

Journal Homepage: [-www.journalijar.com](http://www.journalijar.com)

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR)

Article DOI: 10.21474/IJAR01/23251

DOI URL: <http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/23251>

RESEARCH ARTICLE

ESPIRITUALISMO MODERNO Y ESPIRITISMO KARDECIANO. ANTECEDENTES Y ORIGENES

Alicy Aimet Guevara Labaut

1. Master en Antropología Social.

Manuscript Info

Manuscript History

Received: 10 February 2026

Final Accepted: 12 March 2026

Published: April 2026

Key words:-

Espiritismo, espiritualismo, presente histórico, Francia, Estados Unidos.

Abstract

Este artículo presenta una mirada retrospectiva sobre acontecimientos, fechas, lugares y personajes históricos que pueden considerarse precursores del surgimiento del espiritismo en Francia y el espiritualismo en Estados Unidos, con la intención de contribuir a establecer conexiones explicativas que enriquecerán la comprensión de este complejo fenómeno religioso que ha perdurado hasta el presente histórico. Esta investigación es el fruto de una extensa revisión documental en la que el proceso de indagación, recuperación y análisis interpretativo de datos estuvo signado por el ir y venir entre fuentes primarias y fuentes secundarias. La investigación abarca el extenso periodo transcurrido desde 1744, año en que se ubica el primer acontecimiento que considero antecedente del fenómeno religioso en cuestión, y el año 1848 que fue en el que se registraron en Estados Unidos los sucesos que marcan el inicio de esta corriente. Decidí darla por terminada una vez que tuve la certeza de que los fenómenos que conocemos como espiritismo y espiritualismo, y que han perdurado hasta el presente histórico, surgieron en la misma época en contextos que comparten similitudes y que ambos tienen un tronco común.

"© 2026 by the Author(s). Published by IJAR under CC BY 4.0. Unrestricted use allowed with credit to the author."

Introduction:-

En este artículo presento una mirada retrospectiva sobre acontecimientos, fechas, lugares y personajes históricos que permitirá al lector construir una ruta a través de sucesos que pueden considerarse precursores del surgimiento del espiritismo en Francia y el espiritualismo en Estados Unidos. Este acercamiento contribuirá a establecer conexiones explicativas que enriquecerán la comprensión de este complejo fenómeno religioso que ha perdurado hasta el presente histórico¹. Esta investigación es el fruto de una extensa revisión documental orientada a establecer diferencias, similitudes y conexiones en función de una mejor comprensión del objeto de estudio. Las principales fuentes documentales revisadas fueron documentos escritos (libros, artículos de periódicos, actas documentales y sitios webs). El proceso de indagación, recuperación y análisis interpretativo de datos estuvo signado por el ir y

¹Entendido, según Arostegui, como el tiempo de vida de una generación en coetaneidad con otras dos generaciones, la que le precede y la que ha engendrado. Definición que ofrece, al menos de forma operativa, una acotación del campo y objeto de estudio de la historia del presente (Arostegui, 2004, p. 130).

venir entre fuentes primarias (información recogida en documentos producidos por los propios actores practicantes del espiritismo) y fuentes secundarias (información y resultados presentados en investigaciones previas desde diversos campos de estudio). La investigación abarca el extenso periodo transcurrido desde 1744, año en que se ubica el primer acontecimiento que considero antecedente del fenómeno religioso en cuestión, y el año 1848 que fue en el que se registraron en Estados Unidos los sucesos que marcan el inicio de esta corriente.

Espiritismo Kardeciano (Francia) Y Espiritualismo Moderno (Estados Unidos): Dos Propuestas Religiosas Con Antecedentes Compartidos:-

Existe el consenso de que el espiritismo kardeciano surgió en Estados Unidos en 1848 a partir de los fenómenos auditivos registrados por las hermanas Fox y es esta también la fecha que se reconoce como fundacional para el espiritualismo moderno en Estados Unidos. Según la Enciclopedia de las religiones (2005) el surgimiento del espiritualismo en Estados Unidos estuvo precedido por dos eventos de naturaleza diversa: la publicación en 1847 de *The Principles of Nature, Her Divine Revelations, and a Voice to Mankind* donde se plasmaba la cosmología visionaria de Andrew Jackson David y la producción de sonidos audibles que fueron interpretados como respuestas codificadas, de los espíritus, a las preguntas hechas por las hermanas Fox. A raíz de estos dos sucesos surgieron los “círculos o sesiones espirituales” que tenían lugar en todo el país y consistían en la reproducción, en formato de espectáculo, del evento de los sonidos (Buescher, 2005, p. 8715). Fundamentados en estos acontecimientos los espiritistas comenzaron a conmemorar anualmente los golpes escuchados y el 31 de marzo de 1848 pasó a ser considerado como la fecha que marca el inicio de este movimiento² que tuvo influencia en todo el país.

Para el caso del espiritismo kardeciano el propio Allan Kardec explica que los primeros fenómenos asociados a esta doctrina fueron: “ruidos, golpes y movimientos de objetos sin causa conocida³” y las “mesas giratorias o danza de las mesas⁴”, los sitúa en el año 1848 en los Estados Unidos (Kardec A. , 2014, p. 11). Y asevera que, ya que el espiritismo se fundamenta en la existencia de los Espíritus o almas de los seres humanos, sus inicios se remontan al origen mismo de los hombres: “desde que hay hombres hay Espíritus” (Kardec A. , 2014, p. 17). Los espiritistas consideran que el 18 de abril de 1857 “se inició para el mundo la era espiritista”, en esta fecha se publicó el libro de los Espíritus, hecho que para los practicantes marca el nacimiento oficial del espiritismo (Salvador, 2022) Es un hecho constatado por estudiosos y practicantes que ambas corrientes surgen a partir de los mismos sucesos y tiene sentido considerar que comparten los mismos antecedentes que exploraré a continuación.

Antecedentes. Acontecimientos y personajes que se consideran predecesores del espiritismo kardeciano y el espiritualismo moderno:-

Este acápite propone un vistazo a figuras que podrían considerarse antecesoras de las corrientes espiritistas. Después de una exhaustiva búsqueda documental encontré que hay cuatro figuras y dos acontecimientos que, sin lugar a duda, encajan en esta intención: Manuel Swedenborg, Franz Anton Mesmer, Eduardo Irving, Andrés Jackson Davis, las Comunidades Shaker y por último los acontecimientos que Conan Doyle nombro como “el episodio de Hydesville”. El análisis queda enmarcado en el periodo transcurrido entre 1744-1848 y lo presenté, en función de una mejor comprensión, en forma cronológica, usando el nombre de la figura o acontecimiento en cuestión como subtítulo.

Llamo la atención sobre el hecho de que la construcción del conocimiento siempre está signada por factores diversos entre los que el acceso a las fuentes no es de menor incidencia. Entendido esto, no debe descartarse que puedan existir otras figuras o acontecimientos que pudieran formar parte de este texto y que escaparon a mi escrutinio

²CELEBRATION OF THE TWENTIETH ANNIVERSARY OF THE "ROCHESTER KNOCKINGS," MARCH 31, 1868. (Britten, 1870, p. 546). En el libro *Modern American Spiritualism: A twenty years'*, escrito por Emma Hardinge quien posteriormente, a raíz de su matrimonio, adquirió el apellido Britten, se reconoce de manera explícita el 31 de marzo como la fecha en la que surge el espiritismo.

³Todos fenómenos asociados a la percepción, entendida, en palabras de Merleau-Ponty como: “el trasfondo sobre el que se destacan todos los actos y que todos los actos presuponen”. Merleau-Ponty entiende la percepción como una experiencia vivenciada con un profundo sentido corporal en la que el cuerpo vivido es el medio a través del cual los seres humanos nos relacionamos de forma activa con el mundo, uniendo la conciencia a la realidad en una interacción intencional en la que la percepción es conocimiento del presente (Merleau-Ponty, [1945] 1994).

⁴El fenómeno de las mesas parlantes se puso de moda en EE. UU. y Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XIX. Un grupo de personas se sentaban alrededor de una mesa con las manos apoyadas en esta y a través de la concentración lograban que se movieran o giraran en determinado sentido, después de establecer un código de comunicación con un espíritu (Gámez, 2014, pág. s/p).

Manuel Swedenborg:-

Las primeras manifestaciones asociadas a fenómenos de carácter espiritistas se remontan a varios años antes del reconocimiento oficial de sus inicios. Los orígenes del espiritismo se pueden rastrear hasta la figura del vidente Manuel Swedenborg⁵ al que Conan Doyle considera como “el padre de nuestro nuevo conocimiento de los fenómenos naturales” (Conan Doyle, 2005, p. 3). Swedenborg nació en 1688 y falleció en 1772 de modo que la mayor parte de su vida transcurrió en un siglo XVIII plagado de transformaciones intelectuales, económicas, políticas y sociales, un período en constante debate entre el cambio y la tradición que pasó a la historia como la época de la ilustración. En este marco las antiguas tradiciones, especialmente las religiosas, comenzaron a considerarse obsoletas y las instituciones y los sistemas de pensamiento se regían por la racionalidad y la ciencia. Aunque se trataba de una nueva sociedad volcada al descubrimiento de las leyes naturales que gobernaban al mundo esto no implicaba el destierro de la tradición ya que la mayoría de la población europea aún se aferraba a la figura de Dios y a los cultos religiosos. Entender el contexto que enmarcó la obra de Swedenborg nos permite una mejor comprensión de su valor.

Doyle analiza los trabajos de Swedenborg a partir de dos ejes: una dimensión teológica que aceptaba la Biblia como la obra de Dios en un sentido muy particular, por otro lado, la concepción de que el verdadero significado de la Biblia difería totalmente de las interpretaciones hechas por el cristianismo y que solo él (Swedenborg), con la ayuda de los ángeles, tenía la capacidad de revelar su significado real. Swedenborg se consideraba infalible y su teología fue compleja e ininteligible a partir de su consideración de que las escrituras estaban repletas de símbolos y todo significaba algo diferente a lo que se podría esperar del significante. Sin embargo, algunos resultados generales de su doctrina⁶ son coincidentes con las fundamentaciones espiritistas (Conan Doyle, 2005, pp. 4-5). Para el espiritismo la trascendencia de Swedenborg deriva de la fuerza de sus revelaciones psíquicas. Sus primeras visiones se remontan a su niñez, aunque sus facultades psíquicas continuaron manifestándose en diversos momentos de su vida demostrando que poseía lo que se conocía como “clarividencia a distancia”⁷ sin embargo, no fue hasta el mes de abril del año 1744, en Londres, que se manifestaron de manera súbita y con mayor fuerza. Swedenborg estuvo en contacto con el otro mundo hasta el momento de su muerte y al respecto manifestaba: “Una noche -dice- el mundo de los espíritus, cielo e infierno, se abrió para mí y en él hallé a varias personas conocidas, de diferente condición. Desde entonces, el señor abría diariamente los ojos de mi espíritu para ver, en estado de perfecta vigilia, lo que

⁵Según Doyle este personaje, que fue contemporáneo de Kant y llegó incluso a llamar su atención, poseía una inteligencia superior que le permitió ser ingeniero de minas, autoridad en metalurgia, ingeniero militar que estuvo directamente vinculado a las campañas de Carlos XII de Suecia, una autoridad en astronomía y en física, escritor de obras ruditas sobre las mareas y la determinación de las latitudes, zoólogo, anatómico, financiero y economista político. Fue un erudito bíblico que se educó con un pastor luterano y que comenzó su desarrollo psíquico a los veinticinco años. Se trata de Emanuel Swedenborg (1688- 1772) cuya obra impresionó a autores como Charles Baudelaire, W. B. Yeats, Carl Jung, Honoré de Balzac, Ralph Waldo Emerson, J. L. Borges, entre otros. Este teólogo sueco redactó bitácoras de sus visiones y sueños místicos en las que transgredía algunos de los fundamentos de la fe cristiana. Aseguraba haber presenciado directamente a los habitantes de las regiones celestiales y que estos entes espirituales le habían mostrado los distintos cielos e infiernos, afirmaba que “La relación entre el Cielo y el Infierno es semejante a la que existe entre dos opuestos que actúan uno contra otro y de la acción y reacción de ellos resulta un equilibrio en el que todas las cosas permanecen en orden” (204), aseverando que “toda la vida del hombre está en función del bien y el mal, siendo la voluntad el receptáculo en el que actúan tales fuerzas” (214-215) advirtiendo que estas fuerzas intervienen en la voluntad humana (Muñoz, 2010, pág. s/p).

⁶Swedenborg propone la teoría de que este mundo es “un laboratorio de almas, un campo de experimentación en que lo material refina y libera lo espiritual”; rechaza la Trinidad en su sentido ordinario, pero la reconstituye en un sentido diferente; admite que toda religión tiene fines divinos y que la virtud no es privativa del cristianismo. En concordancia con la enseñanza espiritista ve en la vida de Cristo un ejemplo a seguir y rechaza la expiación y el pecado original, ve como causa de todo mal el egoísmo, pero aprecia la validez del egoísmo sano, según la propuesta de Hegel, considera a la Iglesia necesaria y en materia sexual sus teorías son libres hasta los límites de la relajación (Conan Doyle, 2005, p. 5).

⁷Nombre vulgar que se le daba al evento a través del cual “el alma parece salir del cuerpo, adquirir informes de cosas apartadas y volver a él con noticias de lo que ocurre en aquellos lugares” (Conan Doyle, 2005, p. 5).

ocurría en el otro mundo y conversar, con plena conciencia, con los ángeles y los espíritus⁸”(Conan Doyle, 2005, p. 6).

Swedenborg refiere, según el autor, que en su primera vision exhalaba una especie de vapor de los poros de su cuerpo que era muy visible y descendía hasta la alfombra. Para Conan Doyle esto no era otra cosa que la manifestacion del fenomeno del ectoplasma⁹ que se encontraba en la raíz de todo fenomeno físico de materializacion y según dice que cuentan en aquella primera ocasion la comunicacion se redujo a una señal dada por sus “guías” de que no aprobaban su régimen alimenticio, esta manifestacion estuvo acompañada de una advertencia perceptible de que debía ser más comedido con su alimentacion(Conan Doyle, 2005). Considero interesante que una de las primeras comunicaciones¹⁰ con entidades espirituales de las que se tiene memoria estuviera centrada en el cuerpo¹¹, aunque resulta claro que la incidencia de los seres espirituales en los humanos se verificaba de manera indirecta, algo muy distante al modo en que tres siglos más tarde los espíritus moldean los cuerpos a través de la posesion ritual. Mas adelante en el mismo texto Doyle se refiere a que Swedenborg consideraba que sus facultades de comunicarse con los espíritus estaban en estrecha relacion con un ejercicio de respiracion, de modo más preciso señala que Swedenborg refería que para el comunicarse con los espíritus se pasaba una hora respirando fuertemente “tomando únicamente la cantidad de aire necesaria para sus pensamientos”.

Pareciera que los espíritus se comunicaban a través de los pensamientos y que el cuerpo debía mantenerse en mínima actividad (en este caso solo respirando) para no entorpecer el acto. Lo que es comprensible bajo el racionalismo cartesiano que consideraba el alma como “una substancia completamente diferente e independiente del cuerpo, materia extensa, y que, pese a esa estrecha union, puede existir sin él” (Descartes R. , 2003, p. 52) cit. en (Paramo Valero, 2012). Descartes consideraba que los pensamientos eran atributos del alma¹² y que podían ser de dos géneros: las acciones del alma (las voluntades que provienen directamente del alma y dependen de ella) y las pasiones del alma (percepciones y conocimientos que se encuentran en los seres humanos pero que no dependen directamente del alma y están relacionadas con las representaciones)(Descartes R. , 1649).En criterio de Doyle la obra de Swedenborg debería reconocerse como precursora del espiritismo, aunque no es el caso y no tiene reconocimiento por parte de los espiritistas. La figura de Swedenborg y los fenomenos y acontecimientos asociados que sobre él nos narra Conan Doyle deben ser enmarcados en un siglo XVIII en que, como señalan autores como de Certeau, se produjo una ruptura entre religion y moral¹³, modificando las concepciones y experiencias en las sociedades occidentales. Las creencias dejaron de ser el marco de referencia de las prácticas y fueron sustituidas por una ética social que establecía un orden para las prácticas y relegaba a las creencias religiosas a un segundo plano,

⁸Tomé esta cita del texto de Doyle, aunque no aparece referencia alguna de la fuente original y solo el uso del “dice” y el contenido de lo expresado permite pensar que es Swedenborg quien habla. Sin embargo, no quise pasarla por alto porque llamó mi atención el hecho de que, si se toman por ciertas estas palabras, pareciera que no siempre fue necesario entrar en un estado alterado de conciencia (EAC) para establecer una comunicación con entidades espirituales. Sea cierto o no, y sin saber que puede seguir emergiendo en mi búsqueda, me pareció acertado no pasar por alto este primer indicio.

⁹Según la definición de Oxford Languages se trata de una sustancia blanca y vaporosa que un médium emite por la boca, en determinadas circunstancias (durante la comunicación con espíritus y otras fuerzas ocultas) y con la que se forman apariencias de seres vivos u objetos.

¹⁰Prefiero usar comunicación en lugar de manifestación porque parece que en ese momento no se trataba de una manifestación o posesión de una entidad espiritual de un cuerpo humano.

¹¹Los espíritus dan indicaciones sobre el régimen alimenticio que es sustentado del cuerpo.

¹²“Una vez consideradas todas las funciones que pertenecen únicamente al cuerpo, fácil es conocer que no queda en nosotros nada que debamos atribuir a nuestra alma, aparte nuestros pensamientos, los cuales son principalmente de dos géneros, a saber: unos son las acciones del alma, otros son sus pasiones. Las que llamo sus acciones son todas nuestras voluntades, porque experimentamos que provienen directamente de nuestra alma, y parecen no depender sino de ella; como, por el contrario, se puede generalmente llamar sus pasiones a todas las clases de percepciones o conocimientos que se encuentran en nosotros, porque muchas veces no es nuestra alma la que las hace tales como son, y porque siempre las recibe de las cosas que son representadas por ellas”(Descartes R. , 1649).

¹³Las relaciones entre “moral” y “religión” históricamente han sido inestables y turbulentas, pero siempre sobre el principio de la unión. Durante la Edad Media y hasta el siglo XVI se entendía que la moral y la religión tenían la misma fuente: la referencia a un Dios único, organizador del mundo y del cosmos (De Certau, 1993, p. 151).

proporcionándoles incluso un papel utilitario. Se dividieron las iglesias y se rompió la alianza institucional entre la verdad revelada por el lenguaje cristiano y las prácticas del mundo (De Certau, 1993, p. 151).

Franz Anton Mesmer:-

Otra figura cuya obra puede considerarse como precedente del espiritismo es la de F. A. Mesmer¹⁴, médico alemán (1734– 1815), quien fuera creador de la teoría del magnetismo animal o mesmerismo. Estableció una teoría biológica y psicológica, formulada en 1779, sostenía que todos los cuerpos estaban sometidos a corrientes magnéticas que actuaban sobre el sistema nervioso y sobre los humores corporales¹⁵ generando atracción o repulsión, su creador la denominó magnetismo animal. Concebía dicho magnetismo como un fluido que impregnaba el universo y al desequilibrio entre la parte interna del cuerpo y la parte externa de este fluido como causa de las enfermedades psíquicas; entre las terapias que usaba el método de la hipnosis (aunque el término hipnotismo no fue acuñado sino hasta 1842)¹⁶ era de las más comunes. En 1784 el Marqués de Puységur, discípulo de Mesmer, provocó en uno de sus pacientes un estado de sonambulismo durante el cual cambió de personalidad y tuvo “videncia” de acontecimientos, el galeno aseguró que en ese estado el paciente podía comunicarse con los difuntos, este “sueño magnético” despertó la curiosidad del profesor Rivail. En 1830 el médico alemán J. Kerner relata los contactos de F. Hauffé con los espíritus en *La vidente de Prevorst*, obra que algunos han considerado la transición entre los círculos magnéticos y los espiritistas (Sanchez Nogales, 1998, p. 141).

Eduardo Irving:-

Eduardo Irving¹⁷, es otra figura que Conan Doyle considera relevante en la historia del espiritismo, un escocés descendiente de una familia pobre que fue maestro por un breve lapso en Kirkcaldy, se casó con la hija del ministro

¹⁴También ha sido considerada precursora de la hipnosis y psicoanálisis. Se refiere a la teoría y la práctica del magnetismo animal, doctrina formulada por Franz Anton Mesmer (1734-1815-) alrededor de 1775 y que luego fue desarrollada de manera autónoma por una multitud de seguidores (Montiel, 2006, pág. 126). Mesmer fundamentó su teoría en la “voluntad de sanar” del hombre (Zweig, 1931, pág. 12) y afirmó que el universo no es un espacio vacío e inanimado, sino que está constantemente penetrado por ondas invisibles, inexplicables y solo perceptibles por el alma, por corrientes y tensiones en constante intercambio que se estimulan al entrar en contacto, de alma a alma y de sentido a sentido. Para Mesmer de la existencia individual emana una fuerza única que va más allá de las terminaciones nerviosas y puede actuar sobre la voluntad y el ser de otras personas (Zweig, 1931, pp. 20-21).

¹⁵Se fundamenta en la teoría de los cuatro humores propuesta por Hipócrates (460 AC – 377AC) y desarrollada por Galeno (130 - 216). Esta teoría expresaba que la salud y la enfermedad eran el producto de la proporción o desproporción entre los cuatro humores: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema que componían el cuerpo humano y que estaban en estrecha relación con los cuatro elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra (Lopez Huertas, 2016).

¹⁶El término hipnotismo fue acuñado por el cirujano escocés James Braid, en una breve monografía bajo el título de “Satanic Agency and Mesmerism Reviewed” (1842), el concepto fue desarrollado un año después en el libro “Neurypnology, or, The rationale of nervous sleep, considered in relation with animal magnetism”. En realidad, el término es una abreviatura de “neurohipnotismo”, que significa “sueño de los nervios” y su modo abreviado fue una propuesta del propio Braid (Cortes, 2008).

¹⁷Se trata de Edward Irving (1792-1834) nacido en Annan, Dumfries, Escocia el 4 de agosto de 1792, fue físico, pero se decantó por el perfeccionamiento espiritual y se hizo pastor. Comenzó su ministerio en una pequeña iglesia escocesa en Matton Garden, Londres donde se hizo notorio por su elocuencia en la explicación de los Evangelios. En 1827 fue enviado a una iglesia más grande en Regent Square, con capacidad para dos mil personas. En 1823 había publicado “La ortodoxia ortodoxa y la doctrina de nuestra naturaleza humana” y en 1828 publicó “La doctrina de la encarnación abierta”, ambos volúmenes de sermones generaron grandes controversias y fuerte oposición por parte de las autoridades eclesiásticas. En el oeste de Escocia comenzaron a manifestarse fenómenos asociados a entidades espirituales como voces, milagros de curación y otros signos y culparon a Irving de estos sucesos. Para julio de 1831 “se corrió el rumor de que algunos miembros de la congregación habían sido tomados de manera extraña en sus propias residencias y que discretas manifestaciones ocurrían en la sacristía y otros recintos cerrados”. En octubre del mismo año el servicio de la Iglesia de Escocia “fue repentinamente interrumpido por los gritos de posesos, tanto en el servicio matinal como en el de la noche”, los gritos se manifestaban tanto en hombres como mujeres y oscilaban desde gruñidos hasta palabras en lenguas desconocidas a las que también se le agregaron palabras en inglés. Estos sucesos fueron considerados obra del Diablo, los que los manifestaban fueron

de culto de esa población y se convirtió en curato o auxiliaría del Dr. Chalmers, quien era en esa época el más famoso cura de Escocia. Comenzó a ejercer como pastor en una pequeña iglesia escocesa en Hatton Garden, fuera de Holborn, en Londres donde se hizo notar por su elocuencia y luego fue trasladado a Regent Square. Irving entró en disputa con las autoridades de la Iglesia al reflexionar sobre la posibilidad de pecar de Cristo, esgrimiendo el argumento de que, si Cristo no tenía la capacidad de pecar y resistir con éxito, su naturaleza humana no era similar a la nuestra y en consecuencia no había sido tan virtuoso. Para 1830 comenzó a reunirse con otros estudiosos de la Biblia en una casa de campo en Albury, cerca de Guilford, con los que discutía y comparaba sus teorías, incitados por los acontecimientos políticos que llevaron a la Ley de Reforma¹⁸. Este grupo de intelectuales pasó a ser conocidos como los “Profetas de Albury”, todos sus miembros esperaban que se produjera una manifestación extraña fundamentada en una leyenda que expresaba que los dones, entre ellos el de lenguas, volverían en el día final y considerando que los acontecimientos que sucedían en Inglaterra y que estremecían a la sociedad eran el preludio del fin del mundo. En este marco comenzaron los miembros de la iglesia de Irving a hablar en lenguas primero y luego a ser poseídos (Conan Doyle, 2005, pp. 15-16). Para Conan Doyle estas manifestaciones constituyeron señales de una real fuerza psíquica.

Comunidades Shaker:-

Además de los incidentes ocurridos en la iglesia de Irving en esa misma época comenzaron a manifestarse fenómenos espiritistas en las comunidades de Shaker¹⁹ en los Estados Unidos. Se trataban de personas que habían estado relacionados con los cuáqueros²⁰ y con los videntes de Cévennes²¹, huyeron de la persecución de Luis XIV a Inglaterra y desde ahí emigraron a América en la época de la guerra de Independencia para terminar por establecerse en diversos lugares viviendo con sobriedad y castidad.

tildados de herejes e incluso algunos de ellos catalogaron su propia oratoria como diabólica. Hubo una gran escisión en la iglesia de Irving, quien fue excomulgado en 1833. Irving junto algunos fieles anduvo vagando hasta que comenzaron a reunirse en un lugar que les fue facilitado por Robert Owen, socialista, filántropo y libre pensador que veinte años más tarde se convertiría en uno de los pioneros conversos del espiritismo. Allí reorganizó su iglesia con su ángel, sus presbíteros, sus diáconos, sus lenguas y profecías y centró su labor en la reconstitución de la iglesia primitiva cristiana. Falleció en Glasgow el 7 de diciembre de 1834(FES, n.d.).

¹⁸Ley de Reforma de 1832 (Representation of the People Act 1832, Reform Act 1832 o Great Reform Act), fue una ley del parlamento que introdujo cambios al sistema electoral en Inglaterra y Gales.

¹⁹Se trata de una secta religiosa que surgió a partir de unos disidentes cuáqueros ingleses. Su origen se remonta a la llegada a América en 1774 de Ann Lee nacida en Manchester quien, acompañada de otras nueve personas, huyeron de la persecución que sufrían en Inglaterra por sus creencias religiosas y se establecieron en la costa Este de los Estados Unidos. Desde allí comenzaron a expandirse y agruparse en pueblos y se hicieron famosos por sus movimientos religiosos durante los rezos, por la belleza de sus muebles y arquitectura, la productividad de sus granjas y la eficacia de sus hierbas medicinales(OTMO, n.d.).

²⁰Se nombraban cuáqueros a las personas partidarias del cuáquerismo, una religión cuya doctrina no poseía culto ni jerarquía eclesiástica. Sus orígenes se remontan a 1647 cuando el zapatero George Fox recibió un mensaje profundamente radical: Dios estaba dentro de cada persona y los sacerdotes eran innecesarios. De ese modo surgió la Sociedad Religiosa de Amigos, grupo religioso al que pertenecen las personas a las que se le denominan cuáqueros. Fueron perseguidos por las autoridades y emigraron a las colonias americanas para escapar de la persecución. Fueron exponentes de estafe William Penn, quien fundó Pensilvania en 1681, y los presidentes Richard Nixon y Herbert Hoover (Anon, 2015).

²¹Se refiere a “los niños profetas de Cévennes” como se conoce a los sucesos de éxtasis religioso colectivo, visiones apocalípticas y fenómenos paranormales que tuvieron lugar en esa región francesa con motivo de la revuelta protestante, entre 1685 y 1703. Aunque los protestantes franceses siempre habían sido perseguidos por los católicos en el año 1685 la situación se agudizó a raíz de la proclamación por parte del rey Luis XIV del Edicto de Fontainebleau mediante el cual cercenaba la libertad religiosa y civil de la que disfrutaban los protestantes franceses desde la promulgación en 1598 del Edicto de Nantes por el rey Enrique IV. A partir de este suceso se desató una cruenta persecución que trajo consigo torturas, ejecuciones y el exilio masivo en busca de mayor tolerancia a países como Suiza y Gran Bretaña. En este marco comenzaron a manifestarse diversos fenómenos paranormales “ Considerados como de inspiración divina por aquellos que los defendían y como fanáticos por quienes se oponían a ellos, aquellos fenómenos incluían éxtasis y convulsiones, precognición sermones precoces por parte de niños, alguno muy pequeños “ (Explicación ofrecida por los investigadores Hilary Evans y Robert Bartholomew en su obra *Outbreak The Encyclopedia of Extraordinary Social Behavior*, 2009)(Herranz, 2017)

Para 1837 los fenomenos comenzaron a manifestarse, en hombres y mujeres, con ((Dir.), 1888)los usuales ruidos anunciadores, los espíritus que mayormente se manifestaban eran de pieles rojas, llegaban en grupo, como tribu y gritaban “jup”. Sobre estas manifestaciones escribió el autor: “Tales gritos emanaban de los mismos organos vocales de los Shaker, pero como éstos se hallaban bajo el influjo y la posesion de los mismos indios, hablaban la lengua india entre sí, y bailabansudanzas demostrando en todo que estaban realmente poseídos por los espíritus de los “pieles rojas”(Conan Doyle, 2005, p. 19).F. W. Evans, miembro de una comunidad Shaker, ofrecio una explicacion sobre estos fenomenos en el New York Daily Graphic del 24 de noviembre de 1874²². Se trataban de perturbaciones fisicas y mentales producidas por manifestaciones deentidades espirituales y M. Evans y suscolegasededicaron a estudiarlas a partir de tres niveles de análisis: primero probar que se trataba de algo real,segundo su condicion instructiva (los espíritus tenían la capacidad de ilustrar sobre sus experiencias de la vida después de la muerte) y la tercera la fase misionera o de aplicacion práctica.

Los Shakers llegaron a la conclusion de que los espíritus de los indios se manifestaban no para enseñar, sino para aprender y los catequizaron como pudieran haberlo hecho estando vivos. Los sucesos en las comunidades Shakers continuaron manifestándose por un lapso de siete años, cuando los espíritus se marcharon anunciaron a sus huéspedes que volverían “y que entonces invadirían el mundo entrando así en los palacios como en las cabañas”. Cuatro años más tarde comenzaron a producirse las manifestaciones de Rochester y Elder Evans y su grupo se trasladaron hasta allá para ver a las hermanas Fox (Conan Doyle, 2005, p. 20).Conan Doyle retoma a Hardinge Britten quien en su obra “Espiritismo americano moderno” establece que la nueva era se inauguraría a partir de un descubrimiento extraordinario que tendría valor tanto material como moral. El autor asocia este suceso con el hecho historico del descubrimiento de los campos auríferos en California. Considera las manifestaciones de los Shaker como un eslabon entre los sucesos de Swedenborg y el período de Davis y de las hermanas Fox(Conan Doyle, 2005, p. 21).

Andrés Jackson Davis:-

Otra figura trascendental en la historia del espiritismo fue Andrés Jackson Davis quien nacio a orillas del Hudson en 1826, como miembro de una familia pobre, y fue conocido como “el profeta de la nueva revelacion”. En los últimos años de su niñez comenzo a escuchar voces y su clariaudiencia fue seguida de la clarividencia. Estos poderes fueron desarrollados por un sastre del pueblo llamado Levingston quien trabajo con Davis usando sus dones para diagnosticar enfermedades. Davis tenía la capacidad de “ver”, sin usar los ojos, incluso objetos que era imposible distinguir por medio de la vision humana y en aquellos primeros tiempos era notable que al salir del trance perdiera el recuerdo de las impresiones que había tenido, aunque estas quedaban registradas en su inteligencia subconsciente. Publico varios textos hasta la fecha de su muerte en 1910. La obra de Davis preparo el terreno para las posteriores manifestaciones de carácter espiritista. El 31 de marzo de 1848 entre sus notas aparece la siguiente frase: “Esta mañana, hacia el amanecer, un hálito fresco paso por mi rostro, y oí una voz, tierna y segura, que me decía: - Hermano, ha comenzado la buena labor; contempla la demostracion viviente que se inicia-. Me quedé divagando acerca del significado de tal mensaje” (Conan Doyle, 2005, pp. 22-31). En su obra Principios de la Naturaleza Davis se refiere de manera explícita a la comunicacion con los espíritus en lo que pareciera una acertada prediccion acerca del movimiento que posteriormente tomaría cuerpo como Espiritismo Moderno: "It is a truth that spirits commune with one another while one is in the body and the other in the higher spheres - and this, too, when the person in the body is unconscious of the influx, and hence cannot be convinced of the fact; and this truth will ere long present itself in the form of a living demonstration. And the world will hail with delight the ushering in of that era when the interiors of men will be opened, and the spiritual communion will be established [...]" (Jackson Davis, 1847, p. 675).

Sobre el espiritismo Davis señala:

“El Espiritismo es útil como demostracion viviente de una existencia futura” y asegura “Los espíritus me han ayudado durante mucho tiempo, pero no han dominado ni mi persona ni mi razon. Pueden y deben realizar los mejores servicios en provecho de quienes están en la tierra, pero tales beneficios solo pueden procurárselos aquellos que consientan a los espíritus ser sus maestros y no sus dueños, es decir, compañeros y no dioses a quienes deba adorarse”(Conan Doyle, 2005, p. 26). Estas afirmaciones me resultan muy interesantes en primer lugar porque ofrecen pistas, en mi criterio, acerca de algunos de los incentivos detrás del surgimiento de este nuevo movimiento religioso: la búsqueda de respuestas a las incognitas sobre lo que ocurre después de la muerte y la expectativa de

²²Se trata de un periódico se publicó en New York entre los años 1873-1889(Library of Congreso, n.d.).

demostrar esa otra dimension de la existencia. Lo otro que llama mi atencion es que Jackson Davis afirma haber mantenido el control sobre su persona y su razon, entiendo que se refiere a su relacion con los espíritus durante un lapso y no se circunscribe al momento del evento de comunicacion, sin embargo, parece sugerir una ausencia de relacion jerárquica entre las personas y las entidades espirituales considerándolos “compañeros y no dioses” y un control de la persona sobre su propia voluntad y razon. Estas son diferencias marcadas con respecto a lo que ha sido documentado sobre la posesion ritual en la práctica del espiritismo en la actualidad. Para Emma Britten (1870) la figura de Andrew Jackson Davis establece un puente entre el mesmerismo y el espiritismo. Entre los aportes más importante de Davis está la revelacion de que el alma de los hombres puede comunicarse tanto con almas supra mundanas como mundanas y adquirir conocimiento más allá de la esfera terrestre (Britten, 1870, p. 25).

“el episodio de Hydesville”:-

Después de la figura de Andrés Jackson Davis el otro acontecimiento que marco una pauta en la historia del espiritismo antes de Allan Kardec fue lo que Conan Doyle denominó “el episodio de Hydesville”. Hydesville era un pequeño y humilde pueblo del estado de New York situado a unas veinte millas de la ciudad de Rochester conformado por unas cuantas casas de madera en una de las cuales se produjeron, en el seno de una familia metodista de apellido Fox, los fenomenos que suelen ser reconocidos como los inicios de la corriente espiritista; las hermanas Fox: Margarita de catorce años y Catalina de once fueron las protagonistas de esta historia. La familia Fox alquilo el lugar el 11 de diciembre de 1847 pero no fue hasta el año siguiente que comenzaron a escucharse los ruidos y Conan Doyle puntualiza: “Estos ruidos consistían en golpes como si un visitante exterior advirtiera su presencia a la puerta de la vida humana y su deseo de que se les abriera la puerta²³” (Conan Doyle, 2005, p. 34).

Para mediados de marzo los ruidos, que en algunas ocasiones era simples golpes y en otras se escuchaban como el rodar de muebles, comenzaron a incomodar a la familia. Los fenomenos tenían lugar durante la noche y atemorizaron a las niñas que se pasaron a dormir a la alcoba de sus padres. Los padres intentaron investigar la procedencia de los sonidos sin resultados satisfactorios y en la noche del 31 de marzo “hubo una explosion fuerte y continua de ruidos inexplicables”. Según Conan Doyle aquella noche “se llevo a un alto grado de perfeccionamiento psíquico” cuando Catalina Fox desafió al poder invisible a que repitiera los golpes que ella producía con los dedos y obtuvo respuestas. Esta comunicacion con un ente espiritual, que según sigue contando el autor resulto ser un hombre de 31 años asesinado en esa casa y cuyos restos aún se encontraban en el lugar (Conan Doyle, 2005, p. 35), armo un gran revuelo que trascendio incluso el nivel local. Se crearon comités de investigaciones entre los vecinos, el matrimonio Fox conformado por Margarita y Juan testifico por escrito la veracidad de los hechos, los periodicos se ocuparon del tema²⁴. A partir de estos primeros acontecimientos y como se le había profetizado a una de las hermanas Fox en una de sus primeras comunicaciones comenzaron a expandirse las manifestaciones de los espíritus por el resto del mundo.

Entre espíritus y convulsiones (científicas, sociales, políticas y economicas) surge un movimiento religioso:-

La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 dio inicio al surgimiento de un movimiento político, social, economico y militar que ha pasado a la historia con el nombre de la Revolucion Francesa. Esta revolucion provoco el derrumbe de la monarquía absoluta, el establecimiento de un gobierno republicano democrático y la difusion de los ideales de libertad, fraternidad y de soberanía popular y divulgo el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y el ciudadano. Muchos historiadores consideran que la Revolucion Francesa, en union a la Revolucion Industrial, inicio la época moderna en Europa, pero estos no fueron los únicos acontecimientos trascendentales en ese período. El año 1789 marco el inicio de una nueva nacion en Estados Unidos, como colofon de la Guerra de Independencia iniciada el 4 de julio de 1776, con la aprobacion de la declaracion de independencia, escrita por Thomas Jefferson, por parte del Segundo Congreso Continental. La revolucion estadounidense demostro a los europeos que las ideas y liberales de la ilustracion (los derechos del hombre, las ideas de libertad e igualdad, la soberanía popular, la separacion de poderes y libertad de religion, de pensamiento y de expresion) no eran un sueño irrealizable. En el

²³ El autor hace referencia a fenómenos similares ocurridos en épocas y lugares distintos: en Tedworth, Inglaterra en 1661, en Oppenheim, en Alemania en 1520 y en Epworth Vicarege en 1716. No especifica de donde procede dicha información, sin embargo, para esta investigación lo que resulta interesante es que desde un primer momento la posibilidad de manifestación de entidades espirituales en el mundo fisico estuvo relacionada a la percepción a través de los órganos auditivos, en estrecha conexión con la corporalidad.

²⁴ Cincuenta y cinco años más tarde el 23 de noviembre de 1904 el Boston Journal, periódico que no era espiritista, cubrió en una nota el hallazgo de los restos de un hombre en la casa en la que habitaron las hermanas Fox en 1848.

ámbito religioso los revolucionarios estadounidenses lograron liberarse de la sumisión a la iglesia estatal anglicana, aunque no atacaron los fundamentos de la religión cristiana. Todos estos acontecimientos propiciaron que se formara y consolidara un nuevo tipo de estado liberal y laico, con una administración centralizada y organizada en torno a la idea de nación como legado al siglo XIX (Spielvogel J. J., 2010, págs. 571 - 574, 1547).

El siglo XIX estuvo plagado de cambios trascendentales, como señala Osterhammel (2019) no solo es notoria la emergencia de los estados nacionales sino también el auge de las relaciones transfronterizas (transnacionales, transculturales, transcontinentales) y la ampliación de los horizontes, tanto de pensamiento como de actuación. En la dimensión política se consolidó el sistema republicano y democrático como forma de gobierno más extendida en Occidente al tiempo que comenzó la decadencia de las monarquías absolutistas e Inglaterra se constituyó como el primer imperio mundial, incluyendo entre sus dominios a Asia y Nueva Zelanda (Osterhammel, 2019, p. 5). En este siglo la religión a nivel mundial, desde la iglesia universal hasta los incipientes cultos locales constituía una fuerza existencial, de orientación vital personal y forjadora de identidades colectivas. Todavía en esta época era la forma de creación de sentido más importante de la vida cotidiana, generadora de debates intelectuales y luchas políticas. Se trataba de una forma de expresión cultural que vinculaba a las élites alfabetizadas con las masas que se comunicaban a través de la palabra y las imágenes. Aunque esta era la situación a nivel global en Europa la religión era atacada como parte del cambio revolucionario que inició a fines de 1789 con la nacionalización de los bienes de la iglesia (Osterhammel, 2019, pp. 1540-1547).

En Europa el advenimiento del siglo XIX se enmarcó en un ataque general a las religiones que había iniciado con la revolución francesa. Los cuestionamientos, la crítica antirreligiosa y la polémica anti eclesial por parte de las corrientes más radicales de la ilustración eran inéditos y reflejaban uno de los aspectos más extremos del cambio revolucionario. Particularmente en Francia las agresiones contra la religión organizada fueron radicales lo que, a largo plazo, dio al traste con el monopolio del catolicismo, aunque a partir de 1815, con la restauración de la monarquía la iglesia recuperó parte de su influencia (Osterhammel, 2019, pp. 1546-1548). Lo que se ha dado en llamar revoluciones atlánticas²⁵ dejó como herencia la tolerancia religiosa. Ya en 1791, de forma simultánea en Francia (Constitución del 3 de septiembre) y Estados Unidos (Primera Enmienda) se estableció por ley el principio de que el Estado debía respetar las creencias privadas de sus ciudadanos y no podía favorecer a una religión por encima de otras, lo que llevó a ambos países a ser pioneros en la tolerancia religiosa. En el continente europeo la libertad religiosa y la de prensa fueron dos de los objetivos fundamentales de los liberales y el siglo XIX se ha considerado como una época de “secularización”. Aunque el término a mediados del siglo XIX designaba transferencias del mundo eclesial al privado luego adquirió un nuevo sentido asociado a la disminución de la influencia religiosa sobre el pensamiento, la organización de las sociedades y la política de los estados (Osterhammel, 2019, p. 1552). En el continente europeo la descristianización inició con la ilustración y la revolución francesa y el proceso de secularización²⁶ ha sido analizado por los historiadores con resultados diversos según su concepto de religión. McLeod señala que en Europa occidental entre 1848 y 1914 en el ámbito de las creencias y prácticas religiosas el proceso de secularización se manifestó con especial claridad en Francia, Alemania e Inglaterra, fue notorio la merma en la asistencia a servicios religiosos y la participación en los sacramentos y se visibilizó un marcado ascenso de la cantidad de personas que expresaban abiertamente su indiferencia, rechazo u hostilidad hacia la fe cristiana (Osterhammel, 2019, p. 1552). Es en este contexto donde se enmarca el surgimiento del fenómeno religioso, fundamentado en la posibilidad de comunicación con los espíritus, que se denominó en Francia espiritismo kardeciano y en Estados Unidos espiritismo moderno.

El espiritismo/espiritismo puede ser entendido desde la teoría y el trasfondo cultural que lo sustenta. La filosofía de Davis y sus simpatizantes proponía una armonización del pasado, presente y futuro, de la materia y el espíritu, de la razón y la intuición, de hombres y mujeres y del individuo con la sociedad proporcionando un trasfondo de aparente racionalidad a fenómenos psíquicos como el trance mesmérico y los golpes escuchados por las hermanas Fox y propiciando el surgimiento de lo que se conoce como el “espiritismo moderno”. Este movimiento se

²⁵ Acontecimientos revolucionarios que sacudieron a América y Europa (Estados Unidos, Francia, la parte europea controlada por Francia, Haití, Irlanda e Hispanoamérica) entre las décadas de 1770 – 1820.

²⁶ A modo de ejemplo, el historiador de las religiones inglés Hugh McLeod desde los estudios comparados ha diferenciado seis campos de secularización: la creencia personal, la participación en las prácticas religiosas, el papel de la religión en las instituciones públicas, su contribución a la formación de la identidad personal y colectiva y la conexión con las creencias populares y la cultura de masa (Osterhammel, 2019, p. 1552).

caracterizo por su marcado optimismo acerca del destino de cada ser humano después de la muerte y de la sociedad a largo plazo y por su igualitarismo, en la medida que permitía no solo a hombres sino también a mujeres y niños convertirse en actores cruciales sin la necesidad de que tuvieran un nivel de educación o algún tipo de creencias (Buescher, 2005, p. 8715). Es notorio el hecho de que en un mundo dominado por hombres los espíritus escogieran a dos mujeres para sus primeras comunicaciones. Esto que hoy en día no tiene mayor significación en aquellos momentos representaba un verdadero evento revolucionario que habría un espacio de libertad al género femenino. Las mujeres en el espiritismo, desde sus inicios, ejercieron roles de liderazgo, incluso la mayoría de las médiums era féminas y eran tomadas muy en cuenta.

En Estados Unidos el periodo transcurrido entre 1820 y 1850 fue convulso, una época de revolución social, intelectual y humanitaria, se experimentaron cambios económicos de la mano de una incipiente industrialización, una mejora de las redes de transporte y una expansión de las ciudades superada por el crecimiento demográfico. Para 1820 la población total era de 10 millones, que incluían 1.7 millones de afroamericano de los que 1.5 millones eran esclavos. Esta época estuvo tristemente marcada por el traslado de los indios bajo la Ley de Traslado de Indios firmada por el presidente Andrew Jackson en el 1830²⁷ que autorizaba a trasladar a las tribus nativas de sus tierras ancestrales en el este del país a tierras situadas al oeste del río Mississippi. En el espacio religioso se registraba la presencia de diferentes denominaciones (evangélicas, presbiteriana, metodista, católica) que abogaban por intensificar los estudios para adquirir conocimiento de Dios y por la libertad de los esclavos.

A partir de la segunda mitad de la década del 30 ocurrieron importantes acontecimientos que involucraban a las mujeres: en el año 1836 se publicó "Llamamiento a las mujeres cristianas del sur" texto en el que Angelina Grimké exhortaba a las mujeres cristianas del sur a denunciar la esclavitud y "Religious Experience and Journal of Mrs. Jarena Lee" que constituye uno de los primeros relatos biográficos extensos de una mujer negra en Estados Unidos. Se fundó el Wesleyan College en Macon, Georgia, la universidad para mujeres más antigua del mundo. En 1838 abrió sus puertas la primera escuela dominical gratuita en Filadelfia, bajo la supervisión de Rebecca Gratz. En 1842 cuatro mujeres mormonas organizaron la sociedad de socorro femenina con el objetivo de ofrecer ayuda a los pobres y fomentar el crecimiento de las mujeres en la iglesia. En 1843 Sojourner Truth²⁸ se convirtió al metodismo y se consolidó como importante activista en favor de los africanos y las mujeres. En 1846 los bautistas del Libre Albedrío ordenaron a Ruby Knapp Bixby, quien pasó a ser la primera mujer predicadora bautista con licencia. En el año 1848 se celebró, en la Capilla Wesleyana de Seneca Falls, Nueva York y organizada por las abolicionistas Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton, la primera convención por los derechos de las mujeres en la que se abogó por la igualdad de derecho para las mujeres con respecto a los hombres (T. Gurrentz, n.d.). El 31 de marzo de ese mismo año tuvieron lugar los acontecimientos que marcaron el inicio del movimiento que terminaría por convertirse en el movimiento conocido como espiritismo. En Francia, en el periodo transcurrido entre 1830 y 1848, las normas de clase sobre las mujeres se distendieron un poco, la incipiente prensa femenina comenzó a debatir temas que incidían sobre las mujeres como la obligación legal de obedecer a sus maridos, las penas por delitos como el adulterio, el derecho al divorcio y la prerrogativa natural de las madres de tener los mismos derechos que sus maridos sobre la vida de sus hijos (Library of Congress, n.d.). Aunque las mujeres continuaban legalmente supeditadas al hombre por el Código Napoleónico con la industrialización el confinamiento femenino al ámbito doméstico tuvo una ligera apertura laboral a talleres y servicios domésticos. En este periodo las voces feministas y socialistas comenzaron a organizarse y a clamar por la unión de los trabajadores y los derechos de las mujeres. En la revolución de 1848, las mujeres participaron en protestas y defendieron sus derechos y en ese mismo año se fundó Les Voix des femmes, que fue fundada por Eugénie Niboyer, llegó a publicar 45 números y es considerada la primera publicación feminista de la época (Library of Congress, n.d.).

²⁷ "Esta ley establecía un procedimiento mediante el cual el presidente podía otorgar tierras al oeste del río Misisipi a las tribus indígenas que aceptaran renunciar a sus territorios ancestrales. Como incentivos, la ley permitía a los indígenas recibir asistencia financiera y material para trasladarse a sus nuevos lugares de residencia y comenzar una nueva vida, garantizando además que vivirían en sus nuevas propiedades bajo la protección del Gobierno de los Estados Unidos para siempre" (Office of the historian)

²⁸ Sojourner Truth nació bajo la esclavitud en 1797 pero escapó con su hija en 1826 convirtiéndose en una figura clave en la lucha contra la esclavitud y por los derechos de las mujeres y luego presentó una demanda para recuperar a su hijo que la convirtió en la primera mujer negra en demandar a un hombre blanco y ganar, falleció en 1883 (Robledo-Allen Yamamoto, 2024).

Para la época que nos ocupa pueden identificarse similitudes entre Estados Unidos y Francia, sin obviar las especificidades de cada contexto. Las mujeres habían comenzado a hacerse notar en la lucha por sus derechos. En este marco el hecho de que la propuesta espiritista presentara un escenario que ofrecía una visibilidad y roles protagónicos para el género femenino sin precedentes hasta ese momento, se convirtió en un aliciente para la adscripción de las mujeres y para la rápida propagación de las prácticas espiritistas hasta convertirse en un movimiento. Es oportuno analizar en detalles como se concibe en el espiritismo el rol de las mujeres. En los fundamentos de la doctrina espiritista se reconoce la igualdad de las almas sin importar su género. En el Libro de los espíritus Allan Kardec enfatiza que los espíritus no tienen sexo: “Los espíritus²⁹ encarnan en hombres o mujeres pues no poseen sexo” (Kardec A. , p. 138) y haciendo gala de su vocación de maestro explica que “[... los Espíritus son la individualización del principio inteligente, del modo que los cuerpos constituyen la individualización del principio material]” (Kardec A. , p. 91) y va más allá explicitando que el criterio de la inferioridad de la mujer predominante en la época era producto del [...] “dominio injusto y cruel que ha ejercido el hombre sobre ella. Es un resultado de las instituciones sociales y del abuso de la fuerza sobre la debilidad. En los hombres poco adelantados desde el punto de vista moral la fuerza constituye el derecho” (Kardec A. , p. 356).

Kardec consideraba que los roles que desempeñaban las mujeres como parte de su naturaleza tenían mayor importancia que las asignadas al hombre. A la cuestión de si las mujeres debían ser igual a los hombres ante las leyes humanas afirma que este es el “primer principio de la justicia” y puntualiza que: “Para ser equitativa, la ley humana tiene que consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. La emancipación de la mujer sigue al progreso de la civilización. Su esclavitud, en cambio, está de acuerdo con la barbarie. Por otra parte, los sexos solo existen en lo que concierne a la organización física, ya que los Espíritus pueden adoptar uno y otro, no hay diferencia entre ellos a este respecto y, por tanto, ambos deben disfrutar de iguales derechos” (Kardec A. , p. 357). Es incuestionable que de forma explícita Kardec se posiciona como defensor de los derechos de las mujeres. Esto no es un punto menor si se tiene en cuenta el contexto socio político y religioso de la época y pudo haber sido un aliciente importante para la elección de las féminas en materia religiosa.

En Estados Unidos y Europa se había comenzado a explorar la intersección entre la materia y el espíritu a partir de las propuestas experimentales del mesmerismo. Se publicaron libros como el estudio de caso sobre el sonambulismo en Justinus Kerné's, *The Seeress of Prevoist*, en 1845 y para 1855 la descripción de las conversaciones de Lois Alphonse Cahagnet con clarividentes en trance, *The Celestial Telegraph*. Esta literatura tuvo gran aceptación entre los intelectuales protestantes estadounidenses antes de la guerra (Buescher, 2005, p. 8715). Comenzaron a proliferar textos en los que se registraban acontecimientos de índole diversa asociados a la espiritualidad y la capacidad de los videntes de emprender un viaje espiritual a lugares donde pueden ponerse en comunicación con los espíritus provocaba curiosidad y hasta cierto frenesí por ser un puente de acceso a lo desconocido. Madame Guyon y François Fénelon en sus escritos místicos del siglo XVII enfatizaban la pérdida de la identidad en el acto de entrega individual de la voluntad al amor divino. Ese abandono del yo fue fomentado por el movimiento romántico y alentado por los avivamientos religiosos de la época (Buescher, 2005, p. 8715). Según el cristianismo, ampliamente arraigado para cuando surge el espiritismo/espiritualismo, el ser humano está constituido por tres elementos: el cuerpo, el alma y el espíritu³⁰. Esta premisa se convierte en condición de posibilidad que cataliza, en un siglo XIX marcado por el cambio y la rebeldía, en una corriente religiosa que se fundamenta en la posibilidad de comunicación con un elemento constitutivo del ser humano que permanece más allá de la muerte física.

Reflexiones finales:-

No propongo conclusiones porque las investigaciones sobre los fenómenos que involucran a seres humanos, incluso las investigaciones históricas, parecieran tener vida propia a través de los actores que los originan; sin importar el tiempo transcurrido siempre habrá una mirada, una interpretación, con el potencial de aportar vitalidad al objeto de nuestro interés e impedir un cierre o final. Como suele ocurrir cuando nos sumergimos en las aguas del conocimiento, los pequeños hallazgos terminan generando más dudas que certezas. Aun así, nuestros esfuerzos, con un poco de suerte, arrojan destellos de luz que pueden guiar a alguien más interesado en el tema. Durante el proceso investigativo que me llevo a la elaboración de este documento no he dejado de preguntarme una y otra vez si los

²⁹En el mismo texto Kardec define a los espíritus como “los seres inteligentes de la creación” y enfatiza que el término se emplea para “designar a las individualidades de los seres extracorpóreos” (Kardec A. , *El libro de los espíritus*, p. 90).

³⁰ “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23) (Reina-Valera, 2005)

vocablos espiritualismo moderno y el espiritismo kardeciano nombran dos corrientes religiosas con rasgos distintivos o solo es una cuestion toponímica. La exploracion de textos y documentos generados tanto por actores involucrados como por estudiosos del tema me permite asegurar que los fenomenos que conocemos como espiritismoyespiritualismo,y que han perdurado hasta el presente historico, surgieron en la misma época en contextos que comparten similitudes y que ambos tienen un tronco común. La revision documental arrojo que los términos espiritismo y espiritualismo se usan de forma indistinta por algunos autores, mientras que otros parecen estar convencidos de que designan corrientes diferentes. Yo aun no estoy segura de que se trata, esa interrogante excede los alcances de esta investigacion, sin embargo, es una cuestion sobre la que ya comencé a trabajar y material para un proximo artículo.

Bibliography:-

1. (Dir.), P. d. (1888). Primer Congreso Internacional Espirista. Barcelona: Imprenta de Daniel Cortezo y C. a. Editores.
2. Anon. (17 de mayo de 2015). Cuáqueros: la comunidad que domino las golosinas por más de un siglo. BBC News/Mundo. Recuperado el 09 de noviembre de 2020, de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150427_quakers_cuaqueros_fe_chocolate_finde_dv#:~:text=Cu%C3%A1queros%3A%20la%20comunidad%20que%20domin%C3%B3%20las%
3. Arostegui, J. (2004). La historia vivida sobre la historia del resente. Madrid: Alianza. Recuperado el 5 de abril de 2026, de <https://archive.org/details/arostegui-julio.-la-historia-vivida.-sobre-la-historia-del-presente-ocr-2004/page/n3/mode/2up>
4. Britten, E. H. (1870). Moder American spiritualism: a twenty years' record of the communion. New York: The author.
5. Buescher, J. B. (2005). Spiritualism. En L. J. (ed), Encyclopedia of Religion Second edition Tomo 13 (págs. 8715 - 8718). United States of America: Thomson Gale.
6. Conan Doyle, A. (2005). Historia del Espiritismo. Sus hechos y sus doctrinas. Espana: Federacion Espirista Espanola. Recuperado el 14 de marzo de 2026, de <https://bibliotecaespirita.es/wp-content/uploads/2018/07/Arthur-Conan-Doyle-Historia-Espiritismo-SEDE.pdf>
7. Cortes, F. (octubre de 2008). Dicciomed. Diccionario medico-biologico, historico y etimologico. Recuperado el 04 de abril de 2026, de <https://dicciomed.usal.es>
8. De Certau, M. (1993). La escritura de la historia. Mexico: Universidad Iberoamericana. Departamento de Historia.
9. Descartes, R. (1649). Primera parte. De las pasiones en general y accidentalmente de toda la naturaleza del hombre. En R. Descartes, Tratado de las pasiones del Alma.
10. Descartes, R. (2003). Discurso del metodo. Valencia: Dialogo.
11. Encyclopedia Herder. (s.f.). Recuperado el 27 de 03 de 2021, de [//encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Cousin,_Victor](http://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Cousin,_Victor)
12. Encyclopedia. com. (s.f.). Recuperado el 2020 de noviembre de 2020, de www.encyclopedia.com/people/philosophy-and-religion/other-religious-beliefs-biographies/andrew-jackson-davis
13. FES. (s.f.). Biografia- Irving Federacion Espirita Española. Recuperado el 07 de noviembre de 2020, de <https://espiritismo.es/edwardirvingbiografia/>
14. Gámez, L. A. (2014). Arthur Conan Doyle: el campeón del espiritismo. Magnia. Una ventana critica al mundo del misteiro. Recuperado el 30 de marzo de 2020, de <https://magonia.com/2014/07/24/arthur-conan-doyle-el-campeon-del-espiritismo/>
15. Herranz, I. (2017). espaciomisterioby Año Cero. Recuperado el 09 de noviembre de 2020, de www.espaciomisterio.com/parapsicologia/los-ninos-profetas-de-cevennes_37512
16. Hurtado, J. (2008). Guia para la comprension holistica de la ciencia. Recuperado el 13 de julio de 2025, de <http://virtual.urbe.edu/tesispub/0092769/cap03.pdf>
17. Jackson Davis, A. (1847). The principles of nature, her divine revelations, and a voice to mankind. [archivo de internet]. New York: S.S, Lyon, and W.M. Fishnough. Recuperado el 14 de marzo de 2026, de <https://archive.org/details/principlesofnatu00davi>
18. Kardec, A. (1857). El libro de los Espíritus. Traducción del Alberto Giordano. Federacion Espirista Española. Recuperado el 10 de julio de 2020, de www.espiritismo.es
19. Kardec, A. (2014). Que es el Espiritismo? Malaga: Federacion Espirita Espanola.
20. Kardec, A. (s.f.). El libro de los espiritus. Recuperado el 14 de marzo de 2026, de <https://ia601001.us.archive.org/29/items/EiLibroDeLosEspiritus/El-libro-de-los-Espiritus.pdf>

21. Library of Congreso. (s.f.). Recuperado el 15 de marzo de 2026, de Women in Napolionic France: <https://guides.loc.gov/feminism-french-women-history/women-napoleonic-france>
22. Library of Congreso. (s.f.). Recuperado el 10 de noviembre de 2020, de <http://www.loc.gov/item/sn83045184/>
23. Library of Congress. (s.f.). Recuperado el 15 de marzo de 2026, de Feminism in the Long 19th Century: <https://guides.loc.gov/feminism-french-women-history/19th-century#:~:text=Fund%C3%B3%20la%20F%C3%A9%20d%C3%A9%20ration%20f%C3%A9%20ministe%20y,Biograf%C3%ADa%20aqu%C3%AD.&text=Externo-,,significativamente%20a%20la%20teor%C3%ADa%20feminista.>
24. Lopez Huertas, N. (17 de octubre de 2016). La Teoría Hipocrática de los Humores. Recuperado el 4 de abril de 2026, de Gómeres: salud, historia, cultura y pensamiento [blog]: <https://gomer.es/fundacionindex.com/?p=1990>
25. Marr, J. (2013). Northern District Council [en línea]. Recuperado el 28 de febrero de 2021, de <http://www.snu-ndc.org.uk/about/the-7-principles/emma-hardinge-britten.html>
26. Merleau-Ponty, M. ([1945] 1994). Fenomenología de la percepción. España: Planeta - Agostini.
27. Montiel, L. (2006). Magnetismo romántico: El paciente. La mujer. La república. Dynamis. Acta Hisp. Med. Sci, Hist. Illus., 26, 125-150. Recuperado el 07 de marzo de 2021, de <https://www.ugr.es/~dynamis/completo26/PDF/Dyna-5-Montiel.pdf>
28. Muñoz, A. (2010). Blake y el sentido infernal de la Biblia. Acta poética, 3(2), 133-164. Recuperado el 07 de noviembre de 2020, de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-30822010000200006&lng=es&tlng=es.](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-30822010000200006&lng=es&tlng=es)
29. Office of the historian. (s.f.). Recuperado el 14 de marzo de 2026, de Tratados con los indígenas y la Ley de Remoción de 1830: <https://history.state.gov/milestones/1830-1860/indian-treaties>
30. Osterhammel, J. (2019). La transformación del mundo. Una historia global del siglo XIX. Crítica.
31. OTMO. (s.f.). OTMO. Historia de los Shaker. Recuperado el 10 de Noviembre de 2020, de <http://www.otmo.net/diseño/mobiliario-shaker/historia-de-los-shaker/>
32. Parano Valero, V. (2012). El eterno dualismo antropológico alma-cuerpo: roto por Lain? Themata, 563-569.
33. Reina-Valera. (2005). La Santa Biblia. London: Bibles.org.uk. Recuperado el 11 de abril de 2026, de <https://ibvictoria.cl/wp-content/uploads/2013/07/biblia-reina-valera-1960.pdf>
34. Robledo-Allen Yamamoto, A. (2024). National Women's History Museum. Recuperado el 15 de marzo de 2026, de Soujourne Truth: [www.womenshistory.org/education-resources/biographies/sojourner-truth.](http://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/sojourner-truth)
35. Royston Pike, E. (1986). Diccionario de religiones (Primera edición en español ed.). México: Fondo de cultura económica.
36. Salvador, M. (18 de abril de 2022). Curso Espirita. Recuperado el 11 de abril de 2026, de 18 de Abril de 1857: <https://cursoespirita.com/18-de-abril-de-1857/>
37. Sanchez Molina, A. A. (2021). Enfoques metodológicos en la investigación histórica: cuantitativa, cualitativa y comparativa. Debates por la historia - Artículos, IX(2, julio-diciembre), 147 -181.
38. Sanchez Nogales, J. L. (1998). La "revelación" de los espíritus: historia. Proyección, 45, 139-152.
39. Spielvogel, J. (2010). Historia Universal Civilización de Occidente. Tomo 2 Séptima Edición. México: Cengage Learning.
40. Spielvogel, J. J. (2010). Historia Universal Civilización de Occidente. Tomo 2 (Séptima Edición ed.). México: Cengage Learning.
41. Spiritualists' National Union. (s.f.). Recuperado el 02 de marzo de 2021, de <https://www.snu.org.uk/about-us>
42. T. Gurrentz, B. (s.f.). Wesleyan College. Recuperado el 15 de marzo de 2026, de The ARDA The Association of Religion Data Archives: <https://www.thearda.com/us-religion/history/timelines/entry?etype=1&eid=327>
43. Zweig, S. (1931). La curación por el espíritu (Mesmer, Mary Baker-Eddy, Freud). Traducción de J. Fontcuberta. Chachín. Recuperado el 07 de marzo de 2021, de [www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/hipnosis/ZWEIG - La curación por el espíritu \(Mesmer - Mary Baker-Eddy, Freud\).pdf](http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/hipnosis/ZWEIG - La curación por el espíritu (Mesmer - Mary Baker-Eddy, Freud).pdf)