

Iglesia Eliasista de México, A.R.
III MAGNO CONGRESO MINISTERIAL ECUMÉNICO
"Evaristo Lara Reyna"

Evento celebrado el 22 de mayo de 2010 en el Centro Cultural Teatro Fausto Vega. Versión escrita de la Conferencia Magistral impartida por la Doctora Silvia Ortiz Echániz, "XX años de una religiosidad popular, el Espiritualismo Trinitario Mariano"

Conferencia Magistral. Silvia Ortiz Echániz, "XX años de una religiosidad popular, el Espiritualismo Trinitario Mariano".

(La presente ponencia fue presentada el pasado 22 de mayo de 2010, en el III MAGNO CONGRESO MINISTERIAL ECUMÉNICO, "Evaristo Lara Reyna"; siendo editada para su publicación por escrito, respetando en todo momento su contexto).

Mi nombre es Silvia Martha Ortiz Echániz, antropóloga social, empecé mi carrera en los años turbulentos de 1968, entonces el proyecto con el que ingresé al Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue "Cholula" y allá me enviaron a hacer la Antropóloga residente, junto con el gran antropólogo Guillermo Goutil Batalla, el autor de un libro que ha sido modelo para todos los pueblos indígenas de Latinoamérica, "El México profundo".

Bueno, Guillermo estuvo muy interesado en enviarnos a los antropólogos que trabajamos con él a proseguir nuestros estudios en la capital de Francia, entonces llegué a Paris en el año de 1969 y ahí estaban convulsionadas todas las estructuras universitarias, dado que se encontraban revisando sus programas de estudio; como estudiosa latinoamericana me inscribí en un seminario sobre la religiosidad popular en Latinoamérica y ahí nos dedicamos a discutir y a contemplar los datos

sobre los grupos religiosos minoritarios que habían en nuestros países; en ese lugar existía una costumbre de que toda la gente que iba a emprender los nuevos estudios sobre religiosidad popular, se comprometía a regresar a sus países para emprender los estudios de los grupos religiosos que no eran considerados mayoritarios, en esto la iglesia católica tenía un interés fundamental para descontar, marginar o no tomar en consideración a los cultos, a los nuevos cultos, a los nuevos movimientos religiosos que se estaban gestando en nuestros países; entonces, regresé a México en 1972 y traté de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia me enviara a estudiar uno de esos grupos.

Y ese grupo en el que me concentré, es el que plasmé en la obra de la cual estamos celebrando el año número veinte, el año vigésimo de que fue iniciada esta investigación. Una investigación antropológica, no es una investigación de dos días, esta investigación del libro –que afuera está a su disposición–, duró cuatro años, cuatro largos años de mi vida que casi yo vivía en los templos espiritualistas de la colonia Ampliación Guerrero, conocí el “Templo del Medio Día”, el “Templo de la Fe”, bueno conocí más de mil templos en la Ciudad de México, para hacer corto mi camino y de todos ellos, tuve experiencias magnificas.

De los primeros templos a los que acudí fue al “Templo del Medio Día”, considerado el templo rector por los mismos espiritualistas y el “Templo de la Fe” en la calle Tolnáhuac, número 80; me recibieron con una carta del Instituto de Antropología, en la que se exponía que quería estudiar su historia, sus costumbres y sus prácticas; me admitieron, no sin recelo, pero me admitieron diciéndome: “nosotros le permitimos la entrada a usted, puede observar lo que quiera y después cuando tenga alguna pregunta “racional” que hacer, nos comunica y nosotros se la contestamos”.

Así tuve la oportunidad de conocer a Don José Pacheco, Guía del “Templo de la Fe”, a la Guía maestra del “Templo de Damiana Oviedo” quien nos prestó la única fotografía que existía de Damiana Oviedo, para que el Instituto de Antropología le sacara copias, de esta manera obtuvimos un material extraordinario para iniciar una investigación.

Los antropólogos tenemos que recoger todo el material bibliográfico que exista sobre nuestro tema de investigación y al hacer esto nos dimos cuenta que la prensa con un carácter amarillista, calificaba a los espiritualistas como brujos, como magos, como gente deshonesto y cuando nosotros íbamos a las prácticas de los templos, contemplamos lo contrario y nos avocamos a recoger ese material para después de decir “esto no es cierto”, “esto no es lo verdadero”. Conocimos la editorial del libro de “La Vida Verdadera” que tenía más de veinte volúmenes de este libro donde habían recopilado las cátedras más importantes del siglo XX, todos estos libros me fueron proporcionados por la editorial de “La Vida Verdadera” y ahora se encuentran resguardados en la biblioteca del exconvento del Carmen que es donde está la oficina de la dirección de etnología y antropología social del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia). ¿Por qué le interesó al instituto tener esta investigación?, uno por su carácter nacionalista, ustedes saben que esta corriente religiosa aparece en México por la presencia del “Avatar”, es una iglesia revelada a Roque Jacinto Rojas Esparza conocido como el mesías mexicano o el mesías del tercer tiempo o el padre Roquito; para nosotros (casi para todos los antropólogos que trabajamos ahí), de lo que teníamos conocimiento era de la religiosidad mayoritaria que es el catolicismo; todos estos datos eran completamente alejados de nuestras mentes y de nuestro conocimiento.

Tuvimos que iniciar con una historiografía del siglo XIX en 1866, para saber en qué momento estaba el país, en dónde surgen estas ideas apocalípticas y mesiánicas de una iglesia milenarista revelada; la sorpresa fue que esa revelación se dio en este pueblo de Iztapalapa donde ahora estamos; este territorio era sagrado desde antes de la llegada de los españoles. ¿Por qué Iztapalapa era sagrado?, Iztapalapa fue el lugar escogido por los pueblos prehispánicos para celebrar cada 52 años la ceremonia del fuego nuevo, una ceremonia en donde se daba la seguridad a los pueblos de su desarrollo histórico a través de su relación con lo sagrado; es en Iztapalapa donde Roque Rojas, como Juez del Registro Civil recibe también la revelación de esta nueva iglesia y recibe también los 22 preceptos por donde han de caminar los Eliasistas y la Iglesia que se deriva de esta práctica, que son la gente que asume al Sexto Sello de la iglesia, que a partir de 1922, se llaman Espiritualistas Trinitarios Marianos.

Fue muy ardua la investigación, muy diversos los significados, extraordinarios los cultos de su terapia espiritual, pero lo que los antropólogos consideramos más importante y, por ello interesante, es una iglesia mestiza que toma en cuenta las ideas religiosas originales de los europeos y también ideas originales de los grupos auténticos de México; estas ideas aparecen en 1866 cuando el país ha tenido dos invasiones extranjeras la norteamericana y la francesa; cuando el país está desgastado económicamente, está en una pobreza total por las guerras de reforma que fueron estas guerras religiosas entre el poder de la iglesia, el gobierno y los ciudadanos, entonces estas ideas que se refuerzan día con día entre los mexicanos son muy importantes para nosotros, muy importantes porque contribuyen a formar una identidad de mexicanos, es

el siglo XIX el que da a nuestra Nación la idea fundamental de la identidad mexicana.

No son los siglos anteriores donde vivimos más de tres siglos de la conquista española y donde no se podían reivindicar nuestras prácticas, vivíamos descartados, sólo podían ser sacerdotes la gente que tuviera sangre española entonces; esta iglesia del siglo XIX, es un aporte y una reivindicación para las gente que quería asumir los cargos religiosos, es por ello que nuestros estudios fueron profundos y a mí, la parte que más me interesó, fue la curación de tipo espiritualista que se realiza en los templos, y a eso me he dedicado después de ese primer libro, lo he presentado en muchas ponencias en congresos nacionales e internacionales, sobre los estados de trance que se practican en las iglesias espiritualistas, no sé si en la Iglesia Mexicana de Elías también se persiguen esos estados de iluminación y de prácticas estáticas que son muy importantes y que existen en todo el mundo; en pueblos muy lejanos de este país existen también prácticas estáticas y a eso me estoy dedicando últimamente.

Me acaba de dar un infarto en el mes de febrero y casi pierdo la vida, entonces en la ponencia anterior, en mi asiento estaba reflexionando y creo que todavía me falta realizar una parte del estudio, me falta analizar esa parte del trance estático para que se conozca, para que todos los demás sepan quiénes son los Eliasistas, quiénes son los Espiritualistas, quienes son estos mexicanos.

Creo que mi libro les dio la oportunidad de que fueran tomados en cuenta en el INEGI para que se dijera que hay un grupo religioso que no está cuantificado, antes de mi libro sólo se contaban los católicos, protestantes y judíos, en ese entonces.

En el año 2000 salió un libro del INEGI sobre la diversidad religiosa, y ya los espiritualistas tiene un sector en el que se reconoce que hay 70,000 practicantes de esta ideología; bueno yo creo que ha sido importante ser reconocidos históricamente, ya están dentro de la historia oficial aunque sus prácticas vienen desde el año de 1866 a la fecha, pero creo que esto es un orgullo del practicante, el que practica una religiosidad debe ser tomado en cuenta, y esto ya está escrito, esto ya está, por ello los invito a que en el próximo censo, que creo que va a ser a partir del día treinta, va a ser el censo oficial, que ustedes se declaren del grupo religioso del que son para que sean cuantificados, antes de esto no era posible. ¡Muchas Gracias!