía o guardiana expresa su agradecimiento por el descendimiento y presenta peticiones o acciones específicas, como la solicitud de bautismos, presentación de infantes o jóvenes, enlaces matrimoniales, presentación de quinceañeras, entre otros. Este momento representa la entrega del trabajo realizado durante la semana y la solicitud de caridad para quienes lo requieren.

Posteriormente, se realiza la bendición a los asistentes con las siguientes frases que representan la desconexión del plano espiritual:

Padre Eterno: "Un átomo de mi luz ante el pueblo de Israel."

Jesús: "Que la paz de mi espíritu quede entre mis hijos."

María: "Que la paz y el amor de mi espíritu quede entre mis hijos."

Elías: "La paz, la buena voluntad de mi espíritu sea entre Israel."

Durante este momento, los asistentes entonan coros correspondientes a la esencia que ha descendido. Luego, colocan sus manos en señal de gratitud y entonan el “Padre Nuestro”. Al finalizar, la guía se posiciona frente al altar y eleva una oración de acción de gracias. El público permanece de pie, con las manos alzadas. Tras concluir la oración, todos hacen una reverencia, y al apagarse los cirios, se indica que la sesión ha terminado.

En forma general el ritual, refleja una práctica profundamente estructurada y simbólica que busca generar en el sujeto una aplicación de la armonización que le servirá dicha aplicación el sentir corporal y espiritual a través de las conexiones con lo que han denominado divino persistiendo no solamente mostrando un sentimiento de fe si no se muestra como un espacio que genera en el sujeto la persistencia y de forma gradual la colectividad social. (Ver anexo de cátedra).

Ilustración 12. Asistentes del TMJE elevando los coros señalados antes de dar inicio a la cátedra.

Ilustración 13. Entrada de la guía y guardiana.

Ilustración 14. Guía de multitudes elevando las oraciones para dar descendimiento a la esencia que emitirá el mensaje divino. Ruiseñores a los costados en concentración mental para emitir el mensaje de la divinidad.

Ilustración 15. Ruiseñor en éxtasis mental transmitiendo el mensaje divino del Padre Eterno.

Ilustración 16. Guía y guardián entregan su labranza espiritual ante la esencia del Padre Eterno.

Ilustración 17. Entrega de la bendición por el "Maestro Jesús"

Ilustración 18. Elevación del acto de gracias por los asistentes del TMJE.

2.5. Divinidades y campo espiritual.

Bonilla (2010) representa la espiritualidad a través del credo católico, diferenciando este de otros credos, aunque todos comparten un sentido de fe que se manifiesta mediante imágenes y vidas heroicas orientadas a la virtud de Dios y de la humanidad. La espiritualidad reflexiona sobre la representación y presencia de dichas entidades como algo invisible y sin forma física. Se concibe que estas entidades vivieron una vida común como la nuestra, pero, tras su perfeccionamiento y servicio al Padre Eterno, alcanzaron un rol supremo al que se les atribuyen cualidades como la omnipotencia, omnisciencia, inmortalidad y perfección.

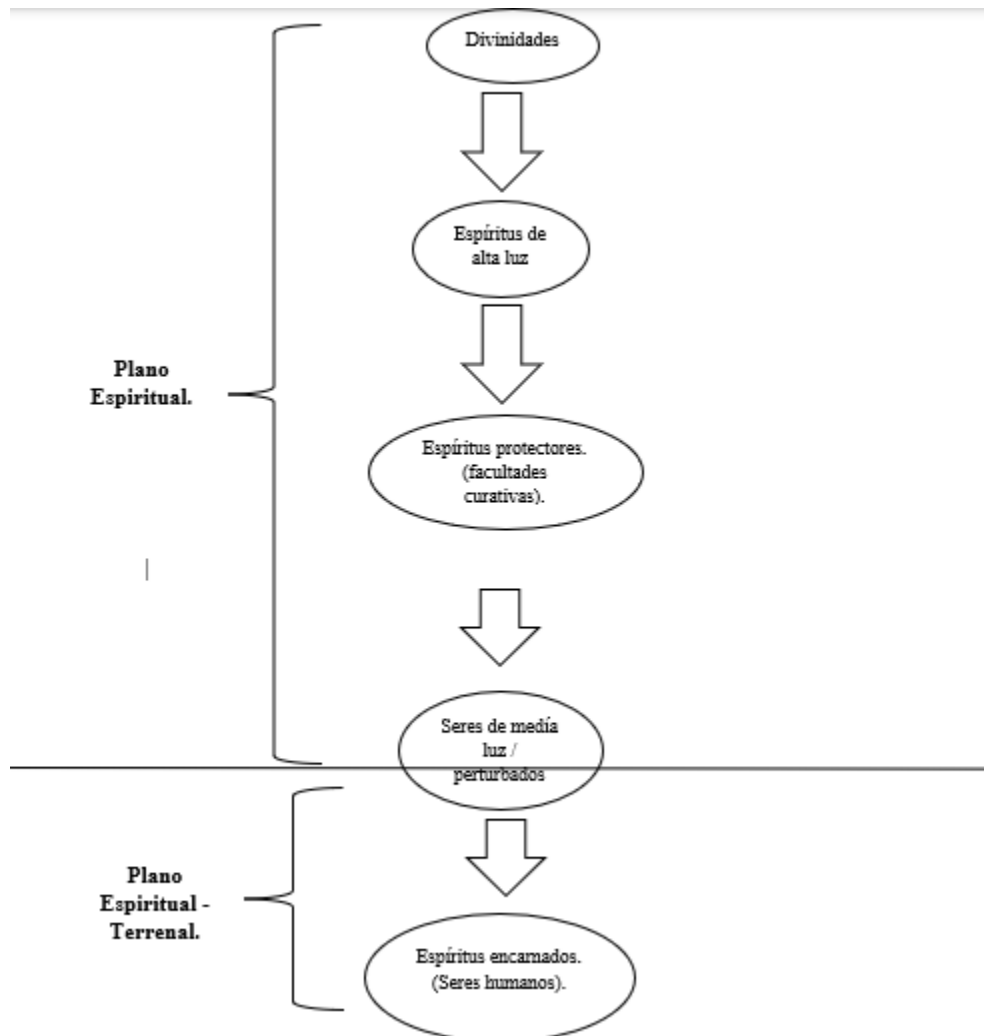
Estas entidades ejercen una influencia tanto en lo natural como en lo espiritual. Para los espiritualistas, la veneración hacia estas divinidades no debe derivar en fanatismo ni en una creencia ciega, sino en una reflexión sobre la pertinencia de su existencia y en el reconocimiento del ser humano como un cocreador, semejante a lo que dichas entidades pudieron haber hecho.

Dentro de esta visión, se plantea la existencia de un plano espiritual superior, habitado por espíritus que descienden al mundo material para colaborar con la voluntad divina en la humanidad. Lo hacen a través de las facultades curativas de los templos espiritualistas. Según esta terminología, estos espíritus han alcanzado un alto grado de perfección y ocupan roles como consejeros, auxiliares divinos, entre otros.

Les siguen los llamados espíritus de media luz, aquellos que aún están ligados a creencias, dolencias, fanatismos, incredulidad o que no aceptan la muerte del cuerpo físico. Estos espíritus aún transitan entre planos materiales. En una condición más densa se encuentran los espíritus faltos de luz o perturbados: aquellos que fallecieron en tragedias, que llevaron una vida dedicada a actividades ilícitas sin mostrar arrepentimiento, o que infligieron dolor a otros como medio de existencia.

Estas son algunas de las características del “miraje” que el ETM ha propuesto para observar el mundo desde un sistema espiritual holístico. Este sistema configura una visión jerárquica y compleja del universo, donde la trascendencia espiritual y la evolución moral son necesarias para alcanzar la armonía con lo divino y contribuir al bienestar universal.

CUADRO 4. Interpretación del mundo en visión del ETM.

Fuente: Elaboración propia con base en la información. Ortiz, S. (1990). *Una religiosidad popular el Espiritualismo Trinitario Mariano*. México, D.F.: INAH.

Capítulo III. El proceso del ritual curación espiritual en el Templo Espiritualista Trinitario Mariano “Moisés, Jesús y Elías” Congregación del Sexto Sello.

El estudio complejo de las medicinas tradicionales en las regiones occidentales ha cobrado interés en el último siglo. Las comparaciones entre las concepciones médicas expresadas por distintos grupos han servido más para establecer similitudes que diferencias. De acuerdo con el artículo (*Medicina tradicional; características culturales; México*, 1984), existen manifestaciones médico-culturales compartidas entre los pueblos que practican estas formas de medicina.

Siguiendo con el artículo antes mencionado, se afirma que “la medicina tradicional es un fenómeno vigente dentro de la cultura nacional, que podría definirse más bien como un legado de recursos y prácticas curativas, más que como un cuerpo teórico-práctico de conocimientos estructurados en torno a una escuela de pensamiento médico con una concepción única del ser humano y la enfermedad” (*Medicina tradicional; características culturales; México*, 1984, p. 32).

En comparación, Menéndez señala lo siguiente:

El modelo médico alternativo subordinado se manifiesta en la historicidad y en la comprensión empírica de la enfermedad. Este modelo posee una herencia milenaria en cuanto a la atención y prevención mediante terapéuticas basadas en la experiencia, sin necesariamente conocer las complejidades o la naturaleza del ser humano en todos los casos. Su validez va más allá del entendimiento de la causa y los mecanismos de la enfermedad, situándose en el funcionalismo del tratamiento y en una comprobación simbólica de su eficacia (Menéndez, 1983, p. 65).

3.1. El proceso terapéutico de la curación espiritual en la medicina tradicional mexicana.

El ejercicio de prácticas ancestrales o aprendidas, desarrolladas a través de diversas pautas como objeto de constante y permanente reelaboración, son ampliamente realizadas en distintas regiones de México. Esta configuración de ejercicios culturales, con una marcada durabilidad e historicidad, se articula de manera compleja, constituyéndose como una formación social dentro de espacios de experiencia diferenciada.

Entre estas formaciones sociales, las de herencia indígena conforman las comunidades de memoria más antiguas. Estas comunidades fueron sometidas a una interculturalidad forzada durante el proceso colonial, insertadas en dinámicas de apropiación desigual de bienes económicos y culturales, lo que dio lugar a procesos simultáneos de resistencia-exclusión y hegemonía-subalternización. Así, al ser la tradición un esquema interpretativo y una estructura para la comprensión del mundo, los saberes médicos de orden tradicional no son uniformes, canjeables ni equitativos entre los distintos grupos sociales (González, 2017).

Al menos entre los sectores doctrinales del ETM, presente en diversas regiones del país, sus raíces se hunden en las cosmovisiones mesoamericanas. Se trata de agrupaciones especializadas en actividades terapéuticas, reconociendo que en las culturas mesoamericanas —previas al genocidio en América— existían médicos tradicionales, astrólogos, parteras, entre otros. Aunque actualmente la práctica de la medicina tradicional no se realiza exactamente bajo el mismo enfoque espiritual, su influencia persiste en las visiones y el desempeño de estas funciones. Así, los saberes mesoamericanos heredados constituyen una “síntesis compleja de sistemas médicos provenientes de diversos estratos culturales, en permanente circularidad cultural, que siguen nutriéndose de manera abierta, plural y heterológica” (González, 2017).

La persistencia de estos sistemas de creencias amplía la capacidad de la población para organizar sus propias comprensiones sobre la enfermedad. En este sentido, las facultades curativas son observadas como "médicos holísticos" o "terapeutas tradicionales", actuando como mediadores de una visión particular del mundo. Las sociedades, desde sus creencias y

contextos sociales, otorgan sentido médico a las prácticas curativas de los espiritualistas, lo que se expresa en la eficacia simbólica que dichos rituales imprimen a los sujetos. Las facultades curativas del TMJE, mediante el discurso y la práctica corporal durante los rituales, activan en la memoria del paciente una serie de codificaciones que se transforman en producciones simbólicas. Estas se expresan en palabras que, cargadas de experiencia, permiten al sujeto transformar su padecimiento. En palabras de González (2017), esta transformación representa una vía por la cual la enfermedad cobra sentido conforme a los códigos sociales, operando en estructuras gramaticales que permiten reconstruir el mundo y recuperar un lugar propio en el orden social y afectivo.

En este contexto, el templo espiritualista, según González, es un "constructor de tradiciones" (González, 2017). Aunque sometido al cambio, el ejercicio de la curación espiritual es visto como una táctica de supervivencia en las periferias subordinadas. El nacimiento de estas técnicas se comprende a partir de la experiencia, y de una relación directa con el cosmos, tal como lo denomina Koselleck: una "conexión privilegiada con el mundo de la experiencia o espacios de experiencia", transmitida de generación en generación mediante los hábitos verbales y la vivencia cotidiana (Koselleck, 1993, como se citó en González, 2017).

Es importante destacar que los grupos espiritualistas poseen memorias definidas que, incluso en su condición de formación dependiente, conservan una medicina tradicional basada en prácticas alternativas: recetarios de bebidas con flora medicinal, ungüentos, y otros saberes que, como menciona González (2017), constituyen una autonomía irreductible con una capacidad de renovación y transfiguración que les es propia e imposible de expropiar.

Florescano (1999, como se citó en González, 2017) señala que:

la medicina tradicional, o empírica como comúnmente se le llama, representa un proceso de continuidad con un fuerte arraigo, adaptándose y resistiendo frente a los constantes cambios generacionales. Esto permite una transmisión eficaz de la memoria del sujeto, que en el caso del espiritualismo se manifiesta en la cosmovisión, el rito, la integración cuerpo–mente–espíritu, y la

tradición oral. Así, el templo y las facultades curativas desempeñan un rol de intermediario memorial dentro del conjunto social.

<i>Modelo explicativo popular (síntesis de la narrativa)</i>	<i>Campo semántico involucrado</i>
La envidia	Emocional
que provoca en los otros	Relacional
las condiciones sociales y materiales favorables en que se encuentra <i>ego</i> , a pesar de conformar una familia matrifocal que teóricamente la colocaría en desventaja comparativa	Material y social
le atrae y la hace receptiva a fuerzas sobrenaturales que provocan o desencadenan enfermedades.	Magicosobrenatural Organicocorporal

Ilustración 19. Modelo explicativo popular. Campos semánticos involucrados en la narrativa sobre la causalidad del padecimiento. [Fotografía]. González Chévez, Lilián. (2017). El proceso terapéutico en la medicina tradicional mexicana. Algunas claves para su interpretación. Nueva antropología, 30(86), 9-34. Recuperado en 20 de enero de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362017000100009&lng=es&tlng=es.

En este sentido, el espiritualismo contribuye al nacimiento y la riqueza del ámbito cultural y social, reforzando estrategias para el cuidado de la salud desde sus propias coordenadas culturales. Estas tradiciones permanecen vivas, internas y continuamente activas, beneficiando el conocimiento tradicional.

Durante el trabajo de campo realizado en las instalaciones del TMJE, llevé a cabo una encuesta para identificar las principales causas de atención durante la curación espiritual. La muestra incluyó a diez facultades curativas (una masculina y nueve femeninas). Se registraron los diez motivos principales de atención, observando que frecuentemente las causas se sitúan en un punto intermedio entre lo natural y lo místico, desdibujando el sentido mágico-religioso y vinculándose estrechamente con los aspectos emocionales y el mundo relativo del sujeto.

Las relaciones encontradas incluyen desequilibrios energéticos (como susto, depresión o ansiedad), enfermedades crónicas, problemas sociales y legales, conflictos conyugales, dificultades económicas y familiares. Esto permite corroborar que la actividad de la facultad curativa está vinculada a un primer nivel de atención basado en el sentido común del sujeto. En línea con González (2017), un sector de la población ha definido ciertos

riesgos significativos para la salud, revelando que el sustrato ideológico-cultural de cerca del 40% de las demandas de atención a terapeutas tradicionales no se puede reducir a la lógica racional-positivista del modelo biomédico. Sus modelos de interpretación son, incluso, dominantes respecto a la etiología de las enfermedades, en especial cuando estas son insidiosas, graves o de difícil resolución. Así, el sentido explicativo popular penetra en espacios del sentir cada vez más entrelazados, donde los templos espiritualistas se encuentran profundamente arraigados en una dinámica simbólica que los une con otras prácticas similares, aunque sus límites tiendan a diferenciarse.

En este sentido, el ritualismo de la curación espiritualista opera como reflejo de la eficacia simbólica. Como su nombre lo indica, la curación tiene el propósito de exterminar, equilibrar o purificar las impurezas que afectan al sujeto, tanto en términos corporales visibles como invisibles, dentro de una dimensión espiritual. Este concepto, común en las regiones de México, está íntimamente relacionado con la noción de enfermedad y sus causas. Para las facultades curativas del TMJE:

La enfermedad se concibe como un desequilibrio energético que repercute principalmente en la mente y los campos espirituales, manifestándose eventualmente en el cuerpo físico. Dichos desequilibrios, si no se tratan a tiempo mediante la oración, la meditación o incluso atención médica, pueden derivar en enfermedades crónicas. Por ejemplo, una “mala gripa” podría terminar en neumonía, o una diarrea persistente, en una gastroenteritis”. (Daniela G., comunicación personal, 24 de agosto, 2024).

El término “malestar” o “enfermedad”, según los testimonios de las facultades curativas del TMJE, se interpreta como una situación con antecedentes, generada parcialmente por el propio sujeto a través de excesos y alteraciones mentales. Esta visión concuerda con la propuesta de la UNAM (2009), donde se considera que toda patología es una advertencia o llamado de atención, útil para redimir y reconducir la vida del individuo. En este marco, la mente —como entidad abstracta— influye directamente en el cuerpo, y la enfermedad es vista como una manifestación de desorden interno. Como expresó un espiritualista: “Si mi

hermano no cambia sus pensamientos, no moldea su vida a la buena voluntad, ¿cómo desea el cambio?” (R. Juárez, comunicación personal, 19 de septiembre, 2024).

Esta interpretación conecta con la propuesta de Derisi (1972), quien señala que la conciencia y el conocimiento suponen la existencia del sistema nervioso, pero son superiores a él. Aguirre (1980) también plantea que la enfermedad es un símbolo de padecimiento, manifestando el vínculo entre mente y cuerpo como un legado cultural mesoamericano. Las culturas prehispánicas ya concebían el daño corporal como un “descontrol energético” (López, 1980, p. 16), fundado en componentes emocionales y espirituales.

Además, la presencia de grupos médicos empíricos se sustenta en la confianza ancestral y familiar, basada en la eficacia simbólica. La preferencia por productos naturales y terapias menos invasivas responde, también, a la inaccesibilidad y altos costos del sistema de salud pública en México, a pesar de lo estipulado por el artículo cuarto de la Constitución. Por tanto, el sistema tradicional aparece como una alternativa económica y culturalmente significativa.

Barragán (2005) menciona que, desde el siglo XVI hasta el XIX, surgieron nuevos padecimientos que modificaron la percepción de la salud y dieron origen a nuevas formas de autocuración. En consonancia con Goffman (1988), se desarrollaron nociones como “carrera del enfermo” o “trayectoria de atención”, comprendiendo que los métodos de sanación espiritual no excluyen otros tipos de atención, sino que se combinan con ellos, sean del modelo hegemónico, alternativo o de autoatención. Esto refuerza la idea de que el entorno simbólico del sujeto, junto con sus creencias y prácticas culturales, determina en gran medida su percepción de la enfermedad y la curación.

Así, el desarrollo del ritual de curación en el TMJE puede entenderse como una trayectoria propia e individual, con mediación espiritual, donde se combinan dimensiones físicas, mentales y espirituales. Según Aguirre (1980), esta forma de curación es herencia de una tradición prehispánica en la que la espiritualidad y la cosmología son los pilares del bienestar. “El médium o facultad curativa funge como canal de interacción con lo espiritual, potenciando el poder de la fe, la intención y la oración como ejes de la sanación” (G. Valdés, comunicación personal, 8 de agosto, 2024).

El objetivo principal del ritual es restablecer el equilibrio perdido mediante un proceso de atención integral. Según E. Castro (comunicación personal, 13 de mayo, 2024), “la enfermedad es una pérdida de energía, y el malestar es la búsqueda de equilibrio para beneficio del cuerpo”.

La UNAM (2009) diferencia entre la ETM y otras ramas médicas holísticas, señalando que muchos ajenos al espiritualismo conciben la enfermedad como una forma de posesión o sustracción energética. Garma (2009, p. 98) afirma que “la mayoría de los curanderos son espiritualistas o lo han sido”, y que las prácticas rituales se realizan comúnmente los martes y viernes. Las personas, denominadas parcelas, buscan soluciones a sus malestares mediante estos rituales, en busca de atención emocional, psicológica, económica y espiritual.

Desde esta perspectiva, la atención espiritual aparece como un esfuerzo colectivo por recuperar la salud y el equilibrio. La OMS²⁴ (2023) define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, lo cual se alinea con la concepción espiritualista del bienestar.

En palabras de C. Sánchez (comunicación personal, 21 de mayo, 2024): “La salud tiene dos corrientes: una es el espíritu, estar bien con uno mismo; la otra es el cuerpo, estar en armonía. Si el cuerpo no está en paz, el espíritu baja su energía.”

En conclusión, desde una observación crítica y respetuosa, el enfoque del TMJE revela un paradigma holístico donde el bienestar es integral, fundado en el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Flores (2023, p. 46) define este bienestar como la unión entre materia y espíritu, donde la enfermedad es un desequilibrio que busca purificación. Esta visión no se opone al modelo médico hegemónico ni a la homeopatía; más bien, propone una convivencia complementaria. La propia espiritualidad guía a los sujetos hacia la medicina científica cuando es necesario. En este sentido, la curación espiritual, además de ser más accesible económicamente, ofrece un espacio de escucha, contención y guía que la medicina tradicional muchas veces no contempla. Desde esta visión, el cuerpo es un reflejo del estado del alma, y la verdadera sanación comienza desde el interior.

---

²⁴ Sigla a utilizar abreviando Organización Mundial de la Salud.

Ilustración 20. Parcela femenina saludando al ser espiritual que dará atención.

3.2. *Seres protectores. El espíritu intermediario dentro del ritual curativo.*

Dentro de esta investigación se busca clasificar los roles adquiridos durante el proceso ritual. Algunas investigaciones sobre las ETM no han clasificado de forma clara el manejo y control de los roles asumidos durante las sesiones espiritualistas. Algunas únicamente se limitan a realizar clasificaciones místicas, en las que se establece una correlación entre un espíritu protector y la facultad curativa, atribuyéndole a esta última el control de la sesión.

El ser espiritual es considerado un alcance divino, pero no una entidad que deba ser venerada como una santidad. Para los espiritualistas, el espíritu protector de la facultad curativa es un átomo de luz que transmite sabiduría, consejos, y recetas médicas integrativas (como infusiones, ejercicios de rehabilitación y vibraciones de luz a través de la fluidez de las manos), todo esto por un mandato divino que la facultad curativa puede recibir mediante el ejercicio de concentración mental.

Esta concepción se diferencia del espiritismo tradicional o kardeciano, en el cual “se establece comunicación con entidades de figuras destacadas de la humanidad (espíritus selectos de investigadores de la ciencia, ciencias sociales y humanidades)” (Ortiz, 1990, p. 78). A diferencia de este enfoque, el espiritualismo investigado centra su atención en el campo energético de vibración del ser espiritual, que se manifiesta a través de aprendizajes prácticos como: consejero, mediador, médico tradicional, o facultad de desalojo, sin dar relevancia a los títulos académicos que el espíritu pudo haber tenido en vidas pasadas.

“Los protectores con los cuales trabajamos aquí son hermanos que pasaron por una vida como la de nosotros, en carne, llevando sabiduría y buen control de su paso. Estos hermanos ya no vuelven a encarnar porque han escalado otros niveles de vibración. Ahora vuelven con nosotros como auxiliares del Padre”. R. Juárez (comunicación personal, 21 de mayo, 2024)

El rol del ser espiritual, canalizado por una facultad curativa, se desarrolla mediante un proceso de entrenamiento orientado a la canalización energética. La facultad no participa activamente desde la conciencia en estas canalizaciones; más bien actúa como un “conductor” a través del cual su espíritu protector canaliza el reequilibrio energético del

paciente. Esta característica lo diferencia de otros sistemas de curandería donde el curandero tiene una participación activa en los rituales y en el uso simbólico de elementos.

Como señala Garma (2009, pp. 98):

“Los curanderos en su mayoría son espiritualistas o lo han sido”.

Aunque el grado de formalidad en el desarrollo varía, todas las congregaciones coinciden en realizar sus rituales los días martes y viernes, siendo esta práctica una de las más reconocidas entre los espiritualistas.

El ser espiritual se asigna durante un acto ceremonial específico, bajo mandato divino, de acuerdo con los lineamientos del templo. Este proceso incluye las siguientes etapas:

a) Divina Marca

Se trata de la iniciación formal y activa dentro del templo espiritualista de elección. Esta se realiza voluntariamente durante una sesión de cátedra con la “esencia y mensaje divino” del Maestro Jesús. Durante este acto ceremonial, se otorgan dones que el solicitante deberá desarrollar. No todos los participantes reciben el don de ser facultad curativa; muchos sólo cumplen funciones auxiliares dentro del templo. (*Ver anexo de marca*)

b) Desarrollo mental-espiritual

Es el proceso de inscripción en las reuniones internas del templo. Durante las sesiones de plática e inducción, las personas que han sido “marcadas” —es decir, que han confirmado su heredad— participan en diversas actividades. Según Ortiz (1990) y Castillo (2014), este desarrollo espiritual implica una preparación empírica que abarca tanto lo físico como lo espiritual.

En el TMJE, por ejemplo, los sábados se imparte el consejo espiritual del Guía y Pastor Espiritual Elías, canalizado por facultades curativas con alta experiencia. Esta preparación incluye prácticas de meditación, enfocadas en la respiración y la relajación corporal, que algunos templos interpretan como éxtasis de hiperoxigenación cerebral. Según Ortiz (1990), esta práctica culmina en un estado de quietud mental y física, denominado "éxtasis divino".

En la tradición espiritualista, se cree que si el sujeto no logra alcanzar este estado, obstaculiza la llegada del espíritu *amasajador*, entidad clave en la preparación espiritual. El término "*amasajar*" hace referencia a una preparación meticulosa, como batir una masa hasta alcanzar su punto ideal. Así, el espíritu amasajador se convierte en un preparador que acompaña al iniciado en su evolución. Esta comunicación puede manifestarse mediante sueños, visiones, sensaciones corporales o meditaciones profundas.

Anteriormente, templos como el TF realizaban rituales de invocación en los que el espíritu tomaba el cuerpo del iniciado de forma abrupta, generando gritos, estremecimientos, movimientos o ademanes simbólicos. Este proceso era conocido como “la bajada de los inditos” (Ortiz, 1990, pp. 209–210), caracterizado por manifestaciones de espíritus de origen prehispánico.

Hoy en día, dichas prácticas han sido eliminadas del TMJE y de otros templos por considerar que la comunicación espiritual no debe forzarse, sino fluir a través de la preparación y concentración del individuo, sin comparaciones con prácticas espiritistas.

Etapas del trance mediúmnico (ejercicio de cambio de conciencia):

1. Quietud y paz interna:

Las personas se sientan con las manos sobre las piernas, manteniendo una respiración controlada y profunda. Se busca la relajación sin forzar el cierre de los ojos.

2. Estimulación por voz guía:

Un guía espiritual dirige la sesión mediante mensajes de relajación. Puede haber movimientos rítmicos, adormecimiento corporal, entre otros.

3. Estado de blanquitud:

El sujeto alcanza un estado mental neutral, denominado “blanquitud”, que permite el contacto espiritual.

Según Rebeca Silva Ruiseñor (comunicación personal, 15 de mayo, 2024), en el TMJE se evita el estremecimiento corporal excesivo. El dominio de la calma y la concentración es considerado signo de un alto grado evolutivo.

A partir de este entrenamiento, se desarrollan las funciones de la pre-facultad curativa, quien asiste durante los días de curación. Sus tareas incluyen entregar el bálsamo, evitar el contacto directo entre paciente y médium, y asegurarse de que los saludos y despedidas se realicen adecuadamente:

“En el nombre de Dios, yo te saludo, hermano espiritual.”

“Luz y progreso en tu camino espiritual.”

También pueden tomar nota del mensaje espiritual o ayudar con solicitudes del paciente.

“Esto les permite aprender cómo trabajar sus actitudes, oraciones y gestos, fundamentales en su desarrollo espiritual.” R. Juárez (comunicación personal, 18 de agosto, 2024)

El ser protector tiene una identificación única e intransferible. En el templo espiritualista, es conocido por su nombre y su adscripción a una tribu o raza. Anteriormente, era común trabajar con espíritus de culturas mesoamericanas como aztecas, olmecas, nahuas, pieles rojas, otomíes, quechuas y macaceúas (Ortiz, 1990, p. 213). Se considera que estas entidades fueron las iniciadoras del contacto espiritual ancestral.

Las tablas 5 y 6 (ver anexos) presentan la identificación de 20 seres espirituales que asisten durante el servicio de curación en el TMJE. De estos, 16 tienen nombres genéricos diferenciados: 11 son de género masculino, 5 femenino, y 4 no permiten identificar su género. También se observa su asociación a una tribu o nombre común, confirmando su papel dentro del ritual y la estructura simbólica del templo.

Cuadro 5. Identificación de seres espirituales con tribu.

Ser Espiritual.	Genero de facultad curativa.
Halcón Blanco de la Tribu Olmeca.	Masculino.
Castor Blanco de la Tribu Olmeca.	Femenino.
Esperanza Piedra Azul de la Tribu Azteca.	Femenino.
Palma Silvestre de la Tribu Quechua.	Femenino.
Águila Plateada de la Tribu Mexica.	Masculino.
Sol Dorado de los Mexicas.	Masculino.
Capullo Azul de la Tribu Quechua.	Femenino.
Águila Blanca de la Tribu Azteca.	Masculino.
Espíritu de Fuego de la Tribu Siux.	Femenino.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de registro de facultades curativas en el TMJE.

Cuadro 6. Identificación de seres espirituales sin tribu.

Ser Espiritual.	Genero de facultad curativa.
Blas Ráfaga de Fuego.	Femenino.
Federico Blanquet.	Masculino.
Adrián Zugui.	Masculino.
Alicia Zúrich.	Femenino.
Luz de la Alborada.	Femenino.
Benjamín Ramírez.	Femenino.
Águila del Risco.	Femenino.
Julio Escandón.	Femenino.
Gilberto Plazuela.	Femenino.
Ramón Monterrubio.	Femenino.
Ramón Saldaña.	Femenino.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de registro de facultades curativas en el TMJE.

El género, dentro de la ritualidad espiritual del espiritualismo, se concibe como una construcción trascendida por la evolución espiritual. Esta concepción se valida mediante influencias divinas, ya que se entiende que el espíritu, al alcanzar ese nivel denominado *evolución*, trasciende el sentido común del género, y por tanto, puede manifestarse indistintamente en cuerpos femeninos o masculinos.

Sin embargo, en la observación realizada en diversas sedes espiritualistas, al plantear la pregunta:

¿Existen hombres que trabajen con espíritus identificados con nombres femeninos?, la respuesta fue un rotundo “no, en absoluto”. Algunos argumentaron que tal situación podría afectar la credibilidad de la práctica o generar confusión ante ciertos sectores. A pesar de ello, es necesario reconocer que existen lugares donde hombres trabajan con espíritus que se identifican con nombres femeninos, aunque aún persisten tabúes de tipo genérico, e incluso, actitudes con cierta carga discriminatoria.

A partir de este análisis, se puede afirmar que el ser protector representa un estado evolutivo espiritual que permite la manifestación de las voluntades divinas. Las facultades curativas, por su parte, son concebidas como “cajones de manifestación”, es decir, vehículos preparados para transmitir los mensajes emitidos por estos seres a los pacientes que acuden en busca de orientación o sanación.

Cabe destacar que dichas facultades no establecen contacto directo espiritual con las parcelas, entendidas estas como personas sin adscripción formal al templo, que acuden de manera espontánea y voluntaria, generalmente en búsqueda de ayuda espiritual, emocional o física. Estas parcelas representan el grueso de la población que se acerca a estos lugares de culto.

Ilustración 21. Facultad femenina en concentración mental para dar paso al ser espiritual Ramón Saldaña.

3.3. *La práctica censal.*

Al hablar de una comunidad doctrinal religiosa amplia, no es posible definir ni identificar con precisión a su feligresía únicamente por criterios de vecindad. Esto dificulta la representación de condiciones históricas o políticas comunes. En el caso del TMJE, nos referimos a una población heterogénea en términos sociodemográficos, cuya identidad doctrinal se configura principalmente dentro de las instalaciones del templo, y en menor medida, durante eventos externos de convivencia.

Con el objetivo de conocer las características de las *parcelas* —personas que asisten al templo sin pertenecer formalmente a él— se aplicó una encuesta a 100 personas asistentes a los servicios de curación del TMJE. El diseño del cuestionario contempló un levantamiento durante un periodo de treinta días, sin embargo, debido a la inestabilidad en la asistencia y a cuestiones logísticas, se logró recolectar una muestra de cien cuestionarios, distribuida entre los meses de junio y julio de 2024, con un promedio de 5 a 10 encuestas aplicadas por sesión. Consideramos que esta muestra es representativa del perfil comunitario del templo.

Cabe señalar que no se incluyeron preguntas relacionadas con el nivel socioeconómico de los participantes. En la pregunta número diez, relativa a la antigüedad de asistencia al templo, el 70% respondió tener más de veinte años acudiendo al TMJE, en muchos casos como resultado de una herencia familiar. En cuanto a la periodicidad, el 80% asiste semanalmente —principalmente los martes y viernes— mientras que un 6% lo hace ocasionalmente, sobre todo motivados por malestares físicos o problemas personales.

A la pregunta número ocho, *¿Usted se considera espiritualista?*, la mayoría respondió afirmativamente. Otros indicaron asistir de manera esporádica, sin un compromiso formal con la doctrina espiritualista. En relación con la pregunta once, *¿Asiste actualmente a templos de otras religiones?*, la mayoría afirmó mantener una afiliación con la religión católica, considerando el espiritualismo como una práctica complementaria de bienestar, sin romper con su fe tradicional. También se identificaron personas con posturas agnósticas que, aun así, valoran el espiritualismo como una alternativa terapéutica o espiritual.

Respecto a la pregunta número veintidós, *¿Acude usted a las sesiones de cátedra en este templo?*, el 40% indicó que no asiste, el 20% afirmó participar en ambas prácticas (curación y cátedra), y un 5% asiste ocasionalmente.

Más del 70% de los asistentes al ritual son mujeres, y más del 55% se encuentra en el rango de edad entre 30 y 60 años, seguido por un grupo mayoritario de personas mayores de 61 años. En cuanto al nivel educativo, existe una distribución similar entre quienes han concluido la educación básica, media superior, carreras técnicas o licenciatura, con un promedio entre 30% y 35%. Un 5% declaró no contar con formación académica formal.

La mayoría de los asistentes al TMJE residen en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, así como en los municipios Nezahualcóyotl y Chimalhuacán del Estado de México.

Durante el trabajo de campo, se realizó un análisis específico sobre la motivación de asistencia al ritual. La pregunta *¿Cuál es su motivo de asistencia?* arrojó los siguientes resultados:

- 50%: motivos de salud
- 35%: problemas económicos
- 10%: conflictos familiares
- 5%: problemas personales

3.3.1. Estado final de las parcelas.

Se solicitó a los participantes autoevaluar su estado antes de recibir atención espiritual mediante la pregunta:

“¿Cómo se encuentra en este momento?”, utilizando una escala del 1 (muy mal) al 5 (excelente):

- 60% se calificó con nivel 2 (mal)
- 25% con nivel 3 (regular)

- 10% con nivel 5 (excelente)
- 5% con nivel 1 (muy mal)

Posteriormente, tras la atención con el ser espiritual, se les pidió responder a: “¿Cómo se siente?”, usando la misma escala. Los resultados fueron:

- Del 60% inicial en nivel 2, 40% mejoró al nivel 4 (bien) y 15% al nivel 3 (regular)
- Un 5% alcanzó el nivel 5 (excelente)
- Los que inicialmente se evaluaron con niveles extremos (1 y 5), se mantuvieron en esos niveles

Cuadro 5. Interpretación del Bienestar de las parcelas.

Sexo	Edad	Motivo de Consulta	¿Cómo se encuentra antes de ser atendido? En una escala donde 5 es excelente y 1 es muy malo	¿Cómo se encuentra al culminar la atención por el ser espiritual? En una escala donde 5 es excelente y es muy malo.

Fuente: Elaboración propia para la obtención de datos del bienestar del sujeto durante el servicio de curación en las instalaciones del TMJE.

Ilustración 22. Grupo de personas esperando ser atendidas por el mundo espiritual en día de curación.

Coincido con Ortiz respecto a los resultados obtenidos en las instalaciones del TMJE: “El enfoque principal de esta curación no se restringe a las patologías del cuerpo físico y a sus disfunciones orgánicas; su acción se dirige más bien al tratamiento del espíritu como entidad vital y preferente dentro de su cosmovisión religiosa” (Arista et al., s.f.). Los autores consideran que el bienestar espiritual es fundamental para alcanzar una verdadera salud integral. La curación espiritual busca enseñar al cuerpo y al espíritu a través de enseñanzas divinas, con el fin de lograr una evolución tanto interior como exterior, la cual se refleja en el estado físico y en los aspectos emocionales y corporales que el mundo puede observar.

3.4. El proceso del ritual de la curación espiritual.

Para los espiritualistas que se congregan en las instalaciones del TMJE, el sistema médico tradicional se plantea desde un enfoque que va más allá de atender únicamente patologías físicas. Este ritual se orienta a brindar atención integral en términos de salud corporal, mental, social y legal, interrelacionando lo humanístico con lo científico-médico.

El dolor y el sufrimiento son concebidos como prácticas de regeneración espiritual que permiten la purificación y el crecimiento evolutivo del individuo, con el fin de propiciar una vida mejor. El ritual no centra su objetivo únicamente en el cuerpo físico, sino en el tratamiento del espíritu como entidad vital —visible-mental— que influye en los aspectos tanto mentales como corporales del paciente. En este sentido, el ritual busca generar equilibrio energético.

A mí me gusta esto. Por el trabajo y la casa no puedo estar viniendo frecuentemente, pero sé que Dios me escucha y me entrega. Ya cuando de plano me siento mal, es cuando hago mi esfuerzo y vengo, pero esperemos que no sea muy seguido. (Comunicación personal, 21 de mayo de 2024)

La participación del individuo en este contexto se caracteriza por la transmisión cultural, ya sea a través de la recomendación de pacientes adscritos al ritual, la herencia familiar o la curiosidad personal. Esta dinámica se alinea con la postura de Urteaga, quien sostiene que “el capital social, que se acumula al uso, facilita la vida y permite reconciliar interés individual e interés general” (Urteaga, 2013). Asimismo, afirma que “un elevado stock de

capital social está siempre asociado a mejores resultados” (Urteaga, 2013), destacando que el individuo, mediante las relaciones sociales, puede acceder a recursos, ampliar la confianza y compartir información útil.

El testimonio citado permite observar una red de confiabilidad que forma parte del capital social, centrada en la relación personal, donde la experiencia positiva y los resultados efectivos del ritual de curación consolidan la confianza en su eficacia. Esto, a su vez, permite al actor generar una reputación que influye en las decisiones y acciones individuales de otros, fortaleciendo la red de confianza alrededor del templo.

En este sentido, aplicamos lo que Corcuff plantea respecto al concepto de “habitus primario” —relacionado con las primeras experiencias de vida— y “habitus secundario” —que abarca las experiencias de la vida adulta— (Capdevielle, s.f.). Esta distinción nos ofrece una clave para entender cómo las prácticas y los conceptos transmitidos de forma generacional se relacionan con el capital social familiar, considerado un recurso disponible para que los individuos interactúen, compartan normas de comportamiento y obtengan apoyo emocional e informativo.

El relato muestra que la transmisión de la espiritualidad se vincula con una creencia que perdura dentro del entorno familiar, lo que podríamos denominar transmisión cultural. Lo positivo —o efectivo— que se hereda genera acceso y adherencia al ritual, y la eficacia simbólica positiva evidencia una adaptación y complemento entre los distintos sistemas de cuidado.

CUADRO 8. Logística de asistentes al servicio de curación espiritual durante el turno vespertino en las instalaciones del TMJE.

	PRIMERA VEZ		FRECUENCIA SEMANAL		OCASIONALMENTE	
	GENERO		GENERO		GENERO	
MES	M	F	M	F	M	F
ENERO	76	100	100	150	90	65
FEBRERO	80	143	100	200	54	25
MARZO	56	70	90	100	26	0
ABRIL	43	65	100	150	76	18
MAYO	87	98	97	107	0	9
TOTAL						
MASCULINO	1075					
FEMENINO	1300					

Con esta información, podemos dar inicio a la visualización del proceso del ritual de “curación espiritual” en las instalaciones del TMJE. Para comprender técnicamente este ritual, es necesario abordarlo como una práctica significativa, utilizando el concepto de *rito de paso* propuesto por Turner, que se estructura en tres fases: separación, liminalidad y reintegración. Según Geist, “todo rito es un rito de paso” (Geist, 2006).

Dentro del espiritualismo, el ritual varía y se diversifica según el conocimiento que cada templo asigna a sus procesos. Esta diversidad puede observarse en la inclusión de elementos como coros, meditación, uso de herbolaria, entre otros objetos considerados sagrados. No obstante, todos estos componentes comparten un objetivo común: brindar al paciente equilibrio espiritual y material a través del canal espiritual.

Como se mencionó anteriormente, el ritual espiritualista no se limita a atender la sintomatología de la enfermedad corporal. Su atención se centra en tres dimensiones integradas: espíritu, cuerpo y mente. Desde esta perspectiva, y según mi experiencia, la enfermedad en el enfoque espiritualista del TMJE se concibe como un desequilibrio energético. El fluido energético que se canaliza sobre el cuerpo del paciente tiene la función de desalojar y transformar las cargas negativas, permitiendo así que el cuerpo entre en un trance de recuperación tanto en el plano físico-material como en el espiritual, restaurando la energía vital.

En este sentido, las siguientes secciones explorarán las características principales del ritual, su estructura y los objetivos que lo sustentan. Esta ilustración nos permite comprender que el propósito fundamental del ritual espiritualista es sanar y equilibrar.

Desde el campo de estudio antropológico, al presenciar un ritual, se genera una transición que puede ser individual o colectiva, en la que se pasa de lo visible y estructurado a lo invisible y simbólico, y finalmente se regresa a lo visible. Según Zepeda, “el ritual se desarrolla en tres fases que se presuponen una a otra: separación, margen (limen) y agregación” (Zepeda, 2012, p. 28). Esta visión permite analizar el ritual como un proceso de transformación que afecta tanto a la comunidad del templo como a sus seguidores, ofreciendo un marco para observar la experiencia ritual y la construcción de una identidad colectiva, tal como lo propuso Turner (1974) en su teoría de los ritos de paso.

3.5. *Fase I. La preparación del individuo e instalaciones del templo.*

Turner (1974) propone que el estado de separación del individuo de su mundo cotidiano representa el ingreso al mundo sagrado o liminal. Esta separación suele ser decisiva, ya que marca el inicio de lo liminal, apartándose de la estructura habitual a la que pertenece. En este tránsito, tanto las facultades curativas como los pacientes detienen o ajustan sus actividades diarias para asistir, brindar o recibir atención durante el ritual, el cual se lleva a cabo los días martes y viernes en dos turnos: el matutino, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., y el vespertino, de 5:00 p.m. a 7:15 p.m.

“Mi trabajo me permite acudir con calma a ayudar al templo, y no es un compromiso; es algo que nos nace, que conferimos como parte de nuestra vida.” (Columna del TMJE, comunicación personal, 13 de mayo de 2024).

La organización de los turnos responde tanto a la demanda del ritual como a la necesidad de adaptar la vida cotidiana de las facultades curativas, según sus condiciones y necesidades básicas. Esta suspensión temporal de sus actividades no solo implica un cambio práctico, sino también simbólico. El ritual funciona como instrumento de apertura y receptividad, ocupando un espacio central en sus vidas.

Para las parcelas, esta desconexión representa un momento clave, donde se prioriza la atención al campo magnético espiritual. La entrega y recepción de atención espiritual se convierte en un acto prioritario, basado en la disposición y apertura hacia lo trascendente.

En el caso de los espiritualistas del TMJE, el lugar de culto es purificado durante las sesiones de cátedra. Esta purificación puede entenderse como un acto de armonización que antecede la creación de un entorno energético elevado, propicio para la intervención del mundo espiritual y la recepción de la entrega divina a través de los seres espirituales.

El ingreso de los participantes al templo sigue una estructura establecida para mantener la pureza del lugar. Las parcelas son recibidas por la guardiana del templo y las columnas, quienes les dan la bienvenida y les indican los protocolos de seguridad: uso obligatorio de

cubre bocas (medida instaurada durante la pandemia por COVID-19), apagado de teléfonos celulares, y la importancia de actuar de manera consciente y respetuosa, preservando así la tranquilidad y sacralidad del espacio.

Ilustración 22. Parcela del TMJE ingresando al recinto obteniendo su ficha de acceso al servicio de curación.

El asentamiento de la voluntad marca la continuidad del ritual, visualizado como un proceso comunitario y colectivo donde cada asistente —ya sea dirigente, facultad curativa, parcela o integrante del templo— participa en una preparación común para dar inicio al ritual. En este momento, el templo se convierte en un espacio sagrado, apto para la intervención del campo espiritual.

Las facultades curativas toman su lugar asignado y la guardiana asume el rol de dirigente y responsable del templo, comenzando con un mensaje reflexivo comunitario que introduce la procedencia de la atención espiritual. Esta invitación inicia lo que denominan la oración, donde los presentes elevan sus dolencias y preocupaciones, convirtiendo ese momento en un acto de comunión. Se establece así una conexión profunda entre lo humano y lo trascendental, generando un ambiente colectivo de receptividad espiritual. Cada participante abre su mente al proceso de autocuración que está por comenzar.

La continuidad del ritual se expresa en la presencia de la guardiana frente al altar, encendiendo el cirio central, un acto significativo según la simbología del templo. Esta acción, acompañada por la oración —que dura alrededor de siete minutos—, establece un

puente energético que fomenta la solidaridad y vinculación espiritual, dando inicio formal al ritual.

Las palabras de la guardiana funcionan como una protección simbólica y una preparación para la llegada de los seres espirituales. La interacción entre el médium y el ser protector es un punto clave del ritual. A través de la meditación y la concentración mental, el médium permite la manifestación del ser espiritual. Esta estructuración es cuidadosa y protegida: las columnas colocan sus manos frente a la facultad curativa, concentrándose en el ejercicio de “luz”. Esta es la parte más vulnerable del ritual, donde se observa la canalización espiritual y la salvaguarda energética.

La manifestación del ser espiritual se da en un lapso no mayor a diez minutos. Este proceso exige que la facultad haya practicado y desarrollado sus habilidades, fortalecidas a través del contacto previo con el ser espiritual durante el *amasajamiento*. Este momento es crucial: en los tres ejes de observación (el lugar, el mediador y el paciente) se contempla una interdependencia fundamental, ya que todos contribuyen a crear un entorno limpio y sagrado, enfocado en propiciar el acto espiritual.

Imagen 23. Guardián. Elevando las oraciones para la preparación de los médiums en trance y dar inicio al servicio de curación espiritual.

Ilustración 24 y 25. Columnas brindando "guardia de luz" a facultades curativas en concentración.

La manifestación del ser espiritual funciona como un puente de separación entre lo material (lo cotidiano) y el eje espiritual. Desde la perspectiva de Turner (1974), este momento puede considerarse como una experiencia umbral, es decir, un instante de transición en el que los participantes dejan atrás sus identidades ordinarias para adentrarse en una experiencia transformadora vinculada al mundo espiritual. En el caso de las facultades curativas, este paso implica un desprendimiento temporal de lo material, favoreciendo así su apertura a lo trascendental.

La manifestación de los espíritus protectores y el rol que desempeñan en el ritual representan un anuncio solemne, del cual todos los presentes son testigos, bajo una lógica ritual previamente establecida. Un ejemplo claro de esta estructura puede observarse en el lenguaje que utilizan los seres espirituales, quienes se presentan siguiendo un patrón reconocible:

“En el alto y bendito nombre de mi Padre; primeramente, a las órdenes y mandatos de mi Dios todopoderoso, cumpliendo con esta hermana humanidad Esperanza Piedra Azul de la Tribu Azteca”.

Ilustración 26. Ser espiritual entregando el saludo de bienvenida y manifestación columna a un costado da la bienvenida.

Este acto es entendido como una invocación desde lo divino, en la que se unen fuerzas tanto terrenales como espirituales. Tras la invocación, la columna asistente realiza el saludo de bienvenida al ser espiritual, expresando respeto y conocimiento ritual con palabras como:

“Bienvenido seas, hermano espiritual, en esta alba de gracia; da inicio a tu jornada espiritual”.

El espíritu protector suele solicitar unos momentos para despojar la materia, es decir, para liberar al cuerpo de la facultad curativa de cualquier impedimento físico. Este asentamiento o proceso de despojo es interpretado como la liberación del cuerpo material, lo cual permite que el ser espiritual pueda actuar sin las limitaciones propias de lo corporal.

A partir de este momento, el rol de la columna asistente adquiere un carácter fundamental, ya que actúa como guardián de la pureza y la fluidez del ritual, garantizando la autenticidad y la veracidad de la experiencia espiritual.

Una vez realizado el saludo inicial y el proceso de despojo, el ser espiritual solicita la presencia de las parcelas que serán atendidas por él, dando inicio a la interacción directa con quienes han acudido en busca de orientación o curación espiritual.

3.6. *Fase II. El abrir sagrado.*

La fase dos es la liminalidad, que desde la propuesta de Turner (1974) es considerada el núcleo del ritual, poniendo al individuo en un estado intermedio, siendo este punto la suspensión de lo habitual y la apertura al cambio. Una vez brindada la bienvenida por parte de las columnas del TMJE a los seres espirituales, la guardiana procede a darles la bienvenida e indicar el inicio:

“En el nombre del Espíritu Santo yo doy la bienvenida a mis hermanos; den inicio al servicio espiritual”. (Guardián del TMJE, 24 de mayo, 2024).

Por indicación de una columna que ocupa el cargo de vigilante y control del ritual, las parcelas pasan por la logística de llegada ante los seres espirituales. Así, el paciente establece un diálogo formal con el ser espiritual, que sigue la siguiente secuencia:

a) Saludo: Para las facultades curativas de este lugar, brindar el saludo a los seres espirituales permite la unificación de ambas partes y muestra reverencia y solicitud de caridad mediante el respeto y devoción al Creador.

“En el nombre de Dios; yo te saludo hermano espiritual”.²⁵

“En ese bendito nombre yo te recibo. ¿Qué haces presente en alba de gracia?”²⁶

Desde una postura antropológica, se permite visualizar un entorno "liminal", como lo menciona Turner (1974). A partir de este momento, ambas partes generan simbólicamente un espacio sagrado y profano que representa una transformación espiritual y un acceso a lo sagrado. Esta conjunción es vista como un ejercicio de trascendencia de la realidad ordinaria, convirtiéndose en una "conciencia de la altura infinita" (Eliade, 2017, p. 51). Se revela una dualidad entre lo lógico y lo racional, manifestándose tanto en el campo intelectual como en el espiritual ("alma"), lo cual, tanto para Eliade (2017) como para los espiritualistas, facilita la autocuración.

---

²⁵ Masculino que asiste a la sesión de curación espiritual el día martes 16 de abril de 2024 en las instalaciones del TMJE.

²⁶ Saludo de bienvenida por parte del ser espiritual Gilberto Plazuela en la sesión de curación espiritual el día martes 16 de abril de 2024 en las instalaciones del TMJE.

Ilustración 27. Paciente femenino entregando saludo espiritual al ser espiritual asignado.

b) Expresión de la asistencia al templo: El paciente expresa su padecimiento, el cual no se centra exclusivamente en lo fisiológico, sino también en los campos sociales, emocionales y espirituales. Esto permite observar el carácter holístico del ritual, ya que el malestar no está limitado al cuerpo, sino que involucra el bienestar integral del individuo.

Hermanito en esta bendita alba de gracia, te hago presente a quien es mi abuela se encuentra en agonía, yo te pido que mi Padre le entregue la luz y la fuerza y si es el instante de trascender trascienda sin miedo alguno y temor se eleve a esa luz divina y que la mano de Elías la cubra y la acompañe... se haga y se cumpla voluntad de mi Padre a hoy y siempre²⁷.

---

²⁷ Masculino que asiste a la sesión de curación espiritual el día martes 16 de abril de 2024 en las instalaciones del TMJE.

Ilustración 28. Ser espiritual escuchando el padecimiento del paciente.

c) Empléamiento del fluido espiritual: En palabras antropológicas, se podría considerar una "limpia metafísica del espíritu" (Ortiz, 1990, p. 220). Este proceder utiliza elementos sagrados, como el agua bendita o bálsamo bendito de regeneración y sanación. Se menciona la siguiente frase:

“Prepárate en este instante limpiare y apartare de tu materia lo que no le pertenece entregare la voluntad de nuestro Padre”.²⁸

La iniciación del ritual de fluido espiritual, mediante la imposición de manos sobre el cuerpo, se realiza de forma paralela y homogénea por los seres espirituales del templo, de manera individual con los pacientes. El ser "*amasajador*" está adiestrado para trabajar según el método del templo, de manera que la mente, durante el trance, adquiere dicha información y, al obtener el ser espiritual, este ya tenga la capacidad y conocimiento (Y. Pérez, comunicación personal, 12 de mayo de 2024).

---

²⁸ Frase de iniciación del proceso del ritual por parte del ser espiritual Gilberto Plazuela en la sesión de curación espiritual el día martes 16 de abril de 2024 en las instalaciones del TMJE.

1. Fricción de las manos del ser espiritual: Este proceso indica la energía positiva que el ser espiritual emitirá al paciente y como una canalización de acuerdo con la concentración y emanación vibratoria espiritual.

Ilustración 29. Fricción de las manos para entregar fluido espiritual.

- Praxis del fluido en el cuerpo material:
  - Cabeza: Considerada órgano vital, nombrada por los espiritualistas como la mente. El ser espiritual coloca el dedo índice derecho en la frente y el dedo medio en la nuca. Para los espiritualistas, la cabeza es el centro del control y la comunicación del sujeto.

Ilustración 30. Ser espiritual entregando fluido espiritual parte frontal del cuerpo.

- Parte frontal y trasera del cuerpo: Se emplean movimientos circulares y barridos desde la cara hasta las plantas de los pies. En este eje se ubican los receptores energéticos: ojos, oídos, boca, garganta, corazón, estómago, sistema nervioso, huesos, columna vertebral y pulmones. Como menciona Vera, “el cuerpo tiene una dimensión simbólica asociada a su potencial transformador, su capacidad comunicativa y su valor expresivo y finito”. (Miguel, 2019, p. 95).

Ilustración 31, 32, 33 y 34. Ser espiritual entregando fluido espiritual.

Durante el fluido espiritual, los seres espirituales pueden recurrir a técnicas integrativas, combinando terapias tradicionales con un enfoque afectivo, cognitivo-conductual y fisiológico, adaptadas a las características sociales y personales del sujeto.

3. Sano y buen consejo: Para los espiritualistas del TMJE, el consejo no radica solo en las palabras o el tono, sino en ayudar al paciente a pensar con claridad ante su situación, facilitando su bienestar:

El espíritu se encuentra en purificación por ende usted está viendo estas vivencias que le causan temor y molestia. Antes de que en su hogar despiertes usted debe elevar la oración y untarse bálsamo bendito ello para que sus caminos se le abran... ¡Tenga fe mi hermano que ello pasara y esto lo recordara como una grata experiencia!²⁹

Ilustración 35. Ser espiritual entregando sano y buen consejo a pacientes.

---

²⁹ Consejo brindado por el ser espiritual capullo azul de la tribu quechua a femenina que expresa tener problemas económicos en su vida en la sesión de curación espiritual el día viernes 12 de agosto de 2024 en las instalaciones del TMJE.

- a) Recetas médicas integrativas: En este grupo espiritualista, el término "medicina integrativa" se refiere a la combinación de medicina alópata con técnicas naturales como té, ungüentos, meditación y alimentación saludable. El conocimiento que poseen los seres espirituales es producto de sus encarnaciones, y los tratamientos se consideran eficaces si el paciente sigue las instrucciones. Ejemplos:

Ser espiritual: Ramón Saldaña. Padecimiento: Altos índices de glucosa. Tratamiento: Lavar tres plátanos machos con bicarbonato de sodio, enjuagar bien, cortar en tres partes cada uno y hervir con un litro de agua hasta que se deshagan. Colar y conservar solo el líquido. Tomarlo en ayuno, antes de comer y antes de dormir³⁰.

Ser espiritual: Gilberto Plazuela. Padecimiento: Visión borrosa por diagnóstico inicial de diabetes. Tratamiento: Durante tres noches, al acostarse, colocar algodón con bálsamo bendito en los ojos, sostenido con gasa y cinta micropore. Retirarlo solo para ir al baño o al despertar³¹.

---

³⁰ Datos recabados durante servicio de curación espiritual con paciente del TMJE el día 13 de mayo del 2024. En las instalaciones del TMJE.

³¹ Datos recabados durante servicio de curación espiritual con paciente del TMJE el día 13 de mayo del 2024. En las instalaciones del TMJE.

Ilustración 34. Ser espiritual entregando receta médica integrativa al familiar del paciente para el dolor de piernas.

c) Imposición de manos: Técnica en la cual los seres espirituales, según la dolencia o percepción holística, realizan un tocamiento corporal consensuado en la parte afectada. Es una modernización de las antiguas "operaciones espirituales" que simulaban intervenciones con instrumental quirúrgico.

Yo padecí de quistes desde muy pequeña... acudí al médico y realizaba los procesos que estos me decían pero solamente eran detenidos por tiempo prolongado mi mamá me traía aquí con los hermanos para que eso cesara; un día el hermano comenzó a frotar sus manos sin tocar mi órgano femenino sobre mí, soplando lo que extraía me indico que pusiera una jícara de agua debajo de mi cama que el pasaría a operarme en la noche y que no tuviera miedo... yo, solía seguir viniendo al templo el hermano me daba desalojos hasta que un día acudí a buscar trabajo y me hicieron en la empresa un estudio médico el doctor insistía que había tenido una intervención quirúrgica por que se sentía un hueco en mi matriz algo que negué pero en mi cabeza sabía la verdad. (L. Castro, comunicación personal 21 de junio, 2024).

Ilustración 35 y 36. Imposición de manos por parte del ser espiritual paciente presenta dolor lumbar.

Durante estas sesiones que forman parte del ritual de curación espiritual, el consultante observa al ser protector ejecutar la simulación invisible de una intervención quirúrgica, realizando el proceso con instrumental quirúrgico, administrando medicamentos en los brazos —principalmente en las venas—, entre otras acciones. Muchos de los pacientes que han sido partícipes de estas cirugías suelen presentar señales de dolor corporal, con características propias de una operación científica, como debilidad física, pérdida de apetito y recuperación progresiva.

Al finalizar la sesión de curación y el proceso correspondiente, el ser espiritual pregunta al paciente, casi por inercia: "¿Cómo te sientes?". Durante la respuesta que el paciente brinda, se retoma el tratamiento o reflexión previamente dada por el ser. El servicio culmina con la siguiente expresión:

"Llevas la paz, la caridad y el buen ejemplo. ¡Hecho ha sido!"

Paciente: "Luz y progreso espiritual".

3.7. *Fase III. Término del ambiente sagrado.*

Durante el proceso de reincorporación del sujeto al mundo cotidiano, al finalizar su atención por el ser espiritual, este retorna desde la perspectiva de un nuevo estado de ser, renovado o curado. El sentido del ritual enmarca la idea holística del modelo médico espiritual sobre la salud, en el cual cuerpo, mente y espíritu están vinculados.

Dicho enfoque genera una clara diferenciación respecto al modelo médico alópata, el cual comprende la afección como un desequilibrio meramente fisiológico, dejando por fuera el sentido energético. Turner (1974) y Geertz (1987) refieren al sentido simbólico como una vía para comprender la experiencia del individuo. En este sentido, el TMJE conceptualiza la enfermedad como una “descompensación energética”, lo que permite generar interpretaciones amplias sobre los procesos de equilibrio y sanación.

Desde esta perspectiva, los espiritualistas del TMJE sostienen que la sanación o curación de padecimientos fisiológicos se logra a través de la aceptación y la comprensión, mediante el ejercicio de la liberación. Para ellos, la enfermedad, entendida como una “descompensación energética” que afecta los órganos corporales, emocionales o espirituales, requiere la intervención del ser espiritual. Este comienza a trabajar en la liberación de la energía obstruida, en conjunto con la mente del paciente, para restablecer el equilibrio mediante fluidos espirituales, recetas médicas integrativas y el proceso de autocuración.

A continuación, se presentan testimonios de sanación mediante este ritual:

Cuando me pasaron con el hermanito, yo recuerdo que le comencé a explicar el solo me callo y me dijo ¡Tus riñones están afectados! Vamos a trabajar allí me empezó a despojar y cuando me volteo recuerdo que me sacudía y como si me estuviera cortando me dijo que tomara mucha agua y el té del indio para empezar a trabajar con funcionamiento los riñones, pasaban los días ya no me dolían tanto mis piernas no se hinchaban tanto volví a venir recuerdo y pase con el mismo hermanito y nuevamente lo mismo y el mismo té con agua así estuve como un mes hasta que fui al doctor a que me hicieran estudios y sorpresa mis riñones estaban funcionando bien, en ese momento se me vino el nombre del hermanito con alegría no lo dije pero le agradecí tanto que nunca tendré como pagarle. (G. Vera, comunicación personal, 03 de abril, 2024).

La culturalidad de la salud es la tangente desde la cual las “parcelas” perciben y experimentan la aflicción y el padecimiento. En los testimonios recogidos en el contexto del TMJE (Tradición Médico-Espiritual), se observa que el individuo recurre a búsquedas alternativas cuando los tratamientos médicos convencionales no han resultado efectivos. Esto permite entender el cuerpo no únicamente como una entidad biológica, sino como un receptor de significados y simbologías.

Las parcelas representan un ejercicio clave de agencia, ya que construyen y dan forma a los sentidos del ritual, reforzando su identidad, poder y ejercicio de autonomía. El templo, en este sentido, puede ser observado como una “red de apoyo social”, que refuerza en los participantes la percepción de “eficacia”, brindando alternativas integrativas y sirviendo como un espacio para la construcción colectiva de la experiencia de autocuración.

El consejo como forma de curación espiritual es valorado por ambas partes como una vía de aceptación que vincula cambios profundos y búsqueda de libertad. En términos clínicos, este proceso podría interpretarse como una forma de apoyo emocional. Sin embargo, para los espiritualistas, representa una relación terapéutica solidaria y no directiva, donde, a través del consejo, el paciente puede encontrar significados, explorar el sentido de su experiencia y recuperar el control sobre sus procesos vitales.

3.8. El levantamiento de fe al ritual curación espiritual.

“La fe es una conciencia de estar bien consigo mismo y poder así expresar y dar lo que yo tengo. ¿Cómo dar paz si yo no tengo paz?” (R. Juárez, comunicación personal, 21 de septiembre de 2024).

El sentir de la fe y su manifestación es una característica elemental en el ritual de curación espiritual, ya que constituye el eje de vinculación del sujeto con la dimensión trascendental dentro del ritual. Este sentimiento, sin embargo, no siempre se manifiesta de forma directa;

hay personas que llegan motivadas por la curiosidad o la atracción hacia lo ritual, y aun así desarrollan vínculos similares a aquellos que poseen un fervor espiritual más consolidado.

Para los espiritualistas de estas instalaciones, la fe no es simplemente una creencia previa, sino un sentimiento que se construye a través del símbolo, las emociones y la experiencia colectiva del testimonio. Es en este entramado simbólico y emocional donde la fe adquiere forma, sentido y poder curativo.

Desde joven tuve la atención por este tipo de rituales, acudía con personas que realizaban de forma privada el ritual en sus casas e incluso una de ellas fue la que me mando para acá por el interés que yo mostraba ante la capacidad de su ser espiritual. Cuando llegue aquí rompí el estigma de que estos rituales eran a puerta cerrada o incluso no existían “iglesias”, dedicadas a ello. (R. López, comunicación personal, 24 de septiembre, 2024)

Para Geertz (1973), el sistema simbólico estipulado durante el ejercicio de cualquier tipo de ritual no solo actúa como un emisor de significado comunicativo, sino que también genera en el sujeto experiencias profundas que despiertan un sentido de fe en una realidad superior.

En el ámbito del ritual de curación espiritual en el TMJE (Tradición Médico-Espiritual), los símbolos rituales —como el bálsamo bendito o el agua energizada durante el servicio de las cátedras— son empleados como potencializadores del equilibrio y la liberación energética. Desde la perspectiva de la regeneración, esta función simbólica representa un preámbulo de atención eficaz, utilizado por los sujetos como parte integral de su proceso de sanación.

Cada que vengo a mis despojos salgo como nuevos ya lo dicen los hermanitos al darte el despojo nos alinean todo lo que traemos porque en ocasiones como saben el cuerpo no avisa hasta que ya andamos mal. (Anónimo comunicación personal, 23 de julio, 2024)

La persona, al estar frente a un médium en comunicación espiritual, observa atentamente los gestos emitidos por este y escucha con disposición el sentimiento del “sano y buen

consejo”, como lo han denominado. En muchos testimonios, las personas refieren que recurren a tratamientos alópatas o a otros tipos de asistencia según la situación, pero en ocasiones estas no les brindan la atención esperada o se sienten ignoradas. Por el contrario, al acudir a este lugar y recibir la asistencia a través del gesto y del mensaje emotivo transmitido por el espíritu, experimentan una guía clara que les infunde seguridad. Para muchos, esta asistencia es vista como un *milagro*.

Para los dirigentes del espacio espiritual, las emociones del sujeto son un eje central del proceso ritual, ya que actúan como facilitadoras de la conexión entre el individuo y el ser protector que brinda la atención. En esta línea, Turner (1974) menciona que el ritual es una zona de *communitas*, en la cual el sentimiento emocional del sujeto se vuelve susceptible y es moldeado en relación con la cotidianidad de su hábitat. A través del contacto corporal y simbólico, los participantes buscan la esperanza de ser escuchados, alineados y curados.

Por su parte, Borda Niño (2009) señala que el sentimentalismo positivo experimentado durante el ritual no debe entenderse como un éxtasis ni como una transformación inmediata del sujeto, sino como un proceso que facilita la conexión espiritual durante la práctica ritual. Esta vivencia puede despertar en el sujeto una actitud mental positiva, permitiéndole considerar que su situación es posible de resolver, lo cual refuerza su compromiso con el proceso. Desde esta perspectiva, es posible observar la liberación del sufrimiento, comúnmente denominada *purificación espiritual*. Este proceso puede darse de forma instantánea o a lo largo de sesiones periódicas.

La fe, entonces, se construye e intensifica a partir de la interacción del sujeto con el sentido de los símbolos y con el ejercicio colectivo del ritual. En este contexto, el ser protector actúa como protagonista y canalizador del éxtasis energético y de la paz interior. Como señala Lévi-Strauss (1987), el acto simbólico ritualista no responde únicamente al plano físico, sino también al ámbito invisible, simbólico y emocional del sujeto, haciendo tangible dicha experiencia.

Desde el punto de vista de Turner (1974), el sentimiento colectivo potencia el sentido de *communitas*, donde cada individuo es sostenido y comprendido emocionalmente. Esta experiencia se convierte en un eje de transformación emocional individual, interpretado

desde una mediación divina que refuerza la creencia del sujeto en lo manifestado a través del espiritualismo.

De este modo, observamos cómo el elemento simbólico y emocional dentro de la comunidad espiritual resalta el papel de la eficacia simbólica durante el ritual, así como su capacidad transformadora sobre el sujeto.

3.9. *Testimonio: Mirada subjetiva a la experiencia del ritual.*

En el ejercicio de la colectividad ritualista, el testimonio del participante se convierte en una herramienta fundamental para la permanencia del proceso ritual y para la comprensión de la realidad subjetiva del mismo. Cada testimonio permite observar cómo el sujeto percibe y da sentido a su experiencia desde el alivio, la conexión espiritual y el apoyo colectivo.

Para Borda Niño (2009), el relato no es solo un reflejo de la vida de cada ser humano, sino también un vehículo que transmite el significado cultural y simbólico colectivo de la práctica ritual. El testimonio, entonces, se convierte en una vía de análisis de la movilización emocional profunda que ocurre durante el ritual, reafirmando la identidad y el sentido de pertenencia social del participante. Este aspecto también es resaltado por Durkheim (1993), quien afirma que la práctica divina funciona como una fuerza de unión en una síntesis colectiva que trasciende lo individual.

Este enfoque nos permite construir un análisis integral e interpretativo del ritual, considerando su eficacia percibida desde tres ejes principales:

a) Liberación: Las parcelas del templo comprenden el ritual como una *descarga* emocional o una liberación de sentimientos reprimidos y dolores materiales. Este primer momento suele manifestarse mediante expresiones como llantos, suspiros profundos y verbalizaciones de aceptación. En muchos casos, este intervalo inicial es nombrado por los participantes como “el peso”, el cual se libera durante el ritual. Este punto puede ser

analizado como una forma de *extracción* o de *neutralización espiritual*, donde se percibe que lo negativo es retirado del cuerpo y del espíritu.

“La segunda vez que vine cuando exprese lo que sentía mis labios hablaron como nunca exprese cosas que yo solamente sabía que creí haber olvidado con el paso del tiempo mi interior por fin soltó todo y creo que he comenzado a vivir.” (C. Méndez, comunicación personal, 13 de mayo, 2024).

Al tratarse de una atención personal, el proceso de liberación adquiere un carácter colectivo. La presencia de la columna espiritual y de los dirigentes del lugar convierte el templo en un ambiente seguro y de contención, donde el paciente percibe que no habrá reproche ni crítica, sino una validación emocional y espiritual del acto de compartir. Esto posibilita que el sujeto exprese con inmediatez un sentimiento de alivio, experimentando algo tangible y divino, lo que fortalece su conexión entre lo individual y lo trascendente. Así, se configura un vínculo profundo entre la espiritualidad personal y la comunidad del templo.

b) La actuación espiritual: Este segundo eje es esencial para quienes participan en el ritual. La interpretación de la actuación espiritual adquiere un significado divino, con un enfoque de contacto con lo superior, desde una visión de *mando divino*. Este eje permite que los espiritualistas y sus lugares de culto refuercen el sentimiento de fe. Además, la expresión positiva de la experiencia ritual genera en otros la confianza necesaria para participar, consolidando el sentido comunitario y el poder simbólico del espacio espiritual.

Padecía mucho de anginas cada cambio de estación anual me enfermaba por los cambios de temperatura, el ser espiritual Gilberto Plazuela colocó sus manos en mi garganta elevando una oración y brindándome una técnica de gárgaras de agua con bicarbonato y limón durante tres días desde allí aproximadamente cuatro meses no he vuelto a enfermarme. (V. Rivera, comunicación personal, 13 de mayo de 2024).

Esta práctica es comprendida como un acto de reconocimiento que permite la conexión del sujeto con la experiencia ritual, convirtiéndose en un acto simbólico profundamente significativo. Para Turner (1974), esto representa una legitimación del alivio como un acto ceremonial y divino, donde las implicaciones espirituales trascienden el momento ritual para convertirse en intervenciones positivas a largo plazo en la vida del paciente, fomentando así la espiritualidad y el fortalecimiento de la fe.

“La atención que nos da la guardiana durante las curaciones, las explicaciones, la atención de los hermanitos comprendí que no estaba sola en mi dolor, aunque personalmente no lo veía sentía el apego espiritual de acompañamiento sus voces me levantaron y me dieron la fuerza que por años busqué.” (L. Carbajal, comunicación personal, 19 de mayo, 2024)

c) Enlace comunitario: La conexión positiva del sujeto con su entorno permite la formación de un ámbito colectivo, en el cual los participantes comparten, en distintos grados, la intención de saber, conocer y comprender la espiritualidad. El templo, a través del acto de oración, las técnicas curativas y la solidaridad entre sus miembros, brinda al sujeto un ambiente de confianza y contención emocional. Este espacio colectivo favorece no solo la integración social, sino también la consolidación del sentido de pertenencia y el fortalecimiento del proceso de sanación espiritual.

En palabras de los dirigentes del lugar, esta cohesión tiene un impacto duradero, en la medida en que el sujeto esté dispuesto a sostenerla. El sentido de *communitas*, tal como lo plantea Turner (1974), se refiere a un vínculo especial entre los participantes, basado en valores compartidos, solidaridad e igualdad. La comunidad que se forma durante y después del ritual permite al sujeto desarrollar una experiencia individual de sanación, a partir de la cohesión emocional y de la interpretación simbólica del ritual.

Este apartado nos ha permitido comprender el ritual como una expresión integral. Según Lagarriga (2002), el sentimiento de la expresión espiritual refleja una combinación de emoción, simbolismo y relaciones humanas, mediadas por una intervención divina. La colectividad, en este contexto, funciona como un mecanismo de sanación subjetiva, otorgando al ritual una relevancia tanto en el ámbito social como en el espiritual.

3.10. La percepción de la comunidad. Los no espiritualistas. Presencia en la Col. Valentín Gómez Farías.

Durante el trabajo de campo en las instalaciones del TMJE, fue frecuente observar que los asistentes a esta ritualidad provenían de localidades alejadas de la colonia Valentín Gómez Farías, a pesar de que en algunos casos había templos espiritualistas cercanos a sus viviendas. Esto me llevó a prestar atención para comprender no solo sus actitudes, sino también la perspectiva de los no espiritualistas hacia ellos. Retomo la idea de estudio que Cruz propuso: "Partiendo del supuesto de que la identidad abarca dos niveles: cómo se ve el hombre a sí mismo y cómo lo ven los otros, me interesó conocer la opinión de los vecinos" (Cruz, 1996, p. 68). Por ello, realicé una indagación con los vecinos cercanos al templo, observando que, aunque muchos no se identificaban como espiritualistas, participaban ocasionalmente en los rituales. Estos vecinos no se declaraban espiritualistas en un primer momento, lo que sugiere que no se asumen como parte del culto en su totalidad.

A continuación, comparto algunos datos obtenidos en la investigación, especialmente las respuestas a las preguntas 7 y 9. La pregunta 7 fue: "¿Cuál es su adscripción religiosa?" El 79% de los encuestados respondió que eran católicos, el 13% se identificó como evangélico. En cuanto a la pregunta 9, "¿Ha asistido usted a algún tipo de reunión espiritualista en el TMJE?", el 17% respondió afirmativamente. Se observa que, en este caso, el agente no se considera parte del lugar de culto en un principio, y que el espiritualismo, para este grupo, no es considerado un credo religioso. Este fenómeno es similar a lo que mencionan algunos espiritualistas, quienes, como señala Cruz (1996), rechazan la existencia de credos religiosos en el espiritualismo, considerándolos "materialistas" y ajenos a las visiones espirituales que ellos promueven. Un 26% mencionó que no había asistido a ninguna reunión.

La pregunta 5 se aplicó exclusivamente a los vecinos que habían presenciado el ritual del TMJE. El 40% de ellos respondió que sí, indicando que habían asistido al templo. En las respuestas obtenidas, se observa que, para algunos, esta doctrina les ha dejado una

impresión positiva, aunque no todos comparten la misma opinión. Algunos, por ejemplo, generan una relación con los espiritistas, mientras que otros no consideran la práctica como algo perjudicial. La presencia de este lugar de culto se percibe con un ambiente tanto positivo como negativo. Como menciona Cruz, "de estos resultados se deduce que cada templo tiene su propia presencia y no el ETM como un movimiento global" (Cruz, 1996, p. 70). Esto sugiere que, si bien la población flotante y esporádica no se considera espiritista, las relaciones de alteridad y el uso de estereotipos sobre el espiritismo y la brujería persisten. Coincido con Cruz al señalar que algunos vecinos "acentúan las relaciones de alteridad haciendo un uso de estereotipos a prácticas reprobables al relacionarlas con el espiritismo kardeciano y la brujería" (Cruz, 1996, p. 71).

A continuación, transcribo fragmentos de las conversaciones mantenidas con algunos vecinos del TMJE.

Fragmento 1

Ama de casa, 56 años

Vecina del templo y comerciante los días domingos.

Desde que me casé y llegué a esta casa, somos creyentes católicos. Los días que abren el templo siempre hay gente, pero antes se juntaba más, abarrotaban la banqueta. En ocasiones eso era un problema con algunos vecinos que se enojaban porque los carros se estacionaban afuera de sus casas o incluso la gente se paraba fuera de sus casas. Al menos nosotros no hicimos eso. Desde mi suegra hasta ahorita, hemos aprovechado la ocasión para vender comida los domingos, que es cuando más gente viene. Sinceramente, nunca he entrado al templo. La misma gente de allí viene, nos platica e incluso nos invitan, pero nunca he asistido. Los diferencio de las iglesias, veo que solo vienen por ratitos y se van. Tienen sus días marcados de cuando abren, y eso sí, son muy puntuales y estrictos en sus horarios... Pero no sé...

Fragmento 2

Jubilado federal, 86 años

Vecino del templo.

A esta calle llegué en 1965, cuando adquirí el predio. Esta 'iglesia' aún no existía, me parece que allí era una fábrica o bodegas, no recuerdo bien. Siempre he sido católico desde nacimiento, y hasta que me muera, a mí no podrán 'evangelizarme'. Desde los 80s, que es cuando empezaron, ha venido mucha gente a sus misas o qué sé yo, pero hoy veo que han bajado. Ese era el problema, siempre se estacionaban fuera de aquí y no dejaban entrar, o incluso se sentaban aquí en el zaguán a comer. Pero fuera de ellos, las señoras que son dueñas nunca se han metido con nadie, incluso las veo como muy herméticas con el tipo de gente que las sigue, 'clase baja'. Existen vecinos de aquí y de la calle de atrás que los han 'curado' y evitado la muerte o cirugías de alto riesgo. Yo, que llevo casi 60 años aquí, he visto entrar y salir bastante gente de allí. ¿Por qué no se han hecho eternos? Si fuera verdad eso, creo que nadie moriría. Y por eso la gente no los sigue tanto, solo cuando andan desesperados es cuando caen aquí.

Fragmento 3

Vendedor ambulante, 70 años

Desde que llegué a vender aquí, siempre ha estado la iglesia; ellos son mis clientes frecuentes, puesto que ya acaban su misa y se pasan a almorzar aquí o, antes de que empiecen, nunca he tenido problemas con ellos. Los que curan llegan a venir a comprarme, te escuchan, platican contigo, hablan cosas bien bonitas y, pues, te dan paz. He entrado porque me han insistido, incluso las clientas que van me dicen que les ayudan mucho, pero pues, no sé, joven, a ver dígame, ¿usted qué anda allí, ¿qué tiene que decir? Yo los respeto mucho, y he hecho muchos amigos de allí, pero mejor de lejitos."

Reflexiones finales.

Este trabajo ha permitido cumplir con los objetivos planteados en la introducción de esta tesis, ofreciendo una mirada objetiva y analítica sobre el fenómeno del ritual espiritualista. Cabe señalar que algunos términos empleados, como “sujetos” y “agencias”, podrían resultar altisonantes o ambiguos; sin embargo, su uso ha sido debidamente justificado en el apartado metodológico, en coherencia con el enfoque socioantropológico adoptado.

Desde su inicio, el propósito de esta investigación fue ofrecer a la academia, especialmente en el campo de la socioantropología, una actualización de los estudios previos sobre el ritual espiritualista. Esta ampliación permite observar tanto las continuidades como las transformaciones que ha sufrido el espiritualismo en la actualidad. Aunque el componente cristiano de la doctrina persiste, se adapta a nuevas formas de comprensión y práctica, generando una dimensión más amplia y contemporánea del fenómeno.

A modo de cierre, se concluye que la medicina tradicional y el espiritualismo no operan como campos separados, sino que conforman un solo sistema observado desde lo social y lo religioso, compartiendo una misma visión holística del ser humano: cuerpo, alma y espíritu, en constante conexión con lo trascendental. Esta relación construye una cosmovisión donde lo natural y lo sobrenatural no están escindidos, sino que conforman un universo simbólico y práctico unificado.

En este contexto, la fe se erige como un elemento central y activo del ritual espiritualista. No es solo un símbolo abstracto, sino una fuerza dinámica que moviliza energías, abre canales de comunicación con lo divino y fortalece tanto al sanador como al paciente. Incluso cuando los asistentes llegan por mera curiosidad, desde la perspectiva espiritualista no existen las casualidades; todos llegan por un "llamado espiritual". La fe, entonces, se convierte en un motor invisible de sanación, capaz de activar procesos profundos de transformación individual y colectiva.

El proceso de sanación no depende únicamente del médium o del ritual, sino también de la disposición interior del paciente. Elementos como la ley kármica, la preparación espiritual del médium, la mentalidad del paciente y su compromiso con el cambio, son ejes fundamentales que determinan la efectividad de la curación. La fe no solo se vive como un

acto simbólico, sino como una experiencia real, una vivencia que genera sentido, esperanza y bienestar. En este sentido, el ritual espiritualista no es un espectáculo ni una forma de sugestión: es una experiencia profunda de reconciliación del ser con su entorno y con su dimensión espiritual.

La mente, según los testimonios recogidos, actúa como un canal de creación y transformación del bienestar. Si el paciente no está dispuesto a soltar su pasado, a abandonar los patrones que le generan dolor, adicción o sufrimiento, el proceso de sanación se vuelve limitado. Solo cuando el dolor se hace insoportable, muchas personas deciden "soltar" y comienzan a transformarse. En estos casos, se observa cómo la apertura mental y emocional del paciente es decisiva para que la sanación sea efectiva.

Durante los tratamientos, se evidencia una integración de la medicina espiritual con la medicina alopática. Algunos pacientes manifiestan que el ritual ha complementado sus tratamientos médicos, mientras que otros han optado por abandonar medicamentos que les generaban efectos secundarios negativos, encontrando en el espiritualismo una vía de alivio integral. En este contexto, los espiritualistas actúan no solo como médiums, sino también como médicos alternativos, consejeros, guías emocionales, asesores legales, oyentes empáticos y confidentes.

El bienestar que se busca en estos espacios no se limita a lo fisiológico, sino que abarca lo emocional, lo social y lo espiritual. El ritual se convierte en un espacio donde se atienden dolores del alma, conflictos sociales y heridas invisibles que la medicina científica no ha podido tratar. Se reconoce así que muchas dolencias humanas son el reflejo de un desequilibrio interno o espiritual, más que de una causa exclusivamente biológica.

La organización del ritual, regida por el Templo del Medio Día, está cuidadosamente estructurada. Las sesiones se realizan únicamente los días martes y viernes, salvo en fechas consagradas a cátedras. Cada guía organiza su atención según la disponibilidad de médiums, quienes han sido formados y validados para brindar el servicio. La seguridad del espacio está garantizada por normas claras, como la exclusión de personas bajo el efecto de sustancias o menores de edad, para evitar malas interpretaciones.

La distancia física entre el médium y el paciente también es parte del protocolo, manteniéndose al menos a 10 centímetros para prevenir cualquier contacto indebido o confusión. Estas medidas buscan preservar el carácter ético y profesional del ritual.

Aunque en estudios anteriores se ha clasificado esta doctrina como una expresión más de la religiosidad popular, los hallazgos de esta investigación permiten visibilizar su dimensión como fenómeno social, médico y espiritual de gran relevancia. El ritual no puede ni debe ser entendido únicamente desde la perspectiva biomédica; requiere un enfoque holístico que considere el símbolo, la experiencia subjetiva y la identidad colectiva como pilares fundamentales.

La colectividad emerge aquí como un elemento clave: es a través del grupo que el individuo encuentra sentido, contención y posibilidad de transformación. El ritual, más que un acto religioso, se transforma en una práctica comunitaria de sanación y bienestar. En este proceso, no hay imposición dogmática ni evangelización, sino un intercambio de saberes y una apertura a la diversidad de creencias, donde cada persona encuentra su propio camino de sanación.

La práctica espiritualista redefine el concepto de enfermedad, interpretándola como un desequilibrio espiritual o emocional, muchas veces vinculado al karma o a la herencia cultural. La sanación, por tanto, no es solo corporal, sino una armonización integral del ser humano con su entorno y con lo trascendente. Los elementos del ritual (despojos, imposición de manos, recetas tradicionales, consejos espirituales) constituyen un sistema complejo que actúa sobre el plano físico, emocional y espiritual.

Para muchos de los asistentes, el templo no es solo un lugar de culto, sino un espacio multifuncional: hospital espiritual, clínica psicológica y asesoría legal. La experiencia ritual transforma la percepción del lugar y reconfigura la relación del sujeto con su fe, que muchas veces comienza como una búsqueda sin rumbo y termina consolidándose como una convicción vivida colectivamente.

En este grupo, la palabra “milagro” no se utiliza en su sentido religioso clásico, sino como resultado de una ley espiritual de causa y efecto. Se cree que los beneficios del ritual son producto de un proceso de equilibrio interno, más que de una intervención divina externa.

La tradición espiritualista se entrelaza, además, con otras prácticas como el catolicismo, la santería o el curanderismo, creando una red de creencias sincréticas que enriquecen el fenómeno.

Los dirigentes del templo no buscan convertir ni imponer creencias, sino que cada asistente descubra por sí mismo su propio eje de transformación. Esta visión permite que el sentido de la fe no se viva como un dogma, sino como un camino de evolución personal y colectiva. La fe se manifiesta entonces como un proceso lineal y progresivo, que parte del autoconocimiento y culmina en el bienestar integral del sujeto.

En términos generales, el Templo Moises Jesus y Elias se ha consolidado como una alternativa estable dentro del universo de la medicina integrativa, sirviendo como reemplazo en algunos casos del médico alópata y como una respuesta a la desaparición de los curanderos en entornos urbanos. El ser espiritual, como figura visible e invisible, es reconocido por la comunidad como una autoridad legítima, generando una relación de confianza que fortalece la eficacia del ritual.

En definitiva, la ritualidad de la curación espiritualista debe entenderse como un campo legítimo y diverso dentro de la medicina alternativa, alejado del estigma que lo califica como una práctica marginal. Esta investigación propone reconocer su valor, no solo como una práctica de fe, sino como una experiencia integral de sanación, identidad y resistencia. Desde la perspectiva del espiritualismo, la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino un estado de equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, alcanzado a través de la fe, el acompañamiento colectivo y el compromiso con el propio proceso de transformación.

Queda pues, estos escritos sean un aporte más amplio al campo de estudio antropológico médico desde la visión del espiritualismo formando en si tres ejes principales de mi investigación espiritualidad vista desde el cosmos de mente, cuerpo y espíritu abordada desde el término de la salud y manifiesta en una comunidad visible e invisible conjugando el sentido de la fe y la experiencia colectiva e individual, para ello el sentido de la espiritualidad en la humanidad actualmente es un alimentador sustentable de transformación, apoyo y resistencia, por ello, dicha investigación genera nuevas aperturas de reflexión sobre los análisis de la salud en diversas culturalidades, permitir formar el

reconocimiento de la práctica médica integrativa que será un bloque difícil de contener en el sistema biomédico es un aspecto fundamental para el bienestar.

Bibliografía

- Aguirre, G. (1980). *Medicina y magia: el proceso de aculturación en la estructura colonial*. México, D.F.: Instituto Nacional Indigenista.
- Anzures y Bolaños, M. (1972). *Religión, magia y medicina*. En *Estudios indígenas*, vol. II, núm. 1. México, D.F.: Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas.
- Anzures y Bolaños, M. (1983). *Medicina Tradicional y Cultura*. En *La medicina tradicional en México: proceso histórico, sincretismos y conflictos*. México, D.F.: UNAM.
- Aparicio, A. (2009). *La limpia en las etnomedicinas mesoamericanas*. España: Universidad de Salamanca.
- Áviles, M. (2021). *Limpia*. En *Algunas plantas aromáticas introducidas de Europa, Perú, y Asia en la medicina tradicional mexicana en el siglo XVI*. Morelos, México: INAH, Morelos. .
- Barragán, A. (2005). *La interrelación de los distintos modelos médicos en la atención del dolor crónico en un grupo de pacientes con neuralgia posherpética*. Distrito Federal, México: Cuicuilco}.
- Bastide, R. (1972). *El sueño, el trance y la locura*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Bautista, E. (2017). *Religión, poder y resistencia. Otra forma de practicar el espiritualismo. Trabajo terminal que para obtener el título de Licenciado en Antropología Social*. Ciudad de México, México.: Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.
- Berger et, a. (1966). *La construcción social de la realidad*. . Buenos Aires: Amorrortu Editores. .
- Boas, F. (1964). *Cuestiones fundamentales de antropología cultural*. . Buenos Aires: Solar/Hachette.
- Bonilla, E. (2010). *Conexión mente-cuerpo, fenómenos parapsicológicos y curación espiritual. Revisión*. . Venezuela.: Instituto de Investigaciones Clínicas "Dr. Américo Negrette".
- Borda Niño, C. (2009). *La incorporación y los límites de la conciencia: Nuevas rutas de diálogo entre la fenomenología de Merleau-Ponty y la filosofía de la acción de Pierre Bordieu*. *Desacatos*, (30), 163-167. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2009000200011&lng=es&tlng=es.
- Bourdieu, P. (1980). *El sentido práctico*. Francia: Les Editions.
- Boyer, P. (2002). *¿Por qué tenemos religión? Origen y evolución del pensamiento religioso*. México: Taurus.
- Carretero, R. (1996). *Metáforas del símbolo*. Barcelona: Antropos.
- Castillo, G. (2011). *El cuerpo como instrumento de evolución espiritual. El caso del Espiritualismo Trinitario Mariano*. México, D.F.: Universidad Autónoma de México.
- Castillo, G. (2014). *Etnografía de la Muerte. En el Espiritualismo Trinitario Mariano. Tesis para optar el grado de Maestría en Antropología*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

- Castillo, G. (2015). *El camino a la vida verdadera. El espiritualismo trinitario mariano y su concepción de la muerte*. México, D.F.: Manda.
- Castillo, G. (2016). Pautas generales para el Espiritualismo Trinitario Mariano. . En L. Martínez, *Miradas multidisciplinares a la diversidad religiosa mexicana*. México: El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
- Castillo, G. (2023). Una historia del Espiritualismo Trinitario Mariano en México. En A. Gutierrez, *Pesquisas sobre religión. Pensamientos, reflexiones y conceptos*. Tabasco, México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
- Castro, L. (2017). "Ya olvidé lo que es un doctor". *La medicina espiritual en un Templo Espiritualista Trinitario Mariano. Etnografía para optar el grado de Licenciado en Antropología Social*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Corcuff, P. (2005). *Las nuevas sociologías. Construcciones de la realidad social*. Madrid: Alianza Editorial.
- Cosío et al. (2023). *La Sanación del Templo Espiritualista Trinitario Mariano: Luz del MedioDía. Una Experiencia Encarnada. Trabajo terminal que para obtener el grado de Licenciados en Psicología*. Ciudad de México, México.: Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco.
- Costilla, M. (2010). *La antropología y el sentido*. Obtenido de Tópicos del Seminario, (23), 291-329.: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-12002010000100009&lng=es&tlng=es
- Cruz, M. (1996). *Los grados de afiliación a una religión popular ubana: el Espiritualismo Trinitario Mariano. Trabajo terminal que para obtener el grado de Licenciada en Antropología Social*. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.
- Del Valle, T. (1983). *La liminalidad y su aplicación al estudio de la cultura Vasca*. . Madrid: Facultad Filosofía y Ciencias de la Educación (Zorroaga). Universidad del País Vasco, San Sebastián.
- Derisi, O. (1972). *Espíritu y materia : ser y vida paradójal de la persona humana*. Argentina: Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Filosofía y Letras.
- Douglas, M. (1978). *Símbolos naturales: Exploraciones en cosmología*. Madrid: Alianza.
- Douglas, M. (2007). *Pureza y peligro: un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*. . Madrid: Siglo XXI Editores.
- Duque, M. (1993). *El concepto de solidaridad*. Bogotá: Revista de Estudios Sociales, 1 (46), 192-194.
- Durkheim, E. (1993). *Las formas elementales de la vida religiosa*. . Madrid: Alianza.
- Eliade, M. (2017). *Lo sagrado y lo profano*. . Madrid: Alianza Editorial.
- Flores, J. (2007). Operaciones espirituales y cultos de sanación en la ciudad de Veracruz (México): procesos de medicalización de lo espiritual y mimesis hegemónica. En G. Fernández, *La*

- diversidad frente al espejo. Salud, interculturalidad y contexto migratorio.* (págs. 77-99). España: Universidad de Castilla-La Mancha.
- Flores, M. (2003). *Rituales curativos en el templo trinitario espiritual doctor de los doctores Etnografía que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de Seminario de Investigación e Investigación de Campo y obtener el título de Licenciado en Antropología Social.* México, D.F.: UAM, Iztapalapa. .
- Florescano, E. (1999). *Memoria indígena.* México: Taurus.
- Franz et al. (1946). *Psicoanálisis y medicina psicosomática.* . Buenos Aires: Paidós.
- Gaceta Oficial del Distrito Federal. (18 de Noviembre de 2010). *Delegación Venustiano Carranza.* Obtenido de Delegación Venustiano Carranza.: <http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3760.htm#:~:text=La%20Delegaci%C3%B3n%20Venustiano%20Carranza%20se%20cre%C3%B3%20el%2029%20de%20diciembre,Miguel%20Hidalgo%20y%20Venustiano%20Carranza.>
- Garma, C. (2009). Las religiones del altiplano central de México y sus entornos anexos: una región de creencia en contienda. En M. e. Hernández, *Regiones y religiones de México.* México: El Colegio de la Frontera Norte - CIESAS - El Colegio de Michoacán.
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas.* Gedisa.
- Geist, I. (2006). *El ritual como sintamagica del sentido.* . Barcelona: Gedisa.
- Goetz, J. (1998). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa.* . Madrid: Ediciones Morata.
- Goffman, E. (1988). *Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales.* Buenos Aires: Amorrortu.
- Goffman, E. (1997). *La presentación de la persona en la vida cotidiana.* . Buenos Aires: Amorrortu editores.
- González, L. (2017). *El proceso terapéutico en la medicina tradicional mexicana. Algunas claves para su interpretación.* *Nueva antropología*, 30(86), 9-34. Obtenido de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362017000100009&lng=es&tlng=es.](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362017000100009&lng=es&tlng=es)
- González, Y. (1982). *Las aventuras del alma.* México, D.F.: Cuadernos del Museo Nacional de Antropología.
- INEGI. (2021). *Panorama sociodemográfico de México 2020.* Ciudad de México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Lagarriaga, I. (1975). *Medicina tradicional y espiritualismo.* México, D.F.: SEP.
- Lagarriaga, I. (2002). Lenguaje y ritual terapéutico en el Espiritualismo Trinitario Mariano. . En I. N. Historia, *Revista Interdisciplinaria Del INAH*, (68). México, D.F.: INAH.
- Lagarriaga, I. (2010). *Espiritualismo trinitario mariano. Viejas y nuevas estrategias terapéuticas.* Obtenido de *Revista de la Sociedad Italiana de Antropología Médica*, 13 (29-32):. <https://www.amantropologiamedica.unipg.it/index.php/am/article/view/278>

- López, A. (1980). *Cuerpo humano e ideología*. México: UNAM.
- Mead, G. (1982). *Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo social*. . Barcelona: Paidós Básica.
- Medina, A. (1998). La construcción simbólica de la mente humana. En I. Universidad Autónoma Metropolitana, *Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*. México, D.F.: Iztapalapa 35.
- Melquiades, S. (1996). *Ritual y poder entre los espiritualistas trinitarios marianos (un análisis simbólico del ritual)* . Trabajo recepcional que para obtener el título de Licenciado en *Antropología Social*. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Menéndez, E. (1983). Modelo Hegemónico, Modelo alternativo subordinado, modelo de autoatención. Caracteres estructurales. En *Hacia una practica medica alternativa. Hegemonía y autoatención (gestión) en salud*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- Menéndez, E. (1990). *La parte negada de la cultura: Relativismo, diferencias y racismo*. México: CIESAS.
- Menéndez, E. (1994). *La enfermedad y la curación. ¿Qué es medicina tradicional?* México, D.F.: Alteridades, 4(7).
- Nebreda, J. (1995). *Sobre hechiceros y curanderos o El antropólogo y su estrategia*. España: Universidad de Granada.
- Ortíz, S. (1984). *Medicina tradicional y medicina científica. El caso de la curación espiritualista*. México, D.F.: Escuela Superior de Medicina. Instituto Politecnico Nacional.
- Ortíz, S. (1990). *Una religiosidad popular el espiritualismo trinitario mariano*. México, D.F.: INAH.
- Ortíz, S. (1999). *Las relaciones de género en el ritual*. . Obtenido de Alteridades: <https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/viewFile/443/442>
- Rodríguez, R. (2015). *Del espiritismo de élite decimonónico, a las prácticas espirituales populares. Reconstrucción histórica del Espiritualismo Trinitario Mariano en Mérida, Yucatán. Durante el siglo XX. Tesis para obtener el grado de Maestro en Historia*. . México, D.F.: CIESAS.
- s.f. (1979). *La relación médico-paciente. Un simposio., en Estudios sobre etnobotánica y antropología médica III*. México: nstituto Mexicano para el Estudio de Plantas Medicinales.
- s.f. (1984). *Medicina Tradicional; Características Culturais; Mexico*. En *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP);96(4),abr. 1984*.
- Salud, O. M. (2023). *Organización Mundial de la Salud*. Obtenido de Definición: Salud: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/health>
- Strauss, L. (1987). *Antropología estructural*. México: Siglo XXI Editores.
- Taylor, C. (1989). *Las fuentes del yo: la construcción de la identidad moderna*. . España: Paidós.

- Turner, V. (1974). *El proceso del ritual*. México: Siglo XXI Editores.
- Turner, V. (1980). *La selva de los símbolos*. México, D.F.: Siglo XXI Editores.
- Tylor, E. (1971). *Cultura primitiva*. Londres: John Murray.
- UNAM. (2009). *Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana*. Obtenido de Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana: Espiritualismo.: <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/demtm/termino.php?l=1&t=espiritualismo>
- UNAM. (2009). La Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas de México. En *Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana*. UNAM.
- Urteaga, E. (2013). *La teoría del capital social de Robert Putnam: Originalidad y carencias: Reflexión Política*, 15(29),44-60. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11028415005>
- Valenzuela, S. y. (1997). *En muchos lugares y todos los días. Vírgenes, santos y niño Dios. Mística y religiosidad popular en Xochimilco*. México, D.F.: El Colegio de México.
- Vera, J. (2012). *El cuerpo como proyecto metafísico*. Obtenido de Diario De Campo, 10, 45-49.: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/article/view/3266>
- Verdadera, L. d. (1986). Tomo II. En *Libro de la Vida Verdadera*. México, D.F.
- Zepeda, M. (2012). *El sosiego ritual.Tópicos del Seminario*, (27), 15-34. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-12002012000100002&lng=es&tlng=es.

Bibliografía Espiritualista.

- Escuela Espiritualista Trinitaria Mariana*. (02 de Septiembre de 2016). Obtenido de "La marca espiritual".: [https://www.facebook.com/ESCUELATRINITARIAMARIANA/posts/914015805370783?_cft__\[0\]=AZWOJ6boPUGWnyUGYOI5rjtoiS2rPF_6P5yPeH9CW24VmETHHUJU6FadRMJ2CrxvjflkGMlhq7LvKFWgxYY3FbgRp5xZMb3vDQ4QM_D1UeT2viGYecAPBBfz4-NVXbS-moNlvFUvoeI9v2ULUqiLzAj8_ISJdnVxASDvqCv_YEec](https://www.facebook.com/ESCUELATRINITARIAMARIANA/posts/914015805370783?_cft__[0]=AZWOJ6boPUGWnyUGYOI5rjtoiS2rPF_6P5yPeH9CW24VmETHHUJU6FadRMJ2CrxvjflkGMlhq7LvKFWgxYY3FbgRp5xZMb3vDQ4QM_D1UeT2viGYecAPBBfz4-NVXbS-moNlvFUvoeI9v2ULUqiLzAj8_ISJdnVxASDvqCv_YEec)
- México, I. E. (s.f.). *Iglesia Eliasista de México*. Obtenido de Roque Rojas. Biografía del tercer y último Mesías Roque Jacinto Rojas Esparza Fundador de la Iglesia Eliasista de México.: <https://iglesiaeliasista.org.mx/roque-rojas/>
- Pliego, M. (1986). *Templo Espiritualista Trinitario Mariano. "Monte Sinai"*. México, D.F.
- Sanchez, M. (1976). Tomos de Conferencia I,II,III, IV. *Templo Espiritualista Trinitario Mariano Moises, Jesus y Elias*. México, D.F.
- Tlachi, C. (2005). V Magno Congreso Ecueménico en la Ciudad de México. *Del inicio del Espiritualismo Trinitario Mariano a la Unificación Nacional*. México, D.F.

Templo Espiritual "María de Israel". (2023, 17 de julio). *Un día como hoy, pero de 1921 falleció en la Ciudad de México la Sacerdotisa Virgen guardiana de la Tribu de Rubén* [Publicación en Facebook] Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/1Ddqm5AUG/>

Puerta de San Miguel Arcángel. (2025, 27 de febrero). *Damiana Oviedo tomó a su ser espiritual mientras sepultaban a Roque Rojas y describió la llegada de las curaciones* [Publicación en Facebook]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/15og8WgRrJ/>

Anexos

APÉNDICE A

Instrumento de entrevista a facultades curativas del TMJE.

Nombre:

Edad:

Ocupación:

Cargo dentro del recinto:

1. ¿Cómo se involucró usted al templo para ser parte del cuerpo de facultades?
2. ¿Su familia practica esta doctrina?
3. ¿Por qué llamar doctrina al Espiritualismo y no consolidarlo como una religión?
4. ¿Qué es el espíritu?
5. ¿Qué es la energía espiritual?
6. ¿Qué es el cuerpo?
7. ¿Qué es enfermedad y bienestar?
8. ¿Qué es la Fe?
9. ¿Qué es la “marca”?
10. ¿Qué es la “parcela”?
11. ¿Qué es la curación espiritual?
12. ¿Qué es el fluido de las manos?
13. ¿Cuáles son sus componentes de la curación espiritual y que la diferencia de otros métodos de sanación?
14. ¿Cuál crees que sea el objetivo principal que estos templos brinden la curación espiritual?
15. ¿Cómo percibes la satisfacción que el individuo encuentra a esté ritual?
16. ¿Qué es el ser espiritual o protector?
17. ¿El ser espiritual nace contigo o como llega a ti?
18. ¿Cómo medirías la satisfacción que las personas tienen al “protector” a través de qué?
19. ¿La “marca” influyo en tus decisiones personales, relaciones familiares o en otras áreas de la vida?
¿Porqué?
20. ¿Cuál es la historia y los fundamentos de la “marca” Espiritualista Trinitaria Mariana?
21. ¿Cuál fue tu voluntad o deseo al obtener la “marca”?
22. ¿La obtención de la "marca" está relacionada con la identificación y pertenencia a la comunidad Espiritualista Trinitaria Mariana?
23. ¿Cómo definirías el desarrollo espiritual para ser facultad desde tu perspectiva personal?
24. ¿Cuál es el objetivo principal de brindar “desarrollo”, a los recién iniciados?
25. ¿Todo individuo es apto para ser “facultad” de un templo espiritual?, ¿Qué parámetros hay que validar-medir antes de iniciarlo dentro del desarrollo?
26. ¿Cómo definirías personalmente el concepto de "dones" dentro del ETM?
27. ¿Qué significa para ti recibir un don divino?
28. ¿Cómo se espera que utilices los dones que recibes?
29. ¿Cuál es el propósito o la finalidad detrás de estos dones divinos?
30. ¿Cómo percibes la evolución y el desarrollo de los dones a lo largo del tiempo?
31. ¿Cómo estas prácticas contribuyen a tu crecimiento personal y espiritual?

APENDICE B.

ENCUESTA PARA DEFINIR LAS CARACTERISTICAS DE LAS PARCELAS DURANTE EL SERVICIO DE CURACIÓN ESPIRITUAL EN EL TEMPLO ESPIRITUALISTA TRINITARIO MARIANO. "MOISES, JESUS Y ELIAS".

De acuerdo con la pregunta selecciona tu respuesta:

1. Sexo: Femenino Masculino
2. Edad: _____
3. Lugar de residencia. (Alcaldía o municipio).
_____
4. Último grado de estudios:
Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Posgrado/Doctorado
Ninguna
5. Ocupación: _____
6. ¿Está usted marcado en este recinto (a)?
Si No

Si respondió que sí, continúe con la pregunta 8, si respondió que no, pase a la pregunta 9.

7. ¿Qué función cumple en el recinto? _____
8. ¿Usted se considera espiritualista? _____
9. ¿Con que frecuencia asiste a las sesiones de curación?
 Semanalmente. Mensualmente. Ocasionalmente. Todas las fechas que hay cátedras.
10. ¿Antes de venir a este templo asistía a otro templo espiritualista?
Si No
11. ¿Antes o después de acudir a la curación acude usted a los consultorios médicos?
a) Si.
b) No.

12. ¿Cuáles son los beneficios que busca al acudir a las sesiones de curación aquí?
_____
_____

13. ¿Qué le motivó a empezar a asistir a las sesiones de "curación" en este templo?

---

14. ¿Ha experimentado cambios significativos en usted a través de las curaciones?

- a) Si, he experimentado cambios.
- b) No, mi perspectiva ha permanecido inalterada.
- c) No, estoy seguro/a.
- d) Mis experiencias varían dependiendo la cátedra.
- e) Prefiero no responder.

¿Podrías mencionar algún ejemplo de cambios que hayas efectuado en ti?

---

15. ¿Las curaciones le han proporcionado herramientas prácticas para afrontar desafíos personales?

Si No

Si respondió que sí, continúe con la pregunta 19, si respondió que no, pase a la pregunta 20.

16. ¿Qué desafío personal le han ayudado afrontar las cátedras de este lugar?

---

17. ¿Ha compartido las enseñanzas adquiridas en las curaciones con otras personas?

Si No

18. ¿Considera que las curaciones fomentan la reflexión personal y el crecimiento interior?

Si No

19. ¿Acude usted a las sesiones de cátedra en este templo?

Si No

SI USTED RESPONDIO NO AGRADECEMOS SU PARTICIPACION*

20. ¿Con que frecuencia asiste usted a las sesiones de cátedra? _____

APENDICE C.

Encuesta realizada a los vecinos de calle 3, Colonia Valentín Gómez Farías. Prototipo realizado en referencia al trabajo realizado por Cruz (1996).

1. Edad.
2. Años de vivir en Calle 3.
3. Iglesia que frecuentan:
4. ¿Sabe de las practicas que realizan en el Templo Espiritualista Trinitario Mariano? “Moisés, Jesús y Elías”?
5. ¿Ha asistido alguna vez al Templo Espiritualista Trinitario Mariano? “Moisés, Jesús y Elías”?
6. Miembros de su familia que han asistido:
7. ¿Cuál es la impresión que le han dado?
8. ¿Por qué no ha asistido al Templo Espiritualista Trinitario Mariano? “Moisés, Jesús y Elías”?
9. ¿Qué piensa usted de estas personas?
10. ¿Usted cree que curen?

APENDICE D.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN A FACULTADES CURATIVAS DEL TMJE.

Nombre:

Edad:

Ocupación:

Cargo dentro del recinto:

1. ¿Tiempo de ser facultad curativa en las instalaciones del TMJE?
2. Desde tu propia experiencia como facultad curativa. ¿Qué afecciones o padecimientos son más frecuentes durante el servicio de la curación espiritual?
3. ¿Cómo medirías la eficacia de la curación espiritual?
4. ¿Todas las atenciones de curación espiritual tienen curación efectiva?
5. ¿Qué patrones notas entre la fe del paciente y su eficacia en el servicio de curación?

APENDICE F.

SERVICIO DE CURACIÓN ESPIRITUAL EN LAS INSTALACIONES DEL TMJE.

Masculino, 26 años.

Ser Espiritual: Benjamín Ramírez.

Motivo de consulta: Adicción a sustancias.

Masculino: En el nombre de Dios yo te saludo hermano espiritual.

Ser espiritual: En ese bendito nombre yo te recibo. ¿Qué haces presente en el alba de gracia?

Masculino: Quiero cambiar, ya no quiero estar así ya no quiero estar con esa sensación de estar drogándome por eso vine aquí.

Ser espiritual: Tu labio se abre y pides culminar aquellos tiempos en los cuales tú dices hubo perdición, pero yo te digo fueron tiempos de experiencia que a hoy que los has vivido ellos quedarán atrás con un grado de reflexión si en verdad deseas dejar atrás ese pasado está en ti a través de tu fe manifestaras el cambio.

Procede a realizar el desalojo, colocando inicialmente su pulgar izquierdo en la frente y pulgar derecho en la nuca. Desalojo parte corporal frontal, brazos y termina en la parte trasera.

Ser espiritual: Padre amado he aquí este de tu hijo escucha la aclamación que su espíritu eleva a ti concede sea tu voluntad, tu gracia y verdad condúcelo por el camino de la luz y la verdad. (Esto lo menciona mientras presiona las muñecas del masculino).

Ser espiritual: ¡Hecho ha sido! ¡llevas la paz, la caridad y el buen ejemplo; hazlo efectivo!

Masculino: Luz y progreso para tu camino espiritual.

Ser espiritual: Bendita sea tu caridad.

APENDICE G. ORACIONES AL SERVICIO DEL TMJE.

En lo siguiente se presentan las oraciones que anteceden cualquier acto ceremonial en el TMJE, a diferencia de la rectoría del TMD que es quien distribuyo de manera tangible a sus afiliados la forma de trabajar y dictar las oraciones este templo ha formado su propio dictamen por un hecho nombrado mandato divino visto desde la concepción de la evolución espiritual.

ORACIÓN DADA AL SEXTO SELLO

La preciosísima sangre de Nuestro Señor Jesucristo, que, sólo representada en Egipto, libró a los israelitas del brazo fuerte de Dios: nos libre, nos guarde y nos defienda de todo cuanto no nos podamos librar ni guardar, en este día, en esta hora y en todos los restantes de nuestra vida.

Dios padre confesión.

Dios hijo comunión.

Dios espíritu Santo extremaunción.

Misterio Altísimo de la Santísima y Beatísima Trinidad, danos Señor y Dios Nuestro, tu sagrada y divina bendición; la de tu poder que eres Nuestro Padre Jesucristo, la de tu poder que eres Nuestro Padre Dios Espíritu Santo, Trino y Uno en verdad.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

ACTO DE CONTRICCIÓN

Amo a Dios Padre,
Amo a Dios Hijo,
Amo a Dios Espíritu Santo.

Creo en Dios Padre,
Creo en Dios Hijo,
Creo en Dios Espíritu Santo.

Espero de Dios Padre,

Espero de Dios Hijo,
Espero de Dios Espíritu Santo.

ORACIÓN

Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Padre, Creador y Redentor nuestro, por ser Tú quién eres en quien creemos y porque nos amas, nos pesa de corazón haberte ofendido, haber ofendido a nuestros semejantes y hermanos; nosotros nos proponemos hacer lo que estuviese de nuestra parte, para perseverar en tu servicio y enmendarnos de todas nuestras faltas, contando desde esta hora con el auxilio de tu divina Gracia, con los méritos de nuestro amado Jesús, por quien fuimos redimidos y llevados a la luz verdadera, nos disponemos a sufrir con paciencia las mortificaciones que por nuestras faltas tuvieras a bien enviarnos en beneficio nuestro, así como te suplicamos confiamos en que nos perdonarás y nos llenarás de tu Divina Gracia.

PADRE NUESTRO

Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a quien nos ofende no nos dejes caer en la tentación y libranos de todo mal. Así sea.

AVE MARIA

Dios te salve María llenas eres de gracia el Señor fue contigo, bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre que fue Jesús, Santa María, madre de Jesús, ruega señora por nosotros los pecadores ahora principalmente en el momento de nuestra transición. Así sea.

ACTO DE AMOR A DIOS

A ti vuela señor mi pensamiento y palpita por tu amor mi corazón, has que hacia ti eleve el sufrimiento y de la ofensa e injuria el perdón que me ilumine la antorcha de la esperanza que me alumbre la antorcha de la fe, y bendice señor al espíritu que avanza si entre tinieblas esa luz no ve. De caridad, la llama abrazadora sea en mi pecho fuego de vestal. ¡Voz de consuelo para el ser que llora! ¡Pan de a los pobres y remedio al mal! Del egoísmo arranca la semilla si pretendiese germinar en mi ti a ti señor la creación se humilla y mi orgullo solo te desconoce a ti desvanece las dudas de mi mente si intentasen las dudas levantar y en aras de un amor siempre creciente deja Padre que mi espíritu hacia tu mansión pueda volar. Así sea.

Las siguientes oraciones ajenas a las antes escritas únicamente se mencionan cuando es día de cátedra.

INVOCACION PARA EL DESCENDIMIENTO.

Excelso y Soberano Hacedor del Universo Dios trino y uno en verdad en quien los hombres creemos y adoramos, nosotros reunidos y congregados en representación de los siete Sellos, de las siete iglesias que Elías el hijo del hombre vino a plantar al planeta tierra por tu voluntad, venimos a pedirte, a rogarte y a decirte que, por tu Poder Divino, tu Santo Espíritu descienda entre nosotros, que nosotros lo esperamos postrados.

Aleluya, Aleluya, que la fuerza del Señor va a ser entre nosotros.

Espíritu Divino de la Primera Persona de Tu Padre, descende Poder infinito, ven Padre queridísimo, Dueño de todo lo creado. ¡Oh Gran Jehová! no veas nuestras faltas Señor, ya que contritos y arrepentidos nos encontramos de nuestras múltiples faltas cometidas a tu Divina y Excelsa Majestad, Señor, más eres Nuestro Padre y nos perdonamos y escucharás en este instante nuestra súplica que le vamos hacia Ti. ¡Oh Eterno!, concédenos lo que te pedimos por tu Ser que El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo.

Espíritu Divino de la Segunda Persona de tu Trinidad Sagrada que eres Dios Hijo; descende misericordia infinita ven padre Jesucristo, Cordero inmolado por nuestras innumerables faltas, que descienda tu Espíritu Divino de la Escala de Perfección a la de

Jacob, para que dirijas tus Rayos Universales para que escuchemos tus dulces palabras de amor y caridad. Ven Cordero Redentor a remediar nuestras cuitas.

Nos encontramos atribulados por el dolor de nuestras propias faltas. Ven Padre Amoroso, ven a recibir a tus hijos, que con tus dulces palabras nos confortaremos, para seguir en este destierro, porque lejos de Ti nos encontramos, lejos de nuestra patria verdadera.

Mira Señor, somos los caminantes errantes porque nuestro espíritu no tiene tu Paz Divina, porque nos hemos apartado de Ti, hemos perdido tu Divina Huella y perdidos en el desierto nos encontramos sedientos, hambrientos y desnudos de ropaje, porque consigo no llevamos obras de caridad y amor. Pero Tú Señor, que eres fuente inagotable de bondad, vendrás en nuestra ayuda da y con tu Divina Fuerza nos confortarás para seguir nuestra jornada terrestre. Concédenos lo que te pedimos, por la Sangre que derramaste en el Ara Santa de la Cruz para redimirnos a nosotros los pecadores, recibe nuestras preces Padre Amoroso. Somos indignos de que nos escuches, somos los blasfemos, somos los renegos, somos los que prevaricamos y mancillamos, somos los fariseos, pero tú eres Nuestro Dios y Señor nos perdonas por tu ser que eres El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Espíritu Divino de la Tercera Persona de Tu trinidad Sagrada que eres Dios Espíritu santo. Desciende Luz Divina e ilumina nuestra ceguedad para que veamos nuestras propias faltas y no veamos las de nuestros hermanos, para que te amamos Señor en verdad, para que no te imperfecciones, sino que, siguiendo tu Obra Divina, caminemos Señor por el sendero de Luz y de Verdad que Tu nos has venido a trazar y que nosotros cual malos discípulos no queremos transitar pero que con tu Luz Divina iluminados nos encontremos para emprender nuestra marcha, siguiendo en aquel camino tu huella Divina.

Concédenos lo que te pedimos por nuestra Purísima Madre, que sea Ella la que en este momento pida por nosotros los desamparados. Te lo pido Señor, por nuestro Guía Espiritual. Escucha lo que nuestro espíritu te pide, perdona nuestras faltas no contemples nuestras iniquidades, ¡Escúchanos Señor! Para que, reunidas nuestras voces a los coros de tus Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines, ancianos, justos y jóvenes, no cesemos de cantar: Gloria a Dios en las Alturas y Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad.

Hosana, Hosana, que la Fuerza del Señor ya es entre nosotros

ACCION DE GRACIAS.

Te alabamos Señor Dios Todopoderoso, Creador del Cielo, de la tierra y de todas las cosas visibles invisibles.

Confesamos que eres el Creador del Universo eterno.

A Ti Padre Eterno en quién los hombres creemos y adoramos.

A Ti todas las cosas que Tú creaste te aclaman: ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!

Tú llenas el Cielo y la Tierra de tu Gloria.

A Ti te llamaron los Profetas.

A Ti te aclamaron los Apóstoles.

A Ti te alaban los inocentes que no se corrompen con los malvados.

A Ti la Iglesia Santa fe confiesa en las partes en que creen en Ti.

Padre Eterno de grande majestad. te adoramos representado en la persona del Hijo y seguiremos adorándote representado en la persona del Espíritu Santo.

¡A Ti, yo Dios Mío! Tú que estas en todas partes.

Tú escogiste una mujer Virgen y Pura, para que fuera la Madre de Jesús a la cual nosotros adoramos.

Tú nos liberas de perder tu Gracia.

Tú nos has de dar tu Gloria y en Ti viviremos.

Tú estás a la diestra del Padre y de todo aquel que te llama y has venido al mundo a juzgar a los hombres.

Por tanto, que esperamos de Ti, te rogamos padre Nuestro, nos socarras con tus beneficios.

Queremos ser del número de tus justos en la Gloria Eterna.

Concédenos Señor lo que te pedimos pues eres Nuestro Padre.

Salva a tu pueblo Dios mío, dales tus bendiciones a éstos tus hijos

Gobiérnanos Dios mío. Tú que éstas entre nosotros.

Todos los días te manifestaremos nuestra gratitud por los beneficios que recibimos de Ti.

Alabaremos tu Santo Nombre en esta vida y después en la eterna.

Líbranos a nosotros, obre sobre nosotros tu misericordia, según Tú lo dispones siempre.

En ti hemos puesto nuestras esperanzas y te pedimos que no seamos confundidos eternamente

Así sea.

APÉNDICE H.

CÁTEDRA DOMINICAL.

Datos obtenidos en el repertorio de cátedras del Templo Espiritualista Trinitario Mariano Congregación del Sexto Sello. “Moisés, Jesús, Elías”.

Cátedra: 08 de septiembre de 2024.

Oración: Guardián Roxana Juárez.

Ruiseñor: Maestro Jesús: Rebeca Silva.

Virgen María: Guadalupe Valdés.

Pedestales: Luis N.

Maestro Jesús: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en las alturas y pasad la luz de mi divino espíritu de la escala de perfección hacia la de Jacob para venirme a recibir pueblo amado en representación de los siete sellos de las siete iglesias que el enviado del tercer tiempo vino a plantar a la tierra en representación de las doce tribus de Israel de encarnados y desencarnados que diseminados pueden encontrarse en el as terrenal en representación de la humanidad entera en esta alba de gracia 8 de septiembre del año 2024 yo te recibo te perdono y te bendigo en el nombre del padre que soy el hijo el espíritu santo.

Virgen María: El ángel anunció y maría concibió por obra y gracia del espíritu santo ante ti Jesús amado humilde sierva del señor que se me permite en este día que mi esencia tome de este entendimiento para venir así en tu voluntad a preparar estas mentes a dejar la caricia a iluminar su fe y por añadidura entregarles la gracia para que continúen en el camino, así como estos presentes hacia toda la humanidad yo maría seré con ellos más hágase y cúmplase de tu voluntad ahora y siempre.

Maestro Jesús: Y, siempre bienvenida eres madre de todos los tiempos flor fragante del jardín ameno que mi padre preparó con su gran orgullo y amor para que en este tiempo cual representante de ese amor fueras y en ese amor ser la inspiración de estos tus hijos para recordar en ellos la paz y la armonía pero sobre todo de esa fe que al paso que llevaste fuiste ese gran ejemplo de fe de amor de convicción de obediencia ante la luz y el amor que en ese momento te preparó y se reveló por ello ahora que el tiempo ha pasado buscas a estos corazones que ávidos están de recibirte sé con ellos madre mía prepárales dales tu

caricia dales tu amor porque en grande manera ellos así lo están esperando sé con ellos madre mía.

Virgen María: Y, hágase y cúmplase tu voluntad ahora y siempre y en el nombre de la trinidad sagrada y en mi nombre que soy maría yo te doy mi saludo pueblo trinitario mariano del tercer tiempo.

Todos los presentes: ¡Bienvenida seas madre amorosísima!

Virgen María: Que en este día una vez más tu espíritu ha sentido el llamado vienes buscando estar un instante muy cerca del maestro a recibir de esta enseñanza que es su luz su conocimiento que es la guía para tu paso que lleva sobre la tierra y yo maría que vengo también en pos de ti para dejar el aliento de fe que se debe de presentar a cada momento en tu vida que vas llevando yo maría vengo ante ti para entregarte mi caricia de madre que en este tiempo con este amor vengo a unificarte a los unos a esta humanidad a los otros los unificó en el amor hacia el gran creador y hacia mi hijo y por ti Israel amado esta humanidad me puedes sentir en estos momentos representantes hoy del amor ese amor que por momentos ha escapado del corazón humano pero he aquí maría vengo a entregar de esta luz y de esta caricia para que en este despertar puedan comprender el paso que llevan y el paso que deben de seguir soy cual intercesora en este tercer tiempo de tus quejas de tus problemas de todo lo que adolece en tu corazón de todo aquello que por un momento te limita para ir creciendo en tu espíritu vengo a tomarlo en este día y vengo en verdad a que puedas comprender que todo pasará que a través de tu fe y de esta unificación que haces con el maestro todo aquello que por momentos haces presente como problema en este instante ya lo he tomado yo lo entregaré a mi hijo para que así tengas la libertad en estos momentos en tu corazón y puedas tomar de la gracia que mi hijo te entregará es por ello que en este tiempo vengo a unificar a toda la humanidad en este amor crean en mí o no lo crean, busquen a mi padre o no lo busquen porque en verdad la verdad que llevan en su espíritu en ese cristo interno les estará hablando y es por ello que yo María en todo momento estoy con cada uno y con cada cual contemplando sus alegrías y enjugando el llanto cuando llega apartando la tristeza que por momentos o la angustia puede sentir pero que al instante siguiente cuando sientes mi presencia es mi toque de amor el que te vuelva a despertar para que sigas adelante soy la intercesora vuelvo a decirte aún de esas grandes

preocupaciones que puedas llevar o de esa pregunta que te haces cómo conducirte porque ahí pongo la esperanza en ti que se une a tu fe para que la calidad a tu paso la puedas encontrar es por ello que en este tiempo yo María cual intercesora pero llena de amor así te unificó en estos momentos a esta luz a esta doctrina y a esta humanidad por ello en estos instantes toma y recibe mi ósculo de paz te envuelvo en mi amor te habrás de continuar el camino en voz del maestro cualquiera que es en tu paso así hijo bendito he aquí estos corazones que han sido preparados y por ende la humanidad porque tu presencia y tu esencia divina no solamente es en este instante y en este lugar sino es en los confines de la tierra he aquí hágase y cúmplase de tu voluntad ahora y siempre.

Maestro Jesús: Bendita seas porque cada uno de estos corazones en grande manera ha resentido tu amor tu presencia tu caricia tu intercesión y así como lo has dicho han quedado preparados en esta luz para que con esta luz el grande conocimiento se ha vertido en ellos desde el lugar madre mía seguirás pendiente de estos corazones y de la humanidad entera porque no solamente son estos instantes cada vez que ellos elevan su oración hacia ti en grande manera tu espíritu los arropa con ese manto de luz para que puedan resentir tu amor desde el lugar preparado continuarás siendo pendiente de ellos madre vuela y apacienta al lugar preparado porque desde ahí tu amor en grande manera seguirá irradiando a todo corazón que así lo quiera.

Virgen María: Se cumpla tu voluntad ahora y siempre y así una vez más te entrego mi caricia mi ósculo de paz y envueltos en este amor te dejo unificados como la hermandad que se levanta ante las multitudes por ello en estos momentos en el nombre de la divinidad sagrada y en mi nombre que soy maría yo te dejo la luz y la paz y el amor de mi espíritu no se apartará de ti.

SE ENTONA EL CORO DE DESPEDIDA A LA VIRGEN MARIA. “GRACIOSA AZUCENA”.

¡GRACIOSA AZUCENA,
NACIDA EN EL VALLE!
¡TE TRAEMOS, ¡OH! MADRE,
EN PRUEBA DE AMOR!

CLAVELES Y ROSAS,
JAZMÍN Y AMARANTO,
SUS SUAVES AROMAS
A TI SUBIRÁN...!

¡LAS FLORES DEL CAMPO
LAS SECA EL ESTILO...!
¡LAS FLORES DE MI ALMA
JAMÁS MORIRÁN...!

¡Y RIEGAN SUS HOJAS
CELESTE ROCIÓ...!
¡A TI CONSAGRADAS
¡OH! VIRGEN, ESTÁN,
¡OH! ¡VIRGEN, ESTÁN...!

Maestro Jesús: Benditos y bienvenido eres que has preparado de tus gargantas para ensalzar el dulce nombre de mi madre porque así al ensalzar su nombre la paz y la armonía que te ha dejado en grande manera te ha preparado para estos instantes en que te acercas buscando la luz te acercas buscando la paz que por instantes en los caminos de tu propia vida no la encuentras y así ella ha tomado en su mano de tus necesidades y de tus preocupaciones en el momento indicado yo te entregaré hijos amados pero en estos instantes en esta quietud en esta caricia de madre sigue conservándola para que así tu oído y tu mente en grande manera alcance de esos niveles de amor de vibración sutil y puedas comprender del paso que llevas de ese paso que a cada momento tu espíritu lo pidió y que ahora en este tercer tiempo se encuentra en estos benditos lugares preparados por el índice de mi padre conmemoración ha sido de esta bendita doctrina pero yo te hago del recordatorio hijos benditos no ha sido la casualidad que en esta tierra en esta perla mexicana como así la llama nuestro padre se haya fundado esta obra de luz y de amor de tiempos de tiempos anteriores hijos benditos de aquellas tribus de aquellas civilizaciones que también florecieron en este valle en estas tierras también fueron espíritus agraciados y que prepararon esta tierra para que al tiempo llegado floreciera la nueva Jerusalén fueron espíritus que aún con el retardo de las envolturas pudieron buscar en el universo de aquello que nos explicaban pero que su espíritu hacía del llamado por ello puedes contemplar ahora como de aquellas civilizaciones el grande conocimiento de los astros y del universo llevaron en esa búsqueda incansable que su espíritu alimentaba del creador y así los unos pudieron contemplar la grande manifestación de aquellos astros más los otros con aquel conocimiento de la naturaleza con la cual convivían pudieron desarrollar de aquellos medicamentos necesarios para sus cuerpos y en grande manera de aquellos conocimientos

han perdurado hasta la actualidad el perdonar, de amar por sobre todas las cosas, porque no sabes hijos benditos cómo yo me pueda manifestar delante de tu paso en aquel enfermo, en aquel hombre, mujer o niño de la calle que pide un mendrugo de pan, una moneda, una palabra o simplemente una sonrisa, verdaderamente has preparado como el espiritualista de este tercer tiempo. No te he pedido el sacrificio, no he pedido que te empobrezcas, que entregues lo tuyo, material, te he pedido que entregues lo que lleva tu espíritu en conocimiento, en aprendizaje, en luz, en verdad, en amor hijos benditos. Has venido a este mundo a compartir, has venido a este mundo a trabajar por tu hermano y semejante, pero ese instrumento de trabajo debe estar iluminado, debe estar preparado, debe estar afinado para que dé los mejores tonos de amor, de paz, de deseo para aquel que sufre y que llora, porque por instantes me dices mire y contempla el hombre cómo ha levantado el arma homicida y yo te pregunto cómo tu palabra se ha levantado para señalar, para criticar, para ofender.

Aquellos llevan del arma material, pero tú llevas del arma en tu boca y lo que genera es energía que sale con aquel ímpetu, de aquel orgullo, porque te has sentido herido en tu interno, en tu ego. No has podido comprender que si aquel se manifiesta es por la grande necesidad que tiene de encontrar la luz en su propio espíritu y que si se acerca a ti es porque tú llevas de esa luz, porque tú llevas de esa preparación para entonar las mejores palabras, oraciones y deseos para que él pueda alimentar a su espíritu y saber reconocer el paso que ha llevado y los grandes cambios se pueden manifestar en ellos. Pero si tú no comprendes estas cosas y más allá de su comprensión ponerlas en práctica con los tuyos, con tus hijos, que son el ejemplo vivo que ellos tienen para ser los continuadores de esta obra espiritual y sembrar las bases para que continúe de esta grandeza que mi padre te ha entregado, ¿cómo prepararlos? ¿Cómo enseñarlos? Por eso, hijos benditos, en estos instantes yo toco tu corazón, yo toco tu mente, yo estoy ahí.

No necesitas de las grandes palabras ni de los grandes papiros para repetir palabras y palabras. No, hijos benditos, solamente necesito tu buena voluntad, necesito tu amor, necesito tu perdón hacia ti mismo y hacia los demás, tu comprensión, la aceptación, porque ahí en esa pureza de tu propio espíritu yo me manifiesto. Y no será necesario palabrerío,

será la mente que se prepare, el buen corazón limpio, la buena voluntad que tenga para verdaderamente sentirme como en estos instantes lo estás haciendo.

Eres libre, yo no te obligo a nada, solamente te digo este es el paso que yo te enseño. El que quiera seguirme, bienvenido eres, y el que no, yo te seguiré esperando hasta que tú así lo desees y lo comprendas, porque mi amor lo puede todo y tú lo vas a resentir en tu camino. Esa es mi voluntad, hijos amados, por eso en esta bendita alba de gracia, que mi madre te ha preparado en su luz, que te ha preparado en la fe, es el momento idóneo, hijos benditos, que vayas comprendiendo del conocimiento de que tu maestro es un Dios vivo en ti y que la comunicación conmigo es a través de tu buena voluntad y de la preparación que lleves.

Por ello en estos instantes yo entrego a tus manos la moneda multiplicada para que no haya nada falta en tu camino. Te entrego este bálsamo para que con él te levantes sano y salvo, te entrego la paz y la luz a tu corazón para que puedas discernir con toda tranquilidad el camino que te pertenece. En estos instantes yo recibo a tus familias que han trascendido hacia el plano espiritual en vibración.

Llevan la luz, llevan ya un paso al adelanto, lleva tú la tranquilidad y la armonía de que has sido a través de tu oración y de tu fe ese instrumento de luz para que ellos lleguen al lugar confiado, a la morada que les espera llena de plenitud y de amor. Es un conocimiento que tú ya lo sabes y que no debe detener tu paso. Los unos como espíritus encarnados, los otros como espíritus desencarnados.

Lleva entonces mi caricia, mi amor, mi perdón y mi bendición en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo. Y así te digo, hija muy amada, que preparado tienes en esta bendita Alba Dominical.

Guardián: Primeramente, amado Maestro, darle las gracias a nuestro Padre, porque un año más conmemoramos donde su amor en caridad se derramó en gran manera como tú no nos has dicho, Maestro, lo pedimos y Él lo consiguió. Pero también, como dices, es nuestro trabajo, porque el que pide es concedido, Maestro, y el que trabaja se tiene que dar. Y como tu palabra lo dice, amado Maestro, como en este momento te lo dijiste, todos tenemos la gran oportunidad de poder despertar esos dones que en cada uno de nosotros se encuentra, amado Maestro más en este bendito día, amado Maestro, si así es tu voluntad y la de

nuestro Padre, recibir a la niñez bendita y también, amado Maestro, si así es tu voluntad, darle las bendiciones a las ceras y a los báculos. Lo que tú me digas, Amado Maestro. Acercar las aguas y a la niñez bendita.

Maestro Jesús: Aguas, que represada en esta vasija te encuentras, se ha apartado de ti la mancha contraída por el amor de mi madre y mi presencia te convierto en estos instantes en aguas de luz, aguas de amor, aguas de grande preparación. Esa es mi voluntad en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo.

Niñez y juventud: A tu esencia bendita saludo maestro.

Maestro Jesús: Y yo te recibo, pequeñas envolturas, pero grandes espíritus de la luz, que mi Padre guardó en el granero, para que en este tiempo florecieran en este plano terrenal. Así pequeños yo te recibo, así como has iniciado ya de aquella escuela material para los conocimientos propios de tu edad, también estás iniciando un tiempo más de conocimiento para tu espíritu. Por instantes, pequeñas envolturas, el conocimiento del espíritu probablemente en tu pequeña envoltura.

Aún no lo puedas discernir del todo, pero déjate guiar por mi amor. Yo te escucho cada noche, yo te escucho a cada momento que tú te sabes preparar en esa oración. Yo estoy contigo y ten también presente que mi madre también está contigo.

Y todo lo que deposites y desees para toda la niñez y la juventud de este plano tierra, multiplicado en bien, en salud, en prosperidad para ti y los tuyos, en grande manera va a ser. Tú serás la generación que te prepararás para que me vas a escuchar en tu mente, me vas a escuchar en tu interno. Es tiempo de la evolución del espíritu, por ello en estos instantes cual padres y madres de esta niñez, de este tercer tiempo, grande responsabilidad llevas de conducirlos.

Porque la evolución será ya desde estos instantes en ellos. Y tú los guiarás en el camino, también te prepararás. Esa es mi voluntad, por ello en estos instantes pequeños, lleva mi perdón y mi bendición en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo.

Y te entrego este rocío de gracia que prepara tu camino en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo.

Niñez y juventud: Gracias infinitas maestro.

SE ENTONA EL CORO HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ.

Hazme un instrumento de tu paz
Donde haya odio lleve yo tu amor
Donde haya injuria tu perdón señor
Donde haya duda fe en ti

Maestro ayúdame a nunca buscar
Querer ser consolado sino consolar
Querer ser entendido sino entender
Ser amado como yo amar

Hazme un instrumento de tu paz
Es perdonando que nos das perdón
Es dando a todos lo que tú nos das
Muriendo es que volvemos a nacer
Maestro ayúdame a nunca buscar
Querer ser consolado sino consolar
Querer ser entendido sino entender
Ser amado como yo amar

Hazme un instrumento de tu paz

Maestro Jesús: En seres, en estos instantes has sido preparado por mi amor, se ha apartado de tu fabricación la mancha contraída en estos instantes yo te preparo para que, al estar en la mano de aquellos, de mis hijos, la grande fe, la preparación en su mente, porque yo ahí me manifestaré en luz y en amor, esa es mi voluntad. Quedas preparado con este rocío de gracia en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo. Candelas, se ha apartado de ti la mancha contraída por tu fabricación.

En estos instantes, por la petición de mis hijos, yo te preparo. Serás cual símbolo de mi luz, de esa luz que penetra en la mente de mis hijos para poder comprender que su maestro está con ellos en todo momento. Esa es mi voluntad, que en estos instantes yo te entrego este rocío de gracia en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo.

Maestro Jesús: Y gracias das, corazones, que has sido testigos de esta entrega, pero que también tu corazón se ha estremecido, porque la luz y el amor en grande manera también a ti ha llegado. ¿Qué más puedes pedir, hijos amados, si yo todo te lo he dado? ¿Qué más puedes compartir con tu hermana humanidad más que tu corazón plétórico de amor y de luz, tu mente? Porque ahí, como te lo he dicho, yo me prepararé y te prepararás para que yo en grande manera me manifieste en ti. Por ello, a todos por igual, yo he recibido, no he visto unos más ni unos menos.

Todos son mis hijos por igual y a todo amo por igual. Por ello, en estos instantes, yo te perdono y te bendigo en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo. Aguas, que te encuentras represada en la fuente de la gracia, en las vasijas de mis hijos.

En estos instantes, se ha apartado de ti la mancha contraída en tu rauda corriente. Las unas las preparo en bálsamo de sanación, más las otras sean en bálsamo de regeneración. Esa es mi voluntad en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo.

Naturaleza toda, hecha por la mano de mi Padre. En estos instantes, también has recibido la grandeza, el amor de mi madre, que también te ha preparado. Lleva la paz, mi perdón y mi bendición en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo.

Ancianidad, bendita, que vas doblgando tu cuerpo al peso de los años. En estos instantes, también has recibido la caricia de mi madre, su grande preparación. Eres sabiduría, eres grande ejemplo.

Pero te levantarás, los unos sanos y salvos, más los otros Elías preparará el camino a tu proceso de transición. Esa es mi voluntad en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo.

Y así, a todos por igual, he entregado mi amor y mi perdón. Ve a tus hogares sanos y salvos. Prepara tu mente, porque ahí yo me manifestaré.

Esa es mi voluntad en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo. Y te digo que la luz de mi Espíritu quede entre mi pueblo de Israel.

APÉNDICE I DIVINA MARCA.

Datos obtenidos en el repertorio de cátedras del Templo Espiritualista Trinitario Mariano Congregación del Sexto Sello. “Moisés, Jesús, Elías”.

Cátedra: 08 de septiembre de 2024.

Oración: Guardián Roxana Juárez.

Ruiseñor: Maestro Jesús: Rebeca Silva.

Pedestales: Guadalupe Valdés y Luis Sánchez.

Maestro Jesús: Y yo recibo a mi Hijo muy amado.

Masculino: A tu esencia bendita yo saludo maestro.

Maestro Jesús: y yo te recibo. Corazón bendito, que desde mucho tiempo atrás has preparado a esta envoltura. La has preparado primero por aquel conocimiento material y de aquel conocimiento material necesario para que ahora el camino se abriera al conocimiento espiritual. Y así el Espíritu me ha sabido reconocer. Esto no es nuevo para ti. En tiempos pasados también me buscaste y también me encontraste. Ahora nuevamente el camino se ha abierto y estás delante de mí, buscando esta oportunidad la cual yo te digo, ¿Sabes de la grande responsabilidad que implica?

Masculino: Sí, maestro.

Maestro Jesús: ¿Estás dispuesto a aceptar, a llevar a cabo, a cuidar esta joya de incalculable valor? Que con su misión obediencia, de aquellos cual dirigentes de este bendito lugar, serás apoyo, serás también en la obediencia, tanto del aprendizaje como de la orientación.

Masculino: Sí, maestro.

Maestro Jesús: ¿Tienes la unánime voluntad de seguir?

Masculino: Sí, maestro.

Maestro Jesús: Si así es, que mi voluntad sea en ti, frontal, marco en ti, una H, una T y una L, que quiere decir, hijo de la tribu de Leví, familia sumisa y obediente a mis mandatos, cerebro y cerebelo hasta la espina dorsal, marco en ti, triángulo de mi dignidad sagrada en

el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo. Entendimiento en estos instantes deposito un átomo de mi luz, porque con esta luz darás lectura a mi ley y te prepararás, porque de tu labio se abrirá el consuelo y la paz, pero con el conocimiento de la verdad, esa es mi voluntad. Pupilas, marco en ti, triángulo de mi trinidad sagrada en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pupilas, quedas preparada para la revelación, darás la alerta, será con amor, esa es mi voluntad. Labios, que desde este momento queda cerrado para el palabrerío, marco en ti, triángulo de mi trinidad sagrada en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo. Labios preparados quedas, para que, al tiempo llegado, según sea tu camino, serás ese instrumento por el cual el mundo espiritual de luz se manifieste con grande sabiduría y verdad, esa es mi voluntad.

Corazón, marco en ti, triángulo de mi trinidad sagrada en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo. Corazón que has latido por amor al mundo, desde este momento latirás por amor a tu Dios y tu Señor, deposito en él la figura del Cordero, manso, sumiso y obediente, esa es mi voluntad. Manos, manos que para el trabajo nacieron y en él terminarán, marco en ti, triángulo de mi trinidad sagrada en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo.

En el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo. Marco una C, una P, una P que quiere decir curación perpetua en tus manos, dejo. Cuando contemples la dolencia en los cuerpos de tus hermanos, te prepararás con la mente y en mi nombre frotarás tus manos y la caridad se entregará, esa es mi voluntad.

De esto mismo que te estoy entregando, cuando adolezca tu cuerpo, te prepararás, porque de esta misma caridad tú serás testigo y testimonio de mi verdad, esa es mi voluntad. Marco en ti una F, una P, una F, una P, que quiere decir fuerza, poder y potestad en tus manos, dejo. Cuando contemples que por instantes la ira en mis hijos, la confusión en sus mentes se mueve de manifestar, te prepararás y en mi nombre la luz y el amor en grande manera serán en aquellos corazones.

Cuando contemples la grande manifestación de aquellos elementos, también te prepararás que, al extender tus manos preparadas, resentirá mi amor y a través de tu fe la calma llegará, esa es mi voluntad. Marco en ti una D, una A, una D, una A, que quiere decir denario y aumentado en tus arcas, deo, el tres por uno, el tres por uno. No para que te conviertas en el rico avaro, sino para que también de esta manera, que desde estos momentos se multiplicará, compartirás con aquellos que lo necesiten, porque tú sabrás que el corazón necesitado, esa es mi voluntad.

Y así, hijo bendito, has sido preparado que la grande obediencia, la humildad de tu espíritu en estos instantes, yo la recibo, grande algarabía hay en ti y esa algarabía la compartirás con los tuyos, esa es mi voluntad. Lleva mi perdón y mi bendición en el nombre del Padre, que soy el Hijo, el Espíritu Santo. Levanta de tu planta y continúa con tu maestro.

Masculino: Gracias infinitas maestro.