

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Identities religiosas católicas en el oriente de Morelos

TRABAJO TERMINAL

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Cecilia Salgado Viveros

Comité de Investigación

Director: Dr. Scott Robinson Studebaker

Asesores: Dr. Carlos Garma Navarro y

Mtra. Lilia Barón Viveros

México, D.F.

diciembre del 2000

Matrícula: 96332266

INDICEIntroducciónMarco Introdutorio

1. Planteamiento del problema
2. Justificación
3. Delimitación del tema

Marco TeóricoCapítulo 1: Los Catolicismos

- 1.1 Catolicismo Popular
- 1.2 Catolicismo Oficial
- 1.3 Catolicismo Disidente
  - 1.3.1 Sociedad San Pío X
  - 1.3.2 La Sede Vacante
  - 1.3.3 La Disidencia en México
- 1.4 El Catolicismo Liberal de la Diócesis de Cuernavaca
  - 1.4.1 Sergio Méndez Arceo

Capítulo 2: Atlatlahucan

- 2.1 Ubicación Geográfica
  - 2.1.1 Descripción
- 2.2...Después de treinta años...
- 2.3 La Política Local
- 2.4 Continuidad Faccional
  - 2.4.1 Los tradicionalistas
  - 2.4.2 Los progresistas
- 2.5 El Liderazgo progresista: Padre Fili
  - 2.5.1 Primera etapa: 1985-1994

- 17 350/03 2011
- 2.5.2 Tramitando el regreso
  - 2.5.3 Segundo período: a un año de regreso
  - 2.6 Juventud y continuidad faccional

Capítulo 3: Jumiltepec

3.1 Ubicación Geográfica

3.1.1 Descripción

3.1.2 Tipo de propiedad

3.2 El grupo de los veinte

3.3 El intento por una posible independencia

3.4 ¿nos robaron la virgen!

3.5 Esteban Lavagnini: El liderazgo tradicional

3.5.1 La llegada a Jumiltepec

3.5.2 Los fundamentos

3.6 Las cosas ya no son como antes...

Cocoyoc, una historia más

Anexos:

1. Los fundamentos populares
2. Las pequeñas historias de los santos
3. La iglesia y sus intervenciones

Conclusiones

Bibliografía

INTRODUCCION

El presente documento es resultado del trabajo llevado a cabo como parte del proyecto de investigación dirigido por el profesor Scott Robinson y realizado en los municipios de los Altos Centrales del estado de Morelos: Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Atlatlahucan. De acuerdo con el plan de estudios del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, éste trabajo concentra el tiempo de cinco trimestres, de los cuales dos de ellos se realizaron en campo, el primero de mayo a julio de 1999 y el segundo de enero a marzo del 2000.

La primer estancia en campo es siempre decisiva y ante ella se van creando expectativas e imaginarios, pero como es costumbre, debe serlo, la realidad se impone, es entonces cuando debemos estar atentos para que no nos rebase, sino para estar dentro de ella y comprenderla. El tema para la realización de este mi primer trabajo de investigación antropológica partió de la primera estancia en campo, llevada a cabo en la cabecera municipal de Atlatlahucan, cuando vi de cerca el faccionalismo religioso católico del cual había tenido conocimiento a través de las tesis de licenciatura de las antropólogas Artemia Fabre y Norma Elizondo. Ya presente en el pueblo observe que obvia y definitivamente los años transcurridos de 1983 a la fecha habían alcanzado para que el pueblo viviera ciertos hechos y tantos otros lo hayan transformado. Pero *campo* no es un *bien acabado*, es un proceso en todo sentido, dudoso, cambiante, indeciso, pero también determinante. Entonces ya instalada en Atlatlahucan realizando la primer experiencia de trabajo de campo tuve conocimiento de que había otros pueblos del estado de Morelos que vivían la misma situación que Atlatlahucan: la división entre católicos. Los pueblos son Jumiltepec, del municipio de Ocuituco; Cocoyoc del municipio de Yautepec y Santa Rosa, en el municipio de Tlaltizapan. Por los intereses etnográficos creados a partir de mi primera estancia en campo, con la cada vez mayor seguridad del tema elegido y por su situación geográfica, repartí el tiempo de la segunda práctica de campo entre los pueblos de Jumiltepec y Cocoyoc sin dejar de pasar por Atlatlahucan. Este trabajo se centra en los casos

específicos de la cabecera municipal de Atlatlahucan; de la ayudantía de Jumiltepec, perteneciente al municipio de Ocuilco, y Cocoyoc del municipio de Yautepec, aparece únicamente como historia anexa.

El contenido de este trabajo presenta primeramente un marco introductorio que contiene el por qué de la elección del tema: *Identidades religiosas católicas en el oriente del Estado de Morelos*. Presentando su delimitación en tiempo y espacio, y el marco conceptual útil para el análisis de las historias católicas de los pueblos elegidos para la muestra de estudio.

Posteriormente el contenido se reparte en tres capítulos. El primer capítulo tiene como fin presentar los antecedentes católicos institucionales que nos permitan entender el por qué de la presencia de distintos *catolicismos* en una misma región, definiendo a que catolicismos me refiero. El capítulo dos y tres presentan los casos específicos de los pueblos de la muestra de este trabajo. En el capítulo dos se presenta el caso de la cabecera municipal de Atlatlahucan y en el capítulo tres el de la ayudantía de Jumiltepec. El caso del pueblo de Cocoyoc aparece únicamente como historia anexa.

Es así, como a manera de introducción se presenta un esbozo de lo realizado durante los cinco trimestres que dura el proceso de elaboración de éste trabajo terminal, producto de la primer experiencia de investigación antropológica.

MARCO INTRODUCTORIO

Planteamiento del problema:

En un primer momento para lograr la realización de este trabajo en los pueblos de esta región del estado de Morelos, se había planteado dividir el catolicismo en dos segmentos: un catolicismo popular y otro catolicismo institucional, dentro de éste último se ubican los de La Liga Nacional de Católicos tradicionalistas (tradicionalistas) y la iglesia oficial (modernistas). Esta clasificación provisional sólo me llevaba a concluir que el *catolicismo modernista*, no se llevaba con el catolicismo popular, debido a que los cambios realizados por el primero a través del Concilio Vaticano II (CVII) no habían sido llevados adecuadamente por la diócesis de Cuernavaca y específicamente por su obispo de entonces Sergio Méndez Arceo. Este hecho había llevado a la división católica manifiesta en estos pueblos, pues el catolicismo popular en su búsqueda por continuar en el camino de la vida religiosa de estos pueblos, debía de encontrar un bastión de donde sostenerse y este era el catolicismo institucional tradicionalista. De esta manera se explicaba la presencia de sacerdotes tradicionalistas en estos pueblos. Sin embargo, las diversas expresiones religiosas católicas no pueden entrar en un proceso de clasificación que nos permitiera definir a que tipo de catolicismo pertenece, debido a que la frontera entre religión oficial y religión popular es muy sutil. En muchos casos hay una sobreposición entre ambas representaciones del comportamiento religioso, como consecuencia de influencias mutuas. Mi propensión inicial a clasificar ejemplifica bien que una distinción rigurosa entre religión oficial y religión popular crea una imagen más bien estática de la realidad cultural dinámica (Rostas/Droogers:1995).

Conforme me iba adentrando más en la realidad religiosa de estos pueblos, y más específicamente en la realidad católica, me di cuenta de que mi planteamiento inicial era arbitrario e insuficiente. Pues en la muestra de pueblos tomada para éste proyecto de investigación había distintos tipos de catolicismos: el tradicionalista de La Liga Nacional de Trento, el catolicismo Lefebvrista del padre Esteban Lavagnini, una todavía activa Teología de la Liberación, el catolicismo

más conservador y cercano al finado obispo de la diócesis Luis Reynoso Cervantes¹. Además aparecía el catolicismo popular de los pueblos cada uno con su historia, ideología, rituales e identidad local. Como afirma Andrés Fábregas: La pluralidad religiosa no es un resultado nuevo, sino característica fundadora de la religiosidad en México: empezando porque no hay un solo catolicismo, sino muchos, y de estos las distinciones se extienden desde la cultura hasta las clases sociales (1991).

Los cambios que se llevan a cabo al interior de la iglesia católica como institución, provoca que en su interior se originen divisiones entre quienes están y no de acuerdo con los cambios realizados. Pero qué sucede cuando estos cambios se trasladan "afuera", con los creyentes, aquellos que tienen su forma particular de vivir la religión, la fe y ritualización que ellos van construyendo en una suerte de sincretismo.

Justificación:

Considero importante el tema a estudiar, porque actualmente, dado que vivimos un tiempo de gran emergencia religiosa. Los trabajos de investigación sobre religión se centran más en las iglesias no católicas, y el catolicismo popular raso como tal, dejando un poco de lado las divisiones al interior de la iglesia católica, aún hegemónica. Creo de gran relevancia considerar que las necesidades insatisfechas de los fieles católicos de estos pueblos, ocasionan la conversión a iglesias no católicas, pero también (y es el caso de la región estudiada) a la iglesia católica del cisma, también llamada tradicionalista.

También es de importancia marcar las reformas que ha realizado la iglesia católica para adaptarse a la dinámica social actual y que, paradójicamente resultan inadaptables para la realidad social de los pueblos. Como precepto de Iglesia Universal, la católica realiza cambios como si su universo de creyentes fuera una masa homogénea y pasiva, que acepta los cambios litúrgicos sin alteración, ni

---

¹ Falleció en noviembre del 2000, tiempo en el que me encontraba redactando este trabajo.

particularidades regionales. La pluralidad religiosa, y en este caso la diversidad católica es otra manifestación del proceso más importante que ocurre en el mundo contemporáneo; la reanimación del derecho a la diferencia, el rechazo de las formas absolutas del ejercicio del poder. Así es como existe en México una pluralidad religiosa añeja, como práctica y como parte de las múltiples identidades que tienen concreción en el país (Fábregas: 1991).

Delimitación del tema:

En este trabajo se abarcan tres pueblos del oriente de Morelos, donde conviven la iglesia católica oficial y la iglesia católica del cisma: Atlatlahucan, Jumiltepec y como anexo Cocoyoc. Por ser tres pueblos distintos también el período de tiempo que se van a comprender para este trabajo son distintos:

*En Atlatlahucan la división religiosa comenzó en 1969, pero el tiempo a abarcar es a partir de 1985, momento de la llegada de su actual párroco por parte de la diócesis de Cuernavaca, porque considero que él ha sido un personaje importante en el desarrollo de la división en Atlatlahucan; además de que pretendo darle cierta continuidad con respecto a las facciones religiosas que contienen los trabajos realizados por Norma Elizondo y Artemia Fabre entre 1983 y 1984 en este pueblo.

*Por su parte, en Jumiltepec ha vivido bajo la tradición de la iglesia católica del cisma. Pero con la muerte del sacerdote Esteban Lavagnini se está gestando la división, esta entre mismos católicos tradicionalistas.

*El tiempo que se maneja en Cocoyoc es totalmente distinto, pues en este pueblo la división católica comenzó en 1992.

MARCO TEORICO

Para la realización de este estudio, es necesario precisar que la religión, siendo un sistema de creencias, de ritos, de formas de organización y de normas éticas (todos estos como símbolos) por medio de los cuales los miembros de una sociedad tratan de comunicarse con los seres divinos o sus intermediarios y encontrar un sentido último y trascendente a la existencia (Marzal:1993) aparece como un sistema de identidad que apoya la identificación del individuo con la relación social inmediata (grupo, clase, nación) está contribuyendo a la definición de las fronteras de la lealtad, distinguiendo al "nosotros" con el "ellos" (en este caso los tradicionalistas y los modernistas). La religión aparece como un elemento de identidad que se afirma en momentos de conflicto sean estos de resistencia o cambio social (Fábregas:1991).

Considerando el espacio de estudio es necesario precisar que el uso del argumento seguirá dos líneas, una aplicada a las identidades católicas de Atlatlahucan y otra para lo que acontece en Jumiltepec. Así pues, las definiciones anteriores las considero aplicables a los dos tipos de catolicismo, puesto que cada uno expresa de manera distinta sus creencias, esta manifestación es resultado de la asimilación y reinterpretación que cada uno le da a una misma creencia. Tomando a la reinterpretación como proceso por el cual los antiguos significados se adscriben a los nuevos elementos y/o mediante el cual, valores nuevos cambian el significado cultural de las viejas formas (Herskovits:1969). Esta definición se extiende para explicar la introducción de los cambios realizados por el catolicismo institucional como tal y su inserción en el catolicismo popular de una sociedad en particular.

Para presentar las historias católicas y el catolicismo actual de los pueblos que abarcan la muestra de este trabajo, es necesario sumergirlas en los conceptos de **ideología e identidad** a partir de los cambios realizados por la institución católica y su imposición en el catolicismo popular.

Para la historia católica de Atlatlahucan, es conveniente utilizar el concepto de **facción**, ya que éste nos va a permitir explicar la relación de los dos grupos religiosos católicos situados en un mismo pueblo, presentando su manera de crear, vivir y darle continuidad a su catolicismo sostenido y apoyado por una historia de conflicto que alteró una ideología e identidad ya presente antes del conflicto y que posteriormente creó una identidad fragmentada, una ideología e identidad para cada grupo.

Es pertinente la definición de facción para nuestro propósito es la de Van Velzen quien le define como una unidad para una multitud de propósitos. Aunque inicialmente se forma para la protección o apoyo en situaciones de conflicto, en una etapa superior pueden adquirir otras funciones (1975). Las características de una facción mencionadas por Ralph Nicholas alimentan bien nuestro argumento, así las facciones:

1. Son grupos que emergen durante el conflicto.
2. Son grupos políticos que participan en un conflicto organizado sobre los usos del poder público.
3. No son grupos corporativos: básicamente no son permanentes aunque pueden durar largos periodos de tiempo.
4. Son reclutados por un líder; los miembros pueden pertenecer a facciones únicamente gracias a la actividad del líder, puesto que la unidad no tiene existencia corporativa ni un único principio claro de reclutamiento. El líder, al ser responsable de la organización del personal de la facción, suele ser un individuo con mayor poder político que cualquiera de sus seguidores.
5. Los miembros de las facciones se reclutan según distintos principios, o lazos con el líder de la facción.

El análisis ideológico de Thomson que es el estudio de la forma en que los sistemas de pensamiento o ideas reciben influencia de las circunstancias sociales e históricas en la que se sitúan, en lo que respecta a estos pueblos la ideología

católica local ante las influencias del catolicismo institucional se alteró y recreo una ideología para cada grupo, así podemos hablar de una ideología católica fragmentada. Antes del conflicto religioso católico en cada uno de estos pueblos existía una misma ideología religiosa católica, tomada aquí como sistemas de pensamiento o ideas que se sitúan socialmente y se comparten colectivamente; (Thomson: 1998), es decir la construcción de una cosmología o visión del mundo que señala cuáles son las acciones prácticas, patrones y significados simbólicos compartidos por la colectividad, que son propios del grupo social, ya que el manejo e intercambio de estos connota pertenencia al grupo (Garma: 1996).

A partir de los cambios llevados a cabo por la iglesia como institución, y que fueron llevados al catolicismo local, la ideología se fragmentó o como lo menciona Garma se creó una ideología sobre la alteridad, a partir de las cuáles sea posible sostener valorizaciones y opiniones sobre el otro. Implican también justificaciones de por qué no se es como el extraño. En el caso de Atlatlahucan al ser distintos los grupos tradicionalistas de los progresistas, y en el caso de Jumiltepec al ser distinto todo el pueblo a otros más cercanos era necesario dar sentido a las formas de vida cotidiana y significados del mismo grupo frente a distinciones que destacan, mediante el encuentro con sociedades y culturas ajenas (Garma: 1996).

Tomar en cuenta aquí el concepto de ideología es porque:

1. La ideología se asocia con las maneras en que las formas simbólicas se interceptan con las relaciones de poder.
2. Trata de las maneras en las que se simboliza el significado en el mundo social y sirve en consecuencia para reforzar a los individuos y grupos que ocupan posiciones de poder.
3. Las estrategias de la construcción simbólica son las herramientas con que se pueden producir las formas simbólicas capaces de crear y sostener las relaciones de dominación; son recursos simbólicos, por así decirlo, que facilitan la movilización del significado (Thomson:1998).

Estas ideologías crearon nuevas identidades y reforzaron otras, así es conveniente tomar unos preceptos de lo que es identidad:

- Las identidades sociales se construyeron sobre bases múltiples, son situacionales, manipulables y contextuales (Leyva:1996).
- La identidad es un concepto polisémico que alude a fenómenos múltiples, ya que no hay un ser sino formas de ser.
- La identidad representa un fenómeno procesual y cambiante, históricamente ligado a ciertos contextos.

Al construirse una identidad social compartida, se construye un “yo” y otro. “Todo sentido de la realidad surge de un estilo de vida, por ello la conciencia de sí generalizado supone que el otro idéntico, el otro semejante, es aquel que comparte la vida (Bartólome:1997).

La identidad presente en estos pueblos aparece como una ideología producida por una relación diádica, en la que confluyen tanto la autopercepción como la percepción de otros. Por lo tanto la configuración de las identidades...depende no solo de uno de los participantes de un sistema...sino de ambos...las categorías...actuales pueden ser entendidas como construcciones ideológicas resultantes de las respectivas historias de articulación de cada grupo (Bartolomé:1997).

Para completar la definición de identidad útil para los casos del catolicismo en los tres pueblos, tomamos a Cardoso de Oliviera acerca de la identidad contrastiva en la medida en la que siempre implica una relación entre nosotros y los otros, es decir la existencia de dos o más identidades relacionadas que puedan ser confrontadas y con base a esas distinciones afirmar lo propio en oposición a lo alterno. Es entonces un concepto relacional, en la medida en que supone la definición de un grupo realizada en función del contraste con otro (Bartolomé:1997).

Tomando en cuenta a cada grupo católico como identidad colectiva, es conveniente considerar lo que ésta significa el reconocimiento del ser a su vida social. El individuo desempeña en una agrupación donde comparte una cultura y se conforma como un miembro de una sociedad. Pertenece a una colectividad que mantiene un estilo de vida comprensible en base al manejo de símbolos y significados comunes que podría ser admitidos por códigos que se comparten y reconocen. Podremos definir de esta forma a un grupo social, pero debemos además enfatizar la importancia de la existencia de la formación de fronteras entre las diversas colectividades. Se constata la existencia de las diferencias en las prácticas de la vida colectiva, en el uso de símbolos diferentes, en una comprensión del espacio y tiempo del grupo ajeno. La identidad individual se desarrolla al incorporarse a una identidad colectiva mediante el proceso de socialización, por medio del cual la persona aprende los elementos que marcan la distinción entre los miembros del grupo propio y aquellos que nos muestran la existencia de otros. (Levi-Strauss: 1981).

Así, las ideologías que se derivan de los procesos de identidad sostienen la legitimación de formas de actuación frente al mundo. Los estilos de vida del grupo social deben ser aprendidos por el individuo como una práctica social que es parte de la cultura propia. Las ideologías sobre las colectividades ajenas señalan cómo sus acciones no sólo son distintas, sino que además de una manera u otra, no son adecuadas o son imperfectas al ser comparadas con lo propio. Algunas agrupaciones sociales crean formas más elaboradas de estas ideologías de la alteridad (Garma: 1996).

Utilizando esta serie de conceptos para la presentación y análisis de los casos, se dará pie a la presentación de las historias católicas de Atlatlahucan, Jumiltepec y Cocoyoc tomando en cuenta el siguiente hilo conductor:

1. Ubicación regional de los pueblos estudiados.
2. La noticia histórica del conflicto religioso católico.

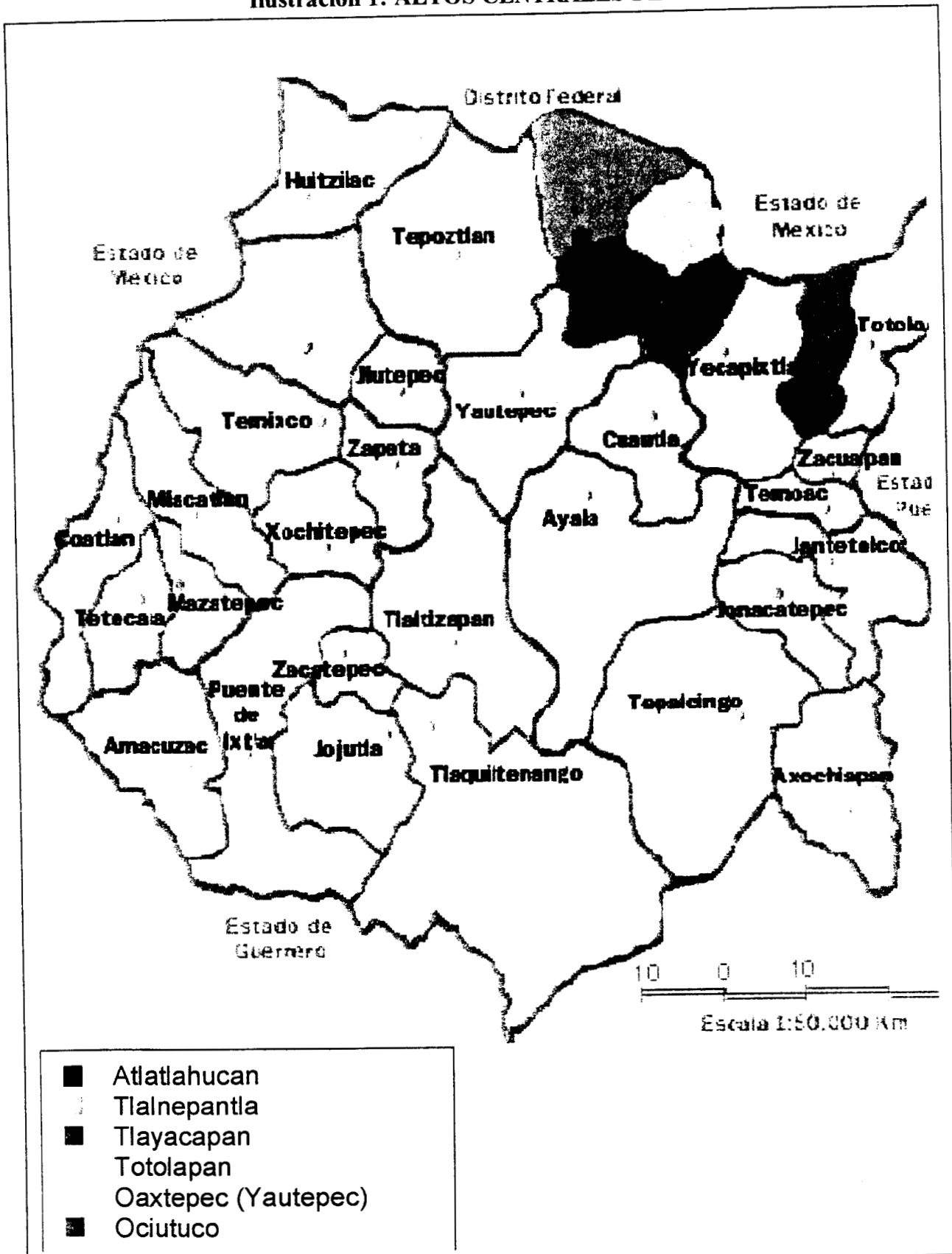
3. Dimensiones sociales del concepto religioso.

4. La comunidad y sus prácticas religiosas.

5. Presente y continuidad.

Demos paso, pues a las historias católicas tres pueblos del oriente de Morelos.

Ilustración 1: ALTOS CENTRALES DE MORELOS

CAPITULO 1: CATOLICISMOS

Este capítulo tiene como objetivo presentar la diversidad que existe dentro de una misma religión, en éste caso la católica. Si bien hay distintas corrientes católicas surgidas a lo largo de la historia de la iglesia católica universal, para el efecto de estudio en particular, mi atención se centra en: el catolicismo popular, el catolicismo oficial, considerado como tal a partir del Concilio Vaticano II, y el catolicismo disidente o del cisma. Los tres catolicismos como decidí nombrarlos.

1.1 Catolicismo Popular:

Consciente de la discusión suscitada con respecto al uso del concepto de religión popular y a sabiendas de que este concepto ha sido ampliamente criticado, pero que afortunadamente, un concepto sólo porque algunos autores consideren que carece de poder analítico no puede ser ignorado (Rostas/Droogers: 1995). El uso que aquí le daré lo creo conveniente ya que el concepto de *lo popular* trasladado al catolicismo, describirá las prácticas religiosas expresadas por los fieles católicos de los pueblos tomados para la muestra, ya que las prácticas realizadas por ellos aparecen de manera importante en la historia del conflicto religioso católico en estos pueblos.

El uso de *lo popular* en el concepto de religión, en general y del catolicismo en particular se refiere a las propensiones de las masas, a la oposición entre clero y laicos y también a la distinción de clase entre elite y masas (Rostas/Droogers: 1995). Por eso ante el hecho de la presencia de distintos catolicismos (cisma, oficial) en un mismo pueblo creo conveniente definir de alguna manera el catolicismo que no emerge del tradicionalismo institucional católico, ni del catolicismo oficial de la Diócesis de Cuernavaca, sino el que es expresado por los fieles, periférico a las instituciones y ligado a prácticas externas, devociones, novenas, fiestas, que no estarían ajenas a las prácticas de la superstición y la magia. El catolicismo popular no crea pertenencia a la iglesia, es más bien un catolicismo cultural adscrito más un ethos que a la misma iglesia como institución (Seibold: 1995), que de alguna manera en cierto momento se apoya de ellas para darle cierta *formalidad* a sus creencias. Los símbolos del catolicismo popular

tienen un papel importante en formar conductas sociales y culturales. El manejo de los símbolos implica prácticas ceremoniales y rituales que rebasan el ámbito eclesial (Garma:1997). Más adelante, lo arriba mencionado nos permitirá entender el inicio del conflicto religiosos católico en estos pueblos, pues el uso de los símbolos y los significados que el catolicismo popular expresa, a veces está muy lejos del discurso y la formalidad católica institucional. Así lo expresa lo escrito por Sergio Méndez Arceo, Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, en cuyo período apareció el conflicto religioso en los pueblos referidos, a la letra dice:

"En el catolicismo popular el pueblo sencillo funciona a través de concepciones mágico-religiosas de Dios, a quien principalmente ven como gran protector. A Cristo, a la Virgen María y a los santos los ve como seres milagrosos y curanderos; protectores contra el hambre, la calamidad, la mortalidad infantil, las enfermedades, dando origen a un fatalismo que desfigura a Dios padre y al Cristo hijo, revelados en el evangelio" (Méndez Arceo:1979).

Más adelante en otro apartado de éste capítulo se presentará como a través de sus discursos y hechos, el catolicismo "iluminador" de Sergio Méndez Arceo estuvo muy lejos de las necesidades religiosas de los católicos de esta región.

Fieles católicos del estado de Morelos tienden aún a preferir la demostración a la teología (Leathman: 1996) y ante los cambios que realiza la iglesia católica para adaptarse a la dinámica social actual, el catolicismo popular debe llevar a cabo estrategias para sostenerse ante los cambios que realiza la iglesia. Considero que al unirse o aceptar la tradición de la iglesia católica del cisma, el catolicismo popular se resguarda en él ya que los sacerdotes tradicionalistas apoyan a los feligreses en esta defensa de guardar y defender la verdadera costumbre religiosa (Fabre:1998).

1.2 El catolicismo oficial:

En este siglo la iglesia ha seguido realizando cambios para adaptarse a la dinámica de la sociedad contemporánea cada vez más en transformación, pero los cambios que ha realizado no siempre han sido adecuados y funcionales. Uno de los cambios fue el Concilio Vaticano II (CVII)², anunciado por Juan XXIII, el 25 de enero de 1959 y efectuado del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965. Este concilio "se propone acrecentar día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio", y la iglesia "atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos...si fuese necesario, sean íntegramente revisados (los ritos) con prudencia, de acuerdo con la sana tradición, y reciban nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy". De acuerdo con las disposiciones del Concilio Vaticano II, la iglesia debe renovarse, tener reformas básicas, sustanciales, para proclamar la dignidad y la justicia de la persona humana, y de no ser así se corre el riesgo de que el pueblo la abandone (Faciús:1972).

En este apartado se hablara específicamente de los cambios realizados por éste Concilio con respecto a los elementos del catolicismo popular, que a mi parecer es donde se evidenciaron las reformas litúrgicas ante los fieles católicos de esta región y que fueron rechazados por ellos, es decir con respecto a las misas y la imagen de los santos.

Con respecto a los santos elemento importante del catolicismo popular, el CVII se refiere a ellos como parte de las bellas artes: "Estas ya por su naturaleza se refieren a la infinita belleza divina, cuya expresión, aunque parcial son las obras humanas y tanto más parecen orientarse a Dios y aumentar su alabanza y gloria, cuanto que no se les señala otra finalidad que la de colaborar lo más posible con sus obras para encaminar piadosamente las mentes de los hombres hacia Dios" y con su gran espíritu artístico, el Concilio agrega: "Pongan sumo cuidado los

obispos en excluir de los templos y demás lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnan a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana o que ofendan al sentimiento auténticamente religioso, ya que por depravación en las formas, ya por la insuficiencia, la mediocridad o falsedad en la expresión artística". Y después aparece lo que, llevado a la práctica, entre otros hechos, en estos pueblos, llevo al conflicto religioso fue: "que se mantenga firme la práctica de exponer en las iglesias- imágenes sagradas a la veneración de los fieles; sean pocas en número y guarden entre sí el debido orden, de suerte que no causen extrañeza al pueblo cristiano, ni fomenten una devoción que no sea buena".

En lo que se refiere a la misa como parte del contacto con lo santo, del sentido y del misterio, con el que se celebra el rito, a través del cual participamos en lo sagrado...el encanto propio de la experiencia religiosa institucional (Cox,Oro:1968, 1993), el CVII dice: "Los sacramentos están orientados a la santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios; pero en cuanto signos, tienen también un *fin pedagógico* (cursivo agregado). No sólo suponen la fe, sino que a su vez, la alientan, la robustecen y la expresan con palabras y con cosas; por esto se llaman sacramentales de la fe, por consiguiente es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos de los sacramentos y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana..". Por esto tendría que transformarse la forma de la misa, y uno de los cambios importantes, por evidente para los fieles, fue el cambio del latín a la lengua propia de cada región y en el Concilio se lee: "...con frecuencia el uso de la lengua vulgar puede ser muy útil para el pueblo en la administración de los sacramentos y de los sacramentales debe dársele mayor, conforme a las normas siguientes:

---

² Tomado de la página del Vaticano:

- a) En la administración de los sacramentos y Sacramentales se puede usar la lengua vulgar.
- b) Las componentes autoridades eclesiásticas territoriales...preparen cuanto antes, conforme a la nueve edición del Ritual Romano, rituales particulares acomodados a las necesidades de cada región, también en cuanto a la lengua; y, una vez aceptados por la Sede apostólica, empléense en sus correspondientes regiones.

En la redacción de estos Rituales, o particulares colecciones de Ritos, no se emitan las instrucciones que, en el Ritual Romano, preceden a cada rito, tanto las pastorales y de rúbrica como las que encierran una singular importancia social".

Con estos cambios realizados en la misa para muchos desapareció la solemnidad y respeto para dirigirse a Dios. El ambiente sagrado de muchas iglesias de esta región se transformó, el espacio sagrado se modificó decayó el sentido de la contemplación, las liturgias se simplificaron pero se vaciaron de la necesaria solemnidad, serena alegría y seriedad que acompañan y estimulan un acto religioso (Nueva Sociedad: 1995). Muchos de los intentos actuales de reformar la liturgia cristiana parten de la base de que, dado que los antiguos símbolos han perdido su significado, el problema radica en hallar otros nuevos o reavivar los anteriores, lo que constituiría un esfuerzo inútil si el hombre es más o menos sensible a los símbolos en distintos momentos históricos (Douglas:1978).

1.3 El catolicismo disidente.

Lo presentado a continuación no pretende definir que tipo de sacerdotes disidentes son los que están presentes en la región de Morelos, presentaré los datos teóricos y más adelante los datos etnográficos que, posiblemente, nos permitirá inferir a que grupo pertenecen, sin que tal inferencia sea determinante .

La iglesia disidente es un movimiento integrista que defienden la continuidad de la Iglesia Católica, en términos de rituales sacramentales, sacerdocio, etcétera, en general es un rechazo a la forma de vivir y expresar la vida religiosa católica (Fabre:1998).

Para los que quisieron permanecer fieles a la religión tradicional, no hubo problema de alguno entre 1564 y 1962, entre Trento y Vaticano II. Para todos estaba bien trazada la vía. La última de las crisis mayores antes de la actual... fue la que terminó con el Concilio De Trento (1545-1964) el cual entre sus resultados más conspicuos, marcó definitivamente la frontera entre el antiguo dogma católico tradicional y el credo a los credos reformados (González Robledo: 1991). Con la perspectiva de hoy, fue ingenuo pensar que la iglesia popular en ambientes culturales sincréticos iba a modificar su concepción de lo sagrado en pocos años.

1.3.1 Sociedad San Pío X³

Esta sociedad fue fundada por Fr. Le Floch, superior del seminario Francés en Roma, quien en 1920 formó un grupo de prelados y sacerdotes que fueron advertidos por él de la influencia del Modernismo en la iglesia. Le Floch anuncia en 1926: " The heresy which is now being born will become the most dangerous of all; the exaggeration of the respect due to the pope and the illiterate extension of his ineffability".

Para Marcel Lefebvre las declaraciones del Concilio Vaticano II eran una amenaza de politización de la vida religiosa de los católicos. La iglesia católica, decía Lefebvre, ha dejado de ser el amparo de la auténtica fe, y es toda una catástrofe. Dentro de las cosas en las que Lefebvre disentía con el Concilio era: la autorización de oficiar misas en idiomas nacionales, no en latín. La constitución del Sínodo, órgano consultivo adjunto al Papa e integrado por representantes de episcopados nacionales.

---

³ Tomado de : Biblioteca Electrónica Cristiana: <http://www.multimedios.org/bec/etexts/trento/concil61.htm>

El padre de espiritual de Lefebvre fue el Papa Pío X, quién se rigió por sus acciones por la máxima romana "Ninguna Innovación nada que no sea tradición". Así Marcel Lefebvre es quien representa al cisma de la iglesia católica, movimiento integrista, que defiende la Tradición de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.

En 1968, el Arzobispo Marcel Lefebvre, superior general, protesta ante la Sagrada Congregación Religiosa en Roma y se retira como capellán en un convento en Roma. Ese mismo año un pequeño grupo de seminaristas huye de sus camaradas, y maestros y piden ayuda a Marcel Lefebvre, quien los dirige a la Universidad de Fribourg en suiza.

En 1970 se confirma la conformación canónica de la Sociedad Sacerdotal Internacional, la cual muchos obispos de todo el mundo lo aprueban y alaban. En su Declaración, Lefebvre proclama su adhesión a la eterna Roma y su rechazo al neo-modernismo y neo-potestantismo de la Roma del Vaticano II y escribe: "La razón de nuestra salvación es la sola actitud de fidelidad a la iglesia y a la doctrina católica. Es un rechazo categórico a aceptar la reforma. Proponemos nuestra tarea en la formación de sacerdotes bajo la estrella del antiquísimo magisterio en la convicción de que, de esta manera podemos servir a la iglesia, al Papa y a las futuras generaciones".

En 1976 Pablo VI nombra a Marcel Lefebvre como <<desobediente de la nueva liturgia>>. En junio de ese mismo año, Lefebvre ordena a 12 sacerdotes para la sociedad San Pío X. Consagró obispos el 30 de Junio de 1988. Durante su visita a EE.UU. confirma a 4 200 niños en el Paso Texas. En 1981, cuatro años después de que su visa había sido cancelada debido a las presiones presentadas por el arzobispo de México ante el gobierno, Lefebvre cruzó la frontera para entrar al <<país de los cristeros>>. Seguido continuamente por la policía, Lefebvre visitó varios pueblos indígenas " algunos nativos caminaron alrededor de 100 millas a través de las montañas para bautizar y confirmar a sus hijos y para recibir la

bendición de Marcel Lefebvre, <<el hombre justo>>". En Tlaxiaco cientos de fieles atendían las ceremonias religiosas presididas por Lefebvre. Durante la semana santa de 1985 en este mismo pueblo, miles de fieles fueron atendidos en la procesión de Domingo de Ramos y otros tantos confesores fueron escuchados durante los días santos.

El primer encuentro general de la Sociedad San Pío X tuvo lugar en Econe Suiza en Septiembre de 1982. En el acto se leyó la declaración de los principios de la sociedad, las decisiones acerca de la acción pastoral en la crisis católica y los cambios en la liturgia y el falso ecumenismo, el liberalismo pero también a la sede vacante y el documento dice: "Nada es más peligroso para la iglesia que un Papa liberal. Nosotros oramos por el Papa, pero nos rehusamos a seguirlo en sus errores con respecto a la libertad religiosa, el ecumenismo, el socialismo y la aplicación de reformas que destruyen la iglesia. Nuestra aparente desobediencia es una verdadera obediencia a la iglesia y al Papa como sucesor de Pedro en la medida que sigue manteniendo la Sagrada Tradición... Todos los miembros de la Sociedad deseamos someternos a la fiel obediencia a una Roma retornada a la Tradición".

Con la muerte de Marcel Lefebvre acaecida en 1992, la Sociedad San Pío X hace una asamblea en Econe y elige al obispo Bernard Fellay como nuevo general Superior en sustitución de Lefebvre. Actualmente La Sociedad cuenta con 336 sacerdotes repartidos en 27 países, entre ellos México, 226 seminaristas en 6 seminarios internacionales, 130 priores, más de 600 templos religiosos, 9 casas de retiro, 14 escuelas mayores y 50 capillas.

1.3.2 La sede vacante:

En 1977 un profesor de teología del Seminario de Econe, Suiza, Fr. Guérard de Lauries, ordenado sacerdote por Lefebvre, publicó una tesis con la intención de dar a conocer que el papa Paulo VI no era del todo Papa. Esta tesis es conocida bajo el título de *Tesis del Cassissiacum*. Lauries y sus seguidores se

nombran a si mismos como “el sindicato”, que se apartó de la Sociedad de San Pío X aproximadamente en 1979.

El sindicato o mejor reconocidos como la sede vacante, se refieren a la discusión de la gran Reforma Teológica acerca de la pérdida del pontificado. La sede vacante no reconoce al papa Juan Pablo II, por lo que la sede de Pedro es vacante. Algunos de sus miembros argumentan que éste Papa no puede ser el verdadero. Se refieren a la discusión de la gran Reforma Teológica sobre la pérdida del pontificado y usan la lógica de que:

- El que no es un miembro de la iglesia no puede dirigir.
- Un herético no es miembro de la iglesia.
- El Papa Juan XXIII, Paulo VI y Juan Pablo I y Juan Pablo II son heréticos.
- Entonces, ninguno de ellos puede ser la cabeza de la iglesia,
- Y por lo tanto sus actos deben ser completamente ignorados.

El argumento central está presente en el escándalo de la autoridad conciliar, que le da una nueva dirección a la iglesia; su debilidad no permite probar que algunas de las autoridades son heréticos formales.

La diferencia entre la Sociedad San Pío X y los tradicionalistas conciliares, conservadores, radica en que éste último defienden la Misa tradicional en latín y el “nuevo” catecismo. La sociedad San Pío X, por otro lado, defiende el catecismo tradicional y por lo tanto la misa tradicional en latín y ataca al *Novus Ordo Missae*, Vaticano II y el nuevo catecismo.

1.3.3 La disidencia en México:

Artemia Fabre menciona tres tipos de tradicionalismos en México:

1. La Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM). Grupo que tiene sus raíces desde el siglo pasado, a partir de la consagración de la independencia (1822), y principalmente en la época juarista (1859) se intentó crear una iglesia mexicana

llamada "el culto remista". Esta Iglesia no reconoce al Papa ni al Vaticano II como autoridades, pero si mantienen el ritual y las enseñanzas católicas. Argumenta la idea de una sede vacante, pero principalmente la idea de las iglesias nacionales como válida. Este grupo se inició en 1925 aprobando las ideas liberales del gobierno mexicano y manteniendo las formas católicas y la idea de desterrar a los sacerdotes extranjeros en pro de una ideología nacionalista.

2.La sede vacante. Tiene obispos y sacerdotes que fueron consagrados y ordenados antes del Concilio Vaticano II, tienen relación también con un seminario en Estados Unidos en donde se ordenan y preparan sacerdotes. Ofician la misa en Latín y guardan los cánones aceptados y reconocidos antes del Concilio Vaticano II. No reconocen al Papa debido a la *traición* que culminó en el Concilio Vaticano II dando entrada al ecumenismo. Argumentan que desde Pío X está vacante la sede. Lo que usualmente se encuentran son sacerdotes que a título personal defiendan la causa, defienden la costumbre; crean pequeños feudos en pueblos aislados dando servicios a otros más, en ocasiones tienen en su poder una que otra iglesia. Los servicios a los feligreses se reducen a dar sacramentos, officiar misas, asistir a una que otra fiesta. Sólo apoyan a los feligreses en esta defensa de guardar y defender la verdadera costumbre religiosa. Se sabe que guardan relación con los lefebvristas, principalmente para solicitarles su ayuda para ampliar el servicio religioso a más gente.

3.La desobediencia. Grupo formado por los lefebvristas que pretende defender a ultranza el catolicismo católico. Se trata de un grupo organizado con reglas y jerarquías en el que se encuentran unidos a partir del Seminario Sacerdotal San Pío X. Ellos señalan que no son católicos aunque guardan la forma. Reconocen al papa; lo que no reconocen es que el Papa y el Vaticano estén en lo correcto. Si incurren en la desobediencia ellos continúan con la tradición católica anterior a la desviación o a la traición a la iglesia. (Fabre: 1998).

En la región existen dos tipos de catolicismo cismático: uno, el de La Liga Nacional de Trento, que tiene su obispo en el estado de Guerrero, que oficia en Atlatlahucan, Cocoyoc, a un grupo de Jumiltepec, a Santa Rosa Treinta, ciertos pueblos no identificados del Estado de México; y existe otro grupo sin nombre definido pero del que hacen referencia no tener obispo, de que únicamente son tres sacerdotes, cuatro con Lavagnini ya fallecido que quedan en el país y la frase más cercana para conocer su procedencia "son ellos los del verdadero catolicismo". Además cuentan que hay un *sacerdote dirigente* en Guatemala. El sacerdote que se encarga de esta región es el padre Toledo, él oficia al otro grupo de Jumiltepec, en los pueblos de Cuauixtla, Alpanocan, Metepec y recientemente a una familia en Yecapixtla.

1.4 El catolicismo liberal de la Diócesis de Cuernavaca:

En la versión latinoamericana el Concilio Vaticano II muchos católicos, especialmente clérigos no advertidos, comenzaron...a quitar las imágenes de los altares y hacer otras reformas similares en orden adaptar la iglesia a los nuevos tiempos..., estas reformas surgieron a partir de que en Latinoamérica la cercanía de la <<ciudad secular>> (europea) hacía caer en cuenta a muchos de que América Latina vivía todavía sumergida en una <<ciudad sacral>>... (por esto)...Había que hacer pues, su inventario, en orden a su trasvasamiento y cambio (Seibold: 1995). Los cambios realizados por el Concilio Vaticano II y su versión en la Iglesia Latinoamericana, dio como resultado un catolicismo modernizador (que) debía contribuir a erradicar la sociedad feudal latinoamericana, rural, atrasada, tradicional, carente de tecnología, y llevarla a conformar una América Latina urbana, industrial, progresista (Johansson:1990) .

En México, debido a la importancia dada al descubrimiento de la realidad latinoamericana, así como de las nuevas tendencias en las ciencias sociales de la religión, se gestaba igualmente una concepción radical de las soluciones que debían darse para acabar con los problemas planteados. Es así como surgieron posiciones que, en muchas maneras, fueron precursoras de la Teología de la

Liberación de los años posteriores. Por su puesto, tales concepciones eran todavía raras en 1963, pero en un mediano plazo llegarían a influir de manera determinante a algunos sectores eclesiales (Blancarte).

1.4.1 Sergio Méndez Arceo

En la Diócesis de Cuernavaca con su obispo Sergio Méndez Arceo quien llegó a principios del año de 1952, un sacerdote de 44 años de edad que había de ser consagrado obispo de la diócesis en sustitución del Sr. Alfonso Espino Silva, trasladado a la diócesis de Monterrey. Doctor en filosofía y licenciado en teología por la pontificia Universidad Gregoriana al ser ungido sacerdote en 1934. Doctor en Historia eclesiástica por la misma universidad. Director espiritual del seminario menor de México y catedrático de historia eclesiástica en el seminario mayor. A partir de 1957 los hechos llevados a cabo por Méndez Arceo en su diócesis atrajo el interés de cristianos y de no creyentes. Su concepción de religiosidad popular y "catolicismo iluminador" llevado a la práctica deja entre los fieles el recuerdo de "obispo rojo", "obispo comunista" y hasta de "obispo ateo", como todavía es llamado por algunos católicos cuando se les pregunta por él. A continuación lo que Méndez Arceo predicaba:

Comienza definiendo lo que es catolicismo popular "...el pueblo sencillo funciona a través de conceptos mágico-religiosos de Dios, a quien ven principalmente como gran protector: A Cristo a la Virgen María y a los Santos, los ve como seres milagrosos y curanderos; protectores contra el hambre, la calamidad, la mortalidad infantil, las enfermedades, dando origen a un fatalismo que desfigura al Dios padre y al Cristo hermano, revelados en el evangelio", y continua, "Hermanos: nuestra religiosidad entra en crisis cuando conocemos con profundidad el evangelio... la palabra de Dios provoca cuestionamientos de nuestras devociones, ritos y prácticas cristianas. Sólo el evangelio aunado al compromiso con la transformación del mundo moviliza al catolicismo popular dándole su legítima dimensión cristocéntrica, según aquel pensamiento de Santa Teresa de Jesús: <<Donde llegan las escrituras, se acaban las devocioncillas>>" (Méndez Arceo:

1979). Alguien que vio cómo se tradujo el discurso a la práctica recuerda: " alguna vez fuimos a celebrar la misa de Pentecostés a Tlalnepantla aquí arriba, y entonces, predicó no y...después me dijo pobre gente no, están en la oscuridad y no quieren salir, yo me quede así no, no le contesté nada, no".

De los santos, Méndez Arceo dice: "El pueblo considera a los santos como verdaderos aliados sobrenaturales. Los fieles cuentan con ellos para su felicidad en esta vida y en la otra. Entonces, los santos son fuente de poderes sobrenaturales y pueden ser invocados para solucionar los problemas de este mundo...evidentemente, los santos como posibles aliados sobrenaturales, son sentidos como aliados diferentes según la situación socioeconómica en que se encuentran las personas y que oran...Los pobres percibirán que los santos, milagrosamente, les remediarán los sufrimientos, aunque después de alcanzar el milagro queden tan pobres como siempre...son entonces, los pobres sagrados (los santos en el caso del catolicismo) quienes están obligados a satisfacer las necesidades vitales de los pobres porque el sistema social vigente les niega la solución...La devoción a los santos en el presente sistema social, son el escape del pueblo pobre para disminuir sus tensiones económicas y políticas" (Méndez Arceo:1979). Uno de los pobladores recuerda "Méndez Arceo decía que los santos eran leñeros porque estaban hechos de madera".

El mismo informante anónimo que vivió de cerca el catolicismo renovador de Méndez Arceo, relata: "...eso de quitar los santos y poner los cristos colgados no va, no iba porque para ellos es así como un sacrilegio, el colgar a cristo era ... como colgar a un hombre, era así como.... yo, yo no había caído en la cuenta, porque pues uno criado a lo burgués en la ciudad, pues tú llegas y ves un cristo colgado así en el aire y dices ¡ah, que bonito, no!, que estético, pero no sabes la reacción del pueblo, no...el pueblo estaba indignado y pues si él (Méndez Arceo) quería hacer una...hubiera tomado otro camino....Los errores de don Sergio en su contacto con el pueblo es que...el quería, un, un, un catolicismo bíblico basado en la Biblia que corresponde más o menos con los lineamientos en ese momento de

la iglesia, de regresar a la Biblia, de este...hacer a un lado la liturgia, cosa que me pareció bastante nefasta para la iglesia católica, pero bueno...había mucho, mucho ardor por la predicación de este, de la biblia, el evangelio, el evangelio sobre todo, y entonces cosa curiosa que todavía este, profundiza. Establecían un tipo de evangelización al estilo de Chiapas y sin contacto con los grupos....Estaba decidido a quitar los santos y a quitar el agua bendita y a quitar unas cosas que pues no, yo decía, no tiene nada de...va contra la feligresía. Esto no".

Su discurso llevado a la práctica se expresó en varias obras: la reforma de la catedral de Cuernavaca donde mando esculpir su escudo episcopal, quitó las capillas laterales, arrinconó el sagrario, acabó con las imágenes de santos, colgó del techo un crucifijo, incrustó signos representativos del viacrucis, levantó el altar con dosel e imprimió detrás del púlpito la estrella de David, con respecto a los cambios llevados en la catedral escribió: " cuando en 1957 me decidí a reacondicionar esta catedral, sin duda vuestra piedad popular entró en crisis evangélica. Es decir, aquella crisis que caracterizan las relaciones del hombre con dios y que San Mateo y San Lucas exponen como la separación del trigo y la paja para ponerlo en el granero, y la paja cuyo destino es el fuego" (Méndez Arceo: 1979). De los cambios en la liturgia, la renovación bíblica, escribe: " En 1957 pues, di a conocer mi reconsideración de la piedad popular movido por el retorno a la palabra de dios para provocar un cambio fundamental en el culto cristiano. Habíamos iniciado antes la renovación de la liturgia, según el espíritu del movimiento litúrgico de entonces, con el deseo de hacer de la eucaristía la expresión de la práctica cristiana de cada día. Hubo empeño en que el pueblo fiel escuchara en su lengua nativa la proclamación de las lecturas bíblicas en la misa, haciendo una traducción simultánea, cuando todavía el sacerdote las proclamaba en latín. Pero ya en 1960 se abandonó definitivamente la lengua latina y la Sagrada Escritura se leyó directamente en español" (Méndez Arceo:1979). Las misas eran acompañadas por mariachis y en Tepoztlán con teponaztles y chirimías. El ecumenismo; el compromiso social y la defensa de los más pobres como "clase", su diálogo con el marxismo y su no discreta simpatía con el

socialismo como alternativa actual para el cristianismo latinoamericano frente al capitalismo imperialista y sus visitas a Cuba y su función como puente entre los cristianos y la revolución (Rius:1991) fueron elementos que le dieron a Méndez Arceo una imagen al exterior muy distinta al que los fieles de su diócesis tenían y aún tienen de él. Fuera del contexto católico renovador, Méndez Arceo es un señor obispo, un pensador de frontera y un comprometido con su tiempo. Un don de gentes que le permitía igual emitir un decreto de excomunión a los torturadores que apersonarse en al cárcel para visitar a los presos políticos, que acompañar al pueblo salvadoreño y sufrir en carne propia la represión de los grupos paramilitares en el entierro de monseñor Romero, o ser detenido y encarcelado junto con sus hermanos obispos en Ecuador al ser "descubierta" una reunión de teología de la liberación.

En la catedral se realizaban festivales de solidaridad que se realizaban para dar la buena nueva a quienes luchaban por llevar a la práctica sus convicciones cristianas y más allá a todas y todos los que sufrían persecución por sus ideas aún cuando no fueran ni cristianos, ni creyentes... Es además el luchador incansable de los derechos humanos en México y América latina, fue él quien por primera vez emitió un decreto de excomunión para todos aquellos involucrados en la aborrecible práctica de la tortura, el 17 de abril de 1981. La causa de los derechos humanos tuvo en Don Sergio, una poderosa voz que se dejó escuchar no sólo en sus inolvidables homilias, sino en su motivación para la creación, en 1977, del Frente Pro Defensa de los Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y Libertades Democráticas. Don Sergio fue una voz disonante en el coro de aduladores del sistema: supo estar al lado de quien lo más necesitaba: el pueblo: Ese pueblo que ya es suyo, y que lo recuerda como un querido obispo de los pobres (La Jornada Morelos, abril 2000).

El surgimiento de la conciencia religiosa crítica era un paso decisivo en la evangelización popular, objetivo primordial de Méndez Arceo, y si como dicen que "el fin justifica los medios", los medios utilizados por el obispo Méndez Arceo no

necesariamente llevaron al objetivo planteado. Se identificaron otros caminos para evadirlo y esta historia es la que se presenta en los siguientes capítulos.

CAPITULO 2: ATLATLAHUCAN

2.1 Ubicación geográfica:

El municipio de Atlatlahucan se localiza al sudeste de la sierra del Ajusco (Axcoche) que va del límite sur de la sierra de las Cruces (Edo. de México) hacia el este donde se encuentran las proximidades del Volcán Popocatepetl y hacia el sudeste la sierra de Jumiltepec. Por esto la región muestra una serie de valles y llanuras; con algunas tofoformas de lomeríos. La cabecera municipal se encuentra a una altura de 1,656 metros sobre el nivel del mar. Sus principales localidades son:

Localidad	No. de habitantes	Actividad económica	Distancia hacia la cabecera.
Texcalpan	956	Agropecuaria	3km.
San Miguel	772	Agropecuaria	2km
Tepantongo	660	Agropecuaria	5km.
San Francisco.	530	Agropecuaria	4km.
Km 88	300	Agropecuaria	1.5Km.

La principal vía de comunicación que tiene Atlatlahucán es la red carretera, la cual la más importante es la carretera federal México-Cuautla, en el entronque ubicado en el Km 88; al norte existe una carretera estatal que pasando por Totolapan, San Andrés, Tlayacapan, Oacalco y Yautepec, llega a Cuernavaca o al Distrito Federal (ver ilustración 2).⁴

2.1.1 Descripción:

Después de quince años de que las antropólogas Artemia Fabre y Norma Elizondo anduvieron por Atlatlahucan haciendo trabajo de campo, llegamos nosotros haciendo lo mismo tratando de imaginar al pueblo por esos años. Y como todo

⁴ Imagen proporcionada por el ayuntamiento de Atlatlahucan.

cambia, el pueblo necesariamente cambio también. Es entonces cuando uno hace el esfuerzo por observar los cambios superficiales y los profundos. El primer recorrido por el pueblo fue el cuarto día después de haber llegado al pueblo, fue un recorrido mañanero. Elegimos caminar primero hacia “arriba”, esto es hacia la parte norte del pueblo. Actualmente ya no existe la distinción que mencionan Elizondo y Fabre, al decir que las casas de la parte norte del pueblo eran más tradicionales, de adobe y teja. Ahora las estructuras de las casas son iguales al norte y al sur del pueblo, Actualmente las fachadas son pequeñas reproducciones arquitectónicas de las casas de los fraccionamientos de la región, como La Alborada o Lomas de Cocoyoc, entre otros (ver ilustración 2)⁵. Siguiendo la dirección norte se llega a la carretera que va hacia Totolapan y cruzándola se llega al pueblo de San Miguel Tlaltetelco.

Al caminar por las calles de Atlatlahucan, uno ve que el pueblo está trazado rectangularmente, que las calles son largas de norte a sur y de este a oeste, el trazo de las calles guarda un orden, no hay “cerradas” y uno puede caminar de la carretera que va a Totolapan hasta el extremo sur del pueblo siguiendo por una misma calle. Caminando hacia “abajo” se ven tierras de cultivo y no muy a lo lejos se ve hacia el sur poniente, la mancha blanca formada por las casas del fraccionamiento Lomas de Cocoyoc.

En la parte poniente del pueblo atraviesa la vía de tren, por donde, a las seis de la tarde aproximadamente, pasa un pequeño “tren de carga”. Hacia esa misma dirección está la carretera que va a San Juan Texcalpan y en el punto donde se cruza la carretera de Texcalpan y la vía de tren está el albergue que la Secretaría de Desarrollo Social tiene para los jornaleros que llegan en el mes de Junio, procedentes de los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Por la lejanía del albergue con el centro del pueblo los jornaleros prefieren rentar cuartos, que los lugareños rentan únicamente para ellos.

---

⁵ Mapa de fraccionamientos pertenecientes al municipio de Atlatlahucan.

En el oriente del pueblo hay algunas tierras de cultivo, y los lugareños dicen que es ahí donde vive gente venida de fuera. Caminando un poco más está el Colegio de Bachilleres. Hacia ese punto se ve la carretera México-Cuautla.

En el municipio de Atlatlahucán existen ocho barrios y dos colonias. Nombrados de norte a sur el nombre de los barrios son:

- .Barrio de San Antonio
- .Barrio Santo Tomás
- .Barrio de los Reyes
- .Barrio Santa Bárbara
- .Barrio San Mateo
- .Barrio de la Asunción
- .Barrio San Lucas
- .Barrio de Santa Ana

Las colonias son: Colonia San Marcos y San Andrés y se encuentran entre los barrios de San Lucas y Sta. Ana (ilustración 3)⁶.

El centro del pueblo corresponde al barrio de San Mateo, pues en la plaza se ve el templo católico agustino, o "iglesia grande" como le llaman los lugareños, pero su sonido se escucha casi por todo el pueblo, pues su reloj da una campanada por cada cuarto de hora y otra por cada hora, así, que al menos que se descomponga el reloj en Atlatlahucán es imposible no saber en que hora se vive. La iglesia grande es un convento agustino que data del siglo XVI, fundado por Fray Jorge De Avila. En este barrio también está el edificio de la presidencia municipal, al que cuando llegamos por primera vez le estaban construyendo la fachada y al terminar el segundo trabajo de campo estaba perfectamente terminada, con dos estructuras piramidales que parecen sostener la estructura mayor. El mercado se ubica en la calle atrás de la iglesia grande, y el panteón está al final de la calle que

---

⁶ Proporcionada por el ayuntamiento de Atlatlahucan.

está precisamente frente a la puerta del atrio del templo. Existen dos auditorios en la cabecera municipal, uno se encuentra junto al mercado y el otro junto a la biblioteca. La Sede Parroquial se encuentra en el Barrio de Santa Bárbara, una calle hacia el oriente de donde está la plaza, así que si uno está sentado en alguna parte del atrio del templo colonial y mira hacia el norte, allí enseguida, se ve la torre con sus campanas que tiene la construcción de la segunda iglesia católica del pueblo.

El primer recorrido terminó en el atrio de la iglesia grande perteneciente a los tradicionalistas. Al templo entraban mujeres con velo y falda, no ya estrictamente falda larga, las mujeres jóvenes eran quienes traían falda arriba de las rodillas. Eran en su mayoría mujeres mayores, aunque también había jóvenes y niñas; los señores que traían sombrero, se lo quitaban al entrar al templo. Era un desfile continuo de personas tradicionalistas que entraba al templo, que yo no sabía por qué, pero después me dijeron que porque era jueves, eran las 6 de la tarde, y que había que adorar al santísimo, y sí porque desde el atrio se escuchaba que en la Sede Parroquial estaban orando también.

2.2...después de treinta años todavía me acuerdo⁷...

En 1967 vino una misión con cuatro o cinco seminaristas y un párroco Jorge Musiño, llegaron en Agosto; anteriormente había llegado el padre Dillon de Tetelcingo, atendía ese pueblo y también en la cabecera municipal de Atlatlahucán. El padre Dillon inició el primer jardín de niños, trató de construir una Telesecundaria y quiso remodelar el atrio, pero la gente no quiso.

En ese entonces el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Méndez Arceo dijo que no debía haber santos repetidos, como ocurría en la iglesia tradicional, pues allí había dos San Mateo, uno "paradito" y otro "sentadito". Un grupo de gente comenzó hacer "limpieza de la iglesia", es decir quitar a los santos.

---

⁷ Relato de Don Joaquín Amaro.

En ese tiempo existía el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) integrado por doce matrimonios. En enero de 1968 el MFC se comenzó a reunir y el 23 de mayo se ofició la primer misa de esta organización. El padre Orozco y el padre "Goyito" eran los sacerdotes asesores.

En esos años había un padre que enseñaba como eran las misas con guitarra, había un padre que se llamaba Mauricio y que las vigiliás las hacía en la noche. Había una revista llamada "semilla eucarística", los tradicionalistas dejaban que se leyera esta revista, pero no la Biblia.

En junio llegó el padre Dillon a oficiar misa, dio hostias a todos los que estaban dentro de la iglesia, pasó en medio de la gente y se fue. Se venía la fiesta de pentecostés pero ya no hubo misa, sino únicamente rosarios. El padre Cornelio Prado le hizo la misa a los tradicionalistas.

El 20 de septiembre llegó el padre Agustín González, no lo recibieron en la iglesia, sino en la presidencia municipal: ofició misa en el barrio de Los Reyes, después se fue al pueblo de Miatlán. Los tradicionalistas fueron por padres misioneros franciscanos, pero como no obedecían las ordenes de la junta vecinal los sacaron de la iglesia.

En octubre mandan al padre Onofre Campos. Los tradicionalistas lo tenían custodiado, el padre les leyó el hecho de los apóstoles. El señor Porfirio Villalba y Elena Villanueva comenzaron a "distorcionar" a la gente. La misa del 10 de diciembre todavía la ofició el padre Onofre. En vísperas de la noche buena un señor puso la pistola en el pecho del padre. La misa de la media noche del 24 y 31 de diciembre se oficiaron en San Miguel Tlaltetelco.

En 1969: después del padre Onofre, llegó el padre Jesús Guerrero, que oficiaba misas en: Achichipico, San Miguel, Texcalpan y Tepantongo. Cuando el padre salía por las calles de Atlatlahucán lo ofendían los tradicionalistas. El padre

Guerrero hizo el intento de que las misas se hicieran en el pueblo de Atlatlahucán, pero estas se hicieron en la casa de don Crispín y el sagrario estuvo en la casa de don Isidro Coronado.

De 1970-1973 fue presidente municipal Felipe Toledano, del grupo progresista, para él ese período "fue lo duro de la política" debido a la división religiosa. El ganó de manera popular la presidencia, pero "Porfirio Villalba, al enterarse de que yo había ganado la presidencia, se recargó en el muro de la iglesia y que se pone a llorar y le comenzó a decir a la gente que yo quería quemar los santos y que había que sobornar al gobierno, juntando desde gallinas hasta dinero, para que el gobierno me quitara y sí, el PRI me dio la espalda, me sacaron del edificio de la presidencia y esta casa fue el *recinto presidencial*". El gobernador del estado en ese entonces, Felipe Rivera Crespo lanzó un decreto donde le quitaban el cargo. Le ordenaron que retirara de su casa el letrero que decía "presidente municipal", lo quitó y puso el que decía "presidente constitucional". En aquel entonces hubo dos presidentes: Felipe Toledano, quien dice que estaba apoyado por el pueblo y Salvador Linares apoyado por el gobierno. Dice que los del gobierno lo "secuestraron" y lo llevaron a la penitenciaría, donde estuvo 22 días. En ese tiempo don Felipe era católico progresista, ahora es testigo de Jehová.

En 1983 se comenzó a ver una mayor presencia de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). El candidato para presidente municipal de las CEB para el periodo de 1988-1991, fue Mario Martínez: la familia Rodríguez y la familia Medina nombraron tres candidatos; mientras que Elena Villanueva puso a Agilio González como candidato quien finalmente se quedó como presidente municipal y Mario Martínez como regidor.

2.3 La política local: 1980- 2000⁸

Este apartado no pretende analizar concienzudamente la política local del pueblo de Atlatlahucan. Su fin es que la política local aparezca como marco de referencia para entender las identidades religiosas católicas o división religiosa católica, pero ya no conflicto religioso como aparecen en los trabajos de Elizondo y Fabre, sino porque el tema central de este trabajo son las identidades religiosas católicas; y dos porque en el pueblo ya no existe conflicto religioso. hay división y " a esto no se le ve pa cuando" pero no conflicto "ya no es como antes. A la hora de la misa cada quien va donde quiere, al fin y al cabo donde quiera está dios".

En las últimas dos décadas los presidentes municipales de Atlatlahucan han sido los siguientes:

Período	Nombre
1979-1981	Angel Amaro Benítez
1982	Teodoro Barrera
1982- 1985	Simón Villanueva
1985- 1988	Marcelo Rendón - Progresista
1988	Jorge Medina (consejero municipal)
1988- 1991	Ajilio González- Tradicionalista
1991	Rafael Alvarez (consejero municipal)
1991- 1994	Juan Toledano - Progresista
1994- 1997	Crecenciano Ponce García- Tradicionalista
1997- 2000	Esteban Hernández Franco

En 1979 llegó al pueblo un nuevo sacerdote progresista -el padre Agustín- que decidió quedarse a vivir en Atlatlahucan. El padre daba misa en una casa y en la empacadora, aunque se dedicaba principalmente a organizar las Comunidades de

⁸ Cronología de la política local a partir de 1980.

Base. A este sacerdote no le interesaba tomar el convento que sigue estando en manos de los tradicionales (Elizondo:1984)⁹.

Alrededor del año de 1980, un grupo de trece personas progresistas formaron las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), platicaron con el padre Agustín y este los asesoró. En una sola voz los trece integrantes dijeron " vamos hacer política, haber que se siente" y formaron las CEB (estas fueron formadas desde 1968 y en 1969 hacen su aparición en el pueblo). Eran trece coordinadores, uno por cada barrio, los coordinadores eran:

Clemente Pérez	María Vázquez	Florentino Martínez
Presidiano Galicia	Eloy Martínez	Epifanio Urbano
Quirino García	Martín Castro	Francisco Urbano
Marcelo Rendón	Carmelo Rodríguez y Joaquín Amaro	Isaac Vázquez

Los coordinadores se reunían cada ocho días con el padre Agustín Ortíz en la casa de María Vázquez. En ese entonces el padre Agustín era el párroco progresista elegido por el Obispo Posadas Ocampo para Atlatlahucan. En 1983 fue cuando se comenzó a ver una mayor presencia de las Comunidades Eclesiales de Base, un integrante de las CEB dice: "una lucha se gana dándola a conocer, si no, no se gana".

En el período de 1985-1988 Marcelo Rendón integrante de las CEB gana la presidencia. Con respecto al tiempo en que estuvo en la presidencia dice: "el político es el que busca el beneficio de su comunidad, pero uno no se puede mantener arriba porque siempre hay gente traidora". Tres años estuvo con el grupo de los católicos tradicionalistas y dice que se dio cuenta de que "ni bíblicos,

---

⁹ Modificación verbal de los datos. Textualmente aparecen en tiempo presente, aquí en pretérito.

ni católicos, los dos andan igual”, pero refiriéndose a los tradicionalistas dice “el que hace las cosas por ignorancia, tiene menos de culpa”.

El candidato para presidente municipal de las CEB para el periodo de 1988-1991, fue Mario Martínez: la familia Rodríguez y la familia Medina nombraron tres candidatos; mientras que Elena Villanueva eligió a Ajilio González como candidato y “se mueve la grilla de nuevo”. Finalmente el gobernador nombra a Ajilio González como presidente municipal y a Mario Martínez como regidor.

El comité del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se fundó en Atlatlahucan el 5 de mayo de 1989. En 1991 fue la primera participación del partido, contendieron con el PRI que era su único opositor. En esas elecciones se ganó la regiduría de ecología del período 1991-1994. En las elecciones del 14 de marzo de 1994, éstas se inclinaban por el PRD pero se quemaron las urnas. Hubo elecciones extraordinarias y ganó el PRI. En ese año obtuvieron dos regidurías, la de ecología y obras públicas. En estas elecciones también contendió el Partido de Acción Nacional y el Partido del Trabajo, pero estos no tenían presencia en el pueblo. En 1997 el PRD ganó otra vez la regiduría de ecología.

Este año 2000 es electoral en todo el país, en Morelos se eligen presidentes municipales, diputados, gobernador y presidente de la república¹⁰. En Atlatlahucan específicamente el año electoral tiene una forma particular de pasar por el pueblo, debido al faccionalismo religioso católico que se vive ahí desde 1968. Las dos facciones religiosas presentes desde entonces, tradicionalista y progresista, hacen que la política aparezca teñida por ese halo que despide la división religiosa católica. Cada facción presenta a su precandidato a presidente municipal, que busca la candidatura del PRI, partido con mucha fuerza y representatividad en el pueblo como en el resto del país. Pero en Atlatlahucan la

---

¹⁰ Aquí aparece un pequeño extracto de lo observado en la política local de Atlatlahucan durante este período electoral y su roce con la especificidad de la vida católica del pueblo. Al existir la mezcla entre uno y otro nivel, mi camino a seguir es el religioso; el político puede ser bien conocido a través de la tesis: El tiempo político y el cambio electoral: un acercamiento al análisis de la micropolítica electoral de Los Altos de Morelos, de César Pérez Ortíz.

política local se modificó, debido a los cambios que el partido oficial llevó a cabo en su interior, específicamente al momento de elegir a sus candidatos a través de elecciones internas. En Atlatlahucan la contienda para la elección de candidato por parte del PRI era entre Calixto Urbano y Omar Neri de la facción tradicionalista y Evelio Medina de la facción progresista, ganando éste último la candidatura del PRI, siendo "el elegido del ser supremo", como después diría uno de sus contrincantes. La candidatura de Evelio Medina creó descontento en la mitad del pueblo, la tradicional, pues Evelio no había podido ser inscrito para la contienda porque no llenaba los requisitos. Con esta impugnación seguramente Calixto ganaría la candidatura, pero no fue así, de repente en el pueblo se escucha la voz llevada por una camioneta que avisa que Evelio acababa de ser inscrito para la contienda y que sí se la jugaría por la candidatura. El día de las votaciones fue un día de mezclas simbólicas, lo político y lo religioso. Desde las cuatro de la mañana empezaron a sonar las campanas de la iglesia tradicional como si fuera un día festivo, tocando al alba (campanadas que se dan en la madrugada cuando es fiesta de algún santo). Esta fue mi primera impresión, pero me equivoqué, las campanadas tenían como fin llamar a su gente, la tradicional para que hiciera acto de presencia en la plaza del pueblo y comenzara hacer fila para votar, pues si no madrugaban, se acababan las boletas que, según uno de los contendientes, nada más iban a ser doscientas. Pero el sonido de las campanas nada más reforzaron lo que ya había dejado correr el rumor, pues desde una noche antes la gente de ambas facciones se había congregado en la plaza y había pernoctado ahí. A las ocho de la mañana del día de las votaciones, ya había una gran cantidad de gente esperando su turno y casi nadie asistió a la misa de los progresistas, una señora dijo: " hora sí primero estaba el otro deber, pa' ganarle a esos..". Ese día en la plaza estuvieron simbólicamente representados política y religión, que aun no se han podido separarse, pues alrededor de las nueve de la mañana frente a la multitud de votantes, por la calle principal frente a la iglesia tradicional aparece entre música, incienso y flores la procesión progresista del santo sepulcro. Como las horas en el día, la gente en la plaza se fue haciendo menos y alrededor de las seis de la tarde las mesas fueron

levantadas, después llegarían las que fueron instaladas en las ayudantías del municipio, y obviamente no fueron doscientas las boletas para votar, fueron más, tantas que alcanzaron para darle el triunfo a Evelio, crear disgusto entre los seguidores de los dos contendientes tradicionalistas y formar su futura coalición. Así, las votaciones internas para la elección de candidato del PRI, en Atlatlahucan modificaron la tradicional búsqueda de la candidatura del PRI, que casi siempre era más aferrada por parte de la facción tradicional, y que ahora precisamente esta facción buscó y encontró en el Partido Verde Ecologista la alternativa de representatividad política oficial. Bajo el lema de "nuestro compromiso es servir con tu apoyo", Calixto y Omar, ambos de la facción tradicional, buscan ganar la presidencia municipal, el primero como presidente y el segundo como procurador. Hasta el momento en que se recabaron los datos, los partidos contendientes son: PRI, PAN, PRD y por primera vez PV.

El clima de la división católica en la cotidianidad de Atlatlahucan aparece sólo en los espacios de solemne culto religioso, fuera de esto no se ve. Con el temporal político-electoral es más distinguible el sistema de representaciones que sirve para mantener las relaciones de dominación y de aparente conflicto al orientar a los individuos hacia el pasado más que hacia el futuro, o hacia imágenes o ideales que ocultan las relaciones de poder (Thomson:1992).

2.4 La continuidad faccional:

A lo largo de la historia del faccionalismo religioso en Atlatlahucan, los dos grupo religiosos católicos han tenido ciertas características. Las organizaciones religiosas se empezaron a dividir y optaron por una de las dos facciones. La mayor parte de los integrantes de la adoración nocturna y de la Vela Perpetua no están de acuerdo con los cambios de liturgia. Sin embargo, la mayor parte de los integrantes del Círculo de Estudio y del Movimiento Familiar Cristiano lo aprueban (estos dos últimos estudian la religión, mientras que los primeros organizan actividades) (Elizondo: 1984). En un primer período de la división la facción tradicional está organizada; un solo líder dirige lo que sucede en los dos niveles -

el político y el religioso- el líder de entonces era Porfirio Villalba (Elizondo:1984), actualmente cuando se pregunta por él, una persona de la facción tradicional responde: "era un cabrón por eso anda de mendigo allá en México, de limosnero...si todo se paga". Por su parte la facción progresista reaccionaba a los ataques de la facción tradicional y no estaba organizada. Actualmente "en el pueblo hay dos divisiones" pues dentro de la facción progresista están quienes aceptan y no al líder representativo de ésta facción: el padre Filiberto.

La dinámica al interior de los grupos es cambiante e inestable. Al tomar en cuenta el tiempo, una facción no se deja retratar, pues está en continuo movimiento (Elizondo: 1984). En el momento en que hice las tomas del faccionalismo religioso en Atlatlahucan, observe que se puede no estar religiosamente de acuerdo con una facción pero si tener acercamiento político con ella, tal es el caso del grupo de la maestra Gloria Peña y las hermanas Vázquez, exintegrantes de las Comunidades Eclesiales de Base y religiosamente en desacuerdo con ambos grupos religiosos, de los tradicionales dicen: "el rechazo a la nueva liturgia en un momento fue comprensible, ahora es necedad", de los progresistas y en particular de su sacerdote dicen: "Dice cosas en sus homilias. Habla de problemas que no son de su competencia. Hizo la división ideológica entre la gente y ha logrado dividir a pueblo, ahí se ve en la construcción de la Sede Parroquial, con eso luego, luego se nota que el pueblo está dividido". Si bien religiosamente están distanciados de uno y otro grupo, alguien dice: "yo creo en Dios porque estoy bautizado en él, hasta creo en los santos. Leo la Biblia, pero no soy santuchero", políticamente apoyan a Calixto, uno de los candidatos a presidente municipal de la facción tradicionalista. Por otro lado, lejado del nivel político, el matrimonio es cada vez más aceptado por las familias involucradas como un sacramento que a veces necesariamente lleva al cambio de facción.

2.4.1 Los tradicionalistas:

En cuanto a la facción tradicionalista las características que en las tesis de Fabre y Elizondo se mencionan son que las personas de menos recursos son

tradicionales, la mayor parte de los agricultores ricos eran también tradicionales, por su parte los profesionistas se encontraban en las filas progresistas. Las características y clasificaciones de quienes pertenecen o no a una facción, en este momento, a mi parecer pueden ser arbitrarias. En ambos grupos observe que hay profesionistas de distintas edades, por ejemplo Calixto Urbano, candidato favorito de los tradicionalistas es maestro y el de los progresistas es administrador; un ingeniero tradicionalista dice "...en ese entonces no supieron llevar a cabo los cambios, la tradición de los de la iglesia grande era una cultura más y se deben de respetar las ideas de cada quien. Antes era más acorazonada la situación, pero ahora se va entendiendo que donde quiera está dios...".

En el tiempo que Norma Elizondo permaneció en Atlatlahucan, la bandera de lucha de la facción tradicionalista, dice, es el lefebvrismo, la lucha contra el obispo de entonces Méndez Arceo y el Papa. Actualmente, no creo que exista una bandera de lucha, sino más bien una bandera de representatividad, de identificación, y digo que no es una bandera de lucha porque ya no hay con quien luchar, está el otro grupo católico en el pueblo con el que hay que convivir y del que hay que distinguirse, pero ya no luchar. Cada quien tiene su espacio religioso y "a la hora de la hora cada quien va donde quiere". La bandera representativa de los tradicionalistas de Atlatlahucan no es el lefebvrismo, porque ya no son lefebvristas, lo dejaron de ser en 1981 (Elizondo: 1984). Ahora son de La Unión Nacional de Católicos Tradicionalistas o Liga Nacional de Trento, igual que Cocoyoc y la mayoría de Jumiltepec, la minoría sigue siendo lefebvrista. Del obispo y el Papa dicen: "a ellos no hay porque obedecerlos, nosotros tenemos nuestros líderes". Así que en Atlatlahucan ya no hay conflicto religioso, ni banderas de lucha, hay diferencia y cada grupo tiene su forma particular de pedir, de ofrendar, y dar gracias a dios.

Un importante elemento de identificación de la facción tradicionalista son las fiestas que realizan a lo largo del año, para algunos progresistas las fiestas que hacen "los de la iglesia", como también son reconocidos los de la iglesia, es

porque "aquellos son escandalosos", "fanáticos". Sin embargo para los tradicionalistas esta convivencia es dar gracias a dios. Una señora tradicional quien es la encargada de la fiesta de San Isidro platicaba de los gastos que le iban a ocasionar los cohetes, los adornos y flores para la iglesia, los ingredientes para el mole que iba a comprar en Ozumba. Además debía agregar el gasto del matancero y la música, pero explica "...para mi no es nada, si es para dios nuestro señor. Esto es lo menos que le puedo dar. El que deja que despierte cada día, si el me da tanto todo el año como puedo ponerme rejega".

El día de San Isidro Labrador comenzó con una misa en su honor. Para entrar al templo, era necesario seguir las reglas, es decir, vestir falda, cubrirse con un velo y entrar por el lado derecho del templo.

El templo estaba adornado con cordones de plástico color café y amarillo, que colgaban de la parte frontal del techo hacia el frente. Adentro permanece todo a media luz a pesar de que a la poca que daban las veladoras, le habían agregado la no mucha que daban las lamparas. Además de que los muros están pintados de un azul oscuro y por ninguno de ellos entra luz que el día tiene a las 11 a.m., hora en que comenzó la ceremonia.

La celebración comenzó cuando entraron trece señoras de la "vela perpetua", cada una con su respectiva vela encendida, entraron por el pasillo central, iban siete de lado derecho y seis de lado izquierdo. Atrás de ellas iban los tres sacerdotes, vestidos con sus sotanas y bonetes dorados, después iba junto con sus padrinos el niño que iba hacer su primera comunión, enseguida llevaban en andas la imagen de San Isidro Labrador y al final entró el séquito de 17 seminaristas venidos del Seminario de Hermosillo, Sonora; vestían todos de negro con una cintilla de color azul a la cintura.

Al llegar al frente del altar, las señoras de la vela perpetua se acomodaron en las primeras bancas, los sacerdotes subieron al altar, al igual que la imagen de San

Isidro y los seminaristas; el niño y sus padrinos se quedaron de rodillas frente al altar. Los sacerdotes se acomodaron del lado derecho, al igual que un grupo de seminaristas y que San Isidro Labrador, éste último viendo hacia los feligreses, los otros viendo al otro grupo de seminaristas que estaba de lado izquierdo del altar.

La ceremonia comenzó con la oración del “Ave María” en latín de los seminaristas, comenzó el grupo que estaba a la derecha, luego el de la izquierda, en este momento los sacerdotes permanecían sentados, y al terminar la oración se levantaban de sus asientos y se iban hacia el centro del altar frente a la imagen del Cristo crucificado y el sacerdote “principal”, Sixto Menchaca se llama y es quien oficia en Jumiltepec y Cocoyoc, no es el párroco de los tradicionalistas de Atlatlahucan, vino porque hoy es una ceremonia especial. En esta ceremonia es asistido siempre por los otros dos sacerdotes. Comienza el ritual siempre de espaldas a los feligreses y siempre en latín. Mientras sucede esto, hay un momento en que la gente se pone de rodillas, de pie, se sienta, y contesta “*et com spiritu tuo*” (y con tú espíritu). El evangelio es leído en español por el sacerdote “principal”, lo mismo que el sermón. Después los seminaristas suben a la parte superior de atrás del templo y hacen cantos en latín acompañados por el órgano. Es en el momento de la consagración cuando todos los feligreses se ponen de rodillas, bajan la cabeza, se escuchan las campanillas que están de lado derecho del altar, y afuera se escucha una serie de cohetes que un grupo de señores está encargado de echar al aire, siempre que hay una celebración especial. Al final de la misa el párroco, avisa que el día anterior fue ordenado el Obispo de la Iglesia de Trento en Acapulco Guerrero, alza la voz y dice “ya no hay más líderes hermanos ya tenemos a quien obedecer”. Después los feligreses se ponen de rodillas, se persignan y salen al atrio detrás de San Isidro, pues va a comenzar la procesión alrededor del atrio.

En el extremo izquierdo del atrio hay dos capillas, una sobre la misma línea del templo mayor y otra sobre la línea de la entrada al atrio; este día pusieron un altar

en cada una de ellas y también en cada una de las esquinas del extremo derecho del atrio.

En la procesión también salen primero las señoras de la vela perpetua, les siguen los sacerdotes, la imagen de San Isidro y los seminaristas, después viene el resto de la gente en su mayoría mujeres, a un lado va la banda de música traída de Totolapan, los hombres vienen atrás de la procesión y algunos están “echando cohete”.

La procesión se lleva a cabo al rededor del atrio, se sale del templo y se camina hacia el primer altar que está de lado derecho, el camino que uno lleva de un altar a otro es acompañado por la música de la banda, por el repique de las campanas y por los cohetes que truenan allá arriba. Cuando se llega a cada uno de los altares, deja de escucharse esta mezcla de sonidos, todos se ponen de rodillas y se dice el “Padre Nuestro” y el “Ave María”; así se recorre todo el atrio, entre oraciones, cohetes, campanadas y música de banda; así hasta que uno entra de nuevo al templo, se pone de rodillas, y se persigna porque la celebración ya terminó.

En la tarde es la procesión por el pueblo, al frente van los tractores adornados con flores y con una pequeña imagen de papel de San Isidro. Detrás, en andas va la gran imagen del santo. También aquí la mayoría son mujeres de todas las edades, todas cubriendo su cabeza con un velo, y todas llevando en sus manos flores en canastas o en ramos, o llevando simplemente una flor. Algunos hombres van en los tractores, y otros van, entre cohete y cohete “echándose una cervecita”. Todo esto va acompañado por el sonido de la banda. Así se recorren las calles del pueblo, desde que comienza la tarde hasta que el sol se comienza a ocultar para dar paso a la noche, así con la poca luz que queda del día, la procesión llega al templo, sigue la banda y los cohetes, los tractores se acomodan a lo largo del paso central del atrio, para que sean bendecidos. Todo esto en honor a San Isidro Labrador, patrono de los que siembran la tierra.

Esta expresión es resultado de la asimilación y reinterpretación que un catolicismo le dio al otro. La reinterpretación aparece como el proceso por el cual los antiguos significados se adscriben a los nuevos elementos y/o mediante el cual, valores nuevos cambian el significado cultural de las viejas formas (Herkovits: 1969). Así ambos catolicismos, el popular y el tradicionalista, representan una suerte de sincretismo, tomando este como "la formación, a partir de dos sistemas religiosos que se ponen en contacto de un nuevo sistema, que es producto de la interacción dialéctica de los elementos de los sistemas originales (sus creencias, ritos, formas de organización y normas éticas), que hace que dichos elementos persistan en el nuevo sistema, desaparezcan por completo, se sinteticen con los similares del otro sistema o se reinterpretan con un cambio de significados" (Marzal: 1995).

Las fiestas se reproducen a lo largo del año, he aquí su calendario de fiestas:

- ❖ Enero 6: Santos Reyes, organizada por los mayordomos y llevada a cabo en el barrio de Los Reyes.
- ❖ Enero 20: San Sebastián, organizada también por los mayordomos y llevada a cabo en el barrio de San Sebastián.
- ❖ Febrero 2: La Candelaria, organizada por la junta vecinal.
- ❖ El Señor de Tepalcingo: Fecha movable, es la fiesta más grande del pueblo y la organiza la directiva.
- ❖ Semana Santa: organizada por la directiva.
- ❖ Mayo 15: Día de rogación a San Isidro Labrador, organizada por su directiva.
- ❖ Pentecostés: Fecha movable, es una celebración de cinco días, el primero es día de Pentecostés, los siguientes dos días se celebra al Señor Aparecido y el cuarto día que es martes es la procesión hacia la cuevita, terminando la festividad el día miércoles.
- ❖ Corpus Crhisti: Se celebra ocho días después de Pentecostés, la organiza su directiva.
- ❖ Junio 11: Sagrado Corazón, fiesta organizada por el encargado de la imagen.

- ❖ Junio 27: Virgen del Perpetuo Socorro, fiesta organizada por la encargada de la imagen.
- ❖ Junio 29: San Pedro, organizada por su directiva.
- ❖ Julio 25: Señor Santiago, organizada por el encargado.
- ❖ Agosto 6: Transfiguración del Señor, organizada por la directiva y el mayordomo.
- ❖ Agosto 15: Asunción de la Virgen, organizada por los encargados y mayordomos, y llevada a cabo en el barrio de la Asunción.
- ❖ Septiembre 8: Natividad de la Virgen María, organizada por los encargados de la virgen de Guadalupe.
- ❖ Septiembre 15: Virgen de los Dolores, organizada por el encargado.
- ❖ Septiembre 21: Patrono del pueblo, San Mateo; organizada por la directiva.
- ❖ Octubre 3: Santa Teresita del niño Jesús, organizada por un grupo de señoritas.
- ❖ Octubre 7/8: El Rosario, organizan los mayordomos. (Todo el mes se reza el rosario).
- ❖ Octubre 13: Virgen de Fátima, organiza el encargado.
- ❖ Octubre 18: San Lucas, organiza el mayordomo y se realiza en el barrio de San Lucas.
- ❖ *Celebración a los difuntos:*
- ❖ Octubre 29: difuntos asesinados.
- ❖ Octubre 30: difuntos chiquitos.
- ❖ Octubre 31: difuntos grandes.
- ❖ Noviembre 1: Todos Santos.
- ❖ Noviembre 2: Fieles difuntos.
- ❖ Todos estos días con doble de campanas todo el día. En la noche del día 1 y la madrugada del día 2 hay tumba o túmulo de 3 cuerpos, se hace octava y a los ocho días se vuelve hacer misa. En todo noviembre hay rezos a las animas.
- ❖ Noviembre 22: Santa Cecilia, los encargados son los músicos.
- ❖ Diciembre 12: Virgen de Guadalupe, organizan los mayordomos.

- ❖ Diciembre 15: Misa de acción de gracias por las buenas cosechas a San Isidro Labrador.
- ❖ Diciembre 24: Nacimiento de Jesús, organiza el párroco y la junta vecinal.

La junta vecinal en cuestión administrativa, es la organización más grande dentro de la iglesia tradicional de Atlatlahucan. Se encarga de los trabajos de organización dentro del templo, es quien posee las llaves, quien abre y cierra la iglesia. Además es quien se encarga de buscar sacerdotes en caso de que haga falta. Sus integrantes cambian cada dos o tres años. Las directivas cambian cada dos años. Los mayordomos cambian cada año o "segundean", es decir organizan la festividad dos años consecutivos. Los encargados deciden el período de tiempo que van estar a cargo de la imagen.

En la facción tradicional las expresiones religiosas aparecen como lo que Durkheim llamaba representación colectiva que es la forma en que una sociedad representa los objetos de su experiencia; son contenidos de conciencia que reflejan la experiencia colectiva y añaden a la biografía individual el conocimiento generado por la sociedad (Bartolomé:1997).

2.4.2 Los progresistas:

Lo que observaba Norma Elizondo en la facción progresista era que aparecía como una facción reactiva; responde a los ataques de la tradicional. Tampoco está permanentemente organizada; primero, no hay líder, segundo, hay una mayor diferenciación entre lo político y lo religioso y además afirma que las personas de mayor escolaridad están con los progresistas, más adelante escribe: En el nivel religioso, el líder es el sacerdote en turno; el organiza las Comunidades de Base - que todavía no tienen mucha fuerza- los Círculos de Estudio, el Movimiento Familiar Cristiano (Elizondo:1984).

La estabilidad que la facción progresista ha alcanzado, a mi parecer se apoyo en la continuidad del liderazgo sacerdotal que comenzó en 1979 con la llegada del

padre Agustín a Atlatlahucan, que a diferencia de los anteriores, decide quedarse a vivir en el pueblo; no teme hacerlo. Se mueve libremente por Atlatlahucan y saluda a todo el mundo, incluso entra a la iglesia a ver los santos el día de su fiesta. El sacerdote da misas en su casa y en la empacadora. Le interesa organizar las Comunidades de Base: todos los viernes hay reunión en su casa: Mediante éstas se organizan fiestas, se reparte el periódico *El Correo del Sur*, se discute la Biblia, se hace trabajo de solidaridad con Nicaragua y El Salvador, se analiza el problema del pueblo (Elizondo:1984). El liderazgo sacerdotal iniciado por el padre Agustín continuo con la llegada del actual párroco llegado a Atlatlahucan por primera vez en 1985 y que aparece como un elemento de identidad de la facción progresista. Cuando él llegó se construyó la Sede Parroquial, espacio religioso donde los progresistas realizan sus ceremonias religiosas. También a ellos pertenece el centro pastoral donde se reúnen los grupos parroquiales.

De las Comunidades Eclesiales de Base sólo quedan resquicios y buenos recuerdos "dijimos vamos hacer política a ver que se siente", dice uno de sus integrantes. Gloria Peña también integrante de las CEB dice "el chiste era derrocar a Elena (Villanueva) de la política... Al gobierno no hay que creerle nada y si no se lucha, no le hacen caso a uno...y es que si los gobiernos no se metieran a liderar a los pueblos, si los dejaran solos, los pueblos avanzarían, para esto se necesita empezar con las bases y llegar a ellas, además para entender el problema vivirlo es lo más importante para creerlo". La mayoría de los integrantes son el pequeño grupo que se apartó del resto del grupo progresista cuando llegó el padre Filiberto. Lo que para gran parte del grupo progresista es un logro de su sacerdote y de ellos mismos, para "el grupo de las Vázquez" como también es conocido, la construcción de la sede parroquial terminó de dividir al pueblo, una persona de este grupo dice: " yo estoy riñada con él (el sacerdote) porque dice cosas en sus homilias. Habla de problemas que no son de su competencia...con eso hizo la división ideológica entre la gente y ha logrado dividir al pueblo ". Además, para ellos, el regreso del padre Filiberto en 1999 fue el cumplimiento de un capricho.

Religiosamente no están ni con el grupo progresista del padre Filiberto, ni con los tradicionalistas, de estos últimos alguien dice recordando la primera evangelización "...cuando llegaron los españoles nos impusieron una religión que estaba fuera de nuestra razón, de nuestro alcance, por eso el rechazo a la nueva liturgia en un momento fue comprensible, ahora es necesidad".

2.5 El liderazgo progresista: Padre Fili

2.5.1 Primera etapa: 1985- 1994

La llegada del padre Filiberto a Atlatlahucán es en 1985, fue un parteaguas, pues si bien no había un líder progresista de base, el padre Filiberto le dio continuidad al liderazgo progresista. El padre Fili, como comúnmente es conocido, fue ordenado sacerdote en 1976 en Washington por el obispo Méndez Arceo, después por algunos años estuvo oficiando misas en Walawala, regresó a México como sacerdote auxiliar en Tejalpa, Morelos su pueblo natal. Fue mandado a la parroquia de Atlatlahucan por el entonces obispo de la diócesis de Cuernavaca Jesús Posadas Ocampo. Llegó en 1985, sustituyendo al padre Agustín. Cuando llegó a Atlatlahucan el faccionalismo religioso católico continuaba, en ese entonces el ambiente jitomatero que caracterizaba al pueblo todavía era bueno, el presidente municipal era Marcelo Rendón extraído de las Comunidades Eclesiales de Base. La iglesia grande seguía en manos de los tradicionalistas y los progresistas hacían sus misas en la casa de don Crispín, cuando era una celebración mayor las ceremonias se llevaban a cabo en la empacadora o en la capilla del pueblo de San Miguel Tlaltetelco, ayudantía de Atlatlahucan. En los primeros años se organizaron un grupo de señores progresistas con un grupo experteneciente a la Asociación del Señor de Chalma (de extracción tradicionalista) que le dieron continuidad al ya existente Movimiento Familiar Cristiano (MFC), sus reuniones eran para discutir la situación del grupo progresista. Todas las capillas del pueblo pertenecían al grupo tradicionalista, la capilla de Santa Bárbara era la más deteriorada y la que los tradicionalistas otorgaron a los progresistas. En 1988 organizaron la celebración del cuatro de

diciembre, día de Santa Bárbara, en el barrio del mismo nombre. Ese día la facción progresista celebró el día de santa Bárbara en esa capilla y ya no se salieron de ahí, comenzaron a organizarse para la construcción de la sede parroquial. El trabajo era en sistemas de faenas, entre 50 y 60 gentes pertenecientes a los progresistas trabajaban para la construcción y en 1989 se acabó de construir la sede parroquial. Para el padre Filiberto la participación de los lugareños expresó "el deseo reprimido de tener un lugar donde oficiar misa". Continúa el padre Filiberto "el hecho de tener un lugar, un espacio fue un cambio tremendo en el pueblo, a partir de ese momento muchos cismáticos comenzaron a acudir a la Sede Parroquial".

Si bien la construcción de la sede parroquial como un símbolo más de la identidad progresista, acercó a ciertos tradicionalistas con el grupo progresista y particularmente con el padre Fili, también hubo quien dentro del grupo progresista se alejó de él, precisamente por la construcción de éste símbolo identitario, pues consideran que con esto se hace presente la división, "a primera vista se ve que el pueblo está dividido, antes era mejor, se hacían las misas en casas y la gente iba a donde fuera, era como una evangelización...", este grupo considera que a diferencia de lo que dicen los demás, la sede parroquial no es símbolo de unidad, sino de división: "nos acabó de dividir".

Sin embargo, con la gente del grupo progresista que pude platicar, el mayor logro del padre Fili es haber construido la sede parroquial, además del acercamiento con el grupo tradicionalista, el trabajar con grupos parroquiales y llegar a la juventud tanto progresista como tradicionalista a través de estos.

El padre Filiberto sustituyó al padre Agustín, quien había estado participando con las CEB, cuando llega el padre Filiberto el trabajo es más generalizado, comienza a trabajar con los jóvenes a través de grupos religiosos, como el de "jornadas", "éxodo", "coros", etc.; y últimamente con un grupo de teatro. Hubo también un trabajo más activo de los catequistas. El trabajo realizado por el padre Filiberto

durante los primeros diez años permitió el primer acercamiento de un padre progresista con los feligreses tradicionalistas, y según el sentir de mucha gente el cambio de muchos tradicionalistas a las filas progresistas.

Después de diez años de párroco en Atlatlahucan en 1995 cambiaron al padre Filiberto a Tepoztlán, donde también tuvo una participación relevante en el conflicto de la construcción del campo de golf, allí estuvo del lado de los campesinos en la defensa de sus tierras. En Tepoztlán permaneció hasta febrero de 1999.

2.5.2 Tramitando el regreso¹¹

Lo que a continuación se presenta es el relato que ejemplifica iglesia sigue siendo un sistema jerárquico y centralizado en la autoridad episcopal...son los obispos en su Diócesis particulares y en ciertas circunstancias los episcopados nacionales los que "aseguran" la ortodoxia de la doctrina católica. Son ellos mismos por lo tanto, quienes controlan la llave maestra del aparato eclesial (Blancarte:1992).

Tetelcingo, Morelos. Marzo 8 de 1999. 19:13 hrs.

Afuera de la parroquia del pueblo de Tetelcingo, está congregada la gente de los municipios de Tetelcingo, Atlatlahucan y Tepoztlán, en espera del obispo Luis Reynoso Cervantes. El objetivo es definir quienes van a ser los próximos párrocos de Tetelcingo y Atlatlahucan. La propuesta del obispo era mandar al padre José Luis, párroco por 18 años en Tetelcingo a la parroquia de Atlatlahucan. El padre Fili que durante el conflicto de campo de golf fue párroco de Tepoztlán, debía trasladarse a Tetelcingo. Por su parte los del pueblo de Tetelcingo demandaban que el padre José Luis siguiera siendo su párroco, los del pueblo de Atlatlahucan solicitaban que después de cuatro años el padre Fili regresará a la parroquia de Atlatlahucan porque no del todo y no todos estaban satisfechos con el trabajo del *padre memo*. Los del pueblo de Tepoztlán estaban ahí para apoyar la iniciativa de Tetelcingo y Atlatlahucan.

---

¹¹ Video grabado el 8 de Marzo de 1999 en Tetelcingo, Morelos.

A las 19:20 llega el obispo, algunos feligreses lo saludan y bromean con él, otros nadamás lo observan y entran tras él. Adentro lo están esperando el padre Fili, el padre José Luis, el presidente del Decanato, el padre Severo de Yecapixtla y el padre Agustín. El obispo se sienta entre los sacerdotes que van a ser removidos. El obispo susurra algo y la gente aglomerada frente a él en voces dispares responden: "que no no los cambie", y el obispo se pone de pie y pregunta: "¿son católicos, apostólicos y romanos?" y todos responden: "si", entonces el obispo intenta aclarar: " así como hay autoridades en los pueblos, hay autoridad en la iglesia y la autoridad suprema es el papa, los obispos, y...los obispos son pastores de todo un territorio, tenemos que ver el bien de todo el pueblo. Cuando yo ordeno un sacerdote no es para que esté toda su vida en un pueblo, sino lo ordenó para que esté al servicio de una diócesis. Aquí en la diócesis se ha propuesto que un sacerdote se cambie cada seis años...él tiene que cambiarse por el bien de las almas, por el bien de la diócesis...no hay que ver únicamente el bien de una parroquia, sino hay que ver el bien de toda la diócesis, que es todo el estado de Morelos, que son más de casi cien parroquias..." los que están presentes intentan responder pero él continua: "de acuerdo con el derecho canónico, yo tengo todo el derecho de cambiarlo, nadie es necesario en un lugar", ahora el intento se hace exigencia para que el obispo los deje responder , pero él alza más la voz y agrega: "siempre el que paga el pato es el obispo, aunque él tenga todo el derecho. Lo insultan, le gritan, el pueblo quiere imponerse, no reconocen la autoridad que uno tiene para hacerlo, se dicen católicos y en la práctica no hay tal católico. No respetan las normas de la iglesia, no respetan al obispo. Evidentemente que el pueblo aquí (Tetelcingo) tiene sus usos y costumbres, yo creo que el padre siempre observó sus usos y costumbres y yo nunca he hecho nada contra sus usos y costumbres, pero sus usos y costumbres no pueden rebasar la autoridad de la iglesia, que es el obispo que tiene la necesidad de cambiar..." la exigencia por que los dejen responder está en proceso de hacerse protesta, pero el obispo levanta cada vez más su voz y está vez también levanta su mano derecha: "ustedes se están oponiendo a la autoridad eclesial que es el obispo...y el padre Fili va a sufrir las consecuencias porque él va a quedar en el

aire.. El padre Fili no va ocupar Atlatlahucan", después más pacientemente dice: "sean obedientes con su obispo, yo les pido que ayuden al obispo a gobernar", alguien grita que el padre Fili regrese a Atlatlahucan y sentencia "ciertamente les digo desde ahorita y lo voy a sostener que el padre Fili no vuelve a Atlatlahucan. Un sacerdote no es para culto personal". Un dirigente político de Tetelcingo pide la palabra y a nombre del pueblo pide que el párroco no sea removido, que tome en cuenta lo que sucedió en Atlatlahucan "en el momento en que se sale el padre Fili, el pueblo se divide". Es entonces que después de esta intervención se abre un espacio para que otros que no sea el obispo, hablen y le toca a Atlatlahucan, habla un joven: "primeramente Sr. Obispo, antes que nada, buenas tardes, como usted dijo antes que lo escucháramos, pues ahora yo le pediría que nos escuchara: En estos momentos señor obispo Atlatlahucan está triste, Atlatlahucan se encuentra dividido, Atlatlahucan se encuentra más que dividido, ahora hay tres divisiones. Sr. Obispo, le hemos hablado que el padre memo no ha trabajado muy bien y no es por palabras, es por hechos. Todo el pueblo de Atlatlahucan ahorita ha tomado la sede parroquial, por qué la ha tomado, porque simple y sencillamente, Sr. obispo usted nunca ha escuchado, porque simplemente, ahora si que recibe nuestros mensajes pero nunca nos da respuesta. Ahora el pueblo de Atlatlahucan se encuentra molesto, por qué se encuentra molesto, porque nos han traído como un juguete y nunca nos hablan con la verdad. Ahora que se presenta la oportunidad, no tanto porque el padre Fili se quiera ir a Atlatlahucan, sino porque el padre lo pide Atlatlahucan, y por eso he venido acá Sr. obispo, de Atlatlahucan, y la gente dice, no yo, la gente dice, no diez, la gente de Atlatlahucan dice que si usted no da la solución hoy la sede de Atlatlahucan sigue cerrada".

El obispo no respondió. Habla Tepoztlán en la voz de una mujer quien dice: "Miren quizá el Sr. obispo no nos va querer a nosotros escuchar porque somos de Tepoztlán, de antemano sabemos que no somos muy de su agrado. El padre Fili es muy querido en Tepoztlán porque ha sabido estar con su pueblo. El obispo está aquí y no me va a dejar mentir, el obispo dejó al padre Fili trabajar en todo el

municipio de Tepoztlán sólo. La finalidad de usted, Sr. Obispo es dejar volando al padre Fili". El obispo siguió sin responder.

Después aparece una imagen donde unos platican con otros y donde se toma la determinación de elaborar un acta donde se establezcan los acuerdos que permitan que el padre José Luis siga en Tetelcingo y que el padre Fili sea removido a Atlatlahucan. Entonces el obispo, los sacerdotes y un grupo de los representantes de los respectivos pueblos entran a la oficina de la parroquia para elaborar el acta que es leída por el presidente del decanato en la sede parroquial al pueblo de Atlatlahucan a las 21:hrs, y el acta dice:

Tetelcingo, Morelos a 7 de Marzo de 1999

El poblado de Tetelcingo, siendo las 19:30 horas del día 7 de marzo de 1999. Reunidos en las instalaciones de la parroquia de Tetelcingo, Morelos. El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Morelos, el señor Luis Reynoso Cervantes, los decanos Agustín Ortiz Flores, Severo Aviles de Cuautla y Yecapixtla respectivamente, así como el presbítero Filiberto González Moreno y José Luis Alvarez Ramírez, párroco Atlatlahucan y Tetelcingo respectivamente, vecinos de Tetelcingo, Atlatlahucan y Tepoztlán que al final firman. En virtud del posible cambio de parroquia de los párrocos anteriormente mencionados. El obispo Luis Reynoso Cervantes acepta y acuerda junto con los párrocos y decanos y las comunidades de Tetelcingo, como Atlatlahucan, que el padre José Luis Alvarez Ramírez continua como párroco de la Iglesia de Tetelcingo y el padre Filiberto González Moreno como administrador parroquial en Atlatlahucan por el tiempo que se crea conveniente de acuerdo al criterio de ambos sacerdotes y de sus comunidades respectivas para realizar un cambio. Todo esto se llegó a un acuerdo después de dos horas de diálogo y concertación con las tres comunidades.

Firman:

Luis Reynoso Cervantes

Agustín Ortiz

Filiberto González

José Luis Álvarez

Severo Avilés

Después leída el acta ante una sede parroquial llena el padre Fili se pone de pie comienza: "Hermanos, hermanas: yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa..."

Este conflicto abarca los niveles de la jerarquía católica laicos-sacerdotes-obispos. Los líderes tradicionales de la iglesia mexicana están ahora bajo crecientes presiones de cambio. Los conflictos entre los obispos y el clero y personas laicas han alcanzado proporciones extraordinarias. La causa de los conflictos comprenden muchos aspectos que abarcan desde desacuerdos con la disciplina y administración de las comunidades religiosas, hasta la interpretación y aplicación de la doctrina: En muchos casos, los conflictos se intensifican por la personalización de los mismos (Pomerlau: 1985).

2.5.3 Segundo período: a un año de regreso

El trabajo realizado en el retorno del padre Fili a Atlatlahucan es de continuar con el trabajo realizado en su primer período. Ha venido trabajando con ciertas estrategias de evangelización en Atlatlahucan que van desde la educación religiosa de niños y jóvenes tradicionalistas a través de los grupos parroquiales. Con los niños es a través del grupo de catequesis, dirigido por jóvenes y adultos, que enseñan "la palabra de dios" cada sábado en el centro pastoral. En el material didáctico que se utiliza está el de un folleto *Catequesis infantil 2000, Hoja para memorizar*, uno de los temas era "hay que morir para vivir" y estos eran los panfletos que aparecían:

"La historia de nuestro pueblo es una historia sufrida: invasión de tierras de los indígenas, opresión, hambre. Gente que tiene mucha tierra y millones de hombres

la Biblia entienden la palabra de Dios. Son los "religiosos educados". Los tradicionalistas son ignorantes, rudos, fanáticos. Repito lo que alguien, quien anduvo en los dos grupos dijo con respecto a los tradicionalistas "cuando alguien hace las cosas por ignorancia tiene menos culpa". En Atlatlahucan el ser progresista o tradicionalista, es ser estudiado o ignorante, representa la manifestación de su ser religioso que recalifica todos los otros atributos de su identidad social y/o étnica, en función de una asumida cualidad de ser persona- a través de la religión, bajo cuyos efectos todos los otros nombres, títulos, condiciones de clase y posiciones sociales y culturales son revisados y jerárquicamente reordenados (Brandao:1987).

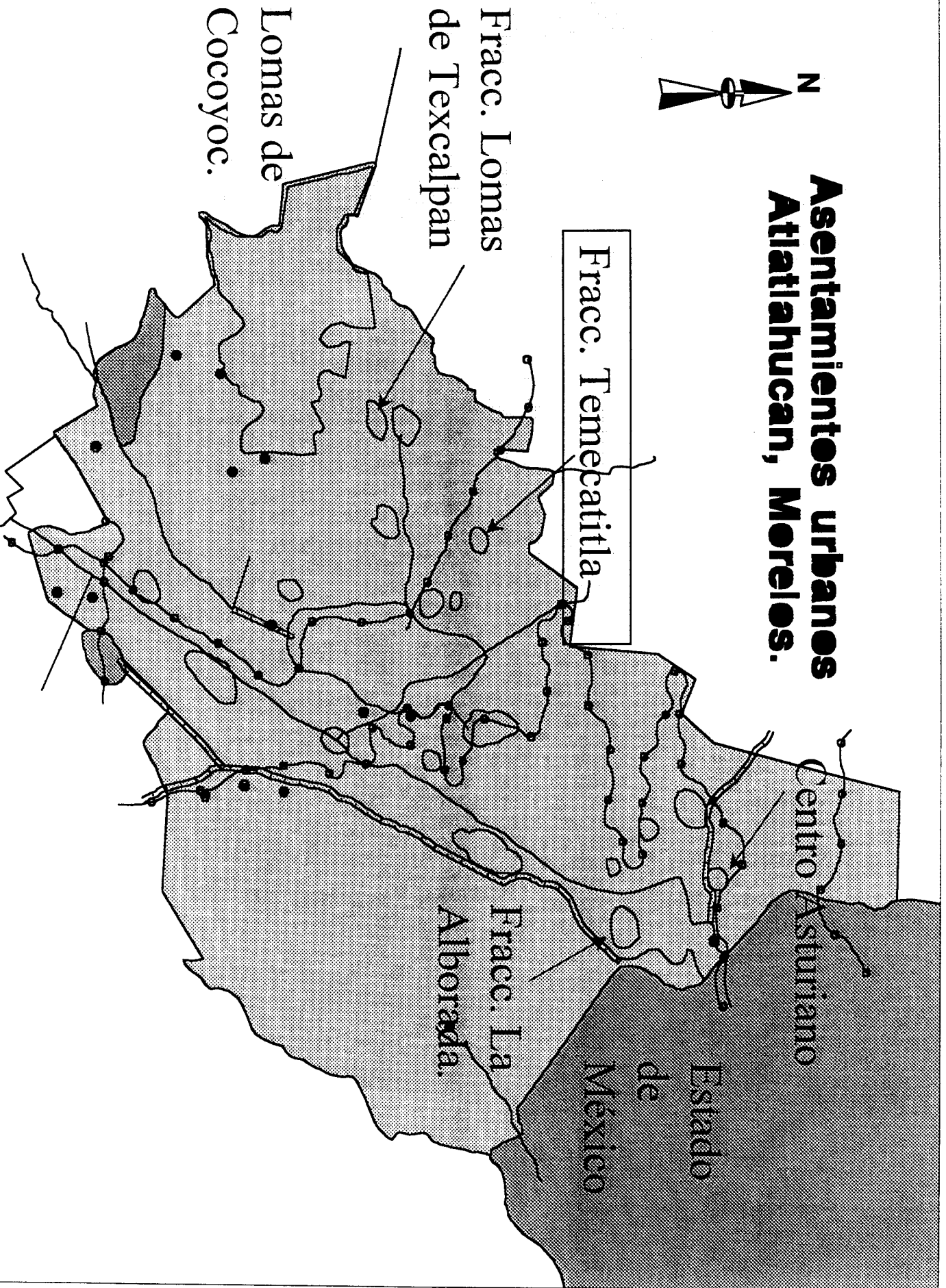
El objetivo de este apartado es responder por qué a pesar de la movilidad, la influencia de que son sujetos los jóvenes del pueblo de Atlatlahucan, lo religioso es cosa aparte. El espacio religioso es definido por la tradición familiar, la religión es asumida como herencia y aquí el poder de la tradición familiar consagra el acierto de la elección tomada ("esa siempre fue la religión de mis padres y abuelos") (Brandao:1987).

Es necesario distinguir los distintos niveles en que la juventud de estos pueblos se encuentra: en primer lugar Atlatlahucan existe cierta movilidad faccional en la juventud. La permanencia en la facción a la que pertenece la familia se ve modificada por el enamoramiento. Actualmente un o una joven de una facción se puede casar con alguno de la otra facción sin perder la herencia como en un principio sucedía "a veces gana uno, a veces el otro". Aquí no es cuestión de género de que el hombre o la mujer defina hacia que facción van a ir como pareja y también sus descendientes. Así por ejemplo, la actual secretaria del padre Fili es de familia tradicional pero su esposo es de familia progresista y él fue el que ganó, tanto que ella además de ser la secretaria, es quien dirige uno de los coros progresistas. Más sin embargo el hermano de su esposo no ganó, porque su esposa es de la facción tradicional "y para allá se lo llevó".

Cuando la pareja se va a casar en la sede parroquial (progresista), el que pertenezca a la facción tradicional debe ser bautizado en la facción progresista. El bautizo es en secreto, pues la familia regularmente no acepta, alguien que fue bautizado en la fracción progresista recuerda: "mi mamá me dijo: ya hago mucho aceptando que te cases allá, pero que te bauticen nunca". La opción religiosa en la práctica puede ser exclusiva como creencia y conducta, pero no necesariamente como creencia...puede finalmente ser plural como creencia y conducta de filiación (Brandao:1987).

Asentamientos urbanos Atlatlahucan, Morelos.

CAPITULO 3:JUMILTEPEC

El caso específico del pueblo de Jumiltepec pretende presentar el proceso de acercamiento entre el catolicismo popular y el tradicionalista cismático, y hacer identificables las causas que llevan al distanciamiento entre el catolicismo popular y el catolicismo oficial. El catolicismo popular aparece como el catolicismo de los creyentes, aquellos que tienen su forma particular de vivir la religión, su fe y ritualización, construyendo su propio catolicismo resultado de una historia, ideología e identidad local que parece alejarse del catolicismo oficial.

3.1 Situación geográfica:

Jumiltepec es una de las ayudantías del municipio de Ocuilco, Morelos. Está situado al nordeste del estado, en el inicio de las estribaciones del contrafuerte del volcán Popocatepetl, y su extremo oriental abarca la faja montañosa de todo el estado, el clima de Jumiltepec es templado, subhúmedo, con bajas temperaturas, nubosidad y lluvias abundantes.

El pueblo de Jumiltepec comprende distintos niveles de altura, varía desde los 1990 metros en el sur, hasta los 2 300 metros en su parte norte, sin embargo su área demográfica se ubica en promedio a 2 41 metros de altura. Jumiltepec limita al norte con Tlalmimillulpan, Ocoxltepec, y Huecahuasco; al poniente con la barranca de Ilohuac y predios particulares; por el sur con ésta misma barranca y otros campos, por el oriente con las barrancas de Ahuéyac y de la finca y con otros campos. Los pueblos de Metepec y Huejotengo también forman parte del municipio de Ocuilco (ver ilustración)¹².

3.1.1 Descripción:

En las vías de Cuautlixco se encuentra el transporte que va hacia Jumiltepec, adonde se debe ir sin prisa, con la disposición para esperar una hora para poder salir hacia el pueblo. El camino hacia Jumiltepec es largo, aproximadamente cuarenticinco minutos de trayecto. Se pasa por Yecapixtla y todavía está más allá.

---

¹² Imagen tomada de la monografía de Proceso Sánchez: *Xumiltepetl*.

Queda por el rumbo de las faldas del del volcán, un poquito más abajo. En la carretera uno se puede encontrar combis que van o vienen a Tetela, Ocuituco, Yecapixtla y Mexquemeza y cuando uno ya tiene identificado el Sacromonte, este se puede ver desde la carretera. De la desviación de Ocuituco hacia Jumiltepec, el camino es en subida y con curvas y de uno y de otro lado está presente la tupida valla vegetación, hasta que uno llega al centro de salud, señal de que se está entrando al pueblo. Cuando por fin se llega al centro, se observa que el pueblo todavía está sumergido en un ambiente tradicional. Hay una señora de largas trenzas blancas con su chincuate que llega de Hueyapan a vender flores y que de repente habla nahuatl con sus acompañantes.

El pueblo no tiene un plano recto, tampoco nivelado la calle principal que pasa por la plaza es la más larga, va desde la salida al pueblo de Ocoaxtepec (arriba), hasta el panteón (abajo). En la plaza se encuentra un edificio que en tiempos anteriores había sido primaria y que ahora alberga a la ayudantía y a la biblioteca. En el centro de la plaza se encuentra el kiosco y el asta bandera. La iglesia no está en la plaza, aspecto particular y poco común, se encuentra bajando un poco por la calle principal, este es uno de los templos católicos de los dos que están en el pueblo. Estando en la plaza es posible ver de lado norte el Volcán Popocatepetl y en el otro extremo del pueblo el sacromonte, donde se encuentra el templo levantado en honor a la virgen de la Candelaria.

Se dice que la parroquia de San Andrés Apóstol fue construida sobre los cimientos de un teocalli en 1551 por monjes agustinos al concederse a Jumiltepec la categoría de pueblo cabecera y como tal se le otorgó construir una parroquia y un convento. La capilla del Sacromonte está consagrada a la Virgen de la Candelaria aparecida en la cima del cerro en el siglo XVII. En el árbol donde se apareció se lee: "en el año de 1646 se apareció en éste lugar la imagen de la santísima virgen del sacromonte que se venera en este santuario".

En el pueblo no hay mercado, sino que llegan vendedores de los pueblos de los alrededores, hay un puesto de verduras, dos puestos de pollo y una tortillería. Además alrededor de la plaza hay una tlapalería, una farmacia y tres tiendas de abarrotes. En las aproximaciones a la plaza hay tiendas de ropa y zapatos. Los lunes en la plaza se pone el tianguis y hay artículos muy variados, como recipientes de plástico, cassettes de música, ropa y zapatos. En el pueblo todavía existe una economía de subsistencia, las familias todavía cuentan con vacas, borregos, pollos, caballos, etc. Además de que Jumiltepec es un pueblo fruticultor, y como en todas partes también se siembra maíz.

En el pueblo la mayoría de las casas están construidas con adobe; sin embargo es evidente que el pueblo tiene un alto flujo migratorio hacia Estados Unidos, el Norte como comúnmente le dicen por aquí. No son pocas las construcciones que dejan de lado el estilo tradicional de construcción. El tabique rojizo es el que está sustituyendo el adobe. Las ventanas están dejando su forma rectangular y ahora son ventanas más grandes en forma de arcos y la madera de los marcos es sustituida por celosías blancas. Las casas se encuentran solas, sin habitar, están esperando a aquellos que se fueron y que los que se quedaron aquí están con la esperanza de que regresen, de que "se vengan a morir y a enterrar aquí".

3.1.2 Tipo de propiedad:

Con respecto a la propiedad, comprende los tres tipos: comunal, ejidal y pequeña propiedad. La pequeña propiedad está dividida en urbana y rústica, la primera abarca una extensión de 95 hectáreas; la rústica está formada por los campos de cultivo y su superficie es de 540 hectáreas, representando el 50% de patrimonio general. La propiedad ejidal se encuentra al sur del pueblo, las tierras sobrantes de la pequeña propiedad fueron expropiadas para formar el Ejido de Jumiltepec. Actualmente el ejido se encuentra fraccionado en 160 parcelas con dos o tres hectáreas cada una. La propiedad comunal se divide en rústica y urbana, la primera comprende el cerro del "Mirador" y "Potrero Lucas", el área que comprenden es de 50 hectáreas. Los bienes comunales urbanos son "el Cedral

Grande", donde se encuentran ubicadas la secundaria, el jardín de niños y algún campo deportivo. Del lado noroeste se encuentra "el cedral chico" con una hectárea aproximadamente y sin ninguna construcción.

En Jumiltepec existe una extensión cultivada de 840 hectáreas, 540 en pequeña propiedad, 300 en terrenos ejidales. Los cultivos son de maíz, frijol y frutales. La ganadería y la avicultura es de sustento familiar. El comercio es importante en el pueblo pues el 25% de la población vive del mismo. Los productos de granos y frutales se venden por mayoreo en la ciudad de México y por menudeo en los mercados de los alrededores, como por ejemplo el de Tetela del Volcán, Yecapixtla y Ozumba en el Estado de México. Con respecto a la educación, Jumiltepec cuenta con un Jardín de niños, una escuela primaria y una secundaria.

3.2 El grupo de los veinte:

En los años cuarenta debido a la crisis económica en el pueblo el profesor Proceso Sánchez convocó a los padres de familia a una junta para decidir cual sería el rumbo del pueblo, se decidió que el camino a seguir era el de la fruticultura, actividad económica todavía importante en Jumiltepec. La estrategia acordada fue: primero sembrar maíz y frijol en todas las áreas disponibles, después la siembra planificada del aguacate, después vendría la siembra de higo. El aguacate se vendía en la ciudad de México pero sin mucho éxito y el higo tuvo nula importancia en el mercado. Tras el primer intento fallido, el profesor insistió y convocó a veinte vecinos para rehacer este proyecto, así surgió el "grupo de los veinte", que para el pueblo son los pioneros de la fruticultura; con el tiempo este grupo introdujo especies mejoradas de peras, duraznos y olivos y de nuevo la siembra del higo.

3.3 El intento por una posible independencia:

En 1987 se acercaban las elecciones para elegir presidente municipal en Ocuituco. Este hecho arrastraba ya de por sí el conflicto existente entre Jumiltepec y Ocuituco, porque los puestos de elección, son preferentemente para los

originarios de la cabecera municipal. Este hecho originó descontento entre los habitantes de los pueblos que conforman el municipio, y tras hacer varias reuniones de consulta en cada uno de ellos, se congregaron en una Asamblea General en la plaza de Jumiltepec el día 29 de noviembre de 1987, de esta reunión surgió el acuerdo de la unificación de los seis pueblos presentes en aquellos momentos: Metepec, Huejotengo, Huepalpalco, Ocoxaltepec, Huecahuasco y Jumiltepec. Durante la Asamblea se propuso formular una planilla que contendría con la de Ocuituco, tomando como base la "igualdad política". Así, de esta manera los candidatos surgieron de todos los pueblos, representados por sus respectivos ayudantes. Después de los acuerdos se formuló la planilla que presentaron ante el comité estatal del Partido Revolucionario Institucional, pero no fue aceptada, en Cuernavaca decían que era prematuro, que debían esperar. En los primeros días de 1988 el comité notificó que la convocatoria del partido "ordenaba un cambio radical para hacer las postulaciones de candidatos", los requisitos propuestos por ésta no los reunía la planilla. Entonces acudieron al PRI estatal, pero no encontraron respuesta, fue en la Comisión Electoral Estatal donde lograron registrar las candidaturas de Ernesto Morales Pérez y de Gregorio Ayala Gutiérrez, apoyados por los seis pueblos representados.

En las elecciones del 17 de enero de 1988 se instaló una casilla en cada pueblo y tres en Ocuituco. El resultado de las elecciones fue: el candidato de los seis pueblos había perdido la elección. Hubo protestas, pero nada se pudo hacer. Así que los seis pueblos llevaron a cabo consultas populares verificadas en cada pueblo, acordaron pedir al Gobierno del estado la separación de Ocuituco para formar un municipio integrado por estos mismos pueblo, esta solicitud fue rechazada. Fue así como decidieron hacer una concentración masiva frente al Palacio de Gobierno del estado el 7 de marzo de 1988. El gobernador Lauro Ortega pidió a éste una comisión para dialogar, turnó el asunto a la cámara de diputados, se redactó un acta de solicitud de separación de Ocuituco, firmada por los ayudantes y comisariados ejidales de los seis pueblos. Esta acta contenía los acuerdos relativos a requisitos jurídicos, económicos y sociales y el nombramiento

de una comisión por cada pueblo formada por cinco miembros que se encargaría de continuar las gestiones. El Cuerpo Legislativo Estatal prometió concederles una Delegación a los seis pueblos que no fue aceptada. La lucha por la independencia está en tregua, sin embargo en este año electoral la situación se torna difícil, de los que estuvieron en aquel intento de independencia, Ernesto Morales es de los que sigue desde otra posición en aquel intento, ahora es el candidato para presidente municipal de Ocuituco por parte del Partido Acción Nacional y junto con Prisco candidato del PRD, favoritos "para quitar al PRI de allí adentro", la presidencia municipal.

A diferencia de Atlatlahucan, en Jumiltepec no se puede hablar de una mezcla entre lo político y lo religioso. En Jumiltepec están bien marcados los límites de uno y otro. Como se podrá ver en la segunda parte del capítulo siguiente, en Jumiltepec religiosamente nada cambió, el conflicto suscitado en la segunda mitad de la década de los 40, reforzó la identidad católica del pueblo y permitió su continuidad. Ocuituco fue el que aceptó los cambios que impuso la Iglesia, "allá son modernos, aquí seguimos la tradición, la verdadera tradición, la que debe de ser", dice una señora de Jumiltepec. El "allá" expresa la distancia que a veces la religión impone por muy cerca que se pueda estar del otro. Es una distancia imaginaria que impone el "ser distinto". El conflicto político con Ocuituco, vino mucho tiempo después que el religioso y no fue exclusivo de Jumiltepec, participaron los otros pueblos pertenecientes al municipio. Los que participaron en "la lucha por la independencia" no necesariamente estaban de acuerdo religiosamente con Jumiltepec, pero políticamente sí. Jumiltepec debía ser la cabecera municipal, por la cercanía con los otros pueblos, por que "aquí es el centro piloto", y porque para ser ayudante de estos pueblos "hay que tener la cabeza bien puesta sobre la tierra, porque como autoridad, no se crea, es difícil tener contacto con el municipio. Los del PRI que están en la presidencia no dan dinero ni para su propia cabecera (municipal)".

3.4 1945: ¡nos robaron la virgen!¹³

La particular identidad religiosa de Jumiltepec se puede explicar a partir del conflicto religioso que comenzó el dos de febrero de 1945, día de la virgen de la candelaria, fiesta mayor en el pueblo. En esta fiesta se acostumbra a bajar a la virgen en procesión del templo de la iglesia del sacromonte hacia la iglesia de San Andrés que se encuentra en la plaza del pueblo. En la procesión de aquel año la gente comenzó a pasar frente a la virgen, y entonces varias personas comenzaron a ver algo raro en el rostro de la virgen; decían que ya no tenía la mirada dulce y tierna ni el color de otros años. El rumor de las rarezas que presentaba la virgen iban caminando junto con la procesión y el día 3 de febrero, día principal de esta festividad, el rumor andaba entre las flores, los cirios, los cantos y las plegarias de los peregrinos, pero aún no se hacía realidad, se hizo el día 4 cuando la gente se congregó en el atrio de la iglesia y exigió la presencia del mayordomo, gritaban: ¡nuestra santísima madre ya no es la misma, la han cambiado!; por aquellos años el sacerdote del pueblo era Cándido Ramírez. Con este hecho se fueron gestando dos grupos antagónicos: *los santeros* y *los robasantos*, los primeros formados por los feligreses y el segundo por el mayordomo y sus diputados, el número de gente en cada grupo fue creciendo hasta que dar el pueblo dividido en dos facciones, llegando la división al interior de las familias.

Cuatro días después el sacerdote dispuso que la virgen regresará en procesión a la iglesia del sacromonte, así se hizo pero ya no era la mismo número de gente en la procesión, era más la que estaba esperando en el atrio de la iglesia del sacromonte, impidiendo que la virgen entrara pues no siendo la verdadera no debería ocupar el lugar de la otra, pero el padre Cándido se apresuro a acomodarla en su nicho.

Ante las necesidades insatisfechas de conocer la identidad de la virgen, los santeros demandaron a los robasantos en la Procuraduría de Justicia del Estado

---

¹³ Datos tomados de la monografía *Xumiltepetl* escrita por el profesor Proceso Sánchez L.

de Morelos denunciando el *robo y suplantación de la santísima virgen de la Candelaria*, fundamentaban que "no era el rostro parecido y que la imagen perdida era de marfil y muy milagrosa", el procurador mandó a los demandantes con el obispo, pues al fin y al cabo el conflicto era religioso. Acudieron con el obispo diciendo: " ¡nuestra virgen la cambiaron, se la robaron! ¡Nuestra virgen era bonita y no necesitaba retoque! Nuestra Virgen era de marfil y no de cartón! (y por último el mayor elemento de autenticidad) ¡nuestra virgen era aparecida!" y en su discurso de representante de la alta jerarquía católica, el obispo que en ese entonces era Alfonso Espino Silva, sin embargo en el recuerdo de los lugareños fue Méndez Arceo quien contestó: "¿quién les dijo que hay santos aparecidos? ¡sean de trapo o de palo o de marfil no hacen milagros! Si como dicen que una vez ya se perdió y regresó, ya volverá. Espérenla". Esta respuesta, me platican, fue la culpable de que llegara la Iglesia Evangelista a Jumiltepec, pues el fundador fue precisamente quien recibió la respuesta del obispo. Demostrando la lejanía de los cánones del catolicismo institucional y su alta jerarquía, del catolicismo popular que, con sus bases simbólicas representativas, su permiten la cohesión y continuidad.

Ante tal situación el procurador aceptó la demanda y solicitó la intervención de las secretarías de hacienda y bienes nacionales para que de acuerdo con el obispo se iniciara una investigación que comprobará: estatura, peso y material con el cual estaba hecha la imagen, esto lo hizo ante los ojos de los presentes quienes al ver a la virgen despojada de sus hábitos sorprendidos vieron que el cuerpo era un cilindro de madera, y comenzaron los reclamos "¡No es la virgen! ¿Nuestra Madre era de marfil! ¡Se la robaron! ¡la cambiaron por esta de cartón ... robasantos sinvergüenzas!", al representante del catolicismo oficial, el sacerdote Cándido Ramírez le condenaron: "¡si no aparece la virgen vaya escogiendo el encino para colgarlo", pero su objetivo, el de los santeros no se llevo a cabo. Estos lograron quitarle las llaves a los robasantos ser posesionaron del templo y de la imagen de la virgen y la presentaron ante la procuraduría y allí estuvo hasta que, sin que la denuncia se llevara más allá, en la primavera de 1947, el Procurador de Justicia

del Estado y el obispo de la Diócesis de Cuernavaca se presentaron en el pueblo para entregar a la virgen. Los santeros rechazaban ésta iniciativa y algunos de ellos esperaban cerca de un encino con una reata que colgaba de una de sus ramas al obispo y al procurador para materializar las palabras que revoloteaban en el sacromonte: "¡cuélguenlos! ¡hay que colgarlos por vendidos!" . Algunos tomaron al obispo y otros al procurador y cuando se disponían a realizar su objetivo se escucho otra voz, la del ayudante quien les pidió que evitaran " el crimen".

El conflicto se prolongo por diez años, los santeros llevaban a cabo la celebración con una estampa de la virgen, así lo vinieron haciendo hasta 1953 año en que Esteban Lavagnini llega al pueblo de Jumiltepec y saca la imagen de la procuraduría donde estuvo depositada desde aquel incidente. Con respecto a la imagen Lavanigni dijo: "La lleve a restaurar con artistas especialistas, valiéndose de fotografías de la imagen perdida le devolvieron sus rasgos étnicos de raza criolla, rostro hermoso con expresión de nobleza, majestad y benevolencia...al principio la gente la aceptó con recelo pero con el tiempo la virgencita se ha ganado el respeto de todos".

Con el tiempo se supo de la historia del robo, se dice que fue un vendedor de rebozos que cada año venía de Tecmatlán y cada que veía a la virgen decía "¡qué bonita virgen tienen! ¡He viajado por toda la República y en ninguna parte he visto otra igual! ¡Yo quisiera tener en mi pueblo una virgencita así ....". Primero, el rebozero se fue haciendo amigo del párroco Cándido Ramírez y un día le hizo la propuesta: "La virgen ya necesita que se mande retocar. Ya viene su fiesta y debe lucir hermosa", el párroco tomo mucho tiempo en aceptar, llamó al mayordomo quién aún dudoso habló con sus diputados mandado por el padre, la respuesta emanada de esa junta fue negativa, así se lo hicieron saber al sacerdote y al rebozero, pero sin embargo éste último insistió.

A continuación el relato de los mayordomos: "como no todos estábamos de acuerdo, se llevaron a la virgen en secreto, supimos después por ellos mismos que a la media noche el cura Cándido Ramírez la bajo de su nicho, la depositaron en una caja de cartón y salieron de madrugada para ciudad de México. La comisión estaba formada por tres personas y el rebozero como agregado espontáneo, abordaron el ferrocarril y al llegar a la ciudad de México pidieron al rebozero Mondragón los llevara directamente a la casa que les había dicho. Si la casa que yo les dije no está aquí está en la ciudad de Toluca, allá hay mejores pintores que aquí. Vamos no se apuren yo los llevo..". El día 27 de enero les entregaban la imagen ya restaurada, pero cuando llega la pequeña comisión, el rebozero ya se había llevado la virgen. Era el día 29 llegó y la imagen no aparecía, el cura, nadie sabe como, el día 31 ya tenía otra imagen, pero fue evidente el remplazo. El sacerdote Cándido Ramírez después del conflicto, se fue del pueblo y "...cuentan que murió de una penosa enfermedad, que la virgen lo castigó".

Después del conflicto religioso acaecido en el pueblo de Jumiltepec en 1947, el obispo manda al cura Francisco Flores en 1949 para reabrir y reiniciar el culto en la parroquia del pueblo, el motivo era la fiesta de San Andrés el patrono del pueblo. En 1952 se logró reiniciar el culto en el santuario de la iglesia del sacromonte. En 1953 éste sacerdote fue sustituido por el cura Esteban Lavanigni, quien reparó la imagen de la virgen y la llevó en procesión por los pueblos de los alrededores. En 1954 Esteban Lavanigni llevo a cabo diligencias para localizar la imagen original, comenzó informando a las oficinas de gobierno del Estado y Federales. La imagen se recuperó y se instaló en el oratorio de las madres de la Villa de Guadalupe, se reinició su culto el 30 de agosto de 1954, con una misa de tres ministros e inició su recorrido por los pueblos que están por el camino que llega a Jumiltepec, el último trecho de Ocuituco a Jumiltepec fue acompañada por el obispo Sergio Méndez Arceo. Se cuenta que a la entrada de la virgen en el pueblo, al pasar por el puente, hubo un pequeño temblor y se volvieron a llenar las pilas de agua, que habían estado secas durante la ausencia de la virgen. Después se celebró una misa en la explanada del pueblo y se reinstaló en su santuario.

Méndez Arceo, regresó al pueblo en 1959 para celebrar el "pontifical", dando fin a sus visitas pastorales en el pueblo.

Esteban Lavagnini fue ordenado sacerdote en la Diócesis de Cuernavaca y enviado a Jumiltepec por el mismo Méndez Arceo pero "...por su labor ...y por su actitud valiente de seguir la mística tradicional conservando el latín y el ritual de costumbre, le causo polémicas y menosprecio del clero estatal; trataron de removerlo pero el pueblo se le enfrentó al obispo y no dejó que lo removieran. Su llegada fue oportuna, el rebaño católico estaba dividido ...Su primera acción fue conciliar pasiones y unificar ambas facciones..." (Proceso Sánchez).

Así se vino gestando la historia religiosa de Jumiltepec, historia que fue creando su forma particular de vivir la religiosidad, que lo aparta de y lo hace distinto a, que creó una identidad religiosa específica, cerrada y que actualmente y dado los hechos está próxima a ser alterada, en otras palabras a ser conquistada.

3.5 Lavagnini: El liderazgo tradicional

3.5.1 La llegada a Jumiltepec:

Esteban Lavagnini nació en la ciudad de México el 12 de agosto de 1921 de padres italianos, en ésta misma ciudad hizo sus estudios académicos de sacerdocio en el seminario de Cuernavaca, saliendo del seminario fue párroco del pueblo de Tetela del Volcán, después de Ocuituco sustituyendo al padre Francisco Flores que atendía también a Jumiltepec. El primero de agosto de 1954 fue nombrado primer párroco de Jumiltepec.

Evidentemente el rechazo por la nueva liturgia y la defensa del pueblo para el padre Lavanigni se debía al conflicto suscitado en 1947, además la forma de llevar los cambios en la iglesia por parte de la Diócesis de Cuernavaca no fue adecuada, pues a los cambios dictados por el Concilio Vaticano II se le agregaba cierta intención de "ilustrar" al pueblo. La renovación y adaptación de la iglesia

católica estaba muy lejos del catolicismo popular de Jumiltepec que, si bien se vio cuarteado por el discurso del obispo y la complicidad del padre Cándido en el robo de la virgen, también se reforzó y se apoyó en Lavagnini.

Es verdad que Lavagnini llegó al pueblo de Jumiltepec cinco años antes de que Juan XXIII diera a conocer el Concilio Vaticano II, años que le permitieron establecerse en el pueblo, que él junto con la imagen de la virgen se incrustó en la vida religiosa del pueblo. El conflicto religioso sucedido en 1947, el trabajo que realizó para el retorno de la imagen sacra de la virgen y la deteriorada representación del representante oficial de la iglesia, o sea el obispo, en Jumiltepec, le permitieron a Lavagnini establecerse y sostenerse en el pueblo por 42 años, morir ahí, enterrarse ahí y convertirse poco a poco en santo.

En palabras de Lavagnini, su propósito era: "evitar todo aquello que lesiona la Fe y pureza de costumbres" y reza: "Ave María del monte sacro, sacrosanto y magnífico palacio de Dios sumo, cuya maternidad intacta nos dio la piedra angular, Cristo alcánzanos la pureza de costumbres. Ave María, madre de dios ruega por nosotros...", otra plegaria: "Ave María del Monte Sacro, madre del puro amor, del temor (devoción), y de la santa esperanza, alcánzanos la gracia de pureza de costumbres, de la devoción verdadera, y de la Santa Esperanza, Ave María..."

3.5.2 Los fundamentos:

En una novena hecha para el rosario de la virgen de la candelaria, Lavagnini deja ver los fundamentos en los que se apoyó para permanecer en el pueblo, pues contrario a lo que estipulaba las declaraciones del Concilio Vaticano II acerca del culto a los santos, en la novena, Lavagnini acepta el culto de los santos y su catolicismo lo apoya en estos y en particular en la virgen de la Candelaria.

En una novena para la virgen escrita por Lavagnini hace un recuento de la historia de la virgen y de sus milagros, de los más alejados en el tiempo escribe: "En el

temblor general que azotó a la Nueva España, el 11 de Agosto de 1712, la Virgen soltó el Rosario, y extendió su mano diestra en ademán de contener las paredes bamboleantes de su Santuario, que estaban a punto de desplomarse, y desde entonces guarda esta postura singular y milagrosa". El 11 de agosto de 1989 se celebró por primera vez el milagro, éste día fue señalado por Lavanigni para "bendecir una nueva serie de cuadros grandes, a colores, de la Sma. Virgen, de reciente impresión".

Para Lavagnini los cambios que hizo la institución religiosa católica y que plasmó en el Concilio Vaticano II son un error, sobre todo con respecto a los santos, pues "La devoción a la santísima virgen se inicia y se desarrolla simultáneamente con la iglesia...Ahora bien, es imposible que haya errado la iglesia en una práctica tan universal y coherente y constante ¡pues, si como aseguran los enemigos de la santísima Virgen María que su culto y devoción son idolátricos y supersticiosos, habría fallado la promesa que hizo Cristo a San Pedro: `sobre ti edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella..." Que hay abusos y supersticiones: ello no nulifica el derecho. Para ello está la vigilancia del pastor. El culto a las imágenes es relativo: no termina en ellas, sino en la persona representada".

A Continuación presento las definiciones que Lavagnini hace de ciertos conceptos religiosos:

"Idolatría: consiste en la adoración de falsas imágenes que suplantán al único y verdadero Dios. No suplantán a Dios, la Cruz, las imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos y sus reliquias. Al contrario nos llevan a Él, para reconocerlo autor y origen único de toda santidad: "Admirable es Dios en sus santos" (psal. 67,36). La divina credencial que nos presentan, son sus frutos de santidad y prodigios: "Por sus frutos los conoceréis". San Juan Damasceno perdió su mano derecha por defender el culto a las imágenes de la Virgen; y Ella lo premió restituyéndosela...". La idolatría consiste en adjudicar atributos divinos a

una supuesta o real criatura, toma su representación. Nosotros no "divinizamos a la Virgen y a los santos, ni a sus imágenes, porque no los suponemos dioses, sino que los confesamos "siervo y prudente". "siervo bueno y fiel" 8Mmat. 25, 21, Luc. 19, 17, 12, 42). Las imágenes son esto y sólo esto, "imágenes, a las que se da culto por ser esto". Por ello no se les puede aplicar, ni la condenación del "Exodo 20, 20", ni la del salmo 113, ni la del cap. 3º. De Daniel.

"¿Por qué unas imágenes reciben, o son objeto de preferencia, unas más, o sobre las otras? Se debe a que algunas o muchas de ellas han sido distinguidas por algún prodigio, etc.

"Devoción: según el Angélico Doctor, Santo Tomás de Aquino (Summa Theol 2, 2, q. 82, a.2) es la disposición de la voluntad para rendirle el culto que se le debe, llamado de "latrá", como "Ser infinito". "Principio y fin de todas las cosas", al Verbo hecho carne, 2º. La "devoción" viene de Dios, se desarrolla y perfecciona con la reflexión y meditación de la excelencia y bondad de Dios, de la Virgen y de los santos. Es interna y externa, si se manifiesta en actos de culto: La externa, si no es efecto y manifestación de la interna, es inútil. La devoción es también una expresión o ejercicio de la Religión, y una redundancia de la Caridad, Virtud Teologal, que tiene a Dios por objeto. La devoción presupone el estado de gracia y es incompatible con el pecado".

Los hábitos religiosos que Lavagnini recomendaba a sus fieles eran:

Practica con frecuencia el acto de contrición, y examina diariamente tu consciencia: Prepárate con el sacrificio, la penitencia a las fiestas de la virgen. Recibe los sacramentos de la penitencia y Comunión, haciendo intención de pedir aplicarlas por tus deudos difuntos. Propio dedicarle a la Virgen el sábado, de cada semana, los 8, 12, 15 de cada mes, el Rosario diario, el oficio parvo, celebrar sus festividades, preparándote a ellas con una novena o Triduo, con una ayuno voluntario, honrar sus imágenes, coronarlas y propagarlas. Encomiéndate

diariamente a la virgen, salúdala tres veces al día con el Angelus, y cada hora o media con el Ave María.

A la llegada del padre Lavagnini, el pueblo estaba dividido por la pérdida de la virgen de la Candelaria. Para muchos, el padre Lavagnini logró conciliar al pueblo, pues en Jumiltepec desde la llegada de Lavagnini, al pueblo no volvió a entrar otro sacerdote, por más que Méndez Arceo lo intentó. Hasta la muerte de Lavagnini acaecida en 1995, fue cuando Sixto Machaca llegó por un lado y por el otro, un poco después, Pedro Toledo.

En el pueblo ya se está comenzando a rumorar de los milagros de Lavagnini a través de objetos taumatúrgicos, un rosario y un sirio. Dicen que a una vecina del pueblo, le dolía mucho la muela, que no le hacían, ni pastillas, ni tés, hasta que se puso el rosario que le había regalado el padre y el dolor desapareció.

El milagro del sirio ocurrió cuando se acercaba una lluvia torrencial "se vino el airón y pus la señora tenía miedo de que se le volaran las laminas del techo, que pone en el patio el sirio que había bendecido el padre Esteban y que se va el airón".

Lavagnini y su historia bien se puede entender como control del símbolo que descansa en algún punto sobre una asignación de poder a un individuo o a unidad específicos para que realicen, bajo ciertas condiciones, un acto ritual; y este acto ritual es un símbolo que lleva un significado equivalente a todos los que comparten esa cultura en particular (Gluckman:1968).

Lavagnini fue quien impuso que el día mayor de la fiesta de la candelaria fuera el día tres de febrero, y así se sigue haciendo, a pesar de que Sixto, el actual párroco recuerde en el sermón: "...el padre Esteban ya se murió, ya no está...lo digo porque la gente me pregunta que por qué no hago las cosas como él, me dicen, y es que el padre Esteban esto, y el padre Esteban lo otro...entiendan, él ya

no está". Pero la fiesta se sigue haciendo así, como él les enseñó: desde el primero de febrero comienzan a llegar puestos de dulces, y viejos juegos mecánicos que se colocan en la plaza del pueblo; los lugareños, por su parte se van preparando para el "mero día de la fiesta" y llegan de Cuautla con flores y los ingredientes necesarios para "el mole que se le va a preparar a la virgen". El transporte público que habitualmente es retardado para entrar y salir del pueblo, en la víspera de la fiesta se encuentra en una entrada y salida continua del pueblo.

La fiesta comienza en la madrugada del día dos con mañanitas y cohetes. Cada grupo gestor de la división católica le canta las mañanitas a la virgen, cada uno en su respectivo espacio, pero cantando la misma canción, la que hicieron cuando todavía estaba el padre Lavagnini, son las mañanitas a la santísima virgen del sacromonte:

Despierta virgen María
si acaso dormida estás
adorándote postrados
Nuestros cánticos oirás.

Con todos los serafines
te estamos aquí cantando
con *arpejos* y violines
a nuestra virgen adorando

Ya viene amaneciendo
y la aurora ya brillo
abre virgen tus ojitos
mira que ya amaneció
Despierta madre despierta...

Con el alma y corazón
te pedimos nos concedas
ya tu santa bendición
ya partimos, ya nos vamos.
Despierta madre despierta...

Con acordes celestiales
te venimos a cantar
suplicándote te dignes
nuestros cantos a escuchar.

Ya partimos, ya nos vamos
llenos de tu bendición
nuestra vida te dejamos
dentro de tu corazón.

Que hermosas mañanitas

Despierta virgen María

de la aurora a los fulgores -
 en que todos te adoramos
 oh amor de mis amores.

si acaso dormida estás
 adorándote postrados
 nuestros cánticos oirás.

Despierta madre despierta...

El grupo del padre Toledo cantan con coros en la casa donde se oficia la misa, y los del padre Sixto cantan en la iglesia del sacromonte con mariachi y banda.

En el transcurso del día van llegando peregrinos de los pueblos de los alrededores y de más allá también. Vienen en bicicletas o en camiones. Llegan de Huejotengo, Alpanocan, Huecahuasco, Ozumba, Tepetlixpa, Cocoyoc. Entran a la iglesia sean católicos tradicionalistas o no "venimos a ver a la virgen y escuchar un poco de misa como ellos están acostumbrados", dice algún peregrino. En el atrio, junto con los peregrinos están estacionados los puestos de comida, de globos, de recuerdos de la virgen y la banda que suena y suena, mientras adentro el templo está lleno de niños y niñas vestidos de blanco porque están haciendo su primera comunión. Los niños se encuentran sentados de lado derecho del altar, y las niñas de lado izquierdo. Un señor explica: "...nosotros nos sentamos de este lado porque no ve que dios dijo: "y estarás sentado a la derecha de dios padre..."

El día dos de febrero transcurre con misas de primera comunión y bautizos. El día tres, el *día mayor* amanece con el canto de las mañanitas y el cohete en la iglesia del cerrito, que desde el pueblo se ve que de entre los árboles salen los chiflidos de los cohetes y el murmullo de la banda de música, pero después, alrededor de las siete de la mañana, ese sonido que sale de los árboles es otro, ya no son cohetes, ya no banda de música, son cantos gregorianos, que salen de las bocinas puestas en el atrio de la iglesia del cerrito. Los cantos permanecen hasta que comienza la primer misa del día, a las nueve de la mañana. El día transcurre así, lleno de misas de bautizos, de confirmaciones, de primera comunión, lo que hace que la iglesia esté repleta de blanco por el vestido de los niños que van a

recibir los sacramentos. Las flores y las ceras que ofrendan varias familias del pueblo, comienzan poco a poco a cubrir el altar, de donde únicamente sobresale la imagen de la virgen. Mientras tanto, afuera, está el *brinco* de chinelo de la companza que llegó de Ocuituco. De repente algo paradójico sucede en el Sacromonte, alrededor de la una de la tarde llega el obispo para dar inicio a la ceremonia de confirmación, se avisa que adentro se pueden quedar quienes van a recibir el sacramento, los demás debemos salir, aquella ceremonia es a puerta cerrada. Es así entonces como, mientras el obispo oficia la ceremonia a la usanza tradicional, expresión de su desacuerdo con el Vaticano, afuera suena la melodía que se hizo famosa en 1979, cuando el Papa Juan Pablo II vino por primera vez a México: "tú eres mi amigo del alma..."

El día de la fiesta de la virgen de la Candelaria se va acabando con la procesión que baja del sacromonte hacia la iglesia del centro, donde la espera el castillo que "sus hijos que están en el Norte mandaron hacer". La procesión comienza alrededor de las siete de la noche y bajamos por el único camino que conecta al centro del pueblo con el Sacromonte, caminamos alumbrados únicamente por la luz de las velas encendidas que llevan las mujeres y otra poca que la luna esa noche nos obsequia. Cuando llegamos a la primera esquina del pueblo se encienden los arcos de flores que en repetidas casas se ponen esa noche para recibir a la Virgen, que cada vez se pone más contenta, dicen ellos, pues el cohete, la banda, las flores, las ceras, las luces, el castillo, son de ella, por eso cuando viene bajando," viene así, bien chapeadita, rojita, rojita y la sonrisa que lleva en su cara...no es como cuando se va (al sacromonte) luego, luego se le ve que va triste..."

Cuando llega a la iglesia de San Andrés se encienden los fuegos pirotécnicos, empiezan a repicar las campanas y a tronar los cohetes y por fin entra *de visita* en la casa de San Andrés, patrono del pueblo.

3.6 Las cosas ya no son como antes..

El padre Lavagnini murió el 5 de julio de 1995 en la Cd. De México. El padre Lavanigni iba officiar una misa de difunto se desmayó y quien estaba ahí para seguir con la ceremonia era Sixto, los que estaban ahí aceptaron que continuara pero "de allí ya no se salió". Cuando el padre Lavanigni estaba moribundo dio cuatro nombres de los sacerdotes que lo podían sustituir: el padre Toledo, el padre Chano y el padre Verdusco, al final dio el nombre del padre Sixto.

El pueblo está dividido a partir de la muerte de Lavagnini, pues después de su muerte "salieron muchas cosas feas" y arremetieron con la gente cercana de Lavagnini. La gente que estaba en contra del padre Lavagnini ahora está de parte del padre Sixto y los cercanos a Lavagnini buscaron a un padre de los cuatro que dijo Lavanigni que los sucediera, encontraron al padre Toledo, éste officia misa en latín en una casa. "Mucha gente se perdió después de la muerte de Lavagnini, unos van con el padre Toledo y otros quien sabe donde se meten, la gente piensa que mejor venga un padre de Ocuituco".

En la reunión que tuvieron ambos grupos cuando comenzaron a dividirse, los del padre Toledo sugirieron que se les diera el templo de abajo, es decir el de San Andrés, pero el otro grupo no acepto. No son constantes las misas del padre Toledo, sólo hay misas los días festivos y cuando alguien solicita una. El grupo de Toledo entra a la Iglesia sólo para ver a la virgen, ya no para escuchar misa.

Existe un pequeño rumor que corre por el pueblo diciendo que hace milagros a través de instrumentos taumatúrgicos, cuentan que a una señora le dolía la muela, el dolor era insoportable hasta que tomó un rosario bendito que le había regalado Lavagnini y se lo puso en la mejilla de lado del dolor y se le quito, otro más es el que se presentó cuando se acercaba una lluvia torrencial al pueblo, una señora tenía miedo de que la lluvia se llevara las laminas de su casa, saco un cirio bendecido por el padre Lavagnini y la tempestad desapareció.

La conformación de la religiosidad de Jumiltepec como una ideología e identidad católica está sustentada en el conflicto religioso de 1945, dentro del conflicto estaba su continuidad religiosa. La virgen permitió la continuidad y su viejo sacerdote el reforzamiento de la religiosidad local, ambos la representan, pues como símbolos religiosos " tienen un papel importante en formar conductas sociales y culturales. El manejo de los símbolos implica prácticas ceremoniales y rituales..." (Garma: 1997).

La historia religiosa de Jumiltepec que fue creando su forma particular de vivir la religiosidad, que lo aparta de y lo hace distinto a, y que es importante debido a que creó una muy importante identidad religiosa específica, cerrada que actualmente, a pesar de haber dado nuevos sentidos a la religiosidad, está próxima a ser alterada, a ser conquistada.

Esta acción está a punto de llevarla a cabo el decanato conformado por las parroquias de Totolapan, Atlatlahucan, Yecapixtla, Achichipico, Ocuituco y Tetela del Volcán. El decanato tiene reuniones una vez al mes, cada vez la reunión va cambiando de sede, así, la reunión de decanato se lleva a cabo en un pueblo cada seis meses. El presidente del decanato es el padre Severo de Yecapixtla, y el vicepresidente el padre Filiberto de Atlatlahucan. La reunión de decanato donde tuve oportunidad de asistir fue en la parroquia de Tetela del Volcán.

La invitación a asistir a la reunión la recibí del padre Filiberto, quien enterado de que realice trabajo de campo en Jumiltepec, me invitó para que diera mis impresiones acerca de cual es la situación actual del pueblo, ya que el decanato desde tiempo atrás ha venido trabajando la idea, generada a partir de la muerte del padre Esteban Lavagnini, de "entrar" a Jumiltepec a officiar misas reconocidas oficialmente. Dice el padre Filiberto "...tenemos pensado llegar y poner nuestro puesto cada domingo, llegar, ponerlo, y quitarlo cada domingo..." Los sacerdotes se van ir rolando, cada uno va asistir cada domingo.

En la reunión me entere de ciertas introducciones a Jumiltepec, siempre con llamados previos y siempre con alguna amenaza por parte de ciertas personas del lugar, tal fue el caso del padre de Yecapixtla, quien asistió a oficiar misa de difunto, la iba a celebrar en el templo de San Andrés, pero no lo dejaron, cuando estaba celebrando la misa en la casa, un señor siempre se mantuvo a su espalda, y al final lo amenazó y le sugirió que mejor ya no regresara.

La “entrada” de la iglesia católica oficial a Jumiltepec, pueblo de tradición católica cismática es inminente, y para los sacerdotes del decanato no se puede retrasar, para ellos es la oportunidad de rescatar y conquistar con el “verdadero catolicismo” a Jumiltepec, donde, de llegar la iglesia oficial, sería la primera vez que en el pueblo apareciera la modernidad de la iglesia católica oficial, se hiciera presente y, por la crisis en la que se encuentra el pueblo por la falta de un líder religioso como lo fue el padre Esteban Lavagnini, para cierto grupo de personas aparecería como una alternativa religiosa, éste grupo de personas podría ser el del padre Pedro Toledo.

Pero una conquista no es fácil. La conquista de la identidad religiosa desarrollada en Jumiltepec significará una reevangelización del catolicismo oficial y por tanto una socialización religiosa del pueblo. La revalorización de los símbolos de identidad católica están presentes, la virgen de la Candelaria está ahí con su mano sosteniendo el templo y sosteniendo la fe. Y a partir de la muerte del líder sacerdotal, acaecida en 1995, poco a poco empiezan a surgir otros símbolos que mantendrán la fe e identidad representativa de Jumiltepec: los milagros de Esteban Lavagnini.

Cocoyoc, una historia más:

Cocoyoc pertenece al municipio de Yautepec, es una ayudantía de aproximadamente 10 mil habitantes. Dentro del pueblo existen las siguientes colonias: Lucio Moreno, Alejandra, Francisco Villa, Tehuixtlera, Vicente Guerrero, Cuahuctemoc, Ampliación Vicente Guerrero, Gualupita, Centro. Anteriormente los sellos decían "ayudantía auxiliar" y actualmente dicen "ayudantía municipal". Ahora cada colonia tiene su ayudantía.

La división comenzó en la semana santa de 1992. El sacerdote de Oaxtepec ya no tenía tiempo de oficiar la misa en Cocoyoc y le dijo a los feligreses que fueran a buscar un sacerdote a Cuautla o a pedirle al obispo un sacerdote que lo sustituyera. Cuando el sacerdote llegó la iglesia estaba cerrada y un grupo de gente fue a buscar las llaves, a los que estaban con el padre éste les dijo " en lo que buscan las llaves el reloj va corriendo y tengo que regresar a Cuernavaca, mejor denme un duplicado de la llave", al siguiente día que era domingo de resurrección el padre regresó a oficiar misa y pidió las llaves de la iglesia pero le dijeron que todavía no sacaban el duplicado y un señor dijo que iba a sacar el duplicado de la llave pero no, fue por el ayudante. En esos momentos la gente comenzó a ofender al sacerdote, gritando que él y su gente querían apoderarse de la iglesia y quemar los santos. En esos momentos hubo un diálogo entre el sacerdote y el ayudante:

S: usted como autoridad debe apaciguarlos, yo no quiero dividir al pueblo; A: es que usted quiere quemar los santos; S: el obispo me manda; A: si, pero aquí no los vamos a dejar, en Cuernavaca también quemaron los santos y ahora la iglesia está sola.

En el inicio del conflicto vino el presidente municipal de Yautepec y cuatro sacerdotes. El presidente municipal ante la gente dijo: "los que estén a favor de ellos (tradicionales) den un paso a la derecha y los que estén a favor de los verdaderos católicos den un paso a la izquierda". Como eran más los modernos, el

encargado de la llave del templo aventó la llave hacia su grupo para que no se la quitaran. Los modernos tuvieron que officiar misa en el aparote, un árbol cercano a la iglesia, con respecto a esto una señora dice: "Jesús no celebraba en templos, celebraba donde él creía conveniente y decía no se pongan tristes".

Cuando el sacerdote ofició la misa en la calle la gente se retiró. Ni entraba en la iglesia, ni se quedaba en la calle, fueron doce personas las que se quedaron escuchando misa en la calle. El padre officio misa en la calle dos viernes y dos domingos, el tercer domingo se vistió el padre para officiar misa, salieron dos mujeres y dos hombres y uno de ellos que se le va encima al padre y le dijo que todo les pertenecía, que toda la calle era la iglesia, doña Isabel relata "le dije al padre yo le abro el corazón a dios nuestro señor y le abro las puertas de mi casa también", es en su casa donde hasta el momento se siguen oficiando misas.

Un señor tradicional relata el momento de la división: "de esta iglesita el padre quería sacar a los santos, ya los quería arrumbar, ya no quería cohetes, decía que pa' que quemábamos dinero, quería quitar el altar...eran dos sacerdotes que vinieron pidiendo la llave para que a la hora que quisieran abrieran la iglesia...los padres de allá son caprichudos hacían su misa en la calle".

A partir del conflicto se formó un comité: el presidente, tesorero, vocales. El comité hizo trámites en gobernación y les dieron la custodia para cuidar el templo, en uno de los cuartos de la iglesia está la custodia donde al final se lee: "Liga Nacional de C. Tradicionalistas". El presidente del comité recuerda: "el comité recorrimos , haciendo trámite. Tenemos registro de gobernación. Nos dijeron en *sedeso*/ échense a buscar un sacerdote, aunque sea un protestante si no les quitamos la iglesia, fuimos a Atlatlahucan para conseguir padre...". El obispo de los tradicionalistas vino y a él se le pidió un sacerdote y puso a Sixto Menchaca.

El discurso dominical fue más allá y se comenzó a rumorar que el sacerdote quería sacar a los santos, “quería dejar la iglesia vacía como en Oaxtepec, sin un solo santo, nada más a Cristo”. Hubo un grupo de personas que fueron a ver al obispo para que les cambiara el sacerdote, pero este no accedió, dice un ex ayudante “el obispo tuvo la culpa, le dijeron retiren al padre y no quisieron, él ocasionó el problema porque si hubiera quitado a Madera, nada de esto hubiera pasado, y ahí está un conflicto de caprichos, los dos son caprichosos, que son más conscientes los modernistas, si”.

En Cocoyoc la división no es generalizada. Existen tres formas de catolicismo: la tradicional, la oficial del padre de Oaxtepec donde asisten la gente de cierto alto nivel y en la col. Cuhauctemoc existe una capilla familiar donde asiste gente de los alrededores y en la Col. Vicente Guerreo existe una parroquia del sagrado corazón donde oficia misa el mismo sacerdote que asiste a la capilla familiar.

En Cocoyoc el discurso de los sacerdotes fue lo que llevó a la división. En 1992, Pedro Madera era el Párroco de Oaxtepec y quien ofrecía servicios en el pueblo de Cocoyoc. En ocasiones en sus sermones dominicales arremetía con los santos, así lo explica una joven “en una ocasión hablo mal del niño dios, dijo que para que lo besáramos, si no era nada, más que puro muñeco, y pus eso está mal que lo diga un padre, imagínate, si para nosotros, los santos son los secretarios de dios”.

CORREDOR POLITICO Y COMERCIAL
ESTABLECIDO POR LOS XOCHIMILCAS EN
EL NORTE DE MORELOS.

ANEXOS

1. Los fundamentos populares:

"un día iba manejando un bochito, iba a tener un accidente pero me acordé de Santo Domingo de Guzmán patrón de Oaxtepec y no paso nada,, entonces en agradecimiento le fui a dejar una veladora a su iglesia, el cuidador me dijo que no se podían dejar veladoras, y yo le dije que por qué si yo se la vengo a dejar a Santo Domingo en agradecimiento, y me dijo apágala que el padre se va a enojar, que me pongo necio y le dije que yo se la iba a dejar al santo, y me dijo llévatela, que si la dejas de todos modos yo te la voy a apagar, mejor pon la en tu casa y si que mejor me la traigo porque de todos no me la iban a dejar encendida..."

"aquí todo lo hace el sacerdote, él da la hostia, pone la ceniza, no como allá..."

"allá ya no hay nada de respeto, ya se dan la paz pero no nada más se dan la mano, sino que hasta se abrazan y besan, pero ese ha de ser beso de Judas...allá quien quiera da la hostia, la da una señora y ya no el sacerdote..."

"aquí el sacerdote todavía anda con su túnica, no que los otros ya no, se confunden con cualquier gente. Antes se le besaba la mano al sacerdote ahora ya no, no hay respeto.."

"querían quitar las campanas pero la gente no se dejó...quien sabe quien esté mal, si ellos o nosotros, pero nosotros defendemos la tradición..."

2. Las pequeñas historias de los santos:

Atlatlahucan:

El patrono del pueblo de Atlatlahucan es San Mateo, pero no es el principal. Por milagroso es el *señor aparecido* o *señor de la cuevita*, pues es el que se apareció en el pueblo. Su fiesta es el cuarto día después del sábado de Pentecostés, el culto a este santo se hace expreso en la facción tradicional.

Cuentan: "...eso fue en la revolución, las tropas federales querían entrar al pueblo y quemarlo, pero en una de las barrancas se les apareció un señor chaparrito que no los dejaba pasar, pa' donde se hacían los caballos pa' ya se hacía él, no deajo que entraran por eso Atlatlahucan es el único pueblo de por aquí que no quemaron..."

Sin embargo la fiesta mayor del pueblo es el cuarto viernes de Cuaresma y es en honor al señor de Tepalcingo, éste es la imagen de Jesús en una de las caídas. Por él, es la fiesta mayor de cada una de las facciones y del pueblo en general.

Cocoyoc:

El patrono del pueblo de Cocoyoc es el Señor de la Expiración y quien, en lugar de Cristo, ocupa el altar. Un señor que cuida el templo relata: "cuando la revolución, andaban sacando a los santos y los destruían, entonces una viejita escapo al santo, y lo escondió en un baúl de madera y fue el seis de febrero de ese tiempo, cuando empezó a tronar la caja donde estaba escondido el santo, cual fue la sorpresa de la señora que cuando abrió la caja estaba bañado en sudor, por eso quedo mochito porque ya no alcanzó a renovarse..."

La gente dice que éste santo nunca se retoca, que el solo se va renovando cuando empieza a sudar y cuentan "...pero desde que se dividió el pueblo tiene su carita más triste y está más morenito..."

Cuando los tradicionalistas se quedaron con la iglesia los modernistas "ponían licenciados, para nosotros (tradicionalistas) el licenciado es el patrón y si estabamos defendiendo su casa como no se iba a poner de nuestro lado".

La devoción al Sr. de la expiración está presente en los católicos del pueblo de Cocoyoc, sea del grupo que sea. Una señora del grupo "modernista" tiene una manda con el santo y el día de su fiesta cumple con ella, aunque la fiesta la realicen los tradicionalistas. Cuando no hay misas que regularmente son todos los

días de lunes a viernes por la mañana, jovencitas que no están de acuerdo con éste "retroceso", como alguna de ellas llamó a la llegada del tradicionalismo católico; entran a la iglesia con veladora en mano para ofrendarla al santo, pedir ciertos favores o dar gracias por otros ya recibidos.

La representatividad del santo como elemento de identidad en el pueblo va para los dos grupos. El santo es de todos, pero sólo es privilegio de algunos el cuidarlo y estar cerca de él. Del cuidado que los tradicionalistas guardan hacia el santo fui testigo. En alguna visita al pueblo después del último período de campo, llegué al atrio de la iglesia y como es común había personas reunidas ahí, eran señoras y señores, algunos sentados en las viejas tumbas que todavía permanecen y otros bajo la sombra de los árboles, viejos también y que también todavía permanecen. "si ya decía yo: esa voz la conozco", fue la respuesta que recibí de don Nico, presidente del comité de la iglesia cuando saludé y pedí permiso para tomar algunas fotos. Con respecto a esto último me dijo: "y específicamente a que le quieres sacarle fotos", contesté que a la iglesia y también al Sr. De la expiración, algunos sonrían y otros nada más observan, por ahí algún señor me dice que para qué quiero las fotos, le contesto que es para ilustrar "mi tarea" como alguna vez nombraron a ese quehacer de andar buscando gente y ponerme a platicar con ella. Replicó diciendo que si no era suficiente con lo que llevaba escrito, sólo alcancé a alzar los hombros, porque en eso don Nico se atraviesa y recalca: "¿quieres sacarle fotos al santito?", yo contesto que sí. Don Nico se lleva una mano a la cabeza y me dice: "mira m'ija, puedes sacarle fotos a todo lo que quieras, pero no al santito, con eso me ganas...a él no se puede". De mi salió una respuesta obvia: ¿por qué no? y me explica: "es que el santo es aparecido, no está hecho por ningún hombre, nadie lo hizo, más que dios..". Pedí disculpas y una señora me dijo: "no te preocupes, tú no sabías... yo tengo cincuenta años y en mis cincuenta años, que yo sepa, nunca se le ha retocado al santito, él se renueva sólo". De nuevo me disculpe y don Nico dice: "no te fijes no eres la única, ya van varios que vienen...algunos son necios, pero se les truena la cámara porque no es cualquier santo, es aparecido".

Jumiltepec:

El patrón del pueblo es San Andrés, pero al igual que en Atlatlahucan el culto está centrado en la Virgen de la Candelaria y su fiesta es la más grande del pueblo, el día principal de la fiesta de la Candelaria es el tres de febrero, el padre Lavanigni fue quien cambió el día.

En la monografía escrita por el profesor Proceso Sánchez originario de Jumiltepec se encuentra el fragmento que relata la aparición de la virgen en el pueblo:

"Nuestra Señora del Sacromonte es una escultura de la virgen en su advocación del Rosario...se apareció en el año de 1646 a una indita en la hendidura de un árbol de mora. Dio aviso al sacerdote de San Andrés Jumiltepec, quien allí mismo junto al árbol le construyó el templo". La razón de porque la imagen de la virgen tiene la mano derecha extendida es porque en 1712 hubo un fuerte temblor que cuarteó el templo, pero no se derrumbó porque con su mano lo contuvo.

En Jumiltepec es, de los tres pueblos, donde se hace más referencia a apariciones y milagros. La aparición más reciente es la de la virgen de Guadalupe en un árbol que se encuentra en el camino que lleva a la capilla del sacromonte. En el árbol donde se encuentra la imagen, ya le habían caído muchos rayos pero no le había pasado nada. Era una tarde lluviosa, con rayos y truenos y uno de los rayos cayó en una casa donde se encontraban una señora y sus dos hijos, la casa se incendió, pero no les paso nada a las tres personas que se encontraban adentro, ni a una imagen de la virgen de Guadalupe que es la que está en el árbol.

Con respecto a los rumores de la santidad de Lavagnini, uno de ellos es el que relata una maestra, quien platica que con una curandera, "de esas señoras que adivinan", le preguntó por el padre Lavagnini y de la división del pueblo. De la división no dijo nada, de Lavagnini dijo: "ustedes no tuvieron a un sacerdote, ustedes ahí tuvieron un santo". Eso fue lo que adivinó.

3. La Iglesia oficial y sus intervenciones:

El papel de los sacerdotes, como párrocos, se extiende más allá y llega hasta el papel de los obispos, que como autoridad máxima dentro de una diócesis es mantener el control sobre su comunidad; aunque si bien, en ocasiones los párrocos están alejados de la feligresía, no está de más suponer que los obispos en la comunidad de feligreses no existen, tal es el caso de estos tres pueblos de Morelos y los obispos, que en el período de estudio aparecen: Sergio Méndez Arceo, Juan Jesús Posadas Ocampo y Luis Reynoso Cervantes. En estos pueblos no es inusual, que se mencione la intervención de la iglesia oficial, vía obispo, para intentar tomar los templos católicos, donde se encuentran los católicos tradicionales.

En Jumiltepec, se menciona que varias veces llegó Méndez Arceo con un grupo de gente para sacar a Esteban Lavagnini. En Atlatlahucan se hace mención del intento de tomar el templo colonial, por parte del obispo Posadas Ocampo y el párroco Filiberto González.

En Cocoyoc recién tomada la iglesia por los católicos tradicionalistas, llegó Reynoso Cervantes a querer entrar al templo. Un señor tradicionalista relata: "vino el obispo de Cuernavaca vino con su gente, unos que no eran de aquí. Quiso entrar a la iglesia pero nosotros rápido que serramos las rejas y que nos ponemos y que no los dejamos entrar. Venían con garrotes... El obispo venía al frente, que se aferra de los barrotes y dijo que no me van abrir y contestamos: nosotros fuimos a decirle que nos cambiara al sacerdote y usted no nos hizo caso, después le dijimos que el sacerdote oficiaba misa en la calle y usted nos dijo: déjenlo ha de tener calor; y nos volvió a decir que si no le abríamos y le dijimos que no y muy muino que le grita a su gente levantando la mano y les dice gritando: los excomulgó, y todos dicen que sí". Y el señor me pregunta: "...pero verdad señorita" y ve hacia el cielo y lo señala "que el único que nos puede excomulgar es él", yo únicamente asentí con la cabeza.

El catolicismo popular se sostiene de los santos, de manera mítica- religiosa, y de los sacerdotes como figura real, de autoridad y como emisarios del catolicismo institucional. Por su parte los fieles (los seculares en el caso del catolicismo) ejercen una presión constante sobre los sacerdotes, detentadores absolutos del poder religioso, poniendo entre dicho ese monopolio (Blancarte:1992).

Los intentos de la iglesia oficial por retomar los templos católicos, que inducen necesariamente a la defensa y violencia, por parte de los católicos tradicionalistas, se contraponen a las acciones que se están gestando dentro del decanato para llevar a cabo la conquista católica oficial en Jumiltepec.

Conclusiones:

Hasta aquí lo que respecta al trabajo terminal de la licenciatura en Antropología Social. Se han presentado y analizando las historias católicas de Atlatlahucan, Jumiltepec y brevemente, Cocoyoc. Se han descrito los catolicismos presentes en cada uno de ellos y cómo es que en la historia religiosa católica de estos pueblos está presente una historia de conflicto que origina una división de la ideología católica y una transformación en la forma de expresarla, a nivel de estos pueblos.

En los datos que han sido recabados en trabajo de campo me he encontrado que los sacerdotes por emerger del catolicismo institucional y “ejercer” en el catolicismo popular, son un tipo de intermediarios, de puente entre un catolicismo y otro, pero como puente, a veces los sacerdotes no están bien conectados entre uno y otro lado, derrumbándose y cuarteando los muros de donde se está sosteniendo, que casi siempre es del lado donde se encuentra el catolicismo popular.

Dentro de las causas de la división católica en los tres pueblos mencionados se identifican dos principalmente:

1. La inserción de los cambios de la iglesia oficial en el catolicismo popular, principalmente el de centrar el culto en Cristo y “hacer limpieza” de los templos católicos, es decir el de sacar a los santos.
2. El papel de los sacerdotes dentro y fuera del espacio ritual, en su discurso dentro de éste espacio. Además de que la institución eclesial dicta que la función de los sacerdotes en una comunidad debe ser de seis años.

La figura del sacerdote aparece en estos tres pueblos como un ente capaz de mantener o alterar la estructura de una comunidad. La figura de un sacerdote en estos pueblos ha sido de suma importancia, pues en ellos ha estado la responsabilidad de mantener la estabilidad religiosa y su continuidad, pero también han llevado al rompimiento, al caos.

Los sacerdotes son también intermediarios, se encuentran en medio del catolicismo institucional y el catolicismo popular. Fueron formados en el primero y ejercen en el segundo. Para los casos de los dos sacerdotes es necesario recurrir a los conceptos de "intermediación cultural" e "intermediación de poder". En el primero cabría Lavagnini que se ocupó de los cambios de los significados y los valores, o en el uso de ciertas formas culturales entre los miembros de algunas poblaciones, cuando estas innovaciones derivan de la cultura de otra población. Esto explica el uso que Lavagnini hizo de la virgen y de los conceptos para fundamentar la continuidad del catolicismo tradicional de Jumiltepec.

Por su parte el padre Fili sería "intermediario de poder", porque su autoridad y liderazgo ejerce poder en dos niveles -político y religioso- y su poder o dominio depende del éxito de sus operaciones en el otro. Creo que aquí ocurrió que su poder en el nivel religioso y su reconocimiento y autoridad lo llevó necesariamente al nivel político y dentro de él a legitimizar ciertas acciones de la autoridad política local. El reconocimiento de este liderazgo por parte de las autoridades políticas locales se expresa por ejemplo en que el expresidente municipal de Atlatlahucan, lo llama "mi maestro" y en que el actual presidente municipal extraído del grupo tradicionalista se reunió con el padre Fili y le pidió que fuera su asesor espiritual.

Los sacerdotes todos ellos, algunos son considerados históricamente como santos y sabios, otros como "gente buena", otros pésimos, pero todos reconocidos como emisarios legítimos de las relaciones entre lo sagrado celestial y la multitud de pecadores. Legítimos y aceptados no por la persona individual que fueron o que son, sino por la investidura incuestionada de su persona social... si entre los laicos que buena parte de los servicios católicos son vividos entre la religión y la magia (curanderos, bendecidores, etc.) casi todos los sacerdotes santificados en la memoria popular fueron o son vistos como milagrosos (Brandao:1996).

El liderazgo de los sacerdotes describe la relación entre ciertos individuos cuyo reconocido poder puede satisfacer las necesidades materiales y morales de otros. El liderazgo moral se basa en el propio poder para definir y expresar valores que transforman o trascienden el intercambio material o cuantitativo...un verdadero líder moral es aquel que es capaz de elegir libremente entre valores conflictivos, de tal manera que los demás puedan ver con mayor claridad sus habilidades individuales y sociales (Pomerlau:1985) como es el caso de los dos sacerdotes aquí presentados.

Para terminar debo mencionar que como iglesia histórica, la iglesia católica ha efectuado cambios a lo largo de su existencia para adaptarse a la dinámica social. Una de estas transformaciones es el Concilio Vaticano II que adoptó un amplio programa de reformas a la vida religiosa católica. Estas reformas, provocaron dentro del catolicismo institucional un enfrentamiento entre la "tradición" de la iglesia católica del cisma y la "modernización" de la iglesia católica oficial. Este drama se expresa hoy en el escenario de pueblos campesinos en México.

Frente al catolicismo institucional se encuentra el catolicismo popular, un catolicismo más práctico y devoto, y a veces periférico a los preceptos de la iglesia católica ortodoxa, que al intentar modernizar la liturgia, retira santos de los templos, niega apariciones y milagros, y prohíbe el apoyo de los párrocos a rituales cotidianos de gran valor. Esto necesariamente altera las bases del catolicismo popular, que busca formas que le permitan sobrevivir. Una de ellas es el resguardo de la iglesia católica del cisma, que al defender la tradición del catolicismo como institución, aparece como mecanismo de persistencia ante la amenaza de modernismo y cambio de la iglesia católica oficial.

La diferencia y a veces distancia entre catolicismo institucional y el popular es a partir de la expresión del pensamiento religioso y su manifestación ritual, resultado de la asimilación y reinterpretación que cada catolicismo le da a una misma creencia.

Como ha quedado de manifiesto aquí, donde aparece el catolicismo del cisma, siempre hay atrás una historia de conflicto, donde los actores son los santos, el sacerdote, su discurso y la imposición de los cambios institucionales hacia el catolicismo popular. Por todo lo anterior el catolicismo del cisma con su tradición, puede aparecer como apoyo del catolicismo popular, pues documenta y/o fundamenta la creencia y devoción en los santos. Premia la creencia de que los santos donde quiera se aparecen, hacen milagros y también castigan. Respeta las distintas formas de pedir y agradecer que comparten los creyentes. Permite, apoya y resguarda la continuidad de la tradición católica popular mexicana. Modificar este cuadro no ha sido tarea fácil para la iglesia católica, todavía hegemónica y muy probablemente no sucederá en un futuro cercano.

BIBLIOGRAFÍA

Adams, Richard. **Energía y estructura**. México. D.F. FCE.

Blancarte, Roberto. **Historia de la Iglesia Católica en México 1929-1982**. Colegio Mexiquense. FCE.

Bartolomé, Miguel A. **Gente de Costumbre y Gente de Razón. Las identidades étnicas en México**. Siglo XXI. 1997.

Brandao, Carlos. **Creencia e Identidad: campo religiosos y cambio cultural en Cristianismo y sociedad**. Núm. 93. México. 1996.

Cox, Harvey:

La ciudad secular: secularización y urbanización en una perspectiva teológica. Península, Barcelona. 1968.

Religion in the Secular City. Sicion & Shuster. Nueva York.

Elizondo Mayer-Serra, Norma. **Las relaciones de poder en Atlatlahucan Morelos. Tesis de Licenciatura**. UAM. México 1984.

Fabre Zarandona, Artemia. **"Relaciones de poder: un conflicto político-religioso"**. UAM. México 1985.

¿son lefebvristas los católicos tradicionalistas mexicanos? en Sectas o Iglesias: viejos o nuevos movimientos religiosos. Elio Masferrer Kan (compilador. Ed. P y V ALER (Asociación latinoamericana para el estudio de las religiones). 1998.

Fábregas, Andrés:

Religión y sociedad en el sureste de México. Cuadernos de la Casa Chata. 162. Vol. II. CIESAS del sureste. 1989.

Entre la religión y la costumbre. México Indígena. No. 23. México.

Garma Navarro, Carlos: **Tolerancia e Identidades Religiosas** en Noésis, 16. 1996
Liderazgo, Mensaje Religioso y Contexto Social. (?).

Perspectivas en la investigación de la religión. Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales No. 51. G. V editor 1997.

Gluckman, Max, en **Local Level Politics**, comp. Marc J. Swartz. 1968.

Gómez Robledo, Antonio. **El caso Lefebvre. Meditación sobre la iglesia actual.** El Colegio Nacional México. 1991.

Herskovits, M. **El hombre y sus obras.** Fondo de Cultura Económica. México 1969.

Johansson, C. **Religiosidad popular entre Medellín y Puebla: antecedentes y Desarrollo.** Anales de la Facultad de Teología. XII. Santiago de Chile. 1991.

Leathman Miguel. **La religión práctica y el reclutamiento de campesinos a movimientos religiosos en Latinoamérica.**

Levi-Strauss Claude. **La identidad.** Petrel barcelona. 1981.

Leyva, Xóchitl y Gabriel Ascencio. **Lacandonia al filo del Agua.** FCE 1996.

M. Marzal Manuel: **Un siglo de investigación de la religión en Perú.** Anthropologica No. 14 Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1996.

Sincretismos Religiosos latinoamericanos en Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía: Religión. Edición de José Gómez Caffarena. Ed. Trotta. Consejo de Investigaciones Científicas. Quinto Centenario.

Estudios sobre religión campesina (1977). Religión y sociedad peruana del siglo XXI. 1995.

El mundo religioso de Ucros. Instituto de pastoral Andino, Cuzco 1971.

Meléndez Guillermo. **Iglesias y sociedad en la actual coyuntura centroamericana. Perfiles latinoamericanos**. Revista de la Sede Académica de México de FLACSO. Año 2. No. 2. Junio de 1993.

Méndez Arceo, Sergio. **Jesucristo, los pobres, el socialismo y la iglesia de hoy**. Colección Tercer Mundo/ Tercera Iglesia. 1979.

Nicholas, Ralph. **Factions comparative analysis** en Political Systems and Distribution of Power, Banton (ed) London, Tavistock publications, 1969.

Oro Ari, Pedro. **Religiones populares y modernidad en Brasil**. Sociedad y Religión. No. 10/11. Buenos Aires 6/1993.

Pomerlau, Claude. **Cambios en el Liderazgo y la crisis de autoridad en el catolicismo mexicano**. (?)

Rius Facius, Antonio. **Los detractores de la Iglesia en México**. México 1972.

Rostas Susana y André Droogers. **El uso de la religión popular en América Latina: una introducción** en Alteridades. 1995.

Sánchez Proceso. **Xumiltepetl: Cerro de los Jumiles. Milenario Vestigio del Tamoanchan**. Culturas Populares. Cuernavaca, Morelos. 1996.

Seibold Jorge R. **Religión y Magia en la Religiosidad Popular Latinoamericana** en Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía: Religión. Edición de José Gómez Caffarena. Ed. Trotta. Consejo de Investigaciones Científicas. Quinto Centenario.

Sistemas de creencias: entre la oferta y demanda simbólicas. Religión y cambio social. Nueva sociedad. No. 86. Marzo/Abril de 1995.

j. B. Thomson. **Ideología y Cultura Moderna: teoría crítica social en la era de la comunicación de masas.** Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 1998.

Van Velzen, Thoden. **Coalitions and Network Analysis.** Inehman interacción. Boiseivain y Mitchell.

Vega Centeno, Imelda. **Aprismo popular: cultura, religión y política.** Lima, CISEPA-PUC, Tarea. 1991.