

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO
MAESTRIA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL**

ESPIRITUALIDAD MAYA Y CRISTIANISMO

DINAMICA Y RELACIONES DE PODER EN QUETZALTENANGO

TESIS
PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TITULO DE
MAESTRO EN CIENCIAS EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

José Ignacio Eduardo Camey Barrios

Quetzaltenango, 2015.

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO**

AUTORIDADES

RECTOR MAGNIFICO: Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo

SECRETARIO GENERAL: Dr. Carlos Enrique Camey Rodas

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTORA GENERAL DEL CUNOC: M Sc. María del Rosario Paz Cabrera

SECRETARIA ADMINISTRATIVA: M Sc. Silvia del Carmen Recinos Cifuentes

REPRESENTANTES DE CATEDRATICOS

M Sc. Héctor Obdulio Alvarado Quiroa
Ing. Edelman Cándido Monzón López

REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS DEL CUNOC

Dr. Luis Emilio Búcaro

REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES

Br. Luis Ángel Estrada García
Br. Edson Vitelio Amézquita Cutz

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS

M Sc. Percy Iván Aguilar Argueta

TRIBUNAL QUE PRACTICO EL EXAMEN PRIVADO DE TESIS

Presidente:	M Sc. Percy Iván Aguilar
Secretario:	M Sc. Edgar Benito Rivera García
Coordinador:	M Sc. Moisés Gómez Cortez
Examinador:	M Sc. Hugo López Mazariegos

Asesor de Tesis

Dr. Daniel Matul Morales

NOTA: Únicamente el autor es responsable de las doctrinas y opiniones sustentadas en la presente tesis (artículo 31 del Reglamento de Exámenes Técnicos y Profesionales del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala)

Quetzaltenango, 12 de marzo de 2015

Msc. Percy Iván Aguilar Argueta
Director del Departamento de Postgrado
Centro Universitario de Occidente
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho.

Respetuosamente me permito dirigirme a usted, atendiendo al contenido del oficio No.027-2013, de fecha 13 de agosto de 2013, de la Secretaría del Consejo Académico de Postgrados, del Centro Universitario de Occidente, el cual consigna nombramiento a favor de mi persona para asesorar la tesis del Licenciado José Ignacio Eduardo Camey Barrios, con carné No. 100031101, nominada “Espiritualidad Maya y Cristianismo, Dinámica y Relaciones de Poder en Quetzaltenango”, previo a optar al postgrado académico de Maestría en Antropología Social.

Al respecto, tengo el agrado hacer de su muy amable conocimiento que el Licenciado Camey Barrios, ha concluido la elaboración del proyecto de investigación de tesis, luego de casi dos años de investigación y reflexiones acerca del fenómeno relacionado anteriormente.

Msc. Percy Iván Aguilar Argueta, es muy grato comunicarle que el maestrando José Ignacio Eduardo Camey Barrios, en el proceso de investigación cumplió con todas las precisiones establecidas por la Academia del Centro Universitario de Occidente: deliberación teórica, localización contextual de la investigación, apropiada metodología, extensa investigación bibliográfica, trabajo de campo, correcto diseño capitular y considerada redacción.

Propiamente el trabajo, incursiona en la complejidad central de las subjetividades espirituales latentes, cotidianamente, en el universo anímico de las culturas occidental y maya, coexistentes en el municipio de Quetzaltenango desde 1524. De tal manera que además, de constituir una propuesta teórica-académica relevante en el escudriñamiento de las relaciones de poder, la investigación conlleva la virtud de colmar un vacío, quizás intencionado o, en la mejor intencionalidad, inadvertido por los estudios de las ciencias sociales y humanas, no solamente de Quetzaltenango, sino de nuestro país en general.

Por otra parte, el esfuerzo teórico e investigativo del Licenciado Camey Barrios, crea figuras novedosas para la interpretación de las relaciones poder en Quetzaltenango, desde un universo entrecruzado por intersubjetividades, dualismos contradictorios, opuestos,

inversos y concurrentes en la coyuntura, en el contexto y a veces fuera de la trama institucional oficial.

El aporte, propio de Camey Barrios, expresa la calidad académica de los incipientes estudios antropológicos en el Centro Universitario de Occidente. Es desde este panorama que, la investigación, dirige de modo eminente la comprensión del sentido del fenómeno espiritual-religioso, ya sea recurriendo al discurso para interpretar los significados que de alguna manera han influido directamente en la edificación de las relaciones de poder contemporáneas en Quetzaltenango, sin adscribirse a una escuela en particular, aún cuando recupera, lo recuperable de ciertas reflexiones de la escuela estructuralista del comportamiento humano (Max Weber, por ejemplo). En otros intervalos, toma en cuenta el pensamiento de Michel Foucault a propósito de la denominada vertiente crítica histórica de la modernidad.

Finalmente, Msc. Percy Iván Aguilar Argueta, Director del Departamento de Postgrado Centro Universitario de Occidente, por todo el contenido de la investigación “Espiritualidad Maya y Cristianismo, Dinámica y Relaciones de Poder en Quetzaltenango”, elaborada por el Licenciado José Ignacio Eduardo Camey Barrios, y su esfuerzo y empeño por vislumbrar de modo original la regeneración de la ciencia antropológica y recreación de nuestro pensamiento social nacional, siempre respetuoso, me permito expresar dictamen favorable y solicitarle, si para ello no hay inconveniente, su aprobación, previa la otorgación del postgrado de Maestro en Antropología Social.

Sin otro particular, encuentro propicia la oportunidad para presentarle, al señor Director del Departamento de Postgrado Centro Universitario de Occidente, las muestras de mi alta consideración y aprecio, respetuosamente,

Doctor Daniel Matul Morales
Asesor de Tesis.

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrado

Secretaria

ORDEN DE IMPRESIÓN POST-CUNOC-012-2015

El Infrascrito Director del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de tener a la vista el dictamen correspondiente del asesor y la Certificación del acta No. 069-15 de fecha 14 de mayo de 2015, suscrita por los Miembros del Tribunal Examinador designados para realizar Examen Privado de la Tesis Titulada **“Espiritualidad Maya y Cristianismo, Dinámica y Relaciones de Poder en Quetzaltenango”**, presentada por el maestrante **José Ignacio Eduardo Camey Barrios** con número de carné **100031101**, previo a conferírsele el título de **Maestro en Ciencias en Antropología Social**, **autoriza** la impresión de la misma.

Quetzaltenango 11 de junio de 2015.

IMPRIMASE

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

M. Sc. Percy Juan Aguilar Argueta
Director

cc. Archivo

Corazón del cielo, corazón de la tierra, energía primaria que conduce a un microcosmos integrándose con la totalidad, a partir del abrazo con el hermano, la armonía con la familia y el relativo entorno en constante devenir de sensaciones y emociones, que se expanden con la brisa del campo, que acompañan el baile erótico de los árboles y sueñan al cobijo de la bóveda celeste, que invita a sentirse cerca, que advierte estarse lejos del origen, donde habrá que retornar a celebrar la vida, luego de este viaje terreno que ahora discurre entre imágenes y letras dentro de un pretendido o ilusorio mundo académico.

Uk'ux Kaj, Uk'ux ulew, nab'e uch'uq'ab'il rech ri nitz'uwokaj, unuk'umrib ruk ri unimalil. Kach'apatajbik ruk le q'alum re achalaxik. Utz'ilal ruk ri q'awinaq'il, ri kasutut pa ri q'asikilal. Kachikon, pajoq ri utewal rech rulewal. Kachik'anik ruk uxojj ucheal, chuxe' ri setesik laj kaj, kasik'inpajoq, ri naq'aj unaik, kub'ij sib'alajnaj upetik, katz'alijutna che utioxinik ri k'aslemal, pa le jun nimub'inem choch le uwach'ulew kanatat le unanoch' i ri utz'ib'axik ri jun jel laj ub'ixikal.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	I
--------------------	---

PRIMERA PARTE Contexto General

Capítulo I

1. Quetzaltenango, ubicación geográfica	001
2. Antecedentes históricos	002
3. Toponimia, composición étnica y religiosa	029
4. Configuración de las estructuras de poder local	033
4.1) Poder municipal	033
4.2) Poder político-partidista	035
4.3) Organizaciones y dirigentes locales	038
4.4) Organizaciones religiosas	047

Capítulo II:

1. Diálogo religioso-espiritual en la ciudad	065
1.1) Consideraciones generales	065

SEGUNDA PARTE Espiritualidad Maya y Cristianismo

Capítulo III:

1. Cosmovisión maya	069
2. Espiritualidad maya	081
3. Personajes claves, círculo de relaciones y corrientes dentro de la espiritualidad maya en la ciudad de Quetzaltenango durante los siglos XX y XXI	096
4. Intereses alrededor de la espiritualidad maya	110

Capítulo IV:

1. Religión	119
2. Cristianismo	125
3. Respuesta escrita de la Iglesia cristiana frente a la interculturalidad y la dualidad espiritual	132

TERCERA PARTE
Dinámica actual y relaciones de poder en Quetzaltenango

Capítulo V:

1. Discurso en las relaciones interreligiosas y espiritualidad	145
--	-----

Capítulo VI:

1. Discurso cristiano en relación a la práctica de la espiritualidad maya	149
1.1) Discurso católico	151
1.2) Discurso protestante	160
1.3) Otras denominaciones religiosas	170

Capítulo VII:

1. Discurso de los ajq'ijab en relación a las prácticas cosmogónicas frente a la práctica de la religiosidad institucional	175
--	-----

Capítulo VIII:

1. Práctica conjunta de la espiritualidad maya y el cristianismo. Contradicciones estructurales	185
---	-----

Capítulo IX:

1. Relaciones de poder a partir de las instituciones religiosas y del uso político de la espiritualidad maya	219
1.1) Iglesia, espiritualidad maya y política	219
1.2) Clero y control pastoral	231
1.3) Ajq'ijab y comunidad internacional	242
1.4) Pastores, mega iglesias y teología de la prosperidad	253
1.5) Religión, espiritualidad y medios de comunicación	267
1.6) Población y ¿éxodo en la institucionalidad religiosa?	277

Conclusiones	287
---------------------------	-----

Fuentes de consulta y referencia:	299
--	-----

1. Archivos	299
2. Fuentes Hemerográficas	299
3. Fuentes Digitales	302
4. Fotografías	305
5. Entrevistas	305
6. Documentos inéditos	310
7. Publicaciones	311
8. Tesis	322

Apéndice	323
Instrumentos de campo	323
1. Entrevistas	323
2. Observaciones de campo	325

INTRODUCCION

Desde la llegada de los invasores europeos al continente americano en 1492, los pueblos originarios han permanecido sintiéndose extraños en la tierra que les fue despojada; desdibujados por la cultura que les fue impuesta; estigmatizados espiritualmente por una religión que “salvó” con sus dogmas y ritos a los “hijos de la tierra-polvo del cielo” y que, además, debieron sobrellevar la institucionalidad impuesta para, al menos, mantener en mínimo sus conceptos espirituales y prácticas sagradas.

La firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, (1996), reconocen institucionalmente y por primera vez en la historia, la existencia de una nación conformada por diversidad étnica, cultural y lingüística; los mayas, ya en esta novedad jurídica-política, continúan en el contexto de la nueva institucionalidad, la reivindicación de sus marcadores culturales y su identidad, avivando el retorno público “autorizado por el sistema” a su sentida espiritualidad, caracterizada por su relación directa con la naturaleza y el cosmos. Esto, en medio de cierta ignorancia, relativismo y fundamentalismo cristiano en sus diversas vertientes, todas confluyentes en constantes prácticas de discriminación, minimización y diabolización.¹

Dos concepciones diametralmente opuestas entre sí, en cuanto a la relación del hombre con la divinidad, implican dinámicas sociales a partir de puntos de encuentro, desencuentro, y dicotomías, hasta configurar relaciones complejas de poder entre quienes, después de centurias, tienen la libertad de efectuar públicamente sus solemnidades espirituales y prácticas cosmogónicas al interior de una sociedad protestante que se resiste a dejar de ser católica.

Esta dinámica probablemente pueda ser advertida y determinarla como fenómeno cultural-político, en un espacio geográfico y social concreto, instrumentando observación, descripción, análisis e interpretación del acontecimiento: espiritualidad maya-cristianismo, a propósito de averiguar relaciones de poder a lo interno de cada sujeto de observación, por supuesto, identificando la interacción social de las dos posibilidades.

Desde esta perspectiva se realiza la presente investigación directamente relacionada con la espiritualidad maya² y el cristianismo, apreciando que su dinámica y coexistencia implican en el municipio de Quetzaltenango, un conjunto de fundamentos filosóficos, diversidad de sistemas de representación y relaciones de poder -que surgen de su presencia colateral- a lo interno y externo de cada movimiento cultural-espiritual y religioso. Se trata de un campo fecundo para la investigación antropológica.

¹ **CAMEY BARRIOS, JOSE IGNACIO.** “*Espiritualidad maya y protestantismo*” Documento inédito. P:1. Quetzaltenango. 2011.

² Se utiliza esta denominación por ser de dominio masivo. paralelamente se emplea “Prácticas Cosmogónicas Mayas,” que de acuerdo a los resultados de la investigación, sería la más apropiada.

Precisamente, el proceso de invasión europeo ocurrido en 1524 se argumentó en la instrumentalización de la cultura y religión cristiana: había que cristianizar al salvaje. Sin embargo, la iglesia católica como aliada protagonista de la invasión y colonización ha venido siendo relevada en la contemporaneidad por la acción globalizante de las sectas protestantes, que incluso resultan más certeras para acometer el paradigma indígena y la totalidad integradora de su cosmovisión, ya que escinden la realidad en dos partes que pueden subsistir separadamente: lo divino y lo profano, la divinidad y el hombre, aún cuando el mensaje realmente plantea que ambas partes operen indisolubles en un marco de sujeción.

En este sentido y en afán de privilegiar el contexto, nuestra investigación delimita puntualmente el ámbito geográfico, así como su temporalidad desde la invasión europea, por cuanto, consideramos que solamente de esta manera es posible llevar a cabo un tipo de análisis histórico donde protagonistas individuales y colectivos nos permitan indagar el fenómeno de las relaciones de poder en Quetzaltenango y su dinámica a partir del hecho religioso.

También, la investigación es consciente que sobre este fenómeno se ha escrito y estudiado muy poco, la literatura nacional ofrece abundantes "datos" en forma dispersa sin que hasta la fecha cuente con un estudio capaz de interpretar la evolución y estado actual de una sociedad que ha vivido inmersa en la dicotomía: conservar el saber ancestral, reinventar el pasado, acudir a él en búsqueda de identidad y por otra parte, en la europeización de sus instituciones y de los individuos,

En esta partitura, el trabajo que ahora presentamos, estima la dinámica de la paradoja transculturación-espiritualidad e identidad, en circunstancia de precisar el compromiso de la religión en la generación de una dualidad espiritual generalizada y latente en colectividades y singularidades, que en la mayor de las veces, se considera difícil de separar o solucionar, tanto ha sido así que la vía más fácil ha sido recurrir al artificio del sincretismo. Pensamos que es más que un vago eclecticismo o una simple fusión.

En esta especie de práctica dual se advierte la participación del pueblo k'iche'ib como ferviente bastión de sustento y permanencia de cofradías centenarias dedicadas a la Virgen, al Niño Jesús o a algún miembro del panteón católico, pero que también forman parte de movimientos indígenas que encuentran sustento cultural-identitario en la espiritualidad practicada en los cerros, en donde tampoco resulta inaudito escuchar las invocaciones a los antiguos ancestros mayas en comunión divina con los arcángeles Miguel, Rafael, Dios padre, Jesús y el espíritu santo".

Sucede que después de la violenta imposición religiosa, y la concomitante destrucción de templos, la proscripción de ritos y ceremonias y la persecución de guías espirituales y practicantes, la sobreimposición de sistemas religiosos, para algunos sociólogos o antropólogos, no parece un hecho extremadamente complejo, tal como lo expresa Baudez, señalando que en el postclásico tardío, la evolución de la religión maya presenta características específicas que masifica los cultos y rituales fuera del exclusivo dominio de las autoridades, desarrollándose

incluso cultos domésticos en donde se presentan elementos que resultaron compatibles con los elementos incorporados por el catolicismo en las cofradías.

En esta misma dirección explica que en *“cada ciudad, cada barrio, cada oficio, cada linaje, cada familia tiene una o varias deidades tutelares, y en ocasiones, ancestros propios. La descentralización política y regional, aunada a las divisiones sociales, contribuye a la proliferación de ídolos y dioses de orígenes diversos. El mundo sobrenatural en su conjunto se personaliza, el rito se dirige al destinatario representado en el incensario en el vaso efigie. Además de un clero profesional y permanente, existen funcionarios religiosos provisionales, que prefiguran el sistema de cargos vigente en las comunidades indígenas durante la colonia y la era moderna. Así se nombra en cada ocasión un principal, organizador y responsable de una fiesta dada, que abrirá incluso las puertas de su casa. El sacerdote recibe puntualmente la ayuda de los cuatro chaces. Incluso el capitán de guerra, es un personaje muy destacado, cambia cada tres años.”*³

Esta sobreimposición de dos sistemas de creencias representa la aceptación del catolicismo por la población originaria y la permanencia dentro de él de muchos elementos de su espiritualidad y cosmovisión propias, que reinterpretaron el propio cristianismo con la venia permisiva convenciera de los frailes y el asombro e incomodidad del Vaticano que asumía la imposibilidad real de establecer el cristianismo al seno de las comunidades indígenas, como un puro y exclusivo sistema de creencia, resignándose a la convivencia de ambos sistemas, al menos dentro de la religión institucional del sistema, lo que permitiría ejercer control y dominio sobre las poblaciones sometidas.

Ahora bien, dentro de la lectura del cristianismo, resulta fundamental realizar un análisis contextual que hallaremos en los diferentes capítulos de la tesis; su reconfiguración en Guatemala a partir del arribo del protestantismo y de la invasión de sectas, fundamentalmente, durante las décadas que perduró el conflicto armado interno. Fueron estas sectas, auspiciadas por intereses extranjeros relacionados al control del sistema, quienes intervinieron para desarticular la unidad de la población alrededor de la Iglesia Católica; neutralizaron la intervención de sectores afines a ella, así como contrarrestaron a sacerdotes y activistas católicos vinculados a los movimientos insurgentes que buscaban reformar, a través de la lucha política armada, las estructuras feudales del estado.⁴

³ **BAUDEZ, CLAUDE-FRANCOIS.** *“Una Historia de la Religión de los Antiguos Mayas”*. Instituto De Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. PP:379-380. México. 2004.

⁴ Existen documentos y declaraciones de autoridades estadounidenses y guatemaltecas sobre la intervención imperialista en la propagación del protestantismo en Guatemala. El informe de la Comisión Rockefeller de 1969, anotaba *“que la Iglesia Católica era vulnerable a la penetración subversiva.”* *“A pesar de que el informe no llamaba a una campaña evangélica para socavar a la Iglesia Católica, como se alega frecuentemente, sus términos sugerían que los políticos estadounidenses estaban perdiendo la fe en el catolicismo como un baluarte contra el comunismo. Sería difícil no hacerlo, con los famosos sacerdotes guerrilleros apareciendo por aquí y allá. Según los obispos, ésta era la razón por la que Washington promocionaba a las sectas, como una alternativa a la Iglesia Católica, para neutralizar su*

Es en este sentido que la lectura del protestantismo resulta fundamental en una sociedad que parece constituirse en la primera de Latinoamérica en donde la mayoría de su población es cristiana protestante, cuyos procesos de conversión masiva tuvieron lugar en las comunidades, preponderantemente indígenas, del interior del país. Sin embargo, y muy a pesar que el protestantismo proscribió con desembozada vehemencia e intolerancia las prácticas espirituales ancestrales de los pueblos originarios, así como crece exponencialmente el número de protestantes, también crece la práctica masiva y pública de la espiritualidad maya.

Quizá deba plantearse que esos procesos de conversión primarios, tuvieron lugar más que por convicción, por necesidad de evitar la represión del Estado hacia las comunidades indígenas, principalmente católicas, durante el conflicto armado. Represión que parecía no alcanzar a las nuevas comunidades evangélicas, que parecían responder a los intereses nacionales y extranjeros en su afán de debilitar los movimientos insurgentes.⁵

A esta altura convendría expresar el por qué se puntualizó Quetzaltenango como el lugar adecuado para efectuar la investigación. Encontramos que este lugar constituye un centro ancestral de sabiduría, además de haber sido la primera gran ciudad k'iche'ib que tuvo contacto con los invasores de tal manera que, es en su suelo donde tuvo lugar la primigenia imposición religiosa.

No obstante, la coacción psíquica, Quetzaltenango, como si se tratará de formas yuxtapuestas, ha promovido su propio desarrollo histórico pluriétnico, multilingüe y pluricultural, observando alianzas familiares entre posibilidades "extremas", como dirían los guardianes del racismo, a partir de matrimonios mixtos entre k'iche'ib y europeos, k'iche'ib y ladinos, europeos y ladinos, etc.

Todo ello ha gestado dualismos, tanto en lo religioso, como en los ámbitos cultural y social, merecedores de estudio en valor de comprender el funcionamiento del hombre quetzalteco dentro de un contexto social complejo, cuyo desentrañamiento permita identificar dinámicas contemporáneas que

lucha a favor de la dignidad humana.” **STOLL, DAVID.** “¿América Latina se Vuelve Protestante?” Ediciones Abya-Yala. PP:25-26. Quito, Ecuador. 1993.

⁵ Sobre estas consideraciones el Arzobispo Metropolitano de los Altos, Mario Molina Palma considera que: “Primero hay que responder a la pregunta de cómo aparecieron las sectas evangélicas en Guatemala. La introducción del protestantismo en Guatemala, a finales del siglo XIX fue obra del régimen liberal, que creía que el protestantismo llevaría consigo el desarrollo de una actitud empresarial en el ánimo de la población. Luego, el otro impulso gubernamental para el crecimiento del evangelismo se dio durante el conflicto armado interno, pues según los análisis estratégicos norteamericanos, la Iglesia católica habría dejado de ser institución de apoyo a los intereses de los Estados Unidos en la región y había que contrarrestar su influencia. Durante la persecución que sufrió la Iglesia católica en Guatemala, y particularmente en Quiché, durante la década de los ochenta del siglo XX, hacerse evangélico era una especie de salvoconducto para conservar la vida. Muchos se hicieron evangélicos entonces.” **MOLINA PALMA, MARIO ALBERTO.** “Durante la guerra hacerse evangélico era un salvoconducto.” Entrevista por Teodoro Baztán. 08 de mayo de 2008. <http://www.agustinosrecoletos.com/news/view/4-noticias-actualidad/72-monsenor-molina-durante-la-guerra-hacerse-evangelico-era-un-salvoconducto> Consulta realizada 2 de marzo de 2014.

constantemente llaman a la reivindicación de identidad del conglomerado maya k'iche'ib. No obstante la religión, como instrumento de acceso o control del poder, ha estado siempre presente, en luchas y movimientos las elites dominantes desde la invasión española y de los posteriores acontecimientos que, en todo caso, les han obligado a reconfigurarse por sí mismas.

Justamente, nuestro estudio pretende discurrir, por la escuela de pensamiento antropológico que considera que en la actualidad el fenómeno religioso se presenta como un "problema", como un elemento fundamental a partir del cual giran procesos sociales, se articulan relaciones de poder y se construyen las formas de vida de sociedades, lo que permite interpretar sus modalidades, estados y hasta cierto punto períodos de desarrollo. Al respecto, Jesús García Ruiz, señala: *"lo religioso aparece, cada vez más, como un vector de re-ideologización social, de causalidad y de articulación mediatizadora de nuevos estatutos de legitimidad. Y en ese sentido, frente a la búsqueda de nuevos equilibrios lo religioso aparece como un lugar privilegiado de observación de las mutaciones de las sociedades; mutaciones que amplían las distancias normativas centrales."*⁶

En este sentido, también deseamos puntualizar que aún cuando abordamos el fenómeno religioso y su dinámica actual, también nos hemos empeñado con lecturas que nos apoyen en la mejora de un contexto más vivo, interactuante y emotivo en términos de verificar acontecimientos temporales de sumo aprecio en la caracterización de la sociedad quetzalteca en sus diversas fases evolutivas frente al cristianismo y a la espiritualidad de los pueblos mayas.

Tampoco escapa a nuestra pretensión la edificación de relaciones de historicidad a partir de procesos ya conscientes o inconscientes, según se mire, que han dado lugar a la formación del sistemas culturales del pueblo k'iche'ib, con la intención de sustentar académicamente frente al pensamiento occidental, el pensar mítico y simbólico de la cultura maya.⁷

Tal intencionalidad guarda correspondencia con la aceptación de otras formas de conocimiento que en la actualidad debate la ciencia de occidente y que

⁶ **GARCIA RUIZ, JESUS.** *"Rupturas, Continuidades y recomposiciones en las sociedades rurales: El Rol de lo religioso en las dinámicas sociales de los grupos mayas de Guatemala"*. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/garcia.rtf> Consulta realizada el 2 de diciembre de 2013.

⁷ *"Se adivina el prestigio y la importancia de una etnología que, en vez de definirse de antemano, como lo había hecho hasta ahora, como el estudio de las sociedades sin historia, tratara deliberadamente su objeto desde el lado de los procesos inconscientes que caracterizan el sistema de una cultura dada; haría surgir así la relación de historicidad, constitutiva de toda etnología en general, en el interior de la dimensión en que siempre se ha desplegado el psicoanálisis. Al hacerlo así, no asimilaría los mecanismos y las formas de una sociedad a la presión y a la represión de fantasmas colectivos, volviendo a encontrar de este modo, pero en una escala mayor, lo que el análisis puede descubrir en el nivel de los individuos; definiría como sistema de los inconscientes culturales el conjunto de estructuras formales que harían significativos los discursos míticos."* **FOUCAULT, MICHEL.** *"Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas."* Traducción de Elsa Cecilia Frost. Siglo Veintiuno Editores S.A. de C.V. PP:368. México. 2005.

denomina: epistemología de segunda generación. Como lo asume Foucault en relación a la filosofía, *“hoy es preciso pensar toda esta abundancia de lo impalpable: enunciar una filosofía del fantasma que no esté, mediante la percepción o la imagen, en el orden de unos datos originarios, pero que le permita tener valor entre las superficies con las que se relaciona, en el retorno que hace pasar todo lo interior afuera y todo lo exterior adentro.”*⁸

Por supuesto, debemos aclarar que el análisis de las religiones dentro del hecho religioso propiamente dicho, se refiere a la religión institucionalizada con su correspondiente estructura, dentro de la cual se elaboran dogmas y luego se reproducen a través de procesos establecidos normativamente. No nos referimos a la experiencia individual (o colectiva) de lo religioso, lo cual está más cerca de ser la praxis diaria de la espiritualidad, porque como lo concibe Ciorán en el *“Ocaso del Pensamiento,”* la melancolía, el erotismo, el odio, todo lo que no tiene límite, mirar al mar y hasta la conexión cósmica al beber agua, son actos religiosos.⁹

Nuestro estudio busca las relaciones entre la religión cristiana institucional (católica, protestante y otras) y las prácticas cosmogónicas de ontología espiritual del pueblo maya. Todo dentro de un contexto que permita identificar no sólo hechos históricos aislados, sino la continuidad sucesiva de eventos que configuran la realidad actual, en sentido de comprender cómo funcionan los mecanismos de sujeción en relación y/o a partir de lo espiritual (de lo subjetivo), como uno de los fundamentos de la comunidad quetzalteca del siglo XXI. Desde esta consideración, ha sido imposible estudiar estos mecanismos por fuera de su relación con los mecanismos de dominación y explotación que han operado en nuestra sociedad.¹⁰ Como lo expresa Foucault, el análisis de las relaciones de poder dentro de una sociedad *“no puede ser reducido al estudio de una serie de instituciones... Las relaciones de poder están enraizadas en el sistema de las redes sociales.”*

Es así como el estudio transita en prudente distancia de la antropología estructuralista, fundamentalmente en cuanto a la espiritualidad y la religión como elementos culturales. Se sigue una línea antropológica desde la diversidad contextual de Guatemala, en afán de interpretar los temas de estudio a partir de las mismas cosmovisiones de los sujetos implicados y sus relaciones dentro del redivivo espacio territorial, históricamente multicultural, pluriétnico y multilingüe.

⁸ **FOUCAULT, MICHEL.** *“Theatrum Philosophicum”* Traducido por Francisco Monge En Michel Foucault y Gilles Deleuze, *Theatrum Philosophicum* seguido de *Repetición y diferencia*. Anagrama. PP:12. Barcelona, España. 1995.

⁹ **CIORAN. E.M.** *“El Ocaso del Pensamiento.”* Edición Digital de la versión de 1940. <http://bookzz.org/s/?q=cioran&t=0> Consulta realizada el 20-05-14.

¹⁰ *“Es cierto que los mecanismos de sujeción no pueden ser estudiados por fuera de su relación con los mecanismos de dominación y explotación. Pero ellos no constituyen lo terminal de muchos de los mecanismos fundamentales. Ellos conforman relaciones complejas y circulares con otras formas.”* **FOUCAULT, MICHEL.** *“El Sujeto y El Poder”*. Traducción de Santiago Carassale y Angélica Vitale. Escuela De Filosofía Universidad ARCIS. Chile. En www.philosophia.cl. Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

Justamente, dentro de la antropología occidental moderna, ya Clifford Geertz proponía una antropología como acto interpretativo, dando lugar a una sustitución de la antropología cultural convencional, por una antropología más simbólica. Es en este sentido que nos proponemos interpretar desde la historia, la sociología, la antropología y la etnología, la abundante y fecunda simbología que como “vehículo de concepciones”, de sabiduría, fundamentan la evolución y estado actual de sociedad quetzalteca en relación al hecho religioso.

En este caso no puede abordarse el estudio desde otra perspectiva tomando en consideración que uno de los elementos son las prácticas espirituales del pueblo maya, las cuales giran alrededor de su particular cosmovisión. Al respecto Geertz nos brinda guías al plantear que la religión debe considerarse como un elemento que armoniza las acciones del hombre con el cosmos.¹¹ Tanto en su principio como en su final, la denominada “espiritualidad maya” no es más que un conjunto de prácticas cosmogónicas a través de las cuales el pueblo maya ritualiza su permanente estado espiritual.

Planteamiento del escenario de investigación:

Podemos decir en general, que hasta ahora, los estudios realizados sobre espiritualidad maya constituyen sistematizaciones a partir de interpretaciones sobre vestigios arqueológicos de las ciudades importantes, principalmente del período clásico (ubicado en un espacio temporal aún incierto).

Quizás por ello, autores e investigadores, generalmente extranjeros, obvian la tradición oral y la reconfiguración del pensamiento a partir de la dinámica actual del indígena. Dicho de otra manera, descalifican sin contextualizar la base de sus argumentos, probablemente porque simplemente buscan en un pasado ancestral maya, lo que está presente actualmente en sus legítimos descendientes. Esa posición marcha en vía contraria al consenso que considera relativas y mutables a las religiones. De esta forma el politeísmo y paganismo de los mayas ha sido asegurado una y otra vez por occidente, que no comprende la concepción de una divinidad dinámica fuera de la rigidez racional.

Quetzaltenango con su diversidad étnica y cultural, con fuerte presencia maya dentro de la población, es un escenario de confluencia de intereses espirituales y religiosos disímiles, que deben convivir dentro de una sociedad marcada por la pretendida anulación de su memoria histórica precolombina y la imposición de dogmas occidentales que se implantaron dentro de un proceso de colonización que aún no culmina.

Tan no ha concluido que, la avanzada protestante contemporánea en busca de reconfigurar las relaciones de poder en “tiempos nuevos”, le disputa la primacía

¹¹ “La idea de que la religión armoniza las acciones humanas con un orden cósmico y proyecta imágenes de orden cósmico al plano de la experiencia humana no es ninguna novedad. Pero se la ha investigado poco, de manera que no tenemos mucha idea de cómo, en términos empíricos, se realiza este particular milagro.” **GEERTZ, CLIFFORD.** “La Interpretación De Las Culturas”. Editorial Gedisa S.A. P:89. Barcelona, España. 2003.

de feligreses a la iglesia de Roma. Precisamente una iglesia en donde la "militancia" indígena data desde la invasión castellana, que como sabemos, utilizó al maya para restituir la hegemonía del catolicismo español en todo el territorio nacional y acentuar el socavamiento espiritual cosmogónico. En aquel entonces, la "fe católica" asumió la responsabilidad oficial de "interceder" ante las jerarquías de poder, la posibilidad de preservar ritos, autoridades y tradiciones propias de la espiritualidad maya y permanecer sobreviviendo en mínimas condiciones y en secreto. Así fue como por mucho tiempo se consideró a Guatemala como una sociedad eminentemente católica.

En términos generales, todo este entramado de relaciones, proporciones, contradicciones y dualismos, generan la probable inadvertida vida subjetiva de Quetzaltenango, municipio ancestralmente maya, colonialmente español y modernamente con influencia alemana y de otras culturas, que en el ahora, genera su propia atmosfera de reapropiación identitaria indígena desde la fuente de su espiritualidad y de la reconfiguración de las relaciones de poder en un universo alienante por la presencia del cristianismo –aún colonial-, pero también de retorno a la espiritualidad ancestral. Es indudable que el k'iche'ib mantiene lo que fue capaz de preservar, y en esta virtud asume su identidad maya muy pertrechado en el profuso pensamiento cosmogónico y en su práctica espiritual, todavía en el contexto de la superestructura estatal de vertiente colonial que a hurtadillas le exige pertenecer a una religión "estándar" en el plano formal y de relaciones, en la idea de resistirse a soltar la supuesta cooptación espiritual que emprendió desde hace 491 años.

En ese contexto la comunión de dos sistemas de representación religiosa genera conflictos y descréditos, principalmente por parte del sistema dominante, o de aquellos arteros dispositivos provenientes del poder pastoral que sobrepasan el hecho espiritual propiamente dicho y configuran escenarios políticos, culturales de la sociedad en Quetzaltenango. Justamente, es este contexto el que nos ofrece considerar un tipo de libertad espiritual condicionada o mejor observar una supuesta democratización de las prácticas espirituales, en cuya virtud conglomerados cristianos decididamente practican la espiritualidad maya de forma no oficial. Este hecho de por sí, implica la asunción de una identidad religiosa que a su vez se ve constreñida a desplazarse conforme los ritmos exigidos por el poder. Es aquí, en esta instancia super estructural, donde fluye la fuente fecunda de la investigación y el germen de la interrogación relevante, cuya propuesta discurre de la manera siguiente:

1. ¿Qué discursos articulan o desarticulan las relaciones de poder entre las religiones cristianas y la espiritualidad maya?
2. ¿Buscan las religiones cristianas impedir el retorno de los sujetos mayas de Quetzaltenango a las milenarias prácticas espirituales cosmogónicas?
3. ¿Constituye la espiritualidad maya un factor determinante en la descolonización del pensamiento y de las relaciones de poder entre el sujeto maya y la cultura dominante?

4. ¿Carece el pueblo maya de Quetzaltenango de identidad religiosa frente a la indefinición de sus sistemas de representación, causados por la ocupación colonial?

En rigor, consideramos que para satisfacer las indagaciones que orientan la investigación, resulta necesario emprender el viaje de inmersión a los fértiles campos de lo sagrado y lo profano. Aquí descansan múltiples construcciones y categorías: espiritualidad, sistemas de representación, cosmovisión maya, cristianismo, poder, descolonización del pensamiento, y otras vertientes teórico-doctrinarias que pueden favorecernos en la solución de las interrogantes del fenómeno a estudiar. Nuestro caudal bibliográfico se argumenta en múltiples lecturas en sentido interdisciplinario, tomando en cuenta a diversos pensadores, y estudiosos, como podrá comprobarse en la estancia bibliográfica del presente trabajo.

La noción jerárquica de la investigación, además del trabajo de campo, convoca a interpretaciones etnográficas, históricas, sociológicas que sustentan las observaciones y conclusiones antropológicas. En tanto, el contenido del estudio advierte la necesidad de elaborar marcos teóricos de referencia en relación al fenómeno, puesto que los escritos sociológicos, antropológicos y literatura existentes son clave, tanto para la edificación del corpus doctrinario de la investigación, como para la posibilidad a futuro, de sustentar investigaciones y producciones documentales sobre espiritualidad maya y sus múltiples proyecciones.

Justificación de la investigación:

Si la relación del hombre con la divinidad a partir de fundamentos espirituales y dogmáticos disímiles, en un mismo espacio territorial y social, produce relaciones sociales y de poder complejas y trascendentes, posiblemente la problematización puede inferirse como dificultades duales.

Por una parte, la espiritualidad maya florece como sustento espiritual del hombre maya en la idea primordial de armonizar materia y espíritu. Se trata de buscar la trascendencia del hombre en su relación con el universo, encontrando –en esta relación- que el hombre se acierta contenido en el universo y el universo se halla en el propio ser humano. Yo soy tú y tú eres yo, dice la tradición.

Por otra parte, el cristianismo, en carácter de religión fundada, a diferencia de la cosmovisión, relaciona el episodio sagrado de la vida con la esperanza de salvación. Se trata de un conjunto de creencias y prácticas relativas a lo que un individuo o grupo comprende como convicción espiritual, patente en la profesión de fe y observancia de una doctrina religiosa que, al decir de la contemporánea ciencia de las religiones, proviene de las enseñanzas de quien se designó como su fundador.

De esta manera tal problematización dinámica que entrecruza: simbolismo-holismo-relación horizontal con la divinidad, propio de la espiritualidad maya; y los

dogmas-jerarquías y relativización propio del cristianismo; consideramos advertirla y determinarla en un espacio geográfico y social concreto, por la vía instrumental metodológica: observación, descripción, análisis e interpretación del fenómeno espiritualidad maya-cristianismo, en amplia posibilidad de explicar las relaciones de poder al interno de cada sujeto de observación y en la interacción social de las dos posibilidades. Pero además, esta visión metodológica nos permite enriquecer la investigación con los aportes, nada desdeñables, de otros campos teóricos, verbigracia: antropología histórica, económica, cultural y social, aún cuando el presente estudio sea ontológicamente de índole religiosa.

Hipótesis:

La dinámica generada por las religiones cristianas y la espiritualidad maya en Quetzaltenango, configura un entramado de relaciones de poder que trascienden la esfera propiamente espiritual y transitan del mapa religioso a los planos social, cultural, económico y político, con implicaciones discriminatorias y antagónicas. Aunque también forjan alianzas convenencieras, conformando un conjunto problemático que establece la atmósfera religiosa de la ciudad.

Objetivos de la investigación:

General:

Establecer la dinámica actual de las relaciones de poder entre las religiones cristianas y la espiritualidad maya, en el municipio de Quetzaltenango.

Específicos:

1. Analizar los discursos que, probablemente, articulan las relaciones de poder entre las religiones cristianas y la espiritualidad maya en el municipio de Quetzaltenango.
2. Determinar si las religiones cristianas buscan impedir el retorno de los sujetos mayas de Quetzaltenango a las milenarias prácticas espirituales.
3. Identificar cual es la importancia de la espiritualidad maya en el proceso de descolonización, tanto del pensamiento, como de las relaciones de poder entre los sujetos mayas y la cultura dominante.
4. Establecer si la población maya de Quetzaltenango, posee identidad religiosa ante la movilidad de sus sistemas de representación.

En una primera parte, el estudio presenta el contexto físico, histórico, étnico, demográfico y religioso dentro del cual tiene lugar la investigación. Luego puntualiza la configuración de estructuras que articulan el poder local desde la municipalidad, el sistema de partidos políticos, organizaciones locales en diversos ámbitos, y fundamentalmente organizaciones religiosas.

Particular relieve tendrá el análisis de las denominaciones que agrupan a la mayor cantidad de feligresía, sin dejar de lado el acercamiento a consideraciones generales sobre el discurso religioso-espiritual que acontece en la ciudad.

El desarrollo del argumento doctrinal y categórico acerca de la cosmovisión y espiritualidad maya y religión-cristianismo, tendrá lugar en la segunda parte del reporte de investigación, exponiendo el resultado de lecturas histórico-críticas sobre procesos de formación de ambos sistemas de representación religiosa. Además, se presentarán datos puntuales relacionados con el objeto principal que hemos denominado dinámica del hecho religioso en Quetzaltenango.

Intrínsecamente las lecturas, igualmente detallan lo concerniente a personajes clave, círculo de relaciones y corrientes interiores de la espiritualidad maya en la ciudad de Quetzaltenango en los siglos XX y XXI. Referencia estimada como aporte del trabajo de campo, y administración de la tradición oral como fuente inagotable, la cual es perfectible (dentro del concepto de ciencia occidental), al verificar sus fundamentos con otros gérmenes aleatorios.

En esta circunstancia, al formalizar el conveniente análisis de personajes incursos en el contexto de la espiritualidad maya, tanto local como regionalmente, también se busca exteriorizar el leitmotiv de estos protagonistas en su adhesión a los procesos de protección, conservación y reivindicación de la cosmovisión y espiritualidad maya.

Justamente, en el capítulo referente al análisis institucional de la religión y el cristianismo como ideología y fundamento de fe, resultó imprescindible conocer cómo la iglesia cristiana (católica principalmente) articula un discurso frente a la interculturalidad y la dualidad espiritual, construido sobre el desenvolvimiento histórico de los pueblos originarios de América afectados por la trama de la denominación y sujeción colonial. Al efecto se relacionan y examinan, en su correspondiente contexto, documentos significativos que contienen testimonios claves de distintos períodos, acerca de las posturas de la iglesia respecto a la indicada cuestión de duplicidad subjetiva.

La tercera parte constituye el argumento central de la investigación, por cuanto analiza el discurso en el proceso relacional interreligioso y espiritual, así como el sentido de cómo opera éste en la realidad social de Quetzaltenango, en afán de definir en cierta forma la dinámica actual y relaciones de poder a partir del cristianismo y la espiritualidad maya.

El discurso cristiano de los personajes fundantes o históricos de ambos movimientos religiosos, se examina desde una consideración general, hasta el análisis del pensamiento del Arzobispo Metropolitano de los Altos y los Pastores de las principales iglesias protestantes de la ciudad, así como miembros de otras denominaciones. Por otra parte y en contraste, el discurso de los ajq'ijab (incorrectamente denominados guías espirituales y/o sacerdotes mayas) frente a la religiosidad institucional, se presenta fragmentado en cuanto a posturas personales y ante la ausencia de jerarquización dentro de su colectividad.

Luego del profundo estudio del discurso, la investigación procedió al escudriñamiento de los elementos, características y realidad de las prácticas duales y, prácticas conjuntas de la espiritualidad maya y el cristianismo. Al efecto y tomando en cuenta el rigor de la teoría general, doctrina, dogmas y fundamentos de cada expresión, alcanzamos a definir, articular y analizar las posibles contradicciones estructurales. Por supuesto, todos estos componentes, además de las fuentes escritas, fueron obtenidos fundamentalmente con entrevistas a profundidad que realizamos a representantes de las diferentes denominaciones

A esta altura, consideramos pertinente comunicar que previo al desencadenamiento de las conclusiones, la investigación despliega análisis temático directamente relacionado con la jerarquía principal, pues de una u otra manera influye en la determinación de la dinámica actual que acontece en Quetzaltenango, en el vaivén relacional: cristianismo y prácticas cosmogónicas mayas.

De esta manera el panorama fascinante que nos ofrece la lectura de las relaciones de poder a partir de las instituciones religiosas y del uso político de la espiritualidad maya, nos permite presentar privativamente: iglesia, espiritualidad maya y política; clero y control pastoral; líderes espirituales y comunidad internacional; pastores, mega iglesias y teología de la prosperidad; religión, espiritualidad y medios de comunicación; en el sentido de perfilar análisis específico sobre la población religiosamente activa de Quetzaltenango, al tiempo de plantear el éxodo de la religión institucionalizada a fin de averiguar su viabilidad o inviabilidad a partir del contexto actual de la ciudad.

Precisamente, la estructura y los métodos empleados ofrecieron que la comprensión paralela a la plataforma doctrinal y el cotejo de observaciones y datos obtenidos a través de los instrumentos de campo, posibilitaba la realización, análisis y conclusiones durante el curso de la redacción del informe. Es así como las conclusiones finales, se presentan de manera específica y en correspondencia con las interrogantes conductoras y objetivos de la investigación.

Traectoria de la investigación:

Resulta que en aprecio al fenómeno investigado, desde hace algún tiempo, previo a la meditación tranquila y serena que requiere el ejercicio académico, habíamos tenido la expectativa de realizar la presente investigación, entonces con paciente dedicación nos empeñamos en trabajo de campo, hasta cierto punto empírico, desarrollando observación participativa, conociendo historias de vida y logrando recopilación de información que, ahora mismo viene a constituirse en el fundamento, motivación y justificación del presente trabajo académico y cuyo afán germina en la posibilidad de registrar con fundamento científico, dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas que fluyen interactivamente por el actividad fenoménica que ahora denominamos la religión y la espiritualidad maya en Quetzaltenango.

No podía ser de otra manera, si el fenómeno desde años precedentes lo habíamos advertido en este lugar, el contexto natural de la investigación tuvo que haberse delimitado en la ciudad de Quetzaltenango, históricamente bastión del cristianismo católico en el país y esfera constituida por diversidad de iglesias y religiones, en agregado la reciente y dominante expansión protestante. Algo más todavía, Quetzaltenango, desde tiempos prehispánicos es un centro de espiritualidad y sabiduría del pueblo k'iche'ib contando con múltiples lugares sagrados destinados a su práctica. Además, el pueblo indígena, mayoría de población residente, participa activamente en prácticas cristianas y en muchos casos, realizando al mismo tiempo, prácticas cosmogónicas de la espiritualidad maya.

Es por ello que el leitmotiv de la investigación tanto en el ámbito urbano como en el rural, determino la temporalidad en sentido amplio a efecto de registrar la mayor cantidad de observaciones y datos a fin de elaborar interpretaciones adecuadas, cuya comparación con trabajos contenidos en la literatura antropológica, sociológica y filosófica, existente de manera dispersa, genero la creación de la novedad doctrinal que proponemos. Resulta que en la contemporaneidad de los estudios antropológicos en Guatemala, el fenómeno no ha sido abordado en la profundidad que merece. De esa cuenta nuestro trabajo aspira contribuir a la comprensión de la realidad religiosa y sus implicaciones sociales, culturales, políticas y económicas, con una visión argumentada en métodos y técnicas antropológicas.

En cuanto al proceso metodológico, la investigación discurre por la avenida cualitativa, directamente relacionada con diversas técnicas etnográficas e históricas, sin observar la medida numérica. Antes bien, buscamos establecer, analizar y revelar, el por qué y el cómo de las acciones humanas en dimensión de reflexión interdisciplinaria. Podríamos decir que este es el corazón metodológico de nuestra averiguación acerca del transcurso subjetivo de la población cristiana del municipio de Quetzaltenango y de la población que practica la espiritualidad maya. En esta partitura los sujetos advertidos como unidades de análisis fueron: sacerdotes, pastores y líderes religiosos de las iglesias cristianas, ajq'ijab y practicantes de ambas denominaciones, de ambos géneros, comprendidos entre las edades de 15 a 88 años, sin importar su condición socioeconómica.

Convendría hacer notar que alguna información la habíamos compilado desde principios del año 2012 en nuestros constantes diálogos y recurrentes visitas a sujetos, templos, lugares sagrados, ceremonias, conmemoraciones y observación participante en diversos acontecimientos en la ciudad, relacionados con la religión y la espiritualidad.

Por otra parte, y con el objeto de registrar información se diseñó previamente con el asesor académico del presente trabajo de investigación, el instrumento adecuado para reconocer variaciones con capacidad de acomodar sujetos a entrevistar, a quienes se les reveló la importancia y el uso científico y académico que tendrían sus aportes y sabiduría. Además se les pormenorizó el valor cultural-antropológico, objeto de la investigación, su mística y pretendidos fines.

En simultáneo a esta labor, se llevó a feliz término la recopilación bibliográfica, como ya se ha explicado anteriormente, en dirección de generar el argumento doctrinal de la investigación, dejando de lado el privilegio de alguna disciplina en particular, puesto que, la aspiración consiste en concebir un tipo de faena interdisciplinaria. Por este motivo, los autores convocados al ejercicio académico, forman parte de la contemporaneidad analítica que relaciona física, etnografía, historia, cultura, religión, mitología, espiritualidad, psicología, poder y cualquier otra expresión de sabiduría que pudiera coadyuvar a la elevación doctrinaria académica del trabajo. También se recurre, en algún momento, a determinados referentes de la denominada filosofía clásica.

Junto al procedimiento metodológico, la pregunta ha constituido factor relevante en la edificación de la investigación, ha sido así como en sesiones de trabajo con el asesor de mérito se formularon las siguientes interrogaciones: ¿Qué es lo que se quiere investigar?, Con qué elaboración teórico conceptual se cuenta?, ¿Cómo se ha direccionado la elaboración teórica?, ¿Cuál es el curso del planteamiento hasta la presente fecha?, ¿A dónde se quiere llegar? y fundamentalmente ¿Cuál es la motivación académica para investigar el problema?

Desde esta perspectiva se inicio el análisis bibliográfico y audiovisual, al tiempo de intensificar la observación participativa en términos de advertir detalles importantes en relación a las prácticas religiosas cristianas y de la espiritualidad maya, tomando en cuenta factores íntimos y manifestaciones externas que dan lugar a la dinámica actual y a las relaciones de poder, lo cual puede ser identificado únicamente al tener contacto directo e incursionar en ceremonias y ritos, lo cual se efectuó durante un lapso superior a los veinticuatro meses.

Por supuesto, con el objeto de conocer de forma directa el pensamiento y la sabiduría de líderes religiosos, guías, feligreses y practicantes, se utilizó la entrevista directa a profundidad y la conversación indirecta o interlocución con el informante. En este sentido se desarrollaron cuestionarios abiertos que permitieran libertad a los sujetos a manera de obtener la mayor información posible en relación a los temas y preguntas pre establecidas. Habría que agregar que la improvisación en las entrevistas fue factor clave en el cuestionamiento de situaciones específicas propias del qué hacer o personalidad del entrevistado.

Es más, la naturaleza de la investigación requirió desde su inicio, la recurrencia de historias de vida, las cuales son fundamentales para la incorporación de la tradición oral, referida característica de este trabajo, como parte de un proyecto personal académico por la recuperación de la memoria de los pueblos mayas del país. A través de esta técnica se entro en contacto íntimo con líderes religiosos y espirituales, así como con los feligreses cristianos y practicantes de la espiritualidad maya, percibiendo sentimientos, intereses e intenciones.

Fue así como durante los meses de agosto de dos mil catorce a febrero de dos mil quince se verificó el proceso de redacción, sin dejar de incorporar nueva información que se seguía obteniendo a partir de las técnicas y métodos referidos. La experiencia e identidad del autor permitieron conformar una base previa a través de registros de prácticas espirituales cristianas y mayas

consecuencia de la observación participativa vinculante, lo cual fue fundamental en el proceso de recopilación de información y de redacción final.

Finalmente, en el mes de febrero de dos mil quince quedó en definitiva elaborada la investigación, cumpliendo con las observaciones del asesor en relación al informe final cuyo contenido constituye el cuerpo de la tesis de Maestría en Antropología Social que se presentó al Jurado nombrado por la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente.

ESPIRITUALIDAD MAYA Y CRISTIANISMO

DINAMICA Y RELACIONES DE PODER EN QUETZALTENANGO

PRIMERA PARTE

Contexto General

Capítulo I

1. Quetzaltenango, ubicación geográfica.

Quetzaltenango es la cabecera del departamento del mismo nombre ubicado oficialmente en la Región VI o Región Sur Occidente, el cual limita al norte con el departamento de Huehuetenango; al sur con Retalhuleu y Suchitepéquez; al este con Totonicapán y Sololá y al oeste con el departamento de San Marcos. Su extensión territorial es de 1,951 kilómetros cuadrados equivalentes al 1.8 por ciento del territorio nacional.

La ciudad se encuentra ubicada en un valle formado principalmente por rocas eruptivas, localizada a unos 2,333.03 metros sobre el nivel del mar, con latitud de 14° 50' y 22", longitud de 91° 31' y 10" y área de 120 Kilómetros cuadrados, limita al norte con los municipios de La Esperanza, Olinstepeque y río Xequijel; al oeste con La Esperanza y el Valle de P' Lajuj No'j; al sur con el Valle del P' Lajuj No'j (Cerro Quemado, Siete Aves¹², Llanos del Pinal), La Pedrera y Xetuj; al este con el Cerro Del Baúl (Cerro Tukum U Mam), Chiquilajá y el río Samalá.

Ciudad de Quetzaltenango

MAPA DE: http://www.worldmapfinder.com/GoogleMaps/Es_North-America_Guatemala_Quetzaltenango.html

¹² De acuerdo a Adrian Chávez, la denominación “Siete Oreas” como es conocido comúnmente el fenómeno orográfico, es incorrecta por un caso de homofonía en k’iche’. **CHAVEZ, ADRIAN INES.** “*Dos estampas ecológicas de Quetzaltenango*”. En Revista Sesquicentenario. Comité Central y Comisión del 150 aniversario del Titulo de Ciudad de Quetzaltenango. Número único. P:21. Quetzaltenango. 1975.

2. Antecedentes históricos:

No puede comprenderse el fenómeno religioso si no se relaciona con los acontecimientos históricos del lugar en donde acontece. Como lo señala Eliade (1981:13-14) la experiencia religiosa está sujeta en el transcurso de los tiempos a "innumerables condicionantes", *"Los cultos de la Tierra-Madre, de la fecundidad humana y agraria, de la sacralidad de la Mujer, etc., no han podido desarrollarse y constituir un sistema religioso ricamente articulado hasta el descubrimiento de la agricultura; es asimismo evidente que una sociedad pre-agrícola, especializada en la caza, no podía sentir de la misma manera ni con la misma intensidad la sacralidad de la Tierra-Madre. Una diferencia de experiencia es secuela de las diferencias de economía, de cultura y de organización social; en una palabra: de la Historia"*.

La antigüedad de las ciudades mayas en el occidente del país es difícil de determinar, debido a la negación de la cultura y organización social que del pueblo invadido pretendió el español, sin embargo lo que sí puede afirmarse, es que Xelajú No'j, sigue estando en el mismo lugar en que se fundó unos dos mil años antes de la invasión española. La arqueóloga Ivonne Putzeys realizando trabajos de restauración en el parque central de Quezaltenango en julio de 2004, señala que se localizaron por debajo de dos pisos de losa de anteriores edificaciones, una serie de entierros directos, sin caja. Concluye con propiedad en cuanto a que la plaza central actual de la ciudad, existe no menos de mil quinientos años atrás, *"ha sido desde la época prehispánica el área de convergencia" "lo que estamos viendo es la continuidad de algo que empezó hace mucho tiempo"*.¹³

Andrés Ciudad Ruiz y María Josefa Iglesias (1995), señalan que existen datos a partir de materiales cerámicos procedentes de Salcajá, que proporcionan una fecha de radiocarbono extraída en Las Victorias que corresponde al 140 DC. Ésta, unida al análisis de la cerámica y a diferentes rasgos de patrón de asentamiento hace que pueda datarse el primer poblamiento de estos valles en el Preclásico Tardío.

Quezaltenango es considerada una de las ciudades más antiguas de América, aún cuando no pueda precisarse la fecha de su fundación, debido a que los documentos prehispánicos fueron destruidos por furibundos conquistadores de la fe y porque los textos españoles, de forma conveniente ocultaron el pasado ancestral de los pueblos invadidos.

Lo que sí es posible precisar, es que el pueblo Maya Mam, hace unos 1500 años, inició el poblamiento de esta ciudad, asentándose en el valle que denominó "Kulaja" "Culajá" o " Uqul ja' " que en idioma mam significa "Garganta de Agua", seguramente porque los rastros geográficos sugieren que este valle antiguamente constituía un enorme lago que por erupciones volcánicas fue

¹³ **REVISTA D.** "Joya de Occidente". Edición del 29 de enero de 2006. No. 82. Guatemala. 2006. En <http://servicios.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/revistad/2006/enero06/290106/dfondo.shtml>. Consulta realizada el 15-03-12.

sepultado¹⁴. Posteriormente en el año 1,300 D.C bajo el amparo de las tres principales "Casas Grandes" de los Nima' k'iche's: Cavec, Nehaib¹⁵ y Ahau K'iche', el Gran Kikab¹⁶ acompañado de miles de guerreros, partió de Gumarcaah-Izmachí (Utatlán) conquistando el territorio mam desde lo que hoy es Santa María Chiquimula (Tzolahché) pasando por los actuales San Andrés Xecul, Cantel, Zunil, Almolonga (Sacpoliah), hasta llegar a Kulaja, ocupando todo el valle y desalojando a los mayas mames, asentándose desde entonces en este territorio al que denominaron Lahunqueh, Xelaxuh, Xe-lahuh, Xelahun Queh, Chi Nahum Quieh o She Lajuj No'j (Xelajuj No'j), que de acuerdo al Maestro Adrián Inés Chávez es la denominación más apropiada.

Quetzaltenango se convirtió en un gran centro de control del señorío k'iche'ib que había expandido sus dominios en detrimento de los mames, dominando el paso del altiplano a la costa sur. Andrés Ciudad Ruiz y Josefa Iglesias (1995), citando a Fox, consideran que "la documentación escrita señala que los

¹⁴ Rastros geográficos de la existencia de este cuerpo lacustre lo representa el sector denominado La Ciénaga en Quezaltenango, el cual es un terreno extremadamente húmedo con presencia de yacimientos. En este lugar el Dr. Manuel Serrano Muñoz, ha realizado estudios que evidencian que el lugar fue un lago encontrando vestigios de algas microscópicas, nacimientos de agua y especímenes de vida acuática. **CAJAS OVANDO, FRANCISCO.** Entrevistas por Ignacio Comey. Octubre y Noviembre de 2012. Quetzaltenango. 2012.

¹⁵ Cavec también se identifica en otros documentos prehispánicos como Quebec y Quehuec. En los Títulos de la Casa Ixquin-nehaib, se menciona a Quebee y Nehaib como "principales y caciques" y no como casas reales. Indica que fueron estos dos caciques los que conquistaron Chi Nahum Quieh (Quezaltenango). Sin embargo la conquista de este territorio la realizó el Gran Kikab lo cual está fuera de discusión atendiendo a otras fuentes históricas.

¹⁶ "En la sexta generación aparecen dos grandes reyes: poderoso Kikab se llamaba uno de los reyes, el otro se llamaba Kawisimaj. Kikab y Kawisimaj hicieron muchas obras, ellos fueron quienes extendieron los dominios del Kí-ché, porque en realidad eran misteriosas sus existencias, ellos dividieron la nación entre pequeñas y grandes tribus entre las cuales había distancia antiguamente, a los kakchikeles les tocó Chuilá (hoy Chichicastenango), a los rabinalenses les tocó Pamaka, a los Koakeb les tocó Sakbajá. Los sakulewab se extendieron en Chui Mikiná, She Lajuj, chu Tzak y Tzoloj Che; pero llegaron a malquerer a Kikab, por este motivo les hizo guerra cuyo final fue la destrucción y división de los pueblos," **POP WUJ. POEMA MITICO-HISTORICO K'ICHE'.** Traducción directa del manuscrito de Adrián Inés Chávez. Publicaciones Liga Maya Guatemala. P:103. Quetzaltenango. 2,007.

"70. ...Mientras tanto gobernaba el reino con esplendor el rey Qikab en la ciudad de Gumarcaah-chi-Yzmachii y todos los pueblos le rendían tributo. 71. Por orden de él se reunieron todos los guerreros de las trece tribus en Gumarcaah, para poner en orden y uniformar sus arcos y sus escudos, y fueron a la conquista de todos los pueblos pequeños y los pueblos grandes y de todos los campos y ciudades. Pero esto no lo hicieron solos los quichés, sino que los guerreros de las trece divisiones conquistaron a los pueblos y de este modo aumentó la gloria del rey Quikab". **MEMORIAL DE SOLOLA, ANALES DE LOS CAKCHIQUELES.** Traducción directa del original, introducción y notas de Adrián Recinos. 14 Reimpresión. Edit. Piedra Santa. PP:76-77. Guatemala. 2011.

"Primero recogió Quicab los huesos de su padre allí en Cohá. En seguida trasladaron y juntaron los pueblos conquistados, cuyos nombres son: Cumatz, Tunal Vinac, Bahay, Tzitzol, el gran pueblo del rey de Zakuleu, el pueblo de Chimekenyá, Xelahun". **GUERRAS COMUNES DE QUICHES Y CAKCHIQUELES.** "Crónicas Indígenas de Guatemala". Compilación y notas de Adrián Recinos. Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Publicación Especial No. 38. P:145. Guatemala. 2001.

K'iche' de Uatlán tuvieron una estrategia adaptativa de tipo solar, conquistando territorios al norte, sur, este y oeste." Con la anexión de los valles de Totonicapán y Quetzaltenango consiguieron dominar el estratégico paso del Samalá entre el Altiplano y la Costa, con plantaciones tan ambicionadas como el cacao y el algodón. Para mantener controlada esta zona y defenderla de los Mam, que contrajeron su frontera oriental hasta poco más allá de Quetzaltenango, se construyeron fortalezas y se potenció la creación de grandes centros; es el caso de Momostenango -Chwa Tz'ak-, Totonicapán -Chuvi Mik'ina-, la propia Quetzaltenango, Xelajú -la Culaha de los Mames-, Zunil y otros más" ¹⁷

Si bien la expansión del reino k'iche' lleva a sus señores a conquistar la Ukul Ja de los mames, la toponimia de la ciudad prehispánica, que será analizada adelante, permite afirmar que existió una intencionalidad porque Xelajú No'j fuera un centro de sabiduría, un lugar a partir del cual se desarrollara la cultura, el conocimiento, al cual se pudiera acudir en búsqueda de iluminación y fuera un centro de espiritualidad. La recurrencia en la tradición oral sobre la existencia de un altar milenario en el antiguo volcán que custodiaba la ciudad, es un reflejo de esas consideraciones.

En 1524 inicia la invasión española a Guatemala. El ejército español después de pasar por Zapotitlán se dirige a Xelajú No'j, ciudad que fue amurallada por su propio ejército con el que libran las primeras batallas desde que suben el puerto de montaña lo que hoy es Santa María de Jesús en el municipio de Zunil. Los foráneos eran comandados por Pedro de Alvarado.¹⁸

¹⁷ "Cuando Quikab Cavizimah salió de Quiché-Chi-Gumarcaah-Izmachí, salió acompañado de los trece de Culahá... Quikab Cavizimah, levantándose de las orillas de dicha laguna, fue a dar al paraje que llamaron Cakix-Canxé... Pasó a Cahacalcat Nagual, junto a la embocadura o paso del Samalá, de aquí a Siván y acompañado de todos los valientes guerreros llegó a la embocadura de Reve, brazo de mar. Allí concluyó la medida de los terrenos que habían de ocupar los Yaquiab". **TITULO DE LOS SEÑORES DE TOTONICAPAN.** Traducción del original quiché por Dionisio José Chonay. Introducción y notas Adrián Recinos. 14 Reimpresión. Edit. Piedra Santa. PP:189-190. Guatemala. 2011.

"Y luego comenzó otra conquista por otro cacique principal llamado Don Quicab, también bisabuelo nuestro, hijo y nieto de los principales mentados arriba.. El cual comenzó a pelear y a ganar más tierras. Primeramente entró conquistando por Excanul (Hoy Volcan de Santa María al sur de Quezaltenango) y ganó un grandioso pueblo junto al dicho Excanul, era también de indios mames..." **TITULOS DE LA CASA IXQUIN-NEHAIB. SEÑORA DEL TERRITORIO DE OTZOYA.** "Crónicas Indígenas de Guatemala". Compilación y notas de Adrián Recinos. Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Publicación Especial No. 38. PP:76-77. Guatemala. 2001.

¹⁸ Capitán del ejército español al mando de Hernán Cortés, nombrado Teniente para la invasión de Guatemala. De valor y temeridad innegables, los relatos de Bartolomé de las Casas, describen al sanguinario: "... Envió aqueste capitán tirano otros dos tiranos capitanes, muy más crueles y feroces, perores y de menos piedad y misericordia que él a... el reino de Guatemala... digo verdad de lo que ambos hicieron en mal... que podría expresar y colegir tantas maldades, tantos estragos, tantas muertes, tantas despoblaciones, tantas y tan fieras injusticias que espantasen los siglos presentes y venideros... éste excedió a todos los pasados y presentes, así en la cantidad y número de las abominaciones que hizo, como de las gentes que destruyó y tierras que hizo desiertas...hicieron ley los españoles, que todos cuantos indios de todo género y edad tomasen a vida echasen dentro en los hoyos, y así las mujeres preñadas y pandas, y niños y viejos, y cuantos podían tomar echaban en los hoyos hasta que los henchían, traspasados por las estacas... echábanlos a perros bravos que los despedazaban y comían y cuando algún señor topaban por honra quemábanlo en vivas llamas. Estuvieron en estas carnicerías... cerca de siete

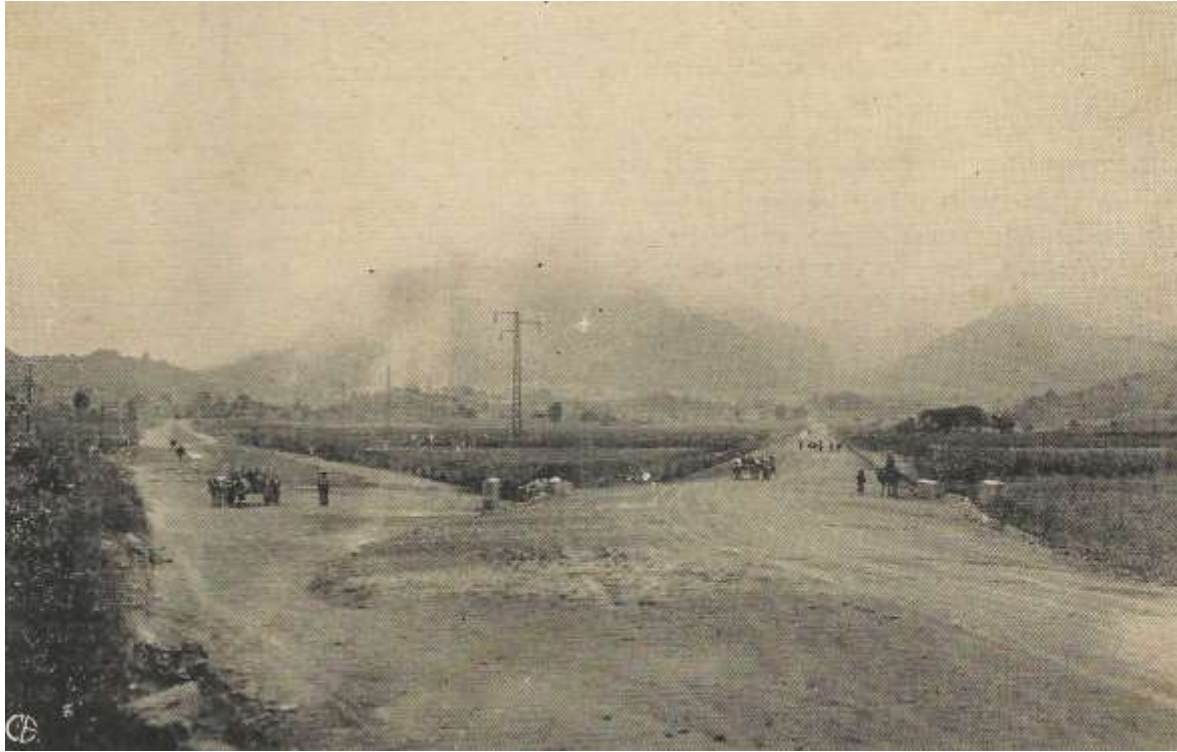
Luego de la heroica resistencia del ejercito de Xelajuj No'j, el Señor de Quezaltenango Q'alel Atzij Winaq Tieran¹⁹, envía aviso de la llegada de los españoles y de las batallas libradas, a Uatatlán la capital del imperio K'iche', por lo que los Señores de Gumarcaah-Izmachí (Uatatlán) deciden el envío de un ejército comandado por un capitán asentado en Chui Mikiná (actual Totonicapán), el Gran Tukum U Mam²⁰ (El Formado por los Abuelos), quien espera a los españoles en Quezaltenango y libra batalla decisiva contra ellos en lo que ahora son los Llanos del Pinal al sur de la ciudad de Quezaltenango el 12 de febrero de 1524. Posteriormente, Pedro de Alvarado llega a la ciudad de She Lajuj No'j y según su propio relato, la encuentra despoblada²¹. La última batalla antes de continuar el camino a Uatatlán fue librada días después, el 18 de febrero de 1524 en los Llanos de Urbina.

años... De infinitas obras horribles que en este reino hizo este infelice malaventurado tirano y sus hermanos..." **DE LAS CASAS, FRAY BARTOLOME.** "Brevisima relación de la destrucción de las Indias". Tipografía Nacional. 1ª Ed. PP:38-42. Guatemala. 2008.

¹⁹ Galel Atzih Vinac Tierán, según **TITULOS DE LA CASA IXQUIN-NEHAIB. SEÑORA DEL TERRITORIO DE OTZOYA.** "Crónicas Indígenas de Guatemala". Compilación y notas de Adrián Recinos. Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Publicación Especial No. 38. P:85. Guatemala. 2001.

²⁰ "Mandaron entonces a un capitán poderoso, Tecum, quien vivía en Totonicapán, para enfrentarse a los españoles en el valle de Quezaltenango. Cuando llegó Tecum, iba acompañado por 39 abanderados, muchos capitanes y 8,400 guerreros. Este mismo ejército, junto con los k'iche's de Quezaltenango, esperaba a los españoles a su llegada a Quezaltenango. De acuerdo con Gonzalo de Alvarado, había más de 10,000 guerreros esperándolos; Pedro de Alvarado calculó que sumaban 12,000. La verdadera batalla por la conquista del pueblo se libró en Pinal, al sur de Quezaltenango. Tanto Alvarado como los Anales de los Cakchiqueles describen cómo lucharon en medio de una llanura y al lado de un río. El Lienzo de Quauhquecholan muestra los mismos rasgos geográficos: los guerreros están representados en el camino, a cierta distancia del glifo y, efectivamente, cerca de un río". **ASSELBERGS, FLORINE.** "La Conquista de Guatemala: Nuevas perspectivas del Lienzo de Quauhquecholan". Revista Mesoamérica No. 44, Diciembre de 2002. PP:21-22. NY. USA. 2002.

²¹ "...acabado de subir el puerto llevaba todos os ballesteros y peones delante de mí... Salieron obra de tres o cuatro mil hombres de guerra sobre una barranca, y dieron en la gente de los amigos..., y luego los ganamos; y estando arriba recogiendo la gente para rehacerme, vi más de treinta mil hombres que venían a nosotros, y plugo a Dios que allí hallamos unos llanos, y aunque los caballos iban cansado..., los esperamos, hasta tanto que llegaron a echarnos flechas y rompimos en ellos; y como nunca habían visto caballos, cobraron mucho temor, e hicimos un alcance muy bueno, y los derramamos, y murieron muchos de ellos, y allí esperé toda la gente, y nos recogimos, y fuíme a aposentar una legua de allí a unas fuentes de agua... Estando apeados bebiendo, vimos venir mucha gente de guerra a nosotros, y dejámosla llegar, que venían por unos llanos muy grandes, y rompimos en ellos, y aquí hicimos otro alcance muy grande, donde hallamos gente que esperaba uno de ellos a dos de caballo, y seguimos el alcance bien una legua, y llegábensenos ya a una sierra, y allí hicieron rostro, y yo me puse en huida con ciertos de caballo, por sacarlos al campo, y salieron con nosotros hasta llegar a las colas de los caballos, y después que me rehice con los de caballo, di vuelta sobre ellos, y aquí se hizo un alcance y castigo muy grande: en esta murió uno de os cuatro señores de esta ciudad de Utlatlán, que venía por capitán general de toda la tierra, y yo me retraje a las fuentes, y allí asenté real aquella noche, harto fatigados, y españoles heridos, y caballos; y otro día de mañana me partí para el pueblo de Quezaltenango, que estaba una legua, y con el castigo de antes le hallé despoblado, y no persona ninguna en él, y allí me aposenté y estuve reformándome y corriendo la tierra, que es tan gran población como Tascalteque, y en las labranzas ni más ni menos, y fríisima en demasía..." **ALVARADO, PEDRO DE.** "Cartas de relación de Alvarado a Cortés. Carta Escrita el 11 de abril de 1524". Tipografía Nacional. 1ª Ed. PP: 81-82. Guatemala. 2009.

Camino P' Lajuj Noj - Llanos Del Pinal – 1936-

FOTOGRAFIA: Leopoldo de León. Tomada del Álbum Gráfico Quetzaltenango 1936.

Pedro de Alvarado se refirió a Quezaltenango como una población de importancia y grandeza como Tascalteque (hoy Tlaxcala, en México) que al tiempo de la invasión española era conocida como la Ciudad del Águila “en el lugar de las tortillas de maíz”, compuesta por cientos de comunidades y cuatro cabeceras regidas por cuatro caciques. Con esta referencia se advierte que Xelajuj No'j poseía mercados, templos, al menos una casa real y gran número de población y ejército bajo la autoridad de “señores”, que de conformidad con las primeras traducciones del nombre de la ciudad, debieron ser “diez” que prestaban un servicio a la comunidad administrando el poder.²²

La apreciación de Pedro de Alvarado puede tenerse por certera si tomamos en cuenta su participación previa en las guerras al lado de Cortés en contra de la nación tlaxcalteca, su casamiento con la hija del senador Xicohtécatl el Viejo, y que dentro de las fuerzas auxiliares indígenas de su ejército que lo acompañaron a Guatemala, venían muchos tlaxcaltecas.²³ Comparar por parte del invasor la

²² “Después de esta capital (Utatlán), la ciudad más considerable del Señorío del Quiché era la de Xelahun, que hoy es el gran pueblo de Quezaltenango: solo el nombre de este lugar da una cabal idea de su grandeza, pues Xelahun quiere decir debajo del gobierno de diez... Estaba esta plaza muy bien fortificada, de suerte que nunca pudieron tomarla, aunque lo intentaron, los enemigos del Rey del Quiché” **JUARROS, DOMINGO.** “Compendio De La Historia De La Ciudad De Guatemala.” Edición del Museo Guatemalteco. T. II. P:234. Guatemala. 1857.

²³ El cronista Quezalteco Salvador De León Toledo señala que eran aproximadamente 17,000 tlaxcaltecas los que acompañaban a Pedro de Alvarado. **DE LEON TOLEDO, SALVADOR.** Entrevista realizada y transcrita por el periodista Carlos Ventura. Quetzaltenango. 2008. Los testigos que hablan en el documento del Archivo General de Indias, Justicia 291, “proporcionan una descripción detallada de la composición

recién conocida Quezaltenango con una urbe como Tlaxcala permite evidenciar la existencia de una sociedad desarrollada y formalmente constituida en el territorio sobre el cual los foráneos fundaron en 1529 la ciudad colonial de Quezaltenango. Antonio de Fuentes y Guzmán hace referencia en su Recordación Florida: "marchó el ejército español en asedio de un numeroso y excelente pueblo que se nombra Quetzaltenango; mas si bien pueblo sujeto al rey del quiche, pero tan numeroso y ostentativo en su grandeza, y aspecto material, que él, por sí solo, podía ser tan grande, y estimable señorío, o ilustre corte de su Rey"²⁴

Los indígenas de Xelajúj No'j siguieron en pie de guerra razón por la cual los españoles no se instalaron en este lugar inmediatamente a la fecha de la invasión (1524). Luego de destruir Utaatlán, invadir Iximche (capital de los kakchiqueles) y de la batalla del volcán Santa María, se funda la Quetzaltenango española el 15 de mayo de 1529 durante la víspera del Espíritu Santo²⁵. Previamente, los asentamientos españoles estuvieron ubicados en lo que hoy es Salcajá y Olintepeque. Alvarado funda Quezaltenango por cédula de la Real Corona.

Su nombre se debe a que los indígenas mexicanos que reforzaban al ejército español, al ver aves conocidas como quetzales, además de admirar las plumas que decoraban a los señores y principales k'iche'ib, le dieron el nombre de Quezaltenango, que traducido del idioma Náhuatl al castellano quiere decir "En La Muralla del Quetzal" o "Lugar de Quetzales"²⁶. Varios siglos después, al nombre se le agrega una "T" y se oficializa como Quetzaltenango, tanto para la ciudad como para el departamento.²⁷ La fundación de la ciudad tuvo lugar en lo que

de las fuerzas auxiliares indígenas. Mencionan la participación de mexicas, tlaxcaltecas, chuzilas, xochimilcas, tezcocas, zapotecas, mixtecas, quauhquecholtecas, cholultecas y otros grupos... Uno de los testigos relata cómo Cortés convocó a todos los caciques y principales de la provincia de Tlaxcala y México y les ordenó que llevaran a gente de sus pueblos para que acompañasen a Alvarado a Guatemala... Otro testigo describe que había 200 españoles y muchos capitanes indígenas con sus comitivas. Declaró que había seis capitanes de Tlaxcala, entre ellos uno de nombre don Francisco Gualalo Panteca, y 800 indígenas" ASSELBERGS, FLORINE. "La Conquista de Guatemala: Nuevas perspectivas del Lienzo de Quauhquecholan". Revista Mesoamérica No. 44, Diciembre de 2002. PP:21-22. NY. USA. 2002.

²⁴ **FUENTES Y GUZMAN, FRANCISCO.** "Recordación Florida. Discurso historial y demostración natural, material, militar y política del Reyno de Goathemala." Tipografía Nacional. Tomo I. 1ª. Ed. P:64. Guatemala. 2012.

²⁵ **SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA.** "Informe a la Municipalidad de Quetzaltenango". PP:5-12. Guatemala. 1963

²⁶ Adrián Inés Chávez señala que "Quezaltenango, significa Lugar del Quetzal por un incidente histórico: cuando se encontraron dos pueblos totalmente distintos, el español y el k'iche, el príncipe tanub llamado Tkum U Mam se disfrazó de su nawal que era el quetzal, voló sobre los soldados e Alvarado desde un Palo de Vuelo (no palo volador, porque no es el palo el que vuela). Alvarado, ignorante de las costumbres indígenas creyó que en verdad era una ave grande, por lo cual dijo a sus soldados: "no vi en lo de México más extraño Quetzal". **CHAVEZ, ADRIAN INES.** "Dos estampas ecológicas de Quetzaltenango". En Revista Sesquicentenario. Comité Central y Comisión del 150 aniversario del Título de Ciudad de Quetzaltenango. Número único. P:22. Quetzaltenango. 1975.

²⁷ Conforme Decreto-Ley número 92-84, bajo el gobierno de facto de Humberto Mejía Vítores en 1984.

posteriormente fue conocido como Barrio San Nicolás, actualmente norte y sur de la primera calle de la zona 3 en donde están ubicadas, en un costado, las Escuelas Enecón López y Francisco Muñoz, y en otro, el gimnasio quetzalteco.

Xelajú No'j es uno de los primeros escenarios en donde acontece la consolidación de la invasión y colonización en Mesoamérica, en donde al igual que en todo el continente, la religión jugó un papel fundamental, de forma que actualmente en la ciudad, aún perduran las estructuras religiosas coloniales. Como lo indica Jean-Pierre Bastian, en 1,492 Europa encuentra los territorios de lo que hoy se denomina América, se apropia de ellos a través de la conquista y el dominio, que en un principio se sustentó en la religión.

A partir de allí, Europa se convierte en el centro de la historia mundial: *“se convirtió en el centro de una historia que reducía a América a la periferia: primeramente colonial, después neocolonial, por último subdesarrollada. Después de 1492, el Occidente se olvidó que sólo era un accidente e impuso por la fuerza su universalidad, cristiana primero y secularizada después, que no era más que la expresión de su particularidad, una cultura eurocéntrica. Es esta coacción la que va hacer de América Latina un territorio desgarrado entre sus raíces prehispánicas y una modernidad siempre dictada desde afuera”*.²⁸

Si bien Quetzaltenango fue conquistada militarmente, aventureros religiosos católicos formaban parte de los invasores y desarrollaron en los primeros asentamientos españoles, acciones y estructuras que posicionarían a la religión católica como el principal instrumento de invasión cultural, espiritual y política en los territorios conquistados. La teocracia pontifical que suponía el gobierno del mundo por Dios mediante su supremo representante en la tierra²⁹, exigía de los foráneos, siervos de los reyes católicos de España, un sentimiento de deber por la cristianización de los “infiel” de este continente, como validación de su derecho por la tierra. Incluso el sometimiento a servidumbre del indígena a partir de las ordenanzas de 1503 condicionaba el repartimiento a la obligación del español por “cristianizar” a los indios que le fueran entregados como esclavos.

La Bula Inter Caetera (1493) del Papa Alejandro VI se convierte en el instrumento “legítimo” que invocaron los españoles para la invasión de estas tierras y el sometimiento cultural y espiritual de sus habitantes. Dirigida a los reyes de España la Bula indica que el Vaticano tenía conocimiento de la intención de España por encontrar tierras remotas a “fin de reducir a sus pobladores a la aceptación de

²⁸ **BASTIAN, JEAN-PIERRE.** *“América Latina 1492-1992 Conquista Resistencia y Emancipación”*. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica No. 4. Universidad Nacional Autónoma de México y Corte de Constitucionalidad de Guatemala. P:24. México, 1992.

²⁹ *“Según esta doctrina, es el romano pontífice, en unidad de poder y para mejor cumplir los fines de la redención, el que, por derecho divino, ha de gobernar el mundo entero. Señor de fieles e infieles, posee, por delegación de Cristo, una alta soberanía para señalar las rutas de la justicia, para intervenir en los espiritual y en lo temporal, para nombrar y deponer reyes y príncipes, para trasladar imperios, cuando lo exija el bien de las almas y el fin espiritual de la Iglesia”*. **CASTAÑEDA DELGADO, PAULINO.** *“La Teocracia Pontifical en las controversias sobre el nuevo mundo”*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie C Estudios Históricos No. 59. Universidad Nacional Autónoma de México. P:15. México. 1996.

nuestro redentor y a la profesión de la fe católica" y que a través de Cristóbal Colón se cumplió dicho deseo "Estos, navegando por el mar océano con extrema diligencia y con el auxilio divino hacia occidente, o hacia los indios, como se suele decir, encontraron ciertas islas lejanísimas y también tierras firmes que hasta ahora no habían sido encontradas por ningún otro, en las cuales vive una inmensa cantidad de gente que según se afirma van desnudos y no comen carne y que -según pueden opinar vuestros enviados- creen que en los cielos existe un solo Dios creador, y parecen suficientemente aptos para abrazar la fe católica y para ser imbuidos en las buenas costumbres, y se tiene la esperanza de que si se los instruye se introduciría fácilmente en dichas islas y tierras el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo... Por todo ello pensáis someter a vuestro dominio dichas tierras e islas y también a sus pobladores y habitantes reduciéndolos -con la ayuda de la divina misericordia- a la fe católica, tal como conviene a unos reyes y príncipes católicos, y siguiendo el ejemplo de vuestros progenitores de gloriosa memoria. Nos pues encomendando grandemente en el Señor vuestro santo y laudable propósito, y deseando que el mismo alcance el fin debido y que en aquellas regiones sea introducido el nombre de nuestro Salvador, os exhortamos cuanto podemos en el Señor y por la recepción del sagrado bautismo por el cual estáis obligados a obedecer los mandatos apostólicos y con las entrañas de misericordia de nuestro Señor Jesucristo os requerimos atentamente a que prosigáis de este modo esta expedición y que con el ánimo embargado de celo por la fe ortodoxa queráis y debáis persuadir al pueblo que habita en dichas islas a abrazar la profesión cristiana sin que os espanten en ningún tiempo ni los trabajos ni los peligros, con la firme esperanza y con la confianza de que Dios omnipotente acompañará felizmente vuestro intento. Y para que -dotados con la liberalidad de la gracia apostólica- asumáis más libre y audazmente una actividad tan importante, por propia decisión no por instancia vuestra ni de ningún otro en favor vuestro, sino por nuestra mera liberalidad y con pleno conocimiento y haciendo uso de la plenitud de la potestad apostólica y con la autoridad de Dios omnipotente que detentamos en la tierra y que fue concedida al bienaventurado Pedro y como Vicario de Jesucristo, a tenor de las presentes, os donamos concedemos y asignamos perpetuamente, a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados y las que se encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro señor cristiano, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias; y a vosotros y a vuestros herederos y sucesores os investimos (4) con ellas y os hacemos, constituimos y deputamos señores de las mismas con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción. Declarando que por esta donación, concesión, asignación e investidura nuestra no debe considerarse extinguido o quitado de ningún modo ningún derecho adquirido por algún príncipe cristiano. Y además os mandamos en virtud de santa obediencia que haciendo todas las debidas diligencias del caso, destineis a dichas tierras e islas varones probos y temerosos de Dios, peritos y expertos para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres a sus pobladores y habitantes, lo cual nos auguramos y no dudamos que haréis, a causa de vuestra máxima devoción y de vuestra regia magnanimidad. Y bajo pena de excomunión latae sententiae en la que incurrirá automáticamente quien atentare lo

contrario... Nos, por una gracia especial, por propia decisión, con plena conciencia y usando de la plenitud apostólica, queremos extender y ampliar de modo semejante, a vosotros y a vuestros sucesores, respecto a la tierras e islas halladas por vosotros o las que se hallasen en el futuro, todas y cada una de aquellas gracias, privilegios, exenciones, libertades, facultades, inmunidades e indultos, con la misma eficacia que si se encontrasen insertos palabra por palabra en las presentes, y queremos que podáis y debáis usar, poseer y gozar de los mismos libre y lícitamente en todo caso y circunstancia tal como si hubiesen sido especialmente concedidos a vosotros o a vuestros sucesores... Pero como sería difícil llevar las presentes letras a todos aquellos lugares en los que podrían resultar necesarias, queremos y con similar determinación y conocimiento determinamos que todas las copias de las mismas que fueran suscritas por un notario público y unidas con un sello de alguna persona investida de una dignidad eclesiástica, o de una curia eclesiástica, gocen del mismo valor probatorio en un juicio o fuera de él que si fueran mostradas las presentes. Nadie pues se atreva [en modo alguno] a infringir [o a contrariar con ánimo temerario este documento] de nuestra exhortación, requerimiento, donación, concesión, asignación, investidura, acción, constitución, deputación, mandato, inhibición, indulto, extensión, ampliación, voluntad y decreto. Si alguien pues se atreviese atentar esto sepa que incurre en la ira de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo."³⁰

El citado documento pontificio contiene todo el marco estructural filosófico-jurídico y teocrático sobre el cual se desarrolla la acción invasora en América y deja de manifiesto que la destrucción cultural y espiritual de los pueblos originarios, representaba el principal objetivo del mandato y donación dado por el Vaticano a la corona española. A través del mismo los invasores legitiman la detentación de las tierras amparados en un documento que era supuestamente trasladado para su conocimiento a los indígenas a través de los requerimientos³¹. El contenido de la

³⁰ **REMESEIRO FERNANDEZ, ALEJANDRO.** “Bula Inter.-Caetera de Alejandro VI (1493) y las consecuencias político-administrativas del descubrimiento de América por parte de Colón en 1492” Colección Galeatus. Archivo de la Frontera. PP:3-14. Madrid, España. 2004.

³¹ La validación de derechos sobre la tierra y los habitantes era plasmado en el requerimiento que acompañaba a los españoles, un documento que debía notificarse al invadido, que legalizaba el sometimiento de los pueblos y que rara vez era leído a los indígenas y cuando se hacía era en idioma castellano. Su contenido refleja la teocracia pontifical que acompañó la invasión: “1. De parte del muy alto é muy poderoso é muy cathólico defensor de la Iglesia siempre vencedor y nunca vencido, el grand Rey don Fernando (quinto de tal nombre), Rey de las Españas, de las Dos Secilias, é de Hierusalem, é de las Indias, islas y Tierra-Firme del mar Océano, etc., domador de las gentes bárbaras; é de la muy alta é muy poderosa señora la Reyna doña Johana, su muy cara é muy amada hija, nuestros señores: Yo (...) su criado, mensagero é capitán, vos notifico e hago saber, como mejor puedo, que Dios, Nuestro Señor uno é trino crió el cielo é la tierra, é un hombre é una mujer, de quien vosotros é nosotros é todos los hombres del mundo fueron é son descendientes é procreados, é todos los que después de nos han de venir. Más por la muchedumbre que de la generación destos ha subcedido desde cinco mili años y más que ha que el mundo fué criado, fué necesario que los unos hombres fuessen por una parte y otros por otras, é se dividiesen por muchos reinos é provincias, que en una sola no se podían sostener ni conservar. 2. De todas estas gentes Dios, Nuestro Señor dio cargo a uno que fué llamado Sanct Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuesse principe, señor é superior, a quien todos obedeciesen, e fuesse cabeza de todo el linaje humano, donde quier que los hombres viviessen y estuviessen, y en qualquier ley, secta ó creencia; é dióle todo el mundo por su reyno é señorío é jurisdicción. 3. Y como quier que le mandó que pussiese su silla, en Roma, como en lugar más aparejado para regir el mundo; más también le permitió

bula también representa el origen de un régimen político y de sucesión en el control del poder, que ha sobrevivido hasta el siglo XXI en donde familias con un linaje directo de las primeras familias españolas y criollas de la colonia, continúan detentando el control de una sociedad construida sobre una estructura dogmática-cristiana. Todo formaba parte de la concepción cristiana, en donde existía un plan divino para el mundo y sus habitantes y éste debía ser ejecutado por el máximo representante de Dios en la tierra: El Papa y en este caso a través de sus súbditos: Los Reyes Españoles, sus huestes y descendientes.

Es en Salcajá (Sak Kaha "Agua Clara"), actual municipio del departamento de Quetzaltenango, en donde Alvarado funda el primer poblado el 07 de mayo de 1524 y en donde se construye el primer templo (ermita) católico en Centro

*que pudiesse estar é poner su silla en cualquier otra parte del mundo, é juzgar é gobernar á todas las gentes, chripstianos é moros, é judios, é gentiles, é de cualquier otra secta é creencia que fuessen. 4. A este llamaron Papa, que quiere decir Admirable, mayor padre é guardador, porque es padre é guardador de todos los hombres. "5. A este Sanct Pedro obedescieron é tuvieron por señor é rey é superior del universo los que en aquel tiempo vivian: é assimesmo han tenido á todos los otros que después del fueron al pontificado elegidos; é assi ha continuado hasta agora é se continuará hasta que el mundo se acabe. 6. Uno de los Pontífices passados, que en lugar deste subcedió en aquella silla é dignidad que he dicho como príncipe é señor del mundo, hizo donación destas islas é Tierra- Firme del mar Océano á los dichos Rey é Reyna é a sus subcesores en estos reynos, nuestros señores, con todo lo que en ellas hay, segund que se contiene en ciertas escripturas, que sobre ello passaron, que podéis ver, si quisiéredes. Assi que, Sus Altezas son Reyes é señores, destas islas é Tierra-Firme, por virtud de la dicha donación. E como a tales Reyes é señores destas islas é Tierra-Firme, algunas islas é quassi todas (á quien esto ha sido notificado) han rescibido á Sus Altezas, é los han obedescido é obedescen é servido é sirven, como súbditos lo deben hacer; é con buena voluntad é sin ninguna resistencia, luego sin dilación, como fueron informados de lo sussodicho, obedescieron é rescibieron los varones é religiosos que Sus Altezas enviaron, para que les predicassen é enseñassen nuestra sancta íée cathólica á todos eUos de su libre é agradable voluntad, sin premia ni condición alguna, é se tomaron ellos chripstianos é lo son é Sus Altezas los rescibieron alegre é benignamente, é assi los mandan tractar, como á los otros sus subditos é vasallos, é vosotros sois tenidos é obligados á hacer lo mesmo. 7. Por ende, como mejor puedo vos ruego é requiero que entendáis bien esto que vos he dicho, é toméis para entenderlo é delibereír sobre ello el tiempo que fuere justo; é reconozcays á la Iglesia por señora é superiora del Universo, é al Sumo Pontífice, llamado Papa, en su nombre; é al Rey é la Reyna en su lugar, como á señores é superiores é Reyes destas islas é Tierra-Firme, por virtud de la dicha donación; é consintays é deys lugar questos padres religiosos vos declaren é prediquen lo sussodicho. 8. Si assi lo hiciéredes, hareys bien é aquello que soys tenidos y obligados, é Sus Altezas é yo en su nombre, vos recibirán con todo amor é caridad; é vos dexarán vuestras mugeres é hijos é haciendas Ubremente sin servidumbre, para que dellos é de vosotros hagays libremente todo lo que quisiéredes é por bien tovléredes; é no vos compelerán a que vos tornes chripstianos, salvo si vosotros, informados de la verdad, os quisiéredes convertir á nuestra sancta íée cathólica, como lo han hecho quassi todos los vecinos de las otras islas. E allende desto. Sus Altezas os darán muchos privilegios y exenciones, é vos harán muchas mercedes. 9. Si no lo hiciéredes, y en ello maliciosamente dilación pussiéredes, certifiécóos que con el ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros, é vos haré guerra por todas las partes é maneras que yo pudlere, é vos subjectaré al yugo é obidiencia de la Iglesia é á Sus Altezas, é tomaré vuestras personas é de vues tras mugeres é hijos, é los haré esclavos, é como tales los venderé, é disporné dellos como Sus Altezas mandaren; é vos tomaré vuestros bienes, é vos haré todos los males é daños que pudiere, como á vasaX líos que no obedescen ni quieren rescibir su señor, é le resisten é contradicen. E protesto que las muertes é daños que dello se recrescieren, sean á vuestra culpa é no á la de Sus Altezas, ni mia, ni destos caballeros que conmigo vinieron. E de como lo digo é requiero, pido al pressente escribano me lo dé por testimonio signado. Episcopus Palentinus, comes. — F. Bernardus, Trinopolitanus episcopus. — F. Thomas de Matienzo. — F. Al. Bustillo, magister. — Licenciatus de Sanctiago. — El doctor Palacios Rubios. — Licenciatus de Sosa. — Gregorius, licenciatus". **SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA.** "La muerte de Tecun Uman. Estudio crítico de la conquista del altiplano occidental de la república". Editorial del Ejército. PP:68-69. Guatemala. 1963.*

América: El Templo de La Santísima Concepción, denominado por los invasores “La Conquistadora”. Esta denominación destaca el papel de lo religioso en la desarticulación de los elementos fundamentales de la cultura invadida y la imposición violenta del pueblo invasor.³² El templo, sobre el cual no existen fuentes que puedan establecer la fecha exacta de su construcción, debió ser el primero construida en territorio guatemalteco. Dista del ordenamiento de poblados establecido por los españoles, ya que su fachada está en dirección a un cerro, sagrado para los indígenas de conformidad con la tradición oral. La población k'iche'ib de Quetzaltenango empezó a reagruparse alrededor de esta y otras villas desapareciendo muchas de las comunidades precolombinas.

Esta reducción de poblaciones facilitó la imposición del cristianismo y los esfuerzos encaminados a la destrucción de las prácticas espirituales originarias³³. La empresa estuvo dirigida principalmente por las órdenes de los franciscanos, dominicos y agustinos, que fueron los primeros en llegar a estas tierras y luego por jesuitas y mercedarios. Juan Godínez y Juan Díaz son tenidos por la mayoría de cronistas como los primeros evangelizadores que acompañaban a Alvarado, algunos como Fray Francisco Vásquez indica que los primeros fueron los frailes franciscanos Francisco de Pontaza y Juan de Torres³⁴. De cualquier forma con las

³² Es manifiesta la intención del invasor, que el templo “La Conquistadora” no responda al plano cuadrículado y trazo con cordel en un ángulo recto de las poblaciones coloniales en donde la iglesia y el palacio municipal constituían el núcleo de la ciudad representando los poderes principales de la colonia. En este caso la construcción respondió a la imposición del primer templo cristiano en un área que constituía un importante centro ceremonial de la espiritualidad maya.

³³ En Guatemala la creación de los pueblos de indios responden a la preocupación del obispo Francisco Marroquín por cristianizar e hispanizar a los indígenas, quien gestiona ante el Rey en 1537 la reducción de la población originaria en pueblos específicos. En 1538 la corona ordena al Gobernador de Guatemala la reducción de los indios a sitios aptos. A cargo fundamentalmente de los frailes se inicia el proceso hasta, debido a que la condición de no apremiar a los “naturales” y contar con su aprobación, no hizo viable dar cumplimiento a la primer ordenanza. Este proceso culmina alrededor de 1550. Estos pueblos después de 10 años pasaban a ser parroquia de indios o doctrina, por lo que quien atendía los mismos era denominado doctrinero o párroco de indios. Estas estuvieron a cargo del clero regular o pertenecientes a órdenes religiosas en contrapartida a las villas y ciudades españolas a cargo de sacerdotes o clero secular, lo cual perduró hasta el siglo XVII. **AYALA, MANUEL JOSEF DE.** “Diccionario de gobierno y legislación de Indias”. Edición Marta Milagros de Vasmingo. Tomo I. Ediciones Cultura Hispánica. PP:249-251. Madrid. España. 1991. Una Real Cédula de 1532 emitida por la Corona Española recomienda que que los indios de Nueva España fueran atraídos a la fe y a las costumbres de los españoles, “*haciéndoles vivir entre éstos*”. **COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INEDITOS RELATIVOS AL DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ANTIGUAS POSESIONES ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR.** T. 10. PP:132-133. Madrid, España. 1885-1932

³⁴ No existe unanimidad doctrinal en cuanto a establecer si los frailes acompañaban como tales a Pedro de Alvarado. Es posible que si venían con él, fueren parte de su ejército propiamente y no misioneros en sus específicas calidades. Hernán Cortez en su cuarta carta de relación no menciona en ningún momento que dentro de los acompañantes de Alvarado hayan sido despachados misioneros. “*le despaché –a Pedro de Alvarado- desta ciudad a 6 días del mes de diciembre de 1523 años; y llevó ciento y veinte de caballo, en que, con las dobladuras que lleva, lleva ciento y sesenta caballos y treientos peones, en que son los ciento y treinta ballesteros y escopeteros; lleva cuatro tiros de artillería con mucha pólvora y munició; lleva algunas personas principales, así de los naturales desta ciudad, como de otras ciudades desta comarca, y con ellos alguna gente. Aunque no mucha, por ser el camino tan largo*”. **CORTES, HERNAN.** “*Cartas y relaciones de Hernan Cortés al Emperador Carlos V*”. Imprenta Central de los Ferro-Carriles. P:304. París. 1866. Algunos documentos del Archivo General del Gobierno de Guatemala dan cuenta que la hija

victorias militares también inicia la conquista de la fe bautizando a caciques y demás indígenas luego de la toma de Utlán. “Los religiosos mandaron a llamar a los indios que habían huido y luego de cuatro días los que regresaron fueron bautizados en la Ermita que se hizo en Zakcahá”³⁵

Ermita “La Conquistadora” – Salcajá, Quetzaltenango

FOTOGRAFIA: Ignacio Camey

de Pedro de Alvarado, Leonor de Alvarado, nacida en el campamento español en Utlán, fue bautizada por un presbítero llamado Juan Godínez. **SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA.** “*La muerte de Tecun Uman. Estudio crítico de la conquista del altiplano occidental de la república*”. Editorial del Ejército. PP:131-134. 1963. Guatemala. Fray Francisco Vásquez indica en su “Crónica de la provincia del Santísimo nombre de Jesús de Guatemala de la orden de nuestro seráfico padre san Francisco en el reino de la Nueva España” “*empezaron su conquista espiritual los hijos del antesignano de la Iglesia, San Francisco, que fueron los reverendos padres y apostólicos varones fray Francisco de Pontaza y fray Juan de Torres, que hablan venido en compañía del Adelantado*”. **SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA.** “*La muerte de Tecun Uman. Estudio crítico de la conquista del altiplano occidental de la república*”. Editorial del Ejército. P:166. Guatemala. 1963.

³⁵ “*Esta fue la primera en que se dijo misa de pascua. En esa ermita se quedó uno de los religiosos y el otro acompañó a los soldados*”. **ACEVEDO, ALBA AMERICA.** “*Provincia franciscana del santísimo nombre de Jesús de Guatemala*”. Tesis de Maestría en Docencia Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos De Guatemala. P:18. Guatemala. 2004. En las ordenanzas del oidor Tomás de López (1552) se mandó que los caciques y principales velaran porque todos los indios recibieran los sacramentos, y luego oyeran doctrina en las casas escuelas; que se construyeran iglesias en todos los pueblos y que se mantuvieran limpias y adornadas. **JIMENEZ, ALFREDO.** “*Política Española y estructuras indígenas: el área maya en el siglo XVI. En economía y Sociedad en los Andes y Mesoamérica.*” P:139. Madrid, España. 1979.

Para los primeros clérigos la empresa de la imposición del cristianismo no fue difícil, menos después que las poblaciones y centros ceremoniales de los indios habían sido arrasados y el genocidio se había perpetrado, privando a las comunidades de sus autoridades y guías espirituales, lo que facilitaba la conversión del grueso de la población y de la nobleza en búsqueda de beneficios para sus posteriores generaciones, consolidándose un cristianismo fuera del contexto europeo en donde la reforma de Lutero y la influencia de las culturas árabes en la península ibérica, hacían considerar a la iglesia de América una iglesia más pura que cumplía los designios de Dios y de sus representantes directos, los reyes católicos y el Papa, sin importar los métodos y el costo social y cultural de la evangelización.

Sin lugar a dudas Quetzaltenango, que había sido fundado desde tiempos prehispánicos con un destino establecido, constituía para el pueblo k'iche'ib y sus gobernantes una muralla de avanzada del imperio y un centro de formación cultural y espiritual, lo que obligaba al invasor a la destrucción inmediata de sus íconos más importantes, iniciando con templos y centros ceremoniales para la construcción sobre ellos de iglesias cristianas.

Los abuelos mayas han referido siempre que la construcción de la Catedral del Espíritu Santo en Quetzaltenango, se realizó sobre un centro ceremonial y los estudios arqueológicos del parque, citados antes, apoyan esta información.³⁶ De esta forma inicia el despojo territorial,³⁷ cultural y la imposición religiosa por parte de la iglesia cristiana en Xelajú No'j, convirtiéndola en el actual entramado cultural-religioso de diversas y distintas manifestaciones de una población multiétnica con predominio fundamental del pueblo indígena k'iche'ib.

En la referida reducción territorial y espiritual del indígena, una forma mutua de organización ligada a la celebración de un personaje del santoral católico, denominada Cofradía, se convierte en el mejor instrumento, arraigándose de tal manera que subsiste en el siglo XXI³⁸. Ese arraigo quizá pueda interpretarse a partir

³⁶ El Ajq'ij Mario Cantoral indica que la Catedral del Espíritu Santo o Catedral Metropolitana de los Altos, fue construida sobre un lugar sagrado maya: *“en esta iglesia y en la mayoría de iglesias de la República de Guatemala, las más antiguas, habían centros ceremoniales mayas. El pensamiento de los invasores, me imagino que era: pongamos aquí la iglesia y ya matamos la espiritualidad de estos salvajes, pero no fue así.”* CANTORAL, MARIO. *“Espiritualidad maya y Cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁷ La iglesia se convirtió durante la conquista y colonización en una de las instituciones que mejor representaba la ambición del invasor y acaparó grandes extensiones de tierra comunitarias indígenas, de las cuales actualmente muchas aún son parte del patrimonio de la iglesia de Roma a pesar de la reforma liberal del siglo XIX que expropió muchas propiedades eclesiásticas. En Quetzaltenango las propiedades originales de la diócesis y ahora en manos de diferentes órdenes religiosas representan un patrimonio multimillonario.

³⁸ La cofradía en Guatemala es una congregación religiosa indígena de origen colonial utilizada por los conquistadores españoles en sus propósitos de dominio ideológico, cultural, religioso y económico, que las autoridades indígenas o principales aprovecharon para mantener su autoridad, la espiritualidad y otros elementos fundamentales de la identidad maya. *“Tiene como función velar por la administración cultural de sus formas de organización fuera de la jerarquía de la Iglesia Católica que no tiene injerencia en todo el ritual que se practica dentro de la misma. Si bien tiene un sentido exterior católico, sus formas de organización y toma de decisiones son desde el punto de vista indígena. Por ello la cofradía es*

del hecho de que desde la época colonial el indígena advirtió en la cofradía, la única forma de mantener de alguna forma sus manifestaciones espirituales dentro de los rituales de la iglesia católica. Su instrumentalización lo hacía comúnmente despilfarrar recursos que en muchos casos eran créditos que luego se cubrían con trabajo. Greg Grandin (2007:52) indica que en Quetzaltenango para “1770 había 21 cofradías k'iche's y ocho ladinas... Las mujeres y los hombres donaban dinero y propiedades a las cofradías en la creencia establecida de que al honrar a los santos con procesiones, fiestas y misas se ponían bajo la protección divina de los seres celestiales”.

Sin embargo, tal afirmación es cuestionable en cuanto a la motivación generalizada del actuar del indígena, puesto que la filosofía de la espiritualidad maya no pudo haber llegado a nuestros días sin un actuar intencionado y planificado (aunque quizá no por la masa) de preservar dentro del rito oficial sus creencias y expresiones espirituales. De hecho en la actualidad en algunos indígenas es común escuchar que pertenecen a una cofradía porque forma parte de sus “costumbres” aunque no puedan definir el concepto ni ahondar en la relación. Lo cierto es también que el indígena quetzalteco utilizó lo religioso para adquirir categoría social en su servicio como cofrade. Los principales tenían una posición ventajosa en relación al resto de la población tanto frente a los suyos como frente a muchos ladinos. De alguna forma eran un engranaje social entre el colonizador y los colonizados, por lo que se vieron beneficiados con privilegios.

Esto permite coincidir elementalmente con una síntesis planteada por Hugo López en relación a las cofradías *“Para alcanzar el codiciado reconocimiento social, cada sujeto debe reciclar su identidad y presentarse como bien de cambio, un producto capaz de captar la atención, atraer clientes y generar demanda”*³⁹

En lo administrativo posteriormente a la invasión Quetzaltenango pasa a ser un pueblo cabecera, caracterizándose por la presencia y autoridad de un Cacique indígena⁴⁰, al menos hasta el siglo XVII, cuando cobra importancia la figura del

conservadora en el sentido de no permitir el ingreso de alguien que no sea indígena, al mismo tiempo es revolucionario porque mantiene su autonomía espiritual y del ritual que se practica.” **MATUL MORALES, DANIEL.** Entrevistas por Ignacio Camey. Octubre y noviembre de 2012. Quetzaltenango. 2012.

“Los rasgos más sobresalientes de la cofradía indígena de los pueblos mayas pueden resumirse de la siguiente manera: 1) fue convertida en un elemento estructural de gran relevancia; 2) funciona como un reducto social y cultural frente a las formas de dominación colonial y neo colonial; 3) se mantienen como un obstáculo ante la expansión de formas más modernas y dinámicas de organización social y 4) persiste como un foco activo de la identidad y seguridad colectivas del indígena tradicional.” **ROJAS LIMA, FLAVIO.** *“La Cofradía. Reducto cultural indígena.”* Centro Editorial Vile. Guatemala. 1988.

³⁹ **IXCARAGUA, RUDY & LOPEZ, HUGO.** *“Cartografía del bicentenario Cofradía de Jesús de la Paciencia (1813-2013).”* Editorial San Pablo. PP:27. Quetzaltenango. 2013.

⁴⁰ El término cacique es de origen antillano (arawako) y designaba prehispánicamente a la máxima autoridad de las poblaciones. Al crearse los pueblos de indios los españoles los impusieron como gobernantes en los pueblos que antes de la conquista fueron centros administrativos de los gobiernos indígenas y que en la colonia fueron denominados como cabeceras. Aún cuando algunos caciques fueron acusados por cronistas religiosos de ser los responsables de que se continuaran practicando los ritos espirituales indígenas, la

gobernador indio y el cabildo de indios. La presencia de un gobernador de origen k'iche' en Quetzaltenango está documentada en el Archivo General de Centro América en los siglos XVIII y XIX. El Cabildo de Indios (Alcaldía Indígena) existía a partir del siglo XVI⁴¹, en tanto que criollos y ladinos de Quetzaltenango, a principios del siglo XIX (1804), solicitaron el establecimiento de un ayuntamiento propio, el cual fue autorizado y funcionó paralelamente a la Alcaldía Indígena.

Las elites del pueblo k'iche'ib de Quetzaltenango, además de mantener de alguna forma la autoridad del lugar durante los primeros dos siglos de la colonia, lograron desde 1524, a partir de alianzas convenientes con las autoridades españolas, asegurar los derechos de propiedad sobre la tierra lo que les permitió un desarrollo, no solo agrícola, sino su incursión en el comercio y la artesanía. *“Entre la segunda mitad del siglo XVII y las Reformas Borbónicas del siglo XVIII, un segmento de la población k'iche'e de Quetzaltenango se constituyó en clase terrateniente... la interacción entre poder de clase y de casta les permitió... responder con efectividad ante las diferentes amenazas a su bienestar económico y político.”*⁴²

En el siglo XVIII, Quetzaltenango se caracterizó por el inicio de elites comerciales que articularían una economía basada en la agricultura y los textiles, cuya producción abarcaba el mercado regional, el nacional y a finales de siglo también alcanzaba a provincias como El Salvador. Arturo Taracena señala que los terremotos de 1773 en la región central, hicieron desplazarse a comerciantes y artesanos a Quetzaltenango en preferencia que hacerlo a la nueva Guatemala de la Asunción.⁴³

Consecuentemente, Quetzaltenango se convierte a finales del siglo XVIII en el centro textil más importante de Guatemala principalmente en lo relacionado a productos de lana, y para 1797, la ciudad contaba con una oficina de correos, agencias para la distribución de pólvora, salitre y tabaco, un recaudador de impuestos, un consulado y un juez territorial.⁴⁴

mayoría de ellos fueron abanderados en aceptar y practicar la cultura y religión españolas quizás por los privilegios que les otorgaba la corona principalmente por sus servicios en la reducción y cristianización de los indios. Estos privilegios iban desde poder utilizar títulos nobiliarios, escudo de armas y vasallaje directo al Rey, hasta ser transportado por una comitiva con caja y chirimía para asistir a misa y tolerárseles la explotación y esclavitud del indígena.

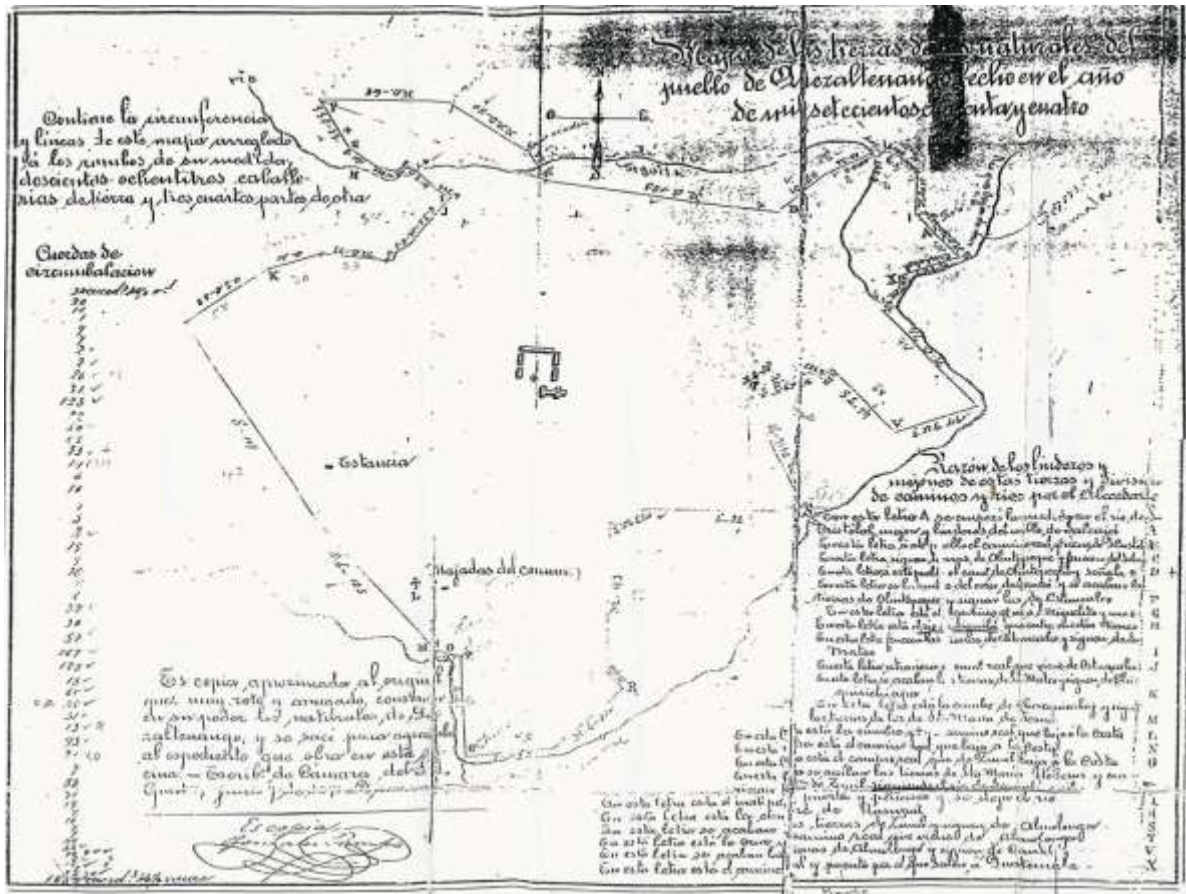
⁴¹ Francis Gall señala que la primer referencia del cabildo Indígena de Quetzaltenango data de 1567. **GALL, FRANCIS.** *“Título del Ajpop Huitzil Tzunún. Probanza de los méritos de los de León y Cardona”*. Editorial José De Pineda Ibarra. Guatemala. 1963.

⁴² **GRANDIN, GREG.** *“La Sangre de Guatemala. Raza y nación en Quetzaltenango 1750-1954”*. Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos De Guatemala. PP:38. Guatemala. 2007.

⁴³ **TARACENA ARRIOLA, ARTURO.** *“Invención Criolla, sueño ladino, pesadilla indígena: Los Altos de Guatemala de región a Estado (1740-1871)”* 3ª Edición. Biblioteca Básica de Historia de Guatemala. Fundación Soros. Guatemala. 2011.

⁴⁴ **HIDALGO, JOSEPH.** *“Memoria para hacer una descripción del Reino de Guatemala”*. Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala 26. P:392. 1952. Guatemala.

La contratación forzada no era una regla general en la ciudad, sin embargo la privilegiada posición de la iglesia católica frente a la corona, obligaba a los k'iche'ib a mantener a los párrocos, a la iglesia y al convento, así como pagar tasas litúrgicas e impuestos de emergencia.⁴⁵

Mapa del pueblo de Quetzaltenango. 1744.

Archivo Personal del Autor

A inicios del siglo XIX, Quetzaltenango albergaba al corregidor de la provincia, una factoría de tabacos, la administración de pólvora, la diputación consular, la receptoría de alcabalas, una subdelegación de tierras y funcionaban al menos 30 fábricas textiles. El 03 de enero de 1806 es fundado el ayuntamiento no indígena en la ciudad y su predisposición a la estructura cristiana, conlleva a la designación como patronos a la Inmaculada Concepción y al Dulce Nombre de Jesús.⁴⁶

Precisamente en esa época, tanto en Quetzaltenango como en el resto del país y de hecho en muchas de las colonias españolas, las disputas por el poder y la

⁴⁵ ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. A1.leg.391.expediente 8143

⁴⁶ “En el primer libro de actas del Ayuntamiento de Quetzaltenango, a folios 2 y 2 vuelta, aparece el acta número dos del tres de enero de 1806, en que se designan como patronos a la Inmaculada Concepción y al Dulce Nombre de Jesús, en reconocimiento de haber en este día comenzando este Ayuntamiento a ejercer sus funciones, prestando sus integrantes el respectivo juramento”. **SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA.** “Informe a la Municipalidad de Quetzaltenango”. PP:3-4. Guatemala. 1963.

explotación del indígena y sus tierras llevó a los criollos a la búsqueda del control en todas las poblaciones mayores del estado y posteriormente a buscar la emancipación de la corona española apoyando el movimiento que se gestaba en la ciudad capital. Como consecuencia en Quetzaltenango se establece posteriormente a 1821 un ayuntamiento mixto, en donde privó la presencia de ladinos en relación a los indígenas, el cual subsiste hasta 1840, después de la disolución del Estado de los Altos.

Después del movimiento elitista denominado y celebrado como independencia, tanto gobiernos conservadores como liberales representaron la misma exclusión y marginación de la mayoría indígena en Quetzaltenango, no obstante la permanencia de las autoridades indígenas instituidas hasta 1887, con excepción de cortos períodos.

En lo religioso el proteccionismo extremo de los gobiernos conservadores para la Iglesia Católica se convirtió en confrontación directa durante los primeros gobiernos liberales y aún más durante la reforma liberal de 1871, lo que conllevó la expropiación de innumerables bienes eclesiales. En Quetzaltenango no se dio en la proporción de otras regiones del país, dejando un patrimonio importante en manos de dicha institución.

En relación a la práctica de la espiritualidad indígena, tanto conservadores como liberales la rechazaban abiertamente y en el caso de los primeros, según relata la tradición oral, perseguían cualquier manifestación de los ritos mayas principalmente a instancia de sacerdotes católicos que denunciaban a las autoridades estas prácticas como paganas y como una forma de revelarse del indígena ante la autoridad laica y eclesial.

Durante las primeras tres décadas del siglo XIX, surgen los procesos separatistas de Quetzaltenango encabezados por españoles, criollos y algunos ladinos e indígenas, pertenecientes a la élite económica en la región. Quetzaltenango obtiene el título de Ciudad a través del Decreto No. 63 de la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, aprobado el 29 de octubre de 1825, sancionado por la Sala del Consejo Representativo del Estado en la Nueva Guatemala el 1 de noviembre de 1825⁴⁷ y vigente desde el 12 de noviembre de 1825.

Ante el constante conflicto entre liberales quetzaltecos y conservadores de la capital, parece ser esta concesión una forma de compensar la exclusión que vivía la región y específicamente la desigualdad de oportunidades comerciales en detrimento de los ladinos y un pequeño número de criollos e indígenas de Quetzaltenango dedicados principalmente a la producción agrícola, de trigo y textiles. Podría ser ésta la principal causa del posterior incremento en las acciones separatistas de la región.⁴⁸

⁴⁷ Guatemala era un Estado de las Provincias Unidas del Centro América y el Jefe era Juan Barrundia (1824-1826).

⁴⁸ El 15 de noviembre de 1821 el ayuntamiento quetzalteco declaró unilateralmente su unión al imperio de Agustín Iturbide instando a Huehuetenango, Suchitepéquez, Totonicapán y Retalhuleu a hacer lo mismo,

La creciente crisis económica y la caída del mercado textil provocaron en el imaginario altense la necesidad de separarse de Guatemala ante la ineptitud del gobierno por atender a la región. A esto se sumó la manipulación de las elecciones de 1837 por parte de Mariano Gálvez quien deja a Quetzaltenango sin representación. Fue así como el 02 de febrero de 1838 se conformó el Estado de los Altos, Sexto Estado de la Federación de las Provincias Unidas de Centro América, cuya capital fue Quetzaltenango, con un territorio que comprendía lo que hoy son los departamentos de Quezaltenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Sololá, Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Retalhuleu.⁴⁹

Otro factor fundamental en la decisión de las elites de los Altos, fue la presencia en la región de la cuarta división, la mejor armada del ejército del estado, a cargo del chiapaneco Agustín Guzmán López, quien manifestó su respaldo, lo que llevó a la declaración del Sexto Estado ante la fragilidad del estado guatemalteco provocada entre otras cosas, por la acción de los “montañeses” (dirigido por Rafael Carrera) en la región oriental y central.

El 5 de junio de 1838 el Congreso Federal de Centro América emitió el decreto por el cual integró al Sexto Estado a la Federación. Ese mismo año se crean la bandera y escudo del Estado de los Altos, que son actualmente la bandera y el escudo de la Municipalidad Altense. El estado estaba en manos de negociantes propietarios, de abogados, médicos y otros profesionales, casi todos ladinos.

La religión católica conducía el nacimiento del nuevo ente federado, incluso algunos de sus representantes pertenecían al clero. Como lo señala Arturo Taracena (2011:232) el presbítero José María Quiñones en la inauguración de las sesiones de los constituyentes *“afirmó que el progreso de una joven nación como Estados Unidos se debía en gran medida a su apego a la religión cristiana. Que ésta debía de ser la religión del nuevo Estado para mantener la armonía entre las leyes constitutivas y las civiles...”* Apunta Taracena *“Sin decirlo adoptó la santa alianza del cristianismo y la democracia”*.

De hecho la instalación de los diputados del nuevo Estado ocurrida en Totonicapán en diciembre de 1838, se realizó en la Iglesia Parroquial en donde tuvieron lugar los juramentos de mérito ante el libro de los evangelios y el tedeum de gracias estuvo a cargo de Quiñones, quien además de proponer una alianza ontológica entre cristianismo y gobierno del nuevo estado, también acudió a la aclamación del tema indígena para la construcción del nuevo estado *“a la tierra*

desconociendo a la autoridad guatemalteca. En 1824 Cirilo Flores y otros representantes quetzaltecos ante la Asamblea Nacional Constituyente, presentan una moción para establecer si Quetzaltenango debía formar un estado aparte, la cual fue rechazada. El mismo Cirilo Flores subjefe del poder ejecutivo, en 1936 asumió el poder ante la persecución sufrida por el jefe Juan Barrundia, e intentó instalar el gobierno del estado en Quetzaltenango ante la oposición de la mayoría de la misma población quetzalteca manipulada por influencia de los religiosos franciscanos que advertían los peligros liberales, formándose en la ciudad altense una oposición a Flores quien al final muere linchado.

⁴⁹ *“El 2 de febrero de 1838 los miembros ladinos de la municipalidad mixta de Quezaltenango, declararon el establecimiento del Estado e los Altos.”* **TARACENA, ARRIOLA, ARTURO.** *“Estado de los Altos, indígenas y régimen conservador. Guatemala, 1838-1851”*. Anuario de Estudios centroamericanos Vol. 1 No. 1 Universidad de Costa Rica. P:166. San José, Costa Rica. 1993.

de los kichéés, humillada en el siglo XVI por la conquista española en el XIX es ya un estado soberano..."⁵⁰ Es manifiesta la intención de construir un falso nacionalismo que respaldaría los sueños separatistas de una elite económica.

Sello del Gobierno Supremo de los Altos.
Se advierte un diseño relacionado a
ornamentos importante del rito católico.

Archivo Personal del Autor

Rafael Carrera, invadió el Estado de los altos con el apoyo de muchos indígenas de la región,⁵¹ y con un ejército de más de 1,000 hombres derrota a las tropas

⁵⁰ **CARRANZA, JESUS.** *“Un pueblo de los Altos. Apuntamientos para su historia”*. Establecimiento Tipográfico Popular. P:239. Totonicapán. 1897.

⁵¹ El acta del primero de junio de 1838 de la Municipalidad de Quetzaltenango, da cuenta que fue notificada *“de que los indígenas de Totonicapán, San Francisco, San Cristóbal y otros pueblos hacen diariamente compras en gran cantidad de plomo y azufre”* señalando que dicha extracción no tiene otro objeto que auxiliar con ellos *“al bandido Carrera”* por lo que debía darse aviso al Gobierno General de Los Altos. **ARCHIVO HISTORICO DE QUETZALTENANGO.** Acta del 1 de junio de 1838. Quetzaltenango. 1838. *“Los indígenas de occidente acusaron a Agustín Guzmán López, nombrado en 1838 Segundo Jefe de Estado y Comandante Militar del Estado de Los Altos, de imponerles cargas fiscales extraordinarias y apoderarse de tierras ejidales.”* **APARICIO MERIDA, MANUEL.** *“Historia de los Altos a través de las Actas del Ayuntamiento de Quetzaltenango desde 1807 a 1931.”* Tomo I. Fundap y Banco Industrial. 1ª. Ed. P:170. Guatemala. 2010.

El Sexto Estado de los Altos fue un proyecto encabezado por criollos y ladinos de la elite comercial de Quetzaltenango, sin embargo no puede hablarse del mismo como un proyecto étnico, ya que dentro de los concejales de las Municipalidades de la región, existían indígenas en los cargos, quienes también eran parte de la élite económica. Algunas disposiciones que perjudicaban directamente a los indígenas como cortar el comercio con la ciudad de Guatemala, el pago de impuestos exagerados por el comercio indígena en la

altenses compuestas por aproximadamente 600 efectivos, en la Batalla de Panajachel el 26 de enero de 1840, y en otro frente, en la Batalla de la Hacienda El Bejucal en el departamento de Suchitepéquez. El caudillo entra a Quetzaltenango el 24 de enero de 1840, declarando reincorporado el Estado de los Altos al de Guatemala. Ante las acciones militares de Francisco Morazán que ponen en riesgo al gobierno de Guatemala, en marzo de ese mismo año la Municipalidad de Quetzaltenango declara nuevamente la independencia de Los Altos, lo que provoca una violenta respuesta de Carrera fusilando a 12 munícipes el 31 de marzo de 1840.

La Iglesia Católica en sus distintos frentes mantenía estratégicamente las formas para conservar su espacio de incidencia y poder, plegándose en muchos casos, de forma servil con los gobiernos de turno.

Luego de la invasión de Carrera al Estado de los Altos, el Provisor y vicario Capitular Antonio Larrazabal ordena el retiro de Quetzaltenango del párroco Urbano Ugarte, ligado a los ediles del sexto estado. Arturo Taracena (2011:309) da cuenta como el nuevo párroco de la ciudad Fernando Antonio Dávila manifiesta en una oportunidad *“desde el principio de sus campañas (sangrientas y desalmadas) consideré al General Carrera como suscitado por la providencia del Señor para remediar grandes males”*.

Como lo señalan Ixcaraguá y López (2013:13) después de la primera persecución violenta iniciada por Francisco Morazán en contra de la iglesia, Rafael Carrera quien se confesaba católico, le devuelve los privilegios a la institución, sin embargo *“quiso utilizarla para hacer crecer su poder y dominar más la escena política”* lo que al final produjo una relación de mutua conveniencia para fines de dominio y control político y espiritual. La máxima autoridad de la Iglesia Católica en ese entonces, el Papa Pío IX, reconoce esa relación con el tirano, a quien el 29 de diciembre de 1853 lo condecora con el grado de Caballero Gran Cruz, entre otras cosas, por la defensa a ultranza del catolicismo y el clero.

Posteriormente al primer intento segregacionista de la región y ya dentro de la República de Guatemala, se crea el departamento de Quetzaltenango el 16 de septiembre de 1845 por Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. El 15 de agosto de 1848 Rafael Carrera deja provisionalmente la presidencia a Juan Antonio Martínez lo que motiva a los altenses para volver a proclamar el Estado de Los Altos el 26 de agosto de 1848, el cual tuvo corta vida ya que en octubre de ese mismo año, el coronel Mariano Paredes vence a los Altenses en la Batalla de San Andrés⁵².

ciudad y el aporte de mano de obra para la construcción de infraestructura, pudieron ser utilizadas por la Iglesia Católica y su protegido Rafael Carrera, para obtener cierto apoyo indígena en el derrocamiento del Sexto Estado. Lo que está acreditado en las actas municipales de Quetzaltenango, es que los Principales indígenas acudieron a Carrera inmediatamente a la reincorporación de los Altos a demandar el establecimiento de la Municipalidad Indígena de forma autónoma al poder ladino.

⁵² Batalla librada en territorio del actual municipio de San Andrés Semetabaj, Sololá, el 21 de octubre de 1848. Después de media hora de batalla el ejército al mando de Mariano Paredes derrota al ejército altense al mando de Gertrudis Robles Ovando. Marcelo Molina, el otrora promotor del Sexto Estado, para esta

Dentro del contexto de una serie de Gobiernos Liberales instaurados a partir de la Revolución de 1871,⁵³ en Quetzaltenango se experimentó la imposición sobre las masas de los principios que inspiraban la ideología de los gobernantes en relación a la educación, a los derechos individuales principalmente de propiedad privada y culto, esto último dando lugar al ingreso al país de nuevas denominaciones cristianas de corte reformista. La relación iglesia-estado se vio desarticulada temporalmente, secularizándose las instituciones públicas.

La Iglesia Católica perdía su fuerza económica y política y las tierras comunales propiedad de los indígenas eran detentadas a favor de los nuevos terratenientes, ladinos fundamentalmente. Como excepción extraordinaria en el país, en Quetzaltenango *“Las tierras altas no eran propicias para la siembra del café o el banano y eso las mantuvo alejadas de la voracidad de los criollos y ladinos convertidos en terratenientes gracias a la Reforma Liberal. Eso permite a los Principales Indígenas de Quetzaltenango mantener su control sobre tierras comunales y también acumular en lo particular grandes extensiones de tierra rural y urbana. Muchos de ellos, así como otros indígenas del común ejercen en forma conjunta la agricultura, el comercio y la artesanía, lo cual les permite alcanzar un nivel económico superior al de muchos ladinos de la ciudad”*.⁵⁴

Los ataques frontales a la iglesia católica por parte de los gobiernos revolucionarios inician precisamente en Quetzaltenango en donde Justo Rufino Barrios es nombrado Comandante General de Occidente. El 1 de agosto de 1871 llega Barrios a la ciudad e instala en San Marcos una imprenta comenzando a publicar el periódico “El Malacate” desde donde inició sus ataques en contra de las instituciones católicas, principalmente la congregación jesuita.

El 12 de agosto se redacta un acta en la municipalidad de la ciudad en donde se acusa a los jesuitas entre otras cosas de no formar conocimientos que atiendan las necesidades de la población, de valerse de su ministerio para adquirir bienes

fecha se encontraba alineado al gobierno de Guatemala y fungía como Magistrado de la Corte Suprema de justicia. No obstante la derrota los sobrevivientes de las autoridades altenses nombran el 25 de diciembre de 1948 al General Agustín Guzmán López (nacido en Chiapas, México) como Jefe del Poder Ejecutivo. El otrora caudillo del ejercito que defendió el sexto estado en 1940, ahora terminaba con el sueño separatista altense al celebrar el 8 de mayo de 1849 un convenio con el gobierno guatemalteco, aceptando la reincorporación de los Altos a la República de Guatemala.

⁵³ La Reforma Liberal fue un movimiento militar, económico, cultural y político liderado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, que a partir de 1871 cambiaría las estructuras conservadoras de la República en Guatemala procurando la incorporación del país al mercado capitalista internacional a partir de la exportación del café. Fundamentada en el pensamiento positivista procuró la separación iglesia-estado, expropió bienes del clero y fomentó la libertad de cultos. Las políticas económicas y sociales de la reforma liberal afectaron principalmente a la población indígena que sufrió el despojo de tierras comunales y su sometimiento al proceso productivo por medio de la explotación institucionalizada a través de disposiciones gubernamentales que regularon el trabajo forzado a partir de los mandamientos de jornaleros y la servidumbre por deudas en favor de una nueva clase oligárquica, principalmente ladina. Los gobiernos liberales hasta 1944 utilizaron el sistema educativo como el principal instrumento de reproducción de su ideología.

⁵⁴ **CAMEY BARRIOS, JOSE IGNACIO & QUILJIVIX, ULISES.** *“Memoria Histórica de la Sociedad Maya K'iche' El Adelanto”*. Editorial Cholsamaj. PP:15-16. Guatemala. 2013.

raíces, de construir un edificio valiéndose de medios reprobados, robando el derecho público de calle y de apropiarse de la administración y uso del templo de San Nicolás. “En consecuencia, la municipalidad resolvió: 1º. Hacer valer los derechos de esta población para intervenir en los establecimientos de enseñanza por medio de su representación municipal, y conforme lo exigen sus intereses morales y materiales. 2º. Impedir que se gaste infructuosamente los siete años más preciosos de los jóvenes estudiantes en el estudio estéril del latín. 3º. Proponer al Gobiernos provisorio la centralización de la educación, conforme a las exigencias del siglo. 4º. Pedir desde luego a las autoridades políticas y militares del departamento que los jesuitas que actualmente se hallan en esta ciudad, sean concentrados a la capital de la república y que en caso de dificultad, se pida el apoyo del C. Comandante General de occidente, Mariscal de Campo, C. José Rufino Barrios”. Dentro de quienes pidieron la expulsión de los jesuitas de Quetzaltenango, estaba don Juan José Aparicio Limón padre de Francisca Aparicio Mérida, con quien Justo Rufino Barrios se casaría en 1874 perpetuando su relación con la ciudad altense.⁵⁵

La acción liberal no era únicamente un ataque a la orden jesuita, más bien era el inicio de una reforma religiosa que incluía el retiro de la ciudad de la orden de las belemitas⁵⁶. Esta estrategia se consolida con el decreto 64 de 1872, que declaraba extinguidas de la República las Comunidades de Religiosos, declarando nacionales los bienes que poseían, y en general la separación iglesia-estado en las relaciones de poder. Luego el gobierno incorpora otro elemento decisivo para los fines de las políticas económicas y sociales de la reforma: la llegada al país de los misioneros norteamericanos de la religión protestante, que sería decisiva en la polarización del país y su escisión mayormente advertida en el proceso histórico del conflicto interno acaecido en el siglo subsiguiente.

El siglo XIX se caracterizó en Quetzaltenango como en todo el país por el arribo y establecimiento de europeos que transformaron social y comercialmente las relaciones de la ciudad bajo el amparo de las autoridades de turno que eran orientadas por la idea de la imperfección originaria del indígena, principal “problema y obstáculo” al desarrollo, que debería ser superado a través del mestizaje, que tendría como consecuencia una posibilidad de borrar la memoria histórica de los pueblos originarios y desarticular cualquier proceso de reapropiación de la identidad indígena facilitando la implementación del liberalismo europeo y norteamericano.

⁵⁵ **CHAMORRO ZELAYA, PEDRO JOAQUIN.** “*El Patrón. Estudio histórico sobre la personalidad del General Justo Rufino Barrios.*” Editorial Kodices. PP:69-70. Guatemala. 2009.

⁵⁶ La religiosa Encarnación Rosal se dirigió el 22-08-1871 al Arzobispo externando: “*Ayer vino Dn. Francisco Aparicio (que es primer Alcalde de la Municipalidad) á decirnos de parte del Sr. General Barrios, que saliéramos del Convento, ya fuera para esta Capital, ó cada una para su casa, que si quedábamos sería con la puerta franca para que entraran todos los que quisieran, y fuera el Convento un Colegio de Niñas, y que nosotras saliéramos á cara descubierta á recibir a los que entraran.... Biendo pues desde los principios la guerra que se declara Ntra. Religión, queremos ponernos en salvo e irnos a un punto en donde podamos plantar Nuestra Religión, y ejercer nuestro instituto en todos sus puntos; si a V. S. Yllma. le parece podemos embarcarnos para Quito, ó alguna parte de Ecuador...*” **ARCHIVO DEL GOBIERNO ECLESIASTICO DE GUATEMALA.** Año 1871. No. 442. Agosto 22. Correspondencia de la R.M. Encarnación, Piora del Convento de Belemitas de Quetzaltenango.

Los inmigrantes se dedicaron principalmente al cultivo del café y al comercio en detrimento de la elite criolla de la ciudad. Quetzaltenango se convertiría en una ciudad cosmopolita lo cual se reflejaba en su arquitectura y en lo cultural, el teatro municipal era el punto de reunión de las elites que disfrutaban puestas en escena de calidad mundial. Si bien el control político del municipio queda en manos ladinas de forma efectiva en 1894, los extranjeros y la elite indígena de la ciudad, tenían incidencia en la política local ante sus buenas relaciones con el mandatario Manuel Estrada Cabrera.

El terremoto de abril de 1902 constituyó un parte aguas en la historia altense, ya que la destrucción provocada retrasó el desarrollo de la ciudad y jamás volvió a recobrar el esplendor de sus mansiones y construcciones de hermoso arte y gran ostentación, ni el desarrollo privilegiado de todo el movimiento cultural. La destrucción de plantaciones de café y otros cultivos, también provocó un impacto económico importante.

Manuel Estrada Cabrera, Presidente de la República desde 1898, fue gestor durante sus 22 años de mandato, de recuperar la posición de importancia económica, comercial y cultural de Quetzaltenango en el contexto nacional. Impulsó la construcción del Ferrocarril de los Altos, inaugurado en 1930 que constituiría un instrumento indispensable para el desarrollo económico de la región y que en 1933 vería su fin ante la destrucción de su infraestructura provocada por un temporal y las repercusiones de la crisis económica de los años 30, lo cual llevó a que Jorge Ubico se negara a que el Estado asumiera los costos de reparación y pago de deudas e impidió que los quetzaltecos pudieran tomar acciones para continuar con el funcionamiento de ese medio de transporte.

El Gobierno de Estrada Cabrera se caracterizó en Quetzaltenango por los fuertes vínculos con los principales indígenas de la ciudad, lo que implicó constantes desavenencias con las autoridades ladinas ante el expreso apoyo del mandatario a la inclusión de la autoridad indígena en la discusión y el diálogo político, cultural y social en la sociedad. Apoyó irrestrictamente el proyecto educativo y político de la Sociedad Indígena el Adelanto⁵⁷, incluso mediante el apoyo financiero a las escuelas administradas por la entidad y la cesión de inmuebles para el desarrollo de sus actividades.⁵⁸

⁵⁷ Es una institución fundada en 1894 fundamentalmente por principales indígenas k'iche'ib, orientada legalmente a la educación de su clase, pero ontológicamente constituida para conservar dentro de un espacio institucionalizado, los principales linajes mayas k'iche'ib de Quetzaltenango y actuar como un reducto de la autoridad k'iche' ante la abolición de la Alcaldía Indígena, convirtiéndose en el nuevo interlocutor entre el poder ladino y la comunidad indígena local.

⁵⁸ “Como lo señala Rigoberto Quemé... Manuel Estrada Cabrera tenía muchos amigos indígenas con los cuales incluso habían compartido las aulas, como Agatón Boj, quien en 1906 firma contrato para construir la nueva fachada del Teatro Municipal auspiciado por Cabrera. Lo anterior llevó a los principales indígenas a acudir al mandatario siempre que necesitaron de su apoyo para enfrentarse a las elites locales, principalmente en dos aspectos: la fundación de centros educativos y la posesión de inmuebles. Estrada Cabrera les reconoció el liderazgo como principales y los apoyó en sus ideas y afanes por no perder la organización ancestral” a través de la Sociedad El Adelanto. Esto creó una relación dependiente de la Sociedad para con el mandatario y de éste para con los principales una relación conveniente... principalmente establecía una alianza de valor incalculable con fines electorales.” “La Sociedad El

En 1936 el gobierno de Jorge Ubico establece la figura del intendente municipal eliminando la figura de alcalde. Este era un representante municipal del dictador quien lo nombraba directamente. Durante todo el período ubiquista, la ciudad altense daba cuenta de cómo las actividades sociales, educativas, culturales y de toda índole, eran controladas directamente por los siervos del dictador.

Todo el esplendor cultural que la ciudad experimentó desde el siglo XIX y durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, sucumbió ante la persecución de la intelectualidad, a quienes Ubico denominaba como vagabundos.

La población vivía un estado de terror y servilismo ante las autoridades locales, lo que impedía el desarrollo normal de una ciudad moderna. Personajes como el jefe político Carlos Enríquez Barrios, se encargaron de mantener el orden público a base de toques de queda, fusilamientos y todo tipo de arbitrariedades. La educación en este período estaba dominada por empresas cristianas que funcionaban con el amparo del tirano sin ser perturbadas, como sí lo fueron escuelas de sociedades privadas como la Sociedad el Adelanto, que fueron militarizadas y despojadas de sus posesiones. Colegios como la Patria, El Teresa Martín, Liceo Guatemala aglutinaban a los hijos de las elites de la región quienes recibían fundamentalmente una instrucción religiosa.

De cualquier forma, el período liberal otorgó beneficios a pequeñas elites quetzaltecas que continuaban ligadas a la iglesia católica, lo que repercutía en la violación del derecho de culto, no obstante las observaciones generales de Miguel Ángel Asturias (2008:58), quien señalaba, seguramente a partir de las acciones indigenistas del estado desarrolladas fundamentalmente a partir de la Revolución de 1871, que la religión indígena había merecido por parte de historiadores un completo estudio, *"casi se han reconstruido los ritos, puesto de pie a sus dioses, levantado sus templos, y por excelencias de la imaginación, sus sacerdotes abandonan las tumbas y ofician nuevamente"*.

Mario Aníbal González, intelectual quetzalteco nacido a inicios del siglo pasado, puede relatar la historia en primera persona y señala que *"como resabio de la época colonial durante los años de la tercera y cuarta década del siglo XX, los centros religiosos y las prácticas o ceremonias que hoy se realizan sobre la base de la cosmovisión maya, eran práctica y legalmente imposible que hubieran podido realizarse porque se consideraban actos de brujería, lugares sagrados mayas que hoy se aceptan y conocemos eran calificados de cuevas de brujos"*⁵⁹ Las iglesias y

Adelanto encuentra en la asunción de Manuel Estrada Cabrera a la Presidencia, el cobijo perfecto para poder desplegar su función educativa y tener injerencia en aspectos sociales y políticos, pero también para entrar en una etapa en donde la dependencia y apoyo irrestricto del mandatario a sus solicitudes y acciones, le impiden consolidar la institucionalización de la autoridad indígena que representaban, terminando de hecho, por convertir a la entidad en simple observadora de los acontecimientos políticos posteriormente al derrocamiento de Estrada Cabrera y aproximadamente durante 50 años más."
CAMEY BARRIOS, JOSE IGNACIO & QUIJIVIX, ULISES. *"Memoria histórica de la Centenaria Sociedad Maya K'iche' El Adelanto"*. Cholsamaj. PP:100-101. Guatemala. 2013.

⁵⁹ **GONZALEZ, MARIO ANIBAL.** *"De la vida en Quezaltenango en los años 30-40."* Talleres tipográficos Suasnavar Hnos. S.A. P:77. Quezaltenango. 2014

sus centros educativos, las asociaciones de artesanos y obreros y los clubes elitistas fueron instrumentos de control sobre la población y sus preferencias políticas, culturales y espirituales⁶⁰.

El período de la Revolución de Octubre, que va de 1944 a 1954, tal como sucedió en el resto del país, se caracterizó en Quetzaltenango por la existencia de una polarización de sectores en relación al apoyo a las nuevas políticas sociales. La elite indígena y ladina, seguramente influenciada por la doctrina predicada desde los púlpitos de las iglesias y el temor por la pérdida de las grandes extensiones de tierra que poseían, contrastaba con la postura de las clases desposeídas de campesinos y obreros que apoyaban plenamente a los gobiernos de la Revolución.

Los principales reductos de la élite indígena eran las cofradías y La Sociedad el Adelanto, ésta con mucho menos incidencia que a inicios del siglo XX; Ricardo Cajas, conocido líder quetzalteco, señala que su padre *“era admirador de la reforma agraria del gobierno de Arbenz y hablaba de una pugna entre quienes apoyaron la caída de su gobierno y los que apoyaban a Catillo Armas. Siempre relató que debió huir por algún tiempo por la persecución que sufrieron los líderes revolucionarios, incluso miembros del Adelanto delataron a dichos líderes en Quetzaltenango”*.⁶¹

Como recuerda un miembro de la Cofradía del Niño del Santísimo, *“en la iglesia nos advertían del peligro de la revolución porque eran ateos, no creían en Dios y nos iban a quitar las imágenes y desaparecer las cofradías y hermandades. Todos los católicos nos llenamos de miedo por lo que no queríamos saber nada de Arévalo y menos de Arbenz quien quería arrebatar nos la tierra de nuestros abuelos”*⁶².

Lo anterior no era extraño, cuando la política general de la iglesia de Roma era dirigida por el Arzobispo de Guatemala, el confeso anticomunista Mariano Rosell Arellano, de quien Alfonso Bauer Paiz al referirse a los responsables de la caída de Arbenz, señala *“No podemos callar el nombre de Mariano Rosell Arellano, Arzobispo de Guatemala, vocero espiritual de los sempiternos explotadores del pueblo: terratenientes feudales y estirpes aristocráticas; predicador contumaz de la violencia, el odio y el fanatismo. Y por último, al nuncio apostólico, Genaro Verollino, inspirador del movimiento falangista en Guatemala”*⁶³.

⁶⁰ *“Se ven también difundirse los procedimientos disciplinarios, a partir no de instituciones cerradas, sino de focos de control diseminados en la sociedad. Grupos religiosos, asociaciones de beneficencia desempeñaron durante mucho tiempo este papel de organización de disciplina de la población”*. **FOUCAULT, MICHEL**. *“Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión”*. Siglo XXI Editores. PP:215. Argentina. 2003.

⁶¹ **CAJAS, RICARDO**. Entrevista por Ignacio Comey. 28-0-8-12. Quetzaltenango. 2012.

⁶² **MIEMBRO DE LA COFRADIA DEL NIÑO DEL SANTISIMO**. Entrevista realizada por Ignacio Comey. 20-01-2014. Quetzaltenango. 2014.

⁶³ **BAUER PAIZ, ALFONSO**. *“Como opera el Capital Yanqui en Centroamérica (El caso de Guatemala)”* Editorial Fotopublicaciones. Guatemala. 1956.

Rossell fue un acérrimo defensor del imperio estadounidense que recibió de manos de Castillo Armas un reconocimiento en 1954 por sus "meritos" como el haber suscrito y difundido documentos en contra de los "peligros del comunismo" y en contra del gobierno revolucionario de Guatemala. Su fanatismo (con el que conducía a la iglesia católica guatemalteca) lo llevó a organizar una cruzada de peregrinación hacia el Cristo de Esquipulas para rogarle que terminara con el comunismo en Guatemala.

La historia de Quetzaltenango durante el conflicto armado iniciado en los años 60's, es fiel a su característica de sociedad conservadora. Fue un centro urbano en donde la lucha revolucionaria no implicó las repercusiones que sí tuvo en el resto del país. Sin embargo, la Universidad de San Carlos se convierte en resguardo de la intelectualidad comprometida con la necesidad de cambios sociales y sufre la represión estatal con la persecución y muerte de líderes estudiantiles y profesionales como Jorge Jiménez y Lucila Rodas.

Las iglesias protestantes continuaron su expansión en la ciudad sin jugar expresamente un papel dentro de la coyuntura. La Iglesia Católica actuó de forma conservadora, aunque el discurso ya no era radicalmente anticomunista como lo fue durante los gobiernos revolucionarios. Existió algún tipo de compromiso en la protección de intelectuales quetzaltecos⁶⁴, aunque el papel no fue tan activo como en las comunidades rurales en donde las organizaciones de la Acción Católica respaldaron la organización comunitaria y su proyección en la exigencia, dentro y fuera de la institucionalidad, de cambios estructurales para el estado⁶⁵. Independientemente que la mayoría de la población no se haya integrado a las filas del movimiento subversivo ni hayan existido frentes guerrilleros en la ciudad propiamente, las consecuencias del conflicto se pueden medir en relación a lo económico, a la desintegración de familias ante el necesario exilio sufrido por líderes e intelectuales, de los cuales algunos no tenían militancia alguna, pero igual perseguidos sistemáticamente debido a su posición ideológica.

A partir de la firma de los acuerdos de paz den 1996, muchos de ellos regresan y vuelven a tener contacto directo con la sociedad quetzalteca, reconfigurándose

⁶⁴ El intelectual, revolucionario, economista y escritor quetzalteco Mario Aníbal González señala: "*Recuerdo que el obispo Luis Manresa y Formosa actuó en mi defensa y protección durante los primeros años del conflicto armado fundamentalmente en 1967 cuando fui amenazado por el ejército a través de unos cartelones que se ponían a la vista. La Iglesia Católica actuaba en protección de los sectores perseguidos aunque no de forma pública*" **GONZALEZ, MARIO ANIBAL**. Entrevista realizada por Ignacio Camey. 24-02-2014. Quetzaltenango.2014.

⁶⁵ Jesús García Ruiz explica cómo a partir de los años 60's, la iglesia desarrolla "*nuevas modalidades de acción y de intervención social*" como la Acción Católica, la Teología de la liberación, las comunidades eclesíásticas de base, implicación de sectores religiosos en procesos revolucionarios, etc., las cuales "*inciden en la realidad con capacidad orgánica, de ideologización y de generación de utopías y esperanzas. Estos procesos tienen mucho más que ver con una dinámica de movimiento social que desborda el marco institucional con nuevas formas de acción colectiva, que con las modalidades tradicionales de interferencia de la religión*". **GARCIA RUIZ, JESUS**. "*Rupturas, Continuidades y recomposiciones en las sociedades rurales: El Rol de lo religioso en las dinámicas sociales de los grupos mayas de Guatemala*". <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/garcia.rtf> Consulta realizada el 2 de diciembre de 2013.

muchos escenarios. Las organizaciones indígenas encuentran en los acuerdos suscritos el respaldo jurídico a la institucionalización de un movimiento de mayanización que había surgido desde los años 70's.

Los sindicatos y otras organizaciones con pretensiones de representación social acogen a algunos miembros del movimiento revolucionario y a otros que utilizan esa denominación como acreditación ideológica, aunque jamás hayan aparecido en algún registro o recuerdo de los grupos guerrilleros. Su incursión en lo político es relativamente intrascendente en una sociedad conservadora, que refleja más bien en lo político, la nueva realidad en cuanto a las nuevas elites sociales conformadas a partir del poder económico indígena, la acumulación indeterminada de riquezas por nuevos millonarios ladinos, los matrimonios mixtos entre indígenas y ladinos así como el vínculo creado a partir de la era democrática en el país: partidos políticos-oligarquía-caciques-serviles locales.

Algunos de esos personajes urbanos k'iche'ib con acceso a la educación pasan a convertirse con distintos propósitos en los líderes que claman por una construcción identitaria a partir de la reapropiación de los elementos de la identidad maya, fundamentalmente la espiritualidad.⁶⁶

Para el inicio del siglo XXI la ciudad se encuentra en un estado de abandono premeditado en donde el mantenimiento y creación de infraestructura responde a la necesidad inmediata de protagonismo de los políticos en el poder y en donde la arquitectura estética y monumental de la cual presume en su centro histórico, incluso se evita y se procura su desmoronamiento ante las ineficientes políticas municipales. El crecimiento desmedido y descontrolado de la población y sus productos como el comercio y la construcción, han pretendido la configuración de una ciudad, en lo que realmente sigue siendo en su ordenamiento territorial: un pueblo grande con estructura colonial.

La intelectualidad es limitada y descansa en el respaldo de longevos pensadores, historiadores y académicos. Existe una presencia superlativa de la profesionalización y sus especialidades sin profundidad ética. La academia no representa intelectualidad.

A pesar de ello la ciudad constituye a nivel nacional punto de partida para producción literaria y artística, los grupos culturales se incrementan anualmente en número y calidad y aunque la "oenegización" ha provocado que muchas entidades dedicadas al arte, la cultura y la educación sean lo más parecido a un imán que atrae capital extranjero y permite el sustento y enriquecimiento de

⁶⁶ *"Tanto en Quetzaltenango como en toda la nación, los líderes del movimiento (maya) emergieron de diversos sectores traslapados... en Guatemala hay unos cuantos centros urbanos donde, al igual que en Quetzaltenango, residen grupos importantes de indígenas urbanos, educados y prósperos. De esta clase surgieron muchos líderes políticos e intelectuales mayas. Otros activistas se educaron políticamente en la década de 1970 a través de la Iglesia o mediante la participación en organizaciones vinculadas al movimiento popular o a la guerrilla. Y otros aprovecharon las nuevas oportunidades educativas para convertirse en líderes comunitarios". GRANDIN, GREG. "La Sangre de Guatemala. Raza y nación en Quetzaltenango 1750-1954". Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos De Guatemala. P:338. Guatemala. 2007.*

personajes en lo individual, también existen entidades que promueven y desarrollan el aspecto cultural de la población sin ánimos de lucro.

En lo religioso, la ciudad ha respondido a partir de la segunda mitad del siglo XX a la tendencia registrada a nivel nacional y latinoamericano en cuanto a la expansión incontrolada de iglesias y sectas protestantes que han puesto en riesgo la preeminencia de la religión católica dentro de la población quetzalteca, quizá con menos éxito que en el resto del país por el arraigo de cofradías y hermandades centenarias que continúan siendo posibilidades reales de adquirir poder y jerarquía social.

El cristianismo en general, ha visto cómo a partir de la firma de los acuerdos de paz, cada día es más común la práctica de la espiritualidad ancestral en sus diferentes manifestaciones y con sustento de sus principios en los fundamentos de la cosmovisión maya. El tratamiento académico, filosófico y práctico de esta posibilidad espiritual ha respondido a una reconstrucción identitaria del pueblo k'iche'ib de Quetzaltenango y también al interés furtivo de pseudo líderes indígenas y entidades con respaldo internacional que han folklorizado y comercializado su sacralidad.

3. Toponimia, composición étnica y religiosa:

En relación al significado del nombre original de la ciudad de Quetzaltenango "Xelajuj No'j", existen dos posturas anteriores a la que por hoy es la más aceptada. La primera indica que el significado es "Bajo los diez" y hace referencia a la división de la ciudad en diez sectores, cada uno regido por un "señor". De Fuentes y Guzmán en la descripción de la invasión a Quetzaltenango, señala que el lugar era gobernado por "diez grandes" (2012:67). Otra interpretación indica, que si bien se puede traducir como "bajo los diez", se hace referencia a los diez cerros que circulan el valle donde está asentada la ciudad y a donde se acudía en búsqueda de sabiduría.

A partir de las teorías de Adrián Inés Chávez, se relaciona el significado con la orografía del lugar. La tradición oral da cuenta de la existencia de un gran volcán que se llamaba "Lajuj No'j" (las 10 ideas), en su cúspide había un altar del mismo nombre el cual se refería a un mito de la espiritualidad maya. Los lugares que estaban al pie del gran volcán Lajuj No'j se denominaban She Lajuj No'j (Xelajuj No'j): "Debajo de las diez ideas" (o de las diez sabidurías).

Muchos siglos antes de la venida de los españoles, hizo erupción el inmenso volcán de lo cual no tiene noticia la historia, pero existe una extensa base que todavía está a la vista y que da cuenta de la existencia y magnificencia del fenómeno natural, el denominado "Cerro Quemado"⁶⁷. Cuando desapareció el

⁶⁷ "La mención más antigua que se conoce del volcán es proporcionada por Fuentes y Guzmán en su Recordación Florida. El cronista cita el manuscrito Xecul, Título Ahpopqueham al referirse a la conquista de Quetzaltenango por los españoles en el año de 1524 y menciona al cerro como Cexxac... El nombre Cexxac resulta ser un arcaísmo y se duda de su correcta grafía... se supone que el nombre correcto sería Queexac, de quec, negro y xac, tizne, la que literalmente da tizne negro, pleonismo en castellano, pero

cono del gran volcán a causa de la erupción, los sacerdotes indígenas trasladaron el altar "Lajuj No'j" a la cúspide del volcán Santa María donde se encuentra.

Del fenómeno geológico del volcán el Maestro Adrián Inés Chávez señala que "hace mucho tiempo, entre los indígenas ancianos se oía como tradición el siguiente modismo: *Chi r shwilij le jyub*, cuya traducción es: Cuando se desmoronó la montaña (volcán) para dar a entender que un suceso es antiquísimo, como si dijésemos en sentido figurado fue cuando el diluvio. El nombre de la ciudad She Lajuj No'j es más que elocuente y suficiente para comprender que hubo algo que estaba en alto, no suspenso en el aire, sino una eminencia sobre el suelo que sólo puede ser un volcán por las características ya explicadas." ⁶⁸

Dentro de las nuevas posibilidades que brinda la filosofía maya y el desarrollo simbólico de su espiritualidad, puede señalarse que dentro del calendario sagrado maya, el Nahual "No'j" se refiere a la sabiduría, a los talentos, por lo que podría considerarse que el mito a que se refiere la teoría del Maestro Chávez, no sea otra cosa que la denominación del altar y por ende del volcán, referida al Nahual en su "ch'uq'abil" (energía)⁶⁹ "10", por lo que la interpretación simbólica de "Xelajuj No'j", sería el de "la población establecida para ser el centro de sabiduría" y a la que debía acudir en búsqueda de la misma.

Si bien la energía "10" no representa el equilibrio del "7" que sería ideal para el traslado de sabiduría, también es cierto que bajo el contexto en que el pueblo k'iche'ib conquista Xelajuj No'j, debía buscarse que la protección de la ciudad correspondiera con su destino, en este caso ser "centro de sabiduría", por ello el "Nahual No'j". El mismo pudo haber sido establecido en su energía 10, más allá del "7" para poder imponerse en un inicio y luego alcanzar el equilibrio, el cual

que en idioma quiché tiene mucha expresión alegórica por el aspecto que aun hoy presenta el volcán... Es de hacer mención aquí, que por datos obtenidos de indígenas que viven en las cercanías del volcán, éstos se refieren al mismo con varios nombres, como Xecac (de xe, abajo y cac, fuego, o sea debajo del fuego), Catinocjuyup (de catinoc, quemado y juyup, cerro), Nueva Candelaria, etcétera. Significativo es el hecho que entre la tradición recogida por el autor en Quezaltenango, la mayoría de los indígenas que viven cerca del volcán refieren que antiguamente el cerro tenía una hermosa cima sobre la cual estaba situado un templo aborígen, que posteriormente fue trasladado a la cúspide del Santa María..." GALL, FRANCIS. "Cerro Quemado, Volcán de Quezaltenango (Estudio de Geografía Histórica Regional)" Publicación especial número 12 de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Editorial José de Pineda Ibarra. PP:21-22. Guatemala. 1966.

⁶⁸ **CHAVEZ, ADRIAN INES.** "Dos estampas ecológicas de Quezaltenango". En Revista Sesquicentenario. Comité Central y Comisión del 150 aniversario del Título de Ciudad de Quetzaltenango. Número único. PP:21-22. Quetzaltenango. 1975.

⁶⁹ Dentro de la cosmovisión maya, la energía es "la fuerza cósmica que potencializa los talentos o cualidades propias de cada Nahual". Estas energías se identifican del "1 al 13" siendo el "7" el equilibrio perfecto para el manejo de los talentos. En el caso del "10" es una potencialización más allá del equilibrio y que relacionado al Nahual Noj, puede interpretarse como una energía que facilita la imposición de la sabiduría. En cuanto a la persona la "energía" se refiere a la fuerza cósmica de cada persona determinada conforme al día del calendario sagrado maya en el que tuvo lugar su nacimiento y que especifica, potencializa y equilibra los talentos propios de su Nahual." **CAMEY BARRIOS, JOSE IGNACIO.** "Espiritualidad maya y la conmemoración de la muerte". Documento inédito. Quetzaltenango. 2011.

aún no se ha podido materializar. Lo anterior respondería a la ancestral consideración de esta ciudad como un lugar especial de cultura, identidad, conocimiento y reconocimiento en todas las latitudes.

Actualmente el nombre con el que la mayoría de quezaltecos identifican a la ciudad, es "Xelajú", una castellanización del nombre k'iche'.

Los ancestros transmitieron para la posteridad la grandeza de Xelajú No'j como un centro de sabiduría en donde estaba presente la autoridad, la cultura y la población se desarrollaba espiritual y materialmente en comunión con la madre tierra, organizados social, cultural y políticamente.

A pesar que la ciudad prehispánica fue destruida por los españoles quienes construyeron una ciudad colonial, los indígenas lograron conservar dentro de la misma muchos símbolos de su cultura, identidad y conocimientos, gracias a que la ciudad fue construida por albañiles y obreros k'iche'ib que en muchos casos trabajaron sin emolumento alguno.

Parque Central De Quetzaltenango – Década de 1970

Fotografía: Museo Histórico Casa De La Cultura

El Maestro Daniel Matul señala que el parque central de Quetzaltenango es muestra de esa permanencia de la cultura maya. Imponente se divisa el Palacio Municipal, que albergó a autoridades indígenas a finales del siglo pasado, las columnas de estilo corintio fueron elaboradas por manos k'iche'ib de Don Agatón

Boj. "El nombre k'iche' de la ciudad Xelajú No'j puede significar "bajo los diez poderes" y el Palacio Municipal de Quetzaltenango, en donde radica el poder de la ciudad, está sostenido precisamente por diez columnas dispuestas de manera que guardara para la posteridad el significado precisamente de esos diez poderes del antiguo pueblo maya de esta localidad." ⁷⁰

"El nombre original de Quezaltenango también está relacionado con el calendario sagrado de 260 días que es el *Lajuj No'j* y el calendario siempre inicia con el 8 *B'atz'* y en el templete ubicado en el parque central, se puede advertir la circularidad del calendario con las ocho columnas. Además en los jardines, a un costado del templete, está representado el inicio fundamental de la ceremonia maya: los puntos cardinales que están en el centro, que es símbolo Q'anil y el símbolo principal está viendo para donde nace el sol." (Matul, 2012)

La ciudad de Quetzaltenango es considerada la segunda en importancia en el país y la "capital indígena de Guatemala", tanto por su historia como por la permanencia ancestral mayoritaria de la población maya.⁷¹ Es una ciudad cristiana-católica por razones históricas y de dominio, en donde se practica la espiritualidad maya por herencia cultural y étnica y con presencia de múltiples religiones, consecuencia entre otras cosas de ser un centro de atracción migratoria temporal y permanente, tanto a nivel nacional como internacional y de la capacidad económica de una gran parte de su población que permite la constitución de empresas de la fe.

Como uno de los principales centros urbanos instaurados por los invasores españoles, se constituyó en un punto de expansión de las políticas invasoras y de los métodos de imposición cultural y religiosa, lo que constituye fundamentalmente el arraigo del cristianismo católico en el desarrollo histórico de la ciudad. Si bien es consecuencia de políticas de invasión, también es fruto de la acción deliberada de los ancestros mayas de incorporar símbolos y prácticas de

⁷⁰ Daniel Matul Morales, intelectual maya-kiché, nacido en Quetzaltenango, es un ensayista, docente e investigador de la cultura maya. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Magíster Scientiae en Administración Pública y Doctor en Mediación Pedagógica. Estudió en la Universidad de Phoenix, Universidad de Costa Rica y Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha impartido seminarios y conferencias en universidades de Alemania, Argentina, Austria, Chile, Brasil, Centroamérica, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Italia, México, República Dominicana y Perú. Entre sus publicaciones (algunas traducidas al alemán, inglés e italiano) destacan *El Capitán Tecún Umám*, *La Historia de Ixquic* y *La Identidad Maya*, *Estamos Vivos: Reafirmación de la Cultura Maya* (Premio latinoamericano de ensayo Nueva Sociedad en Caracas Venezuela) y recientemente *El Poema Galáctico*. Es director de la Liga Maya Guatemala.

⁷¹ La ciudad de Quetzaltenango, de conformidad con las proyecciones del INE, en el 2013 tiene una población aproximada de 155,163 habitantes. **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**. "Guatemala: Estimaciones de la Población total por municipio. Período 2008-2020". Guatemala. 2003. La Liga Maya Guatemala indica que a pesar de los datos del último censo y de las cifras oficiales, la población en la Ciudad de Quetzaltenango es aproximadamente un 70% de origen maya (k'iche' en su mayoría, con presencia por migración de mames y kakchiqueles), un porcentaje acorde a la realidad etno-social. **SAC, AUDELINO**. Entrevista por Ignacio Camey. 05-10-11. Quetzaltenango. 2011. Otros estudios revelan que en la ciudad de Quetzaltenango, el porcentaje es equitativo entre la población maya y la población mestiza, con un leve predominio de esta última. **CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO**. "Gerencia para la Reconstrucción de Quetzaltenango". Sin editorial. Guatemala. 2006.

su espiritualidad dentro del rito de la iglesia de Roma, como única posibilidad de hacerla perdurar en el tiempo y evitar la desaparición forzada de sus fundamentos sagrados.

Actualmente las principales religiones formalmente constituidas en la ciudad son el cristianismo y el islam, siendo la primera la que agrupa la mayor cantidad de templos y feligreses. La espiritualidad maya es practicada por una gran cantidad de quetzaltecos de manera independiente o a la par de sus prácticas cristianas.

El cristianismo es practicado a través de diferentes iglesias y sectas: católica, pentecostal,⁷² presbiteriana, Iglesia de los Santos de los Últimos Días (mormona), anglicana, bautista, adventistas y Testigos de Jehová.

De conformidad con el teólogo Erick Jesús Granados, en la ciudad “*existe la libertad de asistir a cualquier iglesia o escuela filosófica en el marco de cada persona de interpretar y relacionarse con Dios*”.⁷³ Lo anterior no implica que en el municipio de Quetzaltenango estén ausentes los discursos relativistas y excluyentes que articulan las relaciones de poder entre las religiones cristianas y la espiritualidad maya y viceversa, lo cual se pretende describir en este estudio.

4. Configuración de las estructuras de poder local:

4.1. Poder municipal:

Desde el 2004 la municipalidad de Quetzaltenango ha respondido a los designios políticos y administrativos del Doctor en Derecho Jorge Rolando Barrientos Pellecer, quien llegó postulado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), partido por el cual ya había sido diputado ante el Congreso de la República. En el 2007 fue reelecto alcalde por la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) del ex gobernante Alvaro Colom.

No obstante que en la ciudad de Quetzaltenango el partido CREO y su candidato el Dr. Eduardo Suger fueron los más votados durante las elecciones del 2011 -lo que reflejó una participación masiva de la juventud que se sentía

⁷² El pentecostalismo es una denominación cristiana que da énfasis a los dones del Espíritu Santo y tiende a la interpretación literal de la Biblia. Asumen la posibilidad de recibir del Espíritu Santo dones de discernimiento en la interpretación y uso de lenguas extrañas (glosolalia) el ejercicio de prácticas de sanidad (taumaturgia) y el manejo de prácticas ligadas al exorcismo (expulsión de demonios). En Guatemala el pentecostalismo se identifica por la oralidad efusiva y la alabanza a través de aplausos, gritos, quejidos y llantos. El Neo-pentecostalismo critica al pentecostalismo en cuanto a su encierro dentro de las iglesias y postula que el Reino de Dios no está por venir, sino ya está vigente por lo que las iglesias deben influir en el mundo profano y sus leyes para adecuarlas a la doctrina de las escrituras. Dan importancia preponderante a los bienes materiales que deben ser apropiados para cumplir la misión de la iglesia. Además de las del pentecostalismo clásico adoptan nuevas doctrinas como la palabra de fe, el embriagamiento en el espíritu santo, la confesión positiva y la teología de la prosperidad.

⁷³ **PERIODICO EL QUETZALTECO.** “*Convergen distintas doctrinas religiosas*”. 19 de junio de 2013. Quetzaltenango, Guatemala. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/Convergen-distintas-doctrinas-religiosas>. Consulta realizada el 20-10-13.

identificada con el aura intelectual que se promovió de dicho candidato- en las elecciones para alcalde municipal la tendencia fue totalmente distinta y representó la elección por tercera vez consecutiva del Dr. Barrientos Pellecer, ahora postulado por la alianza UNE-GANA, quien obtuvo 21 mil 869 votos, casi 50 por ciento de los votos válidos. En segundo lugar, con una diferencia de 15 por ciento, quedó Julio de la Roca, del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), quien obtuvo 11 mil 867 votos. Orlando Quemé, del Partido Patriota (PP), quien en las encuestas se encontraba en segundo lugar, terminó en tercero, con 10 mil 801 votos.

Lo anterior representa el triunfo de una estructura política formada durante años, que cuenta con una base formada a partir de la relación COCODES-MUNICIPALIDAD, GREMIOS POPULARES-MUNICIPALIDAD y el carisma innato del Dr. Barrientos, que resulta más que suficiente para triunfar ante personajes que no tienen rasgos naturales de líderes, ni capacidad de oratoria-convocatoria y en el caso del empresario Quemé, sobre quien pesa un estigma de racismo propio de la sociedad quetzalteca y que se radicalizó luego de los períodos de gobierno municipal del Msc. Rigoberto Quemé Chay (1996-2004)

El poder municipal se configura alrededor de la personalidad del Dr. Barrientos, a quien incluso sus opositores reconocen su habilidad de negociación en base a ceder ante pretensiones de sectores en conflicto. Claudia Palma de El Periódico señala que *“lo mismo exonera de licencias de construcción a colegios católicos que a iglesias evangélicas, igual cargar en la procesión de San Nicolás que sufrir un desmayo en la iglesia evangélica Bethania –una de las mayores de la cabecera– y hacer que la congregación crea que fue invadido por el Espíritu Santo. Se ha encargado que el pacto colectivo con los trabajadores, de 16 sueldos y bonos, se mantenga vigente. Con el paso de los años ha incorporado a sus adversarios al Concejo Municipal, como Julio César Aceituno, ex candidato a Alcalde y un miembro prominente de la iglesia Agua Viva, fue síndico primero en el período de 2008 a 2012. Soledad López Cotí, la actual síndica tercera, fue ex candidata del comité Xel jú en las elecciones de 2004 a 2008.”*⁷⁴

Entre otros colaboradores del Dr. Barrientos, quienes han estado dentro de la estructura de poder durante años, está Carlos Illescas, un ex diputado por el departamento; el Ingeniero Agrónomo Carlos Prado quien ha estado al frente de la Comisión de Finanzas de la Municipalidad; y “Max” de León Argueta, hermano de Carlos de León, defenestrado ex Fiscal General de Guatemala.

En la actualidad, una deuda millonaria con el INDE, la renegociación del precio de la energía eléctrica, procesos penales por discriminación, hallazgos de la Contraloría General de Cuentas en relación a anomalías financieras y otros conflictos legales del Alcalde han debilitado su imagen, aunque para muchos, incluso opositores, la posibilidad de su reelección es una realidad debido a la simpatía con que cuenta con la población quetzalteca,

⁷⁴ **EIPERIODICO.** “El mito de Mito Barrientos”. Edición digital del 24 de septiembre de 2012. Guatemala. 2012.

fundamentalmente a partir de sus relaciones con los Consejos Comunitarios y con asociaciones corporativas del sector transporte y comercio informal, en donde los líderes brindan un apoyo irrestricto al jefe de gobierno municipal y también gracias al carisma que le ha caracterizado en su vida política.

Barrientos se incorporó por cuestión de meses al partido CREO y en julio de 2014 anunció su participación con el oficialista Partido Patriota, argumentando que necesitaba apoyo financiero para ejecutar obras en el municipio, aunque parece haber sido una estrategia para evitar la persecución política y legal de que venía siendo objeto en los últimos años. Dentro de esta organización se libró una lucha interna entre Armando Paniagua y el Dr. Pellecer, quien salió de la entidad cuando ésta decidió apoyar al primero como candidato a alcalde. De acuerdo a encuestas independientes, el aún alcalde, cuenta con un caudal electoral que puede asegurarle una nueva reelección en el 2015, por lo que ya se habla de su participación y de su posible incorporación al partido TODOS.

4.2. Poder político-partidista

La estructura política de la ciudad responde al mismo modelo que el resto del país. Las empresas políticas (partidos) son constituidos a conveniencia por las elites de poder cooptando pseudo-líderes a nivel nacional y local para conformar su organización. Dentro de este contexto la población, principalmente la indígena, carece de representación real y queda a expensas de personajes que procuran beneficios personales y responden en lo macro a los intereses de los grupos de poder, tanto tradicionales como emergentes.

La participación de líderes indígenas dentro de los partidos políticos en Quetzaltenango se reduce a lo folklórico. Las postulaciones para diputados por el departamento en las últimas elecciones celebradas en el 2011 incluyeron a 16 candidatos no indígenas y 11 indígenas, sin embargo la cantidad responde a que el partido Frente Republicano Guatemalteco impulsó a 5 indígenas y la URNG a 4. El partido Patriota incluyó únicamente la candidatura de Beatriz Canastuj, como representante y quien al final junto a Julio Xicay del partido líder fueron los únicos indígenas electos como diputados por el departamento.

La participación de Canastuj tampoco representa la de una lideresa indígena incursionando por primera vez en política; en las elecciones del 2007, fue electa como diputada postulada por la Unión Nacional de la Esperanza, según ella por el contacto directo que tuvo de parte de Sandra Torres, esposa del Ex presidente Colom. Dentro de su primer período se cambió de partido y llegó a las filas del Partido Patriota con el que fue reelecta en el 2011; para mediados del 2012 ya anunciaba que volvía a sentirse inconforme puesto que el partido patriota no había respondido con los ofrecimientos de campaña y se trasladó al partido LIDER de Manuel Baldizón, actual candidato a la presidencia por esa organización. La propia Canastuj da cuenta de su inexistente preparación política al señalar que luego de servir como Maestra de Primaria durante 13 años, pasó a incursionar en política al recibir una llamada de la ex primera

dama Sandra Torres. Su labor parlamentaria ha sido totalmente intrascendente.⁷⁵

El transfuguismo marca el actuar de los políticos que representan al departamento en los puestos públicos, como una condición esencial para permanecer en el poder y controlar el escenario local en relación a la negociación y el diálogo con la autoridad central de gobierno. Un ejemplo es el actual diputado por Quetzaltenango, Natán Rodas, quien llegó al congreso con el auspicio del partido CREO, meses después asumió compromisos con el Partido Patriota y desde diciembre de 2012 anunció su militancia en el Partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) el amplio favorito para ganar las próximas elecciones presidenciales, partido por el que ahora pretende alcanzar la alcaldía de la ciudad altense.

Quienes participan como candidatos en Quetzaltenango, se autodenominan líderes aunque en realidad no representan a ningún sector importante de la población, menos a la población indígena ni a sus diversos movimientos sociales, culturales o políticos. Son personajes que se incrustan o son cooptados por los partidos políticos en atención a su capacidad económica y casi nulo porcentaje por su capacidad académica, o porque han logrado ubicarse en puestos directivos de organizaciones "sociales" o educativas que les permite figurar a nivel local teniendo contacto con las elites de poder de la capital que mantienen el control de las organizaciones políticas.

Dentro de la estructura política figuran añejos personajes que han cooptado los espacios durante décadas, como Nery Samayoa, Leonel Soto, Rolando Barrientos Pellecer, Armando Paniagua y otros, que han sabido dirigir sus actividades en razón de las tendencias temporales de preferencia de la población sobre determinado símbolos político o candidato presidencial.

De esta cuenta los primeros dos citados llevan varias legislaturas como diputados en representación del departamento y el Dr. Barrientos ha podido dirigir la municipalidad de Quetzaltenango durante tres períodos. En el caso de Armando Paniagua, un propietario de taller de herrería que llegó a ser diputado, para luego convertirse en el personaje más importante localmente para el actual gobierno. Apadrinado por Roxana Baldetti, llevó al congreso a su esposa y fue director de la defenestrada FONAPAZ. Actualmente está enfocado en ser el próximo alcalde de la ciudad.

La existencia de políticos de oportunidad implica su reacomodo en las organizaciones partidistas, que en Quetzaltenango presentan la característica propia de las estructuras políticas del país, giran alrededor de un "cacique" que representa en lo local los intereses de las empresas (partidos políticos) cuyos propietarios originales responden a los intereses de las élites oligarcas del país (en muy pocos casos son miembros directos de ellas). Estos responden a

⁷⁵ XELA GUIA. "Diputados cambian de partido". <http://xelaguia.jimdo.com/>. Consulta realizada el 14-01-14. PERIODICO EL QUETZALTECO. "Diputada Camaleónica". Edición digital del 20 de diciembre de 2012 <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/diputada-camale-nica> Consulta realizada el 10-01-13.

las estrategias históricas de dominio en el escenario nacional que continúa siendo una democracia representativa manipulada a través de la cooptación de líderes, la imposición de candidatos, la falta de cultura política en la mayoría de la población y la utilización perversa de las necesidades básicas de las grandes mayorías.

Esta estructura responde a un modelo que Javier Brolo identifica como partido franquicia en donde *"la imagen del partido es una marca que le permite a los candidatos locales postularse, en tanto que al Comité Ejecutivo del partido logra reducir los costos de organización"*.⁷⁶

Esto ha sido aprovechado por personajes de la política quetzalteca que han permanecidos incrustados en el sistema por décadas girando a su alrededor la incorporación de nuevos sujetos dentro de la política local. Así Jorge Rolando Barrientos Pellecer desde que ingresó a la política de la mano del ex presidente Álvaro Arzú, ha construido toda una plataforma que le ha permitido mantenerse en el poder local desde 2004. Su carisma y origen popular le han agenciado de una base de votantes, principalmente femenina, que le ha facilitado permanecer como alcalde a pesar del descontento de la población por el estado de las calles, el mal manejo del tema de la energía eléctrica, las inundaciones y también actos cuestionables de muchos de sus allegados que han trascendido lo personal y profesional.

El Dr. Barrientos ha tenido la habilidad de posicionarse en el momento exacto con una agrupación política que le permita sostener sus aspiraciones por lo que ha recorrido diversas empresas políticas, como el Partido de Avanzada Nacional, de origen oligárquico, con el cual alcanzó por primera vez la alcaldía luego de ser diputado por el mismo partido, luego en su segundo período con la Gran Alianza Nacional – GANA- y en las últimas elecciones por éste mismo partido en alianza con la Unión Nacional de la Esperanza –UNE- logrando su reelección principalmente en el discurso popular y en la entrega conveniente de víveres con fondos estatales (Bolsa Solidaria).

En el 2013 anuncia su retiro de estas agrupaciones y se incorpora al partido Compromiso, Renovación y Orden –CREO-. Hasta hace poco contó con el apoyo incondicional de Carlos Illescas, un personaje convertido en empresario a partir de la participación de su progenitora María Eliza López Ixtabalan,⁷⁷ empresaria, ex reina indígena de Quetzaltenango y Rabin Ajaw, quien fue la primera mujer designada como gobernadora del departamento y también designada para diversos cargos de elección popular.

⁷⁶ Javier Brolo es investigador sociopolítico con estudios de postgrado en Filosofía, Política y Derecho Internacional, así como en métodos cuantitativos de investigación. **PERIODICO EL QUETZALTECO**. *"Partidos políticos pierden legitimidad"*. Edición del sábado 27 de julio 2013. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/partidos-pol-ticos-pierden-legitimidad>. Consulta el 20-08-13.

⁷⁷ Homenajeada en el 2011 por dependencias municipales (Casa de la Cultura y Oficina de la Mujer) **CERIGUA**. Edición digital del 14-03-11 http://cerigua.org/1520/index.php?option=com_content&view=article&id=1809:rinden-homenaje-a-mujeres-destacadas&catid=73:quetzaltenango&Itemid=38. Consulta realizada el 12-12-12.

Illescas se separó políticamente del Alcalde Barrientos para incorporarse al partido de gobierno (Patriota), desde donde realizó una poco entendida oposición al gobierno municipal que siempre conformó y del cual era figura representativa. Actualmente, ante la llegada efímera del jefe edil a esa agrupación, se separó de la misma para incorporarse al partido de Manuel Baldizón, LIDER, en donde ahora también participa la Concejala Soledad López.

La Gobernación departamental de Quetzaltenango está a cargo de Dora Alcahé de Lang, quien tiene años de militancia en la política en la que cobra relevancia después de la muerte de su esposo Gustavo Lang, quien fuera hombre de confianza del Frente Republicano Guatemalteco. En la actualidad el hijo de ambos, Gustavo Lang, es el Delegado Departamental de la Coordinadora Nacional Para La Reducción de Desastres (CONRED).

Durante la época pre electoral, la ciudad de Quetzaltenango, como el resto del país, recibe el embate de los partidos políticos con campañas anticipadas ante la debilidad del Tribunal Supremo Electoral y la capacidad económica de las empresas partidistas que no escatiman en pago de multas, cuando son impuestas, ante la posibilidad de penetrar el imaginario colectivo a partir de las reglas de la publicidad y mercadotecnia, aunque no exista un trabajo de proyección social o una plataforma de liderazgo a partir de las bases, por lo que deben apelar a estrategias mercantilistas que violan la ley con la venia de los medios de comunicación que aún cuando no incurren en ningún acto en contra de la ley, se ven gratificados con la inversión realizada por los personajes de la política en búsqueda de posicionar su imagen y "marca".

4.3. Organizaciones y dirigentes locales:

En relación a los movimientos de obreros de la ciudad, encontramos sus orígenes en las sociedades gremiales-mutualistas del siglo XIX fundadas por obreros y artesanos. La primera de ellas surge en 1882 bajo el amparo de Justo Rufino Barrios y es denominada Sociedad de Artesanos de Quetzaltenango posteriormente llamada Sociedad Central de Obreros de Quetzaltenango (1929), luego surgen instituciones la Sociedad Central de Artesanos y Auxilios Mutuos (Cantel) (1898), la Sociedad Liberal de Artesanos Indígenas, después denominada Sociedad Indígena de Artesanos, la Sociedad Altense de Beneficencia, Sociedad La Previsión (1905), Sociedad Lira Altense, Sociedad Talia, El Porvenir de Los Altos (1905) Beneficencia Obrera de Quetzaltenango (1917), Sociedad de Educación de Quetzaltenango (1918), Sociedad de Ahorro de Empleados de Banca y Comercio de Quetzaltenango (1923), Sociedad de Obreros La Esperanza de Santo Tomás La Unión, Quetzaltenango (1926), Sociedad de Artesanos El Porvenir Obrero en la Esperanza, Quetzaltenango (1926), La Nueva Sociedad de Artesanos de Quetzaltenango (1926), Liga Quezalteca de Zapateros (1926), Federación Obrera Occidental (1928), Gremio de Barberos de Quetzaltenango (1928), Sociedad de Educación de Quetzaltenango, La Nueva Sociedad de Artesanos, Liga Quezalteca de Zapateros y muchas otras que tenían como fin primordial la asistencia mutua entre sus miembros y en menor medida la asistencia social.

Desde su inicio el movimiento de organizaciones obreras ha estado ligado a los gobernantes de turno y a sus políticas. Durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera es cuando este tipo de organizaciones adquiere un impulso importante en la ciudad y surge en el imaginario colectivo la relación organización social-gobierno, ante el servilismo y utilidad operativa que caracterizaban a las organizaciones gremiales⁷⁸, lo cual no difiere durante el gobierno de Jorge Ubico.

Actualmente en la ciudad, existen organizaciones que aducen poseer la representación de diversos sectores sociales, sin embargo, son raras las excepciones en donde la denominación del ente, sí responde a un cuerpo representativo de una colectividad con intereses comunes, como la Cámara de Comercio filial Quetzaltenango⁷⁹. La gran mayoría responde a intereses individuales de los personajes que detentan su control.

Así la denominada Sociedad Civil de la ciudad, aglutina de forma permanente de cinco a diez individuos con pasado guerrillero y/o sindical, siendo su cara más visible José Luis Sigüil quien regularmente aparece como líder de otros entes conformados para el reclamo de cuestiones inmediatas específicas de algún sector social popular. También es común observar su participación en el Centro Experimental Para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa Rural, la Plataforma Ciudadana Por La Transparencia y en la Mesa de Concertación de Sociedad Civil en Quetzaltenango en donde figura también el señor Gonzalo Funes. No obstante el discurso de Sigüil es contrario a las políticas gubernamentales y municipales, su protagonismo mediático lo lleva incluso a la organización de eventos como el “Primer intercambio de experiencias interregional de Oficinas Municipales de la Mujer” el cual se llevó a cabo en el 2014 y que fuera inaugurado por la Gobernadora Departamental.⁸⁰ En el 2015, participará como candidato a diputado por listado nacional por el Partido Convergencia.

⁷⁸ Dentro de varios documentos que confirman esta relación entre las asociaciones de obreros y los gobernantes de turno, se encuentra una misiva de fecha 21 de noviembre de 1917 enviada por un grupo de artesanos a Estrada Cabrera con motivo de su natalicio, en la cual le comunican la publicación del libro “Páginas Para La Historia” en la cual se recopilan escritos del mandatario. La carta resalta su “*sabia administración*” y el deseo porque “*en no lejano día sería el más hermoso de los pedestales en que descansa la estatua que la Patria Agradecida y justa os reserva para perdurar vuestro nombre, vuestros triunfos y vuestra gloria*”, para luego firmar como “*vuestros fieles servidores*”. **WITZEL, RENATE.** “*Mas de 100 años del movimiento obrero urbano en Guatemala*”. Tomo I “*Artisanos y obreros en el periodo liberal (1877-1944)*”. Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala – ASIES-PP:41-42. Guatemala, 1991

⁷⁹ Actualmente la Cámara de Comercio ha hecho pública su postura en relación a los hallazgos realizados por la Contraloría General de Cuentas en la Municipalidad de Quetzaltenango, exigiendo el encausamiento penal de los causantes de las anomalías financieras, indicando que “*las autoridades municipales han hecho caso omiso a las recomendaciones que han dado para evitar deficiencias*” en la Municipalidad. **PERIODICO EL QUETZALTECO.** Edición del 13 de mayo de 2014. P:4. Quetzaltenango, 2014. El distanciamiento del sector comercial de la ciudad constituye un revés político para la cúpula del gobierno municipal.

⁸⁰ **PERIODICO EL QUETZALTECO.** Edición del 27 de mayo de 2014. PP:8. Quetzaltenango.

La Unión de Trabajadores de Quetzaltenango (UTQ) existe desde 1986 aunque no aglutina realmente a todas las organizaciones obreras o sindicatos locales. Su líder más visible es Oswaldo Saquich quien ha sido coordinador general de la entidad. Por su parte los sindicatos más activos son el Sindicato del Hospital Nacional de Occidente, el sindicato del Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango y el de los empleados municipales.

Manifestación sindical celebrando el día del trabajo en Quetzaltenango. Es visible la poca convocatoria y representatividad de las organizaciones dirigidas por pseudo-líderes, generalmente autonombres.

Fotografía: Ignacio Camey

El analista laboral Jeferson Solares señala que se viene perdiendo la verdadera esencia de estos grupos, el velar por los derechos y obligaciones de los empleados y se ha sobrepuesto el rédito individual, convirtiéndose en *“el medio perfecto para que los dirigentes con intenciones particulares logren sus objetivos a costa de otros trabajadores”* *“En algunos casos, el poder e influencia que ejercen directivos es tal que las autoridades municipales los favorecen exonerándoles cobros, cediéndoles permisos y otorgándoles puestos laborales.”*⁸¹ Los mismos trabajadores también son víctimas de los líderes sindicales que exigen un emolumento por el desempeño de sus actividades. Este fenómeno de manipulación en relación a intereses personales por sobre los gremiales o sociales también es propio de las demás organizaciones *“colectivas”* de la ciudad como las con las que representan al gremio de la educación pública.⁸²

⁸¹ **PERIODICO EL QUETZALTECO.** *“Sindicatos, entre el control y la demanda”* Edición digital del 24 de mayo de 2013. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/sindicatos-entre-control-y-demandas> Consulta realizada el 25-05-13.

⁸² La asociación Magisterial Quetzalteca (AMQ) en febrero del corriente, tomó las instalaciones de la

Las organizaciones sindicales, gremiales o “sociales” también son el destino o retorno perfecto para quienes participan de política partidista sin lograr ser electos y que terminan refugiándose en las llamadas organizaciones sociales, un ejemplo es el “representante titular de las organizaciones de trabajadores ante el CONADUR, Julio Antonio Díaz Aguilar”⁸³ quien en las pasadas elecciones fue candidato a diputado por la izquierdista URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca).

Como consecuencia, son limitadas las organizaciones que tienen un objetivo social y que ejecutan acciones reales en pro de su consecución. Entre estas puede citarse la Asociación Mujeres Tejedoras Del Desarrollo (AMUTED), dirigida por Julia Sum, comprometida lideresa quetzalteca, ex esposa de Rigoberto Quemé, alcalde de Quetzaltenango en los períodos 1996-2000 y 2000-2004. La Asociación desarrolla proyectos de formación y capacitación en diversas profesiones y oficios, así como talleres y conferencias de formación política, social y ciudadana. Otra entidad de esta naturaleza es la Asociación de Emprendedoras Mayas de Quetzaltenango a cargo de la Licenciada Ana Lucrecia Tzunun, una lideresa, empresaria y artista maya k'iche' hija del ilustre profesor quetzalteco ex miembro de la sociedad El Adelanto: Aparicio Tzunun.

En el ámbito económico la organización más visible ha sido el Grupo Gestor, que se autodefine como una asociación local, permanente, autónoma, no lucrativa, creada bajo un enfoque empresarial e integrada por personas representativas de diferentes sectores de la comunidad, que trabajan de forma voluntaria en pro del desarrollo económico.⁸⁴ Fue fundado en 1996 “*fruto de la alianza entre líderes empresariales de la localidad y autoridades del municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas del municipio y con ello contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, en especial contrarrestar la alta emigración*”. Entre sus fundadores está el Ingeniero Roberto Gutiérrez, miembro de una de las familias más influyentes en el país y quien actualmente funge como Director de la Red Nacional de Grupos Gestores, fruto de la expansión al resto del país del modelo creado en Quetzaltenango.

Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango bajo el argumento de que no se han firmado los contratos de los docentes para el presente ciclo lectivo. Muchos analistas políticos consideran que las manifestaciones a nivel nacional responden a intereses políticos y que son orquestados a través del dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala Joviel Acevedo Ayala, un nefasto sindicalista ex militante guerrillero que ha sido señalado en infinidad de oportunidades de “*hacer presiones de tipo político en beneficio de proyectos partidistas, electoreros y del gobierno que se encuentre en turno*”. **CANDIDATOS PRESIDENCIALES 2011.** <http://candidatos2011gua.blogspot.com/2011/04/joviel-acevedo-ayala.html>. Consulta realizada el 01-02-14. El dirigente magisterial de la AMQ confirma su militancia en relación al seudo-lider nacional al afirmar que “*las instalaciones de la Didecu serían entregada.. pero estarán pendientes de la decisión del dirigente magisterial Joviel Acevedo.*” **PERIODICO EL QUETZALTECO.** Edición del martes 4 de febrero de 2014. P:6. Quetzaltenango.

⁸³ **SEGEPLAN.** “Sector trabajadores representado en el CONADUR, realizan diálogo.” http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_content&view=article&catid=25&id=1465&Itemid=374. Consulta realizada el 12-12-13.

⁸⁴ **GRUPOS GESTORES.** “Que Es un Grupo Gestor”. <http://www.gruposgestores.org.gt> consulta realizada el 18-04-14.

Además de Roberto Gutiérrez, aparece generalmente como cara visible en los medios de comunicación, el economista Dennis Rodas, quien también emite opiniones periódicas en algunos medios de comunicación escrita y es presentador del programa "Entorno", único espacio televisivo de diálogo y análisis en diversos ámbitos de la esfera local y nacional, en donde también es presentador conjunto, el abogado Pedro Guzmán –Decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Occidente- y el Licenciado Mynor Hernández quien ha participado en la política partidista, incluso como candidato a la alcaldía de Quetzaltenango en el 2007 y quien es el fundador del programa que se transmite por el canal de cable local "Región +".

Entre otras organizaciones colectivas del sector empresarial, comercial o industrial de la ciudad, además de la ya citada Cámara de Comercio, Filial Quetzaltenango, está la Cámara de Industria de Guatemala, Filial Occidente, La Mesa Económica Interinstitucional de Quetzaltenango, la Gremial de Hoteleros de Quetzaltenango, la Asociación Forestal de Quetzaltenango, la Asociación de Guías de Turismo de Quetzaltenango, entre otras.

El Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) que tiene a su cargo la ejecución de obras en el departamento, es un ente politizado al igual que los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) no obstante la esencia de su origen. Walter López, el actual director, es de poco más de treinta años, dueño de una constructora, no se le conoce título académico, fue capturado y procesado por el delito de estafa propia en el 2012, cuando ejercía como director ejecutivo del CODEDE. Constantemente recibe el respaldo de la gobernadora departamental Dora Alcahé⁸⁵.

Al inicio del presente año el Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP) informó que para el 2013 el CODEDE de Quetzaltenango solicitó en cinco ocasiones más de lo que se pudo utilizar, ejecutando únicamente el 27% aproximadamente del dinero desembolsado por el Gobierno para los proyectos de desarrollo del departamento. Nuevamente Alcahé defendió a López indicando que los datos del SINIP no eran correctos.⁸⁶ Si bien se trata de un solo hecho y de una institución de gobierno, también es cierto que marca la tendencia como funcionan completamente politizadas las entidades relacionadas a la Ley de Consejos de Desarrollo, cuyo espíritu era posibilitar a la población el acceso real al poder en relación a la toma de decisiones sobre proyectos en sus respectivas comunidades.

⁸⁵ La gobernadora departamental Dora Alcahé, manifestó que el día de la captura se encontraba en la capital, pero que ella ya había platicado con López acerca de lo que pasó. "*Él ya está en sus labores y este problema le puede pasar a cualquier persona, lo cual no afectaba nada en las labores dentro de la gobernación ni como funcionario público*", **PERIODICO SIGLO XXI**. Edición digital del 25 de mayo de 2012. <http://www.s21.com.gt/node/229458>. Consulta realizada el 01-11-12. **NUESTRO DIARIO**. Edición del miércoles 23 de mayo de 2012. P:49. **PERIODICO EL QUETZALTECO**. Edición digital del 24-05-12. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/capturan-director-de-consejo-de-desarrollo>. Consulta realizada el 01-11-12.

⁸⁶ **PERIODICO EL QUETZALTECO**. "*Reprueban en ejecución*" Edición digital del 18 de enero de 2014. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/reprueban-en-ejecuci-n>. Consulta realizada el 12-02-14.

Algunas organizaciones que tienen como objetivo el contra peso de poderes y la fiscalización de la cosa pública, generalmente tienen poca incidencia de fondo, como la Plataforma Ciudadana por la Transparencia y la Probidad de Quetzaltenango, Acción Ciudadana, el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala COMG, el Movimiento de Jóvenes Agua y Tierra, por citar algunas, ya que la "oenegización"⁸⁷ de la sociedad civil, ha hecho proliferar una gran cantidad de entidades que únicamente buscan el aporte económico de países y organizaciones extranjeras, por lo general en beneficio del fundador o los seudo líderes que las constituyen.

El sector periodístico se aglutina en varias organizaciones que han tenido un acercamiento importante en los últimos años, sin que exista una posibilidad real de crear una federación u organización que aglutine al total de comunicadores de la ciudad. La más antigua de las instituciones es la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango, APQ, la cual desde hace años no tiene ninguna incidencia en la localidad y ha perdido el lustro que alguna vez tuvo como única y exclusiva agrupación periodística quetzalteca. La Corporación de Noticias del Sur-Occidente (COPESUR) era la entidad que hasta hace poco aglutinaba a la mayoría de comunicadores asociados. En un inicio hizo efectivos programas de capacitación y formación profesional que en la actualidad son eventuales. Sus principales líderes en el 2015 toman posesión como directivos de la APQ buscando su transformación. En el presente siglo han surgido otras organizaciones que no han sido fortalecidas, como la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Quetzaltenango – APECQ-.

La gran mayoría de periodista de la ciudad no se encuentra afiliada a ningún ente organizado por lo que el sector no tiene incidencia en la política local, más que en casos aislados en donde existe el servilismo de algunos comunicadores para con las autoridades de turno. Otro fenómeno observado tiene lugar en relación al hecho de que el gremio se encuentra cada vez menos articulado debido a la profesionalización de algunos de sus miembros y la incorporación de un número significativo de periodistas y comunicadores egresados de las universidades, quienes demeritan el trabajo de quienes han construido su carrera empíricamente, aún cuando en la práctica son estos los que ejercen verdaderamente las actividades propias de la profesión, no obstante que los propietarios de los medios se inclinan cada vez más por poner la dirección de los mismos en manos de profesionales.⁸⁸

El medio de comunicación escrita más importante en relación al nivel de distribución es Nuestro Diario, un periódico que es el de mayor circulación a nivel nacional y que cuenta con una sección exclusiva sobre noticias de Quetzaltenango que circula tres veces a la semana, con aportes de periodistas

⁸⁷ Término empleado para referirse a la tendencia de personas individuales o jurídicas por constituirse legalmente como Organizaciones No Gubernamentales bajo el argumento de la proyección y el servicio comunitario en ámbitos fundamentalmente relacionados con el catálogo de derechos humanos.

⁸⁸ **PERIODISTA DE MEDIO ESCRITO Y RADIAL.** Entrevista realizada por el autor el 15 de mayo de 2013. Quetzaltenango. 2013.

locales dentro de los cuales destacan José Cancinos y Vinicio Tan, ex director de noticias de Estereo 100. Con un formato similar circula el periódico Al Día, para cuya corporación (que incluye al diario Siglo XXI) laboran periodistas reconocidos de la ciudad como Rolando Quemé y Lucero Sapalú. Nuestro Diario y Al Día, privilegian la noticia roja y sensacionalista.

También circula el Periódico el Quetzalteco, parte de la misma corporación a la que pertenece el diario Prensa Libre; su circulación es regional y su dirección está a cargo del Licenciado en Ciencias de la Comunicación César Pérez. La mayoría de sus reporteros son jóvenes, algunos estudiantes universitarios, entre ellos Michell Pérez, Leslie de León, Luisa Ruano, José Juan Guzmán, Shirley Rodríguez, entre otros. Para Prensa Libre, que junto a el Periódico, son los medios más importantes del país por el profesionalismo de su información, trabajan localmente Alejandra Martínez y Carlos Ventura quienes permanentemente presentan notas importantes de la ciudad.

En el caso de Al Día y El Quetzalteco, reflejan cierto interés por el desarrollo cultural y social de la ciudad. En el último diario citado existe un limitado análisis y discusión de la coyuntura política local y nacional, lo cual es inexistente en Nuestro Diario y Al Día, cuyos complementos regionales también carecen de una sección de opiniones. Dentro del periódico El Quetzalteco, los artículos de opinión parecen reflejar una preocupación de sus autores por la evangelización de la sociedad y el desarrollo de principios y valores a partir de la ideología cristiana. Sacerdotes, pastores y militantes religiosos hacen públicas sus prédicas en esta sección.

Dentro de los medios televisivos, la corporación DX y el canal "REGION +" tienen la mayor difusión, sus coberturas son señaladas de carecer de profundidad, principalmente en el tema municipal. Dos de sus ejecutivos son actualmente concejales municipales: Jorge Hoffens y Rudy Juárez. Dentro de los medios radiales resalta el trabajo periodístico que realiza la Estereo 100 fundada en 1982, propiedad de José Ralón un radiodifusor con más de 50 años de trayectoria. Estéreo 100 y la repetidora Emisoras Unidas (con relativa producción local), son los medios con mayor audición en relación a la noticia de la región. Actualmente la Radio Siglo 104.7, así como la misma Estereo 100, han abierto espacios para el análisis y discusión política y académica, destacando programas dirigidos por el ex alcalde Rigoberto Quemé Chay y los Licenciados Mynor Hernández y Luis Emilio Barrios, respectivamente.

Guatevisión, un canal con señal nacional por medio de las compañías de cable, es el único medio masivo de televisión que tiene un programa de noticias exclusivamente para informar sobre el acontecer del interior del país. Dentro de sus segmentos existe alguna predisposición de espacios para dar a conocer actividades culturales y religiosas del pueblo maya. En Quetzaltenango, el corresponsal Oscar de León, también reportero radial, es conocido por su apoyo al arte y la cultura local.

Cabe destacar que la presencia en la ciudad de medios de comunicación exclusivamente dedicados a la evangelización y reproducción del cristianismo

son cada vez más numerosos y con mayor cobertura, lo cual será detallado en posteriores secciones de este estudio. Los comunicadores de estos medios son capacitados constantemente en contraste con los que forman parte de los medios de comunicación seculares, que en su mayoría se capacitan por esfuerzo propio o por iniciativa de organizaciones internacionales relacionadas al ramo.

Periodistas de Quetzaltenango con colegas mexicanos. Congreso mesoamericano de periodismo organizado por FREPECH. Tuxtla, Gutiérrez, México. 2010.

Fotografía: Ignacio Camey

Las organizaciones relacionadas al arte, la cultura o la academia en la ciudad quedan limitadas a un pequeño número que es superado por instituciones que aún cuando establecen en sus orígenes constitutivos dichos fines, no son más que Organizaciones No Gubernamentales que utilizan la ayuda internacional principalmente para satisfacción de intereses económicos particulares y el posicionamiento de sus líderes dentro de la política partidista, o bien, son instituciones que pertenecen a la estructura gubernamental, por lo que las personas a cargo responden a los jefes de turno y su labor va orientada al mantenimiento de sus puestos y a la proyección y adulación de las políticas locales.

Una muestra de ello es la transformación sufrida por el Centro Cultural Casa No'j, que fue concebido como un ente facilitador de la cultura y promotor de los talentos de la población quetzalteca, cuyo funcionamiento se logró gracias a un grupo de personalidades locales con el apoyo de financiamiento extranjero y que actualmente es una dependencia municipal más, dirigida

actualmente por Sonia López y que no ha estado exenta de los señalamientos de malos manejos hechos por la sociedad y por la Contraloría General de Cuentas como resultado de la última auditoría practicada a la Municipalidad y sus instituciones, en donde se señalan cobros realizados de manera anómala, a través de recibos no autorizados. También debe señalarse que lejos de existir una promoción real de la cultura quetzalteca, se ha convertido en un centro de venta de expresiones culinarias y su función se ha limitado únicamente a la muestra de productos del arte y presentación de libros que son fruto del esfuerzo individual de sus autores y no del apoyo a la producción artística y literaria local, como fruto de una política municipal o del centro cultural.

Roberto Gutiérrez y un grupo de empresarios pertenecientes al Grupo Gestor de Quetzaltenango con la venia de las autoridades gubernamentales y municipales, fundan en 2004 el Centro Intercultural de Quetzaltenango en las instalaciones construidas en los inicios del siglo XX para ser la estación central del Ferrocarril de los Altos y que durante el conflicto armado y hasta hace pocos años, fuera la sede de la Zona Militar 17-15.

En dicho centro se instala el museo del traje indígena, el museo del ferrocarril y también se convierte eventualmente en un centro de formación artística y deportiva, aunque existe inconformidad de un sector de la población ante el alquiler de las instalaciones para la celebración de eventos comerciales y para la realización de masivos conciertos musicales.

Fuera de estas consideraciones podemos citar a la Liga Maya Guatemala a cargo del intelectual Daniel Matul Morales que se dedica a la creación académica, artística y literaria en función de la docencia y formación en el ámbito de la cosmovisión maya y el movimiento de descolonización a nivel nacional e internacional, teniendo una importante participación en actividades académicas, culturales y políticas no partidistas en la ciudad. Entre las últimas actividades de esta entidad, en 2013 culmina un post grado en formación política de mujeres mayas con el apoyo de OXFAM-Gran Bretaña y el Departamento de Post-gradados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de cincuenta egresados de toda la región occidental. La segunda promoción se encuentra actualmente en curso.

En la línea de promoción académica, también podemos referirnos al Instituto Chi Pixab' (Lugar del Consejo), que surge en 1984 como una iniciativa de un grupo de profesionales, entre ellos Benjamín Son, Carlos Guzmán Bockler, Víctor Racancoj, Marta Casaus y el español Guillermo Díaz Hambrona. Es una institución educativa con programas viables y alternativos para la formación de talentos humanos en estudios superiores con una metodología adaptada a la realidad rural guatemalteca, donde los conocimientos son impartidos por docentes nacionales y extranjeros. Su alianza con la Universidad Autónoma de Madrid le ha permitido desarrollar varios proyectos educativos en el nivel de post-grado. Actualmente es dirigido por la Msc. Aura Marina Chojlán y en el 2014 celebraron la graduación de la primera cohorte de Maestría en Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental con Pertinencia Cultural.

Existen agrupaciones culturales principalmente relacionadas a la poesía, como el grupo de escritores Los Quijotes, el Club de Lectura y otros pocos que no tienen subvenciones de la cooperación internacional y que están destinados exclusivamente al desarrollo de sus creaciones y a la formación de una comunidad artística-estética local y que subsisten gracias a los aportes de sus miembros.

4.4. Organizaciones religiosas

La organización histórica por excelencia ha sido la Iglesia Católica que amparó el actuar de los invasores europeos. Inmediatamente a la rendición del ejército K'iche' se fundó Quetzaltenango a partir de un asentamiento español y la implantación de la religión romana y sus templos.

El título del Ajpop Huitzitzil Tzunun señala que *“En el año de quinientos y treinta y dos fue la celebración de la Fiesta del Espíritu Santo la primer vez digo fue este año de mil quinientos y treinta y dos, este mismo año, con grande conformidad se empezó a trabajar la Santa Iglesia... La primer celebración del Señor Espíritu Santo se hizo en el paraje nombrado Chicalpul, en donde se puso una cruz, fue el mismo año de mil quinientos y treinta y dos. Se fue de este pueblo el ilustrísimo señor Obispo (Francisco Marroquín) el año de mil quinientos treinta y cinco, quedando ya medida la iglesia por su mano y trabajando en ella con grande encargo del señor obispo Don Francisco de Marroquín, primer obispo de esta diócesis, a los R.P. (Pedro de Pontaza) y a los cabezas de Calpul.”*⁸⁹ La iglesia es la hoy conocida como Catedral Metropolitana de los Altos (o del Espíritu Santo) cuya edificación se realizó *“en el siglo XVI o en las primeras décadas del siglo siguiente”*⁹⁰ y de la cual únicamente sobreviven algunas paredes, la fachada y el campanario.

Al año siguiente de que Marroquín dejó esta ciudad, les otorgó a los misioneros franciscanos *“un amplio terreno a los curas doctrineros iniciadores del catolicismo en la región de Los Altos”*⁹¹ en donde se construyó un edificio que se ubicaba en lo que actualmente es el Centro Comercial Municipal y cuyos últimos vestigios fueron demolidos en 1966. La iglesia católica estableció en poco tiempo varias jurisdicciones y templos en Quetzaltenango como primer poblado fundado por los invasores. La primera ermita fue instalada inmediatamente a la fundación de la población en lo que actualmente es la primera calle entre doce y catorce avenida de la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango, de la cual no queda rastro alguno.

⁸⁹ **SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA.** *“Informe a la Municipalidad de Quetzaltenango”*. P:11. Guatemala. 1963

⁹⁰ **IXCARAGUA, RUDY & LOPEZ, HUGO.** *“Cartografía del bicentenario Cofradía de Jesús de la Paciencia (1813-2013)”*. Editorial San Pablo. PP:20-21. Quetzaltenango. 2013.

⁹¹ **CAJAS OVANDO, FRANCISCO.** *“Apuntamientos sobre el Convento de los Franciscanos, antiguo mercado central”*. Documento Inédito. Quetzaltenango. 1988.

La erección canónica de la Diócesis de los Altos tuvo lugar el 27 de julio de 1921 y empezó a funcionar como tal el 25 de noviembre de 1928, siendo el primer responsable el obispo Jorge García Caballeros. En tanto el Arzobispado de los Altos es constituido el 13 de febrero de 1996 con jurisdicción en los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango, siendo nombrado como responsable el arzobispo Víctor Hugo Martínez (1996-2007), sucediéndolo Oscar Vian Morales (2007-2010), para luego nombrarse temporalmente al jesuita Gonzalo de Villa y Vásquez como Administrador Arquidiocesano y en 2011 designarse como Arzobispo de los Altos a Mario Alberto Molina Palma. La arquidiócesis cuenta con 32 Parroquias, 28 sacerdotes diocesanos, 30 sacerdotes religiosos, 6 congregaciones e institutos religiosos, 45 religiosas, 8 religiosos no sacerdotes y 10 laicos consagrados.

Dentro de la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, una de las principales organizaciones desde tiempos coloniales ha sido la cofradía, una institución de origen árabe que se constituyó como principal instrumento de "evangelización del indígena". Fue utilizada en la reducción espiritual emprendida inmediatamente después de la conquista, e instaurada también en Quetzaltenango, *"De esta institución los misioneros se aprovecharon económica e ideológicamente y los damnificados al final fueron los indígenas. Uno de los principales motivos por los que se impuso la creación de cofradías entre los territorios indígenas era para obtener buenas ofrendas para vivir bien y a la vez mantenerlos concentrados, lo que facilitaba controlarlos y ejercer una pedagogía de la fe"*⁹²

La Cofradía de la Virgen del Rosario, quizá la más emblemática de la ciudad, es organizada el 14 de febrero de 1547 como "Cofradía del Santísimo Rosario". Fue integrada tanto por españoles como por "naturales" bajo la dirección pastoral de Fray Carlos de Santiago. En 1747 Fray Pedro Hidalgo, Prior Provincial de San Vicente de Chiapas y Goathemala dispone la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de los Españoles y Yndios de Quesaltenango".

La primer cofradía establecida en el país se sitúa al año de 1927 en la ciudad de Santiago de Guatemala la cual era compuesta enteramente por españoles, por lo que no cabe duda que la cofradía del Santísimo Rosario, debe ser una de las primeras cofradías integradas también por pobladores originarios.

Dentro de esta cofradía, surge el concepto de "las capitanas" mujeres que se incluían en cantidad de una ladina y una indígena en la primera integración de la directiva de la cofradía y que a la fecha siguen dentro de la estructura de la Hermandad, aunque su pertenencia étnica es exclusivamente indígena.⁹³

⁹² **IXCARAGUA, RUDY & LOPEZ, HUGO.** *"Cartografía del bicentenario Cofradía de Jesús de la Paciencia (1813-2013)."* Editorial San Pablo. PP:20-21. Quetzaltenango. 2013.

⁹³ **CAJAS OVANDO, FRANCISCO.** *"Origen, Erección y Fundación de la Hermandad de la Virgen del Rosario".* Colección Quezaltenango, Vol. VI. Talleres El Estudiante, PP:1-11. Quetzaltenango. 1989.

En la sociedad k'iche'ib quetzalteca el hecho de llegar a ser "Capitana" era un alto honor e implicaba el mayor cargo, no sólo religioso, sino social a que podía tener acceso una mujer indígena. De hecho en la actualidad, de conformidad con usos propios de la comunidad, únicamente las "Capitanas de la Virgen del Rosario" y quienes han sido electas como Umial Tinimit Re Xelajuj No'j, están autorizadas para utilizar el traje ceremonial quetzalteco compuestos por la falda, el Ixkab', el chachal (reliquias) y el nim po't.

Procesión de la imagen de la Virgen del Rosario. Al frente dos "Capitanas" de la cofradía. 12-10-2012.

Fotografía: Cortesía de Herber Villagrán.

Otra cofradía de tradición añeja en Quetzaltenango, es la Cofradía Mayor del Niño del Santísimo, la cual se origina con la fundación de Quezaltenango y con la llegada de la imagen del Dulce Nombre de Jesús, denominándose con el nombre de "Cofradía El Dulce Nombre de Jesús." Entre los años de 1633 y 1635 la Cofradía fue elevada la categoría de Cofradía Mayor estableciéndose una relación directa con la Municipalidad Indígena de Quezaltenango. En 1871 se manda a hacer otra imagen que se exponía durante Corpus Cristo junto al Santísimo en el altar mayor de la Iglesia del Espíritu Santo, por lo que se denominó Niño del Santísimo. Ante la veneración suscitada por el niño, es retirado del altar mayor por los párrocos encargados. En 1929 el contexto político obliga a la Cofradía a organizarse como Sociedad del Niño del Santísimo, retomando el 20 de abril de 2004 el título de Cofradía Mayor del Niño del Santísimo.⁹⁴

⁹⁴ En 2011 por gestiones del Cofrade Mayor Luís Marvin Macario Xicará, el Ministerio de Cultura y Deportes por Acuerdo Ministerial Número 1018-2011 de fecha 10 de octubre de 2011 declara "Patrimonio

Para el año de 1810 cuando el escribano público domingo Antonio Estrada suscribe el estado de cofradías y hermandades de Quetzaltenango, existían en la ciudad las cofradías siguientes: “Cofradía del Patrocinio del Señor San José, Jesús Nazareno, Del Señor San José, del señor de la Humildad, De San Antonio, de la Sangre de Cristo, de San Nicolás Obispo, del corazón de Jesús, de Nuestra Señora de Candelaria, de Nuestra Señora del Rosario, de Nuestra Señora de Concepción y de Nuestra Señora del rosario de españoles y de Yndios. También estaban presentes la Hermandad de Nuestra Señora de dolores y las Devociones de la Santísima Trinidad de Nuestra señora de Mercedes y del Santísimo Rostro”.⁹⁵

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en la ciudad se tienen registros de más de 35 cofradías entre las que sobresalen algunas por su denominación: Cofradía de la Virgen del Pópulo, De La Puerta del Calvario, de La Virgen de la Persingula, De La Virgen del Pilar, De San Pedro, De La Paloma del Espíritu Santo, etc.

Las hermandades y asociaciones alrededor de una imagen o “Santo Patrón” constituyen un estadio evolutivo (siglo XIX en adelante) de las cofradías, aunque en poco encuentran diferencias unas y otras, más que toda la reelaboración alegórica de las primeras alrededor de los cambios sociales y fundamentalmente económicos, sin embargo tienden a ser organizaciones más limitativas y exclusivas en relación a lo social, cultural, profesional, origen, localidad o etnia de sus miembros. Son parte fundamental de la historia religiosa y elemento básico de la estructura social de una Quetzaltenango, que continúa siendo un bastión de fe.

Dentro de estas organizaciones, no ajenas al conflicto, podemos señalar como más representativas a las siguientes:

- **Hermandad del Señor Nazareno Justo Juez de la Parroquia del Espíritu Santo Catedral:** La hermandad tiene su origen en la cofradía del Justo Juez fundada en el año de 1800. En virtud que ya no había quien recibiera a la imagen en cofradía, el 20 de febrero de 1922 se funda la Sociedad de Jesús Nazareno de Catedral, la cual empieza a denominarse como hermandad en el año de 1924. La imagen es una de las más antiguas de la ciudad, ya que se considera que está en Quetzaltenango desde 1536.
- **Hermandad del Señor Sepultado y Virgen de Dolores de la Parroquia del Espíritu Santo Catedral:** Es una hermandad compuesta íntegramente por personas de origen maya, teniendo indirectamente una relación de

Cultural Intangible de la Nación” a la Cofradía, así como a sus costumbres y tradiciones y Patrimonio Cultural Tangible de la Nación la imagen del Niño del Santísimo y sus enseres consistentes en resplandor, vestidos, mobiliario y su respectivo retablo. **COFRADÍA MAYOR DEL NIÑO DEL SANTISIMO.** “Historia de la Cofradía Mayor del Niño Del Santísimo.” Documento Inédito cortesía del Cofrade Luís Marvin Macario Xicar. Quetzaltenango. 2011.

⁹⁵ **CAJAS OVANDO, FRANCISCO.** “Antiguas Cofradías de Quetzaltenango”. Talleres El Estudiante. PP:1-2. Quetzaltenango. 1983.

competencia y disputa con la Hermandad del Señor Sepultado de San Nicolás (la cual no permite el ingreso de personas indígenas a su entidad).

La Asociación del Señor Sepultado de Catedral surgió en 1928 aunque la imagen fue burilada a mediados del siglo XXVIII; posteriormente el 14 de febrero de 1937 se funda la Hermandad de la Virgen de Dolores, cuya imagen era la que acompañaba a la del Justo Juez de Catedral.

Imagen del Señor Sepultado de la Parroquia Del Espíritu Santo

Fotografía: Ignacio Camey - 2014

- **Hermandad de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores del Templo de San Juan de Dios:** Tiene su origen el 16 de abril de 1916 cuando alrededor de una imagen de Jesús Nazareno esculpida por el hondureño Salvador Posadas en 1910 y donada ese mismo año por el Presidente Manuel Estrada Cabrera a la Iglesia del Hospital de Quetzaltenango, se conforma la "Congregación de Jesús Nazareno" que pasa a ser Hermandad el 20 de enero de 1926.

El 8 de marzo de 1925 se funda la Hermandad de Señoras de la Virgen de Dolores del Templo de San Juan de Dios, por lo que la imagen de "La Dolorosa de la Casa Anguiano"⁹⁶ empezó a acompañar en la procesión del Viernes Santo al "Canchito" como se conoce a la imagen de Jesús Nazareno de San Juan de Dios. La Congregación fue fundada en 1916, fundamentalmente por k'iche'ib, como se advierte en el acta respectiva en donde consta que la primer directiva fue presidida por Valentín Nimatuj, el secretario era Agustín Sajquím y como tesorero y 1er vocal: Lorenzo Aguilar y

⁹⁶ Denominada de esta forma por haber sido descubierta en 1854 en el tapanco de la casa de don Mariano Anguiano, quien posteriormente la traslada al Templo de San Juan de Dios en 1864.

Benito Reyes, respectivamente. Estos dos últimos eran miembros fundadores de la Sociedad Indígena el Adelanto en 1894 y habían desempeñado el cargo como Alcalde Tercero de la ciudad en 1902 y 1917 (Aguilar) y 1901 y 1912 (Reyes).

- **Hermanidad del Señor Sepultado de San Bartolomé:** Esta hermandad tiene sus antecedentes desde los albores del siglo XX en la Cofradía de San Bartolomé. En 1947 el señor Martín de Paz, dona una imagen del señor sepultado burilada por Julio Dubois, hijo. Esta imagen quedó bajo la custodia del comité pro construcción de la iglesia. El 27 de marzo de 1949 se funda la "Fraternidad del Señor Sepultado del Templo de San Bartolomé" y en julio del mismo año se cambia el nombre por el de "Hermanidad del Señor Sepultado de San Bartolomé".

La iglesia de San Bartolomé está construida sobre lo que fue una ermita colonial tenida como el primer "calvario" que fuera construida en el siglo XVI por los vascos llegados a la ciudad en el barrio llamado San Sebastián.

- **Hermanidad del Señor Sepultado del Oratorio la Ciénaga Parroquia Nuestra Señora de la Merced y San Cristóbal Quetzaltenango.** La imagen que es venerada por esta hermandad fue burilada por Julio Dubois padre y cuenta con una historia de deslealtad y deshonor alrededor de su elaboración.

La hermandad surge como sociedad en el año de 1924 y rendían honores a la imagen del Señor Sepultado del Calvario, hasta que por medio del Ferrocarril de Los Altos, en el año de 1930 les fue enviada la nueva imagen y los vidrios de la urna, celebrando la liturgia de la ocasión en el templo de San Bartolomé. Esta hermandad junto a las hermandades de San Nicolás, constituyen el último reducto de ladinos dentro de las asociaciones religiosas de la ciudad ligadas a imágenes, santos y procesiones, ya que las demás son administradas e integradas exclusivamente por mayas.

- **Hermanidad de Nuestra Señora de Soledad de El Calvario.** Pertenece a la parroquia Nuestra Señora De Soledad El Calvario cuyo templo original se empezó a construir en el año de 1601. *"En el año de 1920 se inicia con una sociedad mixta que se convierte en la hermandad del Señor de las Tres Caídas y Virgen de Soledad que duró hasta 1,944, en que aparece la unión católica, que en 1,968, se transforma en la Hermanidad de Nuestra Señora de Soledad."*⁹⁷
- **Hermanidad del Señor Sepultado y Virgen de Dolores de la Iglesia de la Transfiguración:** Surge el mismo año (1924) que fue inaugurado el nuevo templo de la Transfiguración, cuando sale por primera vez el cortejo del Señor Sepultado y la Dolorosa burilada por Rosalío Coyoy Estrada. El templo fue erigido en tiempos de la colonia en un sector que seguramente fue el primer asentamiento español de la ciudad.

⁹⁷ **SEMANA SANTA EN QUETZALTENANGO.** "Nuestra Señora de Soledad de El Calvario" http://www.semanasanta.com.gt/hermandad_calvario.php. Consulta realizada el 15 de mayo de 2014.

- **Hermandad del Señor Sepultado y Virgen de Dolores de la Parroquia de San Nicolás:** La hermandad fue fundada el 30 de abril de 1922 con el nombre de “Asociación de Ladinos del Señor Sepultado del Templo de San Nicolás”. La propietaria de la imagen estableció como condición para su entrega, que los encargados de la misma y de sus procesiones, fueran exclusivamente “ladinos”, aparentemente a causa de eventos relacionados al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, lo cual acontecían cuando la cofradía estaba a cargo de indígenas y ladinos.

Esta entidad, aún en la actualidad continúa exigiendo la condición étnica como requisito de ingreso. No obstante las autoridades eclesiásticas prefieren evadir el tema, es un secreto a voces los continuos actos de discriminación sucedidos al momento en que pobladores mayas han pretendido ingresar a la hermandad. Dentro de esta parroquia también están la Hermandad Jesús Resucitado y Virgen de Dolores de la Parroquia de San Nicolás que tiene su origen en 1940 y la Hermandad Infantil de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de la Parroquia de San Nicolás fundada en 1954.

Estandarte. Hermandad del Señor Sepultado de San Nicolás

Fotografía y arte: Ignacio Camey - 2014

Dentro de las órdenes católicas con mayor incidencia en la ciudad están los Jesuitas, quienes previo a su expulsión en 1871, habían fundado el Colegio San José de Calasanz en lo que hoy es el Instituto Normal Para Varones de Occidente (INVO). En 1938 regresan a Guatemala bajo el amparo del anticomunista Arzobispo Mariano Rosell⁹⁸. El 02 de febrero de 1963 fundan la

⁹⁸ “Después de la expulsión de los jesuitas de Quetzaltenango y en todo el país, por órdenes del Presidente Justo Rufino Barrios, en 1871, casi 70 años después, en 1938 regresan a la capital varios sacerdotes que con el apoyo del Arzobispo Rosell, asumen el servicio pastoral desde la conocida Iglesia de la Merced y pocos años después se inicia el trabajo educativo en el Liceo Javier y la Universidad Rafael Landívar

primera universidad privada de la ciudad denominada Escuela de Servicio Social Hermano Pedro, hoy Facultades de Quetzaltenango de la Universidad Rafael Landívar⁹⁹. Actualmente cuentan con más de 5,000 alumnos en diversas carreras. El actual Alcalde Municipal Dr. Rolando Barrientos fue director de este centro educativo. Además cuentan con el Colegio Rodolfo Robles (nivel básico y diversificado) que fue considerado en las últimas dos décadas del siglo pasado, uno de los más importantes por su calidad educativa y una institución de "abolengo" por las clases sociales que educaba; actualmente continúa funcionando bajo la administración de la Universidad Rafael Landívar.

Los salesianos han tenido un impacto profundo dentro de la formación de muchas generaciones de quetzaltecos a través de su empresa educativa Liceo Guatemala fundada en 1944 y que actualmente cuenta con un edificio de primer nivel colindante al Centro Universitario de Occidente. Cuenta con más de 500 alumnos y presta sus talleres para la formación de estudiantes indígenas de escasos recursos y de otros centros educativos públicos. Otras instituciones salesianas son el Colegio Don Bosco y la Universidad Mesoamericana que fusionara en Quetzaltenango en el 2002 las facultades de la Universidad Francisco Marroquín. Esta universidad señala que su misión primordial es "*Poseer inspiración cristiana, y trabajar con estilo salesiano.*"¹⁰⁰

Una congregación ligada a la educación durante mucho tiempo en esta ciudad es la de la Comunidad Hijas de María Auxiliadora, quienes en 1955 a través de Sor Ana María Cavallini, Sor Antonieta Perdomo y Sor Ángela Rizzato, fundan el Colegio María Auxiliadora de Quetzaltenango, dos años después de haber sido inaugurado el mismo centro educativo en la ciudad de Guatemala. En un inicio esta institución funcionó como una sección femenina del Colegio Liceo Guatemala de los Salesianos y luego de permanecer en dos inmuebles alquilados, adquieren en 1963 las instalaciones actuales ubicadas en la zona 3 de Quetzaltenango a un costado del parque Benito Juárez. Los salesianos tienen actualmente a su cargo la Iglesia de San Nicolás.

Otros centros educativos católicos en la ciudad son el Colegio Encarnación Rosal, fundado en 1953 por la orden de las Betlemitas y el Colegio Teresa Martín, fundado por las Carmelitas Misioneras de Santa Teresa el 15 de mayo de 1938; establecimiento que en el 2013 a instancias de la actual Concejal Municipal Soledad López, ex alumna de dicha casa de estudios, recibió una condecoración municipal por su 75 aniversario.

(1961"). **FERRERO, JOSE MARIA.** "*Cincuenta años de educación jesuita en Xela*". Periódico El Quetzalteco. Edición digital del jueves 9 de agosto de 2012. <http://elquetzalteco.com.gt/opiniones/cincuenta-os-de-educaci-n-jesuita-en-xela>

⁹⁹ La Universidad Rafael Landívar fue definida por el Arzobispo Metropolitano Mario Casariego en su primera carta pastoral en 1965, como la "gran esperanza de la Iglesia y de la Nación". **CASARIEGO, MARIO.** "*Primera Carta Pastoral*". Arzobispado de Guatemala. Tipografía Sánchez & De Guise. PP:28. Guatemala. 1965

¹⁰⁰ **UNIVERSIDAD MESOAMERICANA.** <http://www.umes.edu.gt/> Consulta realizada el 20 de junio de 2014.

El Colegio Seminario San José, tiene su origen en la ciudad de Sololá y es trasladado a Quetzaltenango en el año de 1991. Luego de ser un centro dedicado a facilitar gratuitamente la educación de nivel medio a jóvenes de escasos recursos, ahora funciona simplemente como un colegio privado que cuenta con unas instalaciones ubicadas en la zona 9 de la ciudad sobre más de 300 cuerdas de terreno, con canchas de fútbol, basquetbol, comedor, talleres, biblioteca, iglesia y otras comodidades. La institución pertenece a los benedictinos, con sede en Illinois, EEUU, aún cuando en la actualidad ya no existe ningún representante de dicha congregación en la ciudad y es administrado por sacerdotes guatemaltecos de la orden que fueron los que cambiaron la mística de la institución convirtiéndola en una empresa educativa más.

En Quetzaltenango, la educación siempre ha estado ligada al tema religioso y es en las aulas de los colegios, fundamentalmente católicos hasta el siglo XX, en donde se ha reproducido la evangelización y el adoctrinamiento de las nuevas generaciones en la fe cristiana. Esta fue una de las razones de la persecución librada por Justo Rufino Barrios en contra de las congregaciones de la fe católica, ya que la influencia que mantenían sobre la formación de la población impedía la expansión de los ideales liberales y las concepciones derivadas de la ilustración francesa, los cuales buscaba ejecutar Barrios. Tal era la influencia cristiana, que incluso el primer colegio instalado en la ciudad en 1848 denominado Liceo del Señor José,¹⁰¹ no obstante la laicidad de su propietario el señor Miguel Urrutia, establecía en su prospecto que en su sección primera, los jóvenes *"aprenderán a leer y escribir, principios de religión..."*¹⁰²

En relación al cristianismo protestante, su establecimiento en la ciudad y en general en todo el país no tuvo lugar hasta finales del siglo XIX, sin embargo el primer precursor en el país entre los años de 1837 y 1846 fue Federico Crowe, un aventurero belga con una vida sumida en la irresponsabilidad y los vicios que lo llevó a la región del Polochic, en las Verapaces y posteriormente a Belice, en donde es convertido al protestantismo en 1937 por el misionero bautista Henderson. Inició su evangelización en las escuelas y luego se enfocó en la población indígena.

Apoyado por la Sociedad Bíblica de Belice, emprende la venta y distribución de la biblia y del nuevo testamento, iniciando en la Feria de Salamá en 1843 en donde *"entre los compradores habían indios llegados de Quetzaltenango"*. Crowe contó en diferentes etapas con el apoyo de algunos sacerdotes y enfrentó la persecución de la mayoría del clero y de las autoridades locales y

¹⁰¹ La instalación de este centro educativo fue conocido por la Municipalidad de Quetzaltenango el 26 de octubre de 1847, disponiendo el consejo que se comunicara al Corregidor del Departamento para solicitar la aprobación. **ARCHIVO HISTORICO DE QUETZALTENANGO.** Acta del 26 de octubre de 1846. Quetzaltenango. 1846.

¹⁰² **CAJAS OVANDO, FRANCISCO.** *"El Primer Colegio Privado de Quetzaltenango y El Origen de los Turnos De Las Boticas en Quetzaltenango."* Talleres El Estudiante, PP:1-5.Quetzaltenango. Sin año de publicación.

nacionales hasta 1945 cuando se emite una ley que permite la libre circulación de la biblia, lo que le permite iniciar con una escuela informal de inglés y francés en donde evangelizaba a los discentes. La municipalidad capitalina inició una serie de acciones en contra de Crowe y su escuela, las cuales se hicieron efectivas el 1 de abril de 1946 cuando fue expulsado a Belice.¹⁰³

A pesar que el 15 de marzo de 1873 el gobierno de Justo Rufino Barrios promulgó el decreto 93 que establecía la libertad de conciencia y el libre ejercicio de todas las religiones, fue casi una década cuando llega a Quetzaltenango, y de hecho al país, la Iglesia Presbiteriana como la primera entidad formalmente constituida del cristianismo evangélico, gracias a una invitación directa del Presidente Justo Rufino Barrios, quien en 1882 trae al país al misionero John Clark Hill.¹⁰⁴

Clarck, por problemas económicos abandona Guatemala, siendo reemplazado en 1887 por el considerado “padre de la misión presbiteriana en Guatemala” Edward Haymaker, cuyos gastos de viaje, según Reginald Wheeler, estuvieron a cargo del gobierno guatemalteco. En 1891, Haymaker ya tenía a su cargo dos congregaciones en la ciudad de Guatemala y, en 1895, una tercera, en la industriosa capital provincial de Quetzaltenango. La fundación de esta iglesia muestra la estrecha relación que había entre la obra presbiteriana y los intereses políticos de la burguesía liberal: la iglesia se fundó en Quetzaltenango por iniciativa de unos cuantos hombres de negocios estadounidenses y guatemaltecos. Claro está, debido a sus vínculos políticos demasiado evidentes, la iglesia estuvo orientada hacia un círculo muy reducido de personas, y en consecuencia, fue siempre pequeña y no llegó a constituirse formalmente como congregación.”¹⁰⁵

Los liberales quetzaltecos fueron los más interesados en la llegada de la iglesia evangélica a la ciudad, hecho que se comprueba con la gran cantidad que de ellos asistieron al primer culto protestante el cual fue celebrado en 1895.¹⁰⁶ Este estuvo a cargo de los primeros misioneros protestantes en la ciudad

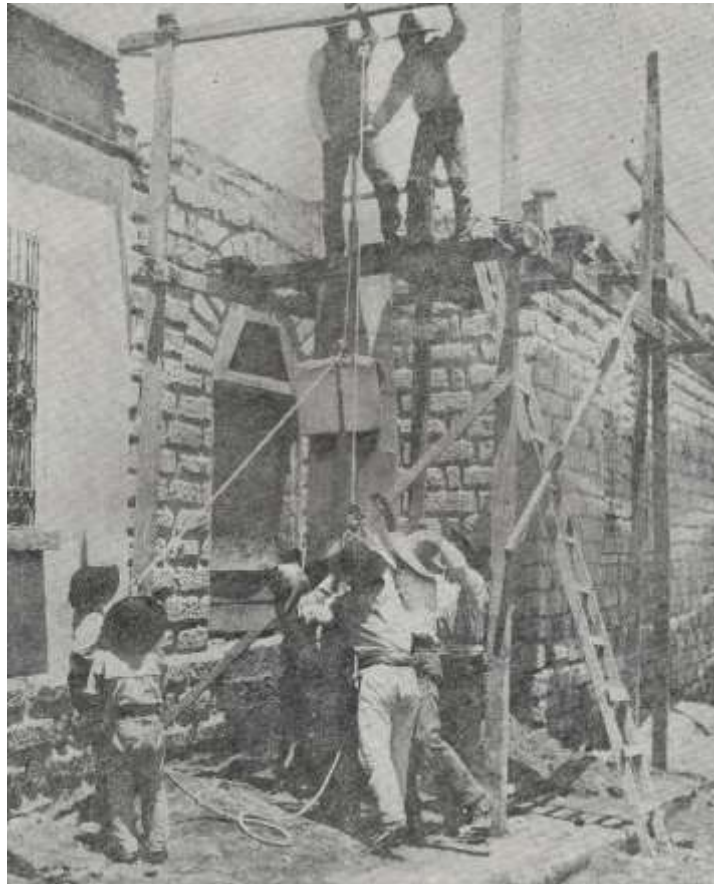
¹⁰³ **IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA.** “Apuntes Para La Historia”. Contendor por la Fe. PP:21-36. Guatemala. 1982

¹⁰⁴ “Hacia 1881, Rufino Barrios estaba tratando de llevar a cabo reformas en el gobierno, cuando la Sra. Frances Cleaves, esposa de un hacendado estadounidense e íntima amiga del presidente y de su familia, escribió, a petición de Barrios, una carta a la Board of Foreign Missions (Junta de Misiones) de la Iglesia Presbiteriana para solicitar qué se enviase a una persona con el mandato de fundar una iglesia evangélica en Guatemala para contrarrestar, así, la injerencia clerical en los asuntos de gobierno. Como el envío de la carta y los preparativos demoraban, el presidente se irritó y, aprovechando un viaje a Nueva York, fue personalmente a las oficinas de la Junta y, en 1882, se trajo de regreso a John Clark Hill.” **SCHÄFER, HEINRICH.** “Entre dos fuegos: Una historia socio-política de la Iglesia Presbiteriana de Guatemala”. Traducción de Violaine de Santa Ana. Q’anilsa Ediciones. PP15. Guatemala. 2002.

¹⁰⁵ **SCHÄFER, HEINRICH.** “Entre dos fuegos: Una historia socio-política de la Iglesia Presbiteriana de Guatemala”. Traducción de Violaine de Santa Ana. Q’anilsa Ediciones. PP15-17. Guatemala. 2002.

¹⁰⁶ **IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA.** “Apuntes Para La Historia”. Contendor por la Fe. PP:39. Guatemala. 1982

Guillermo Gates y Clara Feach de Gates, quienes arribaron en 1893 y permanecieron hasta 1903. La adscripción estaba más ligada a la militancia política liberal que a una conversión religiosa verdadera, por lo que fue hasta el 16 de diciembre de 1904, cuando Walter Eugenio McBeth y Anne Halloway organizan formalmente la Iglesia Presbiteriana en Quetzaltenango, comprando el primer lugar para establecer la misión en la ciudad (ubicado en el Cerrito del Carmen, atrás del antiguo Cine Cadore en la zona 1). Ante la poca capacidad de aforo de este inmueble, la Iglesia Presbiteriana adquiere la casa de Castulo Vega a un costado del Teatro Municipal y construyen el templo Bethel, dedicado el 29 de septiembre de 1912.

Construcción del templo de la Iglesia Bethel - 1912

Fotografía: Cortesía del Pastor Melvin Juárez

Los primeros conversos a la iglesia presbiteriana, y de hecho al protestantismo en la ciudad, fueron Flabio Argueta y su familia, Manuel Argueta, Delfina de Kramer, Magdaleno García, Ángela Figueroa, Ceferino Escobar, Ramón de León, María y Rosario Castillo y otros más.¹⁰⁷ En 1905 llegaron a San Juan Ostuncalco los señores Horacio y Dorotea Peck, quienes aprendieron el idioma mam y se consideran los primeros evangelizadores del protestantismo dentro de los pueblos mayas de Quetzaltenango, fundan en esa localidad un Centro Mam, que funcionó como escuela bíblica y se dedicó a la alfabetización.

¹⁰⁷ **IGLESIA PRESBITERIANA BETHEL.** *“Inicio de la obra evangélica presbiteriana en el occidente de Guatemala 1882-1982”*. Sin editorial. PP:6-8. Quetzaltenango. 1982.

El movimiento presbiteriano a través de la Iglesia Bethel sigue teniendo presencia en la ciudad con el templo al costado del Teatro Municipal, una biblioteca abierta al público y un centro educativo: el Colegio Evangélico La Patria fundado en 1918¹⁰⁸, el cual se encuentra a cargo de una especie de patronato de la Iglesia y que es uno de los de mayor tradición en la ciudad altense, contando para 1957 con una población estudiantil de 600 alumnos que en la actualidad sobrepasa los dos mil.

Posteriormente a la llegada de la primera iglesia del protestantismo histórico, empiezan a llegar paulatinamente a la región occidental otras denominaciones del cristianismo evangélico. Es importante señalar que al igual que en América Central, las iglesias evangélicas de Guatemala, tiene sus raíces en el protestantismo de los Estados Unidos.

La Misión Centroamericana penetra a partir de 1903 entre las clases bajas urbanas y rurales del occidente a partir del departamento de San Marcos. El pentecostalismo arriba por medio de misioneros metodistas independientes (Nueva York EEUU) en 1910; en 1934 se establece la primera iglesia (Iglesia de Dios del Evangelio Completo) y en 1937 las Asambleas de Dios (Arkansas EEUU). Por su parte la última denominación en arribar al país fue el Neopentecostalismo con la llegada de misioneros de la congregación Gospel Outreach (California EEUU) con motivo del terremoto de 1976 y con la posterior fundación de la Iglesia Verbo (1977) y posteriormente en 1977 con la Sociedad de Alfabetización y Evangelización (Literacy and Evangelism, Inc USA)

Las iglesias protestantes en Quetzaltenango pertenecen fundamentalmente a las cuatro formas de protestantismo presente en Guatemala: El protestantismo histórico, el protestantismo conservador, el movimiento pentecostal y el movimiento neo-pentecostal. Así existe presencia de denominaciones históricas como la Iglesia Presbiteriana (Iglesia Bethel, Iglesia Emmanuel), de exponentes conservadores como la Iglesia Centroamericana y la Iglesia del Nazareno; iglesias del movimiento pentecostal como las numerosas Asambleas de Dios, Príncipe De Paz y Lluvia de Gracias; denominaciones surgidas en el país y que tienen características eclécticas como el Ministerio Elim (Palabra Mi-El), Ministerios Ebenezer y también iglesias que están en proceso de convertirse en "mega iglesias" y que tienen un acercamiento mayor a las particularidades del movimiento neopentecostal.

¹⁰⁸ La misión presbiteriana había fundado previamente en Guatemala un Colegio con el nombre de Americano y que en 1912 se denomina Colegio La Patria, *"Este centro tiene una historia peculiar, ya que fue abierto bajo la protección del entonces presidente Justo Rufino Barrios (1873-1885), quien prestó una propiedad para el funcionamiento del colegio en la zona 1. "Además, inscribió a sus hijos e instó a los ministros para que siguieran su ejemplo", REVISTA D. "100 Años de Enseñanza". Edición del 24 de abril de 2005. No. 42. Guatemala. 2005. Eleonor Morrison, llegó en 1915 a Guatemala "sus primeros tres años los dedicó a la docencia en la capital. Trabajó en el Colegio La Patria hasta el terremoto de diciembre de 1917. Debido a la destrucción del colegio en Guatemala se trasladó juntamente con Ella Williams a Quezaltenango en 1918, con el propósito de fundar una escolita en el edificio de la Misión. Esa escolita fue la que se transformó después en el histórico Colegio La Patria de Quetzaltenango". IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA. "Apuntes Para La Historia". Contendor por la Fe. PP:42-43. Guatemala. 1982.*

Sin lugar a dudas, las iglesias más numerosas son las del movimiento pentecostal independiente, que es un movimiento sin una autoridad central que aglutina fundamentalmente a personas de clase baja y que su principal característica es la diversificación a partir de la división en sus mismas iglesias gracias a luchas intestinas por el poder o el control económico de las sectas. Las iglesias pentecostales carecen de un registro fiable, ya que surgen constantemente de manera informal, sin autorización gubernamental ni dependencia a algún ente rector central.

Actualmente sólo en el caso urbano de la ciudad de Quetzaltenango, existen más de 250 iglesias protestantes o evangélicas, de las cuales unas 60 están inscritas en el COMEO (Confraternidad de Ministros Evangélicos de Occidente), que es la institución que aglutina, no sólo a pastores o líderes de iglesias, sino a ministros, evangelistas, apóstoles, profetas y otros.¹⁰⁹ Las instituciones que aglutinan al movimiento protestante a nivel nacional son la Alianza Evangélica de Guatemala (Autoridad de las iglesias protestantes de Guatemala) y la Asociación Guatemalteca de Ministros Evangélicos (Autoridad de los ministerios protestantes de Guatemala).

Las congregaciones que están en proceso de convertirse en "Mega Iglesias" son las que aglutinan a la mayor parte de la población quetzalteca de clase media, media alta y alta, dentro de estas pueden identificarse fundamentalmente a la Iglesia Palabra En Acción¹¹⁰ y a la Iglesia Bethania.

La iglesia Palabra en Acción se ubica en la zona siete de esta ciudad con un templo de amplio aforo inaugurado en octubre de 2005. De conformidad con su Pastor Erick Muñoz, aglutina aproximadamente del cinco al ocho por ciento de la población del municipio (sobre un estimado de 150,000 habitantes). En relación a las consideraciones que se hacen sobre el hecho de que su congregación sea una "mega iglesia", él señala "yo creo que todavía no, estamos creciendo, Palabra en Acción es una iglesia relativamente grande aunque creo que la grandeza de una iglesia no se mide en términos de números, sino que se mide en términos de los que todavía hacen falta que

¹⁰⁹ **MUÑOZ, ERICK.** *"Espiritualidad Maya y Cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹¹⁰ El Ministerio Palabra en Acción nació en los años 80's gracias al trabajo del Misionero, Pastor y Fundador de la Iglesia Wes Spencer. A partir de este momento, varios Ministerios de Alabanza ha pasado por la congregación, Juan Carlos Alvarado fue el pionero y quien grabó las primeras 5 producciones, este ministerio lo continúa Marvin de León y en la actualidad el Pastor General Erick Muñoz y el pastor de alabanza Arnoldo Az. La iglesia tiene filiales, entre otros lugares en la ciudad capital y misiones con "alcances en Esmir, Turquía (Asia); Suazilandia (África); Oaxaca, México y Tegucigalpa Honduras y con visión de alcanzar a España (Europa). En el año 2008, el Pastor Muñoz viajó a Guinea Ecuatorial, dando origen al proyecto 1,000 Biblias para Guinea Ecuatorial patrocinado exitosamente por la congregación local, colaboradores, y las Sociedades Bíblicas y donde hoy con el apoyo de la Misionera Yaneth Prado se inicia un proyecto grande, prometedor y profético de alcanzar a esa nación con un brazo más de la congregación Palabra en Acción en Quetzaltenango". A inicios del año de 2014 parte un grupo de misioneros, fundamentalmente quetzaltecos, a esta región de África. **IGLESIA PALABRA EN ACCION.** *"Historia De La Iglesia y Biografía del Pastor Erick Muñoz"*. Documento inédito facilitado por el Pastor Erick Muñoz. Quetzaltenango. 2014.

vengan, cuando uno se pone a pensar lo grande que es Guatemala y Quetzaltenango y todos aquellos que todavía no participan, una iglesia no es muy grande realmente. Yo se que en términos sociales, se consideraría que esta iglesia está posiblemente en el estado incipiente de convertirse en una mega iglesia." La presencia de esta iglesia es mediática a través de radio, televisión e internet en donde sin lugar a dudas es relevante e carisma de su líder espiritual, que ha logrado posicionar a esta congregación evangélica como la más importante de la ciudad.

Iglesia Palabra en Acción. Recital de gala internacional con el Coro Milal – 07-07-12

Fotografía: palabraenacción.org. Cortesía Pastor Erick Muñoz

Otra influyente institución es la Iglesia Bethania que tiene su origen con la llegada a la ciudad en marzo de 1966 del evangelista venezolano Oswaldo Catarine quien argumentaba que Dios *"le había hablado a él y a unos hermanos que debía venir a Guatemala, directamente a una ciudad llamada Quetzaltenango."* Posteriormente a su regreso a Venezuela, los pastores de la ciudad de Guatemala, Otoniel Ríos Paredes, Blanca de Ríos, los esposos González, entre otros, llegaron a la ciudad en julio de 1966 estableciendo posteriormente la iglesia y grupos de oración.

El 10 de diciembre de 1972, el pastor Ríos Paredes ordena al "Anciano" Efraín Avelar, como Pastor General de la iglesia, quien emprende la construcción de un templo el cual fue inaugurado en diciembre de 1973 y que ante la demanda de feligreses resulta insuficiente, por lo que se construyó el que actualmente es su recinto desde 1982, mismo que fue ampliado y remodelado en 2004.¹¹¹

¹¹¹ **IGLESIA BETHANIA.** http://bethania.com/site/?page_id=21 Consulta realizada el 23 de junio de 2014.

De conformidad con el sitio oficial de su Pastor y propietario, la iglesia cuenta con “15,000 miembros, su área de influencia ha sido el Sur Occidente del país donde se han establecido bajo su ministerio cerca de 150 congregaciones que se prolongan a Centro y Sur América, México, Estados Unidos y continúa en expansión”.¹¹² En la actualidad la iglesia continúa la construcción de un mega templo con aforo para varias miles de personas, el cual está ubicado en el área de la pista de aterrizaje de Quetzaltenango, construcción que sin dudas se ha visto afectada por las pérdidas patrimoniales provocadas por las aventuras empresariales de un hijo del pastor.¹¹³

¹¹² **AVELAR, EFRAIN.** http://efrainavelar.org/sitio/?page_id=2 Consulta realizada el 20 de enero de 2014.

¹¹³ Efraín Roderico Avelar, hijo del Pastor de la Iglesia Bethania, luego de aparecer en los servicios de su iglesia como líder importante y de ser discípulo del carismático Cash Luna en sus jornadas de sanación y milagros, se ha visto envuelto en una serie de incidentes relacionados a estafas, tiroteos y engaños los cuales lo han llevado a ser procesado ante los tribunales de justicia. Además de una serie de hechos por los que ha sido denunciado, también se habla de su participación en la truncada construcción de un edificio para clínicas en la ciudad, propiedad de importantes médicos y empresarios, lo cual tuvo que solucionarse extrajudicialmente. “*Varios hombres que se movilizaban en un vehículo dispararon contra una vivienda ubicada en la 4a. calle y 27 avenida, zona 1, propiedad de la familia Velásquez. Un carro venía siguiendo a mis hijas, por lo que ellas entraron rápido a la casa, y estaban cerrando la puerta cuando hicieron los disparos, nos asustamos y llamamos a la Policía*”, señaló Deonidas Velásquez... Velásquez acusó al pastor de la iglesia evangélica Bethania, Efraín Avelar, de haber ordenado el ataque contra su familia, a quien demandó en los tribunales, acusado de estafa. Nuestro Diario intentó en más de una ocasión obtener la versión de Avelar, pero éste no quiso dar declaración alguna por los señalamientos. Las autoridades recogieron nueve casquillos frente a la casa.” **NUESTRO DIARIO.** Edición del 21 de enero de 2010. Departamentos PP:13. Guatemala. 2010.

“*El Juzgado Quinto del Ramo Civil de la capital ordenó la intervención de un negocio y el embargo de cuatro empresas inmobiliarias de Roderico Efraín Avelar Díaz, hijo de Efraín Avelar, pastor de la iglesia evangélica Bethania. La medida es consecuencia de un proceso de rendición de cuentas. Avelar dejó de entregar ganancias a su socio, Leonidas Velásquez, y se apropió de los bienes de una sociedad. Ricardo Ordóñez, abogado demandante, dijo que la denuncia nunca prosperó en el Ministerio Público y en los tribunales de esta ciudad, por lo que hace dos años y medio se fueron a un juzgado de la capital a iniciar el proceso.*” **NUESTRO DIARIO.** Edición del 2 de abril de 2011. Occidente PP:2. Guatemala. 2011.

“*El juzgado quinto de instancia civil ordenó el embargo millonario de bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo, en contra de Efraín Roderico Avelar Díaz, hijo del famoso pastor de la Iglesia Evangélica "Bethania" de Quetzaltenango, Efraín Avelar. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, Avelar Díaz, incurrió en ilegalidades al incumplir un contrato de sociedad, desviando bienes de ésta hacia otras cuentas para evadir responsabilidades.*” **RADIO SONORA.** http://www.sonora.com.gt/index.php?id=149&id_seccion=214&id_noticia=55214 Consulta realizada el 25 de mayo de 2014.

“*Ayer, previo a que iniciara el debate en contra de Avelar Díaz y Sales Curiel, sindicados de estafa propia, ellos ofrecieron el pago de Q175 mil a los denunciantes Estuardo Castillo y Silvana de Castillo por daños y perjuicios. Según la acusación del Ministerio Público (MP), en el 2008, Avelar y Sales ofrecieron en un plazo de entre 10 y 12 meses, la entrega de tres casas a Castillo por un monto total de Q546 mil 445; sin embargo, no se cumplió con el plazo, ofreciendo que se entregarían entre el 29 de diciembre de 2009 y abril de 2010, lo que tampoco ocurrió. José Orlando Chaclán, auxiliar fiscal del MP, informó que Avelar y Sales ofrecieron un cheque de caja para reparar los daños a las víctimas y así no ir a debate...*” **PERIODICO EL QUETZALTECO.** Edición digital del 15 de octubre de 2013. <http://quet.prensalibre.com/quetzaltenango/ofrecen-reparaci-n> Consulta realizada el 18 de octubre de 2013.

La iglesia dentro de los parámetros de la teología de la prosperidad funciona como una gran empresa que aglutina dentro de su inventario a la misma Corporación Bethania, al Colegio Cristiano Bilingüe Génesis, La Universidad Cristiana de Teología Génesis, contando además con una casa de retiros, una librería, estudios de grabación, una estación de radio y televisión (Génesis Radio y Génesis TV Digital).

Iglesia Bethania. Pastor Efraín Avelar.

Fotografía: tomada del dominio de acceso público: <http://bethania.com/site/wp-content/uploads/2013/09/J0008.jpg>

Dentro de las otras iglesias y sectas presentes en la ciudad, cabe resaltar el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia fundada sobre la experiencia de un joven de 14 años, José Smith, quien en 1820 *“se internó en una arboleda cercana a su casa en Palmyra, estado de Nueva York, y oró para saber a qué iglesia unirse. Como respuesta a su oración, se le aparecieron Dios El Padre y Su Hijo Jesucristo, como se le habían aparecido a Moisés y a Pablo en los tiempos bíblicos. José aprendió que la Iglesia que Jesucristo había organizado originalmente ya no existía en la tierra. José Smith fue escogido por Dios para restaurar la Iglesia de Jesucristo en la tierra. En el transcurso de los 10 años siguientes, José recibió las visitas de otros mensajeros celestiales, tradujo El Libro de Mormón y recibió la autoridad para organizar la Iglesia. Se organizó la Iglesia en Fayette, New York, el 6 de abril de 1830, bajo el liderazgo de José Smith. Dicha Iglesia ha crecido hasta convertirse en una organización que tiene miembros y congregaciones por todo el mundo.”*¹¹⁴

¹¹⁴ **LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS.** *“Inicios De La Iglesia”* <http://countrywebsites.lds.org/gt/index.php/historia-de-la-iglesia/historia-local-de-la-iglesia/guatemala>. Consulta realizada el 20-03-14.

Esta iglesia tiene sus orígenes en Guatemala en 1942 cuando llega John F. O'Donnal y solicita a las autoridades de su iglesia, el envió al país de representantes de la misma, arribando los tres primeros en 1947. El 2 de enero de 1950 los élderes Fahy S. Robinson y Ralph G. Brown fueron designados para establecer la iglesia en Quetzaltenango, celebrando ese año la primera conferencia de rama en la ciudad, a cargo del presidente Lucan M. Mecham. Para 1952 ya había 14 bautizados dentro de esa iglesia en la ciudad altense.

En 1975 el elder Bruce R. McConkie establece la primera estaca en Quetzaltenango (similar a una diócesis en el concepto católico) la cual es presidida por Jorge Pérez. En 1977 se crea la Misión Quetzaltenango con John O'Donnal como presidente e Israel Pérez y Burtis Embry como consejeros. El crecimiento de la iglesia da lugar a que en 2006 se anuncie la construcción de un templo en Quetzaltenango (El máximo recinto construido por la Iglesia para una congregación) realizando el acto de "palada inicial" el 14 de marzo de 2009; este templo abre sus puertas el 11 de noviembre de 2011 y se convierte en el quinto templo centroamericano, de una iglesia que posee como feligresía en Guatemala el aproximado de un cuarto de millón de personas.¹¹⁵

Pila Bautismal del Templo de Quetzaltenango de La Iglesia De Los Santos De Los Últimos Días.

Fotografía: tomada del dominio de acceso público:
http://1.bp.blogspot.com/-qsjlz0yCpfo/TuoT_1pbtld/AAAAAAAAApk/EeIE9sDuAPE/s1600/templo-mormon-guatemala4.jpg

¹¹⁵ **LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS.** “La iglesia En Guatemala”. <http://countrywebsites.lds.org/gt/index.php/historia-de-la-iglesia/historia-local-de-la-iglesia/guatemala>. Consulta realizada el 20-03-14. **LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. SALA DE PRENSA. GUATEMALA.** “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Guatemala y la región de Quetzaltenango” <http://www.saladeprensamormona.gt/art%C3%ADculo/la-iglesia-de-jesucristo-de-los-santos-de-los-%C3%BAltimos-d%C3%ADas-en-guatemala-y-la-regi%C3%B3n-de-quetzaltenango--> Consulta realizada 20-03-14.

Por su parte y fuera de la institucionalidad de las religiones, la espiritualidad maya está organizada alrededor de los contadores del tiempo o Ajq'ijab' (guías espirituales). La mayoría de ellos trabajan de forma independiente, sin embargo en la actualidad está conformado un Consejo de Guías Espirituales de Quetzaltenango, el cual aglutina a un buen número de conductores espirituales.

En la ciudad existen aproximadamente 200 centros sagrados mayas, los cuales se ubican en su mayoría en propiedades privadas y ante el temor de revelar su existencia por parte de sus propietarios, quienes aún experimentan resabios de la persecución centenaria de que fue objeto la práctica de la espiritualidad maya durante los últimos siglos, no se puede establecer un número exacto. En la actualidad se desarrolla por parte de la municipalidad un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), lo cual ha dado lugar, por iniciativa del concejal Mario Cantoral, a realizar una geo referenciación de los lugares sagrados mayas, estableciendo su número en 54 con la acotación ya realizada por el autor.

Todos los sitios sagrados de la espiritualidad maya, están identificados con nombres que encriptan un conocimiento simbólico, y que definen en la mayoría de casos, las energías propias del lugar y consecuentemente la adecuación del tipo de ceremonia que se desea realizar en base a las necesidades o intenciones de quien la realiza.

Aún cuando se ha denominado a las prácticas cosmogónicas mayas como espiritualidad, quizá en un intento por equipararlas al cristianismo, debe señalarse que los lugares sagrados no deben ser entendidos en la concepción tradicional antropológica y social del espacio sagrado, como aquel en donde se desarrolla la ambigüedad y separación de lo divino y lo profano, ya que de conformidad con la filosofía maya, la consideración holista de todo lo existente, considera al ser humano como un micro cosmos dentro del macro cosmos constituyendo una totalidad indivisible en donde el diálogo con lo "divino" se realiza en un plano horizontal, en la conciencia de participar como elemento fundamental de la naturaleza "profana" o "divina" del todo.

En esta concepción, también se debe advertir que el espacio completo se considera sagrado, aunque para finalidades prácticas del objeto de las prácticas cosmogónicas, desde el tiempo de los ancestros, se han definido lugares energéticos especiales, conocidos hoy como lugares sagrados mayas.

Dentro de estos sitios, tienen especial trascendencia los que ajq'ijab ubican debajo del templete del parque central de la ciudad, que es el del "nawal Q'anil" y el que está dentro de la Catedral Metropolitana de los Altos y que denominan "Tz'i" y Kawoq" en referencia a los nawales.¹¹⁶ También se pueden mencionar los siguientes, colocando dentro de paréntesis su ubicación: Jun

¹¹⁶ "Algunos abuelos dicen que el altar es el Kawoq y otros que es el T'zi', es decir la justicia y que por eso tienen allí como imagen sagrada al Justo Juez". **CANTORAL, MARIO**. "Espiritualidad maya y Cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

No'j (Cerro Quemado), Oxlajuj No'j (Pacajá), Nik'aj Juyub, El Baul, Chwi Laq (Cerro El Baul), Uxlaneb'al (Zona 11), Wuqub' Xkin (Siete Orejas), Xechaj (Cantón Choquí) Ral Juyub' (Chuicavioc), Tukun U Mam (Chuicavioc), Pa Wi Juyub' (Majadas), Jun B'atz' (Zona 4), Lajuj No'j (Volcan Santa Maria) K'atinaq' Juiyub' (Cerro Quemado), María Tekun (Zona 4), Oxlajuj Ilb'al (Chiquilaja), Wuqub' Ajpu' (Llano del Pinal), Oxlajuj Kan, Utza'm (La Pedrera), Wuqub' Ilb'al (Zona 7), Wuqub' I'x (Cantón Chicué), Ab'aj Tukur, Oxlajuj Kan (Cantón Chuilajuj), Q'atb' Al Tzu (Zona 1), Jun Noj (La Pedrera)

Wucub' Ajpu' – Lugar Sagrado Maya en Llanos del Pinal Quetzaltenango.

Fotografía: Utilizada con el permiso del Ajq'ij Audelino Sac

Capítulo II: Diálogo religioso-espiritual en la ciudad

1. Consideraciones Generales:

Quetzaltenango ha sido una de las grandes ciudades latinoamericanas en donde ha subsistido por más tiempo la religiosidad dogmática y se ha rechazado de diversas formas las prácticas espirituales fuera de la institucionalidad de las iglesias. Dentro de las razones para ello, puede señalarse que se trató del primer centro cristiano instaurado por los españoles, dentro de un territorio netamente indígena k'iche' que fue incorporado a la ritualidad católica a partir de instrumentos como la cofradía, de amplio arraigo dentro de la actual población k'iche'ib.

Las tierras mesoamericanas sufrieron un proceso de "renovación forzada" fundamentalmente en lo cultural y lo religioso a partir de la invasión europea del siglo XVI, como lo señala Eliade (1981:21) *"Los conquistadores españoles y portugueses tomaban posesión, en nombre de Jesucristo, de los territorios que habían descubierto y conquistado. La erección de la Cruz consagraba la comarca, equivalía, en cierto modo, a un nuevo nacimiento: por Cristo, las cosas viejas han pasado; he aquí que todas las cosas se han hecho nuevas (II Corintios, 17). El país recién descubierto quedaba renovado, recreado por la Cruz"*.

Primero la Iglesia de Roma y luego las sectas protestantes, han dirigido fundamentalmente la evolución espiritual del quetzalteco, por lo que después de 491 años de la llegada del cristianismo, en la población de todas las etnias, las iglesias parecen ser el único medio posible de conectarse con la sacralidad y alcanzar su indulgencia ante la eterna culpa de la imperfección y la posibilidad vedada de oficio de dialogar con el creador y formador en un plano horizontal.

Siguiendo a Foucault (2003), la espiritualidad parece inexistente dentro de la lógica cristiana: aceptación resignada y benévola de las dificultades, sufrimientos y miserias del mundo profano como la única posibilidad de ser tenido en cuenta por Dios, siempre que esa convicción se acompañe con el sometimiento a la vigilancia y castigo de la institucionalidad religiosa.¹¹⁷

Las iglesias protestantes son las que han emprendido las más importantes estrategias de expansión acaparando el diálogo público en relación a religión y espiritualidad. Como característica general del movimiento evangélico a nivel mundial, aparece la utilización de los medios de comunicación para reproducir el discurso, lo cual también es una constante en Quetzaltenango a través de la televisión, radio y principalmente los canales de internet, lo que le ha permitido al cristianismo evangélico la cooptación constante y permanente de nuevos adeptos, principalmente dentro de la juventud, que pondera la evangelización a partir de la modernidad y la globalización, en contraposición a las formas arcaicas y tradicionales de evangelización utilizadas por la iglesia católica.

En este contexto resalta en la ciudad la expansión desordenada y exponencial de las iglesias pentecostales, las cuales se fortalecieron cuando la iglesia católica se recluyó en las áreas urbanas del país y que durante el conflicto armado -con excepción de la Acción Católica- abandonó a los creyentes que se encontraban bajo dos fuegos.

Esta situación permitió al movimiento pentecostal arraigarse en la clase rural y en la clase baja de las urbes, generalmente conformada por la misma migración a las grandes ciudades como Quetzaltenango. Actualmente su discurso intolerante frente a otras prácticas espirituales que no sean cristianas e incluso frente a otras denominaciones del cristianismo protestante, se constituyen como la denominación religiosa que pretende dominar el discurso divino en relación a la

¹¹⁷ *"A los ojos de Dios, no hay inmensidad alguna mayor que un detalle, pero nada es lo bastante pequeño para no haber sido querido por una de sus voluntades singulares"* **FOUCAULT, MICHEL**. *"Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión"*. Siglo XXI Editores. PP:143. Argentina. 2003.

mayoría de la población guatemalteca, lo que es advertido por representantes de otras iglesias y de la espiritualidad maya, particularmente, como un peligro para sus propias prácticas.¹¹⁸

Red de jóvenes en celebración de la Semana Del Espíritu Santo - Palabra en Acción – 2012

Fotografía: palabraenacción.org. Cortesía Pastor Erick Muñoz

Dentro de este diálogo la espiritualidad no institucional es poco común, aún castigada y perseguida moralmente por la mayoría cristiana. La espiritualidad maya representa, dentro de la folklorización y mercantilización de la que ha sido objeto, una posibilidad de establecer conexión con lo sagrado y lo desconocido, fuera de la estructura cristiana.

¹¹⁸ El pastor de la Iglesia evangélica más antigua de la ciudad, perteneciente al presbiterianismo señala que *las “Iglesias presbiterianas se han visto invadidas por el neo pentecostalismo, esa es una lucha que tenemos de cómo mantener nuestra identidad. Hace algunos días le decía a unos pastores que... Si no tenemos memoria, no tenemos identidad, si no tenemos identidad puede ser que nuestra esperanza esté volando por otros años.... Con los neo pentecostales hay invasión a la privacidad de las personas, nosotros eso lo manejamos en ese sentido del respeto, incluso en lo que es compartir la fe, yo le estaba diciendo a alguien hoy que un día de estos días vi a un neo pentecostal predicando en la calle, es un hermano en la fe, pero a mí no me gusta lo que hace, en primer lugar porque hay un irrespeto a la persona humana y segundo porque ese para mí no es el evangelio...” JUAREZ, MELVIN. “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 08 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014. Por su parte uno de los contadores del tiempo (guías espirituales) más reconocido de la ciudad, don Carlos Escalante señala que *“las religiones están avanzando constantemente y ahorita hay un temor grande con ese grupo nuevo de pentecostales, es una amenaza; el avance del movimiento pentecostal es un gran peligro, representa que nos quieren desaparecer.” ESCALANTE, CARLOS. “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.**

Sin embargo quienes lo hacen, en su gran mayoría, siguen perteneciendo a esa estructura (cristiana) que representa su validación e inclusión social, por lo que el proceso de reivindicación identitaria en la adopción de la espiritualidad originaria y sus ceremonias, continúa practicándose en el secreto y en la negación, dentro de una sociedad que parece poder ser funcional, únicamente a partir de la ortodoxia católica, las teologías de la prosperidad y en general a partir del reconocimiento de Jesús y de todos los dogmas construidos a su alrededor, como único camino de salvación material y espiritual.

No obstante existen guías espirituales que aún con precaución, pero advierten una evolución positiva en cuanto al respeto y tolerancia por las prácticas ancestrales como lo señala Audelino Sac: *“Creo que ya hay más respeto, yo diría que ya hay en alguna medida una apertura incipiente en virtud de que varios de los líderes religiosos o de los representantes religiosos son jóvenes y eso les ha dado una apertura diferente pero en el pasado no era así... Yo pienso que hay una corriente nueva, pero todavía es fuerte la corriente de los tradicionalistas de las diferentes iglesias, inicialmente el cristianismo católico y después la iglesia evangélica, que fueron los más feroces atacantes de la espiritualidad indígena o de las prácticas cosmogónicas... yo creo que hay grupos significativos que están en la intención del respeto a las prácticas culturales”*¹¹⁹

Para las religiones cristianas, el diálogo en relación a la espiritualidad maya, pasa por la tolerancia (asumida más en razón del respeto por la ley) y por buscar puntos de comunión en cuanto al fundamento filosófico de las mismas, eso sí, dejando claro que cualquier práctica religiosa que no conlleva la relación con Dios a partir de Cristo, no puede ser considerada una opción válida dentro de la voluntad de verdad de las iglesias, por lo que el rechazo es evidente y en algunos casos es coaccionador y violento. Por parte de otras manifestaciones como el islam o el budismo, la cantidad de personas practicantes es mínima, lo que conlleva a que no existan manifestaciones públicas de importancia.

La espiritualidad maya constituye un elemento fundamental de los procesos de reivindicación de identidad de los pueblos indígenas de Guatemala y del pueblo K'iche'ib, particularmente en Quetzaltenango, aunque es innegable que se encuentra constantemente en cuestionamiento en relación a la autenticidad de su práctica, al folklor y los intereses mezquinos de dirigentes que utilizan los movimientos indígenas como medios de subsistencia o como plataformas políticas. Por tanto no existe un discurso homogéneo en relación a las religiones institucionalizadas y va desde el rechazo completo a una práctica dual, de la exigencia de respeto y de la devolución de lugares sagrados (principalmente por parte de la iglesia católica), hasta la incorporación en su propio discurso y ceremonias de símbolos, imágenes, íconos y ritos del cristianismo.

Lo que resulta indudable en la ciudad, es que lo sagrado, sus manifestaciones, ritos y prácticas, fundamentan ontológicamente la existencia de sus ciudadanos y en sí, la existencia de todo lo material e inmaterial.

¹¹⁹ **SAC, AUDELINO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

SEGUNDA PARTE

Espiritualidad Maya y Cristianismo

Capítulo III:

1. Cosmovisión maya

El territorio americano se considera poblado desde hace más de 50,000 años¹²⁰ y a los primeros ancestros de los pobladores de Mesoamérica que iniciaron el desarrollo de la civilización maya, se les atribuye una antigüedad no menor a los 15,000 años.¹²¹

El período de esplendor de esta cultura es situado por arqueólogos e historiadores a partir del año 250 al 900 D.C. Sin embargo descubrimientos recientes plantean la posibilidad de que haya tenido lugar cientos de años antes, como lo sugiere la Ciudad de Cival con sus extraordinarias esculturas en estuco y jade, (600-400 AC)¹²² los maravillosos murales del Centro Ceremonial de San Bartolo (300-100 AC) y el entierro y la tumba real más antigua de la civilización maya (400-700 AC) descubierta en Tak'alik Ab'aj. Todos estos centros mayas se encuentran ubicados dentro del territorio actual de la república de Guatemala.

¹²⁰ El origen del hombre en América se reelabora doctrinal y científicamente conforme los nuevos descubrimientos. Existe un consenso importante en considerar que llegó de Siberia a través del Puente de Beringia, formado entre Asia y América por el descenso de las aguas hace 40,000 años aproximadamente, en su primera formación y 25,000 en la segunda. Si bien la teoría clovis (por la cultura Clovis en el sur de EEUU 10600-11250 AdP, señalada como la cultura indígena más antigua del continente,) que atribuye al hombre americano una antigüedad no superior a los 14,000 años es aceptada por su consistencia científica, la misma ha sido puesta en entredicho ante descubrimientos más recientes como el yacimiento de Monte Verde en Chile (14,800 AdP), evidencias de caza por humanos en Old Crow Canada (72,000 AdP) o el de Toca Esperanca, Brasil (290,000 AdP). Esto pone en contradicción el ingreso por el norte del continente y refuerza una teoría que indica que el hombre ingresó a América por la Antártida desde Australia.

¹²¹ Esta aseveración es posible realizarla gracias al hallazgo realizado este año, de un esqueleto bautizado como la “Joven de Hoyo Negro” o “Naia”. *“El esqueleto humano descubierto en el sitio arqueológico Hoyo Negro, ubicado dentro de una cueva inundada de Quintana Roo, ha sido estudiado desde hace casi tres años por especialistas nacionales y extranjeros, y ha sido fechado científicamente con una antigüedad de entre 13,000 y 12,000 años en laboratorios de Estados Unidos y Canadá. Estudios de ADN mitocondrial lo colocan como el eslabón que faltaba para poder confirmar el vínculo que existe entre los primeros pobladores de América y los grupos indígenas contemporáneos en este continente. Se trata del esqueleto más completo y genéticamente intacto que se ha encontrado en América, el cual pertenece a una joven de entre 15 y 16 años que murió dentro de una cueva localizada en el actual estado de Quintana Roo, inundada después de la última glaciación que finalizó hace unos 10,000 años, y cuyos restos son los más antiguos localizados en el Nuevo Mundo. INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE MEXICO. “Encuentran en Hoyo Negro nuevas posibilidades para estudiar el origen del hombre americano” <http://www.inah.gob.mx/boletines/17-arqueologia/7185-encuentran-en-hoyo-negro-nuevas-posibilidades-para-estudiar-el-origen-del-hombre-americano>. Consulta realizada el 20 de mayo de 2014.*

¹²² **BAUER, JEREMY, ANGEL CASTILLO, DANIEL LEONARD, MONICA ANTILLON, ANTOLIN VELASQUEZ, JENNIFER JOHNSON & JOEL ZOVAR.** *“El pasado preclásico y monumental de la región de Holmul: Resultados de las temporadas de campo 2003 y 2004 en Cival, Petén.”* <http://www.famsi.org/reports/03101es/14bauer/14bauer.pdf> Consulta realizada el 30 de junio de 2014.

Estudios recientes sobre la monumental Ciudad del Mirador en el norte del departamento del Petén, Guatemala, clarifican que 1000 A.C.¹²³ ya florecía en estas tierras una civilización con un desarrollo arquitectónico, astronómico, matemático, filosófico, espiritual y político, que pocos pueblos del mundo habían alcanzado para ese período de la historia.

Altar ceremonial en Tak'alik Ab'aj.

Fotografía: Ignacio Camey

Estas consideraciones se presentan para contextualizar el hecho de que es precisamente en el devenir histórico, en donde cada individuo da contenido a la realidad según su propia experiencia. La concepción que del mundo tiene cada civilización, nace junto a ella y evoluciona conforme se transforma su realidad, contexto, así como su conexión con el universo o la divinidad. Así, la cosmovisión maya fue cambiando conforme sus artes, ciencias y conexión con el cosmos se

¹²³ “Durante el Periodo Preclásico (de 1000 a.C. a 150 d.C.) el área conocida como Sistema Cultural y Natural Mirador se caracterizó por un crecimiento poblacional sin antecedentes, estableciéndose una organización social compleja y un desarrollo en varios ámbitos de la vida antigua, principalmente con el surgimiento de ciudades urbanizadas. La parte final de esta época se caracterizó no sólo por el incremento sustancial de edificaciones, sino además por un estilo bellamente artístico impregnado a cada una de ellas. En este corto periodo de tiempo conocido como la era de la monumentalidad, se edificó una de las obras más emblemáticas y representativas del sitio y de la cultura maya en general, conocida actualmente como el Complejo La Danta”. **SUYUC, EDGAR & RICHARD HANSEN.** “El complejo piramidal La Danta: ejemplo del auge en El Mirador.” In *Millenary Maya Societies: Past Crises and Resilience*, edited by M.-Charlotte Arnauld and Alain Breton, pp. 217-234. 2013. www.mesoweb.com/publications/MMS/14_Suyuc-Hansen.pdf Consulta realizada el 22 de Julio de 2014.

volvieron complejas y conforme advirtieron las enormes posibilidades de convivir con la naturaleza, transformar la materia y entablar un diálogo directo con la creación, gracias a sus habilidades y capacidades innatas.

Por ello una cosmovisión en general “es un sistema de pensamiento mediante el cual fundamentamos o sustentamos determinadas posturas con relación a nosotros mismos, a los demás y al universo. Son los conocimientos que vamos adquiriendo durante nuestra vida, que configuran en cada uno de nosotros la imagen general o universal de la realidad”.¹²⁴

Los mayas han formado a través de los siglos un sistema de creencias, pensamientos, sentimientos y concepciones que sobreviven al tiempo y al espacio y tienden a ser más universales a partir de la recuperación de la historia y de la memoria colectiva, lo cual ha tenido lugar dentro de las poblaciones originarias en las últimas décadas. “Hay una reapropiación de la historia y de la memoria por parte del movimiento maya en el cual se identifican con todo su pasado a través de esa reapropiación, surgen a luz pública y con claro contenido político las ceremonias y rituales en Iximché, el interés y preocupación enormes por aprender sobre lo maya, las visitas a los centros arqueológicos como parte de esa reapropiación de la memoria y de la historia. Y en ese contexto una confrontación con el mundo no indígena y esa confrontación pasa por el intento de descalificación”¹²⁵

A pesar de la descalificación sistemática por parte de la población no indígena y del estado mismo como representación de elites de poder de origen invasor y criollo, el pueblo maya conserva una cosmovisión propia, alejada de occidente, que no puede categorizarse en períodos histórico-temporales pues es una, y así ha sido durante milenios en los cuales ha permanecido, se ha adaptado, evolucionado y perfeccionado, lo cual sigue sucediendo en el siglo de la globalización y de la tecnología frenética, como una opción a la cual pueden regresar las sociedades que pretendan perdurar en el tiempo y de la cual jamás se ha apartado el pueblo maya que sigue celebrando la vida.

Etimológicamente la palabra Cosmovisión significa “comprender el orden”. En una definición pragmática podemos señalar que se refiere a la particular forma en que una persona o una colectividad comprenden la realidad.

En la actualidad la cosmovisión ha sido considerada como un cúmulo de sabiduría, -lo que occidente conceptúa como filosofía- y por tanto, la elaboración teórica alrededor del concepto se hace más detallada. La comprensión del orden que posee la realidad se realiza dentro de un contexto predefinido por una cultura, lo que significa que no todos los grupos humanos tendrán una misma cosmovisión, lo que hace aún más difusa su concepción a

¹²⁴ **MATUL MORALES, DANIEL.** “*Cosmovisión Maya*”. Liga Maya Guatemala. PP:4-9. Quetzaltenango. 2010.

¹²⁵ **GARCIA RUIZ, JESUS.** “*Sistema de representación y descolonización en la sociedad maya.*” En Memorias Del Cuarto Congreso Internacional sobre el Pop Wuj. Liga Maya Guatemala. PP:138. Guatemala. 2008

partir de los individuos. En este sentido, un estudio más profundo nos obligaría a establecer qué es lo que hace que cada cultura tenga una cosmovisión distinta, pero a efectos de este trabajo, podemos indicar que una serie de elementos como el origen, evolución, costumbres, ritos y sentimientos, son fundamentales para la configuración de una particular visión del mundo y el cosmos por parte de un grupo humano.

Para los mayas, la cosmovisión es un legado de los antepasados, de los abuelos, ligado enormemente con la cosmología y el calendario ceremonial desarrollado por la civilización. Carlos Barrios nos brinda una idea en general indicando que *“Es una actitud y un planteamiento ante la vida, es la forma en que aprendemos a convivir con nuestras percepciones de la realidad. Todo es un hecho integral y nada está aislado de la secuencia de la vida, cada acto tienen una relación e integración con las fuerzas cósmicas, la manifestación de la naturaleza y la energía telúrica. Nosotros somos el producto de esta convergencia que surge de la conciencia universal. La existencia es una continuidad. Nuestra inserción en la realidad es un misterio, pero es una manifestación mágica, es... la interrelación del inframundo, el mundo y el supramundo que se manifiestan como energías que poseen cada uno una dirección y una propiedad que derivan en una tendencia específica.”*¹²⁶

La cosmovisión maya, como toda cosmovisión, es anterior a la filosofía y a la religión, pero en su desarrollo, se construye fundamentalmente como la explicación del mundo y del universo a partir de un fundamento cosmogónico¹²⁷. *“Es un sistema de valores que interpreta y relaciona, el mundo, la vida, las cosas y el tiempo, es además, la explicación y forma de dimensionar el universo y la naturaleza. La cosmovisión, vincula a los seres humanos por medio del Cholq’ij¹²⁸, con todos los elementos que le rodean, con las cosas*

¹²⁶ **SQUIRRU, LUDOVICA & CARLOS BARRIOS.** *“Kam Wuj. El libro del destino. Astrología Maya”*. 1ª. Edición. Editorial Sudamericana. PP:77-78. Buenos Aires. Argentina. 2000.

¹²⁷ En este sentido al analizar la cosmovisión maya, el “cosmos” no debe entenderse relativamente como “universo físico”, sino como un ente complejo, como lo explica Wilber: como *“la naturaleza y el proceso pautado de todos los dominios de la existencia, desde la materia, hasta la mente... Kosmos (como lo denomina Wilber) incluye el cosmos (o fisiosfera), la bios (la biosfera), la psique o nous (la noosfera) y la theos (la teosfera o el dominio divino).”* **WILBER, KEN.** *“Breve historia de todas las cosas.”* Traducción de David González. Editorial Kairos. PP:39. Barcelona, España. 1998.

¹²⁸ *“El Cholq’ij o calendario sagrado maya tiene 260 días, es uno de los instrumentos que los abuelos del Pueblo maya crearon; tiene dos aplicaciones principales, la primera: ubica momentos para actividades colectivas; la segunda: tiene una aplicación individual para identificar la conducta natural o la forma de ser de las personas por medio de su nawal, es decir, los rasgos psicológicos básicos, positivos y negativos. Este calendario fue configurado a partir de los movimientos que la luna realiza en su órbita alrededor de la tierra... Es considerado energía femenina por su relación con los movimientos de la luna y por la influencia que este cuerpo celeste ejerce sobre los organismos femeninos de la naturaleza y los seres humanos. Las más antiguas referencias documentales que encontramos del Cholq’ij, se remontan al llamado Códice de Madrid. Es un calendario que fue configurado a partir del movimiento de la luna y su vinculación con la tierra. Dicen las abuelas y abuelos mayas: el Cholq’ij dura el tiempo que la luna tarda en darle nueve vueltas a la tierra. Este tiempo también es el necesario para el desarrollo de la vida humana desde el engendramiento hasta el alumbramiento o nacimiento, es decir, las nueve lunaciones que dura un ser dentro del vientre materno. Por otra parte, la tradición oral del Pueblo Maya nos enseña*

visibles y con las fuerzas que solo se sienten, es una filosofía de vida que propicia el bienestar material pero también la satisfacción o plenitud del espíritu. Esta forma de explicar el mundo, la vida y las cosas, se define como una visión cosmogónica, vinculante y holística que constituye en la actualidad una alternativa para la construcción de una sociedad armónica, respetuosa y con profunda libertad humana.”¹²⁹

Entendida de esta forma, la cosmovisión maya resulta siendo un conjunto de valores y prácticas culturales que relacionan al ser humano con la naturaleza, explicándosela a partir de las dinámicas sociales, vinculándolo para entender que es parte de la naturaleza en pertinencia con el todo y por ende responsable de su conservación.

El hombre resulta siendo un micro cosmos inserto dentro del macro cosmos, el cual se encuentra en movimiento, que no sería completo si no existiera el micro movimiento que da el ser humano, o como dice Audelino Sac “lo que los abuelos y las abuelas llaman palpitaciones del ser humano de todo el mundo”.¹³⁰ La cosmovisión maya comprende el cosmos como el resultado de una red compleja de relaciones entre todos sus elementos, como la suma de partes complementarias que mantienen una relación interdependiente.

Como lo indica Audelino Sac, esta cosmovisión está configurada “a través de un paciente registro, clasificación y sistematización de conocimientos filosóficos, científicos y técnicos, aplicados al diario vivir. En el pasado y aún en el presente, ha sustentado las bases para la estrecha interdependencia y complementariedad del ser humano con los elementos de la naturaleza. Ha propiciado también, la unidad y equilibrio necesarios para el desarrollo de la vida espiritual y material de los seres humanos y los ha relacionado con el entorno en que viven.”¹³¹

Esta interdependencia y complementariedad integran el principio de correspondencia de la cosmovisión maya según el cual ese vínculo entre los elementos del cosmos implica que lo que ocurre en el cielo, influye en la tierra y lo que sucede en nuestra realidad tiene incidencia sobre los hombres, sobre los animales y las plantas y sobre el cosmos. Esta concepción es la que explica el por qué los fenómenos sociales y culturales de los pueblos indígenas no están desvinculados de la concepción holista del universo.

que los 260 días que dura el Cholq'ij o las nueve lunaciones, es el tiempo necesario para el cultivo del maíz desde que se siembra hasta que se cosecha.” SAC COYOY, AUDELINO. “El Calendario Sagrado Maya, Método para el Cómputo del Tiempo”. Facultades de Quetzaltenango de la Universidad Rafael Landívar. PP:4-5. Quetzaltenango. 2007.

¹²⁹ SAC COYOY, AUDELINO. “El Calendario Sagrado Maya, Método para el Cómputo del Tiempo”. Facultades de Quetzaltenango de la Universidad Rafael Landívar. PP:2-4. Quetzaltenango. 2007.

¹³⁰ SAC, AUDELINO. “Espiritualidad Maya y Cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹³¹ SAC COYOY, AUDELINO. “Los derechos indígenas y la espiritualidad maya”. www.icergua.org/latam/pdf/ed5/ed5-09.pdf Consulta realizada el 4 de noviembre de 2013.

**Celebración de Año Nuevo Maya en Jolom No'j.
Cantel Quetzaltenango 31-01-15**

Fotografía: Ignacio Camey

Filósofos actuales validan estos conceptos amparados en la ciencia, como Ken Wilber: *“Arthur Koestler acuñó el término «holón» para referirse a una entidad que es, al mismo tiempo, un totalidad y una parte de otra totalidad. Y si usted observa atentamente las cosas y los procesos existentes, no tardará en advertir que no son sólo totalidades sino que también forman parte de alguna otra totalidad. Se trata, pues, de totalidades/partes, de holones. Así por ejemplo, un átomo forma parte de una molécula, una molécula forma parte de una célula, una célula forma parte de un organismo, etcétera. Cada una de estas entidades no es, pues, una parte ni una totalidad sino una totalidad/parte, un holón. El hecho es que no existe nada que no sea, de un modo u otro, un holón. Desde hace unos dos mil años hay abierto un debate filosófico entre los atomistas y los holistas sobre cuál es la realidad última, si la totalidad o la parte. Mi respuesta, obviamente, es*

*contundente: la realidad última no es ni totalidad ni parte o, si lo prefiere, es ambas a la vez. Mire hacia donde mire, todo el camino hacia arriba o todo el camino hacia abajo, no verá más que totalidades/partes en todas direcciones”*¹³²

Para el pensamiento maya, precisamente el cosmos, la naturaleza, la tierra y el hombre, son seres vivos orgánicamente relacionados, todos como partes de un todo que no subsiste sin la interrelación de sus partes. Todos los sistemas vivos, son al mismo tiempo un todo y parte de otro todo superior. La conexión contextual, esencia de la cosmovisión, relaciona los procesos de vida vegetal, animal, sideral y humana.

Este fundamento conceptual es explicado por Matul “*el universo se entiende como acontecimiento de relaciones interdependientes... De esta manera los sucesos solamente pueden ser inteligibles en términos de los demás... y el significado de la vida consiste en correlacionar la conciencia más pequeña con la conciencia más grande: Criatura-Universo. Al situar la condición humana en el cosmos-naturaleza- tierra, la cosmovisión se nutre de las ciencias de la Tierra, de la ecología, de la biodiversidad y de la ética. El pulso de la cultura maya, consiste en descubrir el sentimiento de pertenencia cósmica, para edificar el gozo de vivir en conexión.*”¹³³

El principio de interrelación está estrechamente ligado a la concepción cíclica que los mayas tenían del tiempo¹³⁴, al entender, no sólo el tiempo físico, sino el tiempo cósmico y espiritual, como una relación cíclica y sucesiva en la cotidianidad de la existencia. Para ellos, desde el inicio de su civilización, el estudio del tiempo fue uno de los principales objetivos, que los llevó a desarrollar, incluso, ciudades completas para su observación, medición y sistematización, lo cual resultaba vital para comprender su pasado, presente y destino, un destino que se aleja de la concepción occidental de futuro, ya que no pierde de vista el pasado el cual sustenta el presente y retornará gradualmente en el devenir histórico. Se vive el presente en una realidad en donde priva el continuo movimiento cíclico de la cultura en general en relación a la naturaleza y el cosmos.

¹³² **WILBER, KEN.** “*Breve historia de todas las cosas.*” Traducción de David González. Editorial Kairos. PP:40-41. Barcelona, España. 1998.

¹³³ **MATUL MORALES, DANIEL.** “*El Pensamiento del Universo en el Espíritu Maya. Ecología Profunda.*” Liga Maya Guatemala. PP: 20-30. Quetzaltenango. 2011.

¹³⁴ La concepción cíclica del tiempo es propia de las civilizaciones más antiguas. En contraposición se encuentra la concepción lineal del tiempo, cuyo origen se encuentra en la tradición judeo-cristiana y la consideración de que todos los acontecimientos no tendrán una repetición cíclica, desde el pacto de Dios con los israelitas a quienes promete una tierra prometida hasta la consolidación de esta visión lineal del tiempo con el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta visión está asociada a la certeza que el tiempo tiene un principio y un final, previamente dispuesto por un Dios creador. Su evolución debe analizarse en contexto con el pueblo donde se origina, los israelitas, quienes al contrario de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, carecían de una civilización estructurada y su carácter nómada le impedía generar estructuras complejas en el análisis del espacio y el tiempo, contrario a las enormes posibilidades de los mayas. La concepción lineal del tiempo se ve fortalecida con los conceptos de modernidad, progreso, desarrollo y responde perfectamente a las lógicas del mundo contemporáneo que a su vez se ha articulado sobre esta concepción.

Para los mayas el presente se desarrolla y entiende, sin desechar los hechos que han configurado la historia de la civilización, sin olvidar a quienes ya retornaron al origen. El tiempo es asumido como algo sagrado, pues permite buscar el eterno retorno a la esencia del universo, a lo primordial.

Esta concepción cíclica del tiempo se representa en el ritmo lento de vida de las sociedades mayas del país, que todavía se detienen a ver el cielo, la naturaleza, que no han perdido su capacidad de asomarse y no son víctimas de la mecanización del tiempo-vida-metas-productividad, propia de la visión lineal del tiempo que fundamenta las concepciones occidentales de progreso y desarrollo.

Para este pueblo el tiempo no es un flujo independiente del espacio, del universo, al contrario, el tiempo se ve afectado por lo que suceda en el universo, necesita de la sucesión interrelacionada de instantes. En esta concepción, según Eliade, el tiempo *“se limita a hacer posible la aparición y la existencia de las cosas. No tiene ninguna influencia decisiva sobre esa existencia, puesto que también él se regenera sin cesar”*.

Para el autor rumano, las civilizaciones que manejan el concepto cíclico del tiempo, anulan la irreversibilidad de todo lo acontecido, es decir *“todo recomienza por su principio a cada instante, el pasado no es sino la prefiguración del futuro... ninguna transformación es definitiva.”* A ello lo denomina el *“eterno retorno”* o *“retorno cíclico de lo que antes fue”* y que sin duda tiene lugar en cada acto considerado sagrado, como las ceremonias cosmogónicas del pueblo maya las cuales *“actualizan el momento mítico en que la hazaña arquetípica fue revelada, mantiene sin cesar al mundo en el mismo instante auroral”*, es decir desde sus comienzos, desde el origen.¹³⁵

La concepción maya en relación al tiempo supera en mucho la concepción del mundo occidental, al menos hasta 1915 cuando surge la teoría de la relatividad general, la cual redescubre conceptos ya establecidos por los científicos mayas. Stephen Hawking señala que *“antes de 1915, se pensaba en el espacio y en el tiempo como si se tratara de un marco fijo en el que los acontecimientos tenían lugar, pero que no estaba afectado por lo que en él sucediera... La situación es, sin embargo, totalmente diferente en la teoría de la relatividad general. En ella, el espacio y el tiempo son cantidades dinámicas: cuando un cuerpo se mueve, o una fuerza actúa, afecta a la curvatura del espacio y del tiempo, y, en contrapartida, la estructura del espacio-tiempo afecta al modo en que los cuerpos se mueven y las fuerzas actúan. El espacio y el tiempo no sólo afectan, sino que también son afectados por todo aquello que sucede en el universo. De la misma manera que no se puede hablar acerca de los fenómenos del universo sin las nociones de espacio y tiempo, en relatividad general no tiene sentido hablar del espacio y del tiempo fuera de los límites del universo.”*¹³⁶

¹³⁵ **ELIADE, MIRCEA.** *“El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición.”* Emecé Editores. PP: 48-57 Argentina. 2001.

¹³⁶ **HAWKING, STEPHEN.** *“Historia del Tiempo. Del big bang a los agujeros negros.”* Versión Digital. Newsgroups: chile.ciencia.misc & chile.rec.literatura.

Al estudio del entretrejo del tiempo o la historia en la complejidad del tiempo, los mayas la denominaron "pop" y es tal su importancia en la construcción de la cosmovisión que se advierte en la circularidad de sus calendarios e incluso en la concepción misma del origen del mundo, cuando ya existía una realidad temporal preexistente. Como señala Miguel León Portilla *"inventaron una cosmovisión que, por ser historia, medida y predicción de la realidad total cuya esencia es el tiempo, con mejor nombre habría que llamar cronovisión."*¹³⁷

Al entender la realidad como un conjunto de relaciones, es sencillo advertir que el fin fundamental de esta filosofía es construir un sistema de valores colectivos que construyan la armonía y complementariedad de los elementos de lo existente, del ser humano entre sí y con el cosmos. La vida es entendida en toda su dimensión únicamente cuando tiene un desarrollo colectivo. La dualidad es un concepto básico en la concepción del mundo, de la tierra y del ser humano.

La persona está dotada de una dualidad de cualidades fundamentales como lo son el pensamiento (la inteligencia) y el espíritu, la posibilidad del contacto con el mundo externo y el mundo interno. En términos antropológicos diríamos: lo profano y lo divino. Lo espiritual es un aspecto perfectible a través de la interiorización de los hechos externos y la concepción de su significado en la posibilidad interna, espiritual de crecer, de generar facultades especiales que permiten la trascendencia y la integración al colectivo.

Se trata de un planeamiento de complementariedad entre espíritu y materia, totalmente acorde a los postulados básicos de la física cuántica y el nuevo paradigma. Matul,¹³⁸ señala que *"las personas pueden ser muy inteligentes con cualidades humanas muy regulares, pero si queremos mejorar nuestras cualidades humanas hay que desarrollar la espiritualidad. La palabra desarrolla la inteligencia y el símbolo es el homólogo que desarrolla el espíritu. El símbolo concentra en espacios cada vez más reducidos, mayores cantidades de información, por lo que la sabiduría se encuentra en una pequeña idea o en un dibujo; el encaje con la idea o el dibujo hace que la mente pegue un salto fuera del intelecto y llegue al espíritu."*

Y es que el símbolo y los mitos, son los canales conductores de esta cosmovisión ancestral en los distintos estadios temporales. Los mitos han permitido al pueblo maya salirse del tiempo profano, cronológico, lineal en el cual ha sido oprimido y marginado y desembocar en *"un tiempo cualitativamente diferente, sagrado, primordial e indefinidamente recuperable"*, que le brinda felicidad, sabiduría y un camino para seguir.

Como entienden los contadores del tiempo, toda la sabiduría ancestral, la de los abuelos y abuelas, fue transmitida durante siglos a través de idiomas que son poesía, a través de una escritura que es un arte, de historias de "inapreciable

¹³⁷ **LEON PORTILLA, MIGUEL.** *"Tiempo y realidad en el pensamiento maya."* Instituto de Investigaciones Históricas De la Universidad Nacional Autónoma de México. PP:109. México, 1968.

¹³⁸ **MATUL MORALES, DANIEL.** *"Simbolismo, Transformación Interior."* Universidad de Chiapas. Tuxtla, México. Documento inédito. México. 2010.

valor porque son sagradas, ejemplares y significativas"; todo con un simbolismo propio de grandes cantidades de conocimientos que necesitan ser reducidos para poder ser decodificados por quienes se precien de ser aprendices de la cosmovisión maya.

El libro sagrado Pop Wuj, contiene una infinidad de secretos que al descubrirlos permiten la conexión del mundo de la creación con cada microcosmos que constituye cada ser humano. La gran cantidad de códigos que contiene es precisamente lo que le da un carácter tan especial y mágico como un libro guía. *"Gracias a estos códigos, aquel que conoce la fórmula, puede conectarse con el mundo superior de la creación y gracias a esta conexión, a esta relación puede influir en todas las formas de vida. Frente a un mundo globalizado y en momento de cambios nacionales necesitamos el retorno a la simbología de nuestras culturas y de nuestra identidad. Esta simbología maya al compás del ascenso de los nuevos descubrimientos de la ciencia, francamente, parece simbología renovada, rejuvenecida, con muchas posibilidades de proporcionar una nueva opción de conducta espontánea, libre, abierta, flexible."*¹³⁹

Alejándonos de las concepciones filosóficas sobre la función del signo, pero en sintonía con las consideraciones realizadas, los mitos representan una codificación de la espiritualidad primitiva y de la sabiduría ancestral y práctica, por lo que su decodificación permite adentrarse en la *"realidad de la vida cotidiana y el sentido común de la cultura maya, para aproximarse al conocimiento que orienta su conducta, lo que significa romper anclajes de la exacerbación racional, para asumir la vida cotidiana de las comunidades en su escenario cultural histórico como una realidad construida, interpretada por sus miembros, no por agentes externos."*¹⁴⁰

Para el pensamiento occidental siempre ha resultado difícil validar lo que no comprende, por lo que termina excluyendo las cosmovisiones de los pueblos indígenas, que no son susceptibles de confirmación científica ni forman parte de la concepción dogmática de la realidad y de la divinidad. En un país como el nuestro, resulta fácil encontrar el camino de la deslegitimación de la filosofía originaria, fundamentalmente a partir de las concepciones de racismo y discriminación que se implantaron desde la invasión española y que continúan articulando el pensar y el actuar de las elites de poder, de los intelectuales orgánicos de esas mismas elites y en general, de aquel que desea separarse de lo maya, de lo indígena, para no ser víctima de represión moral o social.

Quienes buscan desvirtuar el origen ancestral de la forma en que el pueblo maya concibe el universo, generalmente parten del argumento de que no existe una línea vertical, directa y comprobada para establecer que el conocimiento de los antiguos ha llegado hasta estos tiempos. Sin embargo, e independientemente de

¹³⁹ **MATUL MORALES, DANIEL.** *"Simbolismo, Transformación Interior."* Universidad de Chiapas. Tuxtla, México. Documento inédito. México. 2010.

¹⁴⁰ **ALVARADO, RONEY.** *"Construcción Social De La Realidad. Identidad cósmica, identidad cultural: fenómenos consustanciales"*. En Memorias Del Cuarto Congreso Internacional sobre el Pop Wuj. Liga Maya Guatemala. PP:93. Guatemala. 2008.

esta consideración, los mismos sabios mayas explican que una cosmovisión se construye en el tiempo, es dinámica y mutable porque *“lo que los antepasados vieron no lo podemos ver nosotros y lo que nosotros vemos no lo pueden ver los antepasados”*.

En el marco de la anterior sabiduría, al pensamiento occidental se le hace difícil imaginar una concepción viva del cosmos, de la madre tierra, de la divinidad, del mundo y de la humanidad, por lo que también le es difícil aceptar que el pensamiento maya evoluciona y se enriquece con cada una de las etapas de su pueblo y con cada uno de los acontecimientos que relacionan magia, mito, interconexión con la naturaleza y sincronía del cosmos con cada microcosmos (mayas actuales), parte de una milenaria civilización.

Como lo señala Broda (1991:14) no se deben concebir las formas culturales indígenas *“como la continuidad directa e ininterrumpida del pasado prehispánico no como arcaísmos, sino visualizar esta cultura en un proceso de transformación y reelaboración constante que, no obstante, se sustenta en raíces muy antiguas. La cultura indígena debe estudiarse en su proceso de transformación continua, en el cual antiguas estructuras y creencias se han articulado de manera dinámica y creativa con nuevas formas y contenidos.”*¹⁴¹

Invocación final durante la celebración de las prácticas cosmogónicas mayas. 2015

Fotografía: Ignacio Camey

¹⁴¹ **BRODA, JOHANNA.** *“Cosmovisión y Observación de la Naturaleza. El ejemplo del culto de los cerros en Mesoamérica.”* En: *Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica*; Universidad Nacional Autónoma de México. PP:461-500. México. 1991.

La cosmovisión maya implica filosofía en el concepto occidental, toda vez que existe una acumulación de conocimientos y la construcción de una sabiduría en relación a la comprensión de la existencia y sus elementos. Esta filosofía, al contrario del cristianismo, no está fundamentada únicamente en el aspecto espiritual o religioso y su fundamento descansa sobre amplias elaboraciones y comprobaciones matemáticas, geométricas, astronómicas, astrológicas, biológicas y físicas.

Consecuentemente se trata de una sabiduría holística, ecológica, humana, cósmica y de respeto a la naturaleza. Esta cosmovisión crea un campo de conciencia sistémico, holístico o matrístico para edificar principios de conexión intrínseca entre el ser humano y el cosmos a partir de la consideración de la creación en la jerarquía más alta de relevancia dentro de los campos cósmico, físico y espiritual.

Las prácticas cosmogónicas mayas (espiritualidad) se sustentan en todo este contenido filosófico y científico, presente en sus ceremonias, que no son más que la expresión del pueblo maya en relación a su creación, formación y vida, en relación a sus ancestros, a través de la cual se agradece por la vida, la salud, el bienestar, en donde se pide permiso para entablar una relación directa con la madre tierra, en donde se solicita la autorización del corazón del cielo, del corazón de la tierra para abrir los espacios de acuerdo a las necesidades espirituales y materiales del hombre.¹⁴²

Sobre esta construcción de conocimientos y en general sobre la continuidad del pueblo maya, han existido descalificaciones históricas, que a la fecha son descartadas y consideradas no más que teorías racistas que han planteando sistemáticamente la imposibilidad de que los actuales mayas, sean descendientes directos de los grandes científicos y astrónomos del período clásico, quizá en un esfuerzo por impedir la reivindicación identitaria de los actuales pueblos originarios de Mesoamérica. Contundentes pruebas rebaten tales posturas, como los anotados descubrimientos irrefutables de "La Joven de Hoyo Negro". Sin embargo, como lo señala Juan Ponciano¹⁴³ basta con advertir en el mural de Iximché que se trata indiscutiblemente del mismo trazo maya, de la misma mano privilegiada que pintó y trazó en Uaxactún, Tikal, Chichén Itzá, Bonampak; basta con advertir en Mixco Viejo, Utatlán, Zaculeu e Iximché, la misma mano maya, el mismo genio constructor y cerebro dotado para la gran empresa arquitectónica.

¹⁴² El guía espiritual Mario Cantoral explica: *"La espiritualidad maya atiende las necesidades del hombre a través de las ceremonias y según sea la necesidad espiritual o material, así será el nahual que corresponda a la ceremonia. Así, si queremos un proyecto, un camino, vamos a trabajar en día "E", que es el camino de la obediencia; si queremos justicia, en día "Tz'i"; si queremos bendición para el hogar, en día "Aj"; si se quiere agradecer al planeta, a la madre tierra, en día "I'x"; para alejar la enfermedad espiritual o material, se trabaja en día "Kan" que es la enfermedad o en día "Q'anil" que es la medicina. Cada nahual que gobierna el día y que son 20, tiene un por qué y un para qué. El Pueblo maya dentro de su qué hacer espiritual pone su pom, su candelita, para agradecer por las bendiciones y para pedir que la luz se mantenga en el camino espiritual de nosotros como mortales, que somos frágiles, débiles y con tendencia a cometer errores."* CANTORAL, MARIO. *"Espiritualidad maya y Cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁴³ PONCIANO, JUAN FRANCISCO. *"Mayas e indios americanos."* Edit. Istmo, 2ª. Ed. Guatemala 1971.

Hoy, el pensamiento maya, está más vigente que nunca, los jóvenes empiezan a asumir sin temor su identidad, se inquietan por descubrir los misterios de la cosmovisión y la asumen como instrumento fundamental en la construcción de relaciones de "pertenencia" y consecuentemente como orientación de vida. En gran cantidad de pobladores indígenas existe un orgullo por la pertenencia, alejado de la manipulación física y mental que suponen los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales, que en su mayoría utilizan el "tema" indígena y su cosmovisión como un instrumento para imponer ideologías extrañas, occidentales, colonizadoras, que no corresponden al contexto maya y fundamentalmente para crear espacios de poder y de atracción de capital.

2. Espiritualidad maya

La espiritualidad generalmente se asocia con lo religioso y de allí que se considere que el único medio para desarrollarla, sea a partir de los dogmas y de la estructura institucional de una religión. Esa visión ha ido siendo superada conforme occidente ha tenido que reconocer, aunque sea formalmente, la presencia de otras culturas que tienen una concepción de la espiritualidad, distinta a los planteamientos surgidos a partir del cristianismo. Este reconocimiento parte de una necesidad epistemológica de la cultura occidental que ha tenido que buscar en sus propias culturas ancestrales y en las ajenas, las respuestas a su actual crisis espiritual y social.

La principal diferencia entre el concepto de espiritualidad relacionada a la religiosidad y la espiritualidad fuera de, es que en el primero mientras más separación existe entre lo material y lo inmaterial (lo espiritual) más profundo es el contacto con lo divino. En tanto el concepto independiente de espiritualidad no separa ambos espacios de la creación, sino favorece su armonización.

La espiritualidad, se refiere a algo más amplio, que encuentra una diversidad de formas para ser vivida, celebrada y desarrollada. En tanto la religión es un espacio de poder, en donde se materializa la experiencia profunda de la espiritualidad, la cual puede ser tutelada y reprimida. Pareciera ser únicamente, un sistema de valores éticos que controlan la práctica de la espiritualidad, limitando la libertad y creatividad de la misma, así como encasillándola en una comprensión dogmática y rígida.

En la actualidad, muchos sectores de la sociedad global, parecen entrar nuevamente en una comprensión cíclica del tiempo y retornar a los orígenes de la espiritualidad de las civilizaciones ancestrales, distanciándose cada vez más de las religiones y penetrando en la comprensión más profunda del ejercicio de una espiritualidad individual y colectiva interrelacionando lo material y lo divino sin crear separaciones doctrinarias y asumiendo la comprensión del ser humano de una manera holística en su relación con el cosmos y el universo.

Precisamente, para los pueblos originarios, la *"espiritualidad es el leve roce del límite de la comprensión del mundo por la conciencia abierta y creativa del*

hombre. El espíritu es el aliento vivificante que nace del sol, de la tierra, de la lluvia y del maíz, que impregna cada gesto, cada emoción, cada pensamiento, cada acción... El espíritu preserva la contemplación y el respeto de la naturaleza, así como la certidumbre de los mundos que sin ser vistos, actúan en el compartir del cuero con las entidades que llenan las cavernas, los volcanes, las cañadas y los valles”¹⁴⁴

Este tipo de espiritualidad, necesariamente implica un “conocimiento” que explique todo el entramado contextual sobre el cual se fundan las prácticas de la misma. En el caso de la espiritualidad maya, que tiene lugar a partir de prácticas cosmogónicas con un fin espiritual, como ya se anotó, se fundamenta en ancestrales conocimientos astrológicos, físicos, matemáticos, biológicos, arquitectónicos y filosóficos del pueblo maya.

Esta interdisciplinariedad de sus fundamentos, provoca incluso, que dentro de los Ajq'ijab (guías mayas) pongan en duda que se trate de una espiritualidad. Audelino Sac señala que *“el término de espiritualidad maya es un término impuesto o asumido para hacer equiparaciones con el cristianismo, porque no es una práctica espiritual, es una práctica cosmogónica, no solamente sobre lo etéreo o intangible, sino que vincula lo que vemos y lo que no vemos, vincula al ser humano con el cosmos.”* Señala que de allí que los ajq'ijab no sean “guías de espíritus”, sino *“personas que conducen personas, grupos o colectividades”*.¹⁴⁵ En este sentido a partir de los años de la década de 1990, parece que el término “espiritualidad” haya tenido más bien una función de incorporación jurídica y social de las prácticas cosmogónicas mayas en la sociedad guatemalteca, en razón de la lucha por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

No obstante, las prácticas cosmogónicas mayas son más que una práctica espiritual, lo cual es tangible en los lugares donde se realizan, en los elementos que se ofrendan y en el sentimiento de la gente. Existe una vinculación de la cultura material y la cultura inmaterial o lo que sería antropológicamente, la cultura objetiva y la cultura subjetiva de los pueblos.

Para uno de los maestros más reconocidos dentro de la ciudad de Quetzaltenango, el Ajq'ij Carlos Escalante, la espiritualidad maya *“es el conjunto de ideas y pensamientos que legaron los ancestros y que tiene el Ajq'ij para entender el mundo y para orientar las energías que posee cada persona para ser mejor dentro de la aldea, dentro del pueblo, dentro de la ciudad, para ser ejemplo de respeto, de voluntad de servicios y sobre todo para conocer los procesos de la naturaleza.”* Señala que esta espiritualidad enseña a amar la tierra, el fuego, el agua, el viento, porque son los elementos esenciales sobre los que se mueven todas las prácticas espirituales y cosmogónicas del pueblo maya. Dentro de ellas es indispensable el conocimiento individual, el conocimiento

¹⁴⁴ **CHAO BARONA, ALEJANDRO.** *“Cultura y espiritualidad indígena y campesina en México. Las fiestas de la identidad.”* Revista Consciencia y Diálogo. Año 1. No. 1 enero-diciembre 2010. México. 2010.

¹⁴⁵ **SAC, AUDELINO.** *“Espiritualidad Maya y Cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

colectivo y el conocimiento de los pueblos, buscar la sabiduría basados en la espiritualidad para poder “reencontrarse con el espíritu y vivir armoniosamente, alimentarnos de nosotros mismos, alimentar la mente y la vista y prepararnos para servir, para ayudar a otros a entender la vida, para resolver sus problemas. La espiritualidad del pueblo maya es la base fundamental para desarrollar a la familia y a los pueblos”.¹⁴⁶

En concordancia, la Ajq'ij María Cristina Miranda, define la espiritualidad maya como “una práctica cotidiana dentro del cual se encuentran los ritos, celebraciones o ceremonias que precisan el desarrollo de la vida de las personas en relación con Uk'u'x kaj Uk'u'x ulew (Creador y Formador).”¹⁴⁷ Su fundamento está en “creer en la esencia de la energía del universo, Alón-Qajolom, Tepew-Q'uqkumatz; madre y padre, y principio de todo lo que da y genera vida”.¹⁴⁸

Se trata de una espiritualidad que es energía y acción y su elemento principal es el fuego, pero fundamentalmente sacraliza todas las manifestaciones de la naturaleza expresadas a través de los seres vivos e inertes.

Apolinario Chile Pixtun señala que “Su práctica es compartir sentimiento, respeto a los animales, plantas, el sol, la luna, el fuego, el idioma, la hermandad. La espiritualidad no está separada dentro de la forma de vida de cada maya, es parte integrante del mismo, centrándose en cuatro puntos esenciales: El oriente, representa la claridad de la sabiduría; el occidente, la oscuridad, dualidad de la claridad; el sur, la vida de la naturaleza en general, (la tierra con sus mineras, las plantas, los animales y las personas) y el norte, lugar de los antepasados, que están presentes en otra dimensión de la vida”¹⁴⁹

El respeto por todas las formas de vida es un concepto conductor de la espiritualidad maya, pero esa consideración va más allá del concepto occidental. Se refiere a la trascendencia de la presencia de cada ser en el mundo, su preexistencia, su evolución a un nuevo estado y su reencuentro con el cosmos. En general las consideraciones no tratan de la vida humana, es la vida del planeta, de la madre tierra y del universo en general. Es por ello que “cada ser que habita esta tierra tiene un protector específico, los seres humanos, las plantas y los animales, es una energía cósmica que imprime la vida a cada ser, que lo cuida y lo protege, es lo que dentro de la cosmovisión maya se define como Nawal (la energía de los seres)”¹⁵⁰

¹⁴⁶ **ESCALANTE, CARLOS.** “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁴⁷ **DIARIO DE CENTRO AMERICA.** “Espiritualidad Maya, práctica de vida cotidiana multidimensional.” Edición del 25 de febrero de 2009. Guatemala. 2009.

¹⁴⁸ **ZAPIL, JUAN.** Entrevista por BAQTUN. Guatemala 2010.

¹⁴⁹ **DIARIO DE CENTRO AMERICA.** “Espiritualidad Maya, práctica de vida cotidiana multidimensional.” Edición del 25 de febrero de 2009. Guatemala. 2009

¹⁵⁰ **VASQUEZ, JUANA; LORENZA LAYNES & MARIA ZAPETA.** “Espiritualidad, Educación y Cultura.” Informe Ejecutivo. Cumbre de Mujeres Indígenas. Documento Inédito. México. 2002.

“En la cultura maya, la identificación y el respeto a la vida hacen, que nos reconozcamos como hermanos y hermanas y establece una serie de principios, valores y actitudes que propician respeto, cariño, ternura, aprecio y amor. Es una oportunidad de aprovechar al máximo el principio de espiritualidad, para enfocar el desarrollo desde el lenguaje y las necesidades de cada ser vivo”¹⁵¹

Anselmo Mundo. Altar Maya ubicado en una residencia particular de Quetzaltenango.

Fotografía: Ignacio Camey

La espiritualidad es un elemento y a la vez un canal de la cosmovisión maya.¹⁵² Es por ello que el holismo característico de esta particular forma de ver el universo y sus manifestaciones, se encuentra presente también en las prácticas espirituales

¹⁵¹ **CRISOSTOMO, LUIS JAVIER.** “*Relaciones de Ternura en la Cotidianidad Maya.*” Iximulew, PROEIMCA. Guatemala. 2007.

¹⁵² El Ajq’ij Carlos Escalante señala que la espiritualidad es un elemento de la cosmovisión, “*que a la vez sustenta la espiritualidad*”. Indica que la espiritualidad de los pueblos mayas “*se expresa con diferencias según sea el pueblo que las practica, ya que sus cosmovisiones pueden ser un poco distintas en cada pueblo, en cómo la entiende, esto debido a su posición geográfica, a su clima, a sus forma de vida, al trabajo que realizan, a las especialidades que tiene cada persona, como ha sido su lucha –dentro del sistema- y en general a como mira el mundo cada persona y cada pueblo.*” Pero independientemente de las variables en la cosmovisión de los pueblos, señala que la espiritualidad maya está sustentada en el conocimiento ancestral, que es uno, por lo que siempre va a privilegiar el conocimiento de los elementos, “*el conocimiento del sol, de las estrellas, de la luna y la tierra, el conocimiento de todas las energías de los nawales que se interrelacionan con la luna, el conocimiento de cómo encajar la cosmovisión con los elementos y con las personas para buscar el equilibrio y la armonía*”. **ESCALANTE, CARLOS.** “*Espiritualidad maya y cristianismo*”. Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

del pueblo maya. Unas prácticas que antes de llegar al plano espiritual, son prácticas cosmogónicas en esa visión de interrelación del hombre con el universo y sus elementos, que permiten al ser humano alcanzar una satisfacción en el plano espiritual y sentirse en conexión con lo divino, entendido dentro de su cosmovisión, como nada más que la fuerza creadora del cosmos y de la existencia misma, que a su vez comparte esa categoría de divinidad.

Se trata de una espiritualidad no convencional, bi direccional, interactiva, formativa, equilibrada entre las personas y las energías creadoras, entre el ser humano y la naturaleza. En esa espiritualidad como conjunto de creencias y actitudes hacia lo espiritual, se concibe el cosmos, la vida y sus expresiones como un todo en completa interacción de sus partes, compartiendo el estatus de divinidad que no es exclusivo de un Dios único todo poderoso, como en la religión cristiana, sin que esto implique que en la espiritualidad maya exista una diversidad de dioses, sino la consideración que toda la existencia y sus elementos, es divina.

La concepción cíclica del tiempo en la cultura maya, como en otras culturas ancestrales, les permite a los pobladores desarrollar una espiritualidad en relación a los arquetipos del origen, a las primeras hierofanías (manifestaciones de lo divino o lo sagrado) y que se recrean en cada experiencia espiritual o en cada ceremonia cosmogónica. Esa recreación implica también, como lo señala Eliade (2001:58), la anulación del tiempo, sin que ello implique que vive sin concordancia con los *"ritmos cósmicos"*. *"incluso podríamos decir que se integraba a dichos ritmos"* por lo que el dolor y el padecimiento es una experiencia con sentido que el hombre soporta porque es inevitable, tanto como *"los rigores del clima"*.

Esta referencia es trascendente para nuestro estudio, porque una de las diferencias estructurales entre la espiritualidad maya propiamente dicha y la experiencia religiosa a partir del cristianismo (o la espiritualidad cristiana) es precisamente la concepción del tiempo, puesto que para el cristianismo el tiempo es lineal y la búsqueda de Dios y la Salvación del hombre constituyen el fundamento de vida del ser humano en donde la revelación de Dios hace posible la temporalidad humana, la cual tiene principio en la creación y culmina en el armagedón. Esto conlleva implicaciones en el abordaje del dolor y los padecimientos como forma de vida para el merecimiento de la salvación.

El cristianismo por su parte valoró el sufrimiento, según Eliade, transformando el dolor de estado negativo, en experiencia de contenido espiritual positivo. La aserción vale en la medida en que se trata de una valoración del sufrimiento y aun de buscar el dolor por sus cualidades salvadoras. La humanidad precristiana, con raras excepciones, no buscó el sufrimiento y no lo valoró como instrumento de purificación y de ascensión espiritual, pero jamás lo consideró desprovisto de significación. *"Hablamos aquí, evidentemente, del sufrimiento en cuanto acontecimiento, en cuanto hecho histórico, del padecimiento provocado por una catástrofe cósmica (sequía, inundación, tempestad, etcétera), una invasión (incendio, esclavitud, humillación, etcétera) o las injusticias sociales, etcétera."*

El pueblo hebreo ya consideró que todo hecho histórico que implicara calamidad era un castigo de Dios por los pecados de su pueblo elegido. Los judíos fueron los

primeros en donde se afirma y progresa "la idea de que los acontecimientos históricos tienen un valor en sí mismos, en la medida en que son determinados por la voluntad de Dios." Ese Dios del pueblo... "es una personalidad que interviene sin cesar en la historia, que revela su voluntad a través de los acontecimientos (invasiones, asedios, batallas, etcétera). Los hechos históricos se convierten así en situaciones del hombre frente a Dios, y como tales adquieren un valor religioso que hasta entonces nada podía asegurarles. Por eso es posible afirmar que los hebreos fueron los primeros en descubrir la significación de la historia como epifanía de Dios, y esta concepción, como era de esperar, fue seguida y ampliada por el cristianismo."¹⁵³

Por su parte la espiritualidad maya aborda el dolor y sufrimiento sin someter los conceptos y su predeterminación en la "voluntad de un Dios omnipotente y todo poderoso", al contrario, son estados evolutivos del ser humano en búsqueda de la armonía y el equilibrio y la trascendencia integradora con la existencia y su energía originaria.

En esta posibilidad espiritual, el dolor y el sufrimiento no tienen una cualidad salvadora ni de conexión con la voluntad de Dios, únicamente son elementos integradores en la celebración de la vida, tal como la felicidad y el amor. Se niega lo definitivo e irreductibilidad del destino del ser humano.

Como lo señala Eliade (2001:100) "Sobre este particular se puede hablar, no sólo de libertad (en el sentido positivo) ni de emancipación (en el sentido negativo), sino verdaderamente de creación; pues se trata de crear un hombre nuevo y de crearlo en un plano suprahumano, un hombre-dios, como nunca pasó por la imaginación del hombre histórico poder crearlo." Esta espiritualidad "se refiere a la posibilidad de desencadenar una práctica cultural que permite a quien la ejercita una prodigiosa personalidad que lo conduce y le permite abrazar al otro, con todo la mente y el cuerpo, con todo el corazón, lo que permite unificar energía, decir no a la disensión, armonizar fuerzas y no tener miedo a la pérdida de posiciones materiales o posiciones intelectuales." Esta filosofía pretende convertir el sufrimiento en un instrumento de sabiduría para alcanza el desarrollo de los más profundos talentos espirituales.

La negación de la irreductibilidad del destino del hombre, sitúa "la pérdida del ego" en referencia directa a la no intervención de Dios en los hechos históricos, sino a la libertad del hombre en la construcción de su destino, lo que permite entender, como señala Matul (2007) "que lo decisivo en la vida es el cultivo del desapego al ego, el abandono del fruto de la acción. Comprender que el camino fraterno y generosos nos permite vivir intensamente, sin miedo a morir ni física, ni intelectual, ni afectivamente, asumiendo la vida espiritual profunda como método para vivir en un mundo lleno de conflictos, distanciados de las pautas de vida que nos han dado, de los moldes con que hemos sido programados, rompiendo esquemas sobre lo que es el mundo y la historia".

¹⁵³ ELIADE, MIRCEA. "El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición." Emecé Editores. PP: 58-65 Argentina. 2001.

Como puede advertirse, la espiritualidad maya plantea un despertar en un nivel superior de conciencia, en donde el individuo se somete a un proceso riguroso de encuentro con el espíritu a partir de la sentida conexión con la naturaleza y la existencia a partir de prácticas espirituales libres que hagan posible *“los valores de justicia, bondad, verdad, belleza y plenitud, donde el amor desplaza las imposiciones del miedo, situándonos en una experiencia real, despertando la verdadera identidad y conectándonos con el espíritu que anida en cada corazón humano, alejándonos de las creencias impuestas, de las oraciones que ruegan por el pequeño yo, de los fundamentalismos religiosos y del sometimiento a los dogmas. Estamos hablando de la espiritualidad científica. Se trata de ensanchar por medio de la pasión y el misterio, aquella razón que pretendía soberbiamente dominarlo todo por la vía de lo sagrado y enriquecernos con la estética, con la mística y con la poesía renunciando al ansia por la certidumbre, librándonos de la tiranía de los códigos mentales, descodificando nuestras conciencias en renuncia a los fanatismos y el apego del ego.”*¹⁵⁴

Siguiendo a Ken Wilber, esta espiritualidad puede ubicarse dentro de las espiritualidades místicas o esotéricas, en contraposición a las religiones exotéricas, como el cristianismo. Señala Wilber que *“una religión no es esotérica o mística porque sea oculta, secreta o algo por el estilo, sino porque es una cuestión de experiencia directa y de conciencia personal. La religión esotérica no te pide que tengas fe en nada o que te sometas dócilmente a algún dogma. La religión esotérica, por el contrario, consiste en un conjunto de experimentos personales que llevas a cabo científicamente en el laboratorio de tu propia conciencia. Como toda ciencia que se precie, la religión esotérica no se basa en las creencias o los deseos sino en una experiencia directa validada y verificada públicamente por un grupo de iguales que también han llevado a cabo el mismo experimento.”*¹⁵⁵

Esa experiencia propia implica que para vivir la espiritualidad no es necesario tener un sistema de creencias en el nivel de la racionalidad instrumental que validen la espiritualidad, únicamente se necesita tener una experiencia directa con lo trascendente. Por ello, estudios posteriores relativos a la espiritualidad maya, seguramente deberán cotejar sus conceptos con los planteamientos de Danah Zohar sobre la inteligencia espiritual como aquella capacidad del ser humano de buscar significados, valores y de vivir conforme a lo trascendente en una interrelación con la totalidad, desarrollando un alto nivel de autonomía e independencia dentro de un contexto amplio de significados.

Al separarse de los procesos evolutivos de racionalidad de lo religioso, en la espiritualidad maya, las representaciones cosmogónicas y metafísicas de la divinidad, no han perdido su fuerza de convicción para el sujeto ni para la colectividad.

¹⁵⁴ **MATUL MORALES, DANIEL.** *“Espiritualidad Mesoamericana.”* Liga Maya Guatemala. PP:14-45. Quetzaltenango. 2007.

¹⁵⁵ **WILBER, KEN.** *“Psicoterapia y Espiritualidad”.* Versión digital. PP.6-7. www.LibrosTauro.com. Argentina.

En Quetzaltenango los pueblos originarios, fundamentalmente el k'iche'ib, desarrolla sus prácticas cosmogónicas dentro de esta comprensión de espiritualidad, y las realiza a lo individual en la intimidad de sus casas, en algunos casos aún por temor a la represión del cristiano y en otros casos para vivir la experiencia interior y única de la conexión con el universo y sus energías.

También se realizan prácticas colectivas, las cuales son cada vez más públicas y en donde participan diversos sectores de la población. Estas actividades, así como otras manifestaciones de la cultura maya han sufrido la folklorización y utilización para fines económicos y políticos.

Sea la práctica individual o colectiva, las mismas generalmente tienen una orientación a partir del "Ajq'ij" término que etimológicamente deviene del prefijo "Aj = oficio y de Q'ij = Sol, día"; por lo que su traducción gramatical sería "el que tiene por oficio contar los días y los soles" y que ante la utilización conveniente del término espiritualidad dentro del movimiento maya guatemalteco, se les denomina "guías espirituales".

Como lo señala Audelino Sac, Ajq'ij *"es el término que se le da a las personas que ejercitan la práctica cosmogónica, al que tiene por oficio contar los días y los soles, pero debe explicarse también que existe una influencia del Ajq'ij tanto en la vida individual de las personas, como en la colectiva. Los ajq'ijab también somos, primero, escuchadores de la gente porque la gente nos habla, nos cuenta; luego aconsejadores de la gente. Desarrollamos una práctica, que si se equipara con ciencias occidentales, se diría de psicólogo del pueblo."*¹⁵⁶

Para Carlos Escalante el Ajq'ij *"Es el maestro que guía las energías de la gente y las hace sentir útiles y capaces de realizar cualquier cosa, de hacerles conciencia que están dotados de inteligencia y capacidad. Es el maestro que va a celebrar, el que va a tener la palabra de compromiso con el universo, es el que está limpio de corazón, está limpio de pensamiento, que sí puede tocar a la persona, el que sabe mucho, es el contador del tiempo, por lo que debe ser un verdadero contador del tiempo que sepa del movimiento de la luna, de las trece lunas, que sepa bien de los calendarios, de los solsticios, de los equinoccios, de la cuenta larga, que su mente esté muy desarrollada para tirar el tz'ite"*¹⁵⁷. El Ajq'ij es el conductor de cualquier problema, es el intermediario entre la hermosura que tiene el universo y la humanidad, debe ser el hombre sabio y humilde".¹⁵⁸

¹⁵⁶ SAC, AUDELINO. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁵⁷ El Tz'ite' es un instrumento sagrado de la espiritualidad maya, el cual se entrega al guía espiritual para que inicie su labor y que le ayuda en sus actividades de diagnóstico y predicción. Se compone de 260 semillas rojizas del árbol de la familia fabaceae conocido en Guatemala como Palo de Pito (*Erythrina berteroana*) el cual es utilizado principalmente para cercos vivos y forma parte de los mitos del Popol Vuh. Estas semillas representan los 260 días del calendario sagrado maya Cholq'ij y se cubren en un envoltorio de tela especial, debiendo estar al cuidado de un anciano quien las preparará cósmicamente para ser entregadas al nuevo Ajq'ij."

¹⁵⁸ ESCALANTE, CARLOS. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Palo de Pito con las vainas en donde se encuentra el Tz'ite'.

Fotografía: Ignacio Camey

Desde los tiempos de la prehistoria maya, el *Cholq'ij* o calendario sagrado ya presentaba sus características esenciales en relación a ser un instrumento de cálculo del tiempo y un instrumento astrológico. A ese mismo período se remonta ya la presencia del Aja'ij, que con otras características, ya desempeñaba funciones de previsión del tiempo, la cura de los enfermos y la astrología y se le tenía como el único intérprete del calendario sagrado. *"Así tenemos que las formas primarias del calendario como las de la institución sacerdotal maya remontan al ciclo de su prehistoria"*.¹⁵⁹

Los guías de la población maya en relación a sus prácticas espirituales, distan en mucho de los tradicionales ministros religiosos y de culto, ya que no tienen ninguna jerarquía ni la perversa atribución de haber sido designados por Dios para representarlo en la tierra, por lo que asumen su misión en virtud de los talentos que la existencia les atribuyó y que han desarrollado a través de una vida de preparación y experiencia.

¹⁵⁹ Así lo considera el Antropólogo y etnólogo suizo Rafael Girard, amigo personal del insigne Adrián Inés Chávez, y quien desarrolló quizá las más profundas investigaciones en relación a la espiritualidad de los pueblos originarios de América. **GIRAR, RAFAEL.** *"Esoterismo Del Popol-Vuh."* Editores Mexicanos Unidos S.A. 3ª. Edición. PP:205-217. México. 1972.

Sac (2014) aclara que *“hay que decir que los ajq'ijab son seres humanos que no tienen ninguna diferencia, no hay una estructura jerárquica o religiosa que les defina quien es más o quien es menos, sino solamente por el destino o la misión que ha asumido cada quien de caminar haciendo la práctica cosmogónica maya”*.

El Maestro Guzmán Bockler, citado por Sac¹⁶⁰, define las diferencias fundamentales entre los guías espirituales mayas y los ministros de otros cultos, señalando que a diferencia de sus homólogos, no tienen ningún poder económico, ni político sobre la gente, su autoridad es solamente moral, y eso es a diferencia de los otros ministros, porque ellos tienen a veces poder económico o estructuras religiosas que los reconocen. La autoridad del Ajq'ij es solamente moral y descansa en el consenso y en el reconocimiento de la gente. Y efectivamente, si la comunidad desea, según su libre arbitrio, puede reconocer o no, a quienes se consideren guías espirituales, pero no existe ninguna autoridad que pueda imponer dicho reconocimiento, ni una estructura definida que haga sus veces. Los marcadores externos en poco lo distinguen del conglomerado y generalmente desarrollan otras actividades paralelas a su función espiritual y cosmogónica¹⁶¹. En el caso de Quetzaltenango, los guías con mayor reconocimiento se dedican a actividades agrícolas, académicas, comerciales e incluso industriales.

Las prácticas cosmogónicas de la espiritualidad maya se encuentran regidas únicamente por conceptos ancestrales en relación a los elementos naturales y a la relación hombre-cosmos. Su sustento ha sido construido a partir del desarrollo de las ciencias por parte del pueblo maya, fundamentalmente de la astronomía, biología, matemática, arquitectura, etc. El principal canal de expresión, son las denominadas “ceremonias” que pueden definirse como el ritual a través del cual se desarrollan las prácticas cosmogónicas-espirituales del pueblo y recrean aspectos fundamentales de su cosmovisión, tales como la armonía y pertinencia del ser humano con el cosmos, así como el control y manejo de los elementos de la naturaleza.

Las ceremonias se realizan atendiendo a particulares motivos, intenciones y celebraciones. Fundamentalmente se desarrollan bajo la conducción de un Ajq'ij y tienen lugar en lugares considerados sagrados, ubicados principalmente en cerros y montañas, aunque también acontecen en la intimidad de los hogares, en donde un número significativo de personas tienen dispuesto “su encanto” o altar para la práctica de su espiritualidad.

El guía espiritual de Quetzaltenango, Carlos Escalante (2014) señala que la ceremonia es el evento más importante que realiza el Ajq'ij, porque pone en

¹⁶⁰ **SAC, AUDELINO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁶¹ *“Incluso en las ceremonias, la única característica que distingue al guía espiritual del grupo, es el uso del sut, del jolomaj, que es el paño con el que se amarra la cabeza, para equilibrar las energías y el lepez o la banda con que se amarra la cintura, para tener fuerza física para hacer la ceremonia”*. **SAC, AUDELINO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

contacto al universo con el Ajq'ij y la persona que necesita o agradece. "En la ceremonia se involucran los elementos de la naturaleza, siendo lo esencial la llama, el fuego. El calor provoca que la persona que está cerca asuma que está en el cosmos en el momento originario. Allí se determina si la persona realmente está en la ceremonia, pero si divaga, se tiene que explicar con el silencio para reencontrarse con el ambiente. Actualmente en las ceremonias ya no se contempla ese silencio."

Elementos del círculo cósmico previo al inicio de las prácticas cosmogónicas.

Fotografía: Ignacio Camey

"Las ceremonias pueden realizarse por muchos motivos, como aliviar las enfermedades; obviamente no las van a desaparecer, pero sí a aliviar. Todo lo que sucede en la ceremonia permite buscar respuestas, soluciones para salir de las crisis, de los problemas familiares, buscar mejores cosechas, etc. La ceremonia es el momento más sagrado para poder llegar a la mente de la persona y por eso el Ajq'ij debe utilizar toda su fuerza y energía para dominar el interior de todos, para poder saber leer su mente y conducirlos durante el ceremonial y enseñarles cómo dar respuesta a sus inquietudes, a sus problemas.

"Por eso el Ajq'ij elige un buen nawal, que va en conjunto con las intenciones de la ceremonia y con la energía de los participantes, pero es un ejercicio psicológico, es introducirse en la mente y en el corazón para encontrar respuestas. El imaginario nos ha enseñado que en la ceremonia, cuando vemos el fuego en su plenitud, nos permite asumir su presencia, su fuerza." (Es la representación de la creación del universo y la presencia del hombre en ese momento inicial de la existencia, el retorno al conocimiento originario).

Escalante señala que entre los elementos que no deben faltar en la ceremonia está el pom, el rax pom. (Producto aromático derivado de un árbol especial que crece en regiones de las Verapaces y Belice) *“Todos decimos la ensarta, que tiene un espacio adentro. La ensarta es la primera que se pone en los diferentes rectángulos siempre que vayan de cuatro, eso significa que usted se abre en su corazón ante el universo porque tiene una necesidad, porque tiene una alegría o porque ha tenido un éxito, se abre, y se pregunta ¿qué le puedo ofrecer a la naturaleza? Antes se escupía simbolizando: me doy yo mismo, quiero agradecer yo mismo. Esto se ha olvidado y ahora casi no se hace.”*

“Por el contrario se utiliza el dulce, los caramelos para endulzar al cosmos. Parece ser que se agotan las palabras para endulzar y entonces ponemos el caramelo, pero ya es una forma más contemporánea. Creo que no debe utilizarse el azúcar para eso, tal vez poner el incienso en su lugar, porque debemos preguntarnos a quién le estamos consumiendo el azúcar...” (A los industriales capitalistas). “Yo me peleo con la gente cuando lleva mucha azúcar, a pesar que cuando se utiliza, se forma una belleza al preparar los materiales con azúcar de colores, pero hay que saberlo hacer, porque debe representar la salida de una nebulosa como cuando comenzó a formarse el universo. Sin embargo por lo general solo se rayan los colores y no es eso.”

“Seguidamente se pone la “bola” (hecha de resina de pino), el significado es cada pensamiento de nosotros y que dentro del fuego lo queremos unir, pero a veces no entienden ni los que van a la ceremonia, ni los que hacen la ceremonia, porque eso es unir nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras capacidades cerebrales con algo... nos estamos representando.”

“Otra cosa es el “cuilco” es un medio que sirve para “pagar”, yo quiero dar algo, pero ya me traduzco a una moneda, había que profundizar el uso del “cuilco” y cuándo se debe usar.” Este elemento generalmente se utiliza en el momento del conteo de los días en cada uno de los nawales. Se suele designar a un participante cuyo nawal corresponda al que se está haciendo la invocación. Antropológicamente puede considerarse una dote.

“También está el pom blanco, que es más pequeño que el rax pom de la ensarta. El pom blanco representa la purificación del pensamiento, quiero purificar mi fuego con eso, quiero que sea limpio.”

“Luego está el “guacalito” que es muy delicado y muy caro, que es una cosa fina, es como querer agarrar parte de lo que estoy diciendo y que no se me olvide y que allí lo tengo y que lo tengo que amarrar y que me acuerde. Sin embargo no lo explican, no indican para qué es. El guacal se balancea, y de ese hamaqueo también se puede decir que es el ab, el wuayeb, acordarse que el mundo se mueve... todo va relacionado.”

“El ocote, también se utiliza, pero hay que ponerlo en las esquinas estéticamente, no usar ocote rajado, mejor si son las “shingas” (sobras) del ocote. Este sirve para alumbrar el camino, que nos despertemos, que miremos el fuego, ese fuego que nos da claridad pero representa un peligro, un peligro que desaparezcan las

cosas, que quememos algunas cosas, que quememos la naturaleza, que hayan incendios, que estemos alertas. El ocote representa lo que para la iglesia es la iluminación, por eso se ha tergiversado su uso en las ceremonias mayas e incluso se llega a decir equivocadamente: jéchenlo en el keme (nawal de la muerte) para que los difuntos encuentren su camino al paraíso!..."

Otro elemento en las ceremonias son las hojas de tabaco, "si no tenemos entonces ponemos el puro, pero deben ir en una media luna, representando un hamaqueo del mundo, tiene que ir mirando la luna, le estamos dando a la luna. Allí se acostumbran echar las candelas, sin embargo hay que entender que las actuales candelas de colores, no son propias de nuestra cultura. Las candelas de cebo fueron las primeras candelas ancestrales aquí, hechas de la grasa de animalitos, de los carneros, hasta se hacían cremas con eso, después ya se introdujeron los colores."

Al inicio de las ceremonias suele entregarse a los participantes trece candelas blancas en simbolismo de cada uno de los días del calendario, las cuales van siendo ofrendadas en el fuego en momentos especiales del ritual. Las candelas de cebo son utilizadas por muchos de los guías espirituales en el momento de la invocación del nawal Keme (retorno al origen, la muerte) para recordar a los abuelos que ya han trascendido. "Algunos guías están muy aferrados en los colores en la ceremonia pero no en el uso del maíz, quizá porque no saben el simbolismo y originalidad de unas y otro. Se pueden poner 52 candelas nada más, para una cuenta larga y de allí vamos contando, porque nos vamos ir refiriendo a cuatro etapas de trece, a los niños, a los adultos jóvenes, adultos y ancianos."

"Las plantas medicinales pueden emplearse dependiente del objeto de la ceremonia y dando una explicación para su función. Para nosotros en la ceremonia acontece el itz, es decir el contacto, cuando uno danza y se va, se eleva al cielo es como el hilo conductor. Se prefiere poner media libra de pom blanco que no más candela, de allí lo demás ya viene. Eso es lo esencial. Debemos señalar que ahora se utilizan elementos sin ningún significado, como el pan, el cual no es propio de nuestra cultura."

En la interpretación de los conocimientos y su manifestación externa a través de las ceremonias, existen diferencias, no estructurales, sino a nivel de elementos y la simbología de estos.

Actualmente en Quetzaltenango se maneja el concepto de que existen varias "escuelas" para señalar a grupos de ajq'ijab, que bajo la conducción y pensamiento de un "anciano", desarrollan su actividad con características propias. Esta denominación es refutada considerando que dentro de la espiritualidad maya, la libertad bajo la que está conceptuada, impide crear jerarquías y entes que de alguna forma ejerzan control sobre los individuos encargados de la conducción espiritual del pueblo, por lo que es más acorde el término de "corrientes", las cuales serán abordadas posteriormente.

Para fines académicos, señalaremos que las principales "escuelas" presentes en Quetzaltenango, son la de don Gregorio Camacho, la de don Victoriano Álvarez

y otra relacionada al Aja'ij don Carlos Escalante. El tertulero de la ciudad, Edgar Racancoj, indica que las diferencias entre una y otra, radican en el uso de materiales y elementos para el desarrollo de la ceremonia y en la interpretación simbólica de los mismos.¹⁶² Una diferencia fundamental entre los guías espirituales, es el manejo de elementos y rituales del cristianismo dentro de las prácticas cosmogónicas mayas.

En este sentido hasta hace unas dos décadas, no era cuestionada la referencia al Dios cristiano, ni la mención de apóstoles y santos dentro de las ceremonias mayas, sin embargo en la actualidad existe un gran sector de guías espirituales que señalan que de las prácticas espirituales, deben eliminarse todos los elementos cristianos y recuperar la pureza del rito y la simbología ontológica del mismo. Indican que la presencia de elementos cristianos dentro de las ceremonias mayas, es un marcador permanente que recuerda la violenta imposición de una cultura ajena a la de los pueblos originarios, la cual se sustentó en la religión cristiana, por lo que deben descolonizarse todas las expresiones de interacción entre la cosmovisión, espiritualidad y pueblos mayas.

Efectivamente, las prácticas cosmogónicas mayas están alejadas, como también cualquier desarrollo de espiritualidad, de los dogmas propios del cristianismo, lo que las hace una forma de trascendencia espiritual en libertad, lejos del “*rigor jurídico romano y la acrobacia filosófica de los griegos*” a las cuales atribuye Cioran ser la causa que el cristianismo no libere el espíritu, sino lo encadene a través de los dogmas que le fijan al hombre límites que no debe rebasar.¹⁶³

Quizá esto motiva a muchas personas de distintas etnias y culturas que están en un proceso de descolonización de la razón, acercarse a las prácticas espirituales de los pueblos originarios. Un fenómeno propio de una ciudad que se ha convertido en destino de estudiantes extranjeros para el aprendizaje del español, es que en poco tiempo, éstos realizan procesos de integración con el contexto social y espiritual, a partir de que las escuelas y entidades que los reciben, incluyen dentro de sus enseñanzas aspectos generales de la cosmovisión maya.

¹⁶² “*Por ejemplo Don Gregorio Camacho pide que no se utilice pólvora, que no se utilicen los chiles, que no se utilice alcohol, mientras que algunos otros dicen esos son elementos fundamentales. Don Gregorio Camacho menciona que el chile lo utilizan sólo para hacerle daño a otra persona, pero hay un grupo que dicen que se utiliza para ahuyentar el mal. No hay acuerdo en esta situación. Don Victoriano Álvarez Juárez, ha escrito un libro y en relación a los nagueles, señala que son energía y por ejemplo, dice él, que no es Tzi (perro), sino es Tzij, que es la palabra... entonces es el nahual de la palabra. El Tzi, no dice él, porque no existían perros, no habían perros. Es en situaciones de este tipo en donde cada grupo tiene su propia interpretación y estos grupos son señalados como escuelas. La diferencia es que nos e ponen de acuerdo con algunos elementos de la espiritualidad maya.*” **RACANCOJ, EDGAR.** “*Espiritualidad maya y cristianismo*”. Entrevista por Ignacio Camey. 10 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁶³ “*La fe... es una invención cristiana; supone un mismo desequilibrio en el hombre y en Dios, arrastrado por un diálogo tan dramático como delirante. De aquí el carácter demencial de la nueva religión. La antigua, mucho más humana, te dejaba la facultad de elegir el dios que quisieras... El cristianismo se ha servido del rigor jurídico de los romanos y de la acrobacia filosófica de los griegos, no para liberar al espíritu, sino para encadenarlo. Al encadenarlo le ha obligado a ahondarse, a bajar a sí mismo. Los dogmas le aprisionan, le fijan límites exteriores que no debe rebasar a ningún precio.*” **CIORAN, E.M.** “*El Aciago Demiurgo*.” Edición Digital de la versión de 1969. <http://bookzz.org/dl/783689/29ac2d> Consulta realizada el 20-05-14.

Lo anterior produce que muchos extranjeros, durante el tiempo que permanecen en la ciudad, que va de 6 meses a 2 años, busquen la posibilidad de practicar la espiritualidad maya, de conocer los ritos y ceremonias, aún cuando muchos lo hagan por curiosidad o por realizar lecturas de tipo antropológico, sociológico, etnográfico o religioso.

Familia extranjera durante la preparación del Altar para una Ceremonia Maya.

Fotografía: Utilizada con el permiso del Ajq'ij Audelino Sac

Personas de cualquier nacionalidad parecen encontrar en las prácticas espirituales del pueblo maya de Quetzaltenango, una posibilidad para su reencuentro interno, lo que ha sido aprovechado para utilizar mercadológicamente todos sus elementos con el objeto de atraer turistas y establecer empresas.

Esta predisposición del extranjero por la sabiduría ancestral del pueblo k'iche'ib, parece tener lugar dentro de lo que Carl Jung denominó el inconsciente colectivo y los arquetipos presentes en la humanidad desde tiempos ancestrales, ya que como lo señala Wilber existe una unidad trascendente de las religiones esotéricas del mundo, un núcleo que las unifica *“Obviamente, sus estructuras superficiales varían enormemente, pero sus estructuras profundas, en cambio, son prácticamente idénticas y reflejan la unanimidad del espíritu humano y sus leyes reveladas fenomenológicamente.”*¹⁶⁴

¹⁶⁴ **WILBER, KEN.** *“Psicoterapia y Espiritualidad”*. Versión digital. PP.6-7. www.LibrosTauro.com. Argentina.

3. Personajes claves, círculo de relaciones y corrientes dentro de la espiritualidad maya en la ciudad de Quetzaltenango durante los siglos XX y XXI:

Para determinar un círculo de relaciones, resulta de suma importancia la identificación de personajes claves dentro de la permanencia y desarrollo de la espiritualidad maya a partir del siglo XX. No obstante, este ejercicio también plantea la incertidumbre de elaborar un catálogo, del cual seguramente quedarán fuera muchos "abuelos y abuelas" del pueblo maya que, generalmente desde la clandestinidad de su hogar y prácticas privadas, mantuvieron los conocimientos ancestrales a resguardo, y continuaron a través de la tradición oral, su continuidad generacional.

Al respecto el Ajq'ij Audelino Sac, explica cómo aprendió la práctica de la cosmogonía maya y el significativo papel de las anteriores generaciones: *"Aprendimos en nuestra casa. Yo recuerdo a mis abuelas y abuelos que realizaban prácticas cosmogónicas, incluso clandestinamente. El mérito que ellos tienen es que supieron guardar los conocimientos relacionados a la espiritualidad, incluso dentro de prácticas sincréticas religiosas."*¹⁶⁵

"Los abuelos y las abuelas", como identifica el pueblo maya a sus ancestros, son desde hace siglos los personajes claves en los procesos de conservación de la espiritualidad maya. Sus acciones son las que han permitido que los conocimientos más profundos de la cosmovisión de los pueblos originarios y sus manifestaciones espirituales, puedan llegar al siglo XXI y a partir de los últimos 25 años del siglo XX, haya empezado a desarrollarse una recuperación conceptual y filosófica de todo su contenido, ligado al contexto social y político, que facilitó posteriormente a los Acuerdos de Paz, la publicidad del acto espiritual del pueblo maya. Esto nunca aconteció en la forma en que actualmente tiene lugar, aún cuando muchos gobiernos manejaron un discurso indigenista, que no pasó de exaltar la cultura ancestral a partir de su consideración folklórica y no como un acto vivo de un pueblo presente y menos como parte de un cuerpo de derechos efectivos dentro de la organización jurídica del estado.¹⁶⁶

"En Quetzaltenango, la espiritualidad del indígena siempre estuvo reprimida, controlada por el Alcalde, por el Gobernador... y en general por la autoridad. Durante los gobiernos liberales y militares (1871-1986 con excepción de 1944-1954) no existía la libertad de disposición para realizar ceremonias públicas. Hace 40 o 50 años, era en el volcán –Santa María-, en el cerro siete orejas, en Chicavioc, en

¹⁶⁵ SAC, AUDELINO. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁶⁶ *"La práctica espiritual del pueblo maya ha existido siempre. Durante la colonia antes de la época liberal fue muy escondido por el dominio brutal de la Iglesia Católica. En la época liberal habían momentos en que abrían espacios al pueblo maya, pero era por necesidades que ellos tenían... no se trataba de reconocer derechos. Si eso hubiera sido así, no hubieran permitido celebrar nuestras ceremonias públicamente y se hubieran reconocido como invasores, aunque ya hubiera pasado el tiempo, y nos hubieran entregado nuestros lugares sagrados, nos hubieran permitido protegerlos y conservarlos."* AJQ'IJ. *"Espiritualidad maya y Cristianismo"*. Entrevista realizada por Ignacio Camey. 10 de febrero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

el Cerro Quemado, y en sí, en lugares en donde no habían casas, en donde no pasaba alguien y estaban alejados de la ciudad, a donde los abuelos dirigían sus pasos. Salían de madrugada para evitar que vieran a donde se dirigían, iban a poner su pom, a realizar su agradecimiento al Ajau. Las autoridades quizá se hacían de la vista gorda, pero no les daban la libertad plena para realizar sus prácticas en cualquier lugar y a cualquier hora."¹⁶⁷

En este contexto la función de los abuelos y abuelas como personajes claves en la conservación de las prácticas espirituales mayas, es también advertida por la jerarquía católica, aseverando que la misma tuvo lugar en el sincretismo con la religión impuesta, dando lugar a lo que llama "costumbre", por referirse a las prácticas espirituales del pueblo maya, que no se reconocen como autónomas, sino fruto de algunos conocimientos ancestrales y los elementos cristianos asumidos posteriormente.

El Arzobispo de los Altos, Mario Molina, señala que se acabaron *"los grandes templos en los centros urbanos y las castas, pero la religiosidad y personas entendidas en hacer ritos domésticos continuaron. Así como en la iglesia católica tenemos además del padre que hace la misa, a los cofrades que saben cómo vestir al santo y a la señora que sabe rezar el rosario, es decir, aparte del rito de la liturgia oficial que la ejercen los expertos que son obispos y sacerdotes, hay una serie de ritos domésticos, familiares, comunitarios, que los realizan laicos que saben... eso es un fenómeno de todas las religiones. También en el mayismo, en la cultura maya, en la religión maya, estaban las grandes ceremonias y el rito doméstico y esto fue lo que se conservó y se mezcló y se hizo una cosa sincrética, que para mí en el siglo XIX dio lugar a la costumbre.*"¹⁶⁸

Lo anterior parece imposibilitar el análisis evolutivo de la espiritualidad maya y de los personajes claves en la ciudad, si no se considera su relación con la religión católica. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la espiritualidad maya cuyos elementos fueron recreados parcial y permanentemente durante siglos dentro del rito de la Iglesia Católica y fundamentalmente dentro de las cofradías, encuentra en el Concilio Vaticano II y en la reunión de obispos de Medellín Colombia la posibilidad de buscar su autonomía a lo público, fuera del rito católico, o incluso dentro de él. Como lo señala Jesús García Ruiz *"hasta mediados del siglo XX la Iglesia consideraba las creencias tradicionales como mundo del diablo, posteriormente las llamaron supersticiones e incultura. El Vaticano II hace posible pensarlas como religión popular y Medellín progresa aún para pensarlo como teología popular.*"¹⁶⁹

¹⁶⁷ **CANTORAL, MARIO.** *"Espiritualidad maya y Cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁶⁸ **MOLINA PALMA, MARIO ALBERTO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 07 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁶⁹ **GARCIA RUIZ, JESUS.** *"Rupturas, Continuidades y recomposiciones en las sociedades rurales: El Rol de lo religioso en las dinámicas sociales de los grupos mayas de Guatemala"*. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/garcia.rtf> Consulta realizada el 2 de diciembre de 2013.

Fundamentalmente este cambio de la Iglesia en relación a la conceptualización de las creencias originarias de los pueblos de Latinoamérica, respondió a la crítica de líderes indígenas, principalmente dentro de la Acción Católica, que redescubrían la historia de sus antepasados e iniciaban procesos de reivindicación identitaria y cuestionaban la satanización y desprecio de la iglesia –a la que eran fieles- hacia sus creencias ancestrales. Estos personajes a lo interno de la Iglesia, fueron parte de procesos de formación política, cultural y social dentro de sus congregaciones, lo que resultó decisivo para que se convirtieran en líderes de diversos movimientos y en diferentes espacios de acción.

Quetzaltenango, a pesar de ser un centro urbano, por su gran cantidad de población indígena, fue escenario de estos procesos a partir de la década de 1970. Edgar Racancoj, K'amalb'e¹⁷⁰ de la ciudad señala que *“nunca pensó convertirse en líder indígena ni tener la oportunidad de presentar su pensamiento en espacios dentro y fuera del país, ya que era un católico que prestaba servicio como catequista de la acción católica”*. Les daban formación en cuanto a pueblos indígenas e incluso participó en un plan pastoral de inclusión de las culturas originarias a la iglesia, todo lo cual le ayudó a reencontrar su identidad y pasar a tener una participación activa dentro del movimiento maya del país.

El Ajq'ij Carlos Escalante (20'14) señala que en Quetzaltenango la espiritualidad maya empezó a tener auge a partir del terremoto de 1976. *“En la ciudad existían dos o tres personas, cuyos nombres no recuerdo, que fueron grandes guías espirituales y que la gente no les dio la importancia que tenían, pero sustentaron por muchos años la sabiduría ancestral colaborando con la gente, resolviendo sus necesidades.”*

La mayoría de ajq'ijab de Quetzaltenango refieren que los conocimientos ancestrales fueron resguardados fundamentalmente por ancianos del área rural,¹⁷¹ sin embargo suelen desconocer sus nombres y les resulta imposible identificar a dichas personajes, más que con vagas referencias territoriales. El Ajq'ij Audelino Sac señala que *“Quetzaltenango fue uno de los lugares en donde mejor se conservó el conocimiento de la espiritualidad maya, al igual que en Momostenango, San Andrés Xecul, San Francisco El Alto y San Cristóbal Totonicapán, sin embargo, debió ser aquí en donde los abuelos tuvieron que luchar en condiciones más adversas por el ataque a que se vieron sometidos. La*

¹⁷⁰ El K'amalb'e es conocido comúnmente como Tertulero (término español), y es el encargado de conducir, de guiar las festividades y actividades solemnes del pueblo k'iche'. Lo adecuado es denominarlos k'amalb'e, que de conformidad con el intérprete maya Ricardo Pérez, es un término compuesto “k'amal=el que lleva y be'=camino”, por lo que puede traducirse como *“el que conduce en el camino, el que te conduce por el buen camino”*. La función también se relaciona con el *“Atzij Winaq o Gran Comunicador”*, uno de los cuatro cargos de gobernante del reino k'iche'. Aun cuando ya no es muy utilizado, durante las ceremonias de boda, a este funcionario se le conoce como *“Samajel”* que denomina a una especie de diplomático o representante del pueblo k'iche' ante otros pueblos. Es un cargo de naturaleza política administrativa), representante con otros pueblos, político administrativo).

¹⁷¹ *“Los mejores guías espirituales son los que están en el campo y no en la ciudad. Los ajq'ijab que iniciaron todo este proceso en Quetzaltenango –desarrollo de la espiritualidad maya- venían del campo.”* **ESCALANTE, CARLOS.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

mayoría de *ajq'ijab* que formaron a las generaciones a ahora conocemos, fueron del área rural, de Pacajá, de Llanos del Pinal y de áreas de San Mateo y la Esperanza, que trabajaron en la clandestinidad y siempre con vocación de servicio. Quizá por ello sus nombres no se recuerdan porque en principio no debían mencionarse por su protección y en adelante se hizo lo mismo.”¹⁷²

Al respecto conviene explicar que dentro de la cosmovisión maya no existe el reconocimiento individual, menos aún en las funciones relacionadas con la espiritualidad. Es un estado permanente de servicio dirigido al bienestar de la comunidad, lo que permite a muchas personas llegar en su edad adulta a ser parte del sistema de autoridades o a ser reconocidos como *ajq'ijab*. Sin embargo a estas personas no se les reconoce por sus méritos o bien por el poder o relevancia que otorgan los cargos, únicamente se les reconoce por el servicio que prestan y por ser el resguardo del conocimiento ancestral y de las formas propias de vida y organización social de los pueblos mayas.

Esto puede explicar, por qué el pueblo no relaciona los eventos fundamentales en el desarrollo de la espiritualidad maya con nombres propios y por qué pareciera que existe una ausencia general de reconocimiento a “personajes claves”, pero las lógicas funcionan diferentes a la cultura occidental, en donde el reconocimiento individual priva sobre lo colectivo, lo que hace que la historia esté plagada de nombres y apellidos de personajes que generalmente son recordados por poder mediático que ostentaron y no por un servicio de beneficio colectivo, pero que están presentes en el imaginario social por sostener las bases de sistemas económicos, políticos, culturales o sociales que privan y dominan el mundo, respondiendo a los particulares intereses de las elites hegemónicas.

Otro factor que incide en la ausencia de reconocimiento individual, es la clandestinidad desde la cual tuvieron que ejercer sus actividades ante constantes actos de persecución y discriminación por parte de las religiones institucionales, de las autoridades y la sociedad en general. El *Ajq'ij* de origen nor irlandés, Thomas Hart¹⁷³ señala que “no hace mucho se decía que la religión maya era mala,

¹⁷² SAC, AUDELINO. “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 17 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁷³ Investigador y analista político originario de Irlanda del Norte. Después de viajar por Latinoamérica renuncia a su trabajo y a su lugar de origen para asentarse en Guatemala hace más de 20 años, en donde empieza a recoger datos para su libro “The Ancient Spirituality of the Modern Maya” (La Espiritualidad Ancestral del Maya Moderno) publicado por la Universidad de Nuevo México. Creció fuera de la religión tradicional y luego de considerarse agnóstico, sus entrevistas con *ajq'ijab* del área de Quetzaltenango le permiten encontrar en la espiritualidad maya la respuesta a muchos de sus cuestionamientos e inquietudes, así como a sueños recurrentes que atormentaban su existencia. Esto lo lleva a formarse como *Ajq'ij*, una labor que desempeña a la par de sus funciones dentro de la organización de caridad Health Poverty Action’s dedicada a proveer servicios de salud a las poblaciones marginales. Hart señala “Yo no siento que lo haya escogido, ni dije esto es lo correcto para mí, es algo que sentí que era real y verdadero, ser un *Ajq'ij* fue que se puede traducir en varias formas, es tomar los problemas de otras personas, los sufrimientos de otras personas, es algo que te escoge a ti.” HYSLOP, LEAH. “A Meeting of Minds with the Maya of Guatemala (Un Encuentro de Mentes con el Maya De Guatemala)” Traducción Lourdes Mercedes Camey. <http://www.telegraph.co.uk/expat/expatlife/8437412/A-meeting-of-minds-with-the-Maya-of-Guatemala.html>

incluso demoniaca, cientos de años de opresión hicieron que se convirtiera en un movimiento clandestino, pero ahora se ha abierto mucho mas y es bueno porque las personas son más felices y demuestran su identidad. Es también otra posibilidad en un mundo donde existe una sola vía de consuelo."¹⁷⁴

Quizá de las pocas voces calificadas que pueden identificar a algunos de los *ajq'ijab* quetzaltecos de la primera mitad del siglo XX, es el *Ajq'ij* Don Gregorio Camacho, quien tiene setenta años como tal y ha sido el principal guardián de los conocimientos de las prácticas cosmogónicas y la espiritualidad maya, no sólo en la ciudad, sino en la región. De esa cuenta es innumerable la cantidad de *ajq'ijab* que se han formado con él¹⁷⁵, siendo el representante principal de la ortodoxia dentro de la espiritualidad maya.

Ajq'ij Gregorio Camacho. 2014.

Fotografía: Ignacio Camey

¹⁷⁴ **HYSLOP, LEAH.** *“A Meeting of Minds with the Maya of Guatemala (Un Encuentro de Mentes con el Maya De Guatemala)”* Traducción Lourdes Mercedes Camey. <http://www.telegraph.co.uk/expat/expatlife/8437412/A-meeting-of-minds-with-the-Maya-of-Guatemala.html>

¹⁷⁵ *“Han sido muchos los ajq'ijab que se han formado conmigo, no sólo de aquí, de todas las regiones del país e incluso de otros lugares. El primero ya murió, fue Juan Saqui, otros como Carlos Morán, Lucas Tuch Chanax, Roberto Poz, Vilma Morán, Mauricio Quixtán, Rolando Ixcot, Carlos Escalante, Audelino Sac, Oscar Tilom, Victoriano Álvarez y a muchos de San Andrés Xecul, Totonicapán.”* **CAMACHO, GREGORIO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Don Gregorio (2014) indica que su primer maestro fue su abuelo, Don Pantaleón Leiva y después Don Nicolás Leiva y Rosalío Ajca, trasladándose posteriormente a Samayac en el departamento de Suchitepéquez, en donde recibió el conocimiento de Justo Fortuna, un anciano de más de 100 años de edad que le transmitió “secretos” y “conocimientos” que sólo se le trasladan a un “alumno”. Recuerda que a todos generalmente se les identificaba como brujos y prácticamente sufrían la discriminación de los cristianos y tenían que realizar sus actividades, generalmente “a escondidas” de la sociedad.

A partir de estas declaraciones, se puede advertir que la relación identitaria de los pueblos del occidente del país, es en relación a la nación maya a la cual pertenecen y no a la localidad en donde están asentados, lo que resulta en la interacción de líderes y personajes importantes de una comunidad y otra.

Atendiendo al fenómeno descrito, el hecho que en Quetzaltenango existan poblaciones k'iche'ib, no implica que el estudio de sus procesos deban circunscribirse a este espacio físico, ya que existen implicaciones con individuos y comunidades de los departamentos del Quiché, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu y Sololá, que también son partes de la nación k'iche', pero también con comunidades de otras naciones mayas como los mames, kakchikeles, tz'utujiles, q'eqchies, etc., que comparte todo el conocimiento ancestral de esta civilización y sus prácticas cosmogónicas.

Sobre esta dinámica, Escalante (2014) refiere que a partir de 1976 se empieza a gestar un movimiento con jóvenes y jóvenes adultos indígenas de distintas etnias: *“Para el terremoto nos encontramos ayudando a descombrar, ayudando a orientar un poco en el idioma o a buscar en dónde estaban los familiares de las personas indígenas en el área de Tecpán Chimaltenango. Allí nos juntamos muchos. Ya existía una inquietud por parte de los q'eqchies, quienes encendieron la llama en nosotros. Nos cuestionábamos qué hacíamos con la espiritualidad, por qué no se hacían ceremonias en ese momento. Al pasar la crisis, un núcleo de 25 jóvenes y como 5 o 6 jóvenes adultos, empezamos a formar un grupo, un colectivo y se comienza a trabajar la espiritualidad. Se designan a varias personas para comenzar. Había más desarrollo en la región q'eqchi, pero más conocimiento en la región k'iche'ib. En este proceso los q'eqchies vinieron a aprender mucho en la práctica, pero también colaboraron en la parte intelectual para la profundización de conceptos como los nawales y su contenido.”*

Este movimiento dio origen a un grupo de ajq'ijab, generalmente comprometidos con reivindicaciones identitarias, culturales y sociales, que se constituye en referente de la mediatización y publicidad de la espiritualidad maya que tiene lugar principalmente a finales del siglo XX.

Dentro de los primeros integrantes están Don Antonio Pop y Don Andrés Cux Mucu, del área q'eqchi, Don Carlos Escalante, Don Eusebio Saquiq y otros del Área k'iche'¹⁷⁶ y posteriormente se integran como representantes de la Gran

¹⁷⁶ A partir de 1976 hasta la fecha, debe citarse la participación que han tenido maestros k'iche'ib de los municipios de San Andrés Xecul y San Francisco el Alto, Totonicapán, en el desarrollo de la

Confederación de Principales Kakchikeles, personajes como Simeón Taquirá y Apolinario Chile Pixtún.

Al tiempo que el grupo de aproximadamente 25 jóvenes se formaban como *ajq'ijab*, se quiso configurar en Quetzaltenango un movimiento que permitiera el desarrollo de la espiritualidad maya y reivindicara su posición dentro de la sociedad quetzalteca. Esto fue bien recibido por los *ajq'ijab* del área rural, no así por los del área urbana, que incluso manifestaron rechazo a los movimientos reivindicativos, no obstante que hoy por hoy, ellos son los *ajq'ijab* más reconocidos de la región occidental y miembros de la corriente tradicional dentro de la espiritualidad maya.¹⁷⁷

Sin lugar a dudas, fue el encuentro de dos generaciones distintas de guías espirituales. La generación anterior representada por Gregorio Camacho, Constantino Zapeta, Lucas Tuch Chanax, Leonardo Racancoj y otros, es la generación de *Ajq'ij* que debieron sortear, generalmente desde la clandestinidad, los ataques de una sociedad racista y discriminadora como la quetzalteca, incluso representada no solo por ladinos, sino también por indígenas, respondiendo generalmente a los fanatismos religiosos y a la conducción espiritual cristiana que atacaban frontalmente a las prácticas de la espiritualidad maya como brujería y manifestaciones del poder del "demonio".

Por otra parte, una generación joven, que buscaba a partir de nuevos contextos políticos y sociales, una reivindicación identitaria sobre el ejercicio de derechos reconocidos por las legislaciones del mundo y también orientados por una lucha interna de ideologías que desencadenó un conflicto nacional en todos los espacios. Dentro de este grupo se pueden identificar como los más representativos a Carlos Escalante, Rolando Ixcot, Jaime Lucas y más recientemente Audelino Sac, Mario Cantoral, Rigoberto Quemé y Oscar Boj.

espiritualidad maya de Quetzaltenango. Uno de ellos es el *Ajq'ij* Eusebio Saquiq y su esposa Juana Saquiq. Ellos así como otros maestros del área rural de Quetzaltenango contribuyeron a que el núcleo de una nueva generación de jóvenes desarrollaran sus talentos y se prepararan para ser hoy, muchos de ellos, los guías espirituales del pueblo *k'iche'* de Quetzaltenango.

¹⁷⁷ *"Un maestro grandioso que colaboró con muchas generaciones indígenas es el maestro Eusebio Saquic de San Andrés Xecul. El nos formó en muchas partes, nos terminó de formar, nos terminó de explicar. Tenía la forma de cómo enseñar oralmente a todos los que comenzamos el camino, hoy ya iniciados, ya hechos, pero él comenzó a profundizarnos más sobre todo el proceso de la espiritualidad, y otros maestros también de San Francisco El Alto y otros de aquí del área rural de Quetzaltenango, que fueron los primeros Ajq'ijab. Hay que mencionar que estos ajq'ijab trabajaban para los grandes propietarios de los transportes, como transportes Lima, los transportes Galgos... todos ellos buscaban el trabajo de los ajq'ijab. La familia Lima incluso tenía un cuarto especial en donde trabajaban, pero eran los ajq'ijab del campo, no los de la ciudad los que prestaban estos servicios. Los de la ciudad juegan otro rol."*
ESCALANTE, CARLOS. "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014. "Se tenía más confianza en los maestros del campo y uno los buscaba. Nosotros los jóvenes, mujeres y hombres, teníamos otro pensamiento. Cuando fuimos a hablarle a don Goyo (Gregorio Camacho, hoy en día uno de los más importantes *Ajq'ij* de la ciudad) nos maltrató y don Tino (Constantino Zapeta, *Ajq'ij* de Totonicapán) también nos maltrata.... Y ahora de eso viven."
AJQ'IJ. "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 19 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

La calificación de posturas no puede atribuirse sin establecer el contexto dentro del cual cada personaje desarrolló sus acciones. Pero Sac es enfático al conceptualizar a los ajq'ijab de la generación más antigua señalando que todos los ajq'ijab de la ciudad aprendieron de ellos, con los de la tradición pura, *“por lo que hay que darles el mérito a quienes guardaron todo el conocimiento ancestral y la sabiduría dentro de un estado de precariedades económicas y algunas veces en su sabiduría, porque no es ignorancia. En su sabiduría de la cultura, guardaron para nosotros todo el conocimiento. Porque para lo que nosotros es su sabiduría, seguramente se diría que es ignorancia desde de la cultura occidental. A nosotros nos corresponde ahora confrontar, comprobar y compartir, ya con mucho más valor, todo ese conocimiento. En la temporalidad histórica en que ellos vivieron, fueron acusados de brujos, no manejaban la lectura ni la escritura, no tenían la tecnología que nosotros tenemos, pero tenían sabiduría. Ellos nos enseñaron el calendario y digan lo que digan los compañeros, ellos son los maestros. Por supuesto, en el traslado de todo conocimiento siempre existe un riesgo de interferencias, corruptelas y malas interpretaciones, como en la dinámica de cualquier ciencia o cualquier cultura”*¹⁷⁸

La generación quetzalteca de ajq'ijab surgida después de 1976, como Carlos Escalante, Mario Cantoral, Audelino Sac, Rigoberto Quemé, etc., aún cuando fueron formados por la sabiduría de los ancianos de la tradición pura como Gregorio Camacho y Constantino Zapeta, deben ser analizados en una base contextual distinta, incluso desde su niñez, con acceso a la educación elemental, con acceso a la educación universitaria, con espacios de acción social, cultural y política.

Ellos resaltan en su proceso formativo, la acción de personajes que dentro de la educación pública formal, fueron claves en el desarrollo individual de muchos ajq'ijab en Quetzaltenango. Explican que en su niñez, en mucho influyó la convicción de sus maestros, que siendo indígenas mantenían una actitud revolucionaria frente al sistema, aún cuando no podían hacerla pública, lo que se traducía en inducir a los niños la lectura de textos propios de los pueblos originarios, así como en despertar conciencias y promover la reivindicación de la cultura indígena en las nuevas generaciones.

El Ajq'ij Mario Cantoral explica como su maestro de educación primaria Víctor Manuel Yax Cortez, de origen maya k'iche' *“era un excelente profesional, maestro de maestros, que tuvo la bendición del Ajau que le dio ese camino y en lo personal me puso a leer literatura maya desde primero de primaria hasta sexto año. Durante ese tiempo parte de mi qué hacer con él, era leer el Popol Wuj, el Rabinal Achi, el Memorial de Sololá, los códices y cuanta obra o literatura maya existía. Parece que el sabía el camino que yo iba a recorrer –como guía espiritual– por lo que se empeño en mi formación.”*¹⁷⁹

¹⁷⁸ SAC, AUDELINO. *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 17 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁷⁹ CANTORAL, MARIO. *“Espiritualidad maya y Cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

También se identifican otros espacios de acción desde los cuales se articularon esfuerzos individuales y colectivos para la difusión de conceptos identitarios y de reivindicación cultural, como los medios de comunicación y la política.

El pionero en la radio fue el Ajq'ij Mauricio Quixtán. En la Universidad de San Carlos existió en los años de 1970 un periódico que se llamaba Kastajik en donde escribían, entre otros, Carlos Escalante, Arturo Soch, Julio Boj, Luis German Tucux y Luis Cutzal. Ellos hablaban propiamente de los derechos de los pueblos indígenas, de la discriminación que sufría el pueblo k'iche'ib y de los elementos de la cultura maya. Otro medio con la misma tendencia fue el periódico Ixim.

En lo político como una contradicción al planteamiento culturalista, alrededor del evento de reina indígena de Xelajú, nace el comité cívico Xel-Ju, el cual nace con una actitud política de recuperar, rescatar y ser parte de la Municipalidad de Quetzaltenango, con un concepto de identidad que se fue transformando, entendiendo la identidad como algo mutable, pero basada en una historia de opresión.

Alrededor de este movimiento desde sus inicios se crea todo un movimiento de personajes indígenas de Quetzaltenango con una orientación ideológica de izquierda y un discurso de reivindicación social y cultural de los pueblos mayas. Entre los fundadores están Jorge Tay (Del grupo indígena cultural 10-63), Ricardo Cajas (de la juventud del partido Democracia Cristiana), Alfredo Coyoy y luego se integran Luis Huitz, Marcelo Xicará, Juan Poroj, Francisco de León, Julio Xicará, Benjamín Barreno, Eduardo Pérez, Mario Itzep, Julio Rojas, Jaime Quixtán, Rigoberto Quemé y Mauro Oroxom.¹⁸⁰

Al seno de este movimiento político también se dan luchas, más individuales que colectivas, por abrir espacios y llevar al escenario social los discursos de reivindicación identitaria y de recuperación de elementos fundamentales de la cosmovisión maya, como la espiritualidad, planteamientos que coincidían con las posturas de la nueva generación de ajq'ijab de Quetzaltenango.

Lo cierto es que el movimiento de guías espirituales surgido después del terremoto, da origen a la configuración de un círculo de relaciones en la ciudad de Quetzaltenango, a partir de que estos nuevos ajq'ijab, no fueron recibidos ni acuerpados por los guías ya establecidos en la ciudad, que bien podemos definir

¹⁸⁰ El ex Alcalde de Quetzaltenango Rigoberto Quemé Chay, señala que *“el origen del Xel-Ju está en el planteamiento que hizo “una élite educada, no adinerada por retomar la alcaldía municipal. El Xel-Ju no es la representación política de las elites indígenas o de la pequeña burguesía porque nace desde gente que tenía una visión política más de izquierda y de clase social pobre. Ricardo Cajas, Jorge Tay y otras gentes de esa época, eran zapateros, docentes, etc. y veían que la cuestión económica y cultural del racismo les afectaba enormemente, en cambio para las elites que venían con un proceso de acumulación de capital, ya no era importante el movimiento del Xel-Ju... Xel-Ju nace en las periferias: en la zona 4, en san Bartolomé, en el Calvario, en Las Flores, en la zona 8. Nació por la mengua de los espacios que tenían los pueblos indígenas y por el trato discriminatorio que se sufría, por lo que se pretendía recuperar la autoridad desde la Alcaldía municipal, ya no la restitución simbólica ni poética de la Alcaldía Indígena. Definitivamente cuando yo fui candidato no tuve el apoyo del sector económico de la población indígena.”* **QUEMÉ CHAY, RIGOBERTO.** Entrevista por Ignacio Camey. 08 de octubre de 2012. Quetzaltenango. 2012.

como miembros de la ortodoxia dentro de la espiritualidad maya, lo que provocó que no existiera una unidad alrededor del movimiento y cada quien empezara a articular a su alrededor, discípulos y discentes que fueron adaptando a su formación, características especiales de sus maestros, así como interpretando y sistematizando de manera particular los conocimientos ancestrales, lo cual también se vería reflejado en las prácticas cosmogónicas, en las ceremonias.

En relación a esto, Audelino Sac plantea que dentro de los ajq'ijab de Quetzaltenango existen tres corrientes definidas, la de la Tradición Pura, la que recibieron, practicaron y enseñaron los abuelos, a la que pertenecen miles de hombres y mujeres en todo el país.

Esta corriente es la de los Ajq'ij que manejan una ortodoxia dentro de su qué hacer, los que resguardan el mito, y quienes han sido los formadores de todas las generaciones actuales. De los primeros representantes aún está presente Don Gregorio Camacho. Ellos conservaron dentro de la precariedad económica, la falta de educación formal y la persecución del estado y la iglesia, todos los conocimientos ancestrales, principalmente los relacionados con el calendario y la celebración de los rituales cosmogónicos, lo cual transmitieron a las generaciones posteriores.

La segunda corriente planteada por Sac, es la del "humanismo dialéctico"¹⁸¹ representada por Victoriano Álvarez Juárez, quien junto a un grupo de unos 30 o 40 ajq'ijab, plantearon la desmitificación del ritual, atacaron a los ajq'ijab de la tradición pura argumentando lo innecesario del fuego, de la quema de materiales como el ocote y el puro, y de privilegiar el ahorro en el gasto monetario, aún cuando la mayoría de ellos cobran por sus servicios.

En la actualidad Don Victoriano Álvarez Juárez¹⁸² es uno de los personajes que gracias a su pasado político, ha obtenido espacios importantes dentro de varios sectores y se le señala de abrogarse la representación de los ajq'ijab en espacios gubernamentales.

La tercera corriente de ajq'ijab, sin ser denominada, la representan aquellos que recibieron de la tradición pura los conocimientos ancestrales y luego los sometieron a procesos de investigación, a la confrontación de datos y experiencias con el objeto de valorar la tradición y validar desde el conocimiento de la ciencia, la sabiduría de los abuelos. Dentro de los representantes de esta

¹⁸¹ *"Esa corriente cuestionaba todas las prácticas ortodoxas y pretendía imponer una corriente vinculada a cuestiones sociales y occidentales". SAC, AUDELINO. "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 17 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.*

¹⁸² *"A Victoriano Álvarez Juárez, yo lo conocí siendo un marxista declarado que decía que Dios no existe, que no existe un ser superior, sólo el ser humano. Después que se suicidó su esposa, lo encontré en un altar incado y qué bueno por él. La corriente de él llegó a tener, no fuerza, sino publicidad, porque muchos hermanos que se creían intelectuales sentían que allí estaba su lugar... Siempre decía que no se quemara el pisto... Un día entregó un "destino"(Tz'ite' sagrado que se entrega a un nuevo Ajq'ij) y dijo con un foquito de linterna en la mano: esto significa la luz... y ese tipo de cosas. Atacó ferozmente a don Gregorio Camacho y eso que se formó con él". AJQ'IJ. "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 17 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.*

corriente se pueden mencionar a Daniel Matul, Audelino Sac y Thomas Hart. En el campo de observación, esta corriente está bien definida y parece ser la tendencia de nuevas generaciones de ajq'ijab que se encaminan a buscar la explicación científica a todos los elementos de la espiritualidad.

Estos últimos personajes llevan los fundamentos de la espiritualidad maya y las prácticas cosmogónicas al campo de lo académico e intelectual, abren espacios en universidades y organizaciones académicas que luego de un amplio periodo de rechazo y discriminación, se han visto obligadas a reducir sus políticas de exclusión, incorporando la discusión sobre cosmovisión maya, si no en los pensum oficiales, al menos en espacios como talleres, conferencias y diplomados.

Hay que señalar que la presencia en Quetzaltenango de un sin número de entidades extranjeras ligadas fundamentalmente al desarrollo (en el parámetro de occidente) ha permitido la llegada a la ciudad de un sin número de personajes que han tenido un contacto, en algunos casos íntimo con la cultura maya y sus prácticas cosmogónicas, originando procesos individuales de conversión y de adopción de la espiritualidad de los pueblos originarios e incluso procesos reales de transformación identitaria, que culminan en que muchos de ellos asuma elementos de una identidad ajena como propia.

Lo anterior ha dado lugar a que algunos extranjeros hayan desarrollado sus talentos dentro de los parámetros de la cosmovisión maya y asumido su función de servicio como ajq'ijab.

Aún cuando muchos sectores dentro de la comunidad indígena cuestionan la sinceridad de estos procesos por considerar que los motivan intereses económicos, de adquisición de prestigio dentro de la comunidad internacional, o bien como procesos más motivados por la curiosidad que por la convicción, es propio señalar que algunos extranjeros se han ganado su lugar dentro de la comunidad de ajq'ijab al grado de que se les reconoce mayor compromiso de servicio y más autenticidad en su vocación, por encima de algunos ajq'ijab de origen k'iche', que en no pocos casos, privilegian el pago de sus servicios, por encima de las necesidades de la comunidad y las responsabilidades de sus cargos.

Dentro de los ajq'ijab de origen extranjero formados en Quetzaltenango, podemos señalar a Thomas Hart, a la psicóloga colombiana Esperanza Giraldo, a los esposos italianos Simona Rovelli y Fabio Carbone, y otros. Ellos recibieron las enseñanzas con Don Gregorio Camacho, dentro de los fundamentos de la tradición pura de la espiritualidad maya.

Aún cuando estos ajq'ijab de origen extranjero pueden desarrollar procesos de transformación identitaria, seguramente existirá conservación de marcadores elementales de su cultura originaria que influirá en su qué hacer como Ajq'ij, así como en la práctica del ritual, por lo que en pocos años puede estarse identificando y analizando una nueva corriente dentro de la espiritualidad maya, que presentará rastros de una transformación identitaria espiritual, de un reemplazo total de marcadores elementales de una cultura sobre los elementos de otra, o bien una fusión de estos elementos.

Ajq'ij Thomas Hart en Ceremonia.

Fotografía: De: Leah Hyslop. <http://www.telegraph.co.uk/expat/expatlife/8437412/A-meeting-of-minds-with-the-Maya-of-Guatemala.html>

La identificación de personajes claves para el desarrollo de la cosmovisión maya y sus prácticas espirituales, parece posible a partir de 1975, sin embargo, en cuanto a poder individualizar y contextualizar a quienes tuvieron importante incidencia antes de ese período, los ajq'ijab entrevistados coincidieron en señalar que es complicado definir a lo individual a las personas relacionadas con la conservación y promoción de los conocimientos ancestrales. Comparten la opinión de que las prácticas cosmogónicas del pueblo maya han subsistido en Quetzaltenango gracias a los abuelos y las abuelas y fundamentalmente dentro de la intimidad de los hogares. Así mismo señalan que es en el área rural en donde nunca han dejado de realizarse las prácticas espirituales del pueblo k'iche'ib.

A pesar de estas consideraciones y fuera de todos los ajq'ijab que han sido citados, también existen individuos que dentro de sectores más amplios de interacción dentro de la localidad y a nivel nacional, son reconocidos como un punto de partida en el desarrollo, autonomía y publicidad de las prácticas cosmogónicas mayas en las últimas décadas y precursores de su estado actual. *"Si tengo que mencionar a algunos personajes importantes dentro de la conservación y evolución de la espiritualidad, en primer término debo dejar fuera a mis familiares, pero puedo mencionar a personas como Don Adrian Inés Chávez y Don Mauricio Quixtán –en el siglo XX- y en tiempos actuales a Don Gregorio Camacho."*¹⁸³

¹⁸³ SAC, AUDELINO. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Audelino Sac está seguro que gracias a los primeros dos personajes y su interés académico, intelectual y político, permitieron abrir espacios y llevar la cosmovisión maya y sus prácticas espirituales a un nivel de conocimiento y publicidad a nivel nacional e internacional, que fue la base de los posteriores procesos ya analizados en la ciudad y factor decisivo de que en los últimos 25 años, se hable de la espiritualidad maya no sólo como una novedad, sino a nivel de derechos fundamentales del pueblo maya, a nivel de ciencia y a nivel de cualquier expresión elemental de otra cultura en su comprensión de la vida, generando procesos académicos e intelectuales que consolidan y validan las prácticas cosmogónicas mayas, frente a la visión excluyente de occidente.

En relación a los citados personajes, el Promotor Social Mauricio Quixtán fue un Ajq'ij maya k'iche' nacido en Quetzaltenango que militó dentro de organizaciones indígenas y participó activamente dentro de la política nacional. Con el respaldo de los pueblos k'iche'ib y mames del departamento de Quetzaltenango, fue electo en 1984 para integrar la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, siendo el primer indígena en alcanzarlo. En las elecciones generales de noviembre de 1985, Quixtán participa, en un hecho histórico, como candidato a la vice presidencia de la República, postulado por el Partido Nacional Renovador (PNR) cuyo candidato presidencial era Alejandro Maldonado Aguirre.

El K'amalb'e Edgar Racancoj (2014) recuerda cómo de niño escuchaba a Don Mauricio Quixtán a través de la radio, *"quien dentro de todas sus limitaciones, siempre difundió la cultura maya y sus espiritualidad. Su programa se llamaba El Ajitz' del Pueblo,¹⁸⁴ allí él hablaba de identidad y de su reivindicación. Generalmente fue mal entendido por la población, incluso su familia convirtió todo lo que él hizo en una política partidista familiar. Él durante muchos años en las décadas de 1960 y 1970 promovió ampliamente la cultura"*.

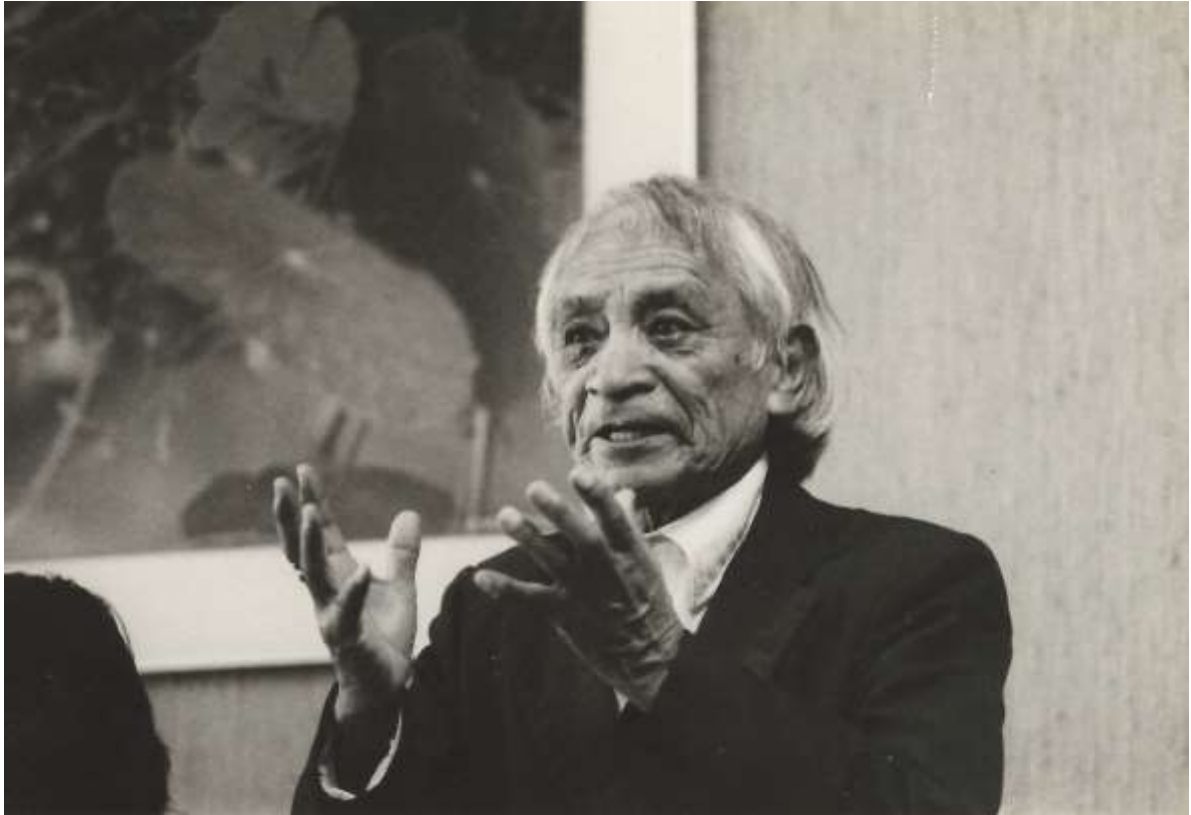
Mauricio Quixtán se formó durante mucho tiempo con el Ajq'ij Gregorio Camacho, quien lo reconoce como un personaje comprometido con la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y con la difusión de su cosmovisión. Camacho señala que al igual que Quixtán, Don Adrián Inés Chávez, pese a no ser un Ajq'ij, fue un hombre inteligente, diligente y comprometido con la cultura del pueblo maya. *"Era un buen señor que nos ayudaba y decía que era bueno organizarnos y que el amanecer venía ante nosotros"*.¹⁸⁵

El Maestro Adrian Inés Chávez nació en el municipio de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán. Fue compañero de aulas de Juan José Arévalo y su vida la dedicó a la docencia y la investigación. Es considerado el mayor intelectual maya de la región de occidente. Su pensamiento lo llevó a disertar en universidades y foros reconocidos en Europa, América del Sur y Norte América. Su

¹⁸⁴ Se refería a un "Guía del Pueblo", sin embargo la utilización del término ajq'itz era incorrecto, ya que su significado etimológico sería "aj=oficio e itz'=el que ahorca o el que amarra" y su interpretación simbólica sería "el que hace uso de sus dones atando o desarmonizando espiritualmente a otra persona."

¹⁸⁵ **CAMACHO, GREGORIO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

máximo aporte fue la traducción simbólica del Pop Wuj, permitiendo su lectura al tenor de su ontología mítica. Fue fundador de la Academia de la Lengua Maya k'iche' y realizó análisis etimológicos de distintas palabras del idioma k'iche'.

Don Adrián Inés Chávez. Conferencia de Prensa En Bruselas Bélgica. Abril de 1983.

Fotografía: Cortesía Museo Casa De La Cultura De Quetzaltenango

Fue un activista precursor de los movimientos indígenas de finales del siglo XX, miembro de la Asociación de Maestros de Quetzaltenango, Presidente y cofundador de los Juegos Florales Centroamericanos, primer Director de la Casa de la Cultura de Occidente, Fundador e ideólogo del evento Umial Tinimit Re Xelajuj No'j en 1979. La Unesco le confirió un doctorado como investigador lingüista y recibió múltiples reconocimientos de facultades universitarias e instituciones nacionales e internacionales. Don Adrian Chávez reivindicó el conocimiento ancestral del pueblo k'iche'ib, a través de la investigación, la escritura y su mística oratoria, brindando a la humanidad la oportunidad de conocer una interpretación contextual y simbólica del libro sagrado el Pop Wuj. Seguramente la era de la tecnología hubiera favorecido en mucho sus estudios y la comunidad científica global, le hubiera permitido cotejar sus descubrimientos. Sin lugar a dudas es el intelectual maya del siglo XX.

Quixtán y Chávez, son dos personajes que deben ser analizados en el contexto social, político y temporal en que vivieron, para poder entender de mejor forma su accionar dentro de la conservación, reivindicación y promoción que hicieron de los elementos fundamentales de la cultura maya, cada uno desde su espacio y sus posibilidades. Lo cierto es que sus acciones, a veces polémicas, permitieron

que conservaran los conocimientos e iniciara un proceso de sistematización y transmisión formal de los mismos, que llevaron los temas de cosmovisión y espiritualidad, a lo público de la ciudad de Quetzaltenango, abriendo las puertas a dos generaciones posteriores que han hecho visible una expresión de los pueblos originarios, generalmente perseguida por la iglesia y por el Estado, y que como lo señala Mario Cantoral, trece años antes del 2012, cuando se iba acercando el final del Baktun, empieza a generarse la consolidación de la cosmovisión maya y sus prácticas cosmogónicas dentro de la sociedad guatemalteca.¹⁸⁶

4. Intereses alrededor de la cosmovisión maya

Los intereses alrededor de la cosmovisión maya y del movimiento indígena, deben leerse a partir de periodos históricos.

En la época moderna del país la eliminación de muchas alcaldías indígenas debilitó a las autoridades ancestrales en su diálogo con la autoridad del gobierno central y municipal. En Quetzaltenango tuvo lugar una reducción de ese poder a una institución planeada para cumplir las funciones de una alcaldía indígena, y permitir a los Principales, seguir teniendo incidencia en el qué hacer político y social de la ciudad. Esa fue la Sociedad Indígena El Adelanto, fundada en 1898 y que siendo la primera organización legalmente constituida, se convierte en pionera del movimiento indígena guatemalteco. En el resto del país fueron pocas las alcaldías municipales que sobrevivieron, aunque las comunidades del interior, continuaron rigiendo sus formas de vida conforme sus sistemas originarios, manteniendo sus líderes el interés primario del servicio comunitario.

Durante este período (finales del siglo XIX-mediado del siglo XX), las prácticas y doctrinas cosmogónicas mayas tenían lugar a lo privado, clandestinamente, incluso durante el período revolucionario (1944-1954) en donde los intereses de líderes y comunidades indígenas giraron alrededor de las reformas agrarias.

La clandestinidad en el ejercicio de la cosmovisión y espiritualidad maya, se acentuó durante el periodo de la guerra interna a partir de la década de 1960. Dentro de este contexto, los intereses alrededor de la cosmovisión maya giraban en constituirse en un elemento cultural que permitiera la unidad de las comunidades y una posibilidad de consenso para terminar con la represión y el genocidio.

Lejos de ser advertido de esta forma por los gobiernos de turno, fue criminalizada su práctica y los guías espirituales y líderes que manejaban la cosmovisión del pueblo maya, fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados por considerar que fomentaban una unidad peligrosa alrededor de los conocimientos originarios de los pueblos, que podía ser cooptado por las fuerzas guerrilleras de ideología izquierdista. Es necesario señalar que la relación cosmovisión maya-comunidad,

¹⁸⁶ CANTORAL, MARIO. “Espiritualidad maya y Cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

debe leerse a partir de la interacción con la Acción Católica que representaba dentro de las comunidades un movimiento renovador dentro de las estructuras de la iglesia católica, que cooptó guías espirituales, que buscaba desarticular los sistemas de cofradías, pero que también aglutinaba a las poblaciones en una unidad que formó a líderes y feligreses en relación a planteamientos revolucionarios y de reivindicación histórica y cultural.

Muchos de esos líderes comunitarios y *ajq'ijab*, efectivamente pasaron a formar parte de las fuerzas contrainsurgentes, pero también los hubo que colaboraban con el ejército. Parece ser este periodo histórico el que marca intereses diversos entre los actores de los movimientos indígenas que lograban ubicarse dentro de la autoridad de las organizaciones campesinas y comunitarias, lo que provoca división y caminos distintos para la consecución de fines personales alejados de una orientación comunitaria.

Este debilitamiento en la unidad, permite que muchos "no indígenas" aprovechen la coyuntura y se coloquen a la palestra de los movimientos, pretendiendo ser los portavoces y defensores de los pueblos originarios, cuando en realidad eran hábiles operadores del sistema, incrustados en las organizaciones, impidiendo la participación de los verdaderos líderes mayas que continuaron sin representación real.

Ya David Stoll en 1991 durante la conferencia del Quinto Centenario en Quetzaltenango, hacía la observación que en dicho evento "era débil" la representación de los indígenas a quienes "*un número creciente de grupos trataba de representar de un modo u otro.*" Acota Stoll que los dirigentes del evento, que eran en su mayoría miembros de la URNG y del Comité de Unidad Campesina (CUC), decidieron "*que como su composición étnica no era únicamente maya... que el equilibrio étnico apropiado para el encuentro de los quinientos años de resistencia indígena y popular era una delegación en la que la mitad de los miembros eran ladinos.*" "*Fueron excluidos los líderes independientes, que para entonces habían formado su propia red, la Coordinadora de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG)... y reconocidos intelectuales mayas acabaron siendo espectadores sin derecho a hablar*"¹⁸⁷

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, llegan al país una serie de instituciones y entidades internacionales, que bajo el amparo del contenido de los acuerdos, pretenden constituirse en impulsores de los cambios estructurales allí establecidos, financiando fundamentalmente a organizaciones indígenas para el desarrollo de sus actividades.

Estas organizaciones habían empezado desde la década de 1980 a utilizar la cosmovisión maya como un elemento específico para fundamentar doctrinariamente la lucha del movimiento indígena, asumiendo sus reivindicaciones al pasado ancestral de la cultura maya y pretendiendo, desde esa consideración, atribuir al movimiento una identidad integrada por marcadores

¹⁸⁷ STOLL, DAVID. "*La conferencia del Quinto Centenario en Quetzaltenango*". <http://www.nodulo.org/bib/stoll/rmg15.htm> consulta realizada el 27-11-13.

culturales como el idioma y los trajes originarios, así como por la práctica del conocimiento cosmogónico de los pueblos indígenas, en un evento que algunos académicos han folklorizado con la denominación de “mayanización” del movimiento indígena.¹⁸⁸

Dentro de este proceso, varios líderes mayas advirtieron la posibilidad de resolver sus problemas individuales en lo material, otros encontraron espacios para prestar un servicio comunitario, otros ahondaron en el conocimiento de la cultura ancestral, y los que menos, consideraron posible agenciarse de recursos para la formación cultural y política del pueblo, en búsqueda de reivindicaciones desde reformas estructurales del estado.

Dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz, el apoyo financiero internacional decreció exponencialmente, pero ya el daño estaba hecho. No se lograron cambios radicales en las comunidades, ni el movimiento indígena logró siquiera el cumplimiento del contenido de los convenios. La relación de los líderes y guías indígenas con las organizaciones internacionales, generó procesos de transculturación en ambas vías. Extranjeros que encontraron en la cosmovisión maya y en el ejercicio de la espiritualidad, una posibilidad para construir su identidad o asumir los marcadores culturales por conveniencia personal para su explotación, y por el otro lado, indígenas que colonizaron su pensamiento con una visión de desarrollo ajena, occidental, en una estructura lineal, racional y alejada del pensamiento originario de las poblaciones.

Muchos líderes fueron cooptados por los partidos políticos y el sistema, y hoy lo siguen siendo, abandonando el servicio comunitario para convertirse en serviles operadores de las elites de poder. Una gran mayoría ha logrado resolver sus

¹⁸⁸ Refiriéndose al período más represivo del conflicto armado (finales de los 70 y principios de los 80) Bastos señala que *“En estos momentos de incertidumbre, terror y euforia, aparece para quedarse, el término “maya” utilizado por los indígenas para auto identificarse étnicamente. Y surge en el seno de una experiencia que pretende ser a la vez la radicalización del pensamiento nacionalista que ya venía perfilándose, y un puente con las organizaciones revolucionarias que pugnan por la lucha armada -pretenden ser “el quinto dedo, le dedo maya de la URNG”. Se trata del grupo formado por el Movimiento Indio Tojil -MIT-, que organizará tres frentes con igual mala fortuna militar - la Organización de Desplazados- que buscará acoger y proteger a las víctimas de las masacres-, y el Movimiento de Acción y Ayuda Solidaria -MAYAS que lleva a cabo la labor ideológica y de presencia internacional. Es ésta la que en 1984 presenta lo que muchos consideran el documento fundacional del Movimiento Maya como tal: “Guatemala, de la República Centralista Burguesa a la República Federal Popular”. En el lenguaje estalinista del momento, se habla de “nacionalidades mayenses”, “pueblos mayenses”, “nación maya”, “república maya”, “conciencia panindia”, “magna nación mayense” y de la “Federación de Repúblicas Mayenses de Mesoamérica”, y es la primera vez que se propone la idea de una solución al problema indígena que pase por la autonomía territorial... El experimento militar será un fracaso, pero la definición étnico-política de “mayas” tendrá mucha mejor fortuna, y servirá para aglutinar a todas las expresiones no-revolucionarias, no-clasistas que se dediquen a la lucha cultural: “con el tiempo, las organizaciones se fueron encontrando con las raíces de su cultura, el idioma, la cosmovisión, de la cultura maya”. De hecho, el mismo año de 1984 se organiza de manera informal un primer núcleo de organizaciones que basan su accionar en el desarrollo de los derechos de lo que ya denominan Pueblo Maya.” BASTOS, SANTIAGO. “Ser maya en el siglo XXI: el proceso de construcción y difusión de una identidad política.” En la 9ª Conferencia Maya Europea Bonn Alemania 7-12 Diciembre 2004. Biblioteca y Centro de Documentación, Embajada De España En Guatemala. PP:3-4. Guatemala.*

problemas económicos, estableciendo empresas y comercios para su beneficio personal-familiar o son parte del aparato gubernativo, fundamentalmente en “espacios” ficticios y decorativos que abre el Estado para aparentar la inclusión del componente indígena dentro de su estructura.

Dentro del movimiento indígena se han generado procesos de dispersión debido a existencia de líderes indígenas que han invocado lo “maya” y los derechos de los pueblos originarios y que en gran mayoría han terminado siendo parte del sistema, alcanzando sueños políticos o económicos que poco benefician a las comunidades. Además esto ha provocado que la masa poblacional vea con desconfianza el actuar de sus líderes, e incluso, ha desarticulado la unidad comunitaria. Muchos asumen que la “mayanización” e incluso la cosmovisión y espiritualidad maya, han sido únicamente instrumentos para luchas, que acuerpadas por las poblaciones, sólo han traído beneficios particulares.

No obstante este panorama, también debe señalarse que la ayuda internacional contribuyó a que algunos líderes, verdaderamente comprometidos con el movimiento, lograran tener una formación y recursos para poder ahondar en el conocimiento de la cultura maya, formar a otras generaciones y llevar a lo público las prácticas espirituales, logrando el reconocimiento (al menos legal) por parte del Estado, que también emprendió una cooptación de guías espirituales, para folklorizar sus acciones y actos públicos, bajo el argumento de ser inclusivo y respetuoso de las culturas ancestrales, aún cuando sigue siendo un Estado racista y discriminador.

Así en el presente, como lo señala el Antropólogo quetzalteco Alirio Ochoa, los intereses alrededor de la cosmovisión maya y el movimiento indígena son diversos y los mismos se orientan fundamentalmente a partir de intereses personales relacionados a la adquisición de poder. *“Hay todo tipo de intereses, en primer lugar los intereses que se pueden leer allí a corto plazo en participación, son intereses de acomodo político, sustentar el poder, llegar al poder para tener dinero y salir de la situación económica de estas familias. No hay intereses colectivos, no hay intereses por la búsqueda del bien común, más diría yo que hay intereses de elites, hay elites indígenas que están manejando los movimientos y hay organizaciones nacionales, internacionales que están atrás de todo esto, entonces no hay una identidad plena en estos movimientos, además los líderes de los movimientos sociales están siempre en riesgo de ser cooptados por los partidos políticos, por el crimen organizado y por el narcotráfico. Resulta necesario repensar los movimientos sociales. Para eso serviría de mucho todo el planteamiento de la cosmogonía maya.”*¹⁸⁹

La utilización de la cosmovisión maya y las prácticas cosmogónicas para fines personales, ha sido una práctica común por un sector de ajq'ijab y líderes indígenas de Quetzaltenango. El Ajq'ij y concejal municipal Mario Cantoral aclara: *“sucede no sólo en la espiritualidad. Algunas personas hablan el idioma maya, conocen un poco del calendario maya y de los períodos históricos del*

¹⁸⁹ **OCHOA GALICIA, ALIRIO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 04 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

pueblo maya, viene un extranjero, le hablan en el idioma, lo impresionan y empiezan a comercializar esto. Dentro de la espiritualidad maya, así como en la vida cotidiana hay de todo, así también dentro de los guías espirituales, los K'amalb'e, los Ajq'ijab, en su qué hacer, no siempre son limpios y puros, tratan de lucrar de ver como obtienen ingresos para llevar una vida cómoda llena de muchos lujos... eso se da".¹⁹⁰

El Ajq'ij Quetzalteco Carlos Escalante (2014) advierte que además de existir líderes y guías espirituales que orientan su qué hacer por intereses alejados de la mística de la cosmovisión maya, también existe un desconocimiento e ignorancia sobre los procesos sociales, políticos, y culturales del país, lo que impide que ejecuten efectivamente sus funciones en la conducción de individuos y comunidades. *"también nosotros debemos tratar la parte cultural, la parte social, la parte económica y la parte política, esto lo tiene que saber un Ajq'ij, porque cuando el Ajq'ij echa el tz'ite', tiene que existir una conjugación de la mente, una interrelación con todo lo que vemos. Tenemos que entender lo que sucede en nuestra casa para poder hablar del Estado, de derechos humanos. Debemos tener conocimiento de la función de la religión que es mantenernos separados, por qué es eso, saber de dónde vino ese juego de intereses, debemos estudiar sobre historia, matemáticas... pero ni siquiera sabemos el calendario ni siquiera sabemos nuestro nawal, viene la gente y pregunta y nosotros no sabemos qué es el nawal."*

En la ciudad de Quetzaltenango los intereses alrededor de la cosmovisión maya implican, no solo a líderes indígenas y ajq'ijab, también involucran a escuelas de español, universidades privadas, políticos, municipalidad y otras autoridades y fundamentalmente ong's y entidades con nexos en el extranjero.

En las escuelas de español, los propietarios priorizan la "mayanización" de sus contenidos y envuelven con la mística de la cosmovisión maya el qué hacer de sus instituciones, brindando al extranjero, no sólo la oportunidad de aprender el español, sino fundamentalmente conocer superficialmente la espiritualidad maya y demás elementos de la cosmovisión. En la visita a lugares sagrados, en la realización de ceremonias y en general en la socialización de estos conocimientos, salen beneficiadas empresas de turismo, empresas de aviación, operadores, hoteles, hostales, casas particulares que reciben a los extranjeros, maestros, vendedores de materiales para las ceremonias, etc.

No obstante la motivación mercantil de esta empresa, no es raro observar cómo algunos extranjeros desarrollan una verdadera identificación con la cultura y

¹⁹⁰ Cantoral aclara en relación a los Ajq'ij de Quetzaltenango *"Dentro lo que conocemos de los guías espirituales en un alto porcentaje están centrados en servir, que es un don que el Ajau les dio, que no es para poder político, no es para poder de dominar, de gobernar, tal vez alguno que otro, que me perdonen, hacen algunas cosas negativas que no son correctas entre comillas, pero con los que he compartido y participado, la mayoría están centrados. A alguien por allí sí le gusta utilizar eso, darse color y manifestarse, porque ellos aspiran a ese poder, pero por esa misma aspiración los abuelos y las abuelas mayas no las dejan. Por lo general en la espiritualidad maya no existe la tendencia de utilizarla para manipular y obtener beneficio ante las autoridades."* **CANTORAL, MARIO.** *"Espiritualidad Maya y Cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango..

buscan ahondar en el conocimiento de la misma, en contraposición con la marcada tendencia de quienes localmente utilizan la cosmovisión como un atractivo folklórico para el potencial cliente.¹⁹¹

Las Universidades Privadas han utilizado el tema de la cosmovisión maya para generar aparentemente procesos de interculturalidad e inclusión. No obstante, los actores sociales generalmente cuestionan esta situación a partir de argumentos valederos que ponen en evidencia que el desarrollo de actividades en relación a la cosmovisión y pueblos mayas, se caracteriza por el culturalismo y el folklorismo. Los pensum de estudios universitarios, siguen regidos por patrones occidentales que responden a los procesos capitalistas de producción y desarrollo. Los profesionales que dirigen las sedes y centros universitarios, son por lo general no indígenas y no existe ningún compromiso de estas instituciones por acompañar directa y comprometidamente procesos de formación política, cultural, histórica o identitaria de los grupos, asociaciones o líderes de los movimientos indígenas. Además, los programas de educación que ejecutan en relación a los pueblos originarios y sus derechos, se desarrollan dentro de la lógica racional y la pedagogía formal, sin incorporar elementos fundamentales de la cosmovisión maya en relación a la educación.

Hasta el año 2013, fue la nacional Universidad De San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente a través del departamento de Post Grados, que avaló una iniciativa de la Liga Maya de Guatemala y del Dr. Daniel Matul con el apoyo de la organización OXFAM de Gran Bretaña, en el cual se desarrollo un programa de formación para lideresas y activistas indígenas a nivel de post grado, sin que se exigiera un grado previo de licenciatura y respetando la formación que cada una había adquirido por la experiencia y el servicio comunitario. Este proceso incorporó elementos propios de la cultura maya para desarrollar una educación contextual, holística y respetuosa de la particular forma de ver la vida de sus discentes y orientado a la multiplicación del conocimiento y a la generación de cambios comunitarios, locales y nacionales.

En el ámbito gubernamental, específicamente en el Consejo Municipal, es mínima la presencia indígena en relación a la representación no indígena. Es aún menor, si tomamos en cuenta que de los pocos representantes mayas, algunos no asumen una identidad comprometida. Los que lo hacen, han logrado abrir espacios importantes pretendiendo incorporar la cosmovisión maya dentro de eventos oficiales y buscando el respeto por sus manifestaciones. Sin embargo, lo anterior acontece siempre dentro de un campo de acción permitido y controlado, por lo que, al realizar un análisis general, se cuestiona que las aparentes acciones incluyentes y pluriculturales dentro de la autoridad, quedan en lo folklórico y espectacular de un acto, sin trascendencia a los ámbitos en donde se toman las decisiones importantes para la ciudad, los cuales responden a patrones políticos que orientan la política nacional y local, que asumen una

¹⁹¹ Un estudiante de español de origen francés, señala que *“no me gustó la forma en que prácticamente me obligaron en una escuela de español para asistir a una ceremonia maya, aún así asistí y quedé impresionado con toda la cosmovisión del pueblo, por lo que decidí estudiar más sobre el tema. No lo hice a través de la escuela porque salía demasiado oneroso.”* **ESTUDIANTE DE ESPAÑOL.** Entrevista por Ignacio Camey. 10 de febrero de 2014. Quetzaltenango.

inclusión frente a la opinión pública, pero excluyen al pueblo maya en el diseño y aplicación de las políticas efectivas.

Todo queda reducido a ceremonias mayas dentro de los actos públicos, a certámenes de belleza indígena y homenajes a algunos representantes del pueblo k'iche'ib, pero como lo señala un/a funcionario/a de la municipalidad, - quien por obvias razones omite su identidad- dentro del consejo es muy difícil discutir cambios fundamentales a la política pública o generar desde la institucionalidad procesos de reivindicación de derechos o identidades de los pueblos indígenas, porque ya existen consensos que frenan cualquier iniciativa en este sentido y prácticamente, los representantes indígenas, quedan marginados de las decisiones importantes.¹⁹²

Por su parte, las Organizaciones No Gubernamentales han sido el lecho propicio para una serie de pseudo líderes, generalmente sin formación en cosmovisión maya, que se abrogan la representación de la población indígena de la ciudad con el objetivo de obtener el apoyo de instituciones extranjeras que financian supuestos procesos de formación y capacitación, que en la realidad, culminan siendo ínfimos talleres y diplomados sin profundidad ni calidad intelectual y/o académica, que justifican enormes gastos y lujos de quienes manejan estas instituciones que durante las dos últimas décadas han proliferado en la ciudad de Quetzaltenango y se han diversificado en cuanto a espacios y temas como la salud, educación, vivienda, derechos humanos, y casi siempre invocando los derechos de los pueblos indígenas y su reivindicación identitaria.

El Ajq'ij Audelino Sac, explica cómo en estos espacios se instrumentaliza la cosmovisión y espiritualidad maya: *“En todas las culturas siempre existe la cultura ideal y la cultura real. La cultura ideal es lo que la cultura desde sus inspiraciones filosóficas más sensibles propone que debe hacer la gente y cultura real es lo que la gente hace en realidad. Por ejemplo, dicen los ajq'ijab que en una ceremonia no debe emborracharse y hay ajq'ijab que resultan borrachos de tanto estar ofrendando... Hay que resaltar, que como somos seres humanos con cualidades y defectos, hay personas que se dedican a equilibrar su vida y tratar de que lo malo no sea más que lo bueno, como proponen los nawales al hablar de energías positivas y negativas. Sin embargo hay ajq'ijab que también potencian más lo malo y entonces se vuelven personas que son nocivas o perjudiciales para la sociedad en el sentido que instrumentalizan la espiritualidad o la práctica cosmogónica maya para ejercer dominio, presión o explotación sobre la gente, incluso económica, y en el peor de los casos, abusos de tipo físico, especialmente con mujeres.”*¹⁹³

La instrumentalización de la cosmovisión maya dentro de ong's y otras entidades, le ha permitido a muchas personas entrar a espacios con un discurso quejoso, reivindicativo y lastimero sobre el respeto que merecen las prácticas culturales

¹⁹² **FUNCIONARIO/A MUNICIPAL.** Entrevista por Ignacio Camey. 12 de septiembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

¹⁹³ **SAC, AUDELINO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

mayas, pero el discurso se enraíza particularmente desde interés políticos, personales y partidarios o grupales. Al hacer un balance, parece advertirse que fueran más lo que buscan una presencia política y menos los que buscan un fortalecimiento identitario o al menos cultural. Se trata más de reivindicaciones políticas, la obtención de espacios de poder, la consolidación de protagonismos personales para futuros cargos políticos o la simple resolución mediata y a largo plazo de los problemas económicos personales y familiares.

Estas implicaciones, fortalecidas con los procesos que se originan en el protestantismo y las mega iglesias, traducen en certeza la aseveración, entre otros, de Jesús García Ruiz quien afirma que *“en numerosas regiones del llamado tercer mundo asistimos a la emergencia de proyectos alternativos en los que lo religioso se encuentra implicado en primera línea en procesos de desarticulación/articulación de relaciones sociales, políticas e incluso económicas.”*¹⁹⁴

A esto debe añadirse que la globalización ha permeado los valores y vocación de servicio de los miembros de la comunidades originarias, quienes se han visto absorbidos por la cultura de acumulación de capital y consumo. *“El creciente deterioro espiritual que crea la globalización, alcanza también a los pueblos indígenas. Somos testigos de la degradación de sus valores culturales y espirituales. No pocos indígenas son absorbidos por la ideología y práctica del capitalismo neoliberal, que, como una aplanadora, va destruyendo su gran riqueza espiritual. El espejismo del consumo a seducido a muchos, incluso a quienes alardean de indigenismo”.*¹⁹⁵

Las consecuencias del actuar de estos personajes es asumido por quienes mantienen un proyecto de vida diferente, como algo que no debe reprimirse directamente y que será resuelto por la energía del universo, que termina ordenando el equilibrio o desequilibrio del ser humano en base a su polo de atracción configurado por la negatividad o positividad de su qué hacer. Como señala Sac (2014), en relación a la instrumentalización de la cosmovisión maya y su espiritualidad *“no me corresponde a mí nombrarlos, pero por supuesto conozco algunos. Creo que es una actitud de cada quien, porque decía mi abuela Estefana Velásquez Chajchalac, si haces bien con una mano, después tienes que poner las dos para recibir cosas buenas, pero si haces daño a una gente con una mano, después las dos no te alcanzan para defenderte. Ya es como el lastre moral, por utilizar un término, que cada quien debe arrastrar de acuerdo a su proceder en la sociedad. Y esto tiene que ver con la moral social, filosófica y política, como sucede en estos tiempos. Vivimos en una sociedad en donde la moral política ha quedado relegada a los rincones más oscuros y lo que importa para la gente, es acumular bienes materiales u obtener poder político, no importa*

¹⁹⁴ **GARCIA RUIZ, JESUS.** *“Rupturas, Continuidades y recomposiciones en las sociedades rurales: El Rol de lo religioso en las dinámicas sociales de los grupos mayas de Guatemala”.* <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/garcia.rtf> Consulta realizada el 2 de diciembre de 2013.

¹⁹⁵ **BERMUDEZ, FERNANDO.** *“Espiritualidad desde América Latina. Lucha y Contemplación.”* Diócesis de San Marcos, Editorial Kyrios. PP:116-117. Guatemala. 2004.

a costa de lo que sea. En el ámbito de las prácticas cosmogónicas mayas, también existe una fuerte movimiento de instrumentalización política.”

Parece que en la segunda década del siglo XXI, la cosmovisión maya y las prácticas espirituales deberán sortear ambivalencias que pueden llegar a deslegitimar su reivindicación por parte de la población. Principalmente su relación directa con activismo político, ong's, proyectos y financiamiento internacional, manipulación para fines comerciales, económicos, folkloristas, etc.

Sobre los intereses que tienen lugar alrededor de la cosmovisión maya, el movimiento indígena en general, el K'amalb'e Edgar Racancoj señala que *“definitivamente existen elementos de la cultura que han sido comercializados, aparte de comercializados también utilizados como una manera de adquirir protagonismo político, utilizando la identidad para beneficio económico. También dentro de la espiritualidad existen algunas personas que se han aprovechado, no de manera relevante, pero si lo han hecho. “Recordemos que la religión se ha convertido en negocio y algunas personas también han convertido a la espiritualidad maya en eso, incluso cayendo en la charlatanería, ofreciendo la cura de enfermedades, problemas del amor, etc. y realmente es otro cosa. Lo que es claro es que elementos de identidad, como el idioma, el traje típico maya, y la espiritualidad, sí han sido utilizados con intereses personales.”*¹⁹⁶

K'amalb'e Edgar Racancoj durante su participación en el Congreso Mundial de Pueblos Indígenas. Noruega. Noviembre de 1989

Fotografía: Archivo Personal Ignacio Camey. Cortesía Edgar Racancoj

¹⁹⁶ **RACANCOJ, EDGAR.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 10 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Capítulo IV:

1. Religión

La definición del concepto de religión ha sido un proceso controvertido y complicado, incluso a partir de su etimología, la cual es discutida. Se señala que *"la palabra Religión proviene del latín, relegare o religere – re leer, reflexionar-. Para otros proviene del término religare, atar, unir."*¹⁹⁷ Ferrer Arellano, señala que existen tres acepciones: *"a. Algunos, como Cicerón, la derivan de relegere, volver a leer; porque hemos de releer con frecuencia las oraciones y demás actos del culto divino. b. San Agustín la deriva de reelegere, volver a elegir a Dios, perdido por el pecado. c. Según Lactancio, viene de religare, porque nos ata o liga al servicio de Dios"*¹⁹⁸

Clifford Geertz define la religión como *"un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único"*.¹⁹⁹ Para Lenski, Gerhard; *"es un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos"*²⁰⁰

El término religión no tiene aplicación ontológica para los grupos humanos y las distintas cosmovisiones, como la de los pueblos originarios, en donde lo sagrado y lo profano no están separados, sin embargo esto no implica que los pueblos más antiguos no hayan desarrollado el hecho religioso incluso estructurado a partir de instituciones o personajes encargados de su elaboración, sostenimiento y práctica.

Como señala Malinowski, (1985:3) *"no existen pueblos, por primitivos que sean, que carezcan de religión o magia. Tampoco existe, ha de añadirse de inmediato, ninguna raza de salvajes que desconozca ya la actitud científica, ya la ciencia, a pesar de que tal falta les ha sido frecuentemente atribuida."*

La fenomenología plantea que la religión es un fenómeno universal, innato y congénito al hombre; el ser humano sería homo religiosus, lo que convertiría a las religiones humanas en manifestaciones de esa facultad innata del hombre. Por el contrario el materialismo reduce la religión a un mero producto humano.

¹⁹⁷ **GARCIA BAUER, JOSE.** *"Filosofía Social Cristiana. I Volumen."* Tipografía Nacional de Guatemala. PP:181. Guatemala. 1967.

¹⁹⁸ **FERRER ARELLANO, JOAQUIN.** *"Filosofía De La Religión."* Ed. Palabra. Madrid, España. 2001.

¹⁹⁹ **GEERTZ, CLIFFORD.** *"La interpretación de las culturas"*. Editorial Gedisa S.A. P:89. Barcelona, España. 2003.

²⁰⁰ **LENSKI, GERHARD.** *"El factor religioso"*. Ed. Labor. PP:316. Barcelona, España. 1967.

Lo cierto es que esa universalidad quizá ha hecho necesario que la religión sea definida y reducida desde diferentes opciones: *“Religión es sociedad para Émile Durkheim, sistema simbólico para Clifford Geertz, química cerebral para Eugene d'Aquili, un complejo entramado en el que las palabras también fallan, en que los métodos resultan ineficientes, como planteó Max Weber al posponer cualquier definición hasta conocer más (imposible meta). Quizá porque la mirada, la verbalización, están sesgadas: la cultura occidental directamente dependiente en muchos casos de la herencia greco-latina ha mantenido términos (por ejemplo religión, pero también culto, ritual, Dios...) acuñados en una sociedad determinada complejizando el campo semántico pero sin llegar a anular algunas de sus acepciones más etnocéntricas.”*²⁰¹

Para explicar la religión y el camino que llevó su evolución como un sustento de la existencia de la humanidad, debemos acudir a los primeros estudios antropológicos del hecho religioso que se anotan a Edwar B. Tylor quien señala que la esencia de la religión primitiva es la creencia en seres espirituales (el animismo). Por su parte, los naturalistas señalaban que fueron las manifestaciones cósmicas, de la naturaleza, las que dieron origen a la evolución religiosa. Ante estas consideraciones, parece adecuado citar a Sir Jamez Frazer, por ser un pensamiento más complejo, quien en su libro *la Rama Dorada*, señala que *“el animismo no es la única, ni tampoco la dominante, creencia de la cultura salvaje. El primitivo busca ante todo consultar el curso de la naturaleza para fines prácticos –ciencia- y lleva a cabo tal cosa de modo directo, por medio de rituales y conjuros, obligando al viento y al clima, a los animales y a las cosechas, a obedecer su voluntad –magia-. Sólo mucho después, al toparse con las limitaciones del poder de su magia, se dirigirá a seres superiores, con miedo o con esperanza, en súplica o en desafío”* –Religión-.

Los primeros dos conceptos fundamentales de ciencia y magia, son los que se consideran como los antecesores de la religión como tal, como esa conexión del hombre con una divinidad que pueda resolver lo que estaba fuera de su alcance y que ponía en evidencia su impotencia ante fuerzas superiores que se manifiestan en la naturaleza. Este origen de la religión permitiría asumir su carácter colectivo e intrínsecamente relacionado con lo social, sin embargo las experiencias religiosas más profundas, acontecen en la soledad del individuo.²⁰²

Siguiendo a Malinowski (1985:32) podemos señalar que tanto la magia como la religión representan un conjunto de soluciones en relación a lo sobrenatural por medio de ritos y fe, basados en lo mitológico que construye todo un complejo de ceremonias que tienen la particular característica de diferenciarse en sus actos, de las comunes prácticas profanas.

²⁰¹ **DIEZ DE VELASCO, FRANCISCO.** *“Historia de las Religiones”*. Libros Taurus. Edición digital tomada de <http://www.LibrosTauro.com.ar>. PP:14-16. Argentina.

²⁰² **MALINOWSKI, BRONISLAW.** *“Magia, Ciencia y Religión”*. Traducción de Antonio Pérez Ramos. Editorial Planeta Agostini. PP:3-19. Barcelona, España. 1985. Versión Digital tomada de http://antropologias.descentro.org/files/downloads/2010/08/MALINOWSKI_B._Magia-ciencia-y-religion.pdf

La religión se distancia de la magia, gracias a que deja de ser la simple afirmación del poder del hombre para provocar distintos efectos a través de conjuros y ritos, para convertirse en un mundo sobrenatural de fe, con un conjunto de divinidades, poderes, espíritus guardianes, un creador todo poderoso y la posibilidad de una trascendencia o vida futura. Por ende la mitología religiosa “es más compleja pero se centra en los dogmas de su credo y los desarrolla en cosmogonías, leyendas de héroes de la cultura, narraciones de los hechos de los dioses y semidioses”. (Malinowski, 1985:32)

En la cosmovisión maya aparece la mitología inscrita en los cuatro creadores, en los cuatro formadores, en los gemelos divinos, mientras que en el cristianismo aparece en el mito de la creación, de los primeros hombres, la caída, el pecado original, etc. El mito es en la construcción religiosa, espiritual o cultural, “una resurrección, en el relato, de lo que fue una realidad primordial que se narra para satisfacer profundas necesidades religiosas, anhelos morales, sumisiones sociales, reivindicaciones e incluso requerimientos prácticos.” (Malinowski, 1985:32)

Quizá futuros descubrimientos de la ciencia, permitan validar para occidente la consideración de los pueblos originarios de Mesoamérica en cuanto a la naturaleza divina del hombre, la cual está presente en sus mitos. Esto podría explicar el por qué para la humanidad la existencia siempre ha sido pregunta, esa necesidad por descubrir los secretos del cosmos, por comprender los fenómenos naturales, por entender la creación, por descubrir y adquirir el conocimiento originario, todo lo cual lo ha llevado a desarrollar formas de trascendencia en el plano espiritual y que han derivado, en su alienación y en instituciones religiosas. Probablemente la sabiduría ancestral daría una mejor respuesta que las teorías del “hombre religioso”.

Por su parte, la historia de la religión plantea un escenario con consideraciones desde la antropológica, hasta la metafísica o astrológica para explicar el hecho religioso. Sin embargo, asumir que religión es sociedad como lo señalaba Durkheim, no parece ser la consideración más apropiada para el presente trabajo, si tomamos en cuenta que la religión como tal, parece ser la perversa elaboración de quien decide implementar un instrumento de control, dominio y poder, como ya lo señalaba desde la antigua Grecia el sofista pariente de Platón y discípulo de Sócrates: Critias (453-403 A.C) en su obra Sísifo.²⁰³

²⁰³ “Hubo un tiempo en que la vida de los hombres era desordenada y bestial y esclava de la fuerza, cuando no había ni recompensa para los buenos ni tampoco castigo para los malos. Entonces fue, en mi opinión, cuando los hombres instituyeron leyes represivas a fin de que la justicia fuera el tirano (de todos por igual) y tuviera dominada a la insolencia. Quienquiera que delinquiría era castigado. Después, puesto que las leyes lograron impedir que se cometieran acciones violentas abiertamente, pero se seguían cometiendo a escondidas, entonces –creo yo– algún hombre astuto y sabio concibió la idea de inventar el miedo de los mortales (a los dioses) de modo que los malos tuvieran algo de que atemorizarse incluso cuando hicieran, dijeran o pensarán algo a escondidas. Introdujo, pues, lo divino, la existencia de una divinidad floreciente, de vida inmortal, que con su mente ve y oye, conocedora por encima de toda medida, que todo lo gobierna y posee naturaleza divina. capaz de oír todo lo que los mortales dicen y de ver todo lo que hacen. Incluso si tramas algo malo en silencio, ni esto escapará al conocimiento de los dioses, pues éstos poseen capacidad de conocimiento (por encima de toda medida). Y diciendo estos decires, introdujo la más agradable de las enseñanzas ocultando la verdad en sus falsas palabras. Y dijo que los dioses habitan en un lugar cuya mención aterraría

Durkheim (1982:39) explica su concepto aseverando que las creencias propiamente religiosas son siempre comunes a una colectividad determinada que hace profesión de adherirse a ellas y de practicar los ritos que les son solidarios. No están exclusivamente admitidas a título individual por parte de todos los miembros de esta colectividad, sino que son el patrimonio del grupo cuya unidad forjan. Los individuos que forman parte de él se sienten unidos entre sí por el solo hecho de tener una fe común."

Sin embargo en Quetzaltenango, como en muchas otras ciudades actuales, el existencialismo plantado por la globalización y sus instrumentos, además de la separación institucional que muchos creyentes han realizado de sus iglesias por los constantes conflictos legales, morales y éticos que allí acaecen, permite asegurar que existe un gran número de fieles católicos, principalmente, que viven su religión individualmente, incluso sin compartir la misma fe con su propia familia, por lo que el hecho religioso deja de tener una connotación social y se convierte en un ejercicio individual de fe estructurada a partir de la pertenencia a una religión y sus dogmas, sea por formación en la infancia o la juventud, sea por tradición familiar.²⁰⁴ El mismo autor (1982:42) advertía que lo que en su tiempo llamaba una "virtualidad incierta", podía en un futuro ser una realidad: "*Es posible que este individualismo religioso esté llamado a concretarse en hechos.*"

Sin embargo el mismo Durkheim (1982:22) hace una primera consideración para configurar una definición del concepto "religión". Señala que ésta puede considerarse "*una suerte de especulación sobre todo aquello que se escapa a la ciencia y, de modo más general, a la clara intelección.*" Si bien es una definición positivista, asume desde la posición del autor, la responsabilidad de ubicar el hecho religioso fuera de la ciencia y lo coloca en el plano de lo espiritual.

Aún cuando definir el hecho religioso puede reflejar exclusivamente la posición del autor frente a ese plano existencial, podemos decir que "*religión es un cúmulo de sensaciones y creencias respecto a la energía primaria del universo y su sacralización en todos los planos de la existencia*". De esa experiencia parte la materialización de dogmas a través de instituciones terrenas –iglesias– constituidas por el hombre para implementar creencias, ejercer control y dominio sobre

sobremano a los mortales, lugar de donde sabía bien que a los mortales les vienen los temores y los sufrimientos a la vida miserable: de allá arriba, de la cúspide que gira, donde veía que estaban los rayos y los terribles estruendos del trueno y la figura estrellada del cielo, hermoso adorno del sabio artífice Cronos, donde se mueve la masa brillante del sol y de donde proviene la húmeda lluvia a la tierra... Así, pienso yo, alguien convenció por primera vez a los mortales para que admitieran la existencia del linaje de los dioses." **CRITIAS**. "*Sísifo, Drama Satírico*". En "*La religión y su origen como fuerza represiva de las conductas antisociales*", Filosofía IES La Orden. <http://filosofiaieslaorden.wikispaces.com/file/view/critias.pdf> Consulta realizada el 23-08-14.

²⁰⁴ Una señora de más de 60 años, católica de nacimiento, estudiante en internados administrados por religiosas, expresa: "*Yo no dejo de venerar a la santísima Virgen María y a San Andrés, aún cuando no tengo ningún interés de participar en las actividades de la Iglesia Católica y tampoco visito sus templos. Es triste y causa decepción todo lo que sucede en las iglesias, curas, pastores y otros ministros no cumplen honestamente con su misión. Además se han convertido en nidos de envidias, conflictos y empresas para hacer dinero.*" **BARRIOS, MERCEDES**. Entrevista realizada por Ignacio Camey. 4 de febrero de 2014. Quetzaltenango.

grupos humanos, para la producción de capital o bien para la autosatisfacción individual o grupal de las necesidades más profundas del ser humano.

Los entes rectores de fe, creencia y ceremonia, se encuentran extendidos a lo largo del mundo, siendo las religiones institucionales con mayor número de fieles: el cristianismo con aproximadamente 2500 millones de personas, el islamismo con 2100 millones, el budismo con 1800 millones, el hinduismo con 1000 millones, las religiones indígenas (América, África, Asia y Oceanía) con 500 millones y la religión tradicional china con 400 millones.

Además de las anteriores y de la Iglesia Católica como iglesia cristiana por excelencia, existe un extenso número de iglesias, denominaciones religiosas y sectas, entre ellas: la Iglesia Protestante (luteranismo fundado por Martin Lutero, metodismo, calvinismo, pentecostalismo fundado en el siglo XX en EEUU, Baptismo, cuáqueros, universalistas, iglesia unificada, etc.); el judaísmo, el bahaísmo fundado por Bahá'u'lláh; mandeísmo, taoísmo, la iglesia ortodoxa que agrupa a los cristianos en Europa Oriental y Asia Menor; la Iglesia Copta que tiene su origen en el Patriarcado de Alejandría que se separó del cristianismo para constituir un cristianismo africano a partir de Egipto; la Iglesia Anglicana, religión oficial de Inglaterra fundada por Enrique VIII, que puede considerarse una denominación ecléctica entre el catolicismo y el protestantismo.

En los Estados Unidos se han generado además de las denominaciones pentecostales, muchas otras sectas y religiones con presencia a nivel mundial. Una de ellas es La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y denominaciones adventistas como Los Testigos de Jehová. También se encuentran otras menos extendidas o de menos conocimiento público por la persecución moral cristiana, como la brujería, el chamanismo, el espiritismo, totemismo, animismo, zoroastrismo, gnosticismo, neo-paganismo, etc.

La religión, que necesita para su existencia de la iglesia como organización que respalde el ejercicio de las creencias, no representa sólo la idealidad de la fe y las creencias planteada por Nietzsche, resulta más real de lo que se supone y aún cuando no puede equipararse intrínsecamente el hecho religioso con el hecho social, refleja lo que es la sociedad en donde se pone en práctica: *“las religión es realista a su modo. No hay tara física o moral, no hay vicio o mal que no haya sido divinizado. Ha habido dioses del latrocinio y de la astucia, de la lujuria y de la guerra, de la enfermedad y de la muerte. El mismo cristianismo, a pesar de lo elevada que sea la idea que ha forjado sobre la divinidad, se ha visto obligado a acordar un lugar en su mitología al espíritu del mal. Satán constituye un elemento esencial del sistema cristiano; ahora bien, a pesar de ser un ser impuro, no es un ser profano. El anti dios es un dios, es cierto que inferior y subordinado, pero a pesar de ello dotado de extensos poderes; incluso es objeto de ritos, por lo menos negativos. Lejos pues de que la religión ignore la sociedad real y se abstraiga de ella, es su imagen; la refleja en todos sus aspectos, incluso en los más vulgares y repulsivos.”*²⁰⁵

²⁰⁵ DURKHEIM, EMILE. *“Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia”*. Traducción y estudio preliminar: Ramón Ramos. Akal Editor. PP;392. Madrid, España. 1982.

La religión dentro de su realismo, es un instrumento de alienación del hombre que lo separa del concepto de plenitud, de celebrar la vida, de la posibilidad de trascendencia a partir de su naturaleza cósmica y originaria. Específicamente como lo señala Simón Royo, *"el cristianismo, la metafísica tradicional, la certeza científico-positivista o el patriotismo, son los más vastos sistemas de creencia del mundo occidental, que Nietzsche considera preservados por el instinto de la debilidad, por la necesidad, ciertamente infantil, de protección paternal, de seguridad ante el miedo de afrontar la realidad vital en devenir. La cantidad de fe es proporcional a la falta de voluntad, a la falta de soberanía sobre uno mismo, que lleva a la delegación en un dios, un príncipe, una casta, un médico, un confesor, un dogma o un partido. A esto lo denomina Nietzsche enfermedad de la voluntad, que cae en el fanatismo, una especie de hipnotismo de las masas, que regula la pertenencia a una secta, iglesia o doctrina y que se caracteriza por la atrofia en un único punto de vista."*²⁰⁶

En Quetzaltenango, una ciudad con un importante pero ausente pasado ancestral prehispánico y con un pasado colonial omnipresente, resulta difícil la presencia del discurso en donde se plantee la muerte del "viejo Dios europeo", la muerte de las creencias que paralizan al hombre en base al temor; un discurso que por el contrario, oriente la iniciación de un nuevo despertar espiritual en armonía con la divinidad del hombre y con su protagonismo como microcosmos. Sin embargo, muchos son los que abandonan las religiones institucionales y advierte que dentro de la existencia del Dios de las iglesias, se esconden elaboraciones filosóficas y sociológicas acordes a particulares intereses políticos, culturales y de poder a lo largo de la historia de la humanidad.²⁰⁷

Quizá sin estar conscientes de ello, advierten que contrario a la espiritualidad, la religión no es una condición innata del ser humano, no tiene origen, sino es producto de la invención del hombre, una invención que de acuerdo a Nietzsche citado por Foucault,²⁰⁸ constituye una ruptura por otra, *"algo que posee un comienzo insignificante, bajo, mezquino, inconfesable. Este es el punto crucial de la erfingung (invención). La poesía fue inventada mediante oscuras relaciones de poder. También la religión fue inventada igualmente mediante meras y oscuras relaciones de poder."*

²⁰⁶ **ROYO HERNANDEZ, SIMON.** *"Friedrich Nietzsche y el Cristianismo: De la crítica de la religión a la muerte de Dios."* En Revista de Filosofía A Parte Rei. No. 49. Enero. PP:12. España. 2007.

²⁰⁷ Un creyente en proceso de desconversión, advierte que *"en Quetzaltenango somos muchos los que ya no vamos a las iglesias ante las suciedades que cometen los que las dirigen. Yo era evangélico, pero el hijo de mi pastor se ha encargado de marcar el camino de mi separación en la fe. No puedo creerle a alguien que no sabe orientar a su hijo y que lo ha convertido en un irresponsable como padre, un delincuente y estafador. El salir de la iglesia me costó mucho, pero me di cuenta que somos varios y que se puede ser feliz sin tener que ir a una iglesia. Aún cuando creo en Dios, el separarme de la iglesia me ha motivado a conocer más de religión y cada día creo con más fuerza que todo se trata de una mentira"*. **VELASQUEZ, MARCOS.** Entrevista por Ignacio Camey realizada el 30 de diciembre de 2013. Quetzaltenango. 2013.

²⁰⁸ **FOUCAULT, MICHEL.** *"Estrategias de Poder."* Obras esenciales Volumen II. Ediciones Paidós Ibérica S.A. PP:176. Barcelona, España. 1999.

2. Cristianismo

Es una religión profética de origen abrahámico, que de conformidad con D. Barret citado por Diez de Velasco²⁰⁹ "tiene más de 33,000 denominaciones", con una raíz común: el mensaje de Jesucristo. El cristianismo, es una religión que se genera a partir de dicho mensaje "cuyas líneas directrices vitales se conocen por un conjunto de fuentes que consisten en textos sagrados escritos en una época posterior a los hechos narrados".²¹⁰

El cristianismo "es el resultado de la fe de unos hombres que, a partir de la doctrina y el destino de Jesús de Nazaret (vida, muerte, resurrección, experiencia del espíritu, surgimiento de la Iglesia), confesado como revelador, salvador e Hijo de Dios, han configurado toda su existencia personal y colectiva a partir de él. De este modo, el hecho religioso cristiano ha generado una cultura, una ética, una forma de pensar, una situación social y unas políticas determinadas que han sido decisivas en la fisionomía espiritual de Occidente y en el resto del mundo."²¹¹

Consecuentemente, desde su origen, el cristianismo ha configurado una estructura de poder que le permitió, en principio, constituirse como la religión oficial del imperio romano, para después expandirse por todos los territorios bajo su influencia hasta convertirse en una religión universal a partir de la invasión española al continente americano, la cual abanderó la imposición cultural y espiritual a partir de los dogmas cristianos. Toda esta construcción sociológica, cultural y política ha tenido una trascendencia constitutiva en la historia de todos los espacios de la humanidad.

Los pilares fundamentales del cristianismo los explican de forma específica Bosh y Tudela (1997:45-46) señalando que el cristianismo se sustenta sobre las siguientes creencias básicas: "la revelación trascendente de Dios contenida básicamente en el libro sagrado de la Biblia, Jesucristo como culmen de la revelación de Dios: Dios hecho hombre para salvar a todo el género humano, el mundo y la historia humana como lugares de revelación, de encuentro y de relación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios; el ser humano (hombre y mujer), creado a imagen y semejanza del Creador, es hijo de Dios; la dignidad de la persona está avalada por Dios mismo; la imagen de Dios es la de un Padre Creador, Redentor y Santificador (un Dios trinitario) del mundo y del hombre; la resurrección como apertura a la vida eterna; la irrenunciable dimensión comunitaria o eclesial de la fe; bautismo y eucaristía como sacramentos actualizadores de la salvación de Dios en Cristo y la pretensión universal de su mensaje fuente de la misión transmisora del Evangelio de Cristo."

²⁰⁹ **DIEZ DE VELASCO, FRANCISCO.** "Historia de las Religiones". Libros Taurus. Edición digital tomada de <http://www.LibrosTauro.com.ar>. PP:253. Argentina.

²¹⁰ **DIEZ DE VELASCO, FRANCISCO.** "Historia de las Religiones". Libros Taurus. Edición digital tomada de <http://www.LibrosTauro.com.ar>. PP:254. Argentina.

²¹¹ **BOSCH, JUAN & JUAN TUDELA.** "Culturas y Religiones". Generalitat Valenciana Conselleria de Cultura, Educació i Ciència Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística. PP:44-45. España. 1997.

Fuera de los dogmas, el Jesús histórico nació aproximadamente en el año 749 de la fundación de Roma, hijo de María y José, ambos de religión judía, originarios de Galilea, lugar en donde desarrolló la mayor parte de su prédica a partir de los 30 años, para luego culminar con su crucifixión en Jerusalén en tiempos del Procurador romano Poncio Pilatos.

Jesús, considerado fundador del cristianismo, puede haber sido solamente un iluminado judío, de religión judía, que planteaba la posibilidad de construir un sistema de vida a partir de experiencias espirituales libres, basadas en la dignidad del hombre, a partir de su naturaleza como hijo de Dios o bien de la reelaboración de la teoría religiosa judaica, y que en realidad, no se planteara la fundación de una religión dogmática, institucional y rectora de la vida espiritual del ser humano, máxime si se considera que su planteamiento libertador privilegiaba a los desposeídos y partía de la crítica al judaísmo por su elitismo, rigidez, dogmatismo y formalismo en detrimento de lo místico y profundo de la experiencia espiritual. Como lo señala Fidel Castro, el planteamiento de Jesús, parece ser más un sistema de "valores éticos y de justicia social", que el fundamento de una religión.²¹²

De conformidad con los historiadores cristianos, el cristianismo nace como religión en el año 30 con motivo del día de pentecostés en donde, según el libro Hechos de los Apóstoles, los discípulos de Jesucristo reciben el Espíritu Santo. *"El día de Pentecostés nace la Iglesia cristiana. Únicamente después de haber recibido el Espíritu Santo comienzan los apóstoles a predicar el evangelio. Aquel día dirige Pedro a la multitud la primera llamada a la conversión. Él y sus compañeros se presentan como testigos de la resurrección de Cristo Jesús... Pedro pide a los judíos que se arrepientan y que se bauticen «todos en el nombre de Jesús el Mesías para que se os perdonen los pecados... este primer discurso, que viene a ser el modelo ejemplar de todo el kerigma (la «proclamación» cristiana) fue seguido de numerosas conversiones."*²¹³

En Jerusalén nace la primera comunidad cristiana constituida por los discípulos de Jesús que esperan su regreso. Los nuevos conversos son de origen jerosolimitano (hebreo) y los reclutados entre los judíos de la diáspora (helenistas) quienes eran los más perseguidos por los fariseos, originándose su dispersión. *"La dispersión de los «helenistas» precipitó el proceso de la misión entre los judíos de la diáspora y, por excepción, en Antioquía, entre los paganos."*²¹⁴ El cristianismo se expande por el mundo helénico y llega a Roma, principalmente por la acción de Pablo considerado el primer teólogo cristiano.

²¹² Castro considera que "Con las prédicas de Cristo se puede hacer un programa socialista radical... No hay que ser cristiano, en el sentido religiosos, para comprender los valores éticos y de justicia social que aportó aquel pensamiento". **RAMONET, IGNACIO.** *"Fidel Castro. Biografía a Dos Voces."* 1ª Ed. Editorial Sudamericana. PP:41. Buenos Aires, Argentina. 2006.

²¹³ **ELIADE, MIRCEA.** *"Historia de las Ideas y las Creencias Religiosas."* Vol. II. Ed. Paidós Ibérica S.A. PP. 402-403. Buenos Aires, Argentina. 1999.

²¹⁴ **ELIADE, MIRCEA.** *"Historia de las Ideas y las Creencias Religiosas."* Vol. II. Ed. Paidós Ibérica S.A. PP. 404. Buenos Aires, Argentina. 1999.

El cristianismo a partir de los seguidores de Jesús, empieza a ser conceptualizado a nivel de espiritualidad, como el discurso verdadero, siendo la conquista y destrucción de Jerusalén en el año 70 un hecho trascendental para tal objetivo, ya que ese hecho propicio la desaparición del cristianismo judaizante y del judaísmo de forma oficial. A partir de allí la nueva iglesia cristiana se consolida estableciendo relaciones con la autoridad.

El gran número de extranjeros en Roma, el proletariado urbano y la pérdida de prestigio de la religión tradicional o cultos públicos, dieron lugar a que las religiones orientales se desarrollaran en la capital del imperio. Durante los dos primeros siglos, el cristianismo fue considerado una religión ilícita y se persiguió a sus adeptos principalmente por su negativa a practicar el culto oficial. La represión decidida por Valeriano en los años 257-258 fue seguida de un período de paz (260-303). El cristianismo logró infiltrarse en todo el Imperio y en todas las clases sociales,²¹⁵ incluso en la familia del futuro Emperador Constantino, a través de su madre Elena, quien pudo haber sido practicante de la nueva religión. Es precisamente con Constantino,²¹⁶ con quien primero se legaliza el cristianismo en el imperio romano, siendo éste el antecedente de su origen institucional ligado al poder.

La proliferación de seguidores de Jesús fue dando origen a la formación de comunidades religiosas que terminan configurando una nueva religión, que no era el objeto de Jesús, quien sólo pretendía perfeccionar a través de los actos las predefinidas enseñanzas de los profetas. A pesar que Eusebio de Cesárea, -primer historiador de los albores cristianos-citado por Aguirre (2009:11-12), se refiere a las palabras de Hegesipo para señalar que *"hasta aquellas fechas la iglesia permanecía virgen, pura e incorrupta, pero tras la muerte del último apóstol se introdujo la confabulación del error y la corrupción de vanas tradiciones"*, es innegable, como indica el mismo Aguirre, que el análisis de textos como el de los Hechos de los apóstoles, permiten afirmar que desde los orígenes del cristianismo existieron conflictos serios entre sus seguidores: *"la ruptura entre los hebreos y los helenistas en Jerusalén, el fraude de Ananías y Safira, la versión paulina del conflicto entre Pedro y Pablo, la cual Lucas disimula"*, sin contar con todos los sesgos doctrinales que se fueron construyendo en diversas regiones, por distintos profetas y evangelistas.

Las distintas posiciones sobre Jesús y su mensaje, así como los intereses personales de sus difusores, provocaban una gran escisión entre los seguidores de Cristo y así se desarrollan múltiples posturas filosóficas que trataban de explicar su divinidad

²¹⁵ **ELIADE, MIRCEA.** *"Historia de las Ideas y las Creencias Religiosas."* Vol. II. Ed. Paidós Ibérica S.A. PP. 428. Buenos Aires, Argentina. 1999.

²¹⁶ El 19 de junio de 325, Constantino (Emperador romano 324-337) intervino en un conflicto eclesiástico convocando al I Concilio Universal, I de Nicea, con el objeto de dirimir cuestiones de la fe cristiana entre obispos en una región cercana a Estambul, Turquía. Tenía por finalidad, entre otras cosas estabilizar la región a partir de una conciliación religiosa. Aquí tiene lugar el nacimiento de Jesús como Dios y terminó la persecución de los cristianos. El 27 de febrero de 380, el emperador romano de Oriente Teodosio firmó el decreto *Cunctos populos*, declarando al cristianismo religión del Estado y la persecución de quienes no practicaran esas concepciones de fe.

y/o humanidad. Entre estas teorías desde el siglo III, las más relevantes eran la teoría adopcionista, el monarquianismo, la planteada por los logistas, docetas, ebionitas, gnósticos, mandeos, maniqueos, marcionismo, la teoría del origen y la teoría de Arrio, un sacerdote libio quien en el siglo IV sostenía que el Verbo no era Dios, pues el hijo fue engendrado por el Padre, consecuentemente tuvo que existir un tiempo en el que el hijo no existía, por lo que no existe antes de la eternidad, lo cual permite negar que sea Dios.

La discusión en torno a la doctrina Arriana fue uno de los desencadenantes fundamentales de la convocatoria al Concilio de Nicea. *“En el año 325 se llevó a cabo el I CONCILIO UNIVERSAL, I DE NICEA, con la asistencia (según autores) de 220 a 318 Obispos, con la autorización del Papa (San) Silvestre I quien también envió sus delegados. Asistieron también paganos distinguidos que viendo la división entre los cristianos decían con mucha lógica: Si Cristo no es Dios de los cristianos bien podemos concederle un sitial junto a nuestro Apolo.”* El concilio fue convocado y presidido por el Emperador Constantino y en él *“se adoptó el término HOMOOUSIOS (Consustancial al Padre) por votación mayoritaria de 318 obispos. Así Jesús Pasó a Ser Dios.”*²¹⁷ y se reguló la excomunión de quienes se opongan a tal concepto. El nuevo Dios establecido, guardaba la esencia de los dioses profanos anteriores al cristianismo ya que compartía el mito de un Dios nacido de una virgen fertilizada por la divinidad.

El Homoousios, con algunas modificaciones gramaticales, no es más que el credo, que aún se recita en iglesias católicas y que resalta la aceptación de Jesucristo como Dios. Esta declaración es la pura expresión del interés político y expresión del emperador, que bajo amenazas de destierro obligó a los clérigos a dar su aval a la misma, habiéndose opuesto únicamente Arrio y sus partidarios.

Así nace en Constantino, como lo señala la Asociación Filosófica de la Plata (2008:23), el primer “policía de la fe” en ejercicio del poder gubernamental. Constantino legitimó su poder como único emperador, como único era el Dios de los cristianos, al convertirse al cristianismo otorgando a la jerarquía católica poderes de naturaleza no cristiana. Surge con ello el monarca cristiano cuyos actos están legitimados por voluntad divina. En la controvertida donación del imperio de Occidente, que hace Constantino al papa Silvestre, se establece entre otros privilegios, que la iglesia de Roma tenga supremacía sobre todas las Iglesias del mundo, que pueda disfrutar de honores imperiales y que la dignidad pontifical brille más que la imperial al tener jurisdicción temporal sobre todas las ciudades, provincias, cristianos e infieles. La autenticidad de esta donación empezó a cuestionarse recién iniciado el siglo XV.

Al morir Constantino, sus hijos Constante y Constancio, emprendieron una persecución criminal sobre los ciudadanos que no adoptaban el cristianismo y continuaban con sus creencias particulares. Un edicto obligó a cerrar templos y a prohibir ritos no cristianos. Al morir Constante, su hermano fue más radical en la

²¹⁷ **ASOCIACION FILOSOFICA DE LA PLATA.** *“Los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana: 2.000 años de equivocaciones o mentiras”*. 1ª ed. Editor Academia Filosófica del Perú. PP: 17-23. Lima, Perú. 2008.

persecución de los no cristianos, incluso instituyendo la pena de muerte y la confiscación de bienes para obligar a la renuncia de fe a favor del cristianismo. La relación de la iglesia con el emperador era tal, que éste nombraba obispos, emitía doctrina de fe y controlaba en general el qué hacer del Papa.

El general español, Teodosio, que controlaba la parte oriental del imperio romano, fue un severo perseguidor de los no cristianos, declarando en 380 el cristianismo como fe oficial de los pueblos sometidos a su imperio. Posteriormente y a través de leyes, prohíbe a los no cristianos el derecho de testar, cierra templos convirtiéndolos en iglesias cristianas e incluso en 392 declara como "Crimen de lesa majestad" el culto pagano.

Los paganos, que seguían siendo mayoría del imperio, iniciaron revoluciones en occidente, incluso tomando el poder Eugenio, sin embargo Teodosio lo derrotó en 394 proclamándose dueño absoluto del imperio romano, y consecuentemente, el cristianismo pasa a ser la religión oficial de todo el imperio, extendiéndose en los próximos siglos por todos los territorios del mundo conocido con excepción del norte de África, Asia Menor y España, que a partir del 610 aproximadamente, vieron como la religión romana era sustituida por el islam del profeta Mahoma.

Otro hecho trascendente en la consolidación de las relaciones de poder de la iglesia con el poder público, acontece con la alianza del papado con el Reino Franco y la restauración del imperio romano de occidente a través de Carlomagno. El 24 de diciembre del 800 Carlomagno es coronado como emperador en la basílica vaticana por León III. El patriarca de Jerusalén manda a Carlomagno llamado "funcionario de Dios" las llaves del Santo Sepulcro y el emperador interviniendo en regiones fuera de su imperio, forma la idea del emperador jefe de la cristiandad y como lo señala Paulino Castañeda (1996:231) "*confundiendo la historia de la cristiandad con la historia del imperio*"

Durante la edad media, la Iglesia de Roma concentró su actividad en Europa central y occidental, en tanto, desde el 711 inició la dominación árabe en España la cual culminó hasta 1492, dentro de procesos de reconquista que iniciaron inmediatamente a la invasión y que se fueron sucediendo en el tiempo, recuperando grandes territorios, principalmente del sur de la península. La gran mayoría de cristianos permaneció en su fe y la iglesia sobrevivió amparando la reconquista y desconectada por siglos del resto de Europa, al menos hasta el siglo XI. "*Desde 1072 los españoles habían emprendido con nuevos bríos la reconquista. Auxiliados por cruzados europeos –Francia y Alemania- Alfonso VI conquistó en 1088 la ciudad de Toledo... Durante el siglo XII se formaron las Ordenes militares españolas para luchar contra los moros*"²¹⁸ sin embargo fue hasta 1212 en la Batalla de las Navas de Tolosa en donde participaron cruzados enviados por el Papa Inocencio III que se obtiene una victoria importante contra los musulmanes. A partir de allí, Fernando III el Santo y Jaime I de Aragón lograron conquistar casi toda la península limitando el poder musulmán al reino de Granada que tributaba al Rey de Castilla.

²¹⁸ **ALVAREZ GOMEZ, JESUS.** "*Manual de Historia de la Iglesia*". 5ª Edición. Publicaciones Claretianas. PP: 144. Madrid, España. 1987.

En 1492 tendría lugar la elección de un papa que tendría influencia esencial en la expansión del cristianismo romano al continente por invadir: América. Luego de una selección previa, los cardenales Carafa y Rodrigo de Borja dividieron opiniones en el cónclave, que al final con 17 votos de 23 otorgan el papado a Rodrigo de Borja quien tomó el nombre de Alejandro VI. Un personaje de vida licenciosa y ostentosa facilitada por las prebendas de su tío el Papa Calixto III, quien lo hace cardenal a los 25 años. Borja tuvo siete hijos, la mayoría de sus relaciones fueron adúlteras y los escándalos personales antes y después de su papado están registrados en la historia. Borgia había sido Cardenal Arzobispo del reino de Valencia España, manteniendo una relación política y personal importante con los Reyes Católicos de España, Isabel y Fernando, quienes en 1472 habían unidos los reinos de Aragón y Castilla con un matrimonio imposibilitado en inicio por ser primos segundos, y que precisamente fue posible por la intervención de Borgia, quien procuró la bula papal de dispensa que autorizó el matrimonio.

Definitivamente esa relación hizo que los Reyes Católicos de España (Título dado a Isabel y Fernando por Alejandro VI) inmediatamente al conocimiento del descubrimiento (para ellos) de América, solicitaran a su protegido Borgia, ahora Papa y protector, un derecho de exclusividad sobre los territorios invadidos. El Papa Alejandro VI emitió al efecto cinco bulas: Inter Cetera o bula de Donación (03-05-1493) –ya descrita en este trabajo-, Eximie Devotionis o Bula de Privilegios (03-05-1493), la segunda Inter Cetera o Bula de donación y partición de indias (04-05-1493), la Dudum Siquidem o Bula de Ampliación de Dominio en Indias (26-09-1493) y la Piis Fidelium (25-06-1493) relativa a facultades espirituales a los religiosos que se trasladaron al continente invadido.

Esta acción de Alejandro VI se vio amparada en un fundamento doctrinal que sostenía la supremacía de la autoridad divina representada por el Papa por encima de cualquier autoridad terrena. Principalmente en el pensamiento del canonista Enrique Bartolomé De Susa (Siglo XIII), "El Cardenal Ostiense", es que se basan los defensores de la donación pontificia como título legítimo de la conquista de América. Defendió la superioridad de la potestad eclesiástica sobre la civil, señalando que el papa podía deponer al emperador sin especial licencia de Dios. El poder del papa es universal y se extiende a fieles e infieles, por lo que puede lícitamente castigar a los infieles si faltan a la ley natural. Puede mandar que no se moleste a los cristianos. Señalaba que aunque los infieles no deben ser coaccionados a recibir la fe, puede mandar que admitan a los predicadores en las tierras de su jurisdicción y si lo impiden, pecan, y entonces puede el papa castigarlos, y declararles la guerra e invocar contra ellos el brazo secular. Explica que desde el nacimiento de Cristo, se llevó a cabo una concentración en su persona de los derechos de todos los reinos del mundo; una especie de expropiación general a favor de los cristianos, todo lo cual heredó el Papa.

Esta teoría ya se encontraba en Inocencio IV, aunque para éste. los infieles no debían ser privados de sus posesiones, en tanto para el "Ostiense", si los infieles no reconocen el dominio y superioridad de la Iglesia, han de ser desposeídos de sus bienes. Estos conceptos los retomaba el dominico San Antonino de Florencia a mediados del siglo XV y por Silvestre Prierías, un teólogo inquisidor y censor de libros quien a finales de ese siglo e inicio del siglo XVI, consideraba que el Papa puede

privar a los paganos de sus dominios por justa causa y castigarlos si pecan contra la ley natural, o cuando en sus supersticiones hubiese algo irreverente para la fe.

Es de recordar que para el siglo de la invasión de América (XV) y hasta el siglo XVI, el derecho eclesiástico se encontraba en pleno florecimiento sobre las bases del Corpus Iuris Canonici y la unidad de la cristiandad alrededor de la teocracia pontifical, que ubicaba cada reino cristiano como miembro de una gran sociedad vinculada por la religión, llamada a retornar al mundo a su armoniosa unidad presente antes del pecado original. A la cabeza de esta sociedad estaba el Papa, quien delegaba el poder temporal en emperadores y reyes, creando una dependencia del poder secular en relación al eclesiástico con el Papa como único vínculo entre gobernantes y Dios, por delegación de su propio hijo que deja ese poder en manos de Pedro y los sucesivos vicarios de Cristo.

No obstante la aceptación de esta teoría, principalmente de Francia y de la misma Italia, surgen argumentos y cuestionamientos importantes en relación a la potestad del Papa para intervenir en cuestiones temporales, todo lo cual deviene en un sistema ecléctico que se iba desarrollando en los siglos XIII y XIV (El de la invasión) denominado poder indirecto, según el cual el Papa tiene una potestad única de origen divino, que es la espiritual, que puede extenderse indirectamente a cuestiones temporales en razón de la relación que estas cuestiones puedan tener con el fin espiritual del hombre. Uno de los principales teólogos de esta postura fue el Cardenal español Juan de Torquemada quien consideraba que el pontífice podía disponer de la espada material encomendando su empleo contra los herejes, cismáticos y tiranos.

Este fue el cristianismo, que legitimado por su misión de acabar con el paganismo e implantar el evangelio, llegó a tierras guatemaltecas a partir de 1524 y se implantó en el inconsciente colectivo permanentemente. Esa iglesia católica española que sobrevivió independiente de Roma y Europa durante los siglos de dominación árabe en la península; esa iglesia que se construyó no en la convivencia, sino en la planificación y ejecución de la reconquista de la península ibérica por ejércitos y cruzados inspirados en Cristo que se asumían como enviados del Dios "verdadero" para defender su reino; esa iglesia que sabía que la mejor manera de dominar a un pueblo era la aniquilación cultural y religiosa del vencido-error táctico de los musulmanes en España, donde influyeron en la cultura pero no combatieron suficientemente a la religión-.

Esa Iglesia, llegó convencida de acabar con cualquier otro rito, culto o espiritualidad que no respondiera al entramado dogmático cristiano. Sin embargo ésta únicamente era una faceta de la invasión, que dispuesta por militares desalmados, arrasaron poblaciones enteras sembrando la intolerancia, el resentimiento y rompiendo la armonía ancestral de las comunidades, amparados moralmente y exculpados porque cumplían con una función divina: la difusión e implantación del cristianismo entre los paganos.

Francisco Bardarán, señala que las premisas de la conquista giraban alrededor del poder supremo del Papa en relación a los reyes españoles, quienes para justificar legalmente la conquista, solicitaron el permiso del Papa Alejandro VI, quien

determinó en 1493 mediante la bula Inter caetera, que estas tierras pertenecían a éstos, despojando a los indígenas bajo el argumento de ser infieles y no tener derechos en tanto fuera su estado. Estas premisas fundamentalmente, señala Bardarán, son la injusta legislación que *“era la principal justificación de los conquistadores, ya que, por disposición papal, los nativos no tenían jurisdicción sobre las tierras que habitaban”*, que los *“conquistadores obraban en nombre de dios y de la corona y se consideraban libertadores, al transmitir a los indígenas la religión verdadera”*, consecuentemente *“se obligó a los nativos a convertirse a la religión católica, y para ello se les forzó a aprender castellano. Asimismo, se las indujo a adoptar los usos y costumbres de la cultura europea. Como es natural, muchos pueblos se negaron o resistieron a tal conversión, con lo cual, los conquistadores y los clérigos que les acompañaban destruyeron, a menudo con gran violencia, todos los lugares y objetos sagrados de los indígenas, destruyendo en definitiva su cultura ancestral. La religión fue, por tanto, un elemento inseparable de la dominación colonial.”*²¹⁹

Como lo señalan Ixcaragua, Rudy & López Hugo (2013:19) en Guatemala, el cristianismo ha operado históricamente con una doble faz: *“Por un lado con una estructura férrea y jerárquica que establece el dogma (la iglesia) y, por otro, la producción de una conciencia a partir de la policía de las almas”*. Consecuentemente, en Quetzaltenango el cristianismo ha tenido siempre una función de control sobre los movimientos sociales, culturales o políticos de la sociedad, aún cuando los líderes actuales del catolicismo y del protestantismo lo nieguen de forma recurrente y planteen la separación absoluta de lo espiritual y el poder político-gubernamental.

3. Respuesta escrita de la Iglesia cristiana frente a la interculturalidad y la dualidad espiritual.

Dentro de la Iglesia Católica ha acontecido históricamente en Guatemala, lo relativo a la dualidad de prácticas espirituales y un aparente movimiento inclusivo en lo cultural. Consecuentemente es difícil leer este conflicto desde otras religiones, que han sido desde su ingreso a estas tierras, radicales en cuanto a considerar la evangelización por ellos realizada, -que no incluye únicamente dogmas, sino ritos y actos- como la única posibilidad de alcanzar la salvación a través de Cristo. Por ende y sobre la presencia en sus templos de las prácticas espirituales originarias de los pueblos mayas, sus posturas siempre han sido claras y no inclusivas. Lo anterior conlleva a que en este apartado, se enfoque el análisis principalmente en cuanto a la Iglesia de Roma.

Son las encíclicas papales las que expresan de forma escrita el pensamiento, no solo de quien las redacta (el Papa) sino de toda la doctrina de la fe de los cuerpos colegiados de la Iglesia Católica. De hecho estos documentos eran elaborados desde el siglo IV y hasta 1973 por la Cancillería de las Cartas

²¹⁹ **BADARAN, FRANCISCO.** *“La Iglesia Católica. Maldad extrema disfrazada de amor al prójimo”*. Versión digital tomada de <http://espanol.free-ebooks.net/tos.html>. Consulta realizada el 15 de julio de 2014.

Apostólicas. Es decir generalmente constituyen un compendio de instrucciones a seguir por todo el conglomerado de la iglesia alrededor del mundo, en cuanto a temas particulares, temas de actualidad o bien a los dogmas generales de la religión.²²⁰

En ese sentido han existido muestras claras de la respuesta de la Iglesia Católica en relación a los pueblos originarios, su presencia dentro de la iglesia y la consideración de sus prácticas cosmogónicas y espiritualidad ancestral.

Esta respuesta ha tenido lugar a través, no solo de encíclicas, sino principalmente de discursos oficiales del Papa, de homilías, cartas y documentos, que han dirigido la acción del clero ante sus comunidades.

Resulta fundamental referirnos al discurso del Papa Juan Pablo II²²¹ dirigido a los pueblos indígenas de Guatemala y Centro América en la Ciudad de Quetzaltenango el 7 de marzo de 1983. Este discurso fue planificado dentro de un contexto en donde la acción contrainsurgente del imperio norteamericano había utilizado a las sectas evangélicas, desde la década de 1970, para desarticular la unidad de las comunidades rurales, principalmente indígenas. Una tarea que se vio favorecida por el abandono que de estas poblaciones había verificado la Iglesia Católica.

Otro aspecto a considerar es que el movimiento indígena empezaba a tener cada vez más presencia en el escenario nacional y dentro del mismo se planteaba la reivindicación identitaria y cultural. Dentro de ello, la práctica de la espiritualidad ancestral era un eje fundamental.

El discurso del jerarca católico debe ser analizado a partir de su segmentación para poder advertir la profundidad del mensaje:

“Amadísimos hermanos e hijos: Mi corazón rebosa de alegría al veros congregados aquí, después de recorrer tan diferentes caminos, con sacrificios y fatigas, para darme la ocasión de abrazaros y deciros cuánto os ama la Iglesia; cuánto os ama el Sucesor de San Pedro, el Papa, Vicario de Cristo.” Esta es una legitimización del poder moral y político del Papa y un resabio de las doctrinas que planteaban la existencia de un poder superior divino y otro terrenal que debía estar supeditado al primero. El acercamiento confirma que el representante de Cristo en la tierra está feliz de ser recibido por los indígenas.

“En vosotros abrazo y saludo a todos los indígenas y catequistas... Y muchas gracias por haber venido a este encuentro con el Papa. Lo aprecio profundamente, porque tenía especialísimo interés en estar con vosotros, que sois los más necesitados.” Por el contexto general del discurso, aquí se refiere a la necesidad en el sentido espiritual (no

²²⁰ La palabra encíclica tiene su origen en un término griego empleado para hacer referencia a cartas dirigidas por príncipes y altas autoridades al mayor número de destinatarios para hacer públicas sus leyes y normativas. Son los documentos más solemnes de la iglesia católica. Celebran días especiales de la iglesia, convocan a la oración y generalmente se refieren a asuntos doctrinales de la fe.

²²¹ Archivo personal del autor.

puede referirse a la necesidad material porque las clases económicamente marginadas del país no solo están compuestas de indígenas, sino de ladinos pobres) En este sentido, el Papa confirmará posteriormente el planteamiento de que el indígena guatemalteco, si bien ha recibido la fe (después de largos años de imposición), ésta no es lo que espera el representante de Cristo como policía de almas. Debe considerarse paralelamente, que el particular interés del Papá por visitar estas tierras, era recuperar terreno ante el avance protestante y contrarrestar la influencia del estado en ese sentido, la cual era procurada por quien ejercía el poder en Guatemala durante 1983: el fanático religioso Efraín Ríos Montt.

**Papa Juan Pablo II. Coronación de la imagen de la Virgen del Rosario.
Quetzaltenango. 07 de marzo de 1983.**

Fotografía: Propiedad Familia Escobar. Cortesía: Historiador Luis Escobar. DR.

“Acabamos de escuchar en el Evangelio de San Lucas el impresionante pasaje que nos muestra a Jesús, nuestro Salvador, en la sinagoga de Nazaret, un día de sábado. Delante de sus paisanos, Jesús se levanta para leer las Escrituras... Sí, en el Hijo de Dios, Jesucristo, nacido de la Virgen María, se cumple esta Escritura. El es el enviado de Dios para ser nuestro Salvador. Esta es la Buena Nueva que os anuncio; Buena Nueva que vosotros, con corazón sencillo y abierto, habéis acogido, aceptando la fe en Jesús nuestro Redentor y Señor. Cristo es el único capaz de romper las cadenas del pecado y sus consecuencias que esclavizan. Cristo os da la luz del Espíritu, para que veáis los caminos de superación que debéis recorrer, para que vuestra situación sea cada vez más digna, como plenamente merecéis... Cristo hace que todos aceptemos que sois raza bendecida por Dios...” Existe una reiteración específica en cuanto a considerar que el libro

sagrado "la Biblia", demuestra sin lugar a dudas, que Jesús es el único Salvador cuya misión es encomendada directamente por Dios.

Esta "verdad", miente el Sumo Pontífice, fue acogida con corazón sencillo y abierto por los pueblos indígenas, descartando el hecho histórico en cuanto al acontecimiento, aún presente, de la violenta imposición que el cristianismo ha ejercido por siglos sobre los pueblos originarios. Además, impone el concepto de pecado originario y advierte a los indígenas, que solo el cristianismo puede "salvar de sus consecuencias".

En este punto se asevera que cualquier otra manifestación espiritual resulta inútil para el hombre, y para que la "situación –del indígena- sea cada vez más digna"... debe seguirse a Cristo. Quien no lo haga es un ser indigno, en pecado permanente y sin posibilidades de tener una vida plena.

"La Iglesia os presenta el mensaje salvador de Cristo, en actitud de profundo respeto y amor. Ella es bien consciente de que cuando anuncia el Evangelio, debe encarnarse en los pueblos que acogen la fe y asumir sus culturas. Vuestras culturas indígenas son riqueza de los pueblos, medios eficaces para transmitir la fe, vivencias de vuestra relación con Dios, con los hombres y con el mundo. Merecen, por tanto, el máximo respeto, estima, simpatía y apoyo por parte de toda la humanidad. Esas culturas, en efecto, han dejado monumentos impresionantes –como los de los mayas, aztecas, incas y tantos otros– que aún hoy contemplamos asombrados." Invoca un compromiso de la Iglesia por incorporar las culturas a su estructura, pero después aclara perfectamente que únicamente son instrumentos para transmitir los dogmas de la fe.

Es decir, no se asumen las culturas para crear una doctrina, una fe pluricultural, sino se manipulan como instrumentos para culminar la suplantación espiritual. Refiere como muestra de la riqueza de las culturas indígenas los monumentos arquitectónicos, como una cultura del pasado, sin hacer referencia alguna al hecho de que se trata de culturas vivas, con elementos que acontecen diariamente en estas tierras y fundamentalmente que son culturas con una espiritualidad propia, ajena al cristianismo.

"Al pensar en tantos misioneros, evangelizadores, catequistas, apóstoles, que os han anunciado a Jesucristo, todos animados de celo generoso y de gran amor a vosotros, admiro y bendigo su entrega ejemplar, recompensada con abundantes frutos para el Evangelio. La obra evangelizadora no destruye, sino que se encarna en vuestros valores, los consolida y fortalece. Hace crecer las semillas esparcidas por el "Verbo de Dios, que antes de hacerse carne para salvarlo todo y recapitularlo todo en El, estaba en el mundo como luz verdadera que ilumina a todo hombre..." Se pretende borrar del imaginario colectivo las obras de destrucción y abusos cometidos por los primeros misioneros de la iglesia, invistiéndolos de una "entrega ejemplar" en la difusión del evangelio. Incluso advierte que cuando se trata de imponer el evangelio, no puede hablarse de destrucción, ya que lo que se hace es implantar valores y hacer "crecer las semillas" de Dios.

Además siempre existe una exhortación a los pueblos originarios de América a estar "agradecidos" por haber sido salvados a través de su cristianización. Este mensaje es ratificado constantemente por la iglesia, y el mismo Juan Pablo II lo

hace expreso 16 años después en 1999 cuando expresa “la historia de la evangelización de América es un elocuente testimonio del ingente esfuerzo misional realizado por tantas personas consagradas, las cuales, desde el comienzo, anunciaron el Evangelio, defendieron los derechos de los indígenas y, con amor heroico a Cristo, se entregaron al servicio del pueblo de Dios en el Continente” “La celebración del inicio del Tercer milenio cristiano puede ser una ocasión oportuna para que el pueblo de Dios en América renueve su gratitud por el gran don de la fe, que comenzó a recibir hace cinco siglos. El año 1492, más allá de los aspectos históricos y políticos, fue el gran año de gracia por la fe recibida en América, una fe que anuncia el supremo beneficio de la Encarnación del Hijo de Dios, que tuvo lugar hace 2000 años...”²²²

Siguiendo con el discurso de 1983, Juan Pablo II expresó: “...con la evangelización, la Iglesia renueva las culturas, combate los errores, purifica y eleva la moral de los pueblos, fecunda las tradiciones, las consolida y restaura en Cristo (cf. ib. 58). En esa misma línea vuestros obispos dijeron con claridad, junto con el Episcopado de América Latina: “La Iglesia tiene la misión de dar testimonio del verdadero Dios y del único Señor. Por lo cual, no puede verse como un atropello la evangelización que invita a abandonar falsas concepciones de Dios, conductas antinaturales y aberrantes manipulaciones del hombre por el hombre” Este es el punto medular del discurso. La autoridad que recibe la iglesia directamente de Dios y de Cristo, hace que la evangelización deba imponerse en todas las culturas, “renovándolas” que no es otra cosa que sustituirlas por otra o destruirlas para consolidar otra.

Lo anterior conlleva a que el indígena debe asumir el cristianismo como una posibilidad de combatir “los errores de su cultura y de su espiritualidad”, de purificarlos y restaurarse en Cristo. Utiliza un argumento, que en el presente siglo, jamás utilizaría cualquier líder religioso sensato: la vigencia del poder divino ejercido por el Papa. Advierte que no es un atropello que el clero en pleno, dedique sus actividades a la conversión, a la “ardua” tarea de demostrarle al indígena que en su espiritualidad no existe una concepción correcta de Dios, que dentro de su cultura existen “conductas antinaturales y aberrantes” y que por tanto debe tener el “corazón abierto”, ser dócil, obediente y agradecido con la iglesia, que “bondadosamente”, le dará la posibilidad de ser perdonado y de salvarse.

“Pero la Iglesia no sólo respeta y evangeliza los pueblos y las culturas, sino que ha sido defensora de los auténticos valores culturales de cada grupo étnico. También en este momento la Iglesia conoce, queridos hijos, la marginación que sufrís; las injusticias que soportáis... la frecuente falta de respeto hacia vuestras costumbres y tradiciones. Por ello... quiere acompañaros pacíficamente como lo exige el Evangelio, pero con decisión y energía, en el logro del reconocimiento y promoción de vuestra dignidad y de vuestros derechos como personas. Por esta razón, desde este lugar y en forma solemne, pido a los gobernantes, en nombre de la Iglesia, una legislación cada vez más adecuada que os ampare eficazmente de los abusos y os proporcione el ambiente y los medios adecuados para vuestro normal desarrollo. Ruego con encarecimiento que no se os dificulte la libre práctica de vuestra fe cristiana; que nadie pretenda confundir nunca más auténtica evangelización con subversión, y que los ministros del culto puedan ejercer su misión con seguridad y sin trabas. Y vosotros no os dejéis instrumentalizar por ideologías que os incitan a la violencia y a la muerte.” El Papa ratifica que la iglesia es la que establece la

²²² **JUAN PABLO II.** “Exhortación Apostólica Post Sinodal “Ecclesia in América”. México, 22 de enero de 1999.” <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 6 de junio de 2014

jerarquización de valores dentro de la cultura mundial y que es defensora únicamente de los valores indígenas que considere como "auténticos valores".

El concepto de dominio y poder, queda materializado al minimizar a las poblaciones indígenas, recordando el estado de marginación y persecución que sufren por parte del estado y la sociedad en general y reivindica la posición de la iglesia (que ha sido su mensaje eterno), en cuanto a ser la defensora del desvalido y guardiana de la paz universal (aunque sea cómplice de los peores atropellos en contra de la dignidad del hombre: la inquisición, la conquista de América, la contrarrevolución de 1954, etc.).

El pontífice clama por que el estado respete los derechos de los pueblos originarios y que no se les "dificulte la libre práctica de su fe cristiana". Esto se asume como una defensa de su propia fe, pero no clama por el respeto por las prácticas de las formas propias de vida de los pueblos originarios y menos por el respeto a la práctica cosmogónica de su espiritualidad ancestral. Parece que fuera un mensaje de manipulación, en donde la iglesia como ente protector de los marginados, ofrece ayudarlos y ser contralor de las acciones de los estados, siempre y cuando asuman la cristiandad como religión y abandonen sus religiones "paganas".

Este es un instrumento, que en forma de discurso, ha utilizado permanentemente la iglesia para permear la conciencia de los marginados a partir de su estado de miseria y la necesidad de un protector.²²³ Un instrumento que ha perfeccionado el protestantismo que a través de asistencia material inmediata, ha logrado penetrar como un protector más eficaz que la iglesia católica en infinidad de comunidades. Al final el Papa -anticomunista por excelencia- llama a los pueblos indígenas a no involucrarse en los procesos revolucionarios presentes en la región y a seguir sometidos a la estructura diseñada por las elites, en muchas ocasiones amparadas por las iglesias, la cual responde a un estado excluyente y discriminador en relación a las poblaciones mayas.

"A vosotros, amados hijos, pertenecientes a tan numerosos grupos étnicos... Abríos al amor de Cristo. Dejadlo influir en vuestras personas, en vuestros hogares, en vuestras culturas... El apóstol genuino del indígena debe ser el mismo indígena. Dios os conceda que lleguéis a tener muchos sacerdotes de vuestras propias tribus. Ellos os conocerán

²²³ El Papa Juan Pablo II utilizó este instrumento en repetidas ocasiones. Anunciando primero la función protectora de la iglesia y luego estableciendo la condición de abrazar el cristianismo como la única posibilidad de salvación: "*Si la Iglesia en América, fiel al Evangelio de Cristo, desea recorrer el camino de la solidaridad, debe dedicar una especial atención a aquellas etnias que todavía hoy son objeto de discriminaciones injustas. En efecto, hay que erradicar todo intento de marginación contra las poblaciones indígenas. Ello implica, en primer lugar, que se deben respetar sus tierras y los pactos contraídos con ellos; igualmente, hay que atender a sus legítimas necesidades sociales, sanitarias y culturales. Habrá que recordar la necesidad de reconciliación entre los pueblos indígenas y las sociedades en las que viven.*" "*La evangelización se hace más urgente respecto a aquéllos que viviendo en este Continente aún no conocen el nombre de Jesús, el único nombre dado a los hombres para su salvación. Lamentablemente, este nombre es desconocido todavía en gran parte de la humanidad y en muchos ambientes de la sociedad americana. Baste pensar en las etnias indígenas aún no cristianizadas.* **JUAN PABLO II.** "*Exhortación Apostólica Post Sinodal "Ecclesia in América". México, 22 de enero de 1999.*" <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

mejor, os comprenderán y sabrán presentaros adecuadamente el mensaje de salvación. Por medio de una buena y permanente catequesis, llegaréis a la fe adulta con la cual purificaréis ritos y ceremonias tradicionales que deben ser iluminadas cada vez más con el Evangelio... Pienso en vuestros lugares de peregrinación como Esquipulas y Chichicastenango. Que sean centros ... donde el contacto serio con la Palabra de Dios, sea... una permanente llamada a la conversión y a la vivencia más pura de la fe."

En esta parte de su discurso, el Papa llama a la conveniente multiplicación de sacerdotes dentro de las comunidades indígenas, que puedan llevar a cabo la "interculturación" del evangelio, lo que implica una correcta aculturación de las poblaciones originarias, las cuales son invitadas a ser "iluminadas por el evangelio", advirtiéndole que su fe no será adulta hasta el momento en que abandonen sus prácticas espirituales ancestrales, así como todos los elementos fundamentales de su cosmovisión, que riñen con el dogma cristiano.

"Recordad, finalmente, que el Hijo de Dios vino a nosotros en la persona de Jesús, nuestro Salvador, por medio de una mujer, la Virgen María. Ella es nuestra hermana y también nuestra Madre. La Madre de cada uno y de la Iglesia. Sé que vosotros la amáis y la invocáis, llenos de confianza. A Ella le suplico que os proteja. Ella ampare vuestros hogares; os acompañe en el trabajo; en las penas y en las alegrías; en la vida y en la muerte. María os dé a Cristo y sea siempre vuestra Madre muy amada. Así sea."

Al finalizar su discurso, Juan Pablo II, ratifica la importancia histórica de la Virgen María en la conversión de los pueblos indígenas. Varios análisis sitúan la utilización de los invasores y los conquistadores de la fe en el siglo XVII de la figura de la Virgen dentro del dogma católico, para sobreponer su simbolismo en detrimento de las creencias indígenas en relación a la "madre tierra" y en general, a la concepción de una energía femenina en la creación del cosmos, la cual se representaba en distintas deidades entre los pueblos originario del continente. Como señala Fabián Sanabria, durante la invasión "*en el proceso de colonización del imaginario de los otros, el papel de la Virgen fue definitivo: en casi todo el continente surgieron incontables leyendas sobre vírgenes conquistadoras, y fueron las comunidades religiosas –justificando o relativizando progresivamente la conquista de América– quienes desarrollaron un verdadero trabajo pastoral, en el que el imago de la Virgen empezó ser usada para conquistar y colonizar los sistemas simbólicos de representación de la población indígena.*"²²⁴

El discurso permaneció latente en el qué hacer de la iglesia católica en relación a los pueblos indígenas. En la actualidad es constantemente repetido en los púlpitos: A la Virgen María "*Hay que compartirla. Gracias, Madre, por llevarnos a Jesús y por llevarnos a los hermanos, especialmente a los más pobres, a los excluidos de nuestra sociedad y a los que van quedando al borde de nuestros caminos.*"²²⁵

²²⁴ **SANABRIA, FABIAN.** "*Las Últimas Apariciones de la Virgen en Latinoamérica. Una Lectura Antropológica.*" En Revista Colombiana de Antropología. Vol. 37 Enero-Diciembre 2001. PP:64. Colombia. 2001.

²²⁵ **VIAN MORALES, JULIO.** "*Mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe. Exhortación Pastoral del Arzobispo en la clausura del año de la fe el 8 de noviembre de 2013.*" Documento inédito. Archivo Personal. PP:2. 2013.

**Imagen De La Virgen Del Rosario.
Catedral De Los Altos.
Quetzaltenango, 2014.**

Fotografía: Cortesía de Herber Villagrán

**Imagen De La Virgen De Dolores.
Templo De San Nicolás.
Quetzaltenango, 2014.**

Fotografía: Ignacio Camey

En Quetzaltenango la ancestral devoción del pueblo católico indígena, es en relación a la imagen de la Virgen del Rosario que se encuentra en la Catedral de Los Altos, en tanto la devoción del pueblo “ladino”, aún cuando también se dirige a la imagen consagrada de Catedral, se expresa de forma más libre en relación a la imagen de la Virgen de Dolores de la Parroquia de San Nicolás. Esto debido a los añejos conflictos entre la feligresía de un templo católico y el otro, que tienen su origen en consideraciones étnicas y de discriminación hacia la población indígena, que se asume como la feligresía de Catedral, en tanto la población “ladina” expresa su pertinencia al templo de San Nicolás.

En cualquier caso, alrededor del culto a la Virgen María, existen asociaciones, cofradías, hermandades, actividades culturales, sociales, económicas y políticas. Incluso dentro de un sector de la población protestante, generalmente de edad adulta, existe un respeto explícito por la virgen y por la imagen de la Virgen del Rosario. Juan Castro (nombre supuesto) expresa *“Nosotros no la veneramos, pero respetamos que es la madre de Jesús y además el pueblo de Quetzaltenango confía en la Virgen del Rosario como su protectora, lo que debe ser respetado”*.²²⁶

Siguiendo con el análisis del discurso escrito, en 1992 fue Juan Pablo II el Papa que debió asumir la triste conmemoración de la invasión española y del cristianismo a

²²⁶ **CASTRO, JUAN.** Entrevista Por Ignacio Camey. Quetzaltenango 4 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

estas tierras, lo cual realizó con una actitud y postura oficial en función de la inclusión y la evangelización desde la cultura originaria de los pueblos. La jerarquía católica guatemalteca explica mejor los conceptos del Papa en la Carta Pastoral Colectiva de Los Obispos de Guatemala "500 años sembrando el evangelio" del 15 de agosto de 1992: "*Juan Pablo II utilizó por primera vez en un documento del magisterio la palabra inculturación para expresar la relación entre evangelización y cultura en la exhortación pastoral sobre la labor catequética de la Iglesia, que se conoce por sus primeras palabras en latín, Catechesi Tradendae. Y él mismo define el concepto en su importante encíclica Redemptoris Missio al decir que la inculturación significa una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas.*"²²⁷

La jerarquía del clero guatemalteco, advertía que en las culturas indígenas ya existía desde siempre "la semilla del verbo" una especie de arquetipo implantado por el mismo Cristo antes de su llegada a la tierra, que preparaba a las culturas originarias para el día en que por obra y gracia de Dios fueran conquistadas en la fe y recibieran el evangelio de Cristo. De sus antiguas concepciones espirituales únicamente sobrevivirá aquello que responda al criterio selectivo de las autoridades cristianas como digno de incorporarse al qué hacer en Jesús. "*cuando la Buena Nueva llega en la predicación de la Iglesia, debe recuperar y recoger esas semillas sembradas de antemano por Cristo. Porque todo lo bueno que hay ya depositado en la mente y en el corazón de estos hombres, en los ritos y en las culturas de estos pueblos, es fruto y expresión de la gracia de Cristo. Es legítimo aplicar a esta situación la máxima que Pablo recomendaba a los tesalonicenses: Examinenlo todo y quédense con lo bueno. Apártense de todo tipo de mal.*"

En 1999, Juan Pablo II proporciona una respuesta escrita contundente de la iglesia en relación a los pueblos indígenas: El conocimiento que los evangelistas debían alcanzar de las culturas originarias, para desde allí atacar las antiguas espiritualidades y lograr conversiones sinceras al cristianismo. Nuevamente el estandarte de esta lucha sería la figura de María, fundamentalmente a partir del simbolismo de la Virgen de Guadalupe, por lo que es importante conocer este discurso plasmado en la Exhortación Apostólica Post Sinodal "La Iglesia En América:²²⁸

"Mi predecesor Pablo VI, con sabia inspiración, consideraba que « la ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo. Por ello, los Padres sinodales han considerado justamente que la nueva evangelización pide un esfuerzo lúcido, serio y ordenado para evangelizar la cultura. El Hijo de Dios, al asumir la naturaleza humana, se encarnó en un determinado pueblo, aunque su muerte redentora trajo la salvación a todos los hombres, de cualquier cultura,

²²⁷ **CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA.** "*Al Servicio de la Vida, la Justicia y la Paz. Documentos de la Conferencia Episcopal de Guatemala 1956-1997.*" Ediciones San Pablo. Guatemala. 1997.

²²⁸ **JUAN PABLO II.** "*Exhortación Apostólica Post Sinodal "Ecclesia in América". México, 22 de enero de 1999.*" <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

raza y condición. El don de su Espíritu y su amor van dirigidos a todos y cada uno de los pueblos y culturas para unirlos entre sí a semejanza de la perfecta unidad que hay en Dios uno y trino. Para que esto sea posible es necesario inculturar la predicación, de modo que el Evangelio sea anunciado en el lenguaje y la cultura de aquellos que lo oyen. Sin embargo, al mismo tiempo no debe olvidarse que sólo el misterio pascual de Cristo, suprema manifestación del Dios infinito en la finitud de la historia, puede ser el punto de referencia válido para toda la humanidad peregrina en busca de unidad y paz verdaderas. El rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe fue ya desde el inicio en el Continente un símbolo de la inculturación de la evangelización, de la cual ha sido la estrella y guía. Con su intercesión poderosa la evangelización podrá penetrar el corazón de los hombres y mujeres de América, e impregnar sus culturas transformándolas desde dentro."

Precisamente en el documento de 1999, el Papa Juan Pablo II es aún más explícito que en el discurso dado en Guatemala en 1983, en cuanto a las relaciones interculturales del cristianismo con los pueblos originarios y la postura del clero ante las espiritualidades americanas. Se refiere a las mismas y a otros actos sincréticos de los fieles americanos, como Religiosidad Popular, señalando que en sus manifestaciones existe la "urgencia de descubrir los verdaderos valores espirituales, para enriquecerlos con los elementos de la genuina doctrina católica, a fin de que esta religiosidad lleva a un compromiso sincero de conversión y a una experiencia concreta de caridad".

Ratifica la visión de la iglesia católica moderna, que quizá tenga su fundamento en el trabajo de los primeros misioneros, quienes buscaron interpolar conceptos del cristianismo y de la espiritualidad indígena, buscando la conexión que llevara a asegurar que la deidad en ambas posibilidades es la misma y que los elementos de sus sistemas de representaciones pueden equipararse. A partir de esa elaboración, también se ha sistematizado la idea de que en la espiritualidad originaria existen valores que el cristianismo "puede rescatar" para darles valor ante Dios en el momento en que los pueblos indígenas asuman sinceramente el catolicismo y abandonen por completo sus concepciones religiosas y ritos.²²⁹ Más de 500 años después, el discurso es el mismo.

En el Plan Global para los años 2008-2016 de la Conferencia Episcopal, encontramos plasmada la misma línea de pensamiento y acción. Por un lado la aceptación de la pluriculturalidad de la sociedad guatemalteca, el respeto a los pueblos indígenas y su cosmovisión y por otro la selección desde la visión cristiana de lo positivo y negativo de la misma "asumiendo las riquezas culturales de cada pueblo que no contrasten con la fe cristiana": "La pluralidad cultural es de especial importancia en Guatemala por la existencia de diversas culturas: indígenas, afroamericana, mestiza, campesina, urbana y suburbana. Todas ellas

²²⁹ "Ya que en América la piedad popular es expresión de la inculturación de la fe católica y muchas de sus manifestaciones han asumido formas religiosas autóctonas, es oportuno destacar la posibilidad de sacar de ellas, con clarividente prudencia, indicaciones válidas para una mayor inculturación del Evangelio. Ello es especialmente importante entre las poblaciones indígenas, para que las semillas del Verbo presentes en sus culturas lleguen a su plenitud en Cristo." **JUAN PABLO II.** "Exhortación Apostólica Post Sinodal "Ecclesia in América". México, 22 de enero de 1999." <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

*aportan su riqueza propia a un bello conjunto pluricultural. Y todas ellas merecen nuestro respeto, reconocimiento, valoración y apoyo. En ellas están llamadas a inculturar la fe y el Evangelio; cada una de ellas recibe los impulsos para desarrollar los aspectos positivos y los necesarios criterios para discernir los negativos y purificarlos.”*²³⁰

Esta línea de respuesta escrita está presente en el clero a nivel local. Julio Vian, actual Arzobispo Metropolitano de Guatemala, cuando era Arzobispo de Quetzaltenango exhortaba a todos los miembros de la iglesia en Totonicapán, - donde se experimentaban conflictos administrativos precisamente en relación a la inculturación y la religión popular- diciéndoles: *“Como ya es costumbre, deben continuar atendiendo y escuchado con paciencia y respeto a todos los Grupos, Movimientos, Hermandades y Asociaciones, y estar siempre abiertos y respetuosos a la Religiosidad Popular, propia de la comunidades, siempre que estén conformes con la Tradición de la Iglesia Católica, con la moral y las buenas costumbres”*.²³¹

El actual Arzobispo Metropolitano de los Altos, Mario Alberto Molina, tiene un espacio semanal en Prensa Libre, uno de los más importantes medio de comunicación escrita a nivel nacional, desde donde ratifica la postura de la Iglesia Católica en relación a cualquier otra posibilidad espiritual: el ser humano sin estar sujeto al poder y control del Dios cristiano, corre el riesgo de la arbitrariedad.

Señala que *“la fe en el Dios cristiano ha sido en la cultura occidental el fundamento de la convicción de la racionalidad objetiva del mundo, tanto en el ámbito físico como en el moral. Los principios éticos son buenos, no porque Dios los mande, sino que Dios los manda porque son buenos y esta bondad intrínseca puede ser racionalmente establecida... La idea de que el hombre debe dar cuenta a Dios de sus actos ha sido el principal baluarte para luchar contra la arbitrariedad humana erigida como tiranía del poder... La idea y la realidad de Dios como fundamento de dignidad de la persona humana ha sido el punto de partida para reconocer la igualdad de todos los hombres y fundamento de su libertad.”*²³²

Definitivamente el Arzobispo señala un punto irrefutable: el cristianismo es un fundamento básico de la racionalidad de occidente, sin embargo no es el fundamento del pensamiento simbólico, holístico y sistémico de los pueblos originarios de América, en donde el argumento de que el Dios cristiano ha sido baluarte para luchar contra la arbitrariedad humana carece de sentido al realizar un recuento histórico, empezando con la imposición de la fe a través del

²³⁰ **CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA.** *“Plan Global 2008-2016”*. Sin editorial. PP:95. Guatemala 2008.

²³¹ **VIAN MORALES, JULIO.** *“Carta pastoral en relación a los acontecimientos eclesiales ocurridos en la Parroquia San Miguel Arcángel Totonicapán”*. Documento inédito. P:5. Archivo Personal. 2009.

²³² **PRENSA LIBRE.** Columna de opinión La Buena Columna *“La Exclusión de Dios”*. Edición del 12 de octubre de 2014. PP:22. Guatemala 2014.

genocidio cometido por los invasores españoles, las relaciones directas de la Iglesia Católica con tiranos arbitrarios y sanguinarios como Rafael Carrera y Castillo Armas, entre otros; la relación directa de las sectas evangélicas con el imperio norteamericano en su intervención durante el conflicto armado interno, etc.

**Mario Molina, Arzobispo de los Altos.
Celebración de Semana Santa 2014.**

Fotografía: Ignacio Camey

La intolerancia del cristianismo y de las religiones institucionales en general, ha provocado que en la postmodernidad, muchas personas se pregunten realmente la importancia de pertenecer a una iglesia. El 20 de marzo de 2013, el Papa Francisco pronunció un discurso en el Encuentro con los Representantes de las Iglesias y Comunidades Eclesiales y de las Diversas Religiones. Éste después constituyó un documento en donde se da cuenta, no explícita, de la preocupación del jerarca católico por el crecimiento del ateísmo en el mundo y por el alejamiento del ser humano de los templos y religiones institucionales.

Lo anterior lo lleva a expresar un discurso de apertura y de respeto a las demás denominaciones religiosas cristianas y no cristianas (al menos en lo inmediato), pero siempre que se traten de religiones que tengan como fin la conciencia y adoración de un Dios único, todo poderoso y absoluto:

“Agradezco cordialmente a todos vosotros, queridos amigos pertenecientes a otras tradiciones religiosas; en primer lugar a los musulmanes, que adoran al Dios único, viviente y misericordioso, y lo invocan en la plegaria, y a todos vosotros. Aprecio mucho vuestra presencia: en ella veo un signo tangible de la voluntad de incrementar el respeto mutuo y la cooperación para el bien común de la humanidad... Sabemos cuánta violencia ha causado en la historia reciente el intento de eliminar a Dios y lo divino del horizonte de la humanidad, y nos damos cuenta del valor que tiene el dar testimonio en nuestras sociedades de la originaria apertura a la trascendencia, ínsita en el corazón humano. En esto, sentimos cercanos también a todos esos hombres y mujeres que, aun sin reconocerse en ninguna tradición religiosa, se sienten sin embargo en búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza, esta verdad, bondad y belleza de Dios, y que son nuestros valiosos aliados en el compromiso de defender la dignidad del hombre, de construir una convivencia pacífica entre los pueblos y de salvaguardar cuidadosamente la creación.”²³³

Seguramente que el cristianismo lejos de haber garantizado la igualdad y libertad de los hombres durante 2.000 años, ha sido el reflejo histórico de sus alianzas convenientes con los imperios y el poder. Todo ello desde sus inicios, cuando convertida en la religión oficial del imperio romano, lo acompañó, por donde se extendían sus territorios, en sus conquistas, dominaciones y sujeción de voluntades, haciendo posteriormente lo propio en la invasión de América y ahora por medio de la teología de la prosperidad, como un nuevo instrumento de dominio ligado a las élites de poder mundial: el neoliberalismo y el consumismo global.

Estas lecturas de la respuesta escrita de la iglesia frente a la espiritualidad originaria de los pueblos, permitirán entender posteriormente la postura adoptada por el clero en cuanto a la práctica dual del cristianismo y la espiritualidad maya.

La iglesia cristiana, tanto católica como protestante, ha considerado siempre indispensable en su respuesta al “problema” de los pueblos originarios, realizar una evangelización que parta de la inculturación de ritos, catequesis y liturgia, con el objeto de facilitar la penetración de su mensaje en las comunidades. Siempre ha sido un concepto de aceptación en pro de la atracción, para luego realizar la suplantación cultural y religiosa del indígena en función de los dogmas del cristianismo, y en general, en relación a la cultura occidental.

²³³ **EL VATICANO.** *“Discurso del Papa Francisco en el Encuentro con los Representantes de las Iglesias y Comunidades Eclesiales y de las Diversas Religiones.”* 20 de marzo de 2013. El Vaticano. Tomado de: <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 16 de marzo de 2014.

TERCERA PARTE

Dinámica Actual y Relaciones de Poder en Quetzaltenango

Capítulo V:

1. Discurso en las relaciones interreligiosas y espiritualidad.

El discurso en la cuestión religiosa o espiritual ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, una posición privilegiada sobre cualquier otro discurso, quizá por los cuestionamientos innatos del ser humano, por su necesidad de relación con lo divino y sus aspiraciones de trascendencia. De esta cuenta el discurso religioso pareciera tener escondido, como lo señala Foucault (1992), “*un secreto o riqueza*” que lo hace permanecer durante el tiempo y convertirse en indefinido, volviendo a decirse y trascendiendo más allá del momento de su producción original.²³⁴

En ese sentido debe advertirse que en la construcción conceptual de occidente, el discurso religioso, debe entenderse como la expresión de la experiencia de lo sagrado, de lo divino, de lo sublime; una revelación de algo que sobrepasa las posibilidades racionales del hombre. No obstante que el discurso religioso se asume como un discurso simbólico, en la actualidad parece ser un discurso más racional y conceptual, aún cuando se utilicen los símbolos para transmitir una experiencia ajena a la realidad. En el discurso religioso occidental, el manejo simbólico y fundamentalmente la interpretación, distan mucho de su importancia, no sólo en el tema espiritual, sino en la cosmovisión en general de los pueblos mesoamericanos, culturas éstas, que sustentan toda su filosofía y desarrollo evolutivo, en el manejo del símbolo como guardián de su sabiduría.

Sin embargo el discurso religioso en cualquier cultura, al referirse a un interés pre-conceptual del ser humano, no deja de perder relación con su naturaleza simbólica, lo que en correlación con su ontología le permiten trascender en el tiempo luego de ser asumido por el ser humano, quien lo reproduce y generalmente busca imponerlo sobre sus contemporáneos y otras generaciones. Esta trascendencia ha tenido lugar a favor del discurso religioso de la cultura dominante, en este caso del cristianismo, que desde el siglo XV, ha sido reproducido, perpetuado y radicalizado en esta tierra, en detrimento de otras

²³⁴ “*Supongo, aunque sin estar muy seguro, que apenas hay sociedades en las que no existan relatos importantes que se cuenten, que se repitan y se cambien; fórmulas, textos, conjunciones ritualizadas de discursos que se recitan según circunstancias bien determinadas; cosas que han sido dichas una vez y que se conservan porque se sospecha que esconden algo como un secreto o una riqueza. En resumen, puede sospecharse que hay regularmente en las sociedades una especie de nivelación entre discursos: los discursos que “se dicen” en el curso de los días y de las conversaciones, y que desaparecen con el acto mismo que los ha pronunciado; y los discursos que están en el origen de un cierto número de actos nuevos de palabras que los reanudan, los transforman o hablan de ellos, en resumen, discursos que, indefinidamente, más allá de su formulación, son dichos, permanecen dichos, y están todavía por decir. Los conocemos en nuestro sistema de cultura: son los textos religiosos o jurídicos, son también esos textos curiosos, cuando se considera su estatuto, y que se llaman “literarios”; y también en una cierta medida los textos científicos.*” **FOUCAULT, MICHEL.** “*El orden del discurso*”. Traducción de Alberto González Troyano. Tusquets editores. PP:25-26. Buenos Aires Argentina. 2005.

manifestaciones religiosas, fundamentalmente en contra de la filosofía cosmogónica que sustenta las prácticas espirituales de los pueblos originarios de Mesoamérica, lo que ha dado lugar a la deslegitimización, satanización y persecución de las mismas.

Quizá por ello la opinión pública, ese espacio que según Bolívar Echeverría es el lugar en donde se pueden confrontar los distintos puntos de vista de la ciudadanía, ha estado "secuestrado", -siguiendo sus palabras- detentado a favor de la cultura dominante y su manifestación religiosa y vedado para la difusión, reivindicación, estudio y práctica de la espiritualidad ancestral. Esto definitivamente encuentra significado en la relación institucional entre la Iglesia, como corporación tutelar de la profesión de fe y sus adeptos, y el estado, como máxima materialización del poder de las elites.

La confrontación y discusión de diversas cosmovisiones, cada vez parece más difícil, ya que el discurso religioso en Guatemala, se transforma constantemente en un discurso cristiano fundamentalista, lo cual no es propio de esta sociedad, sino una característica de muchos países, incluso "desarrollados" que entran en esta lógica, que de conformidad con Echeverría es consecuencia del fracaso de las políticas de la modernidad: *"Los efectos del fracaso de la política practicada por la modernidad establecida, son cada vez más evidentes, y el principal de ellos, el que conocemos como renacimiento de los fundamentalismos, se extiende no sólo por las regiones poco modernizadas del planeta sino también y con igual fuerza en los centros mismos de la vida moderna."*²³⁵

El fundamentalismo religioso implica la intolerancia y conlleva la imposibilidad del diálogo interreligioso, al menos sincero e inclusivo, ya que siempre existirá la predisposición a considerar a la religión distinta, como la no verdadera, a calificar la doctrina ajena como la expresión del error y a juzgar a otras posibilidades espirituales, como inútiles para efectos salvíficos. Como lo señala el Teólogo español Juan José Tamayo, *"la mayoría de las religiones han impuesto un pensamiento único y han perseguido, castigado y expulsado de su seno a los creyentes considerados disidentes y heterodoxos. En su relación con la sociedad han invadido espacios civiles que no eran de su competencia y han impuesto sus creencias, muchas veces por la fuerza. Por lo mismo, el diálogo interreligioso ha brillado por su ausencia. Lo que no puede sorprender."*²³⁶

²³⁵ **ECHEVERRÍA, BOLÍVAR.** *"La Religión De Los Modernos"*. Congreso Nacional de Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma De México. Documento Inédito. México. 2001.

²³⁶ Tamayo específicamente sobre el cristianismo, refiere que debido al cristo centrismo, para la religión cristiana, fuera de la iglesia no hay salvación, lo que implica que cualquier otra religión sea falsa, lo que de inicio hace inviable el diálogo interreligioso: *"Este planteamiento genera una confrontación total del cristianismo con todas las religiones y hace imposible ya no sólo el diálogo interreligioso sino todo intento del mismo. Cuando alguien -persona, institución, ideología- se considera superior, tiene la convicción de estar en posesión de la verdad y cree que el otro se encuentra instalado en el error, cualquier intento de comunicación se torna superfluo. En el fondo de esta postura late el viejo principio agustiniano de que el error no tiene derechos, ni siquiera el derecho a expresarse."* **TAMAYO, JUAN JOSÉ.** *"Fundamentalismo y diálogo interreligioso"*. <http://servicioskoinonia.org/relat/327.htm> Consulta realizada el 15 de enero de 2015.

Actualmente en Quetzaltenango existe una postura diplomática y tolerante de los representantes jerárquicos de las religiones más importantes en número, en relación a las prácticas de espiritualidad maya y a los procesos de reapropiación de la misma como parte de los procesos de recuperación identitaria del pueblo maya k'iche'ib. Esta aparente tolerancia, leída a partir del discurso de los líderes religiosos más reconocidos de la ciudad, conlleva por encima del discurso permisivo, la identificación de las prácticas espirituales mayas con erróneos sistemas de representación de la divinidad, aunque comulguen (o se pretenda equiparar) algunos elementos con el rito cristiano en sus dos más importantes manifestaciones (el catolicismo y el protestantismo).

Pareciera ser que la construcción permisiva del discurso responde más al respeto del orden jurídico que penaliza cualquier tipo de exclusión, pero que en el fondo, existe el deseo de convertir en explícitas las intenciones de eliminar las manifestaciones espirituales que no respondan a la construcción teológica de personificación de la divinidad en Cristo. Siguiendo a Luhmann (1995:7-26), podemos afirmar que aún cuando se pondera la estructura institucional del poder legítimo imponible (del cual no participan los pueblos originarios), en la interacción de los subsistemas societales, como la religión, aún priva el ejercicio brutal y egoísta del poder de la cultura dominante, lo que no implica tolerarlo "como se sabe ocurrió en la historia de la religión". Como lo señaló Foucault desde 1970, parece ser que la palabra del "loco" que antes no se escuchaba, ahora aparentemente se respeta, pero manteniendo la censura y una actitud vigilante a través de las diversas instituciones, en este caso religiosas, que siguen siendo dominantes en la estructura social y cultural.²³⁷, todo lo cual al final implica coacción y violencia.

Así, el discurso inter religioso en la ciudad de Quetzaltenango continúa una vertiente histórica de violencia epistémica, aun cuando sus manifestaciones son más sutiles, lo que complica la lectura y fundamentalmente la resolución de los conflictos ontológicos y sus consecuencias mediáticas y permanentes en la población. En tanto, las iglesias continúan teniendo mayores espacios de opinión, a través del manejo indiscriminado de los medios de comunicación, gracias al sustento proveído por recursos que parecieran ilimitados, particularmente en iglesias protestantes- así como a los espacios de poder, que de hecho, detentan dentro de la estructura del estado y la sociedad.

²³⁷ *"La palabra del loco ya no está del otro lado de la línea de separación; que ya no es considerada algo nulo y sin valor; que más bien al contrario, nos pone en disposición vigilante; que buscamos en ella un sentido, o el esbozo o las ruinas de una obra; y que hemos llegado a sorprender esta palabra del loco incluso en lo que nosotros mismos articulamos, en ese minúsculo desgarrón por donde se nos escapa lo que decimos. Pero tantas consideraciones no prueban que la antigua separación ya no actúe; basta con pensar en todo el armazón de saber, a través del cual desciframos esta palabra; basta con pensar en toda la red de instituciones que permite al que sea-médico, psicoanalista-escuchar esa palabra y que permite al mismo tiempo al paciente manifestar, o retener desesperadamente, sus pobres palabras; basta con pensar en todo esto para sospechar que la línea de separación, lejos de borrarse, actúa de otra forma, según líneas diferentes, a través de nuevas instituciones... y aun cuando el papel del médico no fuese sino el de escuchar una palabra al fin libre, la escucha se ejerce siempre manteniendo la cesura..."*
FOUCAULT, MICHEL. "El orden del discurso". Traducción de Alberto González Troyano. Tusquets editores. PP:17-18. Buenos Aires Argentina. 2005.

Las manifestaciones religiosas ajenas a la institucionalidad, mantienen, como desde hace décadas, una posición omnipresente dentro de la población maya de Quetzaltenango, aunque a lo público, su discurso pareciera ser culturalista o folklorista, o que simplemente apela a la exigencia del respeto y libertad que amparan las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. O quizá, como ha sido desde la invasión de 1492, la espiritualidad maya y su cosmovisión en general, parecieran no necesitar de un discurso público, ni mediático, para permanecer en el imaginario colectivo y continuar siendo el fundamento espiritual de la mayoría de la población quetzalteca.

Al seno propiamente de la comunidad, parece que no existe la intención del discurso en relación a la cultura-espiritualidad, sin embargo son constantes los señalamientos de la utilización del mismo por parte de líderes, organizaciones, elites intelectuales, etc. que han articulado un discurso alrededor, no sólo de la espiritualidad, sino de la cosmovisión maya, sobre el cual gira la reivindicación de derechos de las poblaciones originarias, así como la reivindicación identitaria y cultural, invocadas por estos sectores, en la mayoría de los casos, únicamente para satisfacer sus particulares proyectos personales de vida.

En relación al discurso cristiano, éste, como lo señala Diego Sánchez, tiene un efecto en las prácticas diarias de los creyentes *“específicamente en lo que se refiere al sometimiento, las decisiones políticas, la visión de la pobreza, riqueza y la acumulación de bienes”* favoreciendo *“el silenciamiento de la corrupción y la iniquidad hechos indudables en el panorama social”*²³⁸

Estas consideraciones explican la imposibilidad de situar el discurso religioso fuera de lo político, si consideramos que en ese ámbito deben ubicarse los procesos de elección de funcionarios públicos, quienes constantemente utilizan la invocación a lo religioso, sea una misa, un culto o una ceremonia maya, previo a dirigir a la población su discurso político, sea como candidatos o como gobernantes. En la ciudad, alrededor del discurso religioso, no sólo gira lo político, sino también los procesos de la lógica del capitalismo en sus mediáticos procesos comerciales, sociales, culturales, arquitectónicos y hasta industriales,²³⁹ en donde la evocación a uno de los temas más sensibles para el ser humano, implica su explotación en la imposición de dominios, en la consolidación de relaciones de poder y en la estructuración de todos los espacios de interacción.

El discurso religioso en general implica poder. Ya en las civilizaciones ancestrales y en occidente antes de la Grecia clásica, el poder político implicaba el saber que

²³⁸ **SANCHEZ CAMACHO, DIEGO.** *“Producción de poder en el discurso religioso de la población bogotana”*. En X Congreso Nacional de Sociología. Cali Colombia 2,3 y 4 de noviembre de 2011. Documento inédito. Colombia. 2011.

²³⁹ El domingo 7 de diciembre de 2014 en un monitoreo de radios cristianas protestantes en la ciudad se recogieron segmentos de prédicas que permiten ilustrar esta aseveración. *“Jehová derrotará a tus enemigos... ven por tu milagro este domingo, se regalará la porción del aceite consagrado”* *“Papá Dios, bendice a las industrias, a las maquilas, que le dan trabajo a nuestros hermanos para que puedan cumplir con su diezmo contigo papá”*. *“Bendice Al Señor Presidente, que todo lo que piensa viene de arriba, de ti padre que lo proteges como tu hijo para bien de nosotros”*.

lo legitimaba. Esto aconteció también en las sociedades prehispánicas de América en donde los gobernantes detentaban saberes que en su mayoría no eran compartidos con la población. Sin embargo, como lo señala Foucault, en la Grecia del siglo V en adelante se planteó para la existencia de esa sociedad, el rompimiento de la unidad entre poder y saber. *“A partir de este momento el hombre de poder será el hombre de la ignorancia... De este modo mientras que el poder es tachado de ignorancia, de inconsciencia, de olvido, de oscuridad, existirá por una parte el adivino y el filósofo en comunicación con la verdad, las verdades eternas de los dioses o del espíritu, y, por otra parte, el pueblo que, sin detentar nada de poder, posee el recuerdo o puede todavía prestar testimonio de la verdad.”* A partir de este momento occidente fue dominado por un gran mito según el cual *“la verdad no pertenece nunca al poder político... el verdadero saber es el que se posee cuando se está en contacto con los dioses o cuando uno se acuerda de las cosas, cuando se mira el gran sol eterno o se abren los ojos a lo que ocurrió... Con Platón comienza un gran mito occidental: que existe una antinomia entre saber y poder.”*²⁴⁰

Así es posible interpretar el poder que tiene el discurso religioso en nuestro país, cómo los gobernantes y aspirantes al poder político, se hacen acompañar de quienes manejan el “contacto directo con dios”, de quienes tienen el saber y guían el recuerdo de la población. Lo religioso en una sociedad como la nuestra, sumida en el racionalismo occidental, es preponderante al poder político, implica la conexión de la sabiduría divina con el ejercicio del poder y la manipulación de el resto de los mortales, que siguiendo a Foucault, en su recuerdo tampoco tienen el poder, ya que su recuerdo es producto de la manipulación religiosa de su conciencia. El político quetzalteco y guatemalteco utiliza constantemente el manejo del poder de lo religioso para tener una conexión directa con la población y montar espectáculos en donde se relaciona el poder mágico y religioso con el poder político, pretendiendo construir un imaginario de conexión directa del saber con el poder, separando a la ciudadanía del acceso a este Olimpo, pero sintiéndose implicada, fundamentalmente por sus adhesiones en la fe. Como señalaba Balandier *“Todo poder requiere una representación, un decoro, un ceremonial y pompas, una distancia con respecto a los súbditos.”*²⁴¹

Capítulo VI:

1. Discurso cristiano en relación a la práctica de la espiritualidad maya:

El discurso debe entenderse estrechamente vinculado con el deseo y con el poder, como lo señala Foucault, las prohibiciones que sobre él recaen, revelan dicha relación: *“el discurso -el psicoanálisis nos lo ha mostrado- no es simplemente lo que manifiesta (o encubre) el deseo; es también lo que es el objeto del deseo; y ya que -esto la historia no cesa de enseñárnoslo- el discurso no es simplemente*

²⁴⁰ **FOUCAULT, MICHEL.** *“Estrategias de Poder.”* Obras esenciales Volumen II. Ediciones Paidós Ibérica S.A. PP:201-202. Barcelona, España. 1999.

²⁴¹ **BALANDIER, GEORGES.** *“Modernidad y Poder. El Desvío Antropológico”.* JÚCAR Universidad. Serie Antropológica. Ediciones JÚCAR. PP:107. Madrid, España. 1988.

aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse."²⁴²

El discurso religioso ejerce de forma explícita o implícita una influencia sobre la sociedad, máxime en sociedades como la nuestra, en donde, desde la invasión de América, el discurso cristiano estuvo ligado con el poder y el dominio. En dicha empresa europea, iniciada en el siglo XV, el cristianismo por medio de la Iglesia de Roma, jugó un papel fundamental en el despojo territorial y principalmente en la aculturación de las comunidades originarias y en el desarraigo en relación a sus propios elementos culturales e identitarios, prioritariamente el ejercicio de su espiritualidad.

Como se ha anotado, la condición sine quanon para legitimar el robo de las tierras de los indígenas ante el pontífice, era la evangelización de los mismos. Con otros objetivos y contexto, el protestantismo y otras denominaciones cristianas y no cristianas que llegaron al país, fueron decisivas en la pérdida de cohesión de las comunidades mayas, principalmente frente al conflicto armado, pero también continuaron, y de forma más violenta, el proceso de desarraigo cultural y espiritual del indígena, su pretendida "ladinización" e incorporación a una sociedad global de consumo, todo lo cual ha facilitado una doble discriminación, la del "ladino" que no lo acepta y la del propio indígena aculturizado, que lo ve como extraño.

En 1973 el Grupo Indígena B'alam señalaba al grupo antagonista (ladino) de persistir en la realización de campañas de despojo cultural, principalmente mediante la instrumentalización de los medios de comunicación, la educación pública, las instituciones internacionales de ayuda y las misiones religiosas *"las misiones y actividades religiosas... que ahora se han mostrado interesadas en nuestra problemática, interés que nace de la caridad y del paternalismo o de oscuros planes preconcebidos, también merecen análisis: hay que ver cómo las sectas cristianas (católicos, protestantes, etc.) han centrado su atención en el elemento indígena como único medio de su supervivencia. Con aparente celo de evangelización van en busca de los indios para arrancarnos las hondas raíces de una religiosidad natural que llenaba nuestras concepciones espirituales. Después de arrancarnos esas raíces, siembran en nosotros el conformismo. Estos predicadores se hacen sordos a uno de los gritos de los evangelizados, lanzados por los derechos de libertad religiosa... Las iglesias cristianas son las únicas instituciones que abiertamente continúan la misma conquista y colonización, en su aspecto religioso... Esta colonización se manifiesta en el afán que los predicadores ponen en el intento de arrebatarnos a los indios de las garras del paganismo, de la idolatría y de la superstición, como ellos expresan. Mientras siguen cerrando los ojos a la espiritualidad honda y el respeto hacia las ancestrales costumbres"*²⁴³

²⁴² **FOUCAULT, MICHEL.** *"El orden del discurso"*. Traducción de Alberto González Troyano. Tusquets editores. PP:15. Buenos Aires Argentina. 2005.

²⁴³ **CABARRUS PELLECEER, CARLOS RAFAEL.** *"En la conquista del ser. Un estudio de identidad étnica"*. Fundación CEDIM. P:17. Guatemala. 2004.

Más de cuarenta años después de este análisis y luego de millones de conversos, los discursos de las principales denominaciones cristianas parecen ser los mismos de los años de 1970, aún cuando aspectos ajenos a sus convicciones, como el laicismo de los gobiernos de muchas partes del mundo, han provocado que la institucionalidad de los países incorporen protecciones jurídicas a derechos fundamentales como la igualdad y la libertad religiosa, obligando a las iglesias a moderar sus discursos disfrazando de tolerancia su ánimo perverso por deslegitimar y satanizar concepciones espirituales ajenas a sus dogmas.

En tal virtud, actualmente se puede afirmar que luego de superar de alguna forma "la prohibición" sobre el discurso de las nuevas posibilidades espirituales o propiamente de la espiritualidad maya, tiene lugar otro principio de exclusión considerado por Foucault (1992): "La separación y el rechazo" "pienso en la oposición razón y locura".

Así se advierte en las múltiples relaciones entre practicantes del cristianismo y de la espiritualidad maya, el rechazo implícito o explícito de los primeros sobre los segundos. Aún cuando se manifieste una tolerancia -más en función de evitar la sanción penal- siguen existiendo niveles de rechazo y exclusión en el ámbito social y principalmente en el familiar, así como una utilización conveniente del tema maya en lo político y cultural. Aún cuando en estos campos, lo espiritual y filosófico de la cosmogonía maya, se reduce a lo folklórico, aunado a que en los niveles académicos, se continúa en gran medida considerando ingenuos, enigmáticos y místicos sus fundamentos y planteamientos, deslegitimando su nivel filosófico o intelectual como una fuente originaria de sabiduría y conductora de una nueva ética de vida.²⁴⁴

Al respecto, debe escindirse la unidad del discurso a partir de las diversas expresiones del cristianismo, por lo que nos referimos por separado al discurso católico, al discurso protestante y al propio de las otras sectas o denominaciones cristianas con relativa presencia en la ciudad; un discurso socializado a lo interno y externo por parte de sus máximos líderes.

1.1) Discurso católico:

El discurso de la Iglesia Católica en relación a las prácticas espirituales de los pueblos originarios, no solo de Guatemala sino de América, ha sido estructurado históricamente a partir de lo político y las relaciones de poder.

²⁴⁴ "Desde la más alejada Edad Media, el loco es aquél cuyo discurso no puede circular como el de los otros: llega a suceder que su palabra es considerada como nula y sin valor, no conteniendo ni verdad ni importancia, no pudiendo testimoniar ante la justicia, no pudiendo autenticar una partida o un contrato, no pudiendo ni siquiera, en el sacrificio de la misa, permitir la transubstanciación y hacer del pan un cuerpo; en cambio suele ocurrir también que se le confiere, opuestamente a cualquier otra, extraños poderes, como el de enunciar una verdad oculta, el de predecir el porvenir, el de ver en su plena ingenuidad lo que la sabiduría de los otros no puede percibir". **FOUCAULT, MICHEL.** "El orden del discurso". Traducción de Alberto González Troyano. Tusquets editores. PP:15-16. Buenos Aires Argentina. 2005.

Como señala Armillas (2004:10) citando a W. A. Reynolds, existió una dicotomía en relación al doble protagonismo religioso de eclesiásticos y conquistadores: *“Mientras que desde las alturas teológicas se estaba debatiendo el derecho de los reyes de Castilla al dominio de los aborígenes (Ginés de Sepúlveda, Las Casas, Palacios Rubios y el P. Vitoria), de donde surgiría la declaración del indio como sujeto de libertad limitada a su calificación como «rústico» —hoy diríamos menor de edad, incapaz para gobernarse y asumir sus deberes y obligaciones—, los integrantes de las huestes conquistadoras, ejércitos personales, herederos de las relaciones feudo-vasalláticas, estaban imbuidos de un vivo sentido mesiánico, encargados por Dios de la prosecución de la Cruzada allende los mares, liberar a los indios de la idolatría y de sus costumbres ferinas e integrarlos de grado o por fuerza en la religión verdadera. Partiendo, pues, de la asunción de su evidente superioridad sobre los aborígenes, son frecuentes las alusiones a que los indios estaban condenados a someterse por sus pecados de idolatría y, además, a sufrir castigo por sus pecados.”*

Esta esencia política en la expansión y consolidación de lo religioso y viceversa, implicó la estrategia más eficaz en la imposición de una cultura sobre otra, e incluso pudo representar la desarticulación o al menos el debilitamiento de la resistencia de los pueblos mayas, al ser atacado su fundamento identitario radicado en lo espiritual.

Para Esteva Fabregat *“Es indudable que la obra misionera era intrínsecamente decisiva en lo espiritual y estratégica en lo político, de manera que los evangelizadores pronto pudieron ser considerados por los sagaces capitanes españoles, Hernán Cortés el primero, como los agentes más eficaces para el éxito de sus conquistas, pues las conversiones de indígenas conseguían transformar la hostilidad guerrera en pérdida de voluntad progresiva para seguir enfrentándose con un poder, el español, que aparecía secundado y favorecido por otro, el de los frailes, a sus ojos más permanente y trascendente. Para pueblos tan profundamente religiosos como los indígenas, el poder espiritual de los misioneros, actuando a través de la predicación, llegó a restar más combatientes para la causa contra los españoles que podían conseguirlo los ejércitos de estos últimos... Culturalmente, los misioneros escribieron la historia decisiva porque, al absorber los indígenas el cristianismo, transformaban su ética de resistencia en ética de reconciliación y en signo de integración social con la estructura institucional española.”*²⁴⁵

La empresa de diabolizar a las culturas originarias por parte de invasores y misioneros, no sólo fundamentó el discurso católico en cuanto a las prácticas cosmogónicas de los mayas en esta región, sino constituyó una de las causas principales del racismo y discriminación permanente en el continente hasta nuestros días.

²⁴⁵ **ARMILLAS, JOSE ANTONIO.** *“Evangelización y sincretismo religioso en México (siglo XVI)”*. En *“Arquitectura religiosa del siglo XVI en España y Ultramar”*. Colección Actas. Ed. Institución Fernando El Católico. Pp:12-14. Zaragoza, España. 2004.

Constantes fueron las muestras de orgullo redentor por parte de los personajes españoles que dirigieron la empresa.²⁴⁶ Fernández de Oviedo y Valdés representa bien la actitud de la mayoría de los españoles, cuando en su Historia General afirmaba "Ya se desterró Sathanás desta isla (la Española); ya cesó todo con cesar y acabarse la vida a los más de los indios". Así también, otros colonizadores como Espinoza y Suazo pensaban que "parece que es Dios Nuestro Señor servido de que estas gentes de indios se acaben totalmente, o por los pecados de sus pasados o suyos, o por otra causa a nosotros oculta, e que pase e quede el señorío e población en Vuestra Majestad e sus sucesores y pobladas de gente cristiana".²⁴⁷

Fabricados protectores de indios como Francisco Marroquín, son en realidad, responsables del fundamentalismo que ha atacado a las culturas originarias durante siglos. Aun cuando en 1537, el papa Paulo III en la bula Sublimis Deus determina con poderosas razones la razonabilidad, dignidad y libertad del indio, tres años más tarde 1540, el obispo de Guatemala, Francisco Marroquín afirmaba que a los indios "había que ponerlos en policía humana para que sea camino y medio de darles a conocer la divina" (reprimirlos por los medios necesarios y no obstante sería una empresa dificultosa que entendieran el conocimiento divino)²⁴⁸

No obstante en todo lo descrito se advierte una radicalización por parte de la iglesia católica, la actitud "rebelde" de las poblaciones originarias en cuanto a mantener su cultura, aún dentro de la clandestinidad, llevó a la Iglesia de Roma a incorporar elementos de la cultura y la espiritualidad maya. Con el objeto de realizar el proceso de evangelización, utilizó las lenguas indígenas y el teatro religioso como elementos participativos y difusores de su doctrina,²⁴⁹

²⁴⁶ "Para el hombre de la Edad Media la historia universal era la historia de la redención de toda la humanidad. Era la obra salvífica de Cristo la que en todo momento se podía advertir reflejada en el acontecer. Así se comprende la idea del dominio universal del papa. Era la cabeza de una cristiandad que debía extenderse al mundo entero porque así lo pide la voluntad universal salvífica de Dios y la redención también universal de Cristo" **CASTAÑEDA DELGADO, PAULINO**. "La Teocracia Pontifical en las controversias sobre el nuevo mundo". Institutos de Investigaciones Jurídicas. Serie C Estudios Históricos, No. 59. Universidad Autónoma de México. P:239-240. México. 1996.

²⁴⁷ **COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INEDITOS RELATIVOS AL DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ANTIGUAS POSESIONES ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR**. T. 10. 1885-1932. PP:137. Madrid, España.

²⁴⁸ **ENCINAS, DIEGO DE**. "Cedulario Indiano." Ed. Cultura Hispánica. 4 vols. IV. PP:355-356. Madrid, España. 1945.

²⁴⁹ Como lo señala Armillas, los españoles utilizaron el teatro evangelizador como agente del sincretismo "La incorporación de tradiciones indígenas al teatro franciscano en la Nueva España hará de este eficaz método misional uno de los instrumentos más notables en el natural desarrollo del sincretismo entre los aborígenes... Danzas, disfraces, máscaras, coreografías florales y zoomórficas y la utilización de las lenguas vernáculas de los indios favorecerán la forma de conexión entre las formas culturales del pasado inmediato y la instrucción religiosa del nuevo presente. En sus primeros pasos, los frailes acometieron la evangelización con la enseñanza del catecismo mediante imágenes, cantos, tratando de adaptar letra y música a las prácticas indígenas. Después, los autos y comedias sacras acomodaban en las representaciones dramáticas elementos del ambiente indígena, en un intento de aproximar al

incorporaron las danzas y cantos tradicionales dentro del rito católico, incrementaron las celebraciones de días especiales asimilándolas al santoral católico y a su particular calendario religioso.

Niñas k'iche'ib portando el estandarte de la Asociación de Señoras de la Virgen de Dolores de la Iglesia Catedral de Quetzaltenango. 2014.

Fotografía: Ignacio Carney

Paralelamente al sincretismo simbólico, se desarrolló un arte religioso que, aun cuando se importó de la península, se moldeó perfectamente a la sensibilidad de las poblaciones coloniales “Los artistas manifestaron una extraordinaria receptividad y creatividad, elaborando un arte cristiano mestizo el cual persiste en numerosas iglesias barrocas. El teatro cristiano fue igualmente un poderoso medio de representación y de inculcación de los relatos y símbolos bíblicos. Así al final del siglo XVI la memoria indígena sufrió el doble asalto del derrumbe demográfico y de la aculturación al cristianismo. La muerte de los ancianos, la pérdida de técnicas pictográficas y sobre todo la aceptación de la concepción cristiana por la nobleza indígena fueron los primeros y principales rasgos de esa primera evangelización. En pocas décadas, el tiempo lineal judeocristiano se impuso al tiempo cíclico precolombino. Un espacio a la vez

conocimiento de los indios textos inspirados en la biblia, el santoral y los dogmas del Cristianismo. Con la introducción del teatro religioso en la Nueva España los franciscanos pretendían involucrar a los indios encauzando sus costumbres festivas hacia su propia instrucción religiosa y a la celebración colectiva y solemne de las festividades más notables del calendario eclesiástico.” **ARMILLAS, JOSE ANTONIO.** “Evangelización y sincretismo religioso en México (siglo XVI)”. En “Arquitectura religiosa del siglo XVI en España y Ultramar”. Colección Actas. Ed. Institución Fernando El Católico. PP:27-28. Zaragoza, España. 2004.

religioso y profano se organizó junto con una geografía de santuarios y santos patronos."²⁵⁰

Lo anterior facilitó una relación conveniente entre la religión católica y las culturas indígenas, lo que de alguna forma a través de los años acomodó en la Iglesia de Roma un discurso hasta cierto punto permisivo y tolerante con las manifestaciones espirituales mayas, incluso dentro del propio rito católico, pero siempre con una salvedad: no dejaban de ser prácticas paganas toleradas dentro de la iglesia con el único objeto de lograr el acercamiento y la conversión del indio, que debía conocer la única verdad en relación a la salvación de su alma: el cristianismo. De hecho la Conferencia Episcopal de Guatemala lamenta la pérdida de identidad de su iglesia, sufrida después de la Revolución Liberal de 1871 ante su falta de presencia en las comunidades y el hecho que sus ritos hayan sufrido la sobre posición de los fundamentos elementales de la espiritualidad maya: *"En muchos lugares, sobre todo en la población indígena, la presencia de la Iglesia y la fe católica se debilitaron hasta el punto de perder su identidad al mezclarse más y más con elementos provenientes de la espiritualidad maya que subsistían en las áreas rurales y en los estratos de la población menos evangelizados."*²⁵¹

Así se ha articulado el discurso actual de la Iglesia Católica en Quetzaltenango y el país en relación a las prácticas cosmogónicas del pueblo maya. Al ser consultada la máxima autoridad de esta religión en Quetzaltenango, el Arzobispo de los Altos Mario Molina Palma, sobre cuál es la postura de la iglesia católica aquí en su jurisdicción respecto a las prácticas espirituales mayas, aclara que no existe una no hay una postura oficial, *"creo que hay una actitud de respeto, algunos sacerdotes pienso que tienen una gran tolerancia y aceptación y otros piensan que realmente nuestra tarea es evangelizar, ofrecer con claridad la oferta cristiana."*²⁵²

En la región de los Altos existen antecedentes, poco documentados, de sacerdotes que han querido integrar de forma plena la cultura maya al culto católica. Por ejemplo se ha pretendido sustituir en la eucaristía, -el momento más simbólico de la misa- la hostia por tortilla, tal como lo hizo el sacerdote Tomás García, quien durante su vida planteó, no sólo la incorporación de este tipo de elementos a la misa, sino también la posibilidad de realizar prácticas cosmogónicas mayas dentro de la misma, habiendo obtenido el beneplácito en muchas poblaciones del occidente del país y la reprimenda constante de la jerarquía católica y la desconfianza de la feligresía conservadora. No podría ser

²⁵⁰ **BASTIAN, JEAN-PIERRE.** *"América Latina 1492-1992 Conquista Resistencia y Emancipación"*. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica No. 4. Universidad Nacional Autónoma de México y Corte de Constitucionalidad de Guatemala. PP:34 México, 1992.

²⁵¹ **CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA.** *"Creí Por Eso Hablé. Carta Pastoral de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala."* Misión Litográfica. 11 de julio de 2013. PP:12-13. Guatemala. 2013.

²⁵² **MOLINA PALMA, MARIO ALBERTO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 07 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

de otra forma, si históricamente la Iglesia católica, a lo sumo, ha considerado las prácticas espirituales mayas como parte de la religiosidad popular, es decir el sincretismo fruto de la evangelización, por lo que asume como una responsabilidad la necesidad de acoger, depurar y purificar estas prácticas.

Molina (2014) se refiere al respecto indicando que *“ciertamente hay algunos que practican la espiritualidad maya, incluso tradicional diría yo, y vienen a la iglesia católica, la tarea es acoger, ofrecer, purificar... Esto yo lo clasifico en el ámbito de la religiosidad popular. Y así como hay montones de cosas que purificar en el ámbito de cofradías, de procesiones, de hermandades, hay muchas cosas que purificar en la religiosidad popular y determinar cómo casan determinadas prácticas de la espiritualidad maya con la iglesia católica, como casa esto con la doctrina católica.”*

Dentro de esta dinámica, un sacerdote quien solicitó permanecer en el anonimato porque a su comunidad no le agradaría saber que él es parte de la discusión que plantea esta investigación, señala que dentro de la iglesia católica en Quetzaltenango, existe un respeto pleno a la persona, un respeto a los otros cultos y particularmente a la espiritualidad maya *“más allá que nosotros como conductores de la fe, sepamos que la gente se encuentra en un error o que está desarrollando prácticas espirituales que no pueden comulgar con el plan de salvación de Jesucristo”*.²⁵³

Esto plantea nuevamente el análisis sobre la actitud tradicional de la Iglesia Católica en cuanto asumir elementos culturales mayas dentro de sus ritos de forma conveniente para la imposición de una cultura y religión sobre otra, la incorporación de prácticas espirituales mayas dentro de sus ceremonias, pero el rechazo pleno a desarrollar un proyecto de vida espiritual y de trascendencia fuera de la doctrina cristiana.

Respecto a estas distinciones entre la tolerancia y la aceptación, el Arzobispo aclara *“la tarea evangelizadora de la iglesia es ofrecer a todos la alegría, la esperanza y el optimismo que ofrece el evangelio de Jesús y el que lo acepta irá purificando aquellas costumbres que son incoherentes. Yo no veo que haya algún problema en ir a rezar a un cerro... Jesús iba a las montañas a rezar, el asunto es qué se hace y a quién se reza en ese cerro. La forma externa de ir a rezar o de quemar unas velas mientras se reza, esas formas no son el problema, el problema es el contenido.”*

Posteriormente se abordarán las contradicciones estructurales que acontecen en su práctica dual, sin embargo debemos referir que el Arzobispo Molina es específico en aclarar el problema del contenido, y de hecho el error que identifica el catolicismo en relación a la espiritualidad originaria: *“Si la naturaleza entra en nuestra oración como un regalo de Dios al que le damos gracias por habernos dado el sol y la luna, el viento, la noche, el día, los árboles y las montañas, eso es catolicísimo y si eso lo hacemos en la montaña no pasa*

²⁵³ SACERDOTE CATOLICO. *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 29 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

nada. Si la naturaleza entra en la oración como una realidad divina, como una realidad que tiene incluso una cierta ascendencia de manera tal que hay que pedirle permiso porque se ofende y puede causarme daño que yo bote un árbol, eso no es católico, porque eso oculta la dignidad de la persona humana sobre la naturaleza no espiritual, no racional; en la cosmovisión cristiana, la naturaleza es criatura, no es Dios, en la cosmovisión maya la naturaleza es el cuerpo de la divinidad, es una cierta presencia, entonces una persona maya adecuadamente evangelizada en cierto momento tendrá que hacer la opción y establecer qué opción me da más libertad, que visión resalta más mi dignidad, que visión resalta más mi responsabilidad moral, qué visión me hace sentirme más libre. Esa es la pregunta de fondo."

Este planteamiento responde a la construcción racional de la cultura occidental, la cual se sustenta fundamentalmente en la construcción del cristianismo mismo. Como lo señala Eliade, "Al occidental habituado a relacionar espontáneamente las nociones de lo sagrado, de religión e incluso de magia con ciertas formas históricas de la vida religiosa judeo-cristiana, las hierofanías extranjeras le parecen en gran parte absurdas. Aunque estuviera dispuesto a considerar con simpatía ciertos aspectos de las religiones exóticas— y en primer lugar de las religiones orientales—, le sería difícil comprender la sacralidad de las piedras, por ejemplo, o el erotismo místico."²⁵⁴

Piedra sagrada para los k'iche'ib redescubierta en 2014 en el municipio de Cantel.

Fotografía: Ignacio Camey

²⁵⁴ **ELIADE, MIRCEA.** "Tratado de Historia de las Religiones". Tomo I. Traducción A. Medina. Ediciones Cristiandad. PP:34. Madrid España. 1974.

Esto conlleva a que el discurso católico en relación a la espiritualidad maya, siempre advierta que no obstante el respeto y la inclusión de algunos elementos dentro de sus ritos, es únicamente “Jesús el camino para llegar a Dios”, como lo señala el Arzobispo Metropolitano de Guatemala Julio Vian, “*un verdadero creyente... ha tenido la suerte de llegar a Dios por medio de Jesús, que es el camino para llegar al Padre.*”²⁵⁵

Esta postura la comparte la iglesia protestante, aunque en forma menos tolerante, como se verá posteriormente. Se respeta a las personas, pero no al “error”, como llaman las iglesias cristianas a la ausencia de Jesucristo como única posibilidad de salvación. Un sacerdote de la ciudad es enfático al indicar que “*la iglesia católica es abierta a cualquier persona y se le respeta su particular forma de pensar o de creer, pero no es posible compartir el error en que se encuentran al equiparar a la creación con el creador, por lo que el deber es sacarlas de ese error y poner sus vidas en el camino de Jesús*”.²⁵⁶

De igual forma se manifiesta el Arzobispo Mario Molina (2014): “*La iglesia católica no pide carne en la entrada, está abierta y uno siempre supone que alguien que está allí, está por curiosidad, porque vino... Esa tolerancia se tiene hacia las personas pero no hacia el error, entonces uno puede respetar a las personas, incluso si sabe que su manera de pensar o de creer no contiene... no es plenamente verdadera... hay respeto hacia las personas, hay respeto hacia esas prácticas religiosas (espiritualidad maya) porque las practican personas y yo no tengo por qué burlarme o menospreciar las prácticas religiosas de otras personas, pero yo sí puedo decir que no todo es igual, no todo da igual...*”

No obstante, en la actualidad la Iglesia Católica se ha visto obligada a moderar su discurso en relación a las prácticas del pueblo maya, quizá no por coacción de la legislación que las protege, sino por la dinámica social, política y cultural de las poblaciones del país, fundamentalmente las del occidente y específicamente la de Quetzaltenango, ciudad que se ha convertido en el nicho académico e intelectual de los procesos reivindicativos de la identidad de los pueblos mayas y desde donde se ha construido una revolución no advertida, en donde las nuevas generaciones del pueblo k'iche'ib muestran una mayor disposición a dejar la institucionalidad de las iglesias cristianas para asumir una espiritualidad propia de su identidad y cultura.

De alguna forma lo anterior es reconocido por la Iglesia Católica a finales del 2013 en la Carta Pastoral de Obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala, en donde señalan que “*En la población maya menos evangelizada, hombres y mujeres tienen prácticas religiosas y viven de una espiritualidad imbuida de una cosmovisión tradicional. En algunos casos en esas prácticas se mezclan elementos cristianos. Por otra parte, entre académicos*

²⁵⁵ **VIAN MORALES, JULIO.** “*Mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe. Exhortación Pastoral del Arzobispo en la clausura del año de la fe el 8 de noviembre de 2013.*” Documento inédito. Archivo Personal. PP:2. 2013.

²⁵⁶ **SACERDOTE CATOLICO.** “*Espiritualidad maya y cristianismo*”. Entrevista por Ignacio Camey. 16 de enero de 2015. Quetzaltenango. 2014.

mayas y líderes de movimientos reivindicativos de la identidad maya, se reafirman las prácticas religiosas que llevan la impronta de la tradición religiosa maya como elemento constitutivo de esa identidad. Hay incluso algunos que dicen que la fe cristiana es una religión importada, que su fundador vivió hace muchos siglos en otra nación y en otra cultura, y que la religión que corresponde a cada pueblo es la de su propia tradición cultural.”

En consecuencia se advierte una postura menos impositiva, quizá ante el reconocimiento de una realidad, que ha implicado un debilitamiento en las relaciones de poder de la Iglesia Católica ante el éxito de los movimientos indígenas de reivindicación identitaria. Ya no existe un llamamiento a sus sacerdotes y guías por salvar del error o sacar de la ignorancia a través de la evangelización a las comunidades indígenas. El llamamiento, aunque discriminador, invita a compartir la doctrina católica cristiana como la posibilidad universal de salvación: *“Hoy se nos pide a los creyentes renovar nuestra fe en estas nuevas condiciones culturales, estamos urgidos a comunicar a otros el testimonio de Jesucristo, y hemos recibido la tarea de ser evangelizadores de la fe cristiana para que más y más personas puedan compartir la alegría y la esperanza de ser seguidores de Jesucristo en la Iglesia... Creemos que Dios es uno, y lo es para toda la humanidad. Jesucristo con su mensaje fue más allá de las diferencias culturales a los problemas y preguntas que surgen del corazón de todo hombre y mujer sea cual sea el pueblo al que pertenezca.”*²⁵⁷

Este es el discurso actual de la iglesia católica en Quetzaltenango en relación a la espiritualidad maya. Por una parte de respeto, tolerancia ante la comunión de ambos ritos, pero con advertencias puntuales en cuanto a la verdadera doctrina y al único camino de salvación.

El Arzobispo de los Altos ratifica esta postura al señalar cuál es el criterio para reconocer una religión verdadera, indicando que para él *“los criterios son: la religión salva, nos hace libres, nos hace mejores personas, nos hace mas dueños de nosotros mismos, nos llena de alegría o de miedo, nos llena de esperanza o de frustración, abre para nosotros puertas o las cierra, nos dignifica o nos pone a nivel de la creación, de un árbol. Me dignifica y me reconoce mi dignidad, o me pone al nivel de un árbol... Yo también me he tenido que preguntar por qué soy católico, por qué no soy de otra religión... para mí el criterio ha sido eso. Preguntarme ¿es aquí, es en esta fe en donde voy desarrollarme, en donde voy a experimentar la salvación en el sentido de libertad, ser dueño de mi mismo, ¿la relación con Dios me oprime o me libera?, ¿la relación con dios me llena de esperanza o me frustra?, ¿la relación con Dios me atemoriza o me da confianza?, ¿la relación con Dios me abre el futuro o me lo cierra? Entonces yo siento que en la versión católica del cristianismo, esto se realiza a plenitud, por eso yo soy católico. Y por lo tanto a una persona en discernimiento, ese sería el discurso, ese sería el cuestionamiento que yo le haría.”*

²⁵⁷ **CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA.** *“Creí Por Eso Hablé. Carta Pastoral de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala.”* Misión Litográfica. 11 de julio de 2013. PP:12-13. Guatemala. 2013.

1.2) Discurso protestante

Algunos autores como Cabarrús, identifican el protestantismo como “la primera escisión de la comunidad indígena”, un romper premeditado de la cohesión de los pueblos indígenas.²⁵⁸ Esto considerado a partir de que, si bien la invasión al amparo de la Iglesia Católica destruyó el sistema espiritual prehispánico y persiguió sus fundamentos y a sus líderes durante siglos, permitió que dentro de sus ritos y solemnidades, permanecieran elementos ancestrales de la espiritualidad del pueblo maya, el cual en su estrategia de sobrevivencia, articuló alrededor de la iglesia de Roma, una unidad, no sólo religiosa, sino social y cultural dentro de la cultura y sistema político dominante.

Esta lectura resulta obligada previo al análisis del discurso protestante en relación a las prácticas espirituales de los pueblos mayas en Quetzaltenango y el occidente del país, principalmente si queremos comprender el por qué Cabarrús asegura que esta denominación cristiana rompe por primera vez la unidad de la comunidad indígena, aunque este privilegio sea muy cuestionable más allá del siglo XV, cuando tuvo lugar la escisión provocada por occidente y aún más atrás cuando existieron escisiones internas dentro de las mismas comunidades y pueblos mayas.

Los líderes evangélicos de esta ciudad, evaden los análisis en este sentido. Sin embargo el Pastor de la Iglesia Presbiteriana Emmanuel, Moisés Colop, de forma honesta señala que “La llegada del protestantismo a Guatemala es una historia triste, porque lo que no pudieron terminar los españoles con el catolicismo lo vinieron a terminar los protestantes con la biblia bajo el brazo, en lo referente a la riqueza cultural de nuestros pueblos. Porque el catolicismo vino a invadir, vino a hacer atrocidades muy fuertes en el año 1524 y la Iglesia Protestante en el año 1882 viene a la capital de Guatemala y 20 años después se traslada a las áreas rurales, y lo mismo sucedió.”²⁵⁹

El también presbiteriano Vitalino Similox señala que en la actualidad aún persiste dentro de las iglesias protestantes “una actitud de ignorancia, sorpresa y menosprecio, hacia las religiones indígenas, y su influencia en las comunidades indígenas que en los términos expresados ha sido perjudicial, lo que coincide con las palabras de Roger Bastide “los prejuicios raciales parecen más fuertes y malignos en los países protestantes que en los países católicos”, ...: “La religión puede constituirse como factor que permite la creación y

²⁵⁸ **CABARRUS PELLECCER, CARLOS RAFAEL.** “En la conquista del ser. Un estudio de identidad étnica”. Fundación CEDIM. P:103. Guatemala. 2004.

²⁵⁹ “Lo que no pudieron terminar los católicos con su catolicismo, ahora lo hacen los protestantes con su protestantismo, eliminando por ejemplo, la música de nuestros antepasados. Impusieron el piano, el órgano, la concertina, quitando lo que fueron los instrumentos musicales autóctonos, ya no digamos la marimba. La gente que se cristianizaba se les obligaba en ese momento. Al que quería tomar un liderazgo y al que quería ser pastor se les imponía la corbata... Se presentaba formalidad y todas esas cosas, cuando en realidad eso es pura apariencia, verdad. Esa ha sido la triste historia del protestantismo en relación a la cultura maya.” **COLOP, MOISES.** “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

*fortalecimiento de esos prejuicios" pero las iglesias evangélicas han sido, más efectivas en propiciar la extinción de los pueblos indígenas... Las iglesias evangélicas, han mantenido una política radical de "erradicación" de todas aquellas prácticas que encierran otra concepción sobre la naturaleza de Dios y otras formas de adoración, de revelación, de relación con Dios, entre otros temas. Para el evangélico indígena su nueva fe le exige cortar radicalmente con su anterior modo de vida y de concebir el mundo."*²⁶⁰

La radicalización de los dogmas cristianos por parte del protestantismo y la pretendida pureza de su práctica, se convirtieron en la más dura prueba que ha tenido que superar el pueblo maya para salvaguardar y continuar realizando sus prácticas espirituales, dentro de una sociedad que cada día es más "protestante" y menos tolerante con las manifestaciones religiosas ajenas a la cristiandad.

En esta consideración debemos indicar que Guatemala es el país de Latinoamérica con mayor crecimiento "protestante" en relación al total de su población, lo que ha afectado a la espiritualidad originaria, aún cuando existen diversos análisis que cuestionan realmente el nivel de la conversión indígena hacia el cristianismo y lo sitúan más dentro de los ámbitos ladino-urbano y ladino-indígena rural de extrema pobreza. No obstante, un Pastor entrevistado, con plena seguridad indica que *"las Iglesias Evangélicas están llenas de indígenas que buscan la salvación y que han abandonado sus costumbres y ritos paganos para aceptar al Señor"*.

Sylvie Padrón aborda el tema y ratifica esta visión de ataque frontal a la espiritualidad maya a partir de las iglesias pentecostales; *"Aunque los líderes pentecostales predicán en los pueblos usando las lenguas locales y piden a los conversos que se pongan los trajes tradicionales, imponen en realidad un cambio mucho más profundo. Para los Indígenas, la conversión al pentecostalismo es una manera de abordar la sociedad moderna que relega sus creencias y sus prácticas al rango de superstición arcaica"*.²⁶¹

La concepción de que el indígena está abandonando sus prácticas espirituales tradicionales, la manejan católicos, protestantes, mormones y otras denominaciones. Sin embargo, lo que acontece en la ciudad de Quetzaltenango parece indicar que ello es ajeno a nuestra realidad. Es el pueblo no indígena, el que a pesar de la diferencia de oportunidades académicas a su favor, se encuentra alienado dentro de la "moda evangélica", que también se constituye en la ciudad como un espacio de oportunidades comerciales para realizar negocios y para adquirir una posición social y/o como un vehículo para reinsertarse dentro de los grupos de clase acomodada que acude a los templos, una realidad que confirma las premisas

²⁶⁰ **SIMILOX, VITALINO.** *"Cristianismo y Espiritualidad Maya en Guatemala: Una relación Asimétrica."* Consejo Ecueménico Cristiano de Guatemala. PP:4-5. Guatemala. 2010.

²⁶¹ **PEDRON COLOMBANI, SYLVIE.** "Diversificación y Competencia Religiosa en Guatemala. Entre Pentecostalismo y Cultos Neotradicionales." *Sociedade e Estado, Brasília*, v. 23, n. 2, P:355-379, mayo/agosto. Brasil. 2008.

teóricas de Jesús García Ruiz: "lo religioso articula relaciones sociales, representaciones, formas de organización y causalidad social con capacidades de incidencia particularmente eficaces."²⁶²

La población indígena, en buena parte también participa de esta modalidad espiritual, sin embargo, como lo señala el Ajq'ij Audelino Sac (2011) "En Quetzaltenango existe un fenómeno comprobado. Aparentemente existe un 65% de católicos, un 30% de evangélicos, un 2% de ateos, 2% de practicantes de la espiritualidad maya y el 1% de otras denominaciones. Pero del porcentaje de católicos y evangélicos, un 45% y 15% respectivamente, practican la espiritualidad maya, lo que nos permite asegurar que estas prácticas las verifica el 60 o 65% del total de la población", sin contemplar que algunos ateos se ven atraídos por la especial espiritualidad originaria.

Quizá lo anterior conlleve una mayor radicalización en el discurso de los líderes evangélicos de Quetzaltenango en relación a la práctica de la espiritualidad maya, a lo que debe sumarse que la mayor cantidad de iglesias pertenecen a las radicales denominaciones pentecostales, que de hecho nacen en el mundo indígena,²⁶³ cuyos pastores legitiman sus discursos refiriendo que han sido objeto de "revelaciones", lo que automáticamente los coloca como instrumentos escogidos de Dios para comunicarse con su pueblo. Una autoridad discursiva difícil de cuestionar en un contexto conformado por niveles culturales e intelectuales bajos y extremos fanatismos.

Es común escuchar en espacios públicos como el parque central y el parque La Democracia, así como en automóviles del servicio urbano, a pseudo-pastores que profieren insultos justificados por su "santidad" ante cualquier manifestación contraria al cristianismo protestante: "los santos y las imágenes son del diablo"; "no te condenés venerando imágenes"; "Dios castigará a los que no aceptan su palabra"; "arderán en el infierno los curas y los brujos (ajq'ijab); "reprenda al diablo y sus candelas", "reprendemos las brujerías del diablo en los quemaderos y cuevas".

En algunos casos este tipo de argumentos son parte de prédicas formales a través de medios de comunicación o bien dentro de los templos, principalmente del área rural de Quetzaltenango, como en una iglesia de la zona 8 de esta ciudad, en donde en presencia del autor el pastor a viva voz conminó a sus miembros a "salvar a los pecadores que no quieren dejar sus prácticas satánicas... porque son hijos del diablo los que adoran a una piedra, los que prenden candelas y se ponen a invocar a los demonios del Popol Wuj".

²⁶² **GARCIA RUIZ, JESUS.** "Rupturas, Continuidades y recomposiciones en las sociedades rurales: El Rol de lo religioso en las dinámicas sociales de los grupos mayas de Guatemala". <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/garcia.rtf> Consulta realizada el 2 de diciembre de 2013.

²⁶³ El pentecostalismo guatemalteco se origina con la llega al país de dos jóvenes misioneros metodistas norteamericanos Tomás Pullin y Carlos Furman, quienes se instalaron en Totonicapán dando origen a una congregación en el Cantón Paquí, sobre la cual supuestamente acontece el "descenso de la lluvia pentecostal" (derrame del espíritu santo por parte de Dios sobre la comunidad) el 13 de abril de 1932, cuando estaba bajo la dirección del pastor indígena José María Enríquez.

En el área urbana resulta más difícil escuchar este tipo de prédica en las iglesias protestantes reconocidas. Quizá porque la mayoría del pueblo indígena de Quetzaltenango continúa siendo católico y continúa practicando la espiritualidad ancestral y se resiste al embate de la maquinaria protestante, que contrario a lo que acontece en otras comunidades del país, ha adquirido adeptos fundamentalmente dentro de la población no indígena de la ciudad, no obstante utilizar una estrategia denominada por Vitalino Similox como “transacción” que consiste en llevar a sus cultos, algunos marcadores culturales del pueblo maya.²⁶⁴

Marimba y vestimenta con tejidos mayas durante un servicio en la Iglesia Palabra en Acción.

Fotografía: palabraenacción.org. Cortesía Pastor Erick Muñoz

El Reverendo Erick Muñoz (2014), Pastor de la Iglesia Palabra en Acción, aún cuando es enfático en indicar que en relación a la espiritualidad maya no está de acuerdo con sus prácticas, no recurre a un discurso ofensivo o violento para advertir que dichas prácticas no pueden sustentar por sí la trascendencia del hombre después de la muerte, contrario a lo que implican las creencias cristianas:

²⁶⁴ “Por transacción se entiende la práctica de tolerar algunas costumbres indígenas que no significan peligro para la visión fundamentalista del mundo. Se tolera el uso de la medicina natural, el uso de la marimba, el traje, el idioma, entre otros aspectos. Las iglesias evangélicas, han sido implacables en lo que respecta a erradicar de la conciencia y el comportamiento indígena aquellos elementos antagónicos a su doctrina y su moral. En la práctica de la transacción se distingue diferentes situaciones. Por una parte, las iglesias evangélicas toleran algunas prácticas que no significan un peligro directo a su visión del mundo.” **SIMILOX, VITALINO.** “Cristianismo y Espiritualidad Maya en Guatemala: Una relación Asimétrica.” Consejo Ecueménico Cristiano de Guatemala. PP:5. Guatemala. 2010.

“Tengo que ser sincero, yo como cristiano evangélico y como una persona que cree en lo que es la biblia, no estoy de acuerdo con las prácticas que se dan dentro de la espiritualidad maya. El consejo que yo le doy a toda persona, como le dije al principio, es que así como los practicantes de la espiritualidad maya creen que esa es la verdad, o eso es lo correcto, el consejo que yo le doy es que cada uno debe estar seguro realmente de que lo que está practicando en este momento, lo puede sostener después de la eternidad. Que piensen realmente que si lo que creen y practican los va a sostener después de que la muerte los encuentre.”²⁶⁵

Por otra parte, es interesante analizar el discurso de un Pastor que dirige en la ciudad una congregación grande de una iglesia histórica (presbiteriana) y que asume una identidad como maya k'iche'. El Reverendo Moisés Colop, incluso ha sido señalado por sus pares ante las autoridades nacionales de la Iglesia Presbiteriana por querer introducir elementos de la cultura maya a los cultos.

El señala que no se puede acusar a la espiritualidad maya de pagana o demoníaca y señala que dentro de los presbiterianos hacen una clara diferencia entre brujos y los verdaderos sacerdotes mayas o guías espirituales: *“Hay una clara diferencia... Porque es innegable que haya brujos, que hayan hechiceros, es innegable, pero también hay que saber identificar, quiénes son los hechiceros y quiénes son los guías espirituales mayas, como también dentro de la iglesia cristiana hay líderes engañosos, interesados, explotadores... como también hay líderes sinceros que son llamados por Dios para ser guías de un pueblo y yo creo que la gente de la espiritualidad maya también debe distinguir, que hay entre nosotros mismos eso.”²⁶⁶*

A pesar de estas posturas, la descalificación de la espiritualidad maya desde los templos protestantes es una constante en el área rural de la ciudad y en algunas iglesias urbanas. El argumento central es precisamente la definición y equiparación que de sus prácticas se hace, señalándolas de brujería y satanismo.

Dentro de las iglesias rurales de Quetzaltenango el discurso de descalificación es burdo y violento, en tanto en las iglesias urbanas y ante mejores características oratorias del Pastor, el discurso es lento, pausado y se recurre constantemente a la burla, a la risa individual y colectiva para desprestigiar otras tendencias religiosas y principalmente a las culturas ancestrales, reduciéndolas a expresiones folklóricas dentro de la ignorancia y el

²⁶⁵ *“Para mí ese es el punto álgido, es que yo soy feliz practicando lo que practico ahorita, está bien, pero que va a pasar el día que yo me muera, y ojala que lo que yo crea y practico me pueda sostener y sustentar mas allá de la muerte, porque si no si va a ser un momento muy trágico para mí, porque el tiempo mayor en que el hombre va a existir no es aquí en la tierra sino es en la eternidad, nuestra pasada por la tierra son 80 años, pero después qué va a pasar con nosotros, eso es lo que yo tengo que preguntarme.” MUÑOZ, ERICK. “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.*

²⁶⁶ **COLOP, MOISES.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

"subdesarrollo". El lenguaje simple y coloquial coincide en los discursos del área rural (por naturaleza) y del área urbana (por estrategia pastoral) lo que permite que, contrario a lo que sucede en la mayoría de iglesia católica, el mensaje sea más directo y comprensible para la masa de la feligresía.

Aún cuando la iglesia católica utilizó la descalificación desde su llegada al continente, el Antropólogo Alirio Ochoa (2014) hace una contextualización del ataque frontal que el protestantismo viene a realizar de la espiritualidad y de la cultura maya en general. Todo ello a partir de la intervención de esta denominación religiosa en la guerra interna de 36 años, en donde la Iglesia Católica parecía comulgar con los intereses revolucionarios y representaba la unión de las comunidades, lo que resultaba un peligro para el sistema y fundamentalmente para el imperialismo estadounidense, que utilizó la multiplicación de sectas protestantes en el interior del país para romper la hegemonía católica y escindir a las comunidades.²⁶⁷

En ese sentido Ochoa advierte que *"los discursos de estas iglesias protestantes cristianas básicamente están marcados dentro de lo que es la corriente neoliberal. En esa parte neoliberal hay un negocio de la fe y hay necesidad también desde el propio estado guatemalteco que ha sido discriminador, racista e irrespetuoso, de atacar a la espiritualidad maya."* Ese ataque ha girado a partir de la descalificación sistemática: *"hay una práctica sistemática, de la religión en este sentido, por minimizar todo lo que es la práctica de la espiritualidad maya, fundamentalmente porque en el mismo contexto de la guerra y un poco más, el discurso era: ellos son brujos, ellos hacen hechicería, están metidos con otras práctica como la magia negra"*.

Todo ello implica realizar una lectura desde la naturaleza neoliberal de la mayor parte de sectas protestantes en el país y la descalificación sistemática que de la cultura maya y su espiritualidad realizan desde sus templos. Como señala Ochoa *"hay una práctica sistemática en contra de la espiritualidad maya porque no le interesa al capitalismo que los pueblos originarios la practiquen. Ellos vienen y vienen (los evangélicos) a hacer un proceso de imposición, porque lo que necesariamente pretenden es sumar al pueblo indígena, sumar a los pueblos originarios para que ellos se conviertan en hermanos (cristianos). Les interesa fundamentalmente tener más fieles en la iglesia y mientras más fieles, más diezmos y mientras más diezmos, entonces*

²⁶⁷ Respecto a esta postura Pastores Evangélicos de esta ciudad refieren: *"en teoría posiblemente se haya querido hacer eso... los protestantes californianos puede que hayan querido utilizar la religión para dividir nuestros pueblos es posible que hayan tenido esa intención," COLOP, MOISES. "Espiritualidad maya y cristianismo".* Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014. *"No sé si fue por cuestiones de la guerra civil que hubo en Guatemala después, si por esa situación los gobiernos promovieron más una llegada, una invasión de cristianismo evangélico a Guatemala, a lo mejor en la mente de ellos así lo vieron, no sé, tampoco tengo una fuente que me diga que así es tampoco. Sin embargo yo creo que sobre todas las cosas que le suceden al hombre, sobre la historia en sí que le sucede al hombre, Dios tiene sus planes, de eso si estoy seguro y a veces recuerde usted que de las cosas difíciles o de los conflictos o de las situaciones difíciles que se dan, siempre sale algo bueno o por lo menos aprendemos una lección. Lo que sí sé es que Dios seguramente ya tenía su plan sobre como él iba a introducir el cristianismo evangélico en Guatemala."* MUÑOZ, ERICK. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

más capitales y entre más capitales, el sistema se mantiene. En esencia las iglesias protestantes funcionan como estructuras de poder."²⁶⁸

En relación al funcionamiento de las iglesias protestantes bajo una estructura empresarial y respondiendo a las lógicas del capitalismo, hasta los mismos líderes de las iglesias históricas, descalifican esas acciones y advierte su separación de estas denominaciones. El Pastor de la Iglesia Presbiteriana Emmanuel, Moisés Colop (2014), señala que en Guatemala opera un sistema pseudo capitalista, casi feudal y que los administradores del país han encontrado los secretos de cómo mantener el sistema y heredarlo a sus generaciones venideras. Indica que han sabido encontrar las formas de mantenerse con privilegios y con el poder y que el sistema político y económico del Estado responde a ello. Explica cómo la población indígena ha sido manipulada y engañada bajo promesas de desarrollo y mejora en su calidad de vida *"los indígenas somos muy creyentes, no dudamos de la gente, posiblemente muy nobles y de eso se han aprovechado. Aún cuando nos hemos llevado derrotas enormes, no aprendemos la lección y seguimos actuando de la misma manera."* Expresa que la guerra civil provocó daños permanentes en las comunidades indígenas y que de todos estos factores se *"aprovecha la teología de la prosperidad y las mega iglesias."*

En Quetzaltenango el protestantismo inicio con la llegada de misioneros de la Iglesia Presbiteriana y desde un inicio la atención a la población indígena y a su conversión fue una de sus acciones primordiales. Un representante de esta denominación en Quetzaltenango, el Pastor Melvin Juárez de la Iglesia Bethel, señala que contrario a las nuevas sectas protestantes, siempre han estado alejados de las prácticas capitalistas o mercantilistas y al contrario han sido gestores de ayuda espiritual y material a las poblaciones indígenas.

Su acción ha sido fundamentalmente en la difusión del evangelio de Cristo en toda la población quetzalteca y a la fecha tratan de dirigir sus enseñanzas con el fin de evitar la práctica dual del cristianismo y la espiritualidad maya: *"Tenemos que enseñar para evitar el concepto dual porque tenemos conversos en la iglesia que en algunos momentos practican la fe que nosotros les enseñamos pero siguen practicando algunas costumbres como la hechicería, siguen practicando algunas situaciones como sacrificios y la iglesia no ve con buenos ojos esto."*²⁶⁹

La descalificación de la cultura maya por parte del protestantismo debe analizarse incluso más allá de lo religioso y se coteja con la multiplicación de sectas en el país como consecuencia de su instrumentalización estratégica durante la guerra interna y ahora como sub-sistemas globalizantes neoliberales, que pretenden la desarticulación de las culturas ancestrales y su homologación a la cultura dominante.

²⁶⁸ **OCHOA GALICIA, ALIRIO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 04 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

²⁶⁹ **JUAREZ, MELVIN.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 08 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Manuela Cantón citada por Muñoz (2007) señala que para el discurso neopentecostalista los indígenas mayas "son responsables de problemas como la guerra civil, la pobreza, la delincuencia y otros. Entre ellos, nos refiere a una violencia simbólica en la que las prácticas culturales de los mayas son criminalizadas, condenadas a la invisibilidad y relegadas a un pasado que ya ha sido superado; a la idea de un concepto homogeneizador de nación en donde quedan excluidos los indígenas; a la hechicería indígena como la causante de mantener a Guatemala lastrada"

Puede advertirse que aún cuando el discurso protestante actual incluye elementos de tipo político y/o económico, sigue siendo el mismo utilizado históricamente por el cristianismo en Quetzaltenango: las prácticas espirituales mayas se equiparan a la brujería y a la hechicería y los dogmas de la fe en Cristo, constituyen la única verdad que debe ser aceptada, interiorizada y aceptada para construir proyectos de vida alrededor de la búsqueda de Dios y de la salvación del alma. Seguramente esto implica de inicio la incompatibilidad de ambos sistemas espirituales.

El Pastor Erick Muñoz (2014), se refiere a un elemento fundamental que separa al cristianismo de las prácticas espirituales mayas: "yo tengo que preguntarme si creo en la creación o creo en el creador, si pongo mi confianza en algo que yo puedo ver como la naturaleza o pongo mi confianza y pienso que a lo mejor hay alguien superior a esa naturaleza que hizo esa naturaleza, quien es quien merece ser adorado. Ese es el consejo que yo le doy, que cada quien en lo que crea realmente se asegure que lo va a sustentar, pero que en mi caso, la biblia dice que el único camino es Jesús."

No obstante sus consideraciones, en las prédicas del Pastor Erick Muñoz no se advierten ataques directos o indirectos a otras manifestaciones religiosas o espirituales. Aún cuando difiere de las construcciones de fe distintas a la cristiana protestante, advierte que no es necesario recurrir al ataque para convencer a una persona, sino existe la posibilidad de un discurso respetuoso para la difusión de su doctrina. "No es qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Hay maneras de presentar la verdad, Pablo invita a hablar la manera en amor. Existen maneras de presentar la verdad, o lo que uno considera como verdad de una forma más amorosa o más accesible. Pero si quiero que usted crea en lo que yo creo, va a ser muy difícil... si lo primero que yo hago es atacar con todo y hasta faltando el respeto a lo que usted cree... sólo con eso usted ya cerro su corazón. Muchas veces los cristianos están predicando una verdad pero no lo están haciendo de la manera que debiéramos hacerlo."²⁷⁰

²⁷⁰ "Yo he tenido algunos problemas a veces y he tratado de ser lo más suave posible, porque he dicho cosas que sí chocan contra otras creencias... por ejemplo, expliqué históricamente el origen de la adoración a María, de donde viene históricamente el adorar a María, y eso me causo críticas, a pesar que yo lo dije: amo a María, fue una sierva del señor, Dios la uso poderosamente como ninguna otra mujer y tiene su virtud y su mérito como una sierva del señor, en un lugar muy especial, eso fue lo que dije... sin embargo expliqué desde donde viene la adoración a María y por qué y eso me causo problemas y está bien, porque la gente en algún punto tiene que conocer la historia y tiene que saber y lo explique desde un punto de vista de quien fue fiel católico y que estuvo metido en el catolicismo, no lo dije por atacar a alguien más. Claro tratar de explicar una historia sin que alguien se sienta atacado es difícil, yo lo entiendo, hubo

Sin embargo todos los ajq'ijab entrevistados señalaron que existen demasiadas acciones violentas de parte de cristianos protestantes que incluso se han atrevido a invadir los lugares sagrados de la espiritualidad maya, como los que existen en el Cerro Quemado o el Volcán Santa María, en donde instalan templos improvisados para realizar cultos con megáfonos y atacar verbalmente a las personas que se dirigen a realizar sus prácticas cosmogónicas.²⁷¹

Han tenido lugar censuras públicas al ejercicio de la espiritualidad maya, en parques y medios de transporte, los cuales son dirigidos por cristianos protestantes en contra de pobladores k'iche'ib que llevan consigo materiales propios de sus ceremonias. Generalmente la reacción de éstos, es de extrema tolerancia y optan por no reaccionar ante las provocaciones de evangelizadores ambulantes, que son los más feroces en atacar a otras denominaciones religiosas.²⁷²

personas que se sintieron atacadas y dijeron usted atacó mi religión y yo los invité a probar que atacé su religión. Yo no hice eso, yo hasta dije que María era una buena mujer, que yo la admiro mucho, que es una mujer súper especial en comparación a todas las mujeres, que no hay otra como ella, pero elevarla a nivel de Dios o elevarla a nivel de intercesora delante de los hombres sí es una herejía, es algo que choca contra de Dios, porque yo no puedo hacer eso según la Biblia, cualquier biblia no importa si es católica o evangélica, porque yo fui buen católico, yo sé lo que es eso, nadie me puede decir que por que ahora soy evangélico lo estoy atacando... Otro ejemplo, el asunto de Tekun Uman es un punto álgido, que si existió, que si no existió, que se menciona en algunos escritos, pero al final allí está. es un héroe nacional y está bien, ahora el asunto es cuando alguien se mete realmente a investigar e indagar qué realmente sucedió con Tecun Uman o quién es este personaje de la historia y a mí me están contando la historia a lo mejor me voy a sentir ofendido si yo creo en él, me voy a sentir molesto, porque, yo digo porque no lo toque, porque yo así creí desde chiquito, mejor allí déjelo, deja que yo siga con mi ilusión... pero una cosa es segura, yo no daría la vida por defender que Tekun Uman existió... yo no daría mi vida por eso porque no lo considero lo suficientemente válido o con la suficiente información para dar mi vida por eso, pero cuando se trata de los evangelios y se trata de Cristo... por ejemplo creemos en la Iliada de Homero como un documento histórico certero y apenas hay como siete volúmenes, no es mayor cosas, cuando se trata de la Biblia sólo de un libro hay como 89,000 copias, del libro de Mateo, entonces uno dice por todos los aspectos y ángulos que usted le entre... la biblia tiene demasiadas bases y pruebas para decir, esto considérela muy seriamente porque si le damos nivel histórico con validez a documentos con menos referencias, a la biblia habría que darle mucha consideración. Entonces, a veces sí se toma como un ataque, pero se puede decir la verdad sin atacar a alguien. Eso es lo que estoy tratando de decir.” **MUÑOZ, ERICK.** “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

²⁷¹ Sobre los ataques indirectos de grupos evangélicos a las prácticas espirituales mayas en sus propios lugares sagrados, el Ajq'ij Mario Cantoral señala: “En nuestras ceremonias, esos ataques que menciona, si tienen lugar, muchos evangélicos suben al volcán, al Cerro Quemado y hasta acampan allí y hacen sus rituales, lógicamente donde están los altares mayas, algunos se acercan. Yo he trabajado en el volcán y han respetado. Lo que debían hacer ellos es respetar que uno como Ajq'ij, como pueblo maya no está yendo a invadir o a molestar sus centros ceremoniales. Lo que sucede aquí es el fanatismo y que los lugares espirituales mayas que están en los cerros y las montañas son de libre acceso. Uno como guía espiritual maya no va a ir a poner su ceremonia enfrente de una iglesia evangélica o católica uno entiende que ellos tienen su forma de creer y vivir y las respetamos, que no están con nosotros eso no es algo que nos lleve a obligarlos, es algo que en algún momento van a entender.” **CANTORAL, MARIO.** “Espiritualidad maya y Cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014

²⁷² “Ayer fui cerca del parque Bolívar (Zona 1 de Quetzaltenango) a comprar mi material para una ceremonia de agradecimiento. Cuando regresaba por el parque, estaba un pastor en el kiosco, que al

En este sentido los señalamientos a las denominaciones evangélicas, generalizando las imputaciones, gira sobre su discurso radical en cuanto al planteamiento de una verdad absoluta (el camino de salvación en base a la interpretación a la relación hombre-Jesucristo-Dios), pero fundamentalmente a los métodos impositivos y violentos que utilizan algunos líderes y feligreses para lograr la conversión de la población indígena.

Sobre ello, los pastores entrevistados, si bien coinciden en que el evangelio implica un mensaje de amor, son enfáticos en ratificar una y otra vez, que la biblia claramente establece que no hay otro camino al cielo y se asumen investidos como instrumentos de la divinidad para mostrar la verdad. Al cuestionar si la verdad por ellos transmitidos es irrefutable, admiten algún riesgo que no pueda ser de esa forma, pero con la seguridad de que el riesgo es mayor al tener fe en otras concepciones espirituales.²⁷³

En esta ciudad, como en el resto del país, no obstante que en el discurso se enfatiza en temas como la salvación a través de Jesucristo, el pecado, la misericordia de Dios, la bendición, el dolor, el sufrimiento, el reino futuro y la vida eterna, las iglesias y pastores también han incorporado a su mensaje el ataque directo o indirecto, violento o sutil en contra de otras denominaciones cristianas y espirituales. Si bien la Iglesia Católica tiene una historia ligada a la invasión española, a la colonización desarrollada fundamentalmente a partir de la evangelización y la imposición violenta de una cultura y religión sobre otra, el protestantismo radicalizó el discurso cristiano en relación a los pueblos originarios, a sus tradiciones, costumbres ritos y espiritualidad.

Es una constante la consideración de que no importa la etnia, todas las personas deben *“arrepentirse de ciertas prácticas que la biblia condena o prohíbe”*. *“Si cualquier tipo de etnia, sus prácticas contradicen o están en directa oposición a las cosas que la biblia manda, la postura de la iglesia evangélica ha sido orientar al pueblo para que se arrepienta porque así lo manda Dios y el hombre se ha vuelto hacia la naturaleza, para encontrar en la*

verme empezó a gritar que se alejaran de mí porque era servidor del diablo y practicante de la hechicería, que llevaba velas y pom para ofrecerle a Satanás. Empezó a pedirle a Dios que me perdonara y que me arrepintiera y que buscara al señor en el evangelio. A mi me dio risa, porque estamos acostumbrados a la ignorancia de esta gente que se cree salva e insulta y hace daño a los demás.”

MEJIA, OSCAR. *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 23 de enero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

²⁷³ *“Yo daría la vida por esta verdad (el cristianismo), pero no le quitaría la vida a otro por esta verdad, es muy diferente, yo no mataría a otra persona porque no cree como yo creo, al contrario el mensaje del evangelio es un mensaje de amor, ahora que la biblia sí claramente dice que no hay otro camino al cielo, eso sí es cierto y eso lo predicamos también, pero eso no quiere decir que si usted no cree como yo creo, usted va a ser mi enemigo o yo incluso me voy a atrever a hacerle un daño o quitarle la vida porque no cree como yo creo. Al contrario mi trabajo es por medio del amor mostrarle que si esto es la verdad, y lo digo así como un caso hipotético, eso no quiere decir que yo no crea que es la verdad, es absolutamente la verdad para mí, pero si esto es la verdad, los dos estamos corriendo un riesgo, pero trato de mostrarle a la gente que el riesgo mayor lo está corriendo la otra persona en ese sentido, es una manera, más lógica de presentarlo sin caer en una persecución religiosa contra alguien o un ataque religioso en contra de alguien.”* **PASTOR EVANGÉLICO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de octubre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

naturaleza su medio o su canal de adoración, es decir el hombre ha admirado mucho las estrellas, el sol, el mar, el viento, ha admirado el universo y ha pensado que a lo mejor el universo es Dios y la biblia prohíbe precisamente que el hombre llegue a adorar, no solo a admirar el universo o a las creaturas, a la creación antes que al creador. No es asunto de una etnia en particular, sino la biblia ordena que de todas esas cosas nos arrepintamos."²⁷⁴

Tanto el discurso protestante como el católico, se pueden contextualizar de mejor forma al abordar en un capítulo siguiente su postura ante la práctica dual del cristianismo y la espiritualidad maya.

1.3) Otras denominaciones religiosas:

Pareciera que Foucault abordara el actual fenómeno de la escisión en la cristiandad y su proliferación desordenada, anárquica, pero avasallante y dominante en los países latinoamericanos, en donde el discurso del cristianismo se articula desde la particular interpretación e intereses del líder religioso, dando lugar a la diversificación de ritos y cultos, de iglesias y feligreses que dentro de una institucionalidad, contribuyen al control del discurso cada vez más aleatorio de los seres humanos en búsqueda de la espiritualidad y donde el poder de decir cualquier cosa, es derecho exclusivo de quien ejerce el poder y el control dentro de las iglesias.²⁷⁵

En el caso urbano de Quetzaltenango existen más de 250 iglesias protestantes o evangélicas, de las cuales sólo 60 están inscritas en el COMEO (Confraternidad de Ministros Evangélicos de Occidente), que es la institución que aglutina, no sólo a pastores o líderes de iglesias, sino a ministros, evangelistas, profetas y otros.²⁷⁶

Las otras denominaciones religiosas, fuera del catolicismo y el protestantismo, han tenido presencia en la ciudad principalmente a partir de la mitad del siglo XX, instalando templos, misiones y congregaciones que aglutinan a un porcentaje mínimo de la población general en relación al número de fieles católicos o protestantes. En ese sentido, dentro de estas iglesias, en su mayoría también cristianas, el discurso en relación a la cosmovisión y prácticas

²⁷⁴ **PASTOR EVANGELICO.** "*Espiritualidad Maya y Cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 16 de septiembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

²⁷⁵ "*Yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad.*" Dentro de los procedimientos de exclusión, Foucault considera el más evidente "lo prohibido" "*Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla.*" **FOUCAULT, MICHEL.** "*El orden del discurso*". Traducción de Alberto González Troyano. Tusquets editores. PP:14. Buenos Aires Argentina. 2005.

²⁷⁶ **MUÑOZ, ERICK.** "*Espiritualidad Maya y Cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

cosmogónicas mayas, no difiere en mucho del propio de las dos denominaciones dominantes, caracterizándose por particulares formas de asumir el cristianismo y de los dogmas que orientan su actividad.

La Iglesia De Los Santos de los Últimos Días tiene una postura frente a los pueblos indígenas que gira alrededor de la concepción, de que éstos, no son más que descendientes de las tribus perdidas de Israel que llegaron a estas tierras hace no más de tres mil años (si consideramos la analogía cronológica que puede establecerse a partir de las fechas bíblicas), una posición que de entrada, desconoce e invisibiliza una cultura ancestral y milenaria alejada del continente occidental.

Siempre existe un esfuerzo encaminado a que las poblaciones mayas de la ciudad, sientan esa ascendencia y consecuentemente se sientan identificados con una iglesia que asegura esa posibilidad, la reconoce y la promueve en una especie de reconstrucción identitaria a partir de consideraciones históricas desfasadas y científicamente cuestionables.

Todo esto, conlleva a preparar escenarios con una simbología que asocie lo maya con la plataforma teológica de esta Iglesia. Sobre el templo construido en la ciudad de Quetzaltenango, un comunicado de la iglesia señala *“El diseño del interior del templo de Quetzaltenango Guatemala es una evocación estética de la rica herencia indígena de la región. El interior está adornado de piedra, de madera y vidrio que detallan reconocibles motivos mayas. Mientras tanto, muchas de las pinturas dentro del templo capturan el exuberante paisaje volcánico del occidente de Guatemala”*.²⁷⁷

De hecho el día antes de la solemne dedicación del templo en 2011, el presidente Dieter Uchtdorf (Segundo Consejero de la Primera Presidencia) *“dijo a unos 2.400 jóvenes de todo el nuevo distrito del templo: Ustedes son representantes de los valores del templo para todo el mundo. Refiriéndose a la ascendencia maya de muchas de las personas que viven en Guatemala, el presidente Uchtdorf dijo: Ustedes son auténticos hijos de nuestro maravilloso padre Lehi.”*²⁷⁸

Lehi es un profeta hebreo que identifica el Libro de Mormón que vivió hasta el 600 A.C. aproximadamente en Jerusalén y que ante una advertencia divina, en resguardo de su familia se dirigió acompañado de ésta y de sus seguidores, a una tierra prometida en occidente (que los mormones identifican con el continente americano) en donde fue el primer profeta.

²⁷⁷ **LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. SALA DE PRENSA. GUATEMALA.** *“Dedicación del Templo de Quetzaltenango, Guatemala”* <http://www.saladeprensamormona.gt/art%C3%ADculo/dedicaci%C3%B3n-del-templo-de-quetzaltenango-guatemala>. Consulta realizada el 01-04-14.

²⁷⁸ **LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS.** *“Tan Sagrado Como El Templo De Salomon”* <https://www.lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/as-sacred-as-solomons-temple?lang=spa> Consulta realizada el 10-04-14.

El administrador del sitio Misión Guatemala Quetzaltenango, Robert Watson, al describir Guatemala y Quetzaltenango a un miembro de la iglesia quien consulta sobre el lugar de su "misión", indica "Los guatemaltecos tienen aún un parentesco muy cercano al Padre Lehi, en que hay muchas aglomeraciones de personas de sangre india pura (no hay mezclas con sangre europea). Tendrá la dicha de trabajar entre uno de los pueblos más elegidos de Dios y ayudará en la exaltación de este pueblo en el reino del Señor. Para mejor ilustrarlo hay muchas evidencias arqueológicas que señalan a Centroamérica (a Guatemala y Yucatán en particular) como la región en cual muchos de los hechos del Libro de Mormón tuvieron lugar. Tales evidencias aún no son concluyentes pero hay muchas semejanzas para poder descartar esta probabilidad. Desde los artefactos culturales hasta los dialectos aún hablados entre los mayas, de los sistemas de escritura e ideas religiosas que han perdurado a través de los siglos en las tradiciones orales usted hallará que el pueblo guatemalteco es muy parecido al pueblo del Libro de Mormón."²⁷⁹

Toda esta predisposición de la jerarquía mormona por asimilar sus teorías a las culturas mesoamericanas, no es más que una estrategia para invadir el imaginario de la población y facilitar la aculturación y la imposición de un sistema religioso.

Como lo señala una mujer quetzalteca, ex misionera de la iglesia mormona, "los pueblos indígenas de Guatemala, al igual que los de toda América son descendientes directos de la tribu de Israel que se desplazó al occidente. En ese sentido todos los actuales mayas deben responder a su obligación histórica, a su compromiso como hijos de Israel y abandonar las prácticas religiosas en que se sumieron por la pérdida de sus creencias originales y del camino de su pueblo. Ahora que se restablece su lugar en el pueblo de Dios, deben tener una relación directa con él a través de su iglesia."²⁸⁰

Esta declaración resumen en general la postura de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en relación a la espiritualidad maya y deja en claro lo inconsistente de sus consideraciones más fundamentales, ya que el sólo descubrimiento de la "joven de hoyo negro" y su datación en 13,000 años de antigüedad, deja fuera de toda consideración científica los postulados de la emigración de una tribu de Israel a América, la cual no pudo ocurrir más allá de 5,000 años, que de conformidad con los eruditos, es la mayor cantidad de años de antigüedad registrada en la biblia.

No obstante, este discurso sigue siendo la base a partir de la cual los misioneros articulan su mensaje, no sólo en Quetzaltenango, sino en todos los pueblos mayas de Guatemala y a través del continente, en misiones que se organizan sin carencias económicas, con centros de formación, monumentales templos y

²⁷⁹ **GUATEMALA QUETZALTENANGO MISSION.** "Acerca de Quetzaltenango". http://www.mission.net/guatemala/quetzaltenango/page.php?set_lang=spanish&pg_id=366& Consulta el 08-04-14.

²⁸⁰ **EX MISIONERA MORMONA.** Entrevista por Ignacio Camey. 5 de junio de 2014. Quetzaltenango. 2014.

una infraestructura que facilita la presencia y permanencia de misioneros, que en general no pasan de los 20 años y que llegan a los rincones más inhóspitos, priorizando regiones indígenas en Brasil, Ecuador, Guatemala y otros países, con la intención de que los pobladores originarios abracen su fe y abandonen sus antiguas creencias y prácticas espirituales.

Mural En El Templo Mormón de Quetzaltenango. Aparición de Jesucristo en donde resaltan los motivos arquitectónicos mayas y una mala representación de la población originaria entremezclada con población y motivos hebreos y occidentales

Fotografía: Archivo Personal del Autor

Otra denominación a considerarse, son los Testigos de Jehová, señalados por las Iglesias Cristianas como secta. Tienen presencia en la ciudad con al menos 4 iglesias, "Congregaciones" o "Salones del Reino", que aglutinan al menos a 1,500 fieles. Su discurso gira alrededor del establecimiento del "Reino de Dios en la tierra" y de un apego radical a la biblia como la palabra irreductible e incuestionable de Dios, la cual, de acuerdo a sus consideraciones, es mal interpretada por las demás religiones, que han ignorado el establecimiento del "reino mesiánico". De acuerdo a sus consideraciones, este reino se estableció en 1914, cuando, de conformidad con la profecía de Daniel terminaron los "siete tiempos" y tiene lugar el inicio de la entronización de Jesús en el cielo así como la expulsión definitiva de Satanás hacia este mundo, marcando el inicio de la generación que verán cumplirse las profecías en relación al establecimiento del Reino de Dios en la tierra.

Este proceso, de conformidad con los Testigos de Jehová, se desarrollará en un período indeterminado de tiempo, que según sus estimaciones ya se encuentra en curso, para culminar en la "guerra del Armagedón", la cual verá previamente una "*gran tribulación*", cuya primera fase implica "*la destrucción de la cristiandad y el resto de las religiones falsas de este mundo...*" esta destrucción será llevada a cabo por una "*bestia salvaje de color escarlata con*

diez cuernos. El libro de Revelación (apocalipsis) da a entender que esta bestia es la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los diez cuernos son los gobiernos actuales que apoyan a esta bestia salvaje. El ataque a Babilonia será devastador: las naciones que forman parte de la ONU saquearán las riquezas de la prostituta, la devorarán y la quemarán por completo".²⁸¹

Los Testigos de Jehová, asumen que en el juicio final serán apartadas "las ovejas de las cabras," las primeras serán los fieles aglutinados en el cristianismo renovado y éstos serán los únicos que no verán la muerte eterna y serán parte del reino de Dios.

En relación a este discurso, deslegitiman cualquier otra manifestación espiritual como una forma de acercarse a Dios o de alcanzar la plenitud de vida. "hoy día existe una epidemia mundial de sordera y ceguera espiritual. Sin embargo Cristo está curando a gente de todo el planeta. ¿Ha podido usted ver los ojos de los ciegos abrirse y los oídos de los sordos destaparse? Si ha visto a alguien aprender la verdad de la Palabra de Dios y rechazar las mentiras religiosas que lo tenían espiritualmente ciego y sordo, entonces ha presenciado el cumplimiento de esta profecía: en aquel día los sordos ciertamente oirán las palabras del libro, y desde las tinieblas y desde la oscuridad hasta los ojos de los ciegos verán (is.29:18) Todos los años, cientos de miles de personas del mundo entero descubren la cura a su enfermedad espiritual. Cada persona que sale de Babilonia la Grande -todas las iglesias de la cristiandad con excepción de los testigos de Jehová- y entra en nuestro paraíso espiritual para adorar a Dios es una prueba de que las promesas divinas se han hecho realidad".²⁸²

Consecuentemente para esta Iglesia, las otras denominaciones religiosas que no responden a su interpretación bíblica y a sus postulados, incluso las otras iglesias cristianas, se encuentran fuera del plan de Dios para el establecimiento de su reino y sus fieles no serán beneficiarios de la salvación final de Dios.

Una premisa fundamental de esta iglesia, es "evitar todo contacto con la religión falsa". Un profesional del derecho de Quetzaltenango que tiene años de estudiar la doctrina de los Testigos de Jehová, aún cuando no ha querido "congregarse" (asistir a la Iglesia), es enfático en señalar que "Los pueblos indígenas de Guatemala viven en la ignorancia en relación a sus prácticas cosmogónicas. Estas están alejadas de la verdad que únicamente se encuentra en la biblia, la cual es incuestionable. No se puede aceptar la adoración que hacen de la naturaleza como algo de Dios. Por ello es importante llevar la palabra del reino de Jesús a estas comunidades para que tengan la oportunidad de encontrar al verdadero Dios."²⁸³

²⁸¹ **TESTIGOS DE JEHOVA.** "El Reino de Dios ya está gobernando". Watch Tower Bible And Tract Society Of Pennsylvania Editores. PP: 223. México. 2014.

²⁸² **TESTIGOS DE JEHOVA.** "El Reino de Dios ya está gobernando". Watch Tower Bible And Tract Society Of Pennsylvania Editores. PP: 235. México. 2014.

²⁸³ **TESTIGO DE JEHOVA.** Entrevista realizada por Ignacio Camey. 15 de diciembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Aún así, los Testigos de Jehová, parecen no obsesionarse con la conversión masiva a través de métodos invasivos como los utilizados por las iglesias protestantes. Incluso a partir de sus consideraciones bíblicas: *“en los últimos días, Cristo y los ángeles han estado separando a los inicuos de entre los justos. Gracias a esta separación, se ha evitado que quienes no tienen la debida actitud de corazón –que tal vez no estén dispuestos a abandonar creencias o prácticas equivocadas- contaminen las congregaciones.”*²⁸⁴

Es decir, prefieren no poner en riesgo la “pureza” de sus ritos y comunidades, a tener dentro de las mismas a conversos que no abandonen por completo sus antiguas creencias, lo que supone un reto casi imposible de superar en relación a la conversión de la población k'iche'ib de Quetzaltenango, que sea dentro del catolicismo o dentro del protestantismo, sigue en comunión y ejercicio de sus antiguas prácticas espirituales.

Capítulo VII:

1. Discurso de los ajq'ijab en relación a las prácticas cosmogónicas frente a la práctica de la religiosidad institucional.

*“La respuesta de los sacerdotes aztecas a los doce franciscanos españoles recién desembarcados en 1524 en la Nueva España fue revelador del impacto de la tragedia vivida: dejadnos entonces morir ahora, dejadnos entonces perecer puesto que, desde este momento, nuestros dioses han muerto”.*²⁸⁵

Este testimonio del sentir de los aztecas ante el despojo de su cultura y religión, nos permite situar el origen de un período de tiempo caracterizado por la evangelización cristiana, la imposición de un sistema de representación religioso, la marginación y la violencia epistémica en cada acción emprendida por los invasores, los misioneros, colonizadores y posteriormente por los estados, en contra de los pueblos indígenas.

Dentro de este contexto y prácticamente desde la clandestinidad, como se ha explicado, los pueblos mayas tuvieron que conservar a lo íntimo de sus comunidades, los elementos fundamentales de su cultura, dentro de ellos sus prácticas espirituales ancestrales. Para ello llevaron sus prácticas cosmogónicas a los cerros, fuera del escrutinio público y de la policía de almas representada por la Iglesia Católica y sus autoridades,²⁸⁶ pero también utilizaron el rito católico, no

²⁸⁴ **TESTIGOS DE JEHOVA.** *“El Reino de Dios ya está gobernando”*. Watch Tower Bible And Tract Society Of Pennsylvania Editores. PP: 107. México, 2014.

²⁸⁵ **BASTIAN, JEAN-PIERRE.** *“América Latina 1492-1992 Conquista Resistencia y Emancipación”*. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica No. 4. Universidad Nacional Autónoma de México y Corte de Constitucionalidad de Guatemala. P:51. México, 1992.

²⁸⁶ *“Cuando los occidentales invadieron en 1524 fue un choque brutal. Venían con el concepto de la religión católica: Santa inquisición, Santo Oficio. Al ver esta ciudad que se llamaba Xelajúj No'j (debajo de los*

para crear un sistema sincrético, sino para encriptar e incorporar premeditadamente en él, lo más posible de sus propios simbolismos.

Así, el discurso de los líderes espirituales del pueblo k'iche'ib en Quetzaltenango debió permanecer en el silencio público durante muchos siglos, descubrir la represión racista de gobernantes tiranos, e igual tiranos, representantes de la Iglesia de Roma, que advertían el fracaso de todas las políticas colonialistas y asimilacioncitas emprendidas en contra de las culturas originarias.

Durante la era moderna y específicamente durante el siglo XX, los movimientos reivindicativos de la identidad de los pueblos mayas, que precisamente tienen su antecedente institucional en Quetzaltenango con la Sociedad Indígena el Adelanto fundada en 1898, colocan todos los elementos culturales e identitarios en todos los espacios públicos de discusión.

Enfrentaron la represión de dictadores militares, un resurgimiento ante el abandono de las comunidades del interior del país por parte de la iglesia católica, una comunión conveniente con esta misma institución durante la guerra interna y la persecución constante por identificarse como un factor de revolución en las comunidades indígenas, las más numerosas de Guatemala, para luego enfrentar la nueva investida cristiana, ahora encabezada por las sectas pentecostales de origen norteamericano.

En los albores del siglo XXI y luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, uno de los elementos más perseguidos de la cultura maya, la espiritualidad y sus prácticas cosmogónicas, sale de la clandestinidad de las comunidades, de lo íntimo de las familias k'iche'ib quetzaltecas y aprende a manifestarse en la vida pública, siempre bajo el escrutinio de una sociedad cristiana, bajo la folklorización que de ella hace latente el estado y sus funcionarios, de su utilización como elemento de lucro por parte de indígenas y ladinos al amparo de la comunidad internacional, pero con un ordenamiento jurídico-institucional, que sitúa en el contexto social una, a veces no tan positiva, protección legal a la práctica, la publicidad y el diálogo relativo a la espiritualidad maya.

El Ajq'ij Mario Cantoral, así inicia las consideraciones dadas al autor en relación a la práctica actual de la espiritualidad maya y a su convivencia con una sociedad, mayormente cristiana, racista y discriminadora: “Actualmente en los espacios públicos y la institucionalidad de gobierno, son menos frecuentes los

diez pensamientos o sabidurías” impusieron y obligaron que todos se bautizaran, que todo el pueblo indígena se sometiera al yugo espiritual que ellos traían, que se sometieran a su religión. Durante todo este proceso, los abuelos y las abuelas se iban a los cerros, alejados del mini casco urbano a hacer sus ceremonias, lógicamente si los encontraban haciendo sus ceremonias eran reprimidos. Quien los vigilaba era la iglesia católica y los acusaban de herejes y los quemaban vivos y los destruían, porque el español y los religiosos que venían no entendían lo que hacía el pueblo maya, qué era su espiritualidad, por qué la hacían y para qué la hacían. Fue un choque brutal en el cual los abuelos y las abuelas se escondían para hacer sus ceremonias, pero las mantuvieron. Además las mujeres en la ropa que elaboraban, en cada uno de sus bordados, se transmitía la energía espiritual, los glifos, el conocimiento, inclusive el idioma de los ancestros.” **CANTORAL, MARIO.** “Espiritualidad maya y Cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014

actos de discriminación en relación a la práctica de la espiritualidad maya y la filosofía ancestral. Ha disminuido mucho y hay más respeto. En una reunión pública si viene otro funcionario y lo señala a uno de hechicero o brujo, eso ya está legislado y puede uno acudir a la instancia legal a presentar la denuncia y que se practiquen los expertajes culturales para que se determine que existió discriminación, porque si usted es señalado de hechicero o brujo, está siendo violado su derecho a la libertad religiosa, a su propia espiritualidad."²⁸⁷

**Ceremonia Maya celebrada a un costado de la Catedral del Espíritu Santo
- Plaza central de Quetzaltenango -**

Fotografía: Utilizada con el permiso del Ajq'ij Audelino Sac

Luego de comprender la imposición cultural y de asimilar su posición conveniente frente al sistema,²⁸⁸ los pueblos mayas, quienes en esencia siempre siguieron en lucha silenciosa frente a la dominación, permanecieron en el silencio público aunque a lo interno de las comunidades, como en Quetzaltenango, uno de sus elementos fundamentales, la espiritualidad, seguía practicándose, evolucionando y formando parte de la vida de las familias que aún cuando formaban parte de

²⁸⁷ **CANTORAL, MARIO.** *“Espiritualidad maya y Cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014

²⁸⁸ Restall indica que la conversión para los mayas, al igual que para todos los demás pueblos de Mesoamérica, fue una consecuencia asumida de la conquista. Como las victorias militares y el dominio político eran evidencia de fortaleza espiritual, la aceptación de un nuevo sistema de rituales era una decisión política lógica”. **RESTALL, MATTHEW.** *“El Mundo Maya: Cultura y Sociedad Yucateca 1550-1850”*. Stanford University Press. PP:149. EEUU. 1997.

las iglesias institucionales, no abandonaban las prácticas cosmogónicas de sus ancestros, quienes que desde los primeros años de la invasión, continuaron guardando y ejerciendo su cosmovisión a través de sus prácticas espirituales, a pesar de de su supuesta conversión al cristianismo.²⁸⁹

Durante siglos, los ajq'ijab debieron aceptar e incluso formar parte de las estructuras del catolicismo para estar cerca de su pueblo y de sus prácticas. Su discurso reclamaba la espiritualidad de los ancestros, aunque siempre dentro de la ritualidad católica, dando lugar, no a un sincretismo, sino a una fusión religiosa que derivó en un catolicismo propio de Guatemala y de otros países con las mismas características históricas y culturales, como México, Bolivia, Ecuador -entre otros-, así como a unas prácticas cosmogónicas mayas, que en mucho, incorporaron elementos y símbolos propios del cristianismo.

Las cofradías son las primeras instituciones sociales en donde esta fusión se materializa.²⁹⁰ Si bien fueron utilizadas por el invasor como un instrumentos para el sometimiento espiritual y social del pueblo maya, así como una fuente de ingresos para el mantenimiento de la iglesia, los mayas lejos de encontrar en ellas una entidad para la conversión voluntaria, se vieron obligados a estar allí, redefiniendo su estrategia de permanencia cultural, utilizándolas para mantener de alguna forma la estructura ancestral de autoridad a lo interno de la comunidad indígena y preservar elementos fundamentales de la cultura dentro del rito oficial, llevando a las cofradías e iglesias católicas sus prácticas espirituales originarias.

Precisamente una institución colonial como la cofradía (al igual que las municipalidades indígenas) permitieron la sobrevivencia de la cultura y sabiduría maya dentro del sistema oficial. Dentro de las cofradías, del rito católico y en los cerros, el pueblo maya k'iche'ib continuó practicando su espiritualidad, lo que le permitió seguir conectado con su esencia cósmica y con la madre naturaleza en práctica de una cultura viva, distinta a la occidental y que de alguna forma se

²⁸⁹ Early, citando a León Portilla y Clendinnen, señala que los primeros frailes quedaron satisfechos por considerar que los mayas se habían convertido al cristianismo, sin embargo conforme *“maduraban en sus experiencias, empezaron a comprender que los esfuerzos de evangelización no habían sido tan exitosos como esperaban. La euforia dio paso al desaliento. Se dieron cuenta de que los mayas no habían entendido la doctrina ortodoxa: seguían adorando a sus propios dioses, abiertamente o en secreto y en la gran mayoría de caos no se había convertido en realidad”*. **EARLY, JOHN**. *“Los mayas y el catolicismo. El encuentro de dos visiones del mundo.”* Traducción Alejandro Arriaza. Autores Invitados No. 21, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO- PP: 221:222. Guatemala, 2011. Transcribe la narración de un sacerdote que describía la posición de los mayas de un pueblo de occidente en relación a la aceptación del cristianismo *“Respecto al respeto que los indios le tienen a los Santos Sacramentos puedo decir que a mi juicio les tienen poco o ninguno. Puedo inferir esto a partir del tedio y la repugnancia con los que los reciben...”* Early considera que *“la alianza maya seguía viva y sana... después de 200 años de esfuerzo evangelizador.”* **EARLY, JOHN**. *“Los mayas y el catolicismo. El encuentro de dos visiones del mundo.”* Traducción Alejandro Arriaza. Autores Invitados No. 21, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO- PP: 213:214. Guatemala, 2011.

²⁹⁰ *“Si bien es una dinámica propia que empezó por diferentes lados, creo que la cosmovisión maya y la denominada espiritualidad, empezó a hacerse visible en las cofradías, en donde se desarrollaban particulares rituales y se hablaba de las ceremonias (mayas)”* **SAC, AUDELINO**. *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

benefició de la invisibilización pretendida por la colonia, para permanecer en el tiempo hasta las actuales generaciones.

Podemos decir que el discurso de los Ajq'ij en este período histórico y quizá hasta el siglo XX, fue el de una conversión fingida, el relativo a una nueva religión nacida de la fusión del catolicismo y las prácticas cosmogónicas mayas que permitiría explicar, por qué después de 20 años de existir un marco jurídico y político que permite sacar de la clandestinidad las prácticas espirituales mayas, aún existe una sujeción de muchos Ajq'ij a la religión de Roma, lo que influye en su discurso en cuanto a que el pueblo maya, igual puede ser pleno espiritualmente a partir de sus prácticas espirituales o de su presencia en los templos católicos.

Esta postura es criticada por ajq'ijab que han dedicado tiempo al estudio de la sabiduría ancestral y que se caracterizan también por ser o haber sido parte de los movimientos reivindicativos indígenas a nivel local o nacional. Carlos Escalante (2014) señala que existen guías espirituales que conjugan en sus ceremonias todo lo relativo a la cristiandad y a la espiritualidad maya *“lo confunden todo y no saben nada de su cultura”*, advierte que existe un mejor manejo del simbolismo cristiano y poco conocimiento del simbolismo maya *“no saben hacer todo lo de los círculos... lo del nahual... lo único que dicen es su cruz... ¿Cómo voy a entregar una cruz a un Ajq'ij, me estoy traicionando yo mismo...”*

La indefinición en sus sistemas de representación pueden ser la causa que muchos ajq'ijab no se adentren en los conocimientos originarios ni quieran realizar rituales, que si bien conocen, asumen como *“malignos”*, consideraciones que hacen en atención, a sus concepciones cristianas del bien y el mal. Escalante (2014) nos indica que la mayoría de ajq'ijab no quieren trabajar la *“trascendencia”* *“es bueno hacer la ceremonia blanca, la ceremonia negra, se tiene que hacer...”* se cuestiona el temor que le tienen los ajq'ijab a la ceremonia negra: *“por qué le tiene miedo la gente a la ceremonia negra, si está Xibalbá, si está la energía positiva y negativa, entonces hay que hacer esa ceremonia, la gente nunca mienta Xibalbá en su ceremonia pero sí pone candela negra, y piensa que la candela negra es la muerte y no, la candela negra es representada por la energía negativa... no estaríamos vivos si no tuviéramos las dos energías”*.

El actual discurso de algunos ajq'ijab aboga por la separación de las prácticas espirituales mayas y los ritos cristianos, aún cuando un sector importante considera que esto no es necesario. Entienden que recuperar la ontología del entramado filosófico y cósmico de dichas prácticas, implica la necesaria eliminación de todo aquello que no pertenece a la cosmovisión que le dio origen.²⁹¹

²⁹¹ El Ajq'ij Audelino Sac considera no deben eliminarse de las ceremonias mayas todos los elementos del cristianismo *“Yo soy partidario que no deben eliminarse... aún cuando pienso que cada cosa debe tener su lugar eso tampoco me lleva a condenar a quienes hacen un ejercicio sincrético en las prácticas. Yo creo que ya es cuestión de cada persona. No habría una voz o una autoridad que diga: deben hacer tal o cual cosa y eso es lo hermoso que cada quien es libre porque finalmente la comunicación con lo sagrado o lo divino o la práctica maya que tiene al Ajau como la energía suprema del universo, es que cada quien lo haga desde su corazón y no desde reglamentaciones o preceptos que le hayan estipulado.” SAC, AUDELINO. “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.*

Esta postura es asumida por el Arzobispo Metropolitano de los Altos, como algo ajeno a la verdadera "costumbre" de los pueblos indígenas y lo sitúa dentro de lo político-reivindicativo *"Para las costumbres y espiritualidad maya, hoy hay que distinguir entre las que están influidas por los movimientos mayas actuales y las que mantienen la tradición antigua. En la tradición antigua no hay ningún problema en utilizar signos católicos, como santiguarse, poner un santo o poner la cruz. En los nuevos ritos mayas naturalmente van excluyendo poco a poco la referencia católica. Lo que es realmente producto histórico, es lo antiguo, lo nuevo es una nueva espiritualidad que intenta enganchar (eso es imposible) con una época pre cristiana, pero ¿en base a qué? Por eso hay ese parentesco con religiones de matriz cósmica contemporánea como puede ser la New Age."*²⁹²

Contrario a esta posición, la cual es compartida por muchos líderes de las religiones institucionales, los ajq'ijab de la ciudad que fueron entrevistados, coinciden en afirmar que la cosmovisión maya ha trascendido de generación en generación por medio de la tradición oral y esos conocimientos han podido irse cotejando con evidencias arqueológicas y antropológicas en relación a las comunidades actuales, las cuales representan a una cultura maya viva:

"Tenemos maestros ancestrales que han permitido que llegue el conocimiento a nosotros," dice Carlos Escalante (20140), quien reconoce que han existido estrategias políticas a lo largo de la historia del pueblo k'iche'ib en Quetzaltenango, que han incidido en perder la pureza del conocimiento y ha dado lugar a que los ritos y ceremonias en algún momento se desvíen de sus fundamentos elementales: *"las estrategias políticas que se han sufrido, han limitado un poco el perdurar de las cosas. Todas las amenazas de la cultura occidental (entre ellas la religión institucional), tratan de borrar muchas cosas de la espiritualidad a través de todas las estrategias que se utilizan en todos los medios sociales. Tratan de borrarlo y borrarlo porque –dentro de las religiones- hay muchos intereses, hay intereses personales, hay intereses colectivos, hay intereses de los gobernantes, etc."*.

En este sentido el Antropólogo, Alirio Ochoa, piensa que efectivamente las relaciones entre la espiritualidad maya y las religiones institucionalizadas, son distantes, debido a que en este país *"cada religión es un feudo, cada religión es una estructura de poder y en el marco de la globalización, es una estructura de poder para generar capitales, entonces hoy por ejemplo, lo podemos ver en una iglesia cristiana (evangélica) trasciende el plano religioso. Si yo no le caigo bien al Pastor... me separo, hago mi grupo, mi propia iglesia con la intención que voy a ser bendecido porque Dios no deja desamparado a ninguno."*

Ochoa considera que no pueden existir relaciones armónicas porque la espiritualidad maya plantea una descolonización del pensamiento que atenta contra los intereses de las elites de poder locales, generalmente amparadas y protegidas por las iglesias, tanto católica como protestante: *"El problema que estamos observando cómo antropólogos es que las religiones influyen*

²⁹² **MOLINA PALMA, MARIO ALBERTO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 07 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

grandemente en el plano social, en la familia (por la diversidad religiosa) lo cual origina conflictos... Actualmente el discurso de todos los partidos políticos, de LIDER, de la GANA, de Sandra Torres (UNE), WINAQ, de izquierda, de derecha... todos se amparan bajo el techo de un Dios... dicen: primero Dios si nosotros llegamos al poder vamos a cambiar... vamos a resolver la pobreza, la miseria..."

Mientras la espiritualidad maya realiza planteamientos colectivos no dogmáticos, las religiones a partir de sus dogmas promulgan un discurso conformista, determinista, de sumisión y resignación, lo que impide replantear un pensamiento crítico, propositivo *"La iglesia básicamente viene a decirles a los feligreses que tenemos que estar sumergidos en ese letargo de la religión... hay que debatir sobre religión, porque la religión para mi, sigue siendo un peligro en el mundo."*²⁹³

Para el Sacerdote y Antropólogo Ricardo Falla, efectivamente los fundamentos de la espiritualidad maya pueden contribuir a un cambio en el paradigma descolonizador, pero *"Todo depende cómo se entiende la espiritualidad maya. El problema es que hay muchas expresiones que se llaman espiritualidad maya y no son auténticas y son utilizadas para reforzar la colonización, aunque se diga lo contrario."*²⁹⁴

Uno de esos fundamentos contrarios a los lineamientos políticos y articulaciones de redes de poder sustentados desde la jerarquía de las iglesias a nivel mundial, es la libertad de sus guías, quienes no están sujetos a ninguna jerarquía, lo que de alguna forma, también ha dado lugar a que no exista una unidad en el pensamiento y acción de los ajq'ijab y consecuentemente de quienes asumen como propias esas prácticas. Esto genera independencia, pero también debilidad en la construcción de relaciones políticas.

Lo anterior encuentra explicación en un elemento que para algunos ajq'ijab, como Audelino Sac, constituye una de las cosas más preciadas de la espiritualidad maya *"que no hay unidad jerárquica, sino es un ejercicio de libertad."* En este sentido, el gremio de ajq'ijab de la ciudad, no obstante estar aglutinado en un Consejo de Guías Espirituales, el mismo no abarca a todos y no todos quieren formar parte de él y aún cuando toman acciones en común, no existe dentro de este movimiento una elaboración dogmática o normativa que guíe el actuar ritual ni profano de cada uno de sus integrantes.

Al no ser vinculante, este organismo no funciona como un superior jerárquico en la articulación de las relaciones de poder de los ajq'ijab, más es un lugar de encuentro en donde existen disímiles posturas y criterios totalmente opuestos, que entran en una estructura organizativa, fundamentalmente para tener un respaldo institucional para planteamientos reivindicativos de los derechos de los pueblos indígenas, más no para constituir un cuerpo de estudio, investigación que permita la articulación de una unidad simbólica, ritual y dogmática.

²⁹³ **OCHOA GALICIA, ALIRIO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 04 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

²⁹⁴ **FALLA, RICARDO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista digital por Ignacio Camey. 7, 10 y 13 de agosto de 2014. Quetzaltenango-Santa María Chiquimula, Totonicapán. 2014.

Lo cierto es que dentro de esta independencia jerárquica, el discurso de los *ajq'ijab*, relativo a las religiones institucionales, ha tenido que adaptarse al contexto social, político y cultural de cada etapa histórica posterior a la invasión de 1524, sin embargo aún dentro de la clandestinidad y sumisión obligada, ha existido una constante en cuanto las acciones de las religiones institucionales, primero la católica y posteriormente las sectas protestantes, en contra de las prácticas espirituales mayas y el qué hacer de sus ministros.

Los *ajq'ijab* expresan que la espiritualidad maya es blanco del constante ataque de los pastores, sacerdotes y en general, de los miembros de las congregaciones religiosas, y que a pesar de sufrir críticas y discriminación por parte de los ministerios de otros cultos, ellos jamás llaman al enfrentamiento o a la descalificación de las religiones, porque no está acorde a su filosofía. *"cuando yo hago una ceremonia maya no voy a insultar al padre, al cura, al pastor, al lama, o a quien sea de otra religión, sino pido señor por ellos que también son guías espirituales bendícelos con un camino de luz y amor. Los otros grupos religiosos lógicamente ellos van a seguir con su pensamiento cuadrado, cerrado, en el cual solo ellos tienen la verdad, pero allá ellos y su mundo, por lo que siempre nos atacarán, pero esperamos que en una ceremonia maya nunca lo lleguen a hacer, porque sería una manifestación de salvajismo."*²⁹⁵

Aclaran que no extraña la postura de las iglesias frente a la cosmogonía maya, máxime si se considera que dentro del mismo cristianismo, existe un discurso de descalificación y ofensa, principalmente de los protestantes en contra de los católicos. *"Los evangélicos y los católicos dentro de sus sermones y homilias de alguna manera se atacan"* Dice Cantoral (2014), *"sin embargo luego de las leyes en contra de la discriminación ya lo piensan dos veces, porque si uno acude y graba los sermones u homilias que van dirigidos en contra de las prácticas espirituales mayas, se les puede procesar penalmente"*.

Mario Cantoral (2014) señala que tanto la iglesia católica y principalmente la evangélica, *"consideran que la verdad absoluta es de ellos, y que van camino hacia la salvación, todo el que no esté con ellos es hereje, es pagano y les recomiendan a sus feligreses que no se acerquen porque eso es del diablo, es demoníaco, pero es debido a que no se han sentido a estudiar un poco la espiritualidad maya, porque de lo contrario tal vez comprenderían que aquí en esta tierra había una espiritualidad muy diferente a la de los europeos."*

Aún cuando algunos *ajq'ijab* consideran que en la actualidad existe más respeto de las iglesias cristianas hacia la espiritualidad maya²⁹⁶ y a pesar de que muchos

²⁹⁵ **AJQ'IJ.** *"Espiritualidad maya y cristianismo."* Entrevista por Ignacio Camey, realizada el 3 de febrero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

²⁹⁶ Audelino Sac indica que *"Ya hay más respeto, yo diría que ya hay en alguna medida una apertura incipiente, virtud de que varios de los líderes religiosos o de los representantes religiosos son jóvenes y eso les ha dado una apertura diferente porque en el pasado no era así... Yo pienso que hay una corriente nueva, pero todavía es fuerte la corriente de los tradicionalistas de las diferentes iglesias, inicialmente el cristianismo católico y después la iglesia evangélica, verdad, que fueron los más feroces atacantes de la espiritualidad indígena o de las prácticas cosmogónicas.. yo creo que hay grupos significativos que están*

líderes de las iglesias protestantes más importantes de la ciudad, consideran que no es a través del ataque que deben evangelizar,²⁹⁷ otra cantidad representativa, ubica en el protestantismo la principal "amenaza" en contra de la práctica de la espiritualidad maya, la cual es materializada por el discurso de las denominaciones pentecostales y neo pentecostales.

El Ajq'ij Carlos Escalante (2014) señala: *"El pentecostalismo representa un gran peligro para la espiritualidad maya... representa que nos quieren desaparecer. Se necesita estar de tiempo completo para hacer muchas cosas... existen conflictos entre las prácticas espirituales mayas y las iglesias, pero no se ha llegado hasta medirse a discusiones, porque ninguno de los grupos conoce las bases fundamentales de las manifestaciones religiosas. Hay pastores que ni siquiera saben por qué son pastores, y no saben el daño que le están haciendo a la humanidad, son pagados y todo eso y no saben cómo están contribuyendo con lo peor del mundo y no saben ni el significado de los documentos que están leyendo. Aunque hay que decir que también hay ajq'ijab que no tienen los fundamentos científicos para defenderse."*

Los ajq'ijab de Quetzaltenango generalmente recuerdan en su discurso, cómo las religiones, primero la católica y luego la protestante, han tenido como uno de sus objetivos fundamentales, el ataque a la cosmovisión los pueblos originarios y la persecución, incluso violenta, de sus prácticas espirituales. Seguramente, todos estos sentidos señalamientos pueden resumirse en el pensamiento de Ciorán: *"El cristianismo se ha formado y se ha extendido en el odio de todo lo que no era él; este odio le ha sostenido durante su carrera"*²⁹⁸

en la intención del respeto a las prácticas culturales." **SAC, AUDELINO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014

²⁹⁷ El Pastor de la iglesia evangélica más antigua de la ciudad, Iglesia Bethel es enfático al señalar que *"La expresión de nuestra fe en todo sentido respeta. Tenemos tolerancia hacia todas las personas, respetamos lo que cada persona quiera adorar, quiera pensar, quiera sentir y en ningún momento hemos sido invasivos y hemos invadido espacios buscando la confrontación con otros grupos... si somos firmes por ejemplo en la enseñanza de nuestro pulpito, somos determinantes en los puntos de vista que nosotros sostenemos y creemos pero tampoco somos agresivos, creemos que eso no forma parte de la verdadera fe cristiana, el testimonio es una vivencia que debe de hablar por nuestra manera de ser... no usamos ningún medio coercitivo para hacerle entender a las personas que nosotros estamos en la verdad, porque creemos que tampoco somos dueños de la verdad absoluta, respetamos precisamente esta situación y creemos que todos tienen derecho de expresar su fe de acuerdo a su propia cosmovisión... el evangelio son buenas noticias, es esperanza.... el evangelio se predica con amor y a la gente se le enseña, se le guía y si uno debe tener la capacidad de diálogo... las ideas pueden chocar, pero las personas nunca, porque nos debemos respeto el uno al otro."* **JUAREZ, MELVIN.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 08 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014. Por su parte el Reverendo Erick Muñoz de Palabra en Acción indica: *"Yo no mataría a otra persona porque no cree como yo creo, al contrario, el mensaje del evangelio es un mensaje de amor, ahora la biblia sí claramente dice que no hay otro camino al cielo, eso sí es cierto y eso lo predicamos también, pero eso no quiere decir que si usted no cree como yo creo, usted va a ser mi enemigo o yo incluso me voy a atrever a hacerle un daño o quitarle la vida porque no cree como yo creo, al contrario mi trabajo es por medio del amor mostrarle que si esto es la verdad."* **MUÑOZ, ERICK.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

²⁹⁸ **CIORAN. E.M.** El Aciago Demiurgo. Edición Digital de la versión de 1969. <http://bookzz.org/dl/783689/29ac2d> Consulta realizada el 20-05-14.

El peligro que representa el fundamentalismo de las sectas neo pentecostales y de la teología de la prosperidad para las otras denominaciones espirituales o religiosas, incluso es advertido por la misma iglesia evangélica. El Pastor Moisés Colop (2014) indica que *"el nuevo pentecostalismo, está haciendo un gran daño, no a las iglesias, no al catolicismo, no a las iglesias pentecostales, ni al presbiterianismo en sí, sino están haciendo un daño a la sociedad en general. Primero es una manera de explotar, es otro sistema de explotar a la gente, es otra manera de enceguecer a las personas porque hacen creer a la gente muchas cosas tontas y ya cuando la gente ha aceptado toda esa supuesta verdad, se dan cuenta de su realidad, entonces se decepcionan o incluso han existido suicidios, porque venden sus cosas con tal de pertenecer a ese grupo neo pentecostal que hace tanto daño... más daño a la sociedad que a una iglesia en particular."*

No obstante la postura de las iglesias cristianas en relación a la espiritualidad maya, los *ajq'ijab* de Quetzaltenango, coinciden en indicar que su actuar no puede ser similar al de los líderes cristianos que son excluyentes y que al contrario su función primordial dentro de su *qué hacer*, es armonizar la convivencia social, aún cuando son claros en indicar que están obligados a defender su posición frente al estado, las iglesias o la globalización.

El *k'amalb'e* Edgar Racancoj, parece sintetizar el discurso de la mayoría de *ajq'ijab*, que se oponen a que su gremio sea presa del fanatismo y exclusiones practicadas por las iglesias cristianas: *"Tenemos que entender que la cultura maya no habla sólo para nosotros, es para el conjunto de seres humanos. Cuando uno encuentra por ejemplo, el hecho de armonizar todo lo que hablamos de la totalidad y de la unidad con el ser, deja el individualismo y piensa en la humanidad. No podemos ser como en las iglesias cristianas en donde se afirma que sólo los bautizados serán salvos y yo digo que eso es egoísmo. Dicen, mi Dios, nosotros no decimos mi Dios, nosotros decimos nuestro Ajaw... Esa es la situación que a veces cuesta entender verdad, porque... los cristianos constantemente sentencian quienes van a llenar el infierno, cuando en todas las manifestaciones religiosas existen personas buenas y malas, sin embargo es una constante del cristianismo descalificar a las otras manifestaciones espirituales."*²⁹⁹

Los *ajq'ijab* en general no implican en su discurso la confrontación, más sí la separación de los elementos cristianos de sus prácticas cosmogónicas –aún cuando muchos por conveniencia los sigan utilizando- y con sus elaboraciones simples expresan su esperanza en que la cultura maya renazca a partir de la reivindicación identitaria consecuente con "el cambio de época" y que el ser humano *"pueda entender en realidad qué es, quién es, qué es una religiosidad, qué es una verdadera espiritualidad."* En ese proceso seguramente señala un *Ajq'ij* *"se podrá romper con el discurso que plantea la imposibilidad de salir de la fe impuesta."*³⁰⁰

²⁹⁹ **RACANCOJ, EDGAR.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 10 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁰⁰ **AJQ'IJ.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2011. Quetzaltenango. 2011.

Sin embargo para el maya k'iche' quetzalteco, así como para el maya en general, el tiempo es circular y cada evento tiene su momento, por lo que no debe precipitarse el hombre en romper esa armonía. El rompimiento con las religiones institucionales por parte de la población maya *“no se cumple por falta de convicción y de decisión... pero llegará el momento. El cristianismo fue una imposición y se debe luchar contra ella, pero no es el Ajq'ij, es la persona misma la que tiene que ser promotora de su liberación”*.³⁰¹

Capítulo VIII

1. Práctica conjunta de la espiritualidad maya y el cristianismo. Contradicciones estructurales:

La espiritualidad maya fundamenta su plataforma teórica en la cosmovisión de la ancestral civilización, sus ceremonias son estructuradas a partir de esta posibilidad doctrinal y de la incorporación de elementos propios de cada uno de sus estadios históricos. Se trata de una espiritualidad, de una fe, precristiana que se encuentra violentamente con la fe de los europeos en 1524, esa fe representada por los dogmas y la institucionalidad de la Iglesia Católica, que se impondría en alianza con el poder del invasor.

A partir de este encuentro, el invasor utiliza la teología como un instrumento de dominación, y en el occidente del país se concentra fundamentalmente el desarraigo hacia las montañas, de una gran cantidad de pobladores originarios y de la elite de guías espirituales o contadores del tiempo, quienes resguardan los conocimientos que posteriormente llegan hasta nuestros días por la vía de la tradición oral y su práctica permanente (aunque casi clandestina).

En las poblaciones reducidas por el control del colonizador, tiene lugar la incorporación forzada (en un inicio) de la población indígena a la religión católica y sus prácticas. Ese momento debió representar un cuestionamiento ontológico del sujeto, quien concebía lo sagrado como la representación del poder divino, pero también como esencia de la totalidad de la creación, y debía precisamente comprender cómo había sido desarticulado todo el sistema de poder de su civilización por las manos de sujetos extraños, amparados en un Dios aún más extraño.

Sin duda, lo violento de la imposición de la fe católica y la conclusiones de su propio dilema, provocaron que los mayas fueran asumiendo los ritos del cristianismo -que representaba al Dios vencedor- sin abandonar sus prácticas espirituales, que por una parte parecían representar un poder inferior al del Dios cristiano, pero por otra, implicaban su única posibilidad de sobrevivir en un contexto ajeno, sin abandonar su identidad, fundamentada principalmente en su relación con la naturaleza en un concepto holístico.

³⁰¹ **AJQ'IJ.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 7 de noviembre de 2012. Quetzaltenango. 2012.

El resultado fue la incorporación al rito católico de muchos elementos propios de las prácticas religiosas de los pueblos originarios, lo que origina las posturas académicas que consideran el fenómeno como un sincretismo o la práctica dual de dos religiones diferentes.

La huída hacia las montañas de los guías religiosos, documentada en las propias escenificaciones teatrales de los actuales pueblos mayas -como el Baile de la Conquista- así como la permanencia hasta nuestros días de una espiritualidad con orígenes ancestrales, permiten considerar que existió una estrategia del pueblo k'iche'ib y de los otros pueblos mayas, por resguardar uno de los factores fundamentales de su construcción identitaria: lo sagrado. Esto permite interpretar, el a priori, denominado sincretismo entre las dos manifestaciones espirituales: lo cristiano y lo maya.

Podemos advertir la traumática interpolación de los dos conceptos espirituales: cristianismo-prácticas espirituales maya, a partir del análisis que hace Demetrio Sodi sobre dos textos del Libro de Chilam Balam de Chumayel, afirmando que dentro de la cultura maya *“lo que más trauma causó fue la intromisión de otra religión dentro de las antiguas creencias. Frecuentemente los dioses prehispánicos son designados o sustituidos por el Dios y los santos cristianos”*. Esto a partir de los fragmentos del texto por él denominado “Dzules=Extranjeros”: *“En mil quinientos cuarenta y uno fue la primera llegada de los Dzules, de los extranjeros, por el oriente... Pero vinieron los Dzules y todo lo deshicieron. Enseñaron el temor, marchitaron las flores, chuparon hasta matar la flor de los otros porque viviese la suya. Mataron la flor del Nacxit Xuchitl. (flor de cuatro pies, deidad identificada con Quetzalcoatl). ¡Los Dzules sólo habían venido a castrar al sol! Y los hijos de sus hijos quedaron entre nosotros que sólo recibimos su amargura... No había gran sabiduría, ni palabra ni enseñanza de los señores. No servían los dioses que llegaron aquí... los hijos del pueblo fueron con sus dioses por delante y por detrás. Su espíritu no quiso a los Dzules ni a su cristianismo. No les dieron tributo ni el espíritu de los pájaros, ni el de las piedras preciosas, ni el de las piedras labradas, ni el de los tigres que los protegían...”*³⁰²

A partir de ese violento encuentro e imposición de la religión como instrumento de dominación, los pueblos originario debieron reemplazar en sus sistema de representación dioses, símbolos y elementos para hacer menos traumático el choque religioso, dando origen a la interpolación de dos sistemas religiosos en donde los cuatro puntos cardinales fueron identificados con la trinidad cristiana y diversas manifestaciones femeninas de la fuerza creadora, se empiezan a denominar con nombres del catálogo romano de vírgenes. Los santos fueron utilizados para reemplazar a los excomulgados símbolos sagrados de la lluvia, el maíz, la guerra, el sol y la luna.

Sin embargo dentro de los pueblos originarios, el reemplazo de sus creencias no fue tal que el cristianismo borrara definitivamente su propia espiritualidad, ésta se preservó a lo largo de los siglos y en la actualidad es la principal causa que tenga

³⁰² **SODI, DEMETRIO.** *“Los textos Mayas, la cultura occidental y el cristianismo.”* En: Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, N°12, 1969. PP:31-40. Francia. 1969.

lugar la práctica dual del cristianismo y de la espiritualidad maya, aún cuando al realizar estudios someros, se establezca como en esta oportunidad que existen diferencias estructurales entre creencias, ritos y prácticas.

El análisis académico sobre este evento, giró siempre sobre el prejuicio cristiano de muchos historiadores, teólogos y antropólogos que siempre se han referido a la descalificación de la actitud del indígena frente a la religión, la ausencia de una función moralizadora del qué hacer espiritual sobre el indígena y la perversión que hizo del cristianismo y sus ritos.

Ya en 1923, Miguel Ángel Asturias expresaba: *"En la iglesia de los pueblos de indios puede juzgarse su psicología religiosa: grandes cuadros representando las penas eternas, la más burda materialización de los preceptos católicos; sebo en los pisos, sucias las paredes y en todo el recuerdo de la cueva de brujerías... La influencia moralizadora que sociológicamente se presta a la religión, no se ejerció en el medio indígena... Fácilmente podrá notarse que entre los indios la religión dio origen al más deprimente fanatismo. Es innegable que el implantamiento de la religión católica entre los indios fue un factor de civilización; pero también es así mismo innegable que no contribuyó a moralizarlos."*³⁰³

A priori podrían descalificarse la mayor parte de las aseveraciones de Asturias, pero si se realiza un análisis exhaustivo, cotejando datos a partir de la observación histórica y la lectura actual de comunidades, pueden descubrirse elementos que efectivamente han caracterizado la vida religiosa de las comunidades indígenas y que podría permitir realizar interpretaciones de los nuevos fenómenos religiosos que absorben al pueblo maya y guatemalteco en general. Parece que luego de la violenta imposición cultural y religiosa realizada por los occidentales, los pueblos originarios debieron refugiarse en la institución católica y en sus ritos para poder mantener espacios de poder y articular relaciones tanto con el colonizador, así como con las propias comunidades.

Efectivamente, el indígena imprimió a los ritos católicos aspectos fundamentales de su propia espiritualidad, la teatralidad de las danzas, la sacralidad de la cruz (que no tiene relación con el simbolismo cristiano sino deviene de la concepción del universo y de la cruz cósmica que forma parte de la cosmovisión maya), la utilización de elementos como velas e incienso, que mucho tiene que ver con la sacralidad del fuego dentro de las prácticas cosmogónicas originarias y la inmensa devoción por el santoral, cuyos integrantes pudieron ser equiparados por las poblaciones originarias dentro de su sistema de representaciones, con las diversas manifestaciones dinámicas del creador-formador.

Pero también se generó un proceso que ya advertía Asturias y que tenía que ver con la actitud fundamentalista asumida por las masas indígenas en relación a la religión. El derroche de recursos en las celebraciones religiosas, el exceso de tiempo dedicado a las actividades propias de las iglesias, el asumir que en la vida

³⁰³ **ASTURIAS, MIGUEL ANGEL.** *"Sociología Guatemalteca. El Problema Social Del Indio"*. Tesis De Licenciatura 1923. Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos De Guatemala. PP:74-75. Guatemala. 2008.

religiosa se encontraba la respuesta a todas sus ingentes necesidades y el consuelo a su alma atormentada por la miseria y el estado de exclusión a que fue sometido a partir de 1524.

Los quemaderos de velas en las Iglesias Católicas recuerdan el fuego ceremonial maya.

Fotografía: Ignacio Camey

A partir de allí y de otras consideraciones estructurales, también podrían realizarse lecturas para entender un fenómeno del siglo XXI, casi exclusivo en Latinoamérica: el fanatismo protestante y el fundamentalismo del discurso cristiano en Guatemala, que si se leen a partir de allí, pareciera existir una predisposición histórica para su desarrollo actual.³⁰⁴

³⁰⁴ *“La respuesta al reto de las ideas protestantes y de sus derivados secularizantes posteriores, fue el desarrollo de un catolicismo de procesión, de veneración de santos patronos, de indulgencias y una teología neo tomista que se volvieron los signos de pertenencia a los espacios coloniales ibéricos. La persistencia de una liturgia latina sin cambios ni adaptación al contexto, el rechazo de las traducciones de la biblia a lengua indígena, la prohibición del acceso de los indios y de los negros al sacerdocio no favorecieron el nacimiento de una iglesia autóctona. Más bien, se reforzó y endureció teológica e institucionalmente una Iglesia católica estructurada conforme a las normas dictadas por el Concilio de Trento”. “Una de las consecuencias mayores de este repliegue sobre el catolicismo pos tridentino, fue el cierre de las sociedades coloniales a las ideas nuevas. Como lo ha subrayado Octavio Paz, en el momento en el que Europa se abría a la crítica filosófica, científica y política, fundamentalmente al mundo moderno, España y Portugal y sus colonias americanas “se cerraban y encerraban sus mejores espíritus en la cárcel de la neo escolástica”. La doble universalización de la contrarreforma y de las monarquías ibéricas se convirtió en un límite difícil de franquear luego, porque moldeó profundamente los comportamientos y las mentalidades coloniales, imposibilitando toda eventual apertura hacia una modernidad crítica. El sistema de castas y el arte barroco fueron dos expresiones de ese espíritu que llegó a su apogeo en el siglo XVIII, pero que subsistió hasta nuestros días en las mentalidades de las poblaciones latinoamericanas.” BASTIAN, JEAN-PIERRE. “América Latina 1492-1992 Conquista*

Sobre un sincretismo como resultado de la mezcla de dos sistemas religiosos: el maya y el cristiano, el historiador religioso Pedro Borges citado por Dussel (1983:360-361) señala que no existe una religión mixta o mestizaje religioso y propone *“la coexistencia de dos religiones yuxtapuestas por medio de las cuales los indios intentaban compaginar el cristianismo con el paganismo”*, el mismo Enrique Dussel propone que debe interpretarse el fenómeno a partir de la conciencia mítica del poblador originario *“En ese mundo mítico... aparece el hombre hispánico-lusitano con sus asombrosos instrumentos de civilización (barcos, arcabuces, perros, caballos), aparecen los misioneros con su pureza, su misericordia, la belleza del culto. El indio admite todo esto como una novedad teológica. Los dioses, los protectores de los españoles deben ser grandes, mucho más poderosos que los propios. La fuerza de un pueblo no es más que la expresión del poder de sus dioses. El indio, muchas veces, pedirá ser cristiano para congraciarse con los dioses cristianos, para poseerlos siendo poseído, para firmar una alianza pacífica con ellos.”*

Sin embargo la negación de la religión mixta o yuxtapuesta de Borges planteada por Dussel al indicar que existe una *“acumulación ecléctica a partir de una elección”* en donde los *“misioneros eligieron entre los ritos, danzas, artes indios, aquellos elementos que podían ser aceptados en las paraliturgias, en la arquitectura, en los catecismos, en los autos sacramentales”*,³⁰⁵ tiende a desconocer la permanencia aislada de la práctica de la espiritualidad indígena en su forma más pura, sin incorporación alguna de elementos del cristianismo.

Si bien permite explicar el fenómeno a partir de la presencia actual de cofradías, de hermandades, de festividades y también de ceremonias espirituales mayas, en donde se encuentra esa presencia ecléctica de elementos de ambos ritos, no permite la comprensión de la existencia de las prácticas, cada vez más reivindicadas, de la espiritualidad maya a partir de la interpretación de los aspectos elementales de la cosmovisión de esta civilización que permaneció en el tiempo y a pesar de los embates colonizadores, por medio de la tradición oral y la práctica clandestina de la ceremonia en su estado más puro.

Por ello es posible considerar que frente al invasor y a la utilización por parte de éste de una teología de la dominación, los pueblos originarios articularon acciones con el objeto de preservar los elementos básicos de su identidad y su cultura y lo hicieron precisamente a partir de la aceptación fingida del cristianismo³⁰⁶, el aislamiento frente al invasor de sus prácticas espirituales y la

Resistencia y Emancipación”. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica No. 4. Universidad Nacional Autónoma de México y Corte de Constitucionalidad de Guatemala. PP:41-42. México, 1992.

³⁰⁵ **DUSSEL, ENRIQUE.** *“Historia General de la Iglesia en América Latina. Tomo I: Introducción General a la Historia de la Iglesia en América Latina”*. Ediciones Sígueme. PP:361-362. Salamanca, España. 1983.

³⁰⁶ Esto ya era advertido por los conquistadores de la fe desde los inicios de los primeros años de colonización. Francisco de Vitoria en 1539 al referirse a la legitimación de la donación pontificia, los requerimientos y los títulos de dominio, indicó: *“por las armas los bárbaros no pueden ser inducidos a creer, sino a fingir que creen.”* **DE VITORIA, FRANCISCO.** *“Relectio de Indis”*. Edición crítica bilingüe de L. Pereña y J.M. Pérez. Prendes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. PP:66.

encriptación frente al invasor, de un todo cosmológico a partir del arte y la geometría de los diseños de los “trajes indígenas”.

Al respecto resulta importante revisar el pensamiento del Aja'ij Audelino Sac en relación a la primera institución en donde se manifiestan las prácticas duales de espiritualidad maya y cristianismo. *“En la cofradía, que es una institución política árabe, fue empleada por los españoles instrumentándola política y religiosamente para controlar a la población indígena en Guatemala y en general en Mesoamérica. Pero al asignar responsabilidades a la gente de la cofradía, no se dieron cuenta que había gente que llevaba su cultura allí... Los españoles o los religiosos españoles, sin pensarlo, pusieron la cofradía -como una organización de dominación y aculturación- sin darse cuenta que allí iban a guardarse, incluso a desarrollarse y transmitirse las prácticas culturales mayas.”*³⁰⁷

Por su parte el Arzobispo de los Altos Mario Molina, considera que *“la cofradía fue un elemento de organización social que estableció el vínculo entre la comunidad civil y la comunidad religiosa que era la misma, es decir la cofradía fue el vínculo, fue el modo como la comunidad indígena maya, especialmente k'iche' y kakchiquel, se organizó dentro de la iglesia católica y estableció sus vínculos con la iglesia católica. Debe aclararse que no pueden identificarse las cofradías o hermandades actuales con aquello, sería un anacronismo. Las cofradías en algunos lugares se han politizado, han quedado implicadas, algunas de ellas, en las reivindicaciones mayas, y eso es legítimo, porque cada quien hace sus opciones, pero eso mismo ha desvirtuado o a cambiado el significado que podían tener las cofradías como organización religiosa católica de la comunidad indígena en su pertenencia a la iglesia católica, porque ahora la cofradía tiene otra función social.”*

No obstante Molina aclara que si bien dentro de la cofradía pudo tener lugar el origen del sincretismo o práctica dual de sistemas de representación religiosa, esto ocurrió hasta finales del siglo XIX ante el debilitamiento de la iglesia católica por los ataques liberales y los desastres naturales: *“Yo creo que el movimiento del sincretismo es la ausencia de la presencia evangelizadora de la iglesia cuando ya a finales del siglo XIX expulsan a los jesuitas, a finales del terremoto de Santa Marta se van varias congregaciones de la iglesia porque sus conventos quedan destruidos... yo creo que ese estrangulamiento de la iglesia redujo la presencia evangelizadora y produjo un vacío religioso que fue llenado por personas del área rural que no estaban evangelizadas y que incorporaron a la cofradía en*

Madrid, España. 1967. Miguel Ángel Asturias denominaba a la actitud de la población indígena en relación a la aceptación de la religión católica como “una transacción que se ha conservado en el correr de las generaciones”, originando “una mezcla de su primitiva religión, con la religión católica”. **ASTURIAS, MIGUEL ANGEL.** *“Sociología Guatemalteca. El Problema Social Del Indio”*. Tesis De Licenciatura 1923. Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos De Guatemala. PP:74. Guatemala. 2008

³⁰⁷ *“No sabría decir si existió un conjunto de acciones como estrategia para guardar en el rito católico los elementos de la cultura maya, quizás diría que fue una dinámica propia de seguir practicando la cultura filosófica cosmogónica maya, como varias dinámicas sociales que se han dado en la historia.” SAC, AUDELINO.* *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

donde mezclaron elementos católicos con elementos de cierta tradición popular maya. Porque la religiosidad maya tradicional no es la religión de los grandes templos de los que dieron cultos en el Gran Jaguar, en Iximche o en Gumarcaj porque esa casta sacerdotal fue destruida, lo que siguió, lo que continuó fue la religión doméstica, la religión de la casa, el rito familiar, allí es donde está la continuidad porque las grandes castas sacerdotales y los templos, eso desapareció, aunque el mito se conservó en el Popol Vuw y en la tradición oral. Yo no tengo la impresión que la "costumbre" (como prácticas duales del pueblo maya) es que un fenómeno religioso del siglo XIX."

En sus consideraciones, implícitamente acepta la existencia, fuera del ámbito de poder y dominio de la iglesia católica en las comunidades, de una religiosidad propia de los pueblos originarios, que luego es llevada a las cofradías, según él en el siglo XIX, seguramente por ancianos y ajq'ijab, para incorporar los elementos simbólicos de las prácticas cosmogónicas mayas al rito católico. Esto sin duda debió haber acontecido de forma similar, pero varios siglos antes.

Lo que sí se puede precisar de mejor manera, es que a partir de la lectura actual de lo que sucede en las cofradías y en todo el ritual católico practicado por el pueblo k'iche'ib de Quetzaltenango, la espiritualidad maya y el catolicismo no constituyen una religión mixta o sincrética por cuanto, como lo señala Dussel (1983:362), "una religión propiamente mixta debería llegar a expresar dogmáticamente sus mezclas" lo que no es posible articular en el fenómeno guatemalteco, en donde se presentan dos sistemas de representación, cada uno con un fundamento dogmático, filosófico, propio, que comulgan en determinados espacios a partir de sujetos históricos que no advierte incompatibilidad alguna entre ellos o que quizá los asumen como complementarios, no obstante la oposición, al menos a lo público, de los líderes religiosos y de algunos ajq'ijab.

Todo ello conlleva la afirmación de que no puede generalizarse en la conceptualización del fenómeno de la práctica dual de las dos posibilidades espirituales, (cristiana y maya, toda vez que en Quetzaltenango específicamente, una gran población k'iche'ib parece asumir el cristianismo devocionalmente aún cuando existan elementos de la espiritualidad maya en el rito y se resiste a abandonar los dogmas e incorporarse a la práctica exclusiva de la espiritualidad maya, a la cual recurre alguna parte de esa feligresía en los momentos de desesperación, de ambición, de dificultades materiales o de crisis de fe.³⁰⁸

³⁰⁸ "Hay bastantes personas que dependiendo de sus necesidades acuden a uno a pesar de que pertenecen a una iglesia. En sus religiones les hacen sus oraciones y rituales, pero la problemática sigue, entonces acuden al guía espiritual maya (Ajq'ij) para que les hagan sus ceremonias." **CANTORAL, MARIO.** "Espiritualidad maya y Cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014. "Conmigo acuden católicos, evangélicos y de todas las religiones cuando su enfermedad no ha podido ser curada por médicos o no encuentran solución en sus iglesias para los problemas que los atormentan. Yo me confundo con el discurso de los pastores y las iglesias protestantes en general, por una parte es constante el ataque a los ajq'ijab y espiritualidad maya, señalando que somos brujos y que estas prácticas son satánicas, sin embargo luego acuden estos pastores a los Ajq'ij para que les celebren trabajos con el objeto de consagrar sus comunidad y principalmente para que las iglesias se llenen de adeptos y que crezcan. Conmigo vienen seguido y generalmente me piden que hagamos los trabajos en Santiago Atitlán o en otras poblaciones alejadas, para que no los vean sus

Tz'ite y Cruz. Dualidad de símbolos durante una ceremonia. 2015

Fotografía: Ignacio Camey

Por la otra parte dentro de la población k'iche'ib que practica la espiritualidad maya, muchos están dentro de procesos de reivindicación de la cultura maya, auténticos unos y mediáticos y convenientes otros. Esto último, además de un desconocimiento de los fundamentos básicos de la espiritualidad, conlleva a la presencia de muchos de ellos dentro de las iglesias institucionalmente constituidas, tanto del rito cristiano, católico y/o protestante, como de otras denominaciones.

Esta indefinición religiosa así como la práctica dual de la espiritualidad maya y alguna religión, también es señalada dentro de los mismos ancianos que constituyen la fuente primaria de la elaboración doctrinal y filosófica (los aja'ijab).

El Aja'ij Mario Cantoral señala que *"hay Aja'ijab que pertenecen a la iglesia católica. Ellos dentro de su iglesia no mencionan que practican la espiritualidad maya y cuando se dan comentarios en relación al tema, se abstienen de participar. No tiene sentido ir a una iglesia católica, se parte de una hermandad, de una cofradía y a la vez ser un guía espiritual maya."*

seguidores". SACALXOT, MANUEL. "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 19 de enero de 2015. Quetzaltenango. 2015. "Hay pastores evangélicos que vienen con uno y le dicen quiero que se me llene la iglesia y se admiran que uno no les cobre..." ESCALANTE, CARLOS. "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

También el Ajq'ij Carlos Escalante (2014) señala que deben depurarse las prácticas cosmogónicas mayas eliminando todo elemento del cristianismo: *“Existe una ola de jóvenes ajq'ijab pero hay que orientarlos, decirles muchas cosas, sacarles lo católico y aún cuando ellos tienen pena de sacarlo, hay que hacerlo, que entiendan que los días de santos (fueron sobrepuestos) son días importantes de nosotros (de conformidad con el calendario sagrado maya).”*

Sin embargo, también los hay y mayoritariamente, que no ven la necesidad de separar ambos ritos y de “descristianizar” las prácticas cosmogónicas mayas, como Audelino Sac, quien indica que la oposición a las prácticas duales de la espiritualidad maya y el cristianismo, constituyen posiciones ortodoxas *“Yo pienso que esos son fanatismos, yo creo que si bien las prácticas tienen un lugar para su ejercicio, no debe en algún momento negarse la posibilidad del encuentro con el hermano, porque finalmente somos hermanos. Esto sin importar que mucha gente se reconoce como católica, evangélica pero practica las prácticas cosmogónicas mayas, en tanto algunos hemos optado por definirnos únicamente como practicantes de la cosmogonía maya.”*³⁰⁹

Las denominaciones cristianas, aún cuando sus líderes hablan de la interculturación del evangelio y otras elaboraciones antropológicas y culturales en relación a los pueblos originarios, son enfáticas en advertir que la espiritualidad maya y el cristianismo tienen contradicciones estructurales que no pueden ser superadas a menos que se acepten los dogmas cristianos, manteniendo las prácticas o conceptos simbólicos y sagrados de las prácticas cosmogónicas, que no atenten ni se contrapongan a los “misterios” fundamentales del cristianismo: *“No se puede confundir la fe con un “licuado”, como quien pidiera que le sirvan “un licuado de fe”. “La fe –afirma el Papa – es entera. No se licúa”*³¹⁰

Para el Pastor Presbiteriano de origen K'iche' Moisés Colop (2014) la principal contradicción que existe entre el cristianismo y la espiritualidad maya, y que se constituye como el principal elemento que separa a los sistemas de representación religiosa, es el dogma de la salvación del ser humano a partir de la redención que opera únicamente a través de Jesucristo: *“hay un elemento muy fuerte que separa la espiritualidad maya del cristianismo y la que precisamente hace que no haya un caminar solidario de las dos corrientes: la creencia, la práctica y el desarrollo de la salvación de la persona en sí. Podemos separar el concepto en cuatro momentos, primero la creación... luego la caída del hombre... luego la redención y consecuentemente la salvación.”*

Señala que dentro de su congregación y como una iniciativa personal, mantienen relaciones ecuménicas e instan al diálogo inter religioso, buscando el acercamiento entre el presbiterianismo con la iglesia católica y con la espiritualidad maya:

³⁰⁹ **SAC, AUDELINO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³¹⁰ **VIAN MORALES, JULIO.** *“Mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe. Exhortación Pastoral del Arzobispo en la clausura del año de la fe el 8 de noviembre de 2013.”* Documento inédito. Archivo Personal. PP:1. Guatemala. 2013.

“Tuvimos aquí un encuentro entre teólogos presbiterianos y líderes de la teología maya, muy pocas personas, sólo habían 12 personas, le dimos toda la trascendencia invitamos a gente muy seria de las regiones kiche'ib, mam, kekchí y kanjobal. También invitamos a unos tres representantes de la teología de la liberación. Precisamente una de las preguntas de los señores de la teología de la liberación fue, ¿si hay mucha comprensión, mucho entendimiento entre la teología maya, la espiritualidad maya y la teología reformada presbiteriana, qué nos impide entonces ahora caminar juntos? La gran respuesta fue que ambos aceptemos que hay redención solamente a través de Jesucristo, sino hay redención a través de Jesucristo, en vano vamos a intentar juntarnos, porque tarde o temprano nos vamos a separar y perderíamos tiempo, ambos. Entonces se preguntó a los señores de la espiritualidad maya ¿cómo conciben la redención? Y ellos se quedaron pensando y dicen en la espiritualidad maya no hay redención, únicamente debemos respetar a la madre tierra, honrar al padre sol, honrar a la madre luna y procurar el bien supremo. En la teología reformada eso se debe hacer verdad, porque Dios es el creador, el hacedor, pero también el único modo de restablecer la relación con Dios es a través de Jesucristo y mientras no haya ese eslabón, no nos entenderíamos bien. Eso es lo que nos separa a la teología reformada de la teología maya.”³¹¹

Aún cuando el cristianismo y la cosmovisión maya coinciden en la creación del universo, la misma opera de maneras muy distintas, material y cronológicamente. Ambas prácticas espirituales instan a la valoración de lo creado, a su cuidado, pero se distancian cuando para la cosmovisión maya no existe primacía del ser humano sobre la creación, como tampoco alguna posición privilegiada del mismo frente al creador, lo que lo convierte en un engranaje más dentro de la armonía de los elementos del cosmos.

Esta concepción de la posición del hombre en el universo implica que el mismo valore cada parte de la creación como la manifestación misma del todo, de la fuerza suprema y creadora, por lo que su relación con el entorno es divina y ve en cada uno de los elementos de su contexto una hierofanía.

Esta es una de las razones por las que el Pastor de la Iglesia Agua Viva manifiesta totalmente su oposición a la práctica dual del cristianismo y la espiritualidad maya: *“Con relación a que alguien se considere evangélico y que siga practicando la cosmovisión maya, como pedirle permiso a la madre tierra antes de cortar un árbol o cosas por el estilo o la admiración a las deidades de la naturaleza, es una contradicción abierta hacia lo que la biblia enseña. Yo creo que mucha gente está confundida con lo que significa ser evangélico porque la gente cree, y yo lo entiendo porque en cuestiones de organización social se determina el evangelio como una religión, sin embargo la biblia no lo presenta como una religión sino como una relación, Dios busca que el hombre tenga una relación con él, más que con la creación misma. Entonces si una persona dice que es evangélica pero sigue practicando cierta adoración a la naturaleza, esa persona lo que hizo fue adoptar una nueva religión nada más, ella vio una religión*

³¹¹ **COLOP, MOISES.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

que algo bueno le encontró y dijo voy a añadirla a mi grupo de prácticas, mientras que tengo este otro grupo (la espiritualidad maya) de prácticas acá.”³¹²

El cristianismo creo elementos vinculantes entre el hombre y la divinidad. Aún cuando el protestantismo señala que la relación es directa del hombre con Dios, también la figura de Jesucristo es el vínculo de unión y redención. Al final, en cuanto a la ontología de vínculo entre lo profano y lo divino, igual pueden encontrarse a los santos, ángeles, a la Virgen María, a los mismos sacerdotes que administran sacramentos, a los mismos pastores con quien se comunica directamente Dios y los hace instrumentos de su mensaje y administradores de su reino en la tierra. En tanto la cosmovisión maya considera al hombre como parte de la divinidad, por lo que su relación con la fuerza suprema es directa, sin intermediarios y puede realizarse a partir de cualquier elemento natural, que al igual que él, comparte la divinidad del creador.

Sobre esta contradicción, el Arzobispo de los Altos, Mario Molina (2014) señala que debe aclararse el concepto de naturaleza en cuanto si es considerada criatura o únicamente parte de la creación. A partir de allí puede definirse si la relación del hombre con la naturaleza para llegar a Dios, sin pasar por Jesucristo, riñe o no con los dogmas cristiano-católicos:

“Si es una concepción secularizada de la naturaleza, es decir la naturaleza es criatura y hay una relación con Dios, eso no es un cristianismo completo, si se prescinde de Jesucristo,³¹³ podrá ser una forma de religiosidad en donde hay un punto de vínculo con la fe cristiana, pero en el momento en que se excluya a Jesucristo, no... porque el tema de la cristología, tiene que ver con la creación, según la fe cristiana todo fue hecho por Cristo y para Cristo y la creación encuentra su plenitud en la encarnación de Cristo cuando la divinidad se hace criatura... Entonces una religión que de gracias al creador, porque no será el padre, porque si no hay hijo no hay padre, que le dé gracias al creador por la creación como don que ha sido puesto a nuestro servicio, allí hay un elemento compatible con la fe, pero es incompleto con relación a la fe cristiana.”

Sin embargo, los aqj'ijab señalan que a la naturaleza no se le venera como si fuera el creador. Es una manifestación sagrada de la divinidad, de la fuerza cósmica creadora del universo, al igual que el hombre, que es una manifestación sagrada, aún cuando éste no podría subsistir sin la naturaleza, por lo que existe una relación dependencia, pero principalmente, de agradecimiento, de hermanamiento y de familiaridad con la madre tierra y con el cosmos, sin la cual no podría existir el equilibrio armónico de la creación.

³¹² **MUÑOZ, ERICK.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³¹³ *“Nosotros también aceptamos que hay una criatura que tiene condición divina, pero no es la creación, sino una persona en donde reside la plenitud de la divinidad y gracias a esa persona en la que reside la plenitud de la divinidad, que pertenece a Dios, que es Dios pero que es criatura, que es Jesucristo, como por contagio, la creación entera ha quedado como santificada, pero no divinizada ha quedado consagrada pero no divinizada.”* **MOLINA PALMA, MARIO ALBERTO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 07 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Prácticas Cosmogónicas inter-culturales en Laguna de Chikabal.

Fotografía: Ignacio Camey

Esta concepción es compartida por las culturas antiguas en contraposición al pensamiento occidental. Como lo señala Eliade, *“El occidental moderno experimenta cierto malestar ante ciertas formas de manifestación de lo sagrado: le cuesta trabajo aceptar que, para determinados seres humanos, lo sagrado pueda manifestarse en las piedras o en los árboles. Pues, como se verá en seguida, no se trata de la veneración de una piedra o de un árbol por sí mismos. La piedra sagrada, el árbol sagrado no son adorados en cuanto tales; lo son precisamente por el hecho de ser hierofanías, por el hecho de «mostrar» algo que ya no es ni piedra ni árbol, sino lo sagrado, lo ganz andere. Nunca se insistirá lo bastante sobre la paradoja que constituye toda hierofanía, incluso la más elemental. Al manifestar lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de ser él mismo, pues continúa participando del medio cósmico circundante. Una piedra sagrada sigue siendo una piedra; aparentemente (con más exactitud: desde un punto de vista profano) nada la distingue de las demás piedras. Para quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad inmediata se transmuta, por el contrario, en realidad sobrenatural. En otros términos: para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la Naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. El Cosmos en su totalidad puede convertirse en una hierofanía.”*³¹⁴

³¹⁴ **ELIADE, MIRCEA.** *“Lo Sagrado y lo Profano”*. Traducción Luis Gil. Ediciones Guadarrama/Punto Omega. España. PP:10-11. 1981.

Otro punto fundamental dentro de las concepciones cristianas y de la cosmovisión maya es la de la "caída del hombre." Para el cristianismo es de suma importancia que el hombre esté consciente de su debilidad y de su afrenta ancestral a Dios. Esto lo coloca en un plano de sumisión en donde los intermediarios (divinos o terrenos) pueden intervenir para conducirlo por el camino correcto de la redención a través de Jesucristo, enviado por su Padre, precisamente para redimir a la humanidad con su sacrificio. *"La caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, eso muy importante para la teología reformada de la iglesia presbiteriana. No sé si dentro de la espiritualidad maya hay una postura en relación a la caída del hombre y debería tratarse porque es evidente que ha habido caída de todos, se ve por ejemplo en la inundaciones actuales que están causando daños, ahogados, desaparecidos... eso es fruto del pecado, fruto de la caída."*³¹⁵

Para la cosmovisión maya no existe tal caída, aún cuando desde la óptica cristiana se haya pretendido equiparar a eso el mito del descenso de los gemelos divinos a Xibalbá. Para el pensamiento maya, el ser humano no necesita redimirse ante Dios ya que no subyace en su historia un pecado original, no se necesita restablecer la relación con Dios a su estado original, porque el maya siempre ha tenido una relación directa y armoniosa en búsqueda de conectarse con la divinidad y mantener su vínculo a través de la protección y valoración de su micro universo conformado por su entorno. No necesita un redentor, porque no hay pecado original que redimir, tan sólo necesita mantener el vínculo con la fuerza cósmica que le permita alcanzar la plenitud tanto en el plano terreno, como en su trascendencia.

Aún cuando ajq'ijab como Audelino Sac, señalan que puede armonizarse la concepción del Dios cristiano y la divinidad de la espiritualidad maya, ésta no es una opinión compartida tanto por un sector como por otro. Sac, considera que *"Dios es uno en el universo, al que los seres humanos le hemos puesto nombre, ritos y figuras, pero es un ser, una energía para nosotros (los ajq'ijab). Creo que no se puede pretender que haya una sola percepción y debe existir libertad para que la gente lo pueda conceptualizar como lo quiera entender."*³¹⁶

Esta línea de pensamiento también es seguida por Monseñor Rodolfo Valenzuela, un quetzalteco que funge como obispo de la Verapaz y que recientemente fue nombrado por el Papa Francisco como miembro del Consejo Para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Señala Valenzuela que todas las religiones son buenas, *"porque todas nacen de la búsqueda de Dios que está inscrita en el corazón de todo ser humano, conozca o no a Cristo. Ahora, que sean buenas no significa que sean iguales; hay religiones más primitivas, más naturales podemos decir, y otras con más desarrollo. Nosotros tenemos a Cristo, que es el culmen de la revelación, lo más perfecto que hay"*.³¹⁷

³¹⁵ **COLOP, MOISES.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³¹⁶ **SAC, AUDELINO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³¹⁷ **PRENSA LIBRE.** *"Un Obispo Conciliador."* Edición 27 de julio de 2014. PP:12-13. Guatemala. 2014.

Aún cuando es un discurso ecuménico, existe una minimización explícita de la espiritualidad de los pueblos originarios de América y de otras culturas en donde no aparece el dogma de Cristo. Aún así también sitúa la presencia del mismo Dios al cual se acude a partir de caminos diferentes, pero al final puede ser un Dios en común el cristiano como el de otras denominaciones, incluyendo a la espiritualidad maya.

Sin embargo, existen otras posturas que no consideran precisamente compatible la idea de un Dios común, incluso si éste responde a los particulares ritos y cosmovisiones de las distintas religiones. El Ajq'ij Carlos Escalante (2014) en respuesta a las acusaciones que de paganismo hacen las religiones cristianas de la espiritualidad maya porque según ellas "rinden culto a la naturaleza", dice que a través de ese discurso se engaña al pueblo maya y que para empezar, debiera cuestionarse ¿cuál es la verdad? Nadie se anima a decirla, señala, pero el pueblo debe preguntarse si *¿realmente existe un Dios?*

El respetado Ajq'ij quetzalteco, aclara que los ajq'ijab que son conscientes de su identidad y cosmovisión, le hablan a la naturaleza, tienen relación con las energías: *"nosotros decimos que hay un ser superior que no lo vemos y no lo catalogamos como Dios... cuando invocamos decimos que está dentro de las nubes, que está dentro de los árboles, que no lo vemos porque si lo vemos deja de ser Dios para nosotros, se contempla en la naturaleza, por eso lo admiramos en la neblina que se levanta en la laguna de Chicabal, lo cual es una manifestación de lo divino... como en el poema mítico, decimos sacol, bitol -para referirnos a los formadores-, pero -le ponemos nombre- para que determinadas personas nos entienden, porque si decimos "las energías del universo originadas por el choque de la galaxia", van a decir que somos locos y no van a entender la verdad científicamente."*

Siguiendo este pensamiento podemos señalar que dentro de la verdadera cosmovisión maya, el concepto de Dios no puede equipararse al cristiano, ya que lo que existe es una energía suprema, un conjunto de energías que crearon y que mueven el universo, lo cual se representa en el pensamiento cíclico del pueblo maya, materializado entre otras cosas en sus calendarios.

Dentro de las prácticas cosmogónicas los ajq'ijab han dado por denominar a esta fuerza como Ajaw, quizá buscando una denominación que al cristiano le permita identificar y correlacionar dentro de su sistema de representaciones la equiparación de Ajaw con el Dios padre de su fe. Para Escalante (2014) la palabra Ajaw incluso no es propia³¹⁸ y tiene raíces españolas, y considera que para referirse al conjunto de energías que mueve el universo deben emplearse las palabras *"Mam o Nan = El hombre o la mujer."*

El k'amalb'e Edgar Racancoj (2014), de la ciudad, también aporta otro aspecto a considerarse como diferencial entre ambas concepciones de la divinidad (la

³¹⁸ El intérprete k'iche' Ricardo Pérez señala que el término es netamente k'iche' y su significado etimológico del término Ajaw es *"Nuestro amo, mi superioridad, mi jefe, lo que se ha equiparado a nuestro creador."*

cristiana y la maya) *“el cristianismo, fundamentalmente el protestante, basan su mensaje en un Dios castigador que produce temor, no entienden que Dios nos creó para ser felices, para disfrutar de la creación, en tanto ellos infunden temores y nos dicen que si no nos portamos bien nos vamos al infierno.”* Esta característica del cristianismo en relación al concepto del dolor y el sacrificio, ya fue abordada antes.

Luego de estas consideraciones a partir del discurso de los principales líderes religiosos y espirituales de la ciudad, se puede asumir que las contradicciones estructurales entre el cristianismo y las prácticas cosmogónicas y en general con la cosmovisión maya, resultan insuperables principalmente para las iglesias cristianas, por lo que las prácticas duales de ambos sistemas de representación, de sus ritos y ceremonias, implican una incompatibilidad dogmática, filosófica y ontológica.

Sin lugar a dudas, aún cuando en Quetzaltenango la práctica de la espiritualidad maya está en lo general ligada a la práctica conjunta de ritos propios de las religiones cristianas, la diferencia estructural entre ambas es tal, que resulta hipócrita dicha dualidad si se asume la “salvación” como fin último de la religión cristiana a través de su mesías, ya que la religión de los pueblos originarios tiene como fin último la armonización de los elementos del cosmos, el equilibrio y plenitud del ser humano en relación a su entorno y el perfeccionamiento del sujeto colectivo a partir de la importancia del individuo únicamente en relación a su contribución al ente de la comunidad.

En tanto el cristianismo considera fundamentalmente el individualismo para la consecución de la salvación y el cumplimiento del plan divino, aún cuando el individuo pertenezca a una comunidad y deba prestar algún tipo de servicio a los demás, lo más importante es la aceptación y cumplimiento personal de los dogmas de su fe para tener la posibilidad de alcanzar plenitud en la “otra vida” en el reencuentro con su Dios.

Las religiones cristianas, leen su relación de fe y su desarrollo espiritual a partir de la razón que obliga a realizar una elaboración conceptual de espíritu-materia separados, lo que hace al cristiano privilegiar su desarrollo espiritual y su obediencia a los dogmas en búsqueda de la salvación eterna y del bienestar después de la muerte, menospreciando la única vida certera y la posibilidad de vivir a plenitud en armonía con la existencia y la energía creadora y formadora a través de un lenguaje simbólico, lo cual sí está presente dentro de las prácticas cosmogónicas mayas.

Como lo señala el teólogo español Jesús Espeja, citado por Bermúdez (2004:106) esto permite al maya *“lanzar al infinito su realidad y al mismo tiempo, les deja amplios espacios para contemplarla humildemente. La razón no les sirve para expresar el misterio que todo lo envuelve y en el cual viven”*.

La relación directa con Dios es una contradicción estructural dentro de las dos opciones: el cristianismo y la espiritualidad maya. En la primera, esta resulta de hecho inoperante. En el cristianismo, la revelación de Dios pasa por el nacimiento, crucifixión y resurrección de Cristo. Esas hierofanías se sistematizaron

racionalmente para la construcción de un sistema religioso en el cual el mensaje divino es trasladado a la comunidad cristiana a través de la palabra de los discípulos (ahora también de sacerdotes, los profetas y apóstoles del evangelismo) por medio de la palabra o la ceremonia (misa, culto).

Para esto es necesaria la intervención de sujetos privilegiados y “escogidos” por Dios para administrar su iglesia en la tierra (sea un orden jerárquico como el católico o independiente como el del pentecostalismo) Estos sujetos son también los encargados de interpretar la palabra de Dios previamente escrita por otros sujetos que entablaron “relaciones de poder” con Dios que les permitió conocer sus revelaciones. Este proceso se complementa con el manejo personal del sujeto de los dogmas y construcciones eclesiales de la denominación a la que pertenece. Al final existe una masa poco crítica que asume el mensaje como sagrado y consecuentemente perfecto, absoluto, incuestionable, que debe seguirse y cumplirse para tener una relación plena con Dios.

En tanto en la espiritualidad maya, toda esta sistematización es inexistente. La relación del ser humano con la energía suprema se realiza sin intermediarios, ni santos, ni mesías, incluso el Ajq'ij no resulta indispensable para las prácticas espirituales. Cada ser humano comparte la esencia divina de toda la creación, por lo que comparte dicha ontología, en cambio el hombre, en el concepto cristiano, es un ser inferior en cuanto a Dios todopoderoso, por lo que resulta indigno de dirigirse directamente a él en un plano horizontal, de igualdad. *“El diálogo directo del hombre con el creador existe en la espiritualidad maya, en tanto en el cristianismo hay un estado donde se debe acudir a través de alguien, Jesús, para entablar ese diálogo de redención ante Dios”*.³¹⁹

Estas contradicciones estructurales hacen que pastores y sacerdotes, así como algunos Ajq'ij, se opongan radicalmente a las prácticas duales del cristianismo y la espiritualidad maya. El Pastor de la Iglesia Bethel, Melvin Juárez (2014) señala que si bien el sincretismo es permitido por la iglesia de roma en el caso de la iglesia evangélica es menos permisiva la práctica dual de creencias *“Nosotros tratamos de enseñar con la finalidad de evitar este concepto dual. Tenemos conversos en la iglesia que en algunos momentos practican la fe que nosotros les enseñamos pero siguen practicando algunas costumbres como la hechicería, siguen practicando algunas situaciones como sacrificios y la iglesia no ve con buenos ojos esto. Tenemos una fe que es clara que nos es enseña en la sagrada escritura y tratamos de guiar a las personas de tal manera que podamos salir de ese dualismo que no le deja nada bueno a la fe cristiana.”* Indica que las prácticas cosmogónicas mayas no responden a la cosmovisión de la fe cristiana por lo que tratan de enseñarle a la gente la biblia y que no participen de esta espiritualidad.

Sin embargo, dentro de la Iglesia Evangélica de Guatemala, así como dentro de la iglesia católica, han existido a lo interno, sujetos que dentro de los movimientos reivindicativos de la cultura e identidad maya, se han visto atraídos por los mismos

³¹⁹ **COLOP, MOISES.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

y en sus funciones como sacerdotes o pastores, han tratado de armonizar el cristianismo con algunos de los elementos simbólicos de la cosmovisión maya, en un afán poco objetivo de reivindicarse como mayas o de hacer más atractivo el cristianismo ante la adhesión hacia las prácticas espirituales maya por parte de una buena parte de la población que ahora se siente en libertad de practicarla.³²⁰

El Reverendo Juárez, se refiere precisamente a un movimiento acontecido dentro de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala en donde "algunos de los pastores eran también sacerdotes mayas y eso creo un cisma dentro de nuestra iglesia y en algún momento, este cisma produjo una lucha por la reivindicación de la fe cristiana a tal grado que estuvimos separados más o menos como por un espacio de 10 o 12 años hasta que finalmente todos estos personajes, en su mayoría, fueron excomulgados de la iglesia, algunos de ellos están por allí sin ningún poder de participación porque el discurso de la iglesia y el mensaje de la iglesia es que la salvación se encuentra solamente en Cristo. No apadrinamos ningún tipo de dualismo de esta naturaleza y estamos totalmente en contra, creemos que forma parte del paganismo, creemos firmemente que debemos enseñarles la luz el desarrollo a las naciones a los pueblos en los que nosotros vivimos y firmemente seguimos manifestando hasta el día de hoy que no estamos de acuerdo con estas prácticas."³²¹

³²⁰ "Tuvimos alguna experiencia con ellos en una celebración que esta fraternidad celebró en el Instituto Bíblico Presbiteriano Maya Quiche que si yo no estoy mal estos sucedió al principio del cisma de la iglesia donde ellos celebraron un culto y dentro de ese culto celebraron también sacrificios, degollaron gallos, hicieron, quemaron incienso, encendieron velas, hicieron este tipo de situaciones, parte de su propuesta iba aunada al hecho de que la práctica maya podía enriquecer el culto cristiano, hecho que nosotros nunca aceptamos hasta el día de hoy." **JUAREZ, MELVIN.** "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 08 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³²¹ "Dentro de ellos está don Hermenegildo Méndez que era en aquel entonces el asesor jurídico de la iglesia, el fue excomulgado... hay otros hermanos como don Vitalino Similox que es el secretario de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG) que aunque el forma aun parte de la Iglesia Presbiteriana, no tiene mayor protagonismo. Prácticamente él es uno de los sacerdotes mayas de la iglesia y están dentro de la misma, no tienen mayor protagonismo ni mayor participación hasta el día de hoy. En algún momento ellos, de una manera extra oficial manifestaron que la Iglesia Presbiteriana oficialmente se había adherido a este movimiento, hecho totalmente falso, porque en nuestra asamblea ratificamos nuestros puntos de vista en cuanto a que no apadrinábamos ninguna de estas situaciones. Esta también el pastor Moisés Colop que es pastor de la Iglesia Presbiteriana Emmanuel aquí en la zona 2 de Quetzaltenango, que en algún momento también formó parte de los movimientos que impulsaban la reivindicación de los pueblos mayas. Formaron en algún momento organizaciones que se dedicaron a la lucha por la reivindicación de estos pueblos dentro de la misma Iglesia Presbiteriana, sin embargo dentro de esta conformación ellos tuvieron una organización que se llamó La Fraternidad Maya de Presbiterales, que nunca tuvo la bendición o el apadrinamiento de la Iglesia Nacional Presbiteriana porque una de las cosas que finalmente la iglesia descubrió, era que la mayor parte de estos líderes, eran líderes que estaban precisamente en estas situaciones motivamos no solamente por aspectos de tipo ideológico sino motivamos por situaciones de tipo económico. Creemos y afirmamos en una de nuestras asambleas que la finalidad fundamental de todos estos personajes era enriquecerse aprovechando los conceptos de racismo de discriminación, explotación, injusticia, pobreza y llegó a la Iglesia la información de que ellos recibían mucho dinero del exterior y se quedaban con mucha de la plata que venía de afuera, entonces la iglesia finalmente no apadrinó esto, de hecho desde el principio la iglesia no estaba de acuerdo con esto." **JUAREZ, MELVIN.** "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 08 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Entre estos personajes se señala al actual Pastor de la Iglesia Emmanuel de la zona 2 de Quetzaltenango Moisés Colop (2014), quien niega que oficialmente nunca haya enfrentado conflictos dentro del Consejo Nacional de la Iglesia Presbiteriana por querer llevar elementos de la cosmovisión maya al rito evangélico. Indica que si bien conoce la espiritualidad maya y la cosmovisión de los pueblos originarios, ha sido cauto en relación al asunto, aunque indica que si bien hay *“algunas cosas que nos separan, todo lo que es honesto dentro de la espiritualidad maya es aplicable en el cristianismo.”*³²²

Reconoce que dentro de su congregación se realizan cultos con elementos de la espiritualidad maya, pero a nivel nacional no, ya que hasta el momento carecen de *“un grupo consolidado de gente que entienda bien la teología o la espiritualidad maya, que permita hacer un ensayo, por lo que no sería prudente...”* No obstante la incorporación del simbolismo de la cosmovisión maya dentro de sus cultos, se manifiesta totalmente contrario al dualismo religioso, porque indica que practicarlo es *“como tener dos caras... como actuar con doble identidad. El dualismo hace daño, porque el hecho que una persona tenga una doble personalidad, debe ser una tortura interna y no le permite realizarse como persona, entonces es preferible no hacerlo”*

Otro de los señalados, el Pastor Vitalino Simixox (2010) indica que la identidad étnica, está por sobre lo religioso *“La conciencia de clase, aparece cuando la fe se relaciona con la situación social y económica, a partir del cual emerge un movimiento de indígenas cristianos reivindicando su derecho a la práctica de su espiritualidad ancestral, por muchos años de manera clandestina, hoy cada vez de manera abierta y pública.”*

Similox considera que no obstante que la mayoría de las iglesias evangélicas son fundamentalistas y conservadoras, *“hay un porcentaje aunque pequeño, en el seno especialmente de las iglesias históricas protestantes, que está tomando conciencia de su identidad y pertenencia étnica, sin prejuicio de su fe evangélica, y colabora en la construcción de la multiculturalidad y el pluralismo religioso en el país. En estas iglesias protestantes se reconoce que el cristianismo tiene sus propios elementos científicos, su estatuto epistemológico propio. La Teología Maya, si no tiene los mismos, sí tiene sus propios contenidos, su propia metodología y sus propias fuentes, a partir de sus preguntas por la causa y razón de sus problemas vitales.”*³²³

³²² *“Yo decía en una ocasión que había entendido el presbiterianismo muy bien, hasta que me sumergí a entender muchas cosas de mi propia cultura, porque antes, yo masticaba la teología occidental presbiteriana como chicle de plástico, sin sabor, pero hasta que entendí muchas cosas de nuestra teología o de la espiritualidad maya, entonces ya empecé a saborear la teología cristiana, verdad. Pareciera ironía, pero es la verdad, entonces dentro de la iglesia presbiteriana, yo escribo un montón de cosas y nunca he recibido digamos oficialmente una llamada de atención, que personas me maltratan, que me desprecian por lo que acabo de decir o escribir, es normal, pero oficialmente no.”* **COLOP, MOISES.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³²³ **SIMILOX, VITALINO.** *“Cristianismo y Espiritualidad Maya en Guatemala: Una relación Asimétrica.”* Consejo Ecueménico Cristiano de Guatemala. PP:6. Guatemala. 2010.

Por su parte, los ajq'ijab refieren que más allá de la posición del Pastor, dentro de la feligresía evangélica es común la práctica dual del cristianismo y la espiritualidad maya, incluso en un porcentaje igual o mayor al propio dentro del catolicismo.

El Ajq'ij Manuel Sacalxot aporta una clasificación propia sobre los protestantes que celebran prácticas cosmogónicas: *“Yo califico a los protestantes en tres categorías. En la tercera categoría están los ignorantes, sumisos y temerosos de su comunidad y su pastor que se esconden cuando acuden a lo maya y a pesar que practican las ceremonias, principalmente para curación, tratan de hacerlo de manera clandestina, a obscuras y en altas o bajas horas de la noche cuando están seguros que no son observados. En la segunda categoría están los protestantes que hacen pública sus prácticas de espiritualidad maya, a pesar que consideran el cristianismo como su religión, aunque piensan que no existe incompatibilidad entre las dos prácticas. La primer categoría está representada por los pastores, que regularmente acuden al Ajq'ij para que se realicen ceremonias con el objeto de llenar las iglesias de fieles y mantener el estatus de las mismas. En su mayoría son pentecostales y ellos saben qué material comprar y conocen los fundamentos básicos de la espiritualidad maya, así como sus elementos sagrados y rituales. Solicitan hacer sus ceremonias generalmente en centros sagrados ubicados en localidades lejanas y distintas de donde están ubicadas sus iglesias.”*

Esta postura de la población k'iche'ib de Quetzaltenango permite asegurar que efectivamente están sujetos a dogmas, quizá más por la construcción histórica cristiana de las comunidades a partir de la invasión y no por convicción o por pertinencia identitaria. Ese respeto al dogma, es lo que le hace esconder sus prácticas espirituales mayas y hacer pública su participación en el rito cristiano. Esa celebración pública necesaria para el mantenimiento de la moral de la comunidad, funciona más como un vínculo conveniente de articulación de relación de ayuda y poder dentro de la comunidad y la lucha por ser parte de una comunidad, que en la actualidad asume como “moda” y exige lo cristiano para ser considerado “dentro de”.³²⁴

Dentro de la comunidad católica de Quetzaltenango la práctica dual del cristianismo y de la espiritualidad maya ha sido una constante histórica a partir de la invasión española. La conveniente libertad otorgada a los k'iche'ib para integrar al rito católico elementos de su cosmovisión provocó que durante los años de persecución oficial por parte de la iglesia y del estado de las prácticas

³²⁴ *“La celebración pública del dogma religioso es indispensable para el mantenimiento de la moral en las comunidades primitivas. Todo artículo de fe... detenta una influencia moral. Ahora bien, para que la moral sea activa tiene que ser universal. La duración de los nexos sociales, la reciprocidad de servicios y de obligaciones, la posibilidad de cooperación se basan, en cualquier sociedad, en el hecho de que todo miembro sepa lo que se espera de él y en que, por decirlo brevemente, exista un modelo universal de conducta. Ninguna regla moral puede funcionar a menos que ya esté prevista y que pueda contarse con ella.”* MALINOWSKI, BRONISLAW. *“Magia, Ciencia y Religión”*. Traducción de Antonio Pérez Ramos. Editorial Planeta Agostini. PP:24. Barcelona, España. 1985. Versión Digital tomada de http://antropologias.descentro.org/files/downloads/2010/08/MALINOWSKI_B._Magia-ciencia-y-religion.pdf

cosmogónicas mayas (en su estado más puro y fuera del rito católico) estas tuvieran lugar de forma clandestina, en los cerros, en las montañas, en los lugares sagrados instalados en viviendas particulares, fuera del escrutinio público.

Esto originó que dentro de la comunidad k'iche'ib fuera normal ser católico y a la vez practicar la espiritualidad maya y sus ritualidades, por lo que el dualismo se ha asumido, contrario a lo que ocurre dentro del evangelismo, como totalmente compatible lo que ha llevado a muchos a considerar que se ha creado una religión nueva con la incorporación de dos creencias distintas, y que no se trata de un sincretismo como tal, lo cual ya hemos analizado antes.

El Ajq'ij Audelino Sac (2014) refiere como desde niño se formó como tal con su abuela Sofía Sajquim, dentro de un hogar en donde la madre comulgaba con las prácticas cosmogónicas, el padre se oponía por haber sido engañado por un falso Ajq'ij, en donde precisamente la abuela era Ajq'ij y el abuelo había ejercido como alcalde indígena y solía celebrar la cofradía del Justo Juez la cual acompañaba con ceremonias mayas. *“Ellos iba a hacer la práctica religiosa de la iglesia y en la casa la ceremonia maya, todo dedicado a lo que ahora es la hermandad del Justo Juez.”*

Por su parte el Ajq'ij Manuel Sacalxot cuenta que a pesar de que sus ancestros practicaban la espiritualidad maya, eran devotos fervientes de algunas imágenes católicas, las cuales incorporó a su altar maya, no obstante indicar que él no es católico. *“Yo tenía unas imágenes cristianas católicas que pertenecían a mis abuelos y padres, las cuales me merecen respeto. Yo no puedo actuar como las iglesias cristianas y ser intolerante, quemando los santos o quemando todo lo cristiano, debo respetarlo y si fueron importantes para mis ancestros, no veo por qué no pueda colocarlas en el altar o encanto maya y así evitarme poner velas en dos lugares distintos”*

Señala que si bien esto puede ser señalado como falta de identidad, también debe entenderse que dentro de la población k'iche'ib es común la práctica dual del cristianismo y la espiritualidad maya y desean que en los lugares sagrados mayas, estén presentes las imágenes y símbolos cristianos. *“Es algo práctico que no debe confundir a nadie ni ser algo por lo que se crea que uno no está comprometido con los fundamentos originales de la espiritualidad maya. De cualquier forma también existen personas que desde su fe cristiana, le solicitan a uno que realice las ceremonias haciendo las invocaciones devocionales de esa fe, y les funciona por su fe, no porque uno lo crea o lo haga. Al final uno está para servir a la comunidad y resolver sus inquietudes espirituales, de la forma en que ellos lo quieran y no podemos imponer nuestros ritos y creencias.”³²⁵*

El k'amalb'e Edgar Racancoj (2014), también tiene una historia familiar católica y explica como cumplió con los sacramentos de la iglesia católica e incluso pidió ser confirmado. Sin embargo en su juventud empezó a pertenecer a movimientos reivindicativos y a conocer la cultura maya, aún cuando no entendía sobre la

³²⁵ SACALXOT, MANUEL. *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 19 de enero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

espiritualidad. *“Yo vengo a entender la espiritualidad cuando tenía más de 32 años, más o menos, entendía cuando me dijeron cual era mi nawal de nacimiento, mi nawal de engendración y mi nawal de destino y dije yo, es cierto yo así soy, y entonces le pedí a una persona que yo quería hacer una mi ofrenda, hice la ofrenda y me di cuenta que es una experiencia real de sentirse uno verdaderamente humano y que hay fuerzas sobrenaturales que lo guían a uno, entonces dejo de ser practicante de la religión católica, porque digámosle... sabemos que una religión tiene sus normas... no puedo decir que sean malas, hay normas muy buenas, incluso el evangelio yo lo entiendo como positivo, es muy bueno, lo que pasa es que a través de la historia de la creación, de la iglesia, el ser humano por imperfecto lo echó a perder. Yo al día vivo realmente la espiritualidad maya.”*

Sin embargo su familia continúa siendo católica, e incluso los hijos, lo que supone a lo externo un conflicto dentro del núcleo familiar que podría ser incluso una causa de desintegración. Sin embargo, explica como la tolerancia que se experimenta dentro de la espiritualidad maya hace que el tiempo no sea problema y el destino se asuma como favorable para que las cosas sucedan cuando deban suceder. *“mi esposa sí es fervientemente católica y entonces cuando uno habla, ella respeta lo que yo conozco, pero ella siempre defiende la visión que tiene de la iglesia católica, del cristianismo, y entonces, con mis hijos se cumple con los sacramentos. Ellos están bautizados y seguramente cumplirán los otros sacramentos de la iglesia. Supongo que además de su madre, la relación que tienen en la escuela con sus amigas, sus amigos les hace querer ser católicas. Un día crecerán y tomaran conciencia de su identidad y su cultura y seguramente seguirán mis pasos. Hay tiempo para eso.”*

Esa armonía familiar no es el común denominador en las familias quetzaltecas las cuales cada vez se encuentran más fragmentadas por la diversificación religiosa de sus miembros. El paso del catolicismo al protestantismo es casi nulo en familias tradicionales k'iche'ib de Quetzaltenango, pero ocurre con frecuencia en el resto de la población, lo que se traduce en separación en torno a un elemento armónico de cualquier grupo inmediato, como lo es la religión. Resulta más dramático el rompimiento familiar, cuando uno de los miembros decide dejar los dogmas y prácticas cristianas para enfocarse únicamente en la espiritualidad maya.

La Aja'ij Deysee Cotom (2012) ilustra otra forma de acercamiento de la juventud k'iche'ib quetzalteca a la espiritualidad maya. No obstante la folklorización que ha sufrido, el evento Umial Tinimit Re Xelajuj No'j (Hija del Pueblo de Xelajuj No'j, anteriormente Reina Indígena de Xelajú) coloca a los grupos culturales y participantes dentro del marco de formación de la cosmovisión maya y consecuentemente las prácticas cosmogónica. Cotom, fue la ganadora del evento en el año 2000 y señala que uno de los aspectos más difíciles *“es dejar las prácticas religiosas impuestas y asumir una espiritualidad maya, lo cual provoca conflictos internos y con la propia familia. Las familias de las candidatas rara vez tienen conciencia que la participación de sus hijas implica un reencuentro con la identidad maya. Las familias de abolengo son católicas a extremo y en el evento uno de los elementos que más se reivindican es la espiritualidad maya. Cuando*

uno dice que ya no irá a misa sino quiere practicar el rito maya, es un conflicto familiar muy fuerte. En mi familia abuelos y madre fueron presidentes de hermandad, por lo que mi ausencia de la iglesia católica fue un problema grande, cuando asistía a una ceremonia maya los comentarios eran que iba a quemar mi dinero o que saber qué cosas se hacen allí.”

Ajq'ij Deysee Cotom (primera a la izquierda) con el autor y otras lideresas indígenas durante la entrevista. 2012
Fotografía: Ignacio Camey

El practicar una espiritualidad diferente a la propuesta cristiana es una situación difícil en las familias indígenas Quetzaltecas. El cambio de una religión dogmática a una holista es paulatino y *“la influencia de personas que ya practican la espiritualidad maya es la que despierta el deseo de librarse de los perjuicios en relación al tema que le han inculcado a uno en la formación católica.”*³²⁶

Para el antropólogo quetzalteco Hugo López, la escisión familiar a partir del hecho religioso afecta a todas las denominaciones en cuanto a fracturar su consolidación a partir del hogar. Esto también pasa factura a la espiritualidad maya. Él explica consecuentemente, cómo se ha ido diluyendo la relación individuo-prácticas cosmogónicas mayas. *“En este contexto, la relación se ha ido diluyendo. Esa relación que a lo mejor en otro contexto de la historia de Quetzaltenango fue bastante fuerte, porque esa relación incorporaba grupos familiares, incorporaba ciertos barrios, incorporaba ciertas alianzas con ciertos grupos, hoy ya no porque hay una distancia. Son dos o tres personas las que están en esa relación, pero esa relación es explotada por estos sujetos para ocupar otro tipo de espacios. Para mí hay una ruptura, ya no está la relación que se tuvo en*

³²⁶ **COTOM, DEYSEE.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de septiembre de 2012. Quetzaltenango. 2012.

otro contexto donde los mismos grupos familiares, por ejemplo, asistían juntos a una ceremonia que era un acto excepcional para la familia, hoy ya no, porque a lo mejor de la familia ya solo van dos o tres gentes, hubo rompimiento en los grupos familiares porque hay otras olas como el protestantismo y de hecho el mismo católico rompe esos lazos que se tuvieron en otro contexto. Hoy los lazos en Quetzaltenango se rompieron y la relación hoy está en una ambivalencia, incluso en una tendencia muy peligrosa a destruirse en los próximos años."³²⁷

A partir de las experiencias de un k'amalb'e en la conducción de los acontecimientos más importantes de la comunidad k'iche'ib de Quetzaltenango, como nacimientos, bautizos, bodas, cumpleaños, celebraciones relacionadas a la muerte, etc., se pueden advertir algunas prácticas de lo que puede identificarse como un sistema independiente de creencias, si bien formado por la dualidad del cristianismo y la espiritualidad maya.

Hace unos veinte años en la ciudad de Quetzaltenango era impensable que una familia evangélica contratara los servicios de un k'amalb'e para sus acontecimientos familiares o sociales, únicamente lo hacían los católicos. En la actualidad el "tertulero" ha tenido que aprender a reelaborar su actividad en relación a las relaciones interreligiosas de la ciudad y a la práctica dual del cristianismo y la espiritualidad maya "existen matrimonios en donde la familia del novio es católica y la familia de la novia evangélica, o bien alguno practica la espiritualidad maya. Lo que tenemos que hacer es platicar con las personas y respetar las religiones, porque no solo estamos desunidos, nos han dividido grandemente y nosotros vamos a seguir dividiendo, lo que nosotros tenemos que hacer es encausar a la unidad de nuestras familias, de nuestra sociedad, independientemente de la religión, pero tenemos que hacer esa función. Hablar con ellos y ponerse de acuerdo."³²⁸

La difusión de la cultura maya y los procesos de reivindicación cultural e identitaria en la región, parecen estar llegando al inconsciente colectivo y algunos sujetos asumen la filosofía dentro de sus particulares creencias religiosas y acontecimientos sociales. El primer punto de acercamiento con las prácticas espirituales mayas, antes que llegar con un Ajq'ij, es con el k'amalb'e en las celebraciones familiares. "algunas veces personas que no practican la espiritualidad maya, que son católicos o incluso evangélicos le dicen a uno que queremos que haga la oración, pero una oración maya y ya sabe uno qué hacer, debería de hacerlo en el idioma kiche', pero como no lo manejo bien, lo hago en castellano, le doy gracias al corazón del cielo, corazón de la tierra, los ancestros, hago las referencias al día y nawal y otros puntos que puedan comprender todos. Allí es cuando digo que la espiritualidad maya está caminando."³²⁹

³²⁷ **LOPEZ, HUGO RAFAEL.** "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 20 de Febrero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

³²⁸ **RACANCOJ, EDGAR.** "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 10 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³²⁹ **KAMALBE DE QUETZALTENANGO.** "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 10 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

**Baile de los Compadres durante un matrimonio de religión mixta (católico-evangélico)
Al fondo el k'amalbe' conduciendo el ceremonial. 2014.**
Fotografía: Ignacio Camey

Los acercamientos del pueblo maya cristiano a la espiritualidad ancestral no son un hecho aislado, sin embargo dentro de la denominación protestante, el Pastor Erick Muñoz señala que sí se trata de un fenómeno nuevo: *"El sincretismo que se ha dado de la práctica de la cosmovisión maya con el catolicismo no es nuevo, lo que sí es un poco nuevo es cuando alguien se considera evangélico pero sigue haciendo estas prácticas, que al menos en la iglesia evangélica se le enseña a la gente, no como reprimenda, pero sí como enseñanza, que no es correcto."*

El interpreta que la mezcla de sistemas religiosos entre el cristianismo y la cosmovisión maya, tuvo lugar porque la Iglesia Católica impuso ritos y tradiciones más que entablar una relación con Dios: *"un verdadero evangélico no se basa en tradiciones ni en imposiciones de esa naturaleza, sino un evangelio que viene a demostrar a la gente que Dios es más que una tradición, Dios es el creador y quiere tener una relación personal con nosotros más allá de una tradición. La imposición católica la siento como una imposición de tradiciones, lo que la iglesia católica hizo no fue que la gente se enamorara de Dios, lo que hizo fue que la gente empezar a cumplir con ritos, e impuso ritos... en algún momento que siguieran con sus creencias originarias... sí, hagan lo que quieran pero cumplan estos ritos, entonces hoy tenemos una mezcla, un sincretismo."*³³⁰

³³⁰ MUÑOZ, ERICK. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Para Edgar Racancoj, lo que sucede actualmente y principalmente dentro de los cristianos protestantes que se acercan a la espiritualidad maya, es consecuencia de la genética del pueblo k'iche'ib y de un conocimiento morfo genético que le acerca al conocimiento ancestral de su pueblo: *"Yo siento que hay algo muy adentro de nuestro ser, del pueblo maya algo que nos grita quienes somos, pero si vemos la conformación del Estado que está conformado por un sistema racista y discriminador, la iglesia es de la misma manera, pero adentro está uno pidiendo a gritos esa liberación y aunque digámosle algunos elementos de la cultura en una actividad social de fiesta no se haga porque digan los evangélicos que su religión no lo permite por ejemplo el bailar, mas sin embargo lo tienen a uno como K'amalb'e y uno es el que dirige y uno es el que habla, entonces está uno inmerso dentro de la vivencia cultural con algunos elementos que no se viven."*³³¹

Deysee Cotom (2012) señala que *"La espiritualidad es dinámica y viva por lo que puede dejar en el olvido una formación impuesta y asumir una nueva forma de vivir lo sagrado. Es posible que exista una predisposición genética para asumir una espiritualidad ancestral por lo que puede despertar en cualquier momento el deseo por vivir la espiritualidad maya, pero también debe existir una mentalidad abierta."*

Pareciera como si el pueblo maya estuviera en un eterno retorno hacia su identidad y a su propio ADN cumpliendo con una imposición cultural y religiosa histórica (el cristianismo), pero asumiendo aún cuando sea mínimamente, símbolos fundamentales de su cultura e identidad ancestral. Todo esto dentro de las lógicas actuales del capitalismo dentro de las cuales parecieran imposibles los procesos de reivindicación identitaria.

El Arzobispo Mario Molina (2014) en relación a las prácticas duales, se cuestiona el grado de evangelización que tienen las personas que las realizan, asumiendo que si la evangelización fuera adecuada, el sujeto no iría de un rito a otro: *"Yo quisiera con esa persona que dice hacer una cosa y la otra, yo quisiera saber su grado de evangelización. El catolicismo no es un rito, tiene rito, pero es una manera de relacionarse con Dios, con los hermanos y con la creación. Es posible que esa persona no haya logrado captar la total dimensión e implicación que significa ser cristiano católico y por lo tanto no se dé cuenta de la incompatibilidad (con la espiritualidad maya), pero yo sé que esto existe."*

³³¹ *"La espiritualidad maya está caminando. El domingo recién pasado fui a hacer un reconocimiento y me pidieron que lo hiciera conforme los parámetros de la espiritualidad maya y con los cuatro elementos, tuve que entregar agua, fuego, la tierra y el viento. Hace 20 años atrás era difícil que alguien hiciera una ceremonia de esa naturaleza, todo iba conforme a los parámetros de la cultura cristiana. En el mes de mayo cumpla 25 años de ejercer la función pero incluso cuando yo empecé ya no se cumplían rituales cristianos que sí utilizó mi abuelo. A ellos todavía les nombraban como Chuk Kajau y me contaba que cuando entraban a las casas tocaban tres veces y les abrían y lo primero que decían era "alabado sea el santísimo sacramento del altar". Uno se queda extrañado, pero fue la imposición de los elementos de los conceptos religiosos cristianos. Nosotros, yo al menos, ya no utilice esas palabras para entrar. Ahora, algunos vamos tratando de mencionar por lo menos, el día del nawal que se está viviendo, independientemente de la religión que profese quien contrata el servicio. En algunas oportunidades le preguntan a uno por qué dice tal cosa y uno les responde que los abuelos tenían en su calendario esto."*
RACANCOJ, EDGAR. "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 10 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Para Ricardo Falla (2014), un sacerdote y antropólogo relacionado a los movimientos reivindicativos desde los años 70, los dos conceptos (espiritualidad maya y cristianismo) no son exclusivos: *“Las religiones cristianas pueden expresarse en espiritualidades mayas, eso sí, muy distintas entre sí. Hay muchos discursos hacia la espiritualidad maya dentro de una misma religión o confesión cristiana. Unos son de rechazo como cosa mala. Otros son de olvido como cosa del pasado. Otros son de aceptación superficial en algunos actos litúrgicos. Otros son de aceptación profunda, al menos en la intención. Es un abanico de discursos.”*

Él considera que dentro de la espiritualidad maya existe un sector considerable que ve incompatibles los dos sistemas: *“De quienes practican la llamada espiritualidad maya a nivel de base en los barrancos y cerros, unos tienen una actitud de separación de las religiones cristianas, otros de simpatía si se simpatiza con ellos, otros de integración en algunos actos, como en el bautizo, pero también veo a los que están construyéndola en ámbitos urbanos de gente estudiada (profesionales), hay algunos/as que tienen un rechazo al cristianismo como si fuera el seguimiento de la invasión sangrienta, hay otros/as que en un espacio practican el cristianismo y en otro “la espiritualidad maya”, hay otros/as que no ven al cristianismo con odio y buscan entablar diálogo y alianzas, hay otros/as que pretenden vivir ambas expresiones religiosas sin contradicción. Es un abanico que se corresponde al abanico que hay en las religiones cristianas.”³³²*

Dentro del protestantismo existe, al menos dentro de los sujetos de estudio, una oposición unánime y expresa a las prácticas conjuntas del cristianismo y de la espiritualidad maya, aunque reconocen que también tienen lugar dentro de sus comunidades.

Melvin Juárez de la Iglesia Bethel señala que *“Tenemos una fe que es clara que nos enseña en la sagrada escritura y tratamos de guiar a las personas de tal manera que podamos salir de ese dualismo que no le deja nada bueno a la fe cristiana. Nosotros enseñamos que la biblia es la regla infalible de fe y práctica, no creemos que haya otro tipo de revelación especial y creemos firmemente que quien es cristiano debe de permanecer firme en las enseñanzas bíblicas, quien no es cristiano deberían de concentrarse también en su propia fe y vivirla de acuerdo a su propia comprensión y a su propio entendimiento.”³³³*

No obstante su respeto a otras prácticas religiosas, el Pastor Melvin Juárez (2014) no deja de ser directo y descalificador su mensaje en cuanto a las prácticas

³³² **FALLA, RICARDO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista digital por Ignacio Camey. 7, 10 y 13 de agosto de 2014. Quetzaltenango-Santa María Chiquimula, Totonicapán. 2014.

³³³ *“Nosotros tratamos aquí en la iglesia de definir a la gente en ese sentido y tratamos de hablarles precisamente cuando hay un nuevo converso, iniciamos un discipulado, una enseñanza de tal manera que esa persona pueda estar precisamente clara de qué es lo que la iglesia cree y hacer de esa fe la vivencia de la vida diaria. Pero sí somos fuertes en el sentido de que creemos que quien es cristiano debe de ser cristiano, quien no es cristiano pues encontrara su propia cosmovisión, su propia creencia y su propia práctica donde el pueda sentirse con toda la comodidad necesaria.” JUAREZ, MELVIN.* *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 08 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

cosmogónicas mayas: "No apadrinamos ningún tipo de dualismo de esta naturaleza y estamos totalmente en contra, creemos que forma parte del paganismo, creemos firmemente que debemos enseñarles la luz el desarrollo a las naciones a los pueblos en los que nosotros vivimos y firmemente seguimos manifestando hasta el día de hoy que no estamos de acuerdo con estas prácticas."

Vitalino Similox (2010:9-10) es menos tajante y considera que "las creencias, los valores y normas de los Pueblos Mayas, en esencia, no se contradicen con el cristianismo, tales como el concepto de totalidad, complementariedad, equilibrio, los valores de la gratuidad, el deber cumplido, la ayuda mutua, el respeto a la vida, a la naturaleza, al Creador y sus normas con relación a la naturaleza, los seres humanos y consigo mismo. Las propuestas de participación política, igualmente demuestran la coherencia, y la no contradicción entre los elementos religiosos, políticos de cristianos y mayas."

En la mayoría de líderes religiosos y/o espirituales entrevistados, existe coincidencia en que no es factible una práctica dual del cristianismo y de la espiritualidad maya, ya que presentan considerables contradicciones estructurales que las hacen incompatibles en relación al rito, quizá no en cuanto a la conexión con una divinidad.

El Ajq'ij Mario Cantoral (2014) dice que en lo personal su espiritualidad es maya y no admite ninguna práctica cristiana "yo asisto a una iglesia cuando la persona que hizo la misa o el servicio religioso me invita, por respeto a su creencia religiosa yo voy, pero que me nazca ir a la misa, al culto, no me nace y nunca me nació. Ideológica o filosóficamente el hecho de comulgar la práctica de la espiritualidad maya con otra religión no es posible o se es maya o se es católico o evangélico, pero que estén las dos no. El invasor trajo una creencia, entonces usted o cree en lo del invasor y se siente como el invasor o se siente como los abuelos y las abuelas haciendo su práctica espiritual."

No obstante estas consideraciones, son muchos los ajq'ijab que pertenecen en la Quetzaltenango a las hermandades y cofradías de la Iglesia Católica, e incluso participan activa y públicamente en estas actividades religiosas, lo cual es criticado por sus pares y lo cual confunde a quienes por primera vez empiezan a tener acercamientos a la filosofía cosmogónica maya. "Que el Ajaw me perdone, pero eso todavía existe, pero es porque no está claro su pensamiento. Por ejemplo el Viernes Santo algunos guías espirituales mayas se van a cargar (a la procesión). Por el pensamiento que todavía manejan están sujetos o participan en las actividades de la Iglesia Católica. Pero eso es totalmente diferente, una cosa es el cristianismo y otra cosa es espiritualidad maya."³³⁴

³³⁴ **CANTORAL, MARIO.** "Espiritualidad maya y Cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014. "Hay ajq'ijab que no son verdaderos ajq'ijab, son católicos. Si usted ve, hay Ajq'ij que cargan en las procesiones y hay Ajq'ij que reciben cofradías, hay Ajq'ij que solo hacen ceremonias en las casas, que nunca uno los ha visto en la montaña. Las religiones son fuertes y fue impuesta a los mayas, es cierto, pero también no ha habido interés de la gente, el despertar nuestro ha sido muy despacio" **ESCALANTE, CARLOS.** "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

El Ajq'ij Carlos Escalante explica cómo muchos ajq'ijab desde el inicio de su formación ya se encuentran con las contradicciones que produce una sociedad cristiana-consumista, porque se encuentran con la disyuntiva de separarse de la religión y comodidad de su familia, de tomar un camino espiritual sin intereses materiales, o por el contrario, un camino aparentemente espiritual que le brinde beneficios materiales. *“Él quiere salir (de la estructura de su familia), quiere su libertad, quiere salirse de estas cosas (el cristianismo y el materialismo) pero su familia le dice: hacete Ajq'ij pero no dejés la iglesia, no dejés esto...”*

Esta falta de convicción los lleva a desempeñar su cargo como ajq'ijab dentro de un contexto de inconsistencias, indefiniciones y contradicciones que incluso perduran toda la vida. Con tristeza Escalante refiere que muchos ajq'ijab viven toda su vida de las prácticas espirituales mayas y cuando mueren buscan el amparo del cristianismo: *“Existen ajq'ijab que mueren católicos o mueren evangélicos... ¿cómo va a ser eso?... les sirve para vivir (la espiritualidad maya) pero al morir buscan la salvación en las iglesias. En su mente ni siquiera han tratado el tema de la muerte, no han estudiado en profundidad el nawal keme”*³³⁵

Sin embargo de la lectura de datos y discursos, se puede advertir que si llegara a suceder en Quetzaltenango una depuración en los sistemas de representación y dejaran de tener lugar las prácticas duales de cristianismo y espiritualidad maya, sería ésta última la que perdería un gran número de adeptos. Esta consideración parte del hecho que dentro del gremio de los dos cargos más importantes dentro de los liderazgos de la espiritualidad maya como lo son los ajq'ijab y los k'amalb'e, existe una fractura importante en cuanto a los procesos identitarios de unos y otros, que no terminan de asumir por completo ni la espiritualidad, sus ritos y fundamentos, ni los elementos fundamentales de la cultura k'iche'. La mayoría de ellos son católicos o evangélicos y la mayoría responden a las lógicas del capital (mercado y consumo) instrumentalizando su actividad para satisfacción de necesidades particulares.

Carlos Escalante (2014) señala al respecto que la mayoría de ajq'ijab están bautizados en una iglesia, además de haber cumplido con otros de los sacramentos. Esta relación directa con los dogmas de una iglesia se advierten en el desarrollo de las ceremonias mayas por ellos oficiadas *“El Ajq'ij empieza primero por hincarse, se persigna, comienza a rezar... nunca se pregunta qué está haciendo frente a ese pequeño universo que tiene energía (el fuego de la ceremonia)... nunca se pregunta si está llamado a enseñar... ni la grandeza de la naturaleza, sin las energías formidables, el movimiento de la hojas, del aire... nada le hace cuestionarse por qué respetar los dogmas de las iglesias”*.

Un k'amalb'e entrevistado refiere que dentro del gremio la mayoría son católicos y unos pocos evangélicos. *“De un total de 33 a 40 en la ciudad, dos o tres viven exclusivamente la espiritualidad maya”*³³⁶

³³⁵ **ESCALANTE, CARLOS.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³³⁶ **K'AMALB'E DE QUETZALTENANGO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 10 de febrero de 2015. Quetzaltenango. 2014.

Entrevista del autor con Edgar Racancoj, k'amalb'e y Líder K'iche' de Quetzaltenango – 10 de abril de 2014
Fotografía: Ignacio Camey

Edgar Racancoj indica que *“la mayoría están cerrados para asumir la espiritualidad maya, no aceptan retomar, valorar, reconocer, vivir la propia espiritualidad. Ellos conocen el proceso de desarrollo de una fiesta, desde la ceremonia religiosa, ya sea evangélica, mormona, lo que sea, hasta el final de la actividad social, pero no tienen la vivencia de identidad, del ser como persona y como pueblo, eso es muy difícil. Algunos están entendiendo, porque hemos tenido la oportunidad de compartir algunos talleres, foros, seminarios, pláticas en las que se ha ido abriendo un poco a esa idea. Hay miedo al pecado porque el dios que nos enseñan es un dios vengador, justiciero. Es una situación (la falta de identidad) que también se ha dado porque la función que nosotros hacemos es una función de servicios más que de trabajo, lógicamente se nos paga un dinero, pero la mayoría de compañeros ven esta función como un trabajo y lo que les interesa es que les pagan y hacen las cosas mecánicamente.”*³³⁷

Definitivamente el conflicto que representan las prácticas duales tanto para sacerdotes, pastores, como aja'ijab, no está fundado únicamente en motivos doctrinales, rituales o dogmáticos. Existen causas a partir de lo económico (como en las lógicas de mercado) en donde no se asume la posibilidad de perder los ingresos que reportan los feligreses k'iche'ib a las iglesias o a las prácticas cosmogónicas. Un k'amalb'e ilustra perfectamente la situación al relatar un enfrentamiento durante un matrimonio con el sacerdote a cargo de una conocida parroquia de la ciudad administrada por clero de origen español:

³³⁷ **RACANCOJ, EDGAR.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 10 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

“Un sacerdote español me dijo que él había averiguado que nosotros los Tertuleros cobrábamos algún dinero y que entonces él nos iba a pedir determinada cantidad cada vez que nosotros estuviéramos allí (en su Iglesia). Yo le dije a este padre que era nuevo aquí en la ciudad, mire padre por qué primero no averigua como es nuestra cultura, porque por desconocimiento de la misma es que usted está hablando así. Se lo dije con todo respeto pero él no lo vio así y me dijo ¡quién eres para hablarme así!, pues mire padre le contesté, estoy atendiendo lo que nuestras familias, nuestro pueblo, nuestra sociedad requiere en una convivencia religiosa espiritual y social humana, yo vengo a atender la boda el día de hoy pero no esperaba que usted saliera con que nos va a pedir un porcentaje porque esto entonces usted lo ve como negocio y para mi realmente no es eso. Le explique que para nosotros es algo muy diferente y lo invité a leer los planes pastorales diocesanos en relación a las culturas para que se diera cuenta cómo funciona nuestra sociedad quetzalteca. El simplemente se me quedó viendo y me dijo anda a hacer lo que tienes que hacer y después platicamos...”³³⁸

El Antropólogo quetzalteco Alirio Ochoa (2014) al analizar las prácticas duales concluye que tanto en Quetzaltenango como en los otros pueblos mayas de Guatemala, no hay una identidad religiosa definida. *“Hay una mezcla, podríamos decir, un mestizaje religioso. La espiritualidad maya es para los mayas su primera religión, la primera forma de conectarse con Dios y la segunda forma es impuesta (la religión con una connotación más social) desde el estado, desde la sociedad, desde la escuela, es impuesta... entonces lo que sucede es que para que yo pueda sentirme bien dentro de la sociedad posiblemente debo plegarme a la cultura dominante. Eso sucede con la religión. En cada sociedad actual el capitalismo también se va imponiendo y eso influye en la pérdida de identidad religiosa, en este caso de la espiritualidad maya.”*

Lo cierto es que en este punto de la investigación podemos plantearnos los dos escenarios que permiten alguna explicación a la postura de las iglesias en relación a las prácticas de la cosmovisión y espiritualidad mayas.

La iglesia representó un poder colonizador e impuso un sistema de representación ajeno en donde lo que no respondía al tiempo judeocristiano era abominable reprensible y demoníaco.

Esta consideración permaneció hasta la actualidad principalmente por la rigidez de los dogmas católicos en relación al diálogo inter religioso, inter espiritual y el diálogo iglesia-ciencia, iglesia-espiritualidad, lo cual conllevó al sacrificio de grandes científicos, humanistas y seres humanos excelsos. Por otra parte el sistema colonial de castas ubicaba a los negros e indígenas en el último escalón jerárquico, lo cual formó un imaginario en donde el color de la piel marcaba el primer parámetro de la descalificación social y racional. En este sentido, la espiritualidad y la cosmovisión del pueblo indígena, además de la descalificación por lo religioso, se descalificaba de hecho por la inferioridad biológica (físico-mental) del sujeto (el indígena).

³³⁸ **K'AMALB'E DE QUETZALTENANGO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 10 de febrero de 2015. Quetzaltenango. 2014.

El indio se vio obligado a la apropiación del cristianismo, sus dogmas, ritos y sistema de representación a través de un proceso de identificación mixta (o sincrética en algunos casos) y en otros de preservación intencionada de los símbolos y ritual de su espiritualidad a partir del rito permitido del catolicismo, asumiendo en su propio sistema de representación la posibilidad de encriptar en las divinidades cristianas a sus propias divinidades ancestrales, como por ejemplo lo sucedido con la Virgen de Guadalupe y Tonantzin (diosa azteca -madre-tierra) y Maximón-San Simón-Chilam Mam.

Para Vitalino Similox, la asimilación religiosa que el cristianismo, tanto protestante como católico, ha realizado de las comunidades indígenas en Guatemala, ha sido más que un cambio identitario consciente, total e irreversible, *“una respuesta a una lógica de ocultamiento étnico, habitualmente inconsciente e impuesta por las circunstancias. No es que los indígenas abandonaran su identidad en el pasado, sino que actuaban socialmente como si no fuesen indígenas y, simultáneamente, mantenían puertas adentro ciertas prácticas y elementos que preservaban su identidad.”*³³⁹

De cualquier forma el pueblo k'iche'ib de Quetzaltenango, mantuvo una resistencia simbólica al proceso de aculturación y de cristianización impuesto por los vencedores que derivó en procesos de reapropiación y reconstrucción de la identidad maya. Los indígenas construyeron una resistencia pacífica a partir de la reapropiación del territorio originada por los mismos españoles con la creación de los pueblos de indios. La conservación de una jerarquía (aunque cristianizada) y la conservación de una geografía sagrada y la lengua originaria, aunado a la construcción de una serie de relaciones de poder por parte de los principales k'iche'ib quienes rompieron el cerco económico de la colonia acumulando grandes capitales a partir del comercio, la agricultura y las artesanías.

En conjunto, todo ello a partir del último cuarto del siglo XX e inicios del siglo XXI, han facilitado los movimientos de recuperación identitaria en la población k'iche'ib quetzalteca, aún cuando su alianza al poder, cultura y religión impuesta, aún mantiene a un gran sector dentro de las lógicas de la aculturación histórica y las actuales lógicas capitalistas de la globalización, lo que implica un riesgo o un peligro para esos mismos procesos reivindicativos que posiblemente a lo mediano no sean superados efectivamente.

No obstante esa oposición de ambos bandos por las prácticas duales y las contradicciones estructurales del cristianismo y la espiritualidad maya, en el occidente de Guatemala y especialmente en Quetzaltenango y Totonicapán (en donde las reivindicaciones identitarias se aclaman permanentemente) en la práctica de la espiritualidad maya, el desarrollo de esos ritos cosmogónicos siguen chocando con todo el sistema de representación de la religión cristiana, que si bien en cuanto a la católica, ya tenía dentro de sus rituales la incorporación de elementos de la cultura originaria, no dejaba de ser diametralmente opuesta a la cosmovisión de los pueblos indígenas.

³³⁹ **SIMILOX, VITALINO.** *“Cristianismo y Espiritualidad Maya en Guatemala: Una relación Asimétrica.”* Consejo Ecueménico Cristiano de Guatemala. PP:4-5. Guatemala. 2010.

En ese sentido existe una práctica dual, que opera de forma consciente en algunos casos y en otros a través de un proceso de rompimiento simbiótico, que incluso presenta rasgos de trauma para algunos sujetos que asumen el distanciamiento con lo cristiano, como la comisión de un pecado necesario para materializar su reivindicación cultural e identitaria.

Un Ajq'ij originario de Totonicapán y residente desde hace 20 años en Quetzaltenango en donde se desempeña como profesional del derecho, señala que su abuelo y luego su padre han custodiado una serie de vestigios arqueológicos y elementos sagrados de la espiritualidad maya los cuales le fueron vedados durante la mayor parte de su vida ya que su padre consideraba que podía volverse "loco". *"Mi padre hace unos dos años me compartió este tesoro familiar y me permitió utilizarlo para prácticas cosmogónicas, explicándome que lo había hecho hasta ahora porque consideraba que yo ya estaba preparado y me había interesado por nuestra cultura y espiritualidad (incluso formándose como Ajq'ij) lo que le permitía estar seguro que no tendría problemas en manejar mi espiritualidad maya a la par de la formación y tradición católica de nuestra familia."*³⁴⁰

Al cuestionarle cómo comulga la práctica dual de ambas expresiones espirituales, manifiesta que en un principio tenía un sentimiento de culpa por ir en contra de los dogmas católicos, principalmente en cuanto a la celebración de la creación y no sólo del creador. *"Fue difícil, sentía culpa cuando veía al sacerdote o cuando entraba a la iglesia, como si estaba atentando en contra de Dios, como si pecaba al celebrar las ceremonias mayas. Luego ha sido más fácil, comprendo ahora que las religiones son instituciones de dominio y aún cuando creo en Jesucristo, lo asumo como alguien que nos mostró un camino para llegar a Dios, pero no es el salvador como lo dice el cristianismo. Aún asisto a la iglesia, pero generalmente en solitario, ya que no comulgo con su historia y con su fanatismo".*

En el choque de sistemas religiosos, como constante en las diversas generaciones de la cultura maya, existen procesos individuales de reconstrucción de sistemas de representación, de construcción y deconstrucción de identidades y fundamentalmente de evolución espiritual a partir de una lucha entre la racionalidad del cristianismo y el holismo místico de la espiritualidad maya.

La preocupación que antes expresaban los ancianos ante el involucramiento de las nuevas generaciones en las prácticas cosmogónicas mayas y la desestabilización de su construcción cristiana, ahora y ante la publicidad y masificación de la espiritualidad maya acaecida en las últimas décadas, pasa a convertirse en una preocupación asumida por las jerarquías cristianas, quienes advierten cómo su feligresía, cada vez pueda involucrarse de forma más constante en expresiones, tanto religiosas, como culturales, sociales y políticas relacionadas a su cultura originaria, lo cual desestabiliza de alguna forma y en algún nivel su manifestación de fe... y sus ingresos.

³⁴⁰ **AJQ'IJ.** *"Espiritualidad maya y cristianismo."* Entrevista por Ignacio Camey, realizada el 05 de enero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

Para el Ajq'ij Audelino Sac las prácticas duales acontecen cada vez con más frecuencia en espacios que antes eran impensables, como en el Palacio Nacional de Guatemala, en Municipalidades y en las mismas iglesias católicas: *“eso era impensable, sin embargo hay gente que supo sentir el corazón de los demás para empezar a hacer un espacio de intercambio, compartimiento de las prácticas.”*

Círculo sagrado maya en el altar mayor de la Iglesia Católica de Santa María Chiquimula, Totonicapán.

Fotografía: Cortesía del Ajq'ij Audelino Sac

Sac proporciona la narración de dos hechos que ilustran esta interacción entre ambos sistemas de representación religiosos que comparten prácticas y ritos a través de sujetos que buscan explorarlos de esa forma: *“como ha sucedido en la parroquia de Santa María Chiquimula Totonicapán en donde está el altar cristiano y allí está la ceremonia maya. En Almolonga me tocó a mí dirigir las prácticas cosmogónicas mayas en donde intervinieron dos monjas mexicanas que me preguntaron un día cómo hacían para renovar los votos desde la cosmovisión maya, y a mí me dio risa, y les dije que desde la cosmovisión maya no se renuevan votos, esa es una cuestión católica.. Pero ellas querían hacerlo desde la cosmovisión maya, entonces hicimos una ceremonia... eso fue dentro de la iglesia de Almolonga. También he estado en oficios en donde intervienen dos sacerdotes que se encargan de la parte cristiana y yo de la parte maya... Eso era impensable también antes porque primero, los cristianos no permitían que se hicieran estas prácticas que se suponían satánicas, actos de brujería, invocación de demonios, etc. Invocación de demonios y tampoco era pensable que alguno de los ajq'ijab ortodoxos como yo les llamo, quisieran ir a la iglesia a hacer la ceremonia, entonces yo creo que esto en alguna medida sí da una medida de cómo el*

tiempo ha ido cambiando y para encontrarse, yo mismo he estado con pastores evangélicos de iglesias fuertes en ceremonia y respetándolos, lo que la teología católica cristiana llama ahora, como los espacios de diálogo intercultural y que esperamos que algún día lleguen a la práctica del ecumenismo religioso.”³⁴¹

Este llamado al ecumenismo de Audelino Sac, a pesar de las contradicciones estructurales entre la espiritualidad maya y el cristianismo, -sin importar su denominación- también es planteado por sectores de la iglesia católica. Todo ello no obstante que al hacerse miembro de una iglesia, sea por convicción o por tradición familiar, tiene lugar un contrato de adhesión implícito y explícito que significa un pacto público, un compromiso ante la sociedad y ante lo interno de la persona, de dirigir su vida conforme las recomendaciones, formas de ver el mundo y dogmas establecidos por la institución. Y como ya hemos visto, estos dogmas chocan y llaman a la prohibición de cualquier ejercicio de las prácticas cosmogónicas del pueblo maya.

Sin embargo la invitación de los *ajq'ijab* es constante y opera de hecho diariamente en relación a que a partir de la espiritualidad maya se pueda desarrollar un macro ecumenismo que invite, reciba y acepte en las prácticas cosmogónicas del pueblo originario a todo aquel miembro de religiones o instituciones de índole religioso que deseen ser parte de estas prácticas. Para ellos, al final, la conexión con la divinidad se articula a partir de la concepción que la energía creadora y formadora es una sola para toda la existencia y que toda la existencia es una sola en relación a todos sus elementos. Quizá porque la cosmovisión maya se argumenta en la contemplación de la unidad cósmica, ningún elemento por sí sólo puede adquirir significado, todo opera como el universo, como una tupida red de relaciones o interacciones recíprocas. Tal amplitud en la consideración del hombre y el cosmos impacta en la construcción de una mejor calidad de vida y desarrollo humano fuera de las pautas racionales de occidente.

Como simples e ínfimos elementos, pero compartiendo divinidad, los seres humanos dentro de la espiritualidad maya no desarrollan conceptos de verdades absolutas, ni de salvación a partir de estructuras, dogmas o instituciones formadas por el hombre, simplemente se trata de la comunión alrededor del conocimiento y la sabiduría ancestral y de la práctica de fundamentos cosmogónicos que permiten al hombre estar en contacto con el cosmos, con lo divino, alimentar y alegrar su espíritu, iluminarlo para resolver sus problemas y necesidades internas y externas con espíritu de comunidad.

Sin embargo el mencionado macro ecumenismo resulta imposible a partir de la invitación de una religión institucional, porque aunque sus planteamientos involucren la comunión armónica con las otras manifestaciones religiosas, no se abandona la idea de salvación a partir de un mesías (cristianismo) o de la sujeción a los dogmas de un profeta (musulmanes).

³⁴¹ **SAC, AUDELINO.** “*Espiritualidad maya y cristianismo*”. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Realizando un análisis sobre espiritualidad desde América Latina y llamando al ecumenismo, Fernando Bermúdez con el apoyo de la Diócesis de San Marcos y de su obispo Álvaro Ramazzini, cita a Jaques Dupois y señala que *“una espiritualidad macro ecuménica asume una actitud reino céntrica, sin excluir la Cristo céntrica, porque la universalidad del Reino consiste en que tanto cristianos como no cristianos comparten el mismo misterio de salvación en Jesucristo, aunque el misterio los reúna de manera diferente.”*

Existen diferencias dogmáticas, contradicciones estructurales, ritos y doctrina que impiden asegurar que la práctica dual del cristianismo y la espiritualidad maya, tengan un sentido de comunión válida, más allá de compartir con otros seres humanos y respetar cosmovisiones distintas y formas diametralmente opuestas de asumir la divinidad y de acercarse o vivir la experiencia de compartir con ella.

Capítulo IX:

1. Relaciones de poder a partir de las instituciones religiosas y del uso político de la espiritualidad maya.

1.1) Iglesia, espiritualidad maya y política:

Siguiendo a Bolívar Echeverría se debe señalar que la política establecida por la modernidad ha sido un fracaso y la causa de que en los pueblos subdesarrollados se vuelva a las posturas fundamentalistas para alcanzar la socialidad del individuo, como ya había sucedido, sacrificando la libertad por la imposición de dogmas. *“Esta realización de lo político, una realización que se cumple, sin duda, pero que lo hace paradójicamente sólo a través de la negación y el sacrificio de su autonomía, sólo mediante la sujeción a un pacto metafísico con lo otro, sólo a través del respeto a una normatividad que es percibida como revelada e incuestionable, es lo que conocemos como la realización propiamente religiosa de lo político, como la actualización religiosa de esa facultad del ser humano de ejercer su libertad, de darle una forma a su socialidad.”*³⁴²

En la actualidad, tanto en Quetzaltenango, como en todo el país, existe una “diosificación” de todo el hecho humano, de lo social, de lo cultural, de lo político e incluso de lo económico. Esto ha provocado que se esfume violentamente el ideal moderno de la laicidad del Estado, permitiendo que personajes relacionados a lo espiritual cobren relevancia en lo político y que en lo político cada vez se recurra más al discurso de lo espiritual. Para Ricardo Falla dentro del espacio religioso *“hay un campo para la manipulación y puede haber grupos sociales (empresariales) o políticos que trascienden el ámbito religioso, utilizándolo, para fines de legitimación social o política.”*³⁴³

³⁴² ECHEVERRÍA, BOLIVAR. *“La Religión De Los Modernos”*. Congreso Nacional de Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma De México. Inédito. México. 2001.

³⁴³ FALLA, RICARDO. *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista digital por Ignacio Camey. 7, 10 y 13 de agosto de 2014. Quetzaltenango-Santa María Chiquimula, Totonicapán. 2014.

Existe una reconfiguración de la arquitectura política a partir de lo religioso. Es común observar en esta ciudad, como el político utiliza el escenario de lo religioso para alcanzar intereses personales o intereses que responden a las élites de poder. Buscan la unción en los templos evangélicos y católicos más importantes de la ciudad, su discurso alude fundamentalmente a la permisión de Dios en la realización de proyectos, al acompañamiento de la deidad en el ejercicio de los puestos públicos, en el sometimiento del destino de los gobiernos a la voluntad del ser supremo y a la fabricación de propuestas electoreras inspiradas en las "sagradas escrituras".

Todo ello está produciendo como consecuencia, que la distancia entre iglesia-estado, sea cada vez menos perceptible y se pierda la separación entre instituciones, lo cual desde el siglo XIX, fue una propuesta de emancipación.

De tal cuenta, entre otros fenómenos en Quetzaltenango existe presencia de iglesias en los espacios públicos que debieran ser enteramente laicos. Así encontramos que dentro del centro preventivo para varones de la zona 1 funciona una iglesia evangélica con constantes servicios y adoctrinamiento de la población reclusa, quienes asumen el cristianismo evangélico más que como una posibilidad de rehabilitación y reincorporación a la sociedad, como una forma de sobrevivir en las cárceles con ciertos privilegios y de utilizar el discurso de la conversión durante el trámite de su proceso buscando la absolución.³⁴⁴

La intromisión del cristianismo evangélico dentro de las instituciones públicas resulta preocupante y en todo el país existen hechos que lo ilustran. Por ejemplo, en la cabecera departamental de Huehuetenango, existe una "Delegación de Valor y Servicio y Ministerio Cristiano de la Policía Nacional Civil" la cual construyó en el segundo nivel de la comisaría No. 43, el templo cristiano "Aposento Alto" con un costo de Q80,000.000 fruto de la donaciones de "instituciones religiosas, así como vecinos".

Esto riñe totalmente con la libertad de culto de los agentes de la policía que no profesan el cristianismo evangélico, máxime cuando el comisario de la PNC Fredy Nolasco indicó que "el proyecto se hizo con la motivación de policías cristianos evangélicos, quienes ya tendrán un lugar para realizar sus actividades religiosas" informando que los servicios donde los agentes "recibirán la palabra de Dios", se realizarán una vez por semana. Cabe cuestionarse si el hecho constituye un acto de segregación en contra de los practicantes de otras espiritualidades y la facilitación de medios para la imposición de una doctrina religiosa en franca invasión coaccionadora y violenta de las otras manifestaciones. La permisividad de las autoridades de gobernación hace presupuestar la posibilidad de que dicha práctica se extienda a ciudades como Quetzaltenango, en detrimento del estado laico.³⁴⁵

³⁴⁴ "Cuando uno entrevista por primera vez a los reclusos, inmediatamente defienden su inocencia indicando que son cristianos y que serían incapaces de realizar los hechos que se les imputan". **ABOGADO DEFENSOR**. Entrevista realizada por Ignacio Camey el 20 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁴⁵ **PERIODICO EL QUETZALTECO**. Edición del 01 de abril de 2014. Suplemento Mi Región Huehue. PP:5. Quetzaltenango. 2014.

Estos hechos permiten interpretar que el fundamentalismo protestante está construyendo todo un sistema de relaciones a partir de la permisividad o complacencia del Estado, cuyos funcionarios se limitan de cualquier discurso que disguste a las iglesias cristianas, en donde el caudal de votos resulta atractivo ante la domesticación del sujeto a partir de la imposición y manipulación de dogmas de fe.

En enero de dos mil quince, el Diputado al Congreso de la República Marvin Osorio de la empresa política Libertad Democrática (LIDER) presentó un proyecto de ley denominado "Ley para la Lectura e Instrucción Bíblica a Nivel Pre-primario, Primario, Básico y Diversificado en Escuelas Públicas, Privadas y por Cooperativa" el cual pretende hacer obligatoria la lectura de la biblia en las instituciones educativas del país, en clara contravención a la Constitución Política de la República que establece la laicidad, no sólo de la educación sino del Estado.³⁴⁶

Muchas voces apoyan esta iniciativa, a sabiendas de su ilegalidad y lo justifican en la necesidad de "cristianizar" a la población para evitar todos los males de la sociedad guatemalteca, mientras que otros líderes religiosos, principalmente del catolicismo, como José María Ferrero, sacerdote jesuita radicado en Quetzaltenango, quienes advierten el peligro que representaría un estado ligado directamente con una religión, ahora ya no el cristianismo de Roma, sino el cristianismo fundamentalismo de las "mega iglesias" protestantes, que son las que aglutinan a políticos y se abrogan la dirección del protestantismo en Guatemala.³⁴⁷

³⁴⁶ "La propuesta fue discutida en la sede del Congreso junto a dirigentes cristianos de la capital. Según el proyecto, la lectura de la Biblia sería obligatoria a nivel pre primario, primario, básico y diversificado en escuelas públicas, privadas y por cooperativa... se estipula para los centros públicos, asignar la versión de la biblia que elija el Ministerio de Educación." **PRENSA LIBRE**. "Promueven ley que haría obligatoria lectura bíblica en clases." Edición digital del 30 de enero de 2015. En: http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Guatemala-Congreso-lectura_biblica-marvin_Osorio_0_12_94670672.html Consulta realizada el 06-02-15.

³⁴⁷ "La lectura de la Biblia, por sí sola, no cambia ni salva a nadie. El amor al dinero supera cualquier otro afecto... Ahora surge una mente privilegiada entre los diputados, de nombre Marvin Osorio, que consciente de la importancia de las próximas elecciones debe arrancar votos de cualquier parte, pero en especial de aquellos que por su ingenuidad o ignorancia confunden sus creencias religiosas con las manipulaciones políticas... El ilustre diputado Osorio prepara una iniciativa de Ley para obligar la lectura de la Biblia en todos los centros educativos del país... La noticia añade que la propuesta fue discutida en la sede del Congreso junto con dirigentes evangélicos de la capital... Una propuesta de este calibre, en un país donde prevalece la democracia formal, llevaría consigo que otros ciudadanos que no tienen nada que ver con el cristianismo, podrían solicitar exactamente lo mismo: lectura obligatoria del Corán, del Capital de Carlos Marx, y los más indiferentes propondrían lectura pausada de Blanca nieves y lo siete pitufos...No sabemos si el Sr. Osorio es un pastor fanático infiltrado en el Congreso, lo cual iría en contra de la normativa legal, y que por leer tanto la Biblia se le olvidó revisar la Constitución, donde se afirma tajantemente que la educación en Guatemala es laica, es decir, sin imposiciones de ningún tipo de creencias religiosas, al menos en el sector público." **FERRERO, JOSE MARIA** "La biblia por decreto ley". Periódico El Quetzalteco. Edición digital del viernes 6 de febrero de 2015. <http://elquetzalteco.com.gt/opiniones/la-biblia-por-decreto-ley>

Por otra parte, la feligresía católica aún asume como oficial la relación gobierno-iglesia en temas como la remodelación o conservación de los templos, aún cuando en algunos casos sí existe cierta responsabilidad gubernamental a través del Instituto de Antropología e Historia por tratarse de patrimonio cultural de la nación. Los fieles asumen posturas como señalar que *“da tristeza que el presidente gaste millones para comprar armas de fuego y no invierta para arreglar nuestras iglesias”* esto es respaldado por la curia y publicado por los medios de comunicación como una nota, no solo informativa, sino de presión para que el gobierno asuma acciones en apoyo a las demandas.

Sobre este tema Edgar Porta, párroco de la Iglesia de San Nicolás indicó *“la estructura de los templos católicos estarían mejor si autoridades gubernamentales asignaran fondos para mantenimiento”*, Carlos Temaj, sacerdote de la Catedral Metropolitana de los Altos advierte *“El gobierno nos ofreció ayuda, pero incumplió, hemos querido arreglar la iglesia pero entidades de antropología e historia no lo permitieron”*. El periódico El Quetzalteco puntualiza en relación al tema, que *“en la Catedral Metropolitana de Los Altos continúan deterioradas las cúpulas porque la vicepresidenta Roxana Baldetti incumplió su promesa de asignar fondos.”*³⁴⁸

Estas posturas resultan comprensibles al sólo realizar un análisis periférico de la relación iglesia católica-estado a partir de la relación del Vaticano y el Papa Alejandro VI con los Reyes Católicos de España, lo cual permite advertir el nivel de intromisión del clero en la política de las tierras invadidas desde 1492. Las relaciones de poder entre iglesia y sus representantes se reconfiguraron sin que la iglesia católica perdiera poder dentro de las autoridades que regían el país.

Fue hasta la Revolución Liberal de Justo Rufino Barrios en 1871, que la Iglesia Católica fue desplazada de su estatus único, resguardado por el estado, como guardián de la fe y de la moralidad del pueblo guatemalteco. Se buscó desarticular ese monopolio con la introducción en el país, por parte del mismo Barrios, de las primeras misiones protestantes, que rápidamente fueron ganando adeptos en las elites, para llegar a tener incidencia en las políticas de gobierno, fundamentalmente a partir de la llegada al poder de Efraín Ríos Montt en 1982.

Este estudio, aborda la relación del clero frente a la política local de Quetzaltenango a partir del discurso actual de los máximos representantes del cristianismo en la ciudad, más allá de buscar en los análisis históricos una relación respecto al presente de los individuos en la localidad.

Dentro de esa línea, debe apuntarse que en la ciudad de Quetzaltenango, de amplia tradición católica, siempre se ha ligado a la máxima autoridad de la Iglesia con las autoridades locales, incluso señalando que tienen intromisión directa en las políticas públicas, o bien entendiendo que el Arzobispo

³⁴⁸ **PERIODICO EL QUETZALTECO.** *“Iglesias Carecen de Ayuda del Gobierno”*. Edición del 07 de abril de 2014. P:5. Quetzaltenango. 2014.

Metropolitano de los Altos, ejerce una función de asesoría a nivel individual en razón de sus ministerios de confesión.

El actual Arzobispo de los Altos, Mario Molina, señala que no se puede establecer realmente si la iglesia deba tener o no relación con el poder. En su caso señala que definitivamente *“hay un trato con el Alcalde. El ha venido aquí, yo he ido un par de veces a la municipalidad.”* Si bien reconoce ese trato explica que la máxima autoridad local no lo busca a nivel de consejero *“Ciertamente el alcalde no viene a consultarme a mí, ni yo voy a decirle a él que es lo que tiene que hacer, como tampoco sucede con los diputados de Quetzaltenango o las autoridades de Totonicapán.”*

El Arzobispo no niega que a nivel histórico siempre ha existido, en los pueblos del interior del país, una relación directa del párroco de la localidad con las autoridades. Tanto a nivel de consejería como de orientación moral, en los poblados pequeños y en donde la preparación académica de las autoridades es extremadamente deficiente, el párroco, que tiene una profunda preparación intelectual, hace las veces de un asesor de lujo.

Ese detalle de control pastoral se reflejó en el país, en la oposición que existió a nivel de autoridades locales para el ingreso de las sectas evangélicas, tanto en la época de la liberación (siglo XIX-Siglo XX), como durante el conflicto armado. Esos fueron momentos históricos en donde existió una articulación entre autoridades locales-comunitarias y clero católico, que se tradujo en un rechazo a los misioneros protestantes.

Molina señala que la relación aún puede existir, *“Creo que en el ámbito parroquial hay en algunos lugares algún tipo de relación y puede haber un tipo de incidencia en los municipios del párroco con algún alcalde católico que va a pedir consejo, eso no es extraño, en el ámbito rural digamos. Aquí no sucede. Ni yo pretendo eso, ni yo pretendo que mi principal punto de incidencia sea la clase política, tampoco considero que el Alcalde tenga esa intención. Lo que existe es un respeto mutuo.”*

Al igual que sucede con la Iglesia Católica a nivel nacional, el arzobispo es enfático en señalar que cuando tienen lugar acciones gubernamentales que comprometen el bienestar de su feligresía y de la población en general, tiene un *“compromiso moral”* por el cual debe responder a esas acciones, realizando señalamientos o reprimiendo determinadas formas de actuar. El regaño a los políticos, que de sabida cuenta sucede a lo íntimo de la relación de estos con sus guías espirituales, sean católicos o de cualquier culto, se traslada a lo público en el momento en que existen acciones que, de no condenarlas, pueden comprometer la posición del clero frente a la población y poner en duda su credibilidad como guardianes de la moral pública.

En Quetzaltenango, explica el Arzobispo, no han tenido lugar casos *“que uno podría imaginar que pueden existir”* en que las decisiones políticas *“comprometan gravemente el bien común y que exijan un pronunciamiento de mi parte. Al menos yo no he logrado identificar decisiones que se vayan a*

tomar o se hayan tomado que comprometan gravemente el bien común, que eso si exigiría de mi parte una declaración de que eso perjudica el bien común de la ciudad."

Lo cierto es que en el imaginario colectivo, no solo de la población quetzalteca, sino a nivel nacional, lo normal es asociar Iglesia con grupos de poder y autoridades de turno en una relación convenciera o de manipulación en donde ambas partes obtienen beneficios y prebendas a cambio de no interferir en las actividades propias de cada sector y ante todo mantener en estado de sumisión a la población. Aún cuando lo niegan algunos líderes religiosos, los procesos de consulta de las autoridades para con los sacerdotes o pastores, tienen arraigo dentro de la política local. Lo anterior puede suceder por la tendencia religiosa de quienes representan a la autoridad y también por la asociación histórica del poder político con la religión.

Uno de los pastores más mediáticos de la ciudad, el Reverendo de la Iglesia Palabra en Acción, Erick Muñoz (2014), reconoce a nivel local los procesos de consulta del funcionario con su líder espiritual, aunque desestima que tengan un poder directo de influir en la política pública: *"la biblia sí nos manda a nosotros a orar por nuestras autoridades, nos manda a ser buenos ciudadanos y una de las cosas que nos manda la biblia es que nosotros apoyemos a nuestras autoridades. Si el Alcalde o la Gobernadora de Quetzaltenango me dicen a mí: mire ¿qué piensa? o mire, oremos por esta situación porque está muy difícil la cosa aquí en Xela... yo con mucho gusto voy a orar... o si piden mi opinión. Pero que yo le diga... escúcheme antes de tomar esa decisión porque usted me tiene que escuchar a mí, es muy difícil, porque yo nunca lo he hecho, ni creo que ninguna iglesia evangélica lo haya hecho."*

No obstante que de manera general se ha estructurado un discurso que niega la influencia de los líderes religiosos en las políticas públicas, existen casos en que algunos de ellos han llegado a ocupar cargos dentro de las instituciones públicas, teniendo la oportunidad de gestionar acciones relacionadas con su tendencia religiosa o espiritual.

En relación a la espiritualidad maya se ha evidenciado en los últimos años una relación directa con la política y el gobierno municipal, principalmente por la presencia dentro del consejo del Médico y Ajq'ij, Mario Cantoral, quien desde su tribuna ha incorporado las ceremonias mayas y el tema espiritual del pueblo k'iche'ib a los actos públicos y festivos de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Algunos lo señalan de utilizar el tema para mantenerse dentro de las estructuras de gobierno y otros de folklorizarlo. Él señala que su única intención ha sido incluir las prácticas espirituales de los pueblos indígenas en los programas de las actividades municipales como una forma de construir la pluriculturalidad en la ciudad.³⁴⁹

³⁴⁹ CANTORAL, MARIO. *"Espiritualidad maya y Cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

En el 2014 el Dr. Mario Cantoral como consecuencia de la implementación por parte de la municipalidad del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) invita, de conformidad con Edgar Racancoj, a los integrantes de la Red Departamental para la Prevención del Racismo y la Discriminación, así como a guías espirituales mayas y colaboradores de la Municipalidad de Xela, para realizar la geo referencia de los Lugares Sagrados Mayas K'iche'ib con el objeto de resguardar, preservar y rescatar estos sitios.³⁵⁰

Ajq'ij y Concejal Municipal Mario Cantoral. Entrevista con el autor. 13 de enero de 2014

Fotografía: Ignacio Camey

³⁵⁰ **PERIODICO EL QUETZALTECO.** “Protegen 50 Centros”. Edición digital del 22-02-2014. <http://quet.prensalibre.com/quetzaltenango/protegen-50-centros>. Consulta realizada el 23-02-14. Quetzaltenango.

“Nosotros dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, le dijimos al Alcalde que era necesario y pertinente la ubicación geo referencial de los centros ceremoniales mayas, que son parte del pueblo, ya que existen más de 100 entre públicos y privados. Me dice el señor Alcalde: llamemos a las arquitectas, conversamos con ellas y luego me dijeron que les llevara lo que considere conveniente para el proyecto. Yo no podía tomar una decisión personal, porque no soy el único guía de Quetzaltenango, que serán más de quinientos. Entonces en la Red en Contra de la Discriminación en donde soy representante de la Municipalidad, hicimos varias reuniones para delimitar los lugares, ahora se está haciendo la geo referenciación, empezando por ubicar primero los lugares públicos y luego los municipales y privados para poder hablar con los propietarios y para preguntar si otorgan libre acceso para que allí se puedan desarrollar las ceremonias. Dentro de las prioridades del POT, es que en cuanto a los centros ceremoniales públicos que estén localizados, se haga una cogestión con el grupo de guías espirituales mayas con el objeto de darles limpieza, identificarlos y que tengan libre acceso.” **CANTORAL, MARIO.** “Espiritualidad maya y Cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

El promotor de este proyecto señala que dentro del marco del respeto por la diversidad cultural y espiritual en la ciudad, se desarrolla actualmente un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en donde se incluyó la geo referenciación de los lugares sagrados mayas y la denominación de estos lugares con el nombre maya que tenían estos centros ceremoniales antes de la invasión, los cuales se conocen principalmente por tradición oral de los abuelos, *“Lo que vamos a hacer con el POT es localizar los centros ceremoniales públicos y hacer la gestión con los guías espirituales mayas para limpiarlos, identificarlos y que tengan libre acceso. Lo que queremos es revitalizarlos, hablamos con el encargado del Ministerio de Cultura y vendrá a visitarnos para hacer una concientización del cuidado de los altares mayas. Hablamos con el Señor Alcalde para la limpieza y nos dijo que presentemos el proyecto. Lo que pretendemos es alcanzar el respeto a las creencias de los pueblos indígenas y que éstos tenga acceso a ellas y a sus altares, porque les pertenecen.”*³⁵¹

El Reverendo Melvin Juárez, Pastor de la Iglesia Bethel, señala que la función de los líderes religiosos no es entablar diálogos directos con la autoridad en procura de privilegios para la propagación de su fe o para establecer cuotas de poder. *“Nuestra iglesia no tiene ningún tipo de interés en esta situación entendiendo que la responsabilidad nuestra como cristianos es hacer obras de fe. No somos una entidad que está buscando protagonismo político porque no estamos llamados para eso, entendemos claramente que nuestro trabajo y parte de nuestra misión es el servicio.”*

Un Pastor que no quiso identificarse, fue enfático en señalar que si bien las iglesias no deben prohibir a sus feligreses participar en política, deben ser estrictos en orientar y reprimir la conducta de sus miembros como candidatos o funcionarios públicos.

*“Alguien me cuestionaba si podía ser candidato a diputado y yo le contesté que por supuesto podía participar, pero le aclaré diciendo que debe tener claro a qué va a ir allí, porque nosotros tenemos un mandato bíblico de ser luz para todas las naciones, pero si sabe que va a ir a corromper o a corromperse, es mejor que diga que no. Un día un cristiano se involucró en política y ganó una diputación y después de haber sido un buen cristiano se volvió sucio. Yo le cuestiono qué paso con él y su respuesta es que yo no sabía lo que significaba estar allí, porque la cosa está podrida. Incluso me compartió una situación en donde los azucareros del país estaban atrás del Congreso para autorizar el aumento de un quetzal al precio del azúcar y el día de la votación les pasaron a cada diputado un sobre conteniendo Q80,000.00 para procurar su voto. Al fin el se vendió por ese soborno y lo justificó diciendo que la política es una máquina que absorbe a la persona. Yo lo reprimí diciendo que si bien lo puedo entender, esas cosas son totalmente incompatibles con la fe cristiana.”*³⁵²

³⁵¹ **CANTORAL, MARIO.** *“Espiritualidad maya y Cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁵² **PASTOR EVANGELICO.** *“Espiritualidad Maya y Cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 7 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Tanto el Arzobispo Metropolitano de los Altos, como pastores evangélicos y guías espirituales, refieren que es necesario que los líderes religiosos tengan una función de dirección y vigilancia en cuanto al actuar de sus feligreses con el objeto de que cualquiera que se involucre en política o dentro de su actuar profano, actúe con responsabilidad social y ponga en vigencia los valores propios de su espiritualidad.

El Reverendo Melvin Juárez (2014) indica que así como sucede en otras denominaciones religiosas *“el sistema doctrinal nuestro es muy hermoso, porque no riñe con el mundo con el que vivimos, al contrario debe iluminar el mundo. El calvinismo es una de las posturas muy interesantes de la fe cristiana en cuanto a cuál es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con la educación, con las artes, con la política... porque nosotros tenemos que estar allí en el gobierno, pero hemos dejado de hacerlo, los cristianos hemos dejado esto en manos de gente que no tienen el temor de Dios, hacen lo que quieren y se quedan como que nada... realmente lo que encontramos en la administración pública es una degradación de principios y valores. Por eso los cristianos estamos obligados a construir lo social de manera justa y fraterna. Tenemos que enseñar que no sólo se debe soñar con el cielo para acabar con nuestros problemas, porque aquí en la tierra tenemos responsabilidades a pesar de ser extranjeros y peregrinos, tenemos una responsabilidad social que cumplir... sin embargo en las iglesias grandes, fundamentalmente, lo que se habla es de la teología de la prosperidad en donde no se trata de cumplir con una responsabilidad social, sino con enriquecerse en este mundo.”*

A pesar de la postura expresa de muchos sacerdotes, pastores y ajq'ijab, la clase política local parece asumirse en un nivel intelectual superior y pretende manipular la conciencia de éstos. Sin embargo aunque no sucede en la “elite” de los líderes religiosos, en las clases populares, el político obtiene la cooptación de los mismos y la manipulación de la feligresía en respuesta a componendas en relación a cuotas de poder, beneficios económicos o la simple posibilidad de un “pedigrí” social al tener una relación directa con la autoridad.

El Reverendo Erick Muñoz, señala que es común la manipulación que realiza el político de la espiritualidad y religión de las personas con el objeto de realizar sus proyectos personales, esto como consecuencia de la idiosincrasia de la clase política y de la población guatemalteca:

“En otros países, si bien existen grados de influencia, la mayoría de gente no está con la biblia en mano diciendo síganme... independientemente de en qué crean, no es eso en lo que se basan. En Guatemala sí pasa eso y los políticos ya se dieron cuenta que hay masas en ambas iglesias (católica y evangélica) y dicen: vamos a aprovechar algo que no estábamos aprovechando antes.”

Consecuencia de lo anterior el clero reconoce, explica y denigra de alguna manera el servilismo que en primer término manifiestan los políticos o funcionarios al acercarse a las iglesias para solicitar su “bendición y

apadrinamiento" frente a la comunidad. Lo que en los espacios más importantes les es negado, sucede como una constante en iglesias de barrio y con ajq'ijab que responde a los intereses que serán explícitos en un capítulo posterior.

Un pastor protestante de un congregación de no más de 50 miembros en la zona 7 de esta ciudad, indica que *"no es posible negar a un político la participación en la Iglesia, uno debe ver quién va a darle más al pueblo y debe apoyarlo, para que no queden los malos, debemos dar la bendición al mejor"*. Esa determinación de ser la mejor opción, es una decisión del pastor en razón a los ofrecimientos de los políticos y las prebendas otorgadas.

Un Ajq'ij del área urbana de Quetzaltenango, que tiene tiempo de laborar dentro de Organizaciones no Gubernamentales que reciben apoyo económico de entidades internacionales, señala que *"la espiritualidad maya es para todos y si lo invitan a un acto de un político el va porque es una oportunidad de dar a conocer la cosmovisión del pueblo maya"* aunque reconoce recibir un pago por sus servicios, además que señala la importancia de *"buscar en el destino"* de los candidatos a quién puede servir mejor al pueblo.

Lo cierto es que, no sólo en Quetzaltenango sino a nivel nacional, es común ver en los medios de comunicación, cómo el Presidente de la República, los Diputados o Alcaldes aparecen en una iglesia evangélica conmovidos durante el servicio, como si estuvieran en comunión directa con la *"lluvia del espíritu santo"* y después aparecen *"santiguándose"* durante una misa en la Iglesia Católica, lo cual acompañan con discursos, generalmente desde la ignorancia, refiriéndose a la importancia de *"conservar la espiritualidad maya"* y solicitando ser saturados por el Ajq'ij.

El Reverendo Muñoz (2014) considera que se trata de una mera estrategia política, *"es una manera de querer congraciarse con ambos grupos. Como le decía al principio de esta entrevista, ellos ven el panteísmo como una religión. El panteísmo es tratar de sacar lo mejor que uno pueda de todas las creencias y religiones y hacer un buen retazo de todo y decir bueno yo voy adoptar esto de esto, y voy a creer así un poco de todo. Hacen un chirmol de todo y eso la biblia lo condena, pues dice que su sí debe ser sí y su no debe ser no; o estás conmigo o estas contra mí. Entonces es tal vez hasta una manera política de quedar bien con la gente. En lo personal me molesta que los políticos saquen grandes enunciados en la prensa con la biblia en mano citando versículos, a mi me molesta muchísimo eso, porque digo, que tiene que ver realmente una cosa con otra. Si yo como Pastor me lanzara a la política, lo cual de hecho me prohíbe la Constitución, yo no estaría con la biblia en mano. Y si renunciara a ser pastor, yo no podría estar usando la biblia para de alguna manera influir en la gente y menos sabiendo que en el caso de los políticos que abiertamente no son ni chicha ni limonada, no son cristianos ni evangélicos."* Señala que existe una perversión en utilizar lo religioso, lo divino para obtener beneficios personales: *"Usar la biblia para manipular intereses, para mi es algo inmoral, es algo triste."*

Todas las iglesias de todos los ritos, han sido objeto de la codicia de los políticos por alcanzar el beneficio de la confianza y el voto de sus miembros. En ese sentido, no ha sido necesario el consentimiento de los líderes religiosos para establecer una relación de poder entre el político y la feligresía, la sola utilización del discurso religioso y la invocación de Cristo, es una acción a través de la cual se ejerce poder y se establece la relación religión-política-intereses particulares.³⁵³ Este actuar no es más que el ejercicio de estrategias de poder a partir de lo religioso.³⁵⁴

En la Iglesia Bethel, la más antigua iglesia evangélica de la ciudad, han existido los acercamientos de políticos cada vez que llega la época de las elecciones. *“Especialmente cuando llega la época de las elecciones y la campaña electoral hemos tenido invitación de varios candidatos de participar en algunos eventos, en algunas situaciones pero no hacemos ese tipo de concertaciones, no apadrinamos a nadie, no buscamos el beneficio, no hacemos negociaciones de ninguna naturaleza porque creemos firmemente que no es esa la tarea que a nosotros nos toca hacer. Dejamos en completa libertad a nuestros fieles, porque parte de nuestra doctrina es la responsabilidad civil y dentro de esa responsabilidad civil, cada creyente es responsable también de construir un gobierno que sea fraterno, que sea justo pero eso se hace a título personal como parte de la responsabilidad humana y personal pero no a nombre de la Iglesia.”*

Erick Muñoz (2014) concluye en que los gobernantes ya se dieron cuenta de la influencia de las Iglesias en relación con sus fieles. *“Yo creo que la influencia que tienen las iglesias católica o evangélica en Guatemala en su relación directa con el pueblo, los gobernantes no la habían advertido, pero ahora que se dieron cuenta que sí hay una influencia directa con el pueblo, que las iglesias mueven masas, vienen y como que buscan un cierto consenso. Yo creo que eso es lo que ha pasado, es al revés (no se trata que los líderes religiosos busquen a los políticos) porque a mí me han venido a buscar los gobernantes, yo no he ido a buscar a ningún gobernante, a mí me han venido a preguntar un consejo o a pedir oración, que yo con mucho gusto se los he dado, pero al final lo que deciden ya es cuestión de ellos.”*

³⁵³ *“El Poder existe solamente cuando es puesto en acción, incluso si él está integrado a un campo disperso de posibilidades relacionadas a estructuras permanentes. Esto también significa que el poder no es una función de consentimiento. En sí mismo no es una renuncia a la libertad, una transferencia de derechos, el poder de cada uno y de todos delegado a unos pocos (que no previenen la posibilidad de que el consentimiento pueda ser una condición para la existencia o mantenimiento del poder); el relacionamiento de poder puede ser el resultado de un consentimiento más importante o permanente, pero no es por naturaleza la manifestación de un consenso.”* **FOUCAULT, MICHEL.** *“El Sujeto y El Poder”*. Traducción de Santiago Carassale y Angélica Vitale. Escuela De Filosofía Universidad ARCIS. Chile. En www.philosophia.cl. Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

³⁵⁴ *“Uno puede llamar estrategia de poder a la totalidad de los medios puestos en funcionamiento para implementar o mantener el poder de forma efectiva. Se puede también hablar de estrategias propias de poder en tanto constituyen modelos de acción sobre posibles acciones, las acciones de los otros.”* **FOUCAULT, MICHEL.** *“El Sujeto y El Poder”*. Traducción de Santiago Carassale y Angélica Vitale. Escuela De Filosofía Universidad ARCIS. Chile. En www.philosophia.cl. Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

“Cuando no es época electoral el señor alcalde actual el Lic. Mito Barrientos (Rolando Barrientos Pellecer) que ha pedido oración, a veces me ha dicho: mire será que puedo hablar con la iglesia y no es época electoral y él es el alcalde de la ciudad, yo le he cedido el tiempo. Yo le digo claro que sí porque en este momento no estamos en época electoral, pero hace dos años que hubo elección de alcalde aquí en Quetzaltenango, el Lic. Mito me pidió que si él podía hablar, entonces le dije ahorita ya no, porque estamos en elecciones y ellos no lo van a ver como alcalde sino como candidato, solo que pasen las elecciones y si usted queda, vengase y hable con ellos, porque con mucho gusto usted es el Alcalde y es una autoridad y claro que vamos a orar por usted, porque la biblia nos manda a honrar a nuestras autoridades, pero dado el caso que era época electoral, le dije que no.”

La Iglesia Bethel, como lo señala Juárez (2014) mantiene un control estricto en quien toma el púlpito y generalmente está destinado únicamente a los pastores de la denominación religiosa y vedado a políticos o activistas. La iglesia mantiene una relación con la autoridad local, únicamente de coordinación y apoyo en caso de desastres o emergencias humanas en donde la comunidad religiosa pueda prestar auxilio a la población, sin importar su credo.

“Cuando se han presentado situaciones de tipo especial como el Stan o el huracán Mitch, que fueron situaciones que causaron graves problemas y cuando ha habido problemas de inundación en la zona 2, nuestra iglesia se ha convertido en un centro de refugio y atención en coordinación con la Gobernación Departamental. En dos o tres ocasiones nosotros hemos abierto las puertas del salón social de nuestra iglesia y las aulas de escuela dominical y hemos dado hospedaje, hemos dado alimentación y hemos dado atención. En la última tormenta, nuestra iglesia se convirtió en un centro de acopio y algunas de las iglesias evangélicas de la ciudad traían y colaboraban también con alimentos: Formamos un comité de emergencia dentro de la iglesia y había un director nombrado que era el que estaba en coordinación con el Gobernador. Siempre que se presentan situaciones de esta naturaleza, las puertas de nuestra iglesia están abiertas y entramos en una comunicación con las autoridades para ver de qué manera nuestra iglesia puede servir.”

El Ajq'ij Carlos Escalante (2014) considera que todos los líderes religiosos y aja'ijab en algún momento trabajan para la autoridad o las elites, independientemente que lo hagan en razón de sus funciones o por intereses personales: *“se les trabaja a las elites, pero no lo dicen, son cuidadosos, no lo dicen por vergüenza. A mí me han buscado muchos políticos que no practican la espiritualidad, pero lo hacen sólo para desarrollar su programa, para obtener fuerza, y sí vienen muchos.”* Un Ajq'ij, indica Escalante, debe entender y manejar el tema cultural, la parte social, los conceptos de economía y política. *“lo tiene que saber un Ajq'ij, porque cuando el Ajq'ij echa el tz'ite' debe realizar una conjugación de la mente, una interrelación con todo lo que vemos.”*

1.2) Clero y control pastoral

Para Foucault *“el cristianismo es la única religión que se ha organizado a sí mismo como Iglesia, y como tal, postula en principio que ciertos individuos pueden, por su cualidad religiosa, servir a los otros, no como príncipes, magistrados, profetas, adivinadores, benefactores, educadores y demás, sino como pastores. De cualquier manera esta palabra designa una forma especial de poder.”*³⁵⁵

En el ejercicio de su poder pastoral, existe un control pastoral, no sólo sobre las almas a que estarían obligados de cuidar, sino a la expresión corporal de estas y sus manifestaciones en la materialidad de su contexto.

Aún cuando Foucault señalaba que esta forma de poder tiene como objetivo *“la salvación individual en el otro mundo”*, también advertía que es un poder que atiende a *“cada individuo en particular durante su vida entera”* y que no puede ser ejercido *“sin el conocimiento de las mentes humanas, sin explorar sus almas, sin hacerles revelar sus más íntimos secretos.”* Lo que *“implica un conocimiento de la conciencia y la habilidad para dirigirla.”*

Este conocimiento y habilidad del líder religioso, en un país en donde el analfabetismo en su estado natural tiene índices drásticos y donde el analfabetismo cultural e intelectual tiene niveles dramáticos, se ha traducido en un instrumento de manipulación individual y colectiva, que cada día es empleado mayormente por políticos y personajes con proyectos individuales de vida, que basan en el fundamentalismo religiosos, el éxito de sus empresas.

Contrario a lo que consideró Foucault cuando apareció su escrito sobre *“El sujeto y El Poder”* (1983), en relación a que el poder pastoral era parte de la historia, en nuestro país el poder pastoral no ha desaparecido y parece ser cada vez más eficiente, ante la masificación de un cristianismo fundamentalista (el pentecostalismo) y la constitución de mega empresas transnacionales (mega iglesias) que llegan a tener el control psicológico, espiritual, individual y de acción colectiva del sujeto guatemalteco, la cual cada vez es advertida en más espacios de relación social.

No es el estado el nuevo ente que tiene bajo su control el poder pastoral, continúa siendo la iglesia, la católica y fundamentalmente la protestante, sin dejar de lado lo que en pequeños rebaños acciona cada una de las demás entidades religiosas con presencia en Quetzaltenango y el país.

Incluso el poder pastoral desde el punto de vista de la *“institucionalización eclesiástica”* parece tener vigencia en nuestro país, en donde es común que el Arzobispado de Guatemala y la Alianza Evangélica de Guatemala, tengan incidencia en temas que por naturaleza deben ser tratados únicamente por las

³⁵⁵ **FOUCAULT, MICHEL.** *“El Sujeto y El Poder”*. Traducción de Santiago Carassale y Angélica Vitale. Escuela De Filosofía Universidad ARCIS. Chile. En www.philosophia.cl. Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

instituciones laicas establecidas a partir de la democracia. Sin embargo, siempre aparecen sus líderes invocando la autoridad moral e histórica de sus instituciones, para incidir en el qué hacer de los gobernantes o llamándolos a la “práctica cristiana de sus funciones”.

En nuestro país, el poder pastoral, tal como lo definió Foucault, ha tenido una orientación a la salvación en donde parece ser opuesta al poder político, con quien sin embargo siempre ha tenido nexos y convenientes alianzas que favorecen el sistema de control del sujeto y su respuesta a los intereses de la estructura estatal y social. Aparece de forma “oblativa”, en detrimento de la soberanía del individuo y de la colectividad, imposibilitados de articular pensamientos que contravengan los dogmas cristianos, dogmas sobre los cuales se ha construido una sociedad hipócrita, corrupta y alienante, que desarticula una ciudadanía crítica, propositiva, progresiva y progresista.

Bajo este pensamiento es imposible negar que el cristianismo a través de sus instituciones: católica y protestante, ha gobernado y ejercido poder en este país, si consideramos, como lo hace Foucault, que el ejercicio del poder “consiste en guiar la posibilidad de conducta y poner en orden sus efectos posibles.”³⁵⁶

La radicalización del control pastoral de la iglesia católica queda de manifiesto hasta 1965 en donde se reforma la liturgia y se ordena celebrar la misa en los diferentes idiomas de los pueblos y no en latín como se había hecho hasta esa fecha *“a fin de que los fieles se sientan más fácilmente asociados a los actos comunes, que ellos y los ministros de la Iglesia ofrecen como homenaje a Dios”*. El Arzobispo Metropolitano de Guatemala en ese entonces, reconocía que los fieles eran simples espectadores del acto litúrgico: *“con la reforma que hoy se inicia, los fieles entenderán mejor la parte activa que les corresponde tomar en nuestros templos y que, abandonando el papel de espectadores que frecuentemente asumían en la Santa Misa, serán en ella efectivos participantes.”*³⁵⁷

Esa calidad del sujeto como “espectador controlado” a partir del control total del discurso por parte de la Iglesia Católica permite explicar por sí el control social ejercido por ella en diversos períodos de la historia política del país. Entre otros, su apoyo hacia Rafael Carrera y su intervención directa manipulando a la población indígena del occidente del país para provocar la caída del Sexto Estado (por el temor de perder privilegios ante los liberales); su actitud permisiva

³⁵⁶ *“Básicamente el poder es más una cuestión de gobierno que una confrontación entre dos adversarios o la unión de uno a otro. La palabra Gobierno debería considerarse en su más amplio significado, el que tuvo en el siglo XVI, la cual no hacía referencia sólo a las estructuras políticas o a la dirección de los estados, sino que designaba la forma en que la conducta de los individuos o de los grupos debería ser dirigida.”* **FOUCAULT, MICHEL.** *“El Sujeto y El Poder”*. Traducción de Santiago Carassale y Angélica Vitale. Escuela De Filosofía Universidad ARCIS. Chile. En www.philosophia.cl. Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

³⁵⁷ **CASARIEGO, MARIO.** *“Primera Carta Pastoral”*. Arzobispado de Guatemala. Tipografía Sánchez & De Guise. PP:07. Guatemala. 1965.

ante la tiranía de Jorge Ubico y su descarada participación en la caída del gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz en 1954 (invocando la lucha contra el comunismo ateo).³⁵⁸

A través de la liturgia en un idioma por demás ajeno a la población guatemalteca (el español ya era ajeno a la gran mayoría perteneciente a los pueblos mayas) se ejerció el control pastoral hasta 1965, sin opción para un pensamiento religioso libre, crítico e independiente de la voluntad del sacerdote, que además de representar la voluntad de la iglesia de Roma, también representaba los intereses particulares del religioso en concordancia con su contexto político, social y económico. A ello debe agregarse como principal estertor del poder que llega a tener el clero católico, las relaciones: invasión-iglesia católica, estado colonial-iglesia católica, independencia-iglesia católica, estado-iglesia católica. Una historia construida a partir de la invasión española que consolidó el poder de la Iglesia a la par de los gobernantes, que respondían fundamentalmente a la autoridad superior de Dios representada en el Papa y sus sacerdotes, antes que a la soberanía del pueblo.

Ante ello el control sacerdotal católico quedó implementado antes y después de 1965 sobre raíces históricas, culturales (incluyendo la idiomática), sociales, políticas y económicas, casi de forma exclusiva, hasta la acaecida invasión de sectas protestantes.

En el seno de las comunidades católicas del occidente del país, los ingresos que llegan a las iglesias, deben ser exclusivamente administrados por la curia y la máxima autoridad en cada región (desde la época colonial) se ocupa de monitorear que así se realice. Esta estructura de poder advierte el control pastoral que se ha ejercido históricamente, dejando claro a quién corresponde exclusivamente el poder de dirigir a la comunidad religiosa, incluso en detrimento de sacerdotes de otras diócesis, para lo cual, los Arzobispos³⁵⁹ hacen constantes exhortaciones en el sentido de que los fieles velen incluso por que otros sacerdotes que no sean de la parroquia “como está sucediendo, lleguen sin autorización a celebrar, predicar, asesorar o acompañar a los fieles de la parroquia. El estipendio por las intenciones de Misa y limosnas recogidas en las celebraciones están únicamente bajo la autoridad del obispo y del párroco.” Incluso ese control se extiende hasta celebraciones que tienen más de profano como de religioso como las fiestas patronales de la localidad: “El

³⁵⁸ Un protagonista de la Revolución de 1944 y funcionario de sus dos gobiernos, Alfonso Bauer Paiz, es claro cuando señala que durante el periodo de 1944 a 1954, existió en Guatemala una “alianza del imperialismo con la alta jerarquía católica en contra de los gobiernos populares y revolucionarios, así como manipulación de los sentimientos religiosos de capas sociales confundidas” por lo que luego de la invasión estadounidense al país que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz, “se adueña del poder el sector más execrable de la clase dominante, constituido por terratenientes latifundistas afectados por la Reforma Agraria, grupos de la burguesía financiera y mercantil” así como “jerarcas ultramontanos de la iglesia católica”. **BAUER PAIZ, ALFONSO**. “Escritos de un Militante de la Revolución del 20 de Octubre de 1944.” Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. PP:182-183 y 99-100. Guatemala. 1994.

³⁵⁹ **VIAN MORALES, JULIO**. “Carta pastoral en relación a los acontecimientos eclesiales ocurridos en la Parroquia San Miguel Arcángel Tonicapán”. Documento inédito. P:5. Quetzaltenango. 2009.

programa anual de visitas a las comunidades y los programas de las fiestas patronales deben ser revisados y aprobados por los sacerdotes encargados de cada comunidad."

Además en estos llamados, siempre se rememora el cuidado porque las prácticas espirituales de los pueblos mayas (relativamente aceptadas) no atenten contra la estructura de la iglesia o sus dogmas fundamentales: *"Como ya es costumbre, deben continuar atendiendo y escuchado con paciencia y respeto a todos los Grupos, Movimientos, Hermandades y Asociaciones, y estar siempre abiertos y respetuosos a la Religiosidad Popular, propia de la comunidades, siempre que estén conformes con la Tradición de la Iglesia Católica, con la moral y las buenas costumbres"*.³⁶⁰

Por su parte el clero protestante empieza a tener un control pastoral importante a partir de la invasión de misioneros y sectas que se verifica en el país a partir del terremoto de 1976 y posteriormente dentro de los años más crudos del conflicto armado. El crecimiento del protestantismo pasó un año después del terremoto de 8% a 14%. Como lo señala David Stoll (1993:24-25), los protestantes *"están comprometidos en lo que se puede llamar evangelismo del desastre. Atraídos por las guerras y catástrofes naturales, los evangélicos entregan alimento, establecen clínicas médicas, ayudan a reconstruir comunidades y entrenan a líderes para iniciar iglesias. La primera ocasión en la que este modus operandi llamó la atención sobremanera fue en el terremoto de 1976 en Guatemala. Cuando el terremoto tumbó las aparentemente seguras paredes de adobe de los pueblos indígenas, ocasionó la muerte de miles de personas y sacudió la confianza que los sobrevivientes tenían en sus antiguas costumbres. Ayudándolos a levantarse y a salir de los escombros, se encontraba la ahora familiar legión de evangélicos."*

Este evangelismo del desastre, como la denomina Stoll, conlleva la minimización de la capacidad racional del indígena, así como la necesidad de implantar en él un sentimiento de culpa por los desastres.³⁶¹ A ello debe agregarse que la inserción masiva del protestantismo en el país fue auspiciada con enormes capitales norteamericanos que eran invertidos en aliviar de alguna forma los estados de miseria e indefensión material en que estaban sumidas las poblaciones por la guerra. Laminas, chozas, servicios básicos, cobijas, alimentos y ropa estaban dentro de las ofertas del evangelio que esperaba enraizarse en las poblaciones guatemaltecas.³⁶²

³⁶⁰ **VIAN MORALES, JULIO.** *"Carta pastoral en relación a los acontecimientos eclesiales ocurridos en la Parroquia San Miguel Arcángel Totonicapán"*. Documento inédito. P:5. Quetzaltenango. 2009.

³⁶¹ Esto es ilustrado a la perfección por Stoll, quien relata cómo el misionero Edgardo Robinson aseguraba que la *"manera de llamar la atención de un indio"* es hablándoles de Dios y quien se dirigía a una población indígena guatemalteca durante los días posteriores al terremoto de 1976 con el siguiente argumento: *"Miren este terremoto, sus vidas, su pecado; miren la destrucción"* para luego seguir predicando sobre el *"amor de Cristo y sobre la guerra con Satanás"*. **STOLL, DAVID.** *"¿América Latina se Vuelve Protestante?"* Ediciones Abya-Yala. PP:25-26. Quito, Ecuador. 1993.

³⁶² *"En el caso de Quetzaltenango y de este país el cristianismo ha instrumentalizado las catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, etc. Cada catástrofe es un acto de instrumentalización porque da*

La necesidad de las poblaciones facilitó la permanencia del protestantismo en el país y le proporcionó la base social para llegar a las elites, de donde luego se implantó en la estructura de poder gubernamental, fundamentalmente a partir del gobierno de facto del pastor Efraín Ríos Montt y posteriormente del gobierno de Jorge Serrano Elías.

Como lo señala Stoll (1993:26-27), no se puede interpretar la permanencia del protestantismo en el país y su crecimiento, únicamente a partir de su la distribución de bienes y servicios y la satisfacción de necesidades materiales de las poblaciones marginales, por lo que resulta apropiado anotar las consideraciones de dos conocidos sociólogos del protestantismo en América Latina, Cristian Lalive d'Epina y Emilio Willems, quienes *"descubrieron que el interés por el protestantismo evangélico estaba relacionado con cuán desarraigada se encontraba la población. Los emigrantes recientes hacia las ciudades y los colonizadores de las áreas de la frontera eran los más receptivos. Los menos receptivos eran aquellos que vivían bajo el antiguo régimen de hacienda. Para las personas cuyas vidas han sido violentamente cambiadas por la guerra, el capitalismo o el desastre ecológico –aquellos que luchan para sobrevivir frente a la indiferencia burocrática, reagrupándose en pueblos de chozas al borde de las ciudades o colonizando tierras marginales– la religión evangélica les proporciona un nuevo tipo de grupo social."*

Toda esta coyuntura fue considerada un *"desafío de la sectas"* por la Iglesia Católica en 1999. Juan Pablo II expresaba la urgencia de la evangelización en los sectores *"más expuestos al proselitismo de las sectas, como son los emigrantes, los barrios periféricos de las ciudades o las aldeas campesinas carentes de una presencia sistemática del sacerdote y, por tanto, caracterizadas por una ignorancia religiosa difusa, así como las familias de la gente sencilla afectadas por dificultades materiales de diverso tipo."*³⁶³

El segundo punto de interpretación para comprender la construcción del poder de control pastor del protestantismo en el país, son las no pocas aseveraciones académicas y técnicas en relación a que las sectas evangélicas fueron empleadas por el gobierno norteamericano para evitar la expansión del movimiento guerrillero, desarticulando la unión de las poblaciones a partir de la Acción Católica y la teología de la liberación.

Esta consideración permite interpretar de mejor forma, cómo los evangélicos, construyen sus relaciones de poder y fundamentan el control pastor dentro de la población.

lugar a un proceso de conversiones para anular las catástrofes naturales, lo cual está en tela de juicio. La catástrofe en el capitalismo es una estrategia feroz de consolidación de las lógicas capitalistas. Cada evento catastrófico en América latina es una oportunidad y tengo que llevar la teología de la salvación."
LOPEZ, HUGO RAFAEL. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 20 de Febrero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

³⁶³ **JUAN PABLO II.** *"Exhortación Apostólica Post Sinodal "Ecclesia in América"*. México, 22 de enero de 1999." <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

En 1983 Diario El País de España, señalaba en relación al gobierno militar de Ríos Montt; *“El 23 de marzo de 1982, un golpe militar llevó al poder en Guatemala al general Efraín Ríos Montt, que pretende edificar un nuevo país en el que todo está envuelto en un halo de misticismo y moralismo. El aliado espiritual del régimen son una serie de sectas protestantes fundamentalistas, a una de las cuales pertenece Ríos Montt, que han proliferado en los últimos años, con una oscura financiación, y que pretenden sustituir a la Iglesia católica, a la que consideran peligrosa por su contestación al régimen. Las sectas fundamentalistas hablan de pobreza y de miseria, pero no denuncian las injusticias estructurales”* Su corresponsal Jesús Ciberio, luego de estar mucho tiempo en el país, fue enfático en señalar que frente a la iglesia católica que era una institución comprometida con la denuncia de la injusticia y violación de los derechos humanos durante el conflicto armado, *“las nuevas confesiones protestantes (hay ya más de 160, la mayoría procedentes de California) ofrecen una doctrina fundamentalista, de relación directa con Dios, de quien dimana toda autoridad y quien ha establecido un plan de salvación para cada hombre. La resignación es un componente importante de su mensaje religioso.”*³⁶⁴

Precisamente sobre las concepciones fundamentalistas de Dios y la resignación como parte de la fidelidad del hombre para con su creador, se estructura históricamente el control que ejercen los pastores evangélicos sobre la población guatemalteca, el cual va más allá de ejercer un poder de policía sobre la moralidad de sus miembros y sobre la eliminación de vicios y cualquier actividad que repercuta en el peculio del hogar. Los enormes capitales a los que históricamente han tenido acceso (ahora incluso capitales nacionales), les permiten consolidar elementos de sujeción, ya no sólo desde el discurso teológico, sino a partir de la asistencia material a sus fieles.

Para el Antropólogo Hugo López (2014), el control de almas desde la perspectiva de Foucault *“es una perspectiva que va para siglos, con sacerdotes y pastores, que son los modelos de este capitalismo contemporáneo para el control de poblaciones, anclados obviamente a las élites de poder. Esta ola de confesión es una dictadura militar donde el sujeto se subordina a este poder pastoral. Es una dictadura donde el sujeto se transforma y se convierte en una mercancía. Es decir toda la visión humana se anula, el sujeto hoy en esta noción pastoral es una mercancía útil para los intereses de la iglesia protestante, de la iglesia católica y hasta de la espiritualidad maya, porque en la espiritualidad maya también hay un acto de confesión de sujetos, el Ajq'ij se convierte en un controlador también de las sociedades. Para mí estos tres sujetos son las dictaduras de este mundo contemporáneo, porque dominan y controlan a los ciudadanos.”*

El poder pastoral de estos líderes religiosos, siguiendo a Foucault, incluso es individualizante en cuanto a oponerse en diversas formas al poder legal. En la actualidad, parece funcionar como un órgano de administración de justicia,

³⁶⁴ **DIARIO EL PAIS.** *“El régimen militar tiene en las sectas protestantes fundamentalistas, su aliado espiritual.”* Edición del 22 de marzo de 1983. España. 1983.

fuera del aparato estatal, en donde se determina previamente si los hechos criminales que involucran a sus miembros deben trasladarse a la justicia oficial o deben resolverse bajo el consejo del pastor, lo que implica el perdón ilimitado y la sumisión del agraviado (a) ante la ofensa y el agresor.

Karla Menchú (nombre ficticio) refiere en una institución relacionada a la administración de justicia, que quiere retirar la denuncia en contra de su esposo, acusado de violar de forma continua a la hija de ambos. Al cuestionársele sobre su decisión, explica que no se trata de la falta de manutención en el hogar, ya que ella trabaja, sino por *“el perdón que obliga Dios”*; *“el Pastor de mi iglesia (zona 8 de Quetzaltenango) me llamó la atención por haber metido preso a mi marido y me dijo que sólo Dios debe juzgar a los hombres y que yo era la responsable de que mi familia no estuviera junta y que tenía que quitar la denuncia.”* Al consultarle si daban diezmo en la iglesia, ella indicó que sí y que era su esposo quien lo daba porque tenía mejor salario.³⁶⁵

En otro caso similar, Jorge Ramírez (nombre ficticio) buscó apoyo legal para resolver un conflicto de tierra, argumentando que había sido despojado de un terreno que vecinos utilizaban como acceso alternativo a un mercado. Dos meses después se presentó para agradecer por la asesoría, señalando que no procedería legalmente puesto que habían llegado a una solución. Él y los vecinos pertenecían a una comunidad protestante del área rural de Quetzaltenango y el pastor (que también es comerciante) intervino en el conflicto. *“El Pastor me dijo que no debo oponerme al bien de la comunidad y que no debo poner mi corazón en las posesiones materiales porque lo que debe preocuparme es la salvación de mi alma y que peleando por terrenos no la iba a alcanzar.”* *“Dios me iluminó y me dijo que no tenía que pelear por tierras, así que dejo las cosas a la mano de él.”*³⁶⁶

Este último caso refleja cómo se ejerce el control pastoral en beneficio de intereses económicos del líder religioso, que fundamentalmente procura evitar la escisión dentro de su comunidad, lo cual puede provocar un sisma que conlleve a la división de la misma y a la fundación de una nueva iglesia, lo cual iría en detrimento de su estabilidad económica. No existe un concepto de justicia en los casos analizados, lo que existen son concepciones fundamentalistas de la religión en relación al perdón y a la justicia divina, así como intereses personales de orden material que orientan el qué hacer pastoral.

En lo político existen un nivel de control sobre la feligresía y su apoyo a determinados personajes. En Quetzaltenango, a pesar de no ser admitido por pastores, sacerdotes y guías espirituales como una práctica consensuada, resulta común ver a los políticos durante la época electoral, en cultos, misas y ceremonias mayas, independientemente de la religión que profesen, haciendo alarde de concepciones integracionistas de fe y de su compromiso con

³⁶⁵ **MENCHU, KARLA.** Entrevista por Ignacio Camey. 18 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁶⁶ **RAMIREZ, JORGE.** Entrevista por Ignacio Camey. 30 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

desempeñar su función política y gubernamental bajo el protectorado de Dios y conforme a sus postulados.

En congregaciones pequeñas, la simbiosis entre líderes religiosos y políticos es más que evidente. En el municipio de Almolonga incluso es común presenciar que el día de las elecciones se celebran cultos en donde el Pastor invita directamente a toda su feligresía a votar por determinado candidato. Al salir del servicio, están colocados frente a la iglesia camiones de un conocido restaurante de pollo frito, distribuyendo alimentos a los ciudadanos cristianos, ya comprometidos, a través de su pastor, con determinado proyecto político.

Es por ello, que el político sabe que una forma de llegar al poder es lograr acuerdos, consensos o en su expresión burda: comprar a los líderes religiosos y ser los favorecidos del control pastoral sobre un electorado, que no cuestiona las razones de su conductor espiritual y está presto a cumplir con la voluntad de Dios, expresada en las palabras del pastor.

El pensamiento del Pastor Vitalino Similox complementa esta idea al realizar un análisis sobre el discurso del neo pentecostalismo, indicando que definitivamente las denominaciones neo pentecostales *"buscan hoy día, despolitizar totalmente a las personas, quitan todas las responsabilidades cívicas poniendo el énfasis exclusivamente en cuestiones divinas despreocupándose de las cosas terrenales, de los problemas económicos y políticos. En su prédica insisten siempre en que la política es mala, no sirve, por lo que hay que dejar todo eso en manos de políticos profesionales que son los que supuestamente saben del tema. Ello es congruente con la idea de debilitar y achicar los Estados nacionales. Ahí aparece entonces toda la prédica neoliberal, de una manera bien presentada, engañosa, disfrazada de discurso religioso. Ese es el pensamiento real que se esconde detrás de todo este neo pentecostalismo."*

Lo anterior implica para Similox *"mantener el privilegio de unos pocos a partir de la pobreza de las grandes mayorías, haciendo que la gente no advierta todo ello, quedándose simplemente con la idea que las injusticias "son voluntad de dios". En otras palabras: para tener "éxito" en la vida hay que seguir a estas nuevas iglesias. Ese es el mensaje que se pasa veladamente. Los que se preocupan por las injusticias terrenales no sirven, son "perdedores". Con estas nuevas iglesias se logra hacer que la gente no piense en el mediano ni en el largo plazo; se interesa al público sólo en lo inmediato."*³⁶⁷

En lo educativo el control pastoral gira alrededor de la copropiedad entre iglesias y centros educativos. Tanto en lo católico como en lo protestante, ha sido difícil en la ciudad separar la iglesia de la educación. Como se anotó oportunamente en este estudio, la iglesia católica ha tenido una amplia tradición educativa en la ciudad con colegios como el Liceo Guatemala,

³⁶⁷ **SIMILOX, VITALINO.** *"Cultos evangélicos en Latinoamérica. Son instrumentos para sectores que no quieren que haya cambios"*. Entrevista por Marcelo Colussi. En Revista Albedrío. No. 5. 16 de mayo de 2008. Guatemala. 2008.

María Auxiliadora, Encarnación Rosal, Teresa Martí, etc. a los cuales se dirigen obedientes los feligreses de las distintas iglesias y congregaciones católicas de la ciudad.

En el caso protestante, la Iglesia Bethel es propietaria desde hace décadas del Colegio Evangélico La Patria. La Iglesia Bethania cuenta con sus particulares centros de enseñanza. Los pastores evidentemente, ejercen un control pastoral sobre la educación que regirá a las nuevas generaciones de guatemaltecos, en donde lógicamente será primordial la reproducción de patrones culturales, espirituales y políticos, acordes al mantenimiento del sistema social-religioso de este país, que también tiene relación directa con lo político.

Además de lo ideológico, los centros educativos regentados por Iglesias o apadrinados por las mismas, representan un enorme negocio, en donde tanto Iglesias como Universidades y Colegios no pagan impuestos y cada año explotan lucrativamente estas prebendas a través de la educación ante la debilidad del sistema público.

En Quetzaltenango funciona desde hace más de 50 años la Universidad Rafael Landívar, que bajo la orden de los Jesuitas, iniciaron con una proyección social que permitió brindar educación superior a sectores necesitados, una mística que ha claudicado con los años, convirtiéndose en una empresa de la educación a la cual acceden fundamentalmente, personas de un estrato social con capacidad económica para cubrir cuotas mensuales en algunos casos superiores a los Q1,000.00. La Universidad Mesoamericana funciona como tal luego que el Sr. Ángel Roncero (sacerdote católico) trajera a la ciudad una extensión de la Universidad Francisco Marroquín. Tal como quedó acreditado en un capítulo anterior, este personaje, además de ser propietario de frecuencias de radio y televisión, también tiene acciones en esta universidad, al igual que en la recién fundada Universidad de Occidente, de donde también es fundador el actual alcalde Rolando Barrientos. El precio de la educación en estos centros es aún superior al costo en la Universidad Rafael Landívar.

Lo anterior permite referir que este país, al igual que muchos en Latinoamérica, responden sumisos al llamado hecho por el Vaticano en 1999 cuando expresaba: *“La Iglesia en América, para cumplir todos estos objetivos, necesita un espacio de libertad en el campo de la enseñanza, lo cual no debe entenderse como un privilegio, sino como un derecho, en virtud de la misión evangelizadora confiada por el Señor.”*³⁶⁸

Ahora también la iglesia cristiana protestante aprovecha estas prebendas y maneja centros universitarios en la ciudad como la Universidad Mariano Gálvez, que actualmente construye un enorme complejo arquitectónico (que se disocia de un paisaje urbano de miseria en Quetzaltenango), la Universidad Panamericana y la Universidad Génesis (De la Iglesia Bethania).

³⁶⁸ **JUAN PABLO II.** *“Exhortación Apostólica Post Sinodal “Ecclesia in América”. México, 22 de enero de 1999.”* <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

Roma instó a la fundación de estos centros, aún cuando la ideología del actual Papa Francisco, seguramente reprendería la forma en que actualmente funcionan.

En 1999 el Papa Juan Pablo II, consideraba que la educación era uno de los principales campos que debían explotarse para promover la inculturación del evangelio (algo que no sucede en las citadas universidades, que son formadoras de académicos profesionales que luego se convierten en mercaderes de su profesión, con contadas excepciones fruto de la genética y la formación familiar y no de la formación universitaria). *“El mundo de la educación es un campo privilegiado para promover la inculturación del Evangelio. Sin embargo, los centros educativos católicos y aquéllos que, aun no siendo confesionales, tienen una clara inspiración católica, sólo podrán desarrollar una acción de verdadera evangelización si en todos sus niveles, incluido el universitario, se mantiene con nitidez su orientación católica. Los contenidos del proyecto educativo deben hacer referencia constante a Jesucristo y a su mensaje, tal como lo presenta la Iglesia en su enseñanza dogmática y moral. Sólo así se podrán formar dirigentes auténticamente cristianos en los diversos campos de la actividad humana y de la sociedad, especialmente en la política, la economía, la ciencia, el arte y la reflexión filosófica.”*³⁶⁹

Los centros educativos cristianos de esta ciudad han hecho caso omiso de esta recomendación. Son constantemente señalados de producir gran cantidad de profesionales sin los requerimientos intelectuales y ni siquiera académicos necesarios, lo que se advierte en la mala calidad de servicios médicos, legales, de la construcción, etc. que pres tan a la sociedad.

Ante todo ello, no resulta difícil advertir que el control pastoral deja de responder a una mística evangelística, para funcionar en razón de la producción de capitales y el sostenimiento del globalizado sistema neoliberal. No existe en los graduados universitarios una proyección de servicio, un compromiso social o el abanderamiento de proyectos reivindicativos o revolucionarios dentro de la sociedad, únicamente el deseo por lucrar con la profesión y el ánimo de escalar peldaños sociales a partir de la acumulación de bienes materiales, lo que resulta válido, si al menos se brindara una atención acompañada de calidad profesional y humana.

³⁶⁹ *“Es esencial que la Universidad Católica sea, a la vez, verdadera y realmente ambas cosas... Por eso, la labor pastoral en las Universidades Católicas ha de ser objeto de particular atención en orden a fomentar el compromiso apostólico de los estudiantes para que ellos mismos lleguen a ser los evangelizadores del mundo universitario... Algo semejante se ha de decir también a propósito de las escuelas católicas, en particular de la enseñanza secundaria: Debe hacerse un esfuerzo especial para fortificar la identidad católica de las escuelas, las cuales fundan su naturaleza específica en un proyecto educativo que tiene su origen en la persona de Cristo y su raíz en la doctrina del Evangelio. Las escuelas católicas deben buscar no sólo impartir una educación que sea competente desde el punto de vista técnico y profesional, sino especialmente proveer una formación integral de la persona humana.”* **JUAN PABLO II.** “Exhortación Apostólica Post Sinodal *“Ecclesia in América”*. México, 22 de enero de 1999.” <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

No obstante las recomendaciones de Juan Pablo II en cuanto a que “*ha de procurarse que el influjo de estos centros de enseñanza llegue a todos los sectores de la sociedad sin distinciones ni exclusivismos*”,³⁷⁰ el costo de la educación en las Universidades privadas (católicas y protestantes) niega la posibilidad de acceder a ellas a las grandes mayorías de la población, principalmente la indígena, no obstante que de forma indirecta es subsidiada por el Estado y precisamente por esas grandes mayoría de guatemaltecos, que pagan impuestos en cada una de sus compras de subsistencia, algo que no sucede con estos centros educativos que están exonerados de los tributos fiscales, sin que exista un justificante social para tal prebenda que debiera revisarse y destinar a la educación pública gratuita lo tributado por estas empresas educativas que directa o indirectamente responden a los intereses de las elites de poder.

Los líderes protestantes de Guatemala, principalmente los de las “mega iglesias” utilizando a serviles políticos, ahora quieren articular un sistema educativo que forme “líderes cristianos”, buscando la implementación de una ley que obligue al estudio bíblico en las escuelas públicas y privadas del país, lo cual como ya fue analizado, es una violación expresa al sistema constitucional. Algunos señalamientos en esta ciudad apuntan que los propietarios de iglesias protestantes, lo que en realidad pretenden no es la formación de “líderes cristianos” sino garantizar la membrecía de sus congregaciones y con ello, los ingresos materiales de las mismas.

En lo mercantil, el control pastoral ejercido fundamentalmente por los pastores pentecostales de la ciudad, ha facilitado la labor de empresas constituidas al seno de “lo cristiano” para promover sus servicios y ver favorecidas sus marcas. No existen limitantes cuando de explotar la religiosidad fundamentalista del protestante se trata: “Si no has pasado (la frontera a los EEUU) y lo has intentado dos o tres veces, confía en Dios y en nosotros”... es el mensaje transmitido a través de una radio cristiana por una empresa que ofrece viajes ilegales a los estados unidos. Al fondo del mensaje se escucha un himno cristiano protestante que donde se hace alusión a Jesús como conductor de caminos. En otra radio Viajes El Relámpago promociona el mismo servicio finalizando su oferta con el trillado y abaratado deseo: “Que dios te bendiga”.

En Quetzaltenango se han denominado negocios con nombres alusivos a lugares, personajes y hechos bíblicos. Es fácil encontrar decenas de tiendas “Emmanuel”, Universidades, tiendas, laboratorios dentales, etc “Génesis”, librerías “la palabra”, etc. Esto lógicamente permite una doble interpretación, por una parte la pertenencia de los propietarios a una denominación religiosa, o en el caso de muchos otros, una mera explotación de esa pertinencia religiosa del quetzalteco para incrementar sus ventas. Un propietario de la

³⁷⁰ “*Es indispensable que se realicen todos los esfuerzos posibles para que las escuelas católicas, a pesar de las dificultades económicas, continúen « impartiendo la educación católica a los pobres y a los marginados en la sociedad »[273]. Nunca será posible liberar a los indigentes de su pobreza si antes no se los libera de la miseria debida a la carencia de una educación digna.*” **JUAN PABLO II.** “*Exhortación Apostólica Post Sinodal “Ecclesia in América”.* México, 22 de enero de 1999.” <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

tienda "Jerusalén" ubicada en el centro de la ciudad, señala que él no es evangélico, pero que desde que rebautizó su tienda con ese nombre y dejó de vender cerveza y cigarrillos, sus ventas se incrementaron porque los miembros de una iglesia cercana asumen que él ya es evangélico y prefieren comprarle.

En Quetzaltenango y el país, el control pastoral lejos de desaparecer o pasar a ser ejercido por otro ente que no sea la iglesia, sino el Estado, tal como analizó Foucault que sucedía en otras latitudes del mundo, parece que se consolida a través de la institucionalidad del estado, quizá no como colectividad jurídica, sino en principio en cuanto al sujeto individual que ejerce un cargo público, que posteriormente puede tener incidencia en materializar ese control pastoral en el ordenamiento jurídico, como las leyes en contra del aborto, de los matrimonios homosexuales y el suicidio. Por otra parte dentro de la misma iglesia cristiana, ha pasado de ejercerse un poder pastoral en relación a la salvación del alma, a un poder pastoral en relación a la reproducción de capitales y en donde una serie de *"propósitos terrenales tomaron el lugar de los propósitos religiosos propios del poder pastoral tradicional."*³⁷¹

Siguiendo al mismo Foucault, definitivamente estamos *"Por un lado con una estructura férrea y jerárquica que establece el dogma (la iglesia) y, por otro, la producción de una conciencia a partir de la policía de las almas."*

1.3) Ajq'ijab y comunidad internacional

Los Acuerdos de Paz en Guatemala firmados en 1996 permitieron el arribo al país de una colección interminable de países, organizaciones, entes, instituciones, delegaciones, pseudo-intelectuales y aventureros, europeos principalmente, que encontraron en las transformaciones sociales que allí se diseñaron, un campo de influencia para implementar políticas y estrategias globales, fundamentalmente en relación a los pueblos indígenas.

Lo anterior conllevó una encarnizada lucha de estos sujetos, por establecerse en las distintas regiones y comunidades mayas de Guatemala, a lo cual el departamento de Quetzaltenango no fue la excepción. En su mayoría pasaron a establecer Organizaciones No Gubernamentales (ONG'S).

³⁷¹ Foucault asumía que un nuevo ente, el Estado, reemplazaría al poder pastoral tradicional de la iglesia. En Quetzaltenango y Guatemala, es la misma iglesia la que se ha transformado para operativizar el poder pastoral, ya no desde su concepción tradicional, sino desde una reelaboración desde la realidad material: *"sobre este nuevo poder pastoral... Podemos observar cambios en su objetivo. Dejó de ser una cuestión de guiar a la gente para su salvación en el más allá, para pasar a ser una cuestión de asegurar su salvación en este mundo. En este contexto entonces, la palabra salvación toma significados diferentes: salud, bienestar (riqueza suficiente, nivel de vida) seguridad y protección contra accidentes. Una serie de propósitos terrenales tomaron el lugar de los propósitos religiosos propios del poder pastoral tradicional, todavía más fácilmente porque este último, -por varias razones- había seguido de forma accesoria un cierto número de estos objetivos. Sólo tenemos que pensar en el rol que ha jugado la medicina y su función de bienestar asegurada por largo tiempo por las iglesias católica y protestante."* **FOUCAULT, MICHEL.** *"El Sujeto y El Poder"*. Traducción de Santiago Carassale y Angélica Vitale. Escuela De Filosofía Universidad ARCIS. Chile. En www.philosophia.cl. Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

Ante las características particulares de la población maya del departamento – resaltando un superior nivel académico y cultural- las organizaciones auspiciadas por la comunidad internacional y sus recursos, establecieron en la ciudad alianzas convenientes, cooptando el interés de líderes k'iche'ib, de guías espirituales mayas y académicos, que en un inicio advirtieron una posibilidad en estas instituciones para poder verse respaldados en sus particulares luchas por la reivindicación identitaria. Un respaldo que incluía grandes cantidades de dinero para ejecutar proyectos, mayormente diseñados desde el exterior y que utilizaban a los líderes para llegar a la población maya y liderar, aparentemente, a nivel nacional un movimiento indígena, ahora auspiciado por la comunidad internacional.

La naturaleza descrita de estas organizaciones era manifiesta en los gerentes y directores de las mismas, generalmente extranjeros o guatemaltecos no indígenas, con trayectorias dentro de los movimientos sociales o la insurgencia, ahora ubicados en las ONG'S, desde donde podían mantener estatus económicos, sociales y de incidencia dentro de la política nacional.

En este panorama, los auténticos líderes de las comunidades mayas, significaban únicamente operarios para el funcionamiento de las nuevas maquinarias internacionales de escisión comunitaria, que abogaban desde sus inicios por la reivindicación de derechos de las comunidades mayas y la revalorización de su cultura y espiritualidad. Este planteamiento incidiría en Quetzaltenango en cuanto a que muchos guías espirituales y líderes comunitarios k'iche'ib, se vieran tentados por las prebendas económicas que significaba prestar sus servicios en estas organizaciones (como algunos lo hicieron en otros períodos históricos y lo hacen en función de los gobernantes)³⁷², lo que al paso de los años, terminó dividiendo gremios, asociaciones y organizaciones comunitarias de apoyo social y cultural, puesto que sus dirigentes, ahora libraban luchas internas para ser los representantes ante el dinero de la comunidad internacional.

Para el Antropólogo Hugo López (2014) no sólo la cooperación internacional ejecutó la cooptación de líderes indígenas, sino también el sistema de partidos políticos: *“dirigentes como los sacerdotes mayas (Ajq'ij) se empiezan a ligar a*

³⁷² El Pastor Moisés Colop refiere una anécdota en relación al servilismo de algunos ajq'ijab hacia gobernantes, específicamente durante la época en que estos eran militares: *“Yo le hice reclamo a un sacerdote maya porque habíamos estado en reuniones juntos y yo respetaba lo que él hacía, respetaba mucho, mucho, pero en cierta ocasión el gobierno asesino de Lucas García lo contrató a él para hacer una celebración en el parque central, en el parque centenario a Guatemala y cuando voy viendo a mi amigo haciendo la celebración maya allí, yo no me aguante y en la tarde lo llamo y le digo: fulano de tal no vas a venir a Xela, sí me contestó voy a Xela la otra semana. Hagamos tiempo y hablamos, está bien... entonces le reclamo y le digo: ¿y eso qué? Mientras tu gente, le dije, nuestra gente está siendo masacrada en las comunidades por este asesino, vos celebrando en forma conjunta o satisfaciendo la necesidad de tranquilizar la conciencia de este, celebrando frente al Palacio Nacional, ¿qué es tu identidad entonces?... un manipulador, porque un auténtico guía no hace eso... porque me indigno tanto... pero eso se da en todas las religiones, en el cristianismo, en el judaísmo también, hay de esos liderazgos que frenan un proceso positivo y no niego, hay dentro del protestantismo también.”* **COLOP, MOISES.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

ciertos espacios de la estructura del poder estatal. También hay una cooptación de la clase política sobre la dirigencia, lo que provoca que se desvanezca toda la matriz cosmogónica histórica porque ya empiezan a pesar otro tipo de intereses. Se produce un fenómeno de individualización, con lo cual toda la perspectiva colectiva que se tenía años atrás empieza a fragmentarse. Ese fue un peligro y sigue siendo un peligro porque hubo una oenegización de los dirigentes lo que implica una entrada al mercado capitalista y el surgimiento de nuevas elites que se esconden atrás de la cooperación internacional. Estas elites tienen una importancia capital porque ciertos sacerdotes mayas hoy han ido acumulando riqueza en este país a partir de esa relación con la cooperación internacional. Esta cooptación de líderes implica el desvanecimiento de las luchas, de las resistencias, hay una anulación de la resistencia política porque estos dirigentes son anulados, la crítica contestataria la mística revolucionaria se anula. Estos sujetos son sujetos subordinados al capitalismo contemporáneo y los intereses neoliberales.”

Aquí es importante asociar el accionar de los líderes indígenas quetzaltecos con las consideraciones de Max Weber en relación al espíritu del capitalismo, cuando señala que para llegar a una definición del mismo deben analizarse las 10 máximas dadas por Benjamín Franklin al pueblo norteamericano, de las cuales, y para intereses de esta investigación, señalamos dos: 1. El tiempo es dinero. Y 2. Considera que el dinero es fecundo y provechoso. El dinero puede engendrar dinero, los sucesores pueden engendrar aún más y así unos a otros.

Como lo señala Weber, estas y las otras máximas que englobaban conductas éticas, fueron despojadas (por la cultura occidental capitalista) de toda consideración moral “dándole un significado utilitarista, es decir, la moralidad se considera útil porque deriva en crédito, asimismo, se le otorga a la puntualidad, al esmero, a la sensatez, el carácter de virtudes, de donde se deduciría en que para lograr dichas virtudes basta con simularlas...” de tal cuenta que se crea una ética que “estriba en la persecución continua de más y más dinero.” “El beneficio no es un medio del cual deba valerse el hombre para satisfacer materialmente aquello que le es de suma necesidad, sino aquello que él debe conseguir, pues esta es la meta de su vida.”³⁷³ Bajo esta lógica operan los intereses transnacionales representados por organizaciones que con aparente desinterés se involucraron en el escenario nacional en pro de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

La espiritualidad no escapó de los tentáculos de este nuevo sistema de invasión cultural, y se fue convirtiendo en el estandarte folklórico de sus actividades y de sus discursos en el extranjero, desde donde muchos se interesaron por esta moderna y arcaica posibilidad de vida espiritual, asumiendo sin siquiera conocer la realidad de la cultura y la población de la cual era pertinente.

³⁷³ WEBER, MAX. “La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo”. Introducción y edición crítica de Francisco Fil Villegas M. Traducción de Luis Legaz Lacambra, Francisco Gil Villegas M. 2ª. Edición. Fondo de Cultura Económica, PP:85-90. México. 2011.

Al pasar a convertirse en una “moda revolucionaria” la espiritualidad maya y sus espacios empezaron a ser profanados por discursos reivindicativos desde el extranjero o dentro del país, motivados por el mantenimiento de estructuras de influencia en las comunidades y por el sostenimiento de estructuras de poder, establecidas al seno de las Organizaciones No Gubernamentales.

Esta instrumentalización de la espiritualidad maya y sus fundamentos, originó en el discurso, principalmente del extranjero que ahora se asumía practicante de la cosmogonía maya, una percepción en todos los campos sociales, de que no se trataba de la reivindicación de las prácticas espirituales ancestrales (conocidas por muchos como “costumbres”, sino se trataba de la utilización de sus principios elementales dentro de una nueva modalidad perteneciente a los movimientos de la New Age.³⁷⁴

El propio indígena dentro de las organizaciones no gubernamentales y en los espacios patrocinados por la comunidad internacional, empezó a utilizar un lenguaje moderno y su discurso asumió elementos de estos movimientos espirituales a nivel mundial, lo cual facilitó su comprensión para los patrocinadores extranjeros y le permitió adquirir mayores espacios de diálogo y poder, aunque lo alejó de los ancianos y guardianes de la sabiduría ancestral y del grueso de la población k'iche'ib.

Este discurso político-identitario “oenegero”³⁷⁵ es asumido por muchos personajes de la ciudad (indígenas y no indígenas) que utilizan en algunos momentos su jerarquía social como guías espirituales mayas, o líderes sociales, para la obtención de espacios públicos y políticos, aunque su incidencia generalmente queda a lo interno de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades culturales sin alcanzar las esferas del poder público.

Sobre esta actitud de utilizar la espiritualidad maya para alcanzar espacios de poder, el Ajq'ij Carlos Escalante (2014) señala que *“Dentro de lo que se conoce, de los guías espirituales en un alto porcentaje están centrados en servir, que es un don que Dios les dio, un don que no debe utilizarse para poder político ya que no es para dominar ni gobernar. Sin embargo existe varios Guías, y que me perdonen, pero que hacen muchas cosas negativas, que no son correctas y que únicamente buscan posicionarse, alcanzar una posición económica importante o manipular a los hermanos para alcanzar directivas en*

³⁷⁴ La New Age, espiritualidades alternativas o neo paganismo puede considerarse como un movimiento surgido a partir de la publicación de Alice Bailey: “La Reparación de Cristo” en 1948, en la cual se planteaba que a raíz de fenómenos cósmicos, tendría lugar un nuevo orden mundial en donde la nueva humanidad respondería a parámetros religiosos innovadores. En su desarrollo la New Age se ha caracterizado por la armonización del hombre con el cosmos, el sincretismo, por la inclinación a los esoterismos y la gnosis y la identificación de la energía cósmica con Dios. Dentro de estos movimientos también puede encontrarse la figura de Jesús que generalmente es asumida a una energía presente desde el origen de los tiempos y manifiesta a través de muchos personajes a lo largo de la historia. de la humanidad.

³⁷⁵ Término utilizado en relación a hechos, acciones o discursos que se articulan dentro de las Organizaciones No Gubernamentales.

instituciones (organizaciones no gubernamentales) o puestos en las planillas de los partidos políticos. Sin embargo la mayoría están centrados, y a los que andan por allí aspirando al poder, por esas mismas ansias, los abuelos y las abuelas mayas no los dejan que lo alcancen”.

Ajq'ij Carlos Escalante (izquierda), con el autor. 2014.

Fotografía: Ignacio Camey

Esta visión es compartida por Hugo López para quien el verdadero debate teológico, ideológico y filosófico de la cosmogonía maya se abandonó y quedó en un discurso vulgar, “porque ese discurso vulgar al final es un instrumento para acceder a un espacio político, para acceder a un espacio económico. La responsabilidad histórica de ciertos dirigentes queda en convertir el espacio de la espiritualidad maya en un instrumento de legitimidad política, de proyectos individuales, más no de pensar la espiritualidad maya desde una óptica científica... muchos hablan de espiritualidad maya pero pienso que es un tema muy aislado, dividido, pero no ha existido una discusión de fondo: foros, debates desde los centros de investigación, desde las universidades, desde las organizaciones, etc. Es decir, no ha habido un debate, el espacio se ha leído como un espacio para convertirme en una elite más no en un espacio de discusión política, de discusión académica.”³⁷⁶

Todo esto, lejos de fortalecer a lo público los movimientos reivindicativos de la identidad maya, han permitido elaborar discursos antagonistas con nuevos sustentos, lo que ha hecho que la espiritualidad maya, aunque dentro de la

³⁷⁶ **LOPEZ, HUGO RAFAEL.** “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 20 de Febrero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

tolerancia pública que permite la legislación, siga siendo descalificada, principalmente por las religiones.

El Arzobispo Mario Molina (2014), se refiere a algunos aspectos históricos para señalar como las prácticas espirituales mayas actuales, son consideradas por la iglesia católica como una extensión o parte de las corrientes religiosas de la New Age, más que como una posibilidad con sustento en la cultura ancestral: *"Lamentablemente tanto las políticas españolas con los borbones, como después la independencia y la presencia liberal durante el siglo XIX, produjo una reducción de la iglesia católica en el país, cuya manifestación más aguda fue en a finales del siglo XIX principios del siglo XX, donde la iglesia católica quedó reducida al excreto prácticamente, con muy pocos sacerdotes. Entonces hubo este surgimiento de la espiritualidad maya tradicional, en Quetzaltenango no se qué palabra se utiliza, pero en k'iche donde yo estuve 6 años, se llamaba La Costumbre. Realmente es un fenómeno reciente, un fenómeno surgido de esta ausencia de la iglesia católica y es un sincretismo entre algunas creencias católicas y algunas creencias o cosmovisiones de la cultura maya."*

"Lo que actualmente, a partir de los años 80, ha surgido como espiritualidad maya, realmente es otra cosa, pretende tener vínculos con el pasado, y muchos, sacerdotes mayas, Ajq'ij y Ajq'ijab, Chuch Q'ajaw, que han entrado en esto de la nueva espiritualidad maya, yo siento que están afectados mucho por la New Age, por ciertas cuestiones cosmogónicas y cósmicas, que pueden tener alguna relación con antiguas visiones mayas, pero yo siento que están muy influidos por ciertos elementos de la New Age. Esto ha llevado también a cierta tensión o cierto distanciamiento y a una cierta crítica de los representantes de la espiritualidad maya hacia la Iglesia Católica y una cierta precaución y una cierta diferencia de la Iglesia Católica hacia la espiritualidad maya que aparece como una religión nueva... en este país hay libertad de culto y por lo tanto es un derecho que tienen las personas, pero son manifestaciones que muchas veces tienen un sesgo anti, a partir de lo reivindicativo."

Esta postura también es compartida por el Sacerdote y Antropólogo Ricardo Falla quien señala que actualmente *"hay mucho fundamentalismo en lo que se llama espiritualidad maya. Hay mucho influjo de la New Age y no se reconoce. Se quiere buscar una expresión completamente pura de otros influjos religiosos y se padece de este influjo inconscientemente."*³⁷⁷

Los ajq'ijab relacionados a la comunidad internacional, además del discurso reivindicativo, efectivamente ha adoptado discursos y prácticas más propias de la señalada New Age que de la cosmovisión maya. Además de la falta de interés en estudiar y fundamentar su actuar en los conocimientos ancestrales, existe una mejor aceptación en el extranjero de estos discursos que anteponen la cuestión étnica (no en la filosofía maya) y que ofertan una espiritualidad

³⁷⁷ FALLA, RICARDO. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista digital por Ignacio Camey. 7, 10 y 13 de agosto de 2014. Quetzaltenango-Santa María Chiquimula, Totonicapán. 2014.

adaptada a las necesidades de la sociedad postmoderna, inventando incluso, toda una plataforma doctrinal y fáctica que se traduce en palabras, símbolos y rituales que tienen más de esotéricos, que de representativos de las prácticas cosmogónicas mayas.³⁷⁸

Los mismos ajq'ijab de la ciudad, reconocen que dentro del gremio, existen en la actualidad muchos "charlatanes" que aprenden cuestiones elementales de la cultura maya, algunas palabras en k'iche' y trabajan como guías espirituales con el amparo de organizaciones no gubernamentales o de funcionarios de gobierno, principalmente para extranjeros que patrocinan proyectos y viene de visitantes a estas instituciones. *"Muchos no saben nada de cultura, mezclan alguna cosas de la espiritualidad maya con el cristianismo, hincan a la gente y realizan grandes ceremonias, llenas de color y lujo y los turistas felices y no saben que enfrente tienen a un impostor de Ajq'ij"*.³⁷⁹

El Pastor Moisés Colop, de la Iglesia Emmanuel, quien generalmente mantiene una postura ecuménica a cualquier manifestación religioso o espiritual, señala que la invasión de Organizaciones No Gubernamentales y la ayuda del exterior

³⁷⁸ Este tipo de discursos originan conflictos inter religiosos y descalificaciones de todos los sectores hacia las prácticas espirituales maya, no en base a su sustento cosmogónico, histórico, cultural y filosófico, sino vertidos en razón de asimilar de forma generalizada, las prácticas espirituales de la población maya, con estas nuevas alternativas religiosas post modernas denominadas New Age. *"Quizá uno de los signos que puede parecer, que puede augurar algún tipo de tensión, es el hecho de un esfuerzo que ha habido de representantes de la espiritualidad maya de identificar una serie de sitios sagrados, dicen que uno está en Catedral (de Quetzaltenango). Uno se pregunta, ¿de dónde y de qué manera? Es un reconocimiento histórico porque allí hubo y hay algún documento que dice que hace siete siglos allí hubo algo en este lugar... o por lo que yo he leído, da la impresión que personas con cierta sensibilidad a fenómenos cósmicos, sienten que allí hay un sitio sagrado. Realmente no sé cómo ese sitio sagrado ha sido identificado, pero uno se sorprende de que precisamente en el altar mayor de la catedral metropolitana católica, allí se haya identificado un sitio sagrado. Eso es parte de las manifestaciones de las tensiones que se pueden ir creando, quizá la existencia de los altares sagrados en Chichicastenango, se haya generalizado para todas las iglesias del país. Allí parece que sí hay una conciencia histórica de que allí hubo (un lugar sagrado maya), pero yo no tengo noticia que haya una conciencia histórica que aquí hubo, o que hubo debajo de San Nicolás, o de otras iglesias del país. Entonces yo siento que el tema no es fácil de resolver o de analizar. Yo aunque he leído muchísimo de cultura maya... y uno puede constatar la diferencia entre la verdadera tradición espiritual maya antigua fruto de la primera evangelización y la nueva espiritualidad maya que es fruto de los años 80, que yo siento influenciada por la New Age."* **MOLINA PALMA, MARIO ALBERTO.** "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 07 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014. El Ajq'ij Mario Cantoral sobre la existencia de este altar maya en la Iglesia del Espíritu Santo de Quetzaltenango, señala que *"Quien no ha estudiado esto lo niega, pero en esta iglesia y en la mayoría de iglesias de la República de Guatemala, las más antiguas, habían centros ceremoniales. El pensamiento de los españoles me imagino que era: pongamos aquí la iglesia y ya matamos la espiritualidad de estos salvajes. Pero no fue así. En el templete del parque central de Quetzaltenango también hay un altar. Usted va a Chichicastenango y allí hay una iglesia en un centro ceremonial, se quema afuera de la iglesia porque era su centro ceremonial que les quitaron, el invasor tomó el pedazo de tierra porque tenían el poder y las armas. El pueblo al ver a esta gente armada, se sometió para evitar que los siguieran exterminando. Respecto al lugar sagrado que está bajo catedral, algunos abuelos dicen que es el kabuk, otros dicen que es el Tzi, la justicia y que por eso tienen al Justo Juez allí."* **CANTORAL, MARIO.** Entrevista por Ignacio Camey. 13-01-2014. Quetzaltenango. 2014. Entrevista realizada en 2 Q'ANIL.

³⁷⁹ **AJQ'IJ.** "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 05 de junio de 2014. Quetzaltenango. 2014.

ha creado intereses que llevan al plano de lo material y folklórico la espiritualidad maya: “Esto es evidente. Hay manipuladores dentro de los líderes de la espiritualidad maya que van a ciertos altares a hacer sus prácticas manipuladoras, de extorsión inclusive, pero también hay guías espirituales mayas que son personas honestas, que deben llamarse Reverendos porque saben dirigir a su pueblo, son honorables... porque los hay. Y es allí donde no debemos generalizar, sino identificar quiénes son los auténticos y quiénes son los engañadores, pero definitivamente esto sucede en Xela, como también existe este tipo de personas en las otras iglesias y denominaciones.”³⁸⁰

El actuar de estas personas indígenas y no indígenas que invocan la espiritualidad maya para el desarrollo de sus particulares proyectos económicos o políticos, multiplica la percepción folklórica en relación a toda la cultura maya por parte de las entidades extranjeras, del estado e incluso de funcionarios locales que ven las prácticas cosmogónicas mayas como un objeto de mercadotecnia e ingreso de divisas, como se advierte de las declaraciones de Silvia Schell, directora de la Oficina Municipal de Turismo, quien “afirmó que los centros ceremoniales tienen un alto potencial turístico, tanto que la mayoría de extranjeros que vienen a Xela lo hacen para presenciar las ceremonias mayas, porque son un atractivo especial”.³⁸¹

³⁸⁰ **COLOP, MOISES.** “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁸¹ **PERIODICO EL QUETZALTECO.** “Remozaran Altares Mayas”. Edición digital del 30-12-13. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/remozar-n-altares-mayas> Consulta realizada el 05-01-14.

La señora Silvia Schell fue señalada por un hecho de discriminación al realizar un tiraje en el 2012 promocionando la semana santa en Quetzaltenango el cual textualmente decía “*Semana Santa en Quetzaltenango. Herencia de la España conquistadora, a lo que junto a la grandeza de su idioma, nos entregó la columna de la fe y la majestuosidad de la celebración de una de las más importantes fiestas del año: La Semana Santa*”. Esta exaltación de la imposición cultural y espiritual sobre el pueblo maya por parte de los invasores españoles, trajo como consecuencia la disculpa pública presentada en su oportunidad por la municipalidad (acto al que no asistió la señalada) así como el compromiso de izar la bandera de los pueblos mayas en los actos públicos, lo cual evitó la persecución penal de Schell.

Este no es un hecho aislado, sino una manifestación de la ideología dominante y una característica del político-no intelectual, que tiene prevalencia dentro del sistema político del país. En 2004 el Relator Especial de las Naciones Unidas en temas de la discriminación Doudou Diéne, celebró en Quetzaltenango una de las reuniones con ocasión de su visita en el país y le fueron denunciados y documentados varios hechos concretos, entre estos el de un concejal municipal que “*manifestó que la conquista trajo el idioma para hablar con Dios y exorcizó a los indígenas*”. De igual forma se denunció que más de cien sectas evangélicas procuraban “*la destrucción de la espiritualidad maya y el Estado no toma medidas*”. Doudou Diéne explicó la dificultad de entendimiento de las religiones de los pueblos originarios a partir de la intolerancia de las culturas y religiones de occidente: “*nos enfrentamos a la extensa dificultad de que es tal vez en el sistema religiosos y espiritual que los dogmas más duros fueron construidos, que cada religión consideró que su mensaje era el menaje central de la historia de la humanidad y que había encontrado la respuesta final y que corresponde a los otros pueblos venir y adoptar esa religión. Por tanto se burla de la capacidad del otro pueblo, de la religión del otro pueblo, de la capacidad misma del pueblo en concebir la divinidad*”. **COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA - CODISRA.** “*El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas de discriminación. Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas del racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Doudou Diéne.*” 2ª. Edición. Litografía Codelace. Guatemala. 2006.

Otra causa de esta percepción general en cuanto a las prácticas cosmogónicas mayas, es la incompetencia de un gran número de ajq'ijab, que motivados por proyectos e intereses personales relacionados principalmente con el capital que invierte la comunidad internacional, asumen o los acreditan como tales, sin tener una formación filosófica, matemática, astronómica y humana exigida para ejercer como guías espirituales de la comunidad k'iche'ib.

El Ajq'ij Carlos Escalante (2014) señala que para formarse y ejercer como Ajq'ij, es necesario dedicar tiempo al estudio y prepararse científicamente para comprender la cosmovisión maya. *“varios de los ajq'ijab no dan su tiempo al estudio, no dan su tiempo a la preparación, no dan tiempo a la lectura. Tenemos muchos contadores del tiempo, lo cual se advierte como una esperanza, pero debe haber una predisposición por renovar la investigación sobre la cultura, sobre la espiritualidad, y también sobre las estrategias que utiliza el sistema para desarticularnos, todo lo cual permita la formación de una conciencia limpia.”*

Audelino Sac también comparte esta percepción e incluso señala cómo muchos autodenominados y otros reconocidos ajq'ijab de Quetzaltenango, esconden dentro de un halo de misterio y la mística, su ignorancia y poca pertinencia personal e intelectual con la cosmovisión maya. Es común advertir que cuando se les cuestiona o solicita que compartan el conocimiento, acuden al discurso que el conocimiento ancestral es para unos cuantos privilegiados pero en realidad lo que existe *“es una falta de sustentación científica para explicar las cosas, consecuencia de no investigar, profundizar, relacionar y en alguna medida reinventar algunas cosas.”*³⁸²

Escalante se lamenta que esa falta de compromiso, preparación y los intereses deshonestos que los motivan, contribuye definitivamente a que se señale a los ajq'ijab de brujos o hechiceros y no se les brinde el respeto que el cargo merece. *“Esa falta de claridad en muchos Ajq'ij contribuye a que se les señale de brujos y hechiceros, de que sólo tienen intereses económicos y que la espiritualidad maya es una muestra pagana... afectan a un montón, nos afectan a todos, pero no se dan cuenta... a ellos les basta con que tengan plata (dinero) y hasta se inventan cosas como elementos de las ceremonias.”*

Este actuar señalan los ajq'ijab entrevistados, les impide advertir las necesidades de las personas, los lleva a convertir el ejercicio del cargo de Ajq'ij

Los actos de discriminación referidos a lo religioso, son únicamente expresiones de sociedades impregnadas por la ideología racista y en Quetzaltenango han sido una constante histórica, tanto desde el púlpito de las iglesias, como desde el púlpito de la autoridad, lo que permite reforzar posturas académicas que plantean la justificación de conflictos en un triple componente de origen étnico, político y religioso.

³⁸² *“Cuando yo empecé a buscar el conocimiento para formarme como Ajq'ij, acudía con algunos ajq'ijab y me decían: mire esto es sólo para algunos cuantos, incluso uno me dijo que era sólo para iniciados. Es duro decirlo pero esa es una forma de esconder la ignorancia o la falta de sustentación.” SAC, AUDELINO. “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 17 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.*

en un instrumento para la obtención de dinero, para la obtención de posiciones sociales y políticas y jamás piensan en la pobreza de quienes dedican su vida al servicio de los demás, ni de los que trabajan produciendo los materiales de las ceremonias, que también son explotados por los revendedores de Quetzaltenango. En tanto, frente a la comunidad internacional, estos líderes son el estandarte de su inversión en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.³⁸³

Para el Antropólogo Alirio Ochoa (2014) la folklorización que el mismo Estado a través de su dependencia de turismo (INGUAT) ha hecho de la espiritualidad maya, los intereses de políticos y funcionarios, así como los intereses de la comunidad internacional en la cooptación de líderes indígenas, han provocado que muchas personas vivan actualmente de las prácticas cosmogónicas mayas *“hoy hay muchas personas que están viviendo de la espiritualidad maya, incluso hemos conocido escuelas donde dicen aquí estamos formando guías espirituales, sacerdotes y sacerdotisas mayas, hasta un presidente de Guatemala (Álvaro Colom) lo encontré yo en el volcán Santa María, cabalmente con otros políticos haciendo una ceremonia maya allí, pidiendo para que él pudiera llegar al poder.”*

En este juego perverso, también existe la manipulación y explotación de estos mismos personajes sobre los *ajq'ijab*, quienes reciben emolumentos insignificantes comparados al monto de capital que invierten muchos países en las Organizaciones No Gubernamentales: *“Alguien llega con un *ajq'ijab* a hacerle una entrevista, a sistematizar su experiencia, hacer un librito que luego publican y le entregan al guía espiritual, que de repente es analfabeta, unos 5 mil quetzales, mientras que la ONG le saca el diez veces más a esto.”*³⁸⁴

En la presente generación de *ajq'ijab* de Quetzaltenango se advierte este rompimiento. Los ancianos que representan la ortodoxia de la espiritualidad maya, se niegan a ingresar a estas lógicas de la globalización, aún cuando en algún momento han tenido que aceptar algún trabajo para sobrevivir. Muchos de ellos son engañados con ofrecimientos de ayuda comunitaria para que compartan un conocimiento que han resguardado por años.³⁸⁵

³⁸³ *“Hay *ajq'ijab* que se vuelven como los Coyotes (depredadores), hay uno en San Juan Ostuncalco que por grupo (para celebrarles una ceremonia maya) cobra Q15,000.00... puro coyote... Estos *ajq'ijab* jamás se preocupan por la escases de la gente o de los elementos que se queman, no están preocupados por los más pobres dentro de la espiritualidad que son los elaboradores de todo el material, de las bolas, del cuilco, de la ensarta, de la candela... son los más pobres. Yo los invito a que conozcan a esos matrimonios jóvenes, a los niños que dentro de una gran pobreza trabajan en los materiales... mientras se están hartando los otros intermediarios (los vendedores del mercado de Quetzaltenango) y encima son discriminadores (con su misma gente). El material para ellos, solo es un objeto de comercio más”* **ESCALANTE, CARLOS.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁸⁴ **OCHOA GALICIA, ALIRIO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 04 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁸⁵ No se quiere reconocer por la generación nueva de *ajq'ijab* en Quetzaltenango, pero los *“viejos fueron los que guardaron allá en sus precariedades económicas y sociales todo el conocimiento de la espiritualidad.”*

Por otra parte, los más jóvenes buscan oportunidades dentro de las organizaciones no gubernamentales, dentro de la estructura del estado y en cualquier lugar en donde se explote el tema de la cosmovisión maya para incrementar el ingreso de divisas o los grandes capitales que invierte los países, principalmente europeos, en las entidades que aparentemente apoyan a los pueblos mayas en sus reivindicaciones sociales.

Las cifras oficiales de registro en el país, dan cuenta de la incidencia que puede tener la comunidad internacional en las comunidades indígenas del país. Hasta 2008 la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) tenía registradas 385 Organizaciones No Gubernamentales.³⁸⁶

De conformidad con el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, sólo de julio de 2006 a mayo de 2011 fueron inscritas 485, un promedio de aproximadamente 100 por año. Sin embargo de julio de 2006 a julio de 2013 fueron inscritas 6398 asociaciones, muchas de las cuales funcionan con la estructura de las organizaciones no gubernamentales que dirigen su accionar hacia las comunidades mayas y que básicamente lo hacen con el apoyo financiero de la comunidad internacional.

Esto ha provocado un movimiento reivindicativo dentro del mismo movimiento indígena, que se separa cada vez más de la comunidad internacional y plantea en la ciudad la recuperación de la sabiduría ancestral dentro de la formación de consejos locales que no tengan ninguna relación con la comunidad internacional ni reciban apoyo financiero de la misma.

Con esta visión, un considerable sector de *ajq'ijab* están liderando la formación de escuelas no formales relacionadas a la cosmovisión maya y su espiritualidad a partir del apoyo material de la misma comunidad *k'iche'ib*, buscando responder únicamente a la misma gente y no a intereses extranjeros y nacionales que no siempre pretenden el éxito en los procesos identitarios y culturales emprendidos por la población maya.³⁸⁷

Sobre la temporalidad histórica en que ellos vivieron, acusados de brujos, no tenían lectura, no tenían escritura, no tenían la tecnología que tenemos nosotros, pero tenían sabiduría... y digan lo que digan los compañeros, ellos nos enseñaron. SAC, AUDELINO. "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁸⁶ CONGCOOP. "Directorio ONG En Guatemala 2009." Magna Terra Editores. PP:1-385. Guatemala. 2008.

³⁸⁷ "Es necesario que nosotros como *ajq'ijab* desarrollemos nuestras propias instituciones, nuestras propias escuelas de medicina natural, de cosmovisión, de espiritualidad. Tenemos que sustentar con nuestros propios recursos esas instituciones, la población seguramente apoya estos esfuerzos, cuando somos claros, cuando somos honestos y no buscamos nuestro bienestar personal." SACALXOT, MANUEL. "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 19 de enero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

1.4) Pastores, mega iglesias y teología de la prosperidad:

La búsqueda de algunos pastores por atraer fieles y mantenerlos permanentemente dentro de una estructura religiosa, los llevó a experimentar desde la década de 1970, con la utilización del espectáculo, la decoración, la ambientación visual y sonora, así como otros artilugios propios de los mejores lugares de entretenimiento y espectáculos. Todo ello a partir de la experiencia de Bill Hybels, fundador de Willow Creek Community Church³⁸⁸ en los Estados Unidos de América. Este prototipo de iglesia pasa a denominarse, fundamentalmente en el siglo XXI como Mega Iglesias, las cuales cuentan con una teología específica que orienta su actividad, la denominada "Teología de la Prosperidad".

De conformidad con Stoll (1993:67) su origen debe situarse más atrás, en los primeros años del siglo XX con la escisión de los fundamentalistas y específicamente con el grupo que asumió su nombre del acontecimiento relatado en Hechos de los Apóstoles: Pentecostés. Inició con avivamientos entre negros y blancos pobres de Estados Unidos y señala Stoll que desde sus inicios las *"figuras más notables en el pentecostalismo eran sus sanadores por la fe. Los sanadores enseñaban que mientras más dinero entregabas al trabajo del Señor, representado aquí por su humilde sirviente, recibirías sus bendiciones, como restaurar la salud, reconciliar a la familia, y conceder las riquezas. Los cristianos menos rimbombantes se escandalizaban por los extravagantes espectáculos de mundo de farándula de los sanadores de fe, sus pretensiones de hacer milagros, su recolección de grandes cantidades de dinero, y su rápida partida al siguiente compromiso."*

Las mega iglesias, siguen el pentecostalismo aunque adaptado a la modernidad bajo un pensamiento positivista, capitalista y de estructuras gerenciales, autodenominándose desde sus inicios como iglesias neo-pentecostales para acentuar su distinción del pentecostalismo tradicional, siendo una de las principales diferencias entre uno y otro movimiento, el sector poblacional al que se dirige su proselitismo, así como un compromiso por romper con la reclusión en sí misma que caracterizó a la iglesia protestante pentecostal tradicionalmente.

El pentecostalismo fue fundamental en las comunidades indígenas pobres e indígenas del interior del país durante el conflicto armado, buscando romper la

³⁸⁸ *"Hybels fue uno de los primeros en acondicionar su templo a la demanda y en evitar la disonancia cognitiva entre lo eclesial y lo cotidiano. El nuevo decorado lo diseñó para ambientar el culto de manera que luciera como una más de las actividades de ocio y entretenimiento. Después de visitar casa por casa para indagar entre sus vecinos por las razones que los alejaban de la iglesia, Hybels cambió sus técnicas de prédica, relajó el código de vestuario y empezó a usar videos y música contemporánea. Desde entonces la tecnología juega un papel estelar en las megaiglesias gigantes de Estados Unidos y también en las de Centroamérica: cambia la comunicación con los fieles y llena más alcancías. Según las investigadoras estadounidenses Christine Miller y Nathan Carlin, el alumbrado teatral, la música y los jóvenes saltando, sitúan la experiencia religiosa lo más cerca posible de la experiencia de los adictos a MTV y de los amantes de Disney World."* **ROCHA, JOSE LUIS.** *"Los neo pentecostales: las mega iglesias del capitalismo sagrado."* En Revista Envío, 2 de noviembre de 2012. Nicaragua. 2012.

unión de la población alrededor de la Acción Católica. Por el contrario, el neo-pentecostalismo es dirigido esencialmente a la clase media con ingresos altos y a la clase económica dominante, como pudo comprobarse por el autor a través de la observación participativa en las principales dos iglesias de este tipo en Quetzaltenango, en donde se estableció la presencia de profesionales liberales de clase media alta, empresarios, políticos, funcionarios públicos y comerciantes, así como un menor número de integrantes de las familias tradicionales quetzaltecas (indígenas y no indígenas) con rango económico superlativo.

Joaquín Algranti (2008) se refiere a una definición de estas iglesias a partir de la experiencia brasileña, una de las primeras y más grandes de Latinoamérica en relación al neo pentecostalismo, las mega iglesias y la teología de la prosperidad. Cita a investigadores como Ari Pedro Oro y Ricardo Mariano, quienes utilizan el término neo-pentecostalismo *“para reconocer la ruptura con las expresiones tradicionales y caracterizar los rasgos distintivos de las nuevas expresiones pentecostales... En este sentido, subrayan un cambio en la ética y la estética religiosa que tiende a volcarse hacia el mundo secular: utilizan la técnica, el lenguaje y los códigos de los medios de comunicación, adoptan una estructura empresarial, participan en política, construyen redes transnacionales, demonizan a los grupos Afro-brasileros y practican una liturgia basada en las curaciones, el exorcismo y la prosperidad.”*

Esta serie de características están presentes en el neo-pentecostalismo guatemalteco, en donde las mega iglesias han priorizado el espectáculo en función de la desacralización de los templos y una conexión más real con lo profano, con lo secular, en donde la tecnología y los medios de comunicación son los principales instrumentos para cumplir el adoctrinamiento dentro de una institución que funciona con los principios fundamentales de la gerencia empresarial, el neoliberalismo y la globalización, lo cual ha configurado en general a la denominada “Teología de la Prosperidad”.

Esta teología también conocida como “movimiento de fe” “predicación de salud y riqueza” “teología de la dominación”, “teología de la siembra” o “teología del pacto”, gira a partir de los conceptos de prosperidad, abundancia material, sanación y milagros, ligados al concepto supremo de salvación. Señala que todos los miembros de sus iglesias pueden llegar a ser ricos, ya que si el hombre es pobre se lo debe a su falta de fe y de siembra (al hablar de siembra se refieren a una inversión denominada diezmo que es un porcentaje de las ganancias del sujeto que debe entregarse al Pastor para su sostenimiento o el de su iglesia).

Sus instrumentos esenciales son los medios de comunicación, la oratoria y el espectáculo, con un Pastor histriónico que se vale de los recursos antes descritos, así como de la psicología y las técnicas para el control de masas. Utilizan términos específicos como el de “profeta” (máximo grado en la jerarquía de los pastores de estas denominaciones) “apóstol” (quienes generalmente se asumen como personas bendecidas materialmente por Dios y con capacidad para dirigir); “semilla” (dinero que se aporta al pastor o a la

iglesia); misión y visión (configura el proyecto de la empresa-iglesia y del individuo-riqueza); "pozo" (lugar en donde se deposita la ofrenda) "ungido" (el bendecido materialmente); "pecador" (quien no acepta la teología de prosperidad = el pobre).

El deseo de Dios porque el hombre tenga abundancia y bienestar material es el fundamento de las prédicas de estos apóstoles y profetas de la teología de la prosperidad, para quienes lo sagrado se manifiesta en lo material. Sin lugar a dudas, sus fundamentos distan mucho de los conceptos de Lutero en relación a ética de las profesiones (en cuanto al qué hacer de un Pastor), que incluso son consideradas por Weber como una de las más grandes aportaciones de la Reforma Protestante.³⁸⁹

Asumen que Jesús y sus discípulos fueron personas ricas en bienes materiales y que el hombre a partir de las leyes de la atracción pueden invocar sus deseos más profanos los cuales pueden materializarse ya que Dios siempre estará dispuesto a complacer los caprichos materiales del hombre, siempre que este siembre (done y entregue bienes y dinero a la iglesia y al pastor) lo cual es recibido por Dios como ofrenda.

Algunos siguen la "prosperidad blanda" relacionada al mensaje de predicadores con alto contenido psicológico y el convencimiento que la cristiandad es una vida para disfrutarla y que está llena de bendiciones (materiales), otros siguen los postulados de la "prosperidad tradicional" en donde se atribuyen un alto valor de sacralidad a los "puntos de fe" (objetos vendidos por las iglesias) y la lucha contra el demonio.

En los años 80's esta denominación seudo-religiosa era conocida como "confesión de fe" o "confesión positiva". Desde esa época su prédica giraba alrededor del argumento de que *"la confesión (de una necesidad) trae su posesión... o nómbrala y exígela"*. *"Esto implicaba que los cristianos que sufrían alguna aflicción debían culparse a sí mismos por su falta de fe, y que los verdaderos creyentes podían convertir a Dios en una lámpara mágica para satisfacer sus deseos. Para los guardianes de la ortodoxia –dentro del*

³⁸⁹ De conformidad con Weber, para Lutero era evidente que la conducción de vida monástica no sólo carece por completo de valor para justificarse ante Dios, sino que además es el producto de un desamor egoísta que trata de sustraerse del cumplimiento de los deberes que precisa cumplir en el mundo. *"el cumplimiento en el mundo de los propios deberes es el único medio de agradar a Dios, que eso y sólo eso es lo que Dios quiere, y que, por tanto, toda profesión lícita posee ante Dios absolutamente el mismo valor"*. Weber señala que esa valoración ética de la vida profesional *"constituye una de las más enjundiosas aportaciones de la Reforma y, por tanto, de modo especial, de Lutero"*. Sin embargo, aclara que esta concepción se opone a las consideraciones de que el obrar por el mundo únicamente puede tener fundamento en la vanidad y la astucia y consecuentemente *"apenas es necesario recordar que no se pueden señalar afinidades electivas entre Lutero y el espíritu del capitalismo"*. **WEBER, MAX.** *"La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo"*. Introducción y edición crítica de Francisco Fil Villegas M. Traducción de Luis Legaz Lacambra, Francisco Gil Villegas M. 2ª. Edición. Fondo de Cultura Económica, PP:115-125. México. 2011. De tal forma que el accionar de los Pastores de la teología de la prosperidad, efectivamente han tomado las máximas del espíritu del capitalismo, despojándolas de cualquier moralismo para practicarlas en función del utilitarismo, dejando por un lado cualquier ligamen ético.

protestantismo-, las promesas y fórmulas de estos hombres los hacía algo poco mejor que idólatras... Esta era una nueva clase de pentecostalismo, que reflejaba las necesidades de cristianos que se habían convertido en consumidores.”³⁹⁰

A nivel mundial los pastores más conocidos son del continente americano, entre ellos: Joel Osteen y Benny Hinn de Estados Unidos, Cash Luna de Guatemala, Guillermo Maldonado de Honduras, Rony Chavez de Costa Rica, Cesar Castellanos de Colombia, Francisco Chaparro de Chile y Edir Macedo de Brasil, entre otros.

En la actualidad, una iglesia pentecostés australiana nacida en el seno de las Asambleas de Dios, denominada “Hillsong”, se está expandiendo principalmente en las grandes urbes de los países desarrollados a partir de una estrategia aún más agresiva que la de sus similares latinoamericanas en relación al perfil del pastor y los elementos del espectáculo que ofrecen, pero fundamentalmente al segmento poblacional al que buscan cooptar: los jóvenes.³⁹¹

En los Ángeles California, el Pastor de esta iglesia es Ben Houston, un hombre de 32 años con cuerpo de fisicoculturista y con un tatuaje en uno de sus brazos con la palabra “FAITH = fe.” Al igual que todo el movimiento alrededor de la teología de la prosperidad y las mega iglesias, esta denominación tiene múltiples detractores que “desestiman a Hillsong como cristianismo hipster, al tachar su teología de superficial, su entusiasmo por las celebridades (Justin Bieber se cuenta entre sus fanes) de inapropiado... Lo que ha distinguido a Hillsong es una minimización del contenido real del Evangelio y una presentación mucha más difusa de la espiritualidad, indicó R. Albert Mohler Jr. Del Seminario Teológico Bautista del Sur, en Lousville, Kentucky, EE.UU.”³⁹²

En Quetzaltenango, si bien no existe una mega iglesia que reúna todas las especificaciones de las citadas, ni los pastores que asumen la teología de la

³⁹⁰ “Pero en lugar de ser desacreditados, estos profetas –como Oral Roberts y Kenneth Hagin en Tulsa, Oklahoma, y Kenneth Copeland en Fort Worth, Texas– atrajeron a tantos cristianos que otros líderes generalmente evitaban una confrontación, por miedo a dividir a la comunidad evangélica. Pat Robertson, de la Cadena Cristiana de Difusión y Jim Bakker, del Club PTL (Alaba al Señor), también adoptaron la confesión positiva.” **STOLL, DAVID.** “¿América Latina se Vuelve Protestante?” Ediciones Abya-Yala. PP:68. Quito, Ecuador. 1993.

³⁹¹ “Impulsada por un sello discográfico en auge y lucrativo que domina la música contemporánea cristiana, la iglesia tiene un enorme alcance: Según algunas estimaciones, tiene 1000 mil asistentes cada semana, 10 millones de seguidores en medios sociales y 16 millones de álbumes vendidos... Para los jóvenes cristianos en ciudades donde Hillsong tiene iglesias, se ha convertido en un imán, al combinar los valores de producción de un concierto de rock, la energía de un centro nocturno y el entorno comunitario de una megaiglesia.” **PAULSON, MICHAEL.** “Megaiglesia capta fieles jóvenes”. En The New York Times International Weekly. Edición del domingo 12 de octubre de 2014. PP: 1 y 7. Prensa Libre. Guatemala 2014.

³⁹² **PAULSON, MICHAEL.** “Megaiglesia capta fieles jóvenes”. En The New York Times International Weekly. Edición del domingo 12 de octubre de 2014. PP:7. Prensa Libre. Guatemala 2014.

prosperidad cuentan con el histrionismo y la capacidad oratoria de los connotados, en iglesias pentecostales o neo pentecostales como Bethania, el fondo del discurso resulta siendo el mismo: *“darle a Dios, para que nos lo devuelva en bendiciones materiales”*. Personajes como Efraín Avelar se presentan como *“apóstoles”* y otros como Juan Durini se autodenominan profetas y maestros.

En lo económico-mercantil, definitivamente muchas de las iglesias de la teología de la prosperidad instauradas en la ciudad han logrado construir verdaderas estructuras empresariales que administran corporaciones de medios de comunicación, producción de materiales audio visuales y que en el caso de Bethania, llegó a tener dentro de su templo una agencia de un reconocido banco del sistema para realizar las transacciones comerciales de la feligresía con su iglesia.

El Pastor presbiteriano Moisés Colop (2014) a través de una experiencia vivencial, ilustra la forma de operar de estas iglesias. *“Estas iglesias tienen las mismas características en todos los países del mundo, son similares a una empresa mercantil, son empresas lucrativas. Una vez yo estaba almorzando en un restaurante cuando llega el hijo de un pastor de mega iglesia de la ciudad acompañado de otra persona. No me conocían y se sentaron a la par. Empezaron a discutir sobre la contratación de personal... entonces el hijo de este pastor le decía al candidato: “no mirés a la iglesia, nuestra iglesia como una iglesia normal y corriente, tenés que ver a la iglesia como una empresa exitosa, tenés que ver de esa manera, si calificas vas a calificar no por tu vocación de entrega a los demás, vas a calificar como empresario, entonces tenés que convencerte sobre cómo hacer productos, cómo vender, cómo producir, cómo tener resultados.” El hijo del pastor le explicó las varias clases de administración, la administración por resultados, la administración por tiempo, la administración por producto, le insistía que hay que vender el producto y el pobre necesitado que estaba siendo contratado, decía, sí y le preguntaba qué libro le aconsejaba para leer. El le contesto que leyera “atrévete a administrar” “administra por objetivos” de Peter Drucker (Autor austriaco de nacionalidad estadounidense, considerado el personaje más influyente a nivel mundial en el campo de la administración de empresas) le decía, de Koontz (Harold), otro exitoso administrador americano y le hablaba de libros de administración de grandes empresarios.”*

Pero fuera de estas elites de clase media y alta de la ciudad y fuera de todo el manejo académico y profesional de la administración de empresas y del marketing, la teología de la prosperidad también ha incitado a incipientes pastores de iglesias pentecostales de barrio y de áreas marginales, que desde su ignorancia teológica e intelectual, se valen de la *“siembra”* para salir de sus precarias situaciones económicas. Como lo señala el Pastor Presbiteriano Vitalino Similox *“Las nuevas iglesias no exigen una gran formación teológica para sus pastores; cualquier persona de pueblo que se pone al frente de un grupo, sin estudios bíblicos rigurosos, sin estudiar hebreo ni latín ni griego, puede hacerse pastor con facilidad. La gente no busca cosas muy sofisticadas sino respuestas concretas a sus necesidades. Y esas iglesias sin dudas, a su modo,*

las ofrecen. Por eso las poblaciones, en muy buena medida, se van sintiendo identificadas con esa oferta, con un pastor del pueblo que habla su mismo idioma. De ahí el crecimiento enorme de todo este fenómeno en nuestros países.”³⁹³

Fue una constante en las observaciones participativas del autor en las iglesias de estas denominaciones de la zona 8 y 9 de Quetzaltenango, escuchar el llamado del pastor a sus fieles para “entregar una ofrenda cuyo desprendimiento les duela, para poder recibir la bendición de Dios y lograr su superación económica”, llamar a la “fe puesta en las bendiciones de Dios para su salud y prosperidad”, a los llamados de conciencia para que comprendan que “no son pobres porque Dios quiera, sino por su falta de fe, por no sembrar para cosechar”.

En una de estas denominaciones el autor fue conminado violentamente a salir al negarse a dar un aporte de Q100.00 quetzales por estar de visitante, bajo el argumento que aunque no fuera miembro de la congregación, el estar allí me iba a reportar “bendición y abundancia” en lo material, por lo que estaba obligado a “sembrar”.

Este discurso asume la riqueza como una bendición, el deseo por lo material tiene un gran valor ético, lo que insta a quienes tienen abundancia material a darle la misma a Dios a través de los pastores, así como insta a la codicia de querer acaparar más. Es constante la utilización indiscriminada de los medios de comunicación para diseminar este mensaje y llegar a la mayor cantidad de personas para asegurar su permanencia en las iglesias o lograr su incorporación. Se trata de una estrategia permanente de promoción y posicionamiento de marca, propia del marketing empresarial.³⁹⁴

En los sujetos con poder económico este discurso les garantiza incrementar sus fortunas y en los pobres el discurso despierta la esperanza de salir de su situación, empeñando sus pocas pertenencias como una inversión, esperando de Dios (por el ofrecimiento del pastor) la gratificación material.³⁹⁵ Francisco

³⁹³ **SIMILOX, VITALINO.** “Cultos evangélicos en Latinoamérica. Son instrumentos para sectores que no quieren que haya cambios”. Entrevista por Marcelo Colussi. En Revista Albedrío. No. 5. 16 de mayo de 2008. Guatemala. 2008.

³⁹⁴ El Ajq’ij Mario Cantoral señala que efectivamente estas iglesias utilizan cualquier medio para promocionares “Si pone la radio encuentra toda una propaganda de las religiones cristianas, que día tras día están pregonando la salvación, cosa que nosotros no hacemos, ya que no nos molesta ni preocupa que digan las iglesias evangélicas que ellos tienen diez mil adeptos o el número que sea y que nosotros tenemos tres... esto sólo es una muestra de que la espiritualidad en cierto momento se comercializa es fuente de ingresos.” **CANTORAL, MARIO.** “Espiritualidad maya y Cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁹⁵ “La gente rica quiere más dinero, la clase media quiere más dinero y la gente pobre, claro que quiere tener dinero y salir de la situación, por eso es que en las mega iglesias hay gente rica, hay gente de clase media y hay gente pobre... El dinero es una gran tentación, la misma biblia lo dice, la raíz de todos los males es el dinero. Estas iglesias ponen la tentación a todas las personas.... En un programa de televisión de estas iglesias acá en Xela, el pastor les decía a sus miembros “vean la palma de sus manos, abran las

Chaparro de Chile en alguna oportunidad manifestó “rebelarse a ser pobre” y célebre resultó una explicación que Cash Luna dio del pasaje bíblico de Simón el Mago en donde lo justifica incluso descalificando y burlándose de Pedro, todo para fortalecer la plataforma doctrinal que justifica su escenario fáctico en donde “darle a Dios” (a través de los apóstoles, profetas y pastores) es lo único que garantiza la bendición (prosperidad y abundancia material).³⁹⁶

Para el Reverendo Moisés Colop (2014) la Teología de la Prosperidad es una teología inspirada en una deidad relacionada a lo material “su dios no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, su dios no es el Dios de Jesucristo, ni de la Virgen María, su dios es Mamón, el dios del Dinero y todo lo que tengan que hacer para sacar dinero lo hacen... utilizan la psicología colectiva e individual, con tal de manejar la situación. Hacen pensar a la gente que están adorando al dios verdadero, pero no es así, si uno va viendo todo en detalle, el proceso de liturgia, que hacen en la iglesia, eso se identifica rápido. La gente va allí con el deseo de prosperar porque le prometen a uno un montón de cosas, pero salen trasquilados. Yo diría que la Teología de la Prosperidad no es cristiana porque su dios no es el Dios al que nosotros adoramos es otro dios.”

Sin lugar a duda el número de pastores que bajo la teología de la prosperidad construyen mega iglesias va en incremento en los países centroamericanos,

manos,” primero les había ordenado cerrar, empuñar las manos y luego les decía abran las manos, “vean como brilla la palma de sus manos, fíjense bien en ese brillo, ese brillo es puro oro, cuando usted vea que está brillando es porque usted está siendo bendecido y sigan viendo mucho más y cuando vean dorado el brillo en la palma de sus manos es porque Dios ya lo bendijo, entonces entregue todas las chatarras que tiene, tiene un carro chatarra de hace dos años, entréguelo porque Dios le va a dar un carro de último modelo, si tiene propiedades, no se aflija por eso, porque Dios ya lo está bendiciendo con oro.” Yo había oído que así actuaban, pero él en televisión estaba actuando con una clara manipulación... Da lástima ver a esa gente que está siendo más explotada, pero allí están, pero es por el amor al dinero.” **COLOP, MOISES.** “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁹⁶ “Según Cash, Simón el Mago quería dar un donativo, Una Ofrenda para obtener el Don de Dios, y para él eso es lo correcto, pues él mismo está acostumbrado a hacerlo, y por supuesto es Pedro quien está absolutamente equivocado, desde su perspectiva esto es así, de acuerdo a lo que él, y todos aquellos “profetas” de la prosperidad han predicado, lo preocupante es que han logrado engañar a multitudes, ellos han logrado tergiversar la Palabra de Dios de tal manera que han logrado que su auditorio se dé cuenta que Pedro es el equivocado, y ellos son los que están en lo correcto, como es posible que el auditorio solo atine a reír ante las sandeces de este hombre, sin ninguna capacidad de análisis, me parece que el problema es que ellos se han encargado también de mantener ignorante a sus feligreses de las escrituras, pues saben que no se preocuparán de indagar y verificar que aquellas predicas, si es que podemos darle aquel apelativo, es realmente así.” <http://debesaberlo.blogspot.com/2011/10/la-manipulacion-de-cash-luna-para.html>. Consulta realizada el 10-09-14. Por su parte el Pastor nicaragüense Antonio Bolainez señala: “La primera blasfemia la encontrará usted si ve el video de YouTube, titulado “Cash Luna y Simón el Mago”. Y es la siguiente: Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero (Hechos 8:18). Carlos Luna distorsiona este pasaje, como es costumbre de ellos, desvirtuar La Palabra del Señor, para sacar su propio provecho. El señor Luna dice que ¡Simón quiso dar una ofrenda o donativo! ¡Eso es totalmente falso! pues de otra manera Pedro no lo hubiera reprendido duramente. Pero continúa la blasfemia de Carlos Luna: Aunque usted no lo crea, Simón no estaba equivocado; el que estaba equivocado era Pedro.” http://www.bolainez.org/temas/temas.php?tema_id=95 Consulta realizada el 10-09-14.

sociedades en donde la pobreza,³⁹⁷ la marginación, el sectarismo en el ejercicio del poder y en la detentación de la riqueza, así como la construcción de cosmovisiones económicas modernas, permiten utilizar la religión y su libro sagrado, como instrumentos eficaces para la producción de capitales emergentes y la administración de almas dóciles y manipulables que sostengan los arcaicos sistemas y contribuyan a la consolidación del neoliberalismo económico, intelectual y ahora religioso.

En realidades como la guatemalteca, como los señala Vitalino Similox, estas denominaciones religiosas terminan siendo instrumentos del poder neoliberal “Los grupos de poder saben lo que hacen, sin dudas; y por algo han delineado estas nuevas religiones, hechas a la medida de las necesidades de las sociedades donde proliferan. En sociedades como las nuestras, donde nos debatimos entre tanta miseria y falta de salida para las grandes mayorías, a los sectores que se benefician de esa situación y pretenden que no haya ningún cambio, estas iglesias le vienen como anillo al dedo. Por ello, sin dudas, esos movimientos terminan yendo más allá de lo religioso para pasar a ser movimientos políticos. Incluso, movimientos políticos con sustento y respuestas económicas. Son instrumentos para sectores que no quieren que haya cambios. Hay iglesias históricas a las que les preocupa las causas de la pobreza, pero justamente esas iglesias no crecen. Porque la pobreza tiene causas muy concretas: son las injusticias de nuestras sociedades, la violación sistemática a los derechos humanos. Pero a la gente no se le permite ver todo esto, y más bien se la induce sólo a resolver sus problemas personales puntuales, que la salvación sea individual sin importar a costa de qué. En tal sentido, el mensaje de estos grupos neo pentecostales son respuestas políticas, sociales y económicas antes que planteamientos religiosos... Si alguien maneja todo esto, es el planteamiento neoliberal.”³⁹⁸

En Quetzaltenango, la Iglesia Palabra en Acción, aún cuando su Pastor señale que está lejos de poder ser considerada como una mega iglesia,³⁹⁹ pasó de

³⁹⁷ Protestantes de las iglesias históricas las han abandonado para fundar iglesias bajo la Teología de la Prosperidad. El Antropólogo quetzalteco Alirio Ochoa explica como “La gente se va resituando donde mejor se sienta económicamente, porque hay que tenerlo en claro, para nadie es un secreto que en muchas iglesias protestantes quienes las dirigen viven bien, no tienen ningún problema económico, han resuelto sus problemas tomando como punto de partida la pobreza y la necesidad de la gente.” **OCHOA GALICIA, ALIRIO.** “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 04 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

³⁹⁸ **SIMILOX, VITALINO.** “Cultos evangélicos en Latinoamérica. Son instrumentos para sectores que no quieren que haya cambios”. Entrevista por Marcelo Colussi. En Revista Albedrío. No. 5. 16 de mayo de 2008. Guatemala. 2008.

³⁹⁹ Al ser consultado sobre el hecho de que en Latinoamérica, con Guatemala como punta de lanza, existe una tendencia del protestantismo en cuanto a la constitución de mega iglesias con estructuras parecidas a una corporación empresarial, el Pastor Erick Muñoz considera que la Iglesia Palabra en Acción todavía no puede considerarse una mega iglesia. “Estamos creciendo, Palabra en Acción es una iglesia relativamente grande aunque creo que la grandeza de una iglesia no se mide en términos de números, sino que se mide en términos de los que todavía hacen falta que vengan. Cuando uno se pone a pensar lo grande que es Guatemala y Quetzaltenango y todos aquellos que todavía no participan, una iglesia no es muy grande realmente. Yo se que en términos sociales, se consideraría como que esta iglesia está posiblemente en el

tener un templo sencillo en la zona 3 de la ciudad, a tener un complejo de grandes proporciones en donde tienen un auditorio de alto aforo, oficinas, salones y parqueos. Cuentan con misioneros en países tan lejanos en contexto y realidad como Guinea Ecuatorial.

La Iglesia Bethania está construyendo en la zona 7 de la ciudad un enorme complejo ubicado a un costado de la pista de aterrizaje de la ciudad. En su canal oficial de Youtube, el Pastor Giovanny Ledesma describe la construcción, indicando que el mismo se compone de “*un santuario*” de 5 edificios, centro comercial, universidad, colegio para distintos niveles educativos y un centro empresarial en donde se ubicarán “*empresarios con sus compañías y negocios*” “*esta es la visión que Dios ha depositado aquí sobre los hermanos... Aquí es donde invertimos nuestro dinero, en la casa, en el reino. Ocho mil personas vamos a meter aquí.*”⁴⁰⁰ De conformidad con algunas informaciones este proyecto no ha podido ser culminado por problemas económicos derivados de los problemas legales del hijo del pastor, Efraín Avelar.

Esta Iglesia constantemente desarrolla grandes eventos en donde son invitados “*profetas y apóstoles*” de la teología de la prosperidad -siendo recurrente la presencia de Cash Luna- quienes con su mensaje permanente, buscan debilitar el pensamiento conservador de la elite económica y comercial Quetzalteca, que en su mayoría es k’iche’ib y que sigue siendo católica, lo que puede considerarse como una de las causas principales de que en un lugar en donde se mueven enormes capitales en el comercio, no existan, contrario a la capital, grandes inversiones en mega templos, las cuales sería difícil de recuperar en corto tiempo ante la relativamente poca capacidad económica de los actuales feligreses de estas denominaciones neo pentecostales en Quetzaltenango.

Dentro de la población existe una tendencia, una moda de pertenecer a estas comunidades cristianas, principalmente a la Iglesia Bethania, en donde muchos de los que allí profesan, pertenecen a la clase política o social económicamente acomodada de la ciudad, lo que implica tejer relaciones que puedan derivar en un mejor estatus social, en la incorporación a proyectos político-clientelistas, alcanzar un empleo en las instituciones de gobierno o bien lograr alguna ventaja económica.

Además de las relaciones que se pretenden construir dentro de estos espacios, existen fuertes vínculos familiares que aglutinan a las congregaciones y que les permiten crecer. Matrimonios entre familias propietarias de iglesias y otros actores sociales, permiten tejer esta compleja red de relaciones, que no está exenta de los conflictos internos por las luchas de poder. Generalmente las iglesias pentecostales y neo-pentecostales son independientes y no tienen dependencia jerárquica. Son empresas familiares en donde el control es

estado incipiente de convertirse en una mega iglesia.” MUÑOZ, ERICK. “Espiritualidad maya y cristianismo”. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

⁴⁰⁰ LEDESMA, GIOVANNY. “Inauguración de techo Iglesia Bethania”. <https://www.youtube.com/watch?v=uGjrnoIwMx4I> Consulta realizada el 28 de febrero de 2014.

generalmente heredado.⁴⁰¹ Las propiedades son registradas a nombre del fundador de la congregación y cuando otros líderes van alcanzando algún nivel de poder dentro de la iglesia, empiezan las fracciones que conllevan a la escisión y a la multiplicación incontrolada de pseudo-iglesias construidas a partir de intereses económicos.

Inauguración del techo del nuevo “santuario” de Iglesia Bethania en Quetzaltenango, con presencia de la Gobernadora Departamental Dora Alcahé (sexta de izquierda a derecha). 14-10-12

Fotografía: Tomada del sitio público Facebook: <https://www.facebook.com/BethaniaOficial/photos>

Las críticas en Quetzaltenango a estas denominaciones pseudo-religiosas, no vienen sólo del catolicismo o de los ajq'ijab, sino también del mismo cristianismo evangélico. Para el Pastor de la Iglesia Bethel, Melvin Juárez (2014) la manipulación perversa que de la biblia y del cristianismo en general hacen los pastores de la teología de la prosperidad, va más allá de los religioso al campo económico, haciéndole más daño que beneficio al protestantismo en general: *“la situación llega a tal grado que se denigra por ejemplo el trabajo del pastor. Hoy cualquiera dice, no tengo trabajo... y le responden: poné tu iglesia; porque incluso en el ámbito de la gente se asocia la iglesia a plata...*

⁴⁰¹ En estas iglesias los pastores se aferran al cargo por intereses económicos *“en Quetzaltenango hay claros ejemplos al respecto en donde el papá ha sido pastor por años y cuando se siente morir o ya está viejo, entonces hereda la iglesia a sus hijos. Aunque el hijo no sea protestante o sea seguidor fiel, a la fuerza lo tienen que mandar al seminario para ser el heredero de la iglesia, y entonces allí están los hijos administrando la iglesia aunque no tengan la vocación de ser pastores porque les gusta hacer otras travesuras...”*, **PASTOR EVANGELICO**. *“Espiritualidad maya y cristianismo.”* Entrevista por Ignacio Camey. 8 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

incluso se han convertido en iglesias fetichistas que le venden el manto sagrado, el aceite traído de Israel, la rosa santa... son negocios, son practicas anti bíblicas y da tristeza... los pastores usan la biblia, la manipulan y le hacen creer a la gente que si ellos no dan hay una maldición sobre sus vidas, eso es falso, es falso..."

Las grandes inversiones que realizan estas denominaciones para crear la teatralidad necesaria para la consolidación de su doctrina, también dista de la realidad socio-económica de las poblaciones, incluso de una ciudad como Quetzaltenango: "es abominable que en un país con extrema pobreza exista un líder religioso con un jet... con un equipo de amplificación que le costó dos millones de dólares... eso es increíble que pase en un país donde los niños se mueren de hambre, donde hay desnutrición, donde hay desempleo, donde hay ancianos sin un aparato para su audición... eso es vergonzoso y puede ser vergonzoso porque incluso una iglesia debe impactar la comunidad donde esta, desde su propia posibilidad, a través del servicio."⁴⁰²

Vitalino Similox, va más allá y cuestiona el origen del dinero que se maneja en estas denominaciones y relaciona a las mismas con la consolidación de privilegios de los sectores de poder así como de las nuevas elites formadas a partir del crimen organizado, "los cultos neo pentecostales no son ingenuos, saben a dónde apuntan y qué proyecto conllevan. No hay dudas que hay manos invisibles en su puesta en marcha. Y a esto se podría agregar algo más: ahí está ligado también el tema del narcotráfico. En Guatemala hay cerca de 20 mega iglesias, estos grandes templos fabulosos siempre construidos al más estricto contado, estricto dinero efectivo. ¿De dónde sale, y por qué sale tanto dinero en efectivo? ¿Quiénes están detrás de todas estas iniciativas? Da para pensar, por supuesto. ¿No habrá lavado de dinero ahí? Estamos hablando de construcciones de muchos millones de dólares. A quienes nos preocupa que las religiones puedan terminar siendo utilizadas con objetivos no religiosos deben llamarnos a interrogarnos todas estas cosas. Hay que estar alertas ante estos mecanismos, hay que sensibilizarse ante estas manipulaciones: aquí hay manos invisibles que utilizan irresponsablemente un supuesto mensaje religioso. Ahí no sólo hay religión: hay otros intereses políticos e ideológicos de grupos que no quieren que cambien sus privilegios... Ya hoy día es totalmente innegable que hay otros intereses detrás de las prácticas de estas religiones, intereses de poderosos sectores que no desean que nada cambie."⁴⁰³

Para la iglesia católica representada por el Obispo Victor Hugo Palma en la XII Asamblea General del Sínodo de Obispos en Roma en 2008, existe a partir de los nuevos movimientos neo pentecostales y fundamentalistas, una "verdadera institucionalización de servicios pseudo-religiosos que hacen de la Biblia el fundamento para proponer una comprensión de la vida y de fe cristiana del

⁴⁰² **JUAREZ, MELVIN.** "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 08 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

⁴⁰³ **SIMILOX, VITALINO.** "Cultos evangélicos en Latinoamérica. Son instrumentos para sectores que no quieren que haya cambios". Entrevista por Marcelo Colussi. En Revista Albedrío. No. 5. 16 de mayo de 2008. Guatemala. 2008.

todo reñidas con la esencia del cristianismo.” Señaló que este fenómeno tienen lugar dentro del contexto de los marcos culturales antropológicos del siglo XXI y que aún cuando el mundo es menos institucional y religioso respecto a la antigüedad “asistimos a un verdadero neo-gnosticismo en cuanto aquellas aspiraciones de una salvación como realización del mito clásico (es decir antropocéntrica) ahora se traducen en las aspiraciones de superación material, actualización, reinención de sí mismo.”

La teología de la prosperidad responde a un mecanismo de una neo-gnosis que “opera al interno del abuso bíblico... y al servicio de ideologías derivadas por ejemplo, de los principios del capitalismo clásico, de las derivaciones del Calvinismo, etc., es decir, de ideologías o de verdaderos sistemas de pensamiento extraños basados en la deformación de las palabras bíblicas y al servicio de las ideas mencionadas –una especie de alegorismo revivido-... La razón inmediata y de influencia permanente perenne es clara: la anulación de los aportes de Ireneo por el principio de la sola Scriptura operado por la Reforma Protestante que inició un efecto profundo en el campo de la comprensión y deducción de normas de vida desde la Sagrada Escritura a tal grado que las mismas Iglesias no católicas involucradas en el diálogo ecuménico ven con enorme preocupación la degeneración de la hermenéutica reformada y la llamada evangélica. ¿Hasta qué punto?: hasta la utilización de la Palabra de Dios en los derivados de un fundamentalismo al servicio hoy por hoy de ideologías peligrosas como la llamada teología de la prosperidad”.⁴⁰⁴

Para Palma, esta teología comete un “abuso” de la fundamentación bíblica y crea una “plataforma de lenguaje falsamente bíblico orientado a la confusión con los intereses de beneficio económico,” además de justificar a partir de la biblia todo un sistema empresarial religioso en una región pobre como América Latina, estableciendo como fin absoluto “lo material (la prosperidad)” a partir de la realización de explicaciones bíblicas antropocéntricas.

Señala que “aunque se llaman y socialmente se les reconoce como iglesias estos grupos poco a poco operan una anulación de la persona de Cristo y la connatural visión cristiana del misterio de la Cruz que llenó el pensamiento y ardor misionero... y se trata de proponer un dios de la prosperidad sin rostro cristiano, es decir, evidentemente, una vuelta al Antiguo Testamento y la Teología de la Retribución material en una visión empobrecida de la misma.”

El rechazo a esta teología y a los pastores del espectáculo, no proviene únicamente de sectores locales. En años recientes el Consejo Nacional de Evangélicos en Francia que aglutina a entidades pietistas, ortodoxas, bautistas, pentecostales y carismáticas, redactó un documento para eliminar la teología de la prosperidad de las iglesias francesas señalando que dicha teología “asemeja a la riqueza material con la salvación cristiana e incentiva esa

⁴⁰⁴ **PALMA, VICTOR HUGO.** “La Palabra de Dios en la Vida y en la Misión de la Iglesia. Intervención Sinodal. XII Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Roma 5 al 26 de octubre de 2008.” <http://www.iglesiacatolica.org.gt> Consulta realizada el 21 de noviembre de 2013.

actitud", por lo que insta a alejarse de esa teología. Entre otros señalamientos puntualizan en la errónea relación entre salvación, prosperidad física y material (salud y riqueza) y a la culpa atribuida a los fieles al no obtener lo que necesitan por su falta de paciencia, oración o donación.

En un país como Guatemala, con un porcentaje mayoritario de población indígena, el protestantismo ha cumplido históricamente una función aculturizadora, sin embargo las iglesias tradicionales evangélicas como la presbiteriana, luterana o bautista se encuentran en un estado de vulnerabilidad al verse sobrepasadas por las denominaciones pentecostales y por las mega iglesias y su teología de la prosperidad, que incluso han puesto en riesgo su existencia⁴⁰⁵ y que ahora cumplen con esa aculturización de las poblaciones originarias, impactando profundamente en el pensamiento comunitario que priva en las mismas y en su relación íntima con el cosmos y la naturaleza, desarticulando su cosmovisión originaria, en función del neoliberalismo y el consumismo ilimitado, conceptos esenciales de estas denominaciones pseudo-religiosas, que se extienden desordenada, exponencial y libremente por el territorio nacional.

En un sector entre las zonas tres y ocho de Quetzaltenango, dentro de un perímetro de aproximadamente 150 metros cuadrados, existen 8 iglesias protestantes que invocan la teología de la prosperidad. En una de ellas los domingos por la noche se instalan cordones de seguridad y dentro del templo se advierten luces robóticas y un sonido ambientado para la presentación de un grupo musical en vivo. Es la noche de jóvenes, a la que acuden en masa niños y adolescentes de ambos géneros con una edad entre los 10 y 18 años. Se les ve en las esquinas conversando, llamando por teléfono celular, entrando y saliendo del templo-disco, el cual evoca sin muchas distinciones los antros ubicados sobre la catorce avenida A de la zona 1 de la ciudad, en donde se encuentra "la zona viva" de Quetzaltenango.

Ochoa (2014) señala que hoy en día a los jóvenes no les importa ser evangélicos, católicos, mormones o lo que sea "van como sucede en la universidad, probando de carrera en carrera, así es en las iglesias. Tal como

⁴⁰⁵ Para el Pastor Presbiteriano Vitalino Similox, uno de los tres factores que se pueden leer en el fenómeno del neo pentecostalismo y las mega iglesias y que ponen en riesgo a las iglesias históricas, es que la gente que siempre necesita expresarse religiosamente "ya no encuentra respuesta satisfactoria en las instituciones religiosas tradicionales, por lo que busca nuevas expresiones. La población ya está aburrida de tanto sacramentalismo, de tanta formalidad, por eso busca otra cosa. No es que ya no haya más espiritualidad, sino que lo que sucede es que la gente quiere una relación distinta con lo espiritual, más personal, más directa. Por eso lo encuentra más en estos grupos neo pentecostales, así como también se siente más identificada con las nuevas expresiones de la Iglesia Católica, tal como son los grupos carismáticos. Todo esto explica el auge de estas nuevas iglesias en una América Latina que ha perdido las utopías políticas de años atrás, que no tiene referentes. Ante todo eso, la gente quiere predictibilidad, saber qué va a pasar, saber adónde va. Si las iglesias históricas no nos damos cuenta de esta realidad, podríamos quedarnos vacías. No porque nuestro mensaje no tenga pertinencia, sino que nos quedaríamos sin seguidores porque no damos respuestas efectivas para lo que la gente quiere y necesita." **SIMILOX, VITALINO.** "Cultos evangélicos en Latinoamérica. Son instrumentos para sectores que no quieren que haya cambios". Entrevista por Marcelo Colussi. En Revista Albedrío. No. 5. 16 de mayo de 2008. Guatemala. 2008.

existe un arribismo y transfuguismo político, también existe un arribismo y transfuguismo religioso."

Seguramente esto muestra el proceso de crisis del concepto de identidad en las sociedades modernas. Existe una desactivación de los valores éticos, religiosos y humanos, consecuencia del proceso neoliberal que se desarrolla en el mundo, un proceso donde la expansión del protestantismo en su modalidad de mega iglesias y teología de la prosperidad, resta base social a la espiritualidad maya e incluso a la iglesia católica en Quetzaltenango.

Es en estas denominaciones en donde podemos identificar lo que algunos teóricos a partir de Nietzsche han denominado "la disolución o descomposición del cristianismo." Este concepto se caracteriza fundamentalmente por una serie de categorías entre las que encontramos "el consumo."

Para Silvio Maresca el consumo es una de las configuraciones particulares del cristianismo en disolución, una actitud religiosa y de hecho un concepto en donde se encuentran muchas de las características que definen el concepto de religión *"creencias o dogmas que predicán la suma de todas las perfecciones del objeto apetecido; objeto que debido a su estructura espiritual sería torpe calificar de mero fetiche. Sentimientos de veneración hacia lo disponible en el mercado, cuya eventual inaccesibilidad es vivida con sacro temor, experimentándose todos los horrores de la angustia, la exclusión y finalmente la pérdida. Moral individual y social de la adquisición; quien consumo es bueno, quien no, necesariamente malo. Practicas Rituales: el sacrificio, vale decir, cristianamente, el auto sacrificio, como vía de acceso regular al consumo; la concurrencia periódica al mercado obedeciendo a ciertas pautas fijas e invariables de comportamiento. Pero falta aún el elemento fundamental, ausente en aquella definición. Porque no hay que olvidar, que, por sobre todas las cosas, el cristianismo es una religión de salvación. También aquí el consumo muestra responder a una estructura religiosa básica. Pues consiste, ante todo, en una estrategia de salvación. Consumir es redimirse. No en vano suele decirse que quien obtienen los medios para consumir sin tropiezos se salva"*.⁴⁰⁶

Esa fusión del cristianismo con el paganismo, la transmutación del objeto de deseo, del becerro de oro en "bendiciones", conlleva a esa planteada descomposición del cristianismo en occidente. Sin embargo debemos ser explícitos en señalar que mientras en Europa muchas personas abandonan diariamente los templos cristianos, en América la histórica colonización del pensamiento ha estado implantada en el imaginario colectivo, lo que ha facilitado a la teología de la prosperidad y sus representantes, la redefinición de las relaciones de control y dominio sobre la población, que en un nuevo escenario, sigue sujeta a las lógicas de poder.

⁴⁰⁶ MARESCA, SILVIO JUAN. *"Cristianismo y Paganismo"*. En "La Religión en la Época de la Muerte de Dios.". Pinkler Leandro. Compilador. PP:9-18. Editorial Marea S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 2005.

Parece ser que estas denominaciones "cristianas" representan el modelo necesario de iglesia en el siglo XXI, luego que el laicismo nacido con el modernismo no resultara tal que permitiera al hombre plantear su autonomía de la fe en relación al desarrollo político, social, cultural y como lo señala Bolívar Echeverría, en algún momento haya dado lugar a un pseudo ateísmo en donde únicamente se reemplazó la sacralidad de Dios por la sacralidad del mercantilismo capitalista.

Ahora que ese modelo parece caduco – en cuanto a la laicidad – y que el hombre regresa, fundamentalmente en las regiones subdesarrolladas, a confiar su revaloración y salvación – material y espiritual – a los fundamentalismos religiosos, el entramado ontológico de la teología de la prosperidad, parece responder perfectamente a esta nueva sacralidad en donde se vea en dentro de una post-modernidad en donde el laicismo liberal condujo al hombre a desarrollar religiosidad alrededor de la magia de la mercancía y el capital y las mega iglesias y su teología capitalista, coinciden con la *"vida cotidiana en la modernidad, -la cual- se basa en una confianza ciega: en la fe en que la acumulación del capital, la dinámica de auto incrementación del valor económico abstracto, sirviéndose de la mano oculta del mercado, -que- re-ligará a todos los propietarios privados, producirá una socialidad para los individuos sociales -que de otra manera (se supone) carecen de ella-- y le imprimirá a ésta la forma mínima necesaria (la de una comunidad nacional, por ejemplo) para que esos individuos propietarios busquen el bienestar sobre la vía del progreso."*⁴⁰⁷

1.5) Religión, espiritualidad y medios de comunicación:

Los medios de comunicación como entes transmisores de un mensaje elaborado por el emisor, se convierte en un canal necesario e indispensable para la difusión de una determinada ideología. En este sentido las iglesias, fundamentalmente las protestantes, han convertido la radio, la televisión y los medios digitales de comunicación en herramientas indispensables en su objetivo de evangelizar, controlar sujetos e incrementar su membresía.

Si bien su fortaleza en este último rubro no depende de los medios de comunicación, sino de otras estrategias de conversión más personales, sí es cierto que los medios facilitan su expansión en el inconsciente colectivo, lo que se representa un objetivo fundamental de cualquier institución que pretende ejecutar una teoría de dominación.

Las iglesias, fundamentalmente la protestante, han advertido que el principal medio de generalización de un discurso es el lenguaje y por tanto la utilización de los medios de comunicación implica poder.

⁴⁰⁷ ECHEVERRIA, BOLIVAR. *"La Religión De Los Modernos"*. Congreso Nacional de Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma De México. Documento Inédito. México. 2001.

De esta forma la masificación del contenido del discurso, implica la monopolización de los recursos, lo cual ha tenido lugar en Guatemala y Quetzaltenango, en donde la relación iglesias-medios de comunicación, implica la concentración de los mismos en función de la generalización del cristianismo como contexto de significados, que incluso actualmente no necesita del plano consciente, ni de las palabras para reproducirse e implantarse en el inconsciente colectivo.

Luhmann explica el proceso al señalar que dentro de las características del lenguaje como instrumento *“En la comunicación cotidiana, en gran medida puede desaparecer del campo de la atención consciente. Las palabras pueden significar algo independiente de quién las usa y de cuándo se usan, pero contra esto, no son independientes en el mismo grado de lo que significan sus contenidos.”*⁴⁰⁸

En Quetzaltenango la fundación de la primera emisora radial secular, aconteció el 2 de febrero de 1938 cuando salió al aire la Radioemisora TGQ “La voz de Quetzaltenango”, primera radio que funcionaba en un departamento y que aún sigue vigente. Luego de ese evento histórico, diversidad de medios radiales y escritos se registran en la ciudad altense y desde finales del siglo XXI, la presencia de canales y programas de televisión por cable, ha ido incrementándose. La masificación de estos medios es cada vez más grande por su atención al desarrollo tecnológico, la claridad del mensaje que transmiten a un grupo cada vez mayor de personas, incluso fuera de los receptores originarios, gracias al acceso de las masas al medio.

El área rural y urbana presentan la característica de la presencia de innumerables radios, que disfrazadas de emisoras comunitarias, en su gran mayoría responden al interés comercial de individuos o al interés expansivo de líderes religiosos y congregaciones, principalmente pentecostales, que en plena fragancia de la ley dirigen su mensaje de conversión y “salvación”⁴⁰⁹, como un síntoma de que se desarrolla en el siglo XXI una versión digital de las

⁴⁰⁸ **LUHMANN, NIKLAS.** *“Poder”*. Editorial Anthropos, Universidad Iberoamericana De México e Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. PP:105-107. Barcelona, España. 1995.

⁴⁰⁹ Este fenómeno fue advertido y adversado ya en 2006 por parte de los representantes nacionales del Consejo Guatemalteco de comunicación Comunitaria (CGCC) y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) durante la mesa nacional de diálogo efectuada en razón de realizar reformas a la Ley General de Telecomunicaciones en donde manifestaron que *“el texto legislativo debería ser estricto en el sentido de cuidar que las frecuencias de los medios de comunicación no caigan ni en poder de iglesias, ni de partidos, puesto que el fundamento de la radio comunitaria asociada a AMARC en su carácter laico y no partidista, que están sustentados en la esencia del estado de derecho: ya que la constitución Nacional proclama el carácter laico y pluralista del estado de derecho.”* La relación entre radios comunitarias-radios cristianas tiene lugar desde los orígenes de la comunicación alternativa en Guatemala, en 1990 fue constituida como Asociación de Comunicadores Cristianos de Guatemala, la que después pasaría a denominarse Asociación de Comunicadores Comunitarios de Guatemala, Guatemala – ACCG-. **SAJQUIM RUANO, ELDA SUCELY.** *“Función social de las radios comunitarias en Guatemala”, Salcajá Quetzaltenango*. Tesis de Licenciatura de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos De Guatemala. PP:17,36-37. Guatemala. 2010.

guerras santas o guerras de conversión, que antes fueron emprendida por medio de las armas, tanto por católicos como por musulmanes y que ahora parecen estar fundadas en la comunicación y entabladas por el protestantismo.

La participación de la iglesia católica en los medios de comunicación es ínfima ante las estrategias de las grandes iglesias evangélicas que desde hace más de una década han ido saturando con su mensaje y cada vez más, la radio, televisión, internet y los espectáculos públicos, así como el permanente apoyo económico que fortalece pequeñas comunidades pentecostales que les ha permitido adquirir equipos de transmisión y que constantemente operan desde la clandestinidad, sin responder al sistema legal guatemalteco de operación de frecuencias.

A pesar de ello, fue la Iglesia Católica la primera en adquirir frecuencias de radio en los inicios de la década de 1950,⁴¹⁰ pero en pocas décadas, el intenso trabajo de las organizaciones protestantes superaron en el tema a una Iglesia Católica que con suficiente previsión advertía la importancia de los medios en la propagación de la fe, ya que desde 1965 planteaba como una de las tareas fundamentales de la iglesia el formar a los laicos con el objeto de que desempeñaran funciones de trabajo social, enseñanza, propaganda, prensa y radio; y que *“el benemérito semanario Verbum pueda transformarse en diario católica y que la Radio Metropolitana ocupe el lugar que, en el espacio y en el tiempo, le corresponde para la difusión de la verdad y de la moral católicas”*⁴¹¹

Para 1998 su discurso era diferente, entre la importancia de los medios en la consecución de sus fines y su propia negligencia en su no aprovechamiento, como se advierte en el comunicado de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Guatemala con ocasión de la XXXII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que señalaba *“los medios de comunicación son muy costosos. Las personas u organizaciones que cuentan con el capital suficiente los dominan. Los que tienen el poder político tienen también el poder de dictaminar lo que está bien o mal, lo que conviene o no conviene. Una gran masa de ciudadanos no tiene ningún poder de influir sobre los medios de comunicación.”*⁴¹²

En esta postura se advierten dos reconocimientos: los medios de comunicación manipulan masas y por otra parte: el capital detenta el poder de determinar el mensaje a transmitir. Por otra parte parece la iglesia católica, que ya se daba

⁴¹⁰ Para 1990 en el perímetro de la capital, la iglesia católica aún superaba en medios radiales (22) a las iglesias protestantes (17) conforme el estudio de Luis Grajeda citado por Alba Chay (2003:17)

⁴¹¹ **CASARIEGO, MARIO.** *“Primera Carta Pastoral”*. Arzobispado de Guatemala. Tipografía Sánchez & De Guise. PP:13-14,22. Guatemala. 1965.

⁴¹² **CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA.** *“Testigos De La Verdad”*. Comunicado de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Guatemala con ocasión de la XXXII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Guatemala. <http://www.iglesiaticatolica.org.gt/19980522.pdf> Consulta realizada el 20-04-14

cuenta que el poder económico protestante, ponía a su servicio el poder de los medios de comunicación, aún cuando en este sentido la iglesia romana no puede invocar pobreza, quedaba ya de manifiesto que no tenía una estrategia para contrarrestar la expansión evangélica a partir de los medios.

La preocupación en ese momento era grande y representaba uno de los momentos en que la Iglesia Romana tomaba uno de los caminos erróneos, retraerse del empleo de los medios para evangelizar, y cedía el terreno que iba a ser bien empleado en la siguiente década y media por el protestantismo, constituyéndose en una de las causas del incremento permanente de la feligresía hacia esta tendencia cristiana y la reducción del margen respecto a la membresía católica. Ese mismo año Monseñor Rodolfo Valenzuela como Presidente de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal señalaba: *"Aquí en Guatemala se están subastando frecuencias radiofónicas al mejor postor. Quien tiene derecho a decir "su" verdad es quien tiene más dinero para difundirla. Sentimos que nos venden el aire, todavía no para respirar (puesto que además se está haciendo irrespirable) sino el aire como medio de transmisión de ondas... hay por lo visto unos dueños del espacio que se lo venden a otros dueños. El pueblo tiene solamente el derecho de oír, ver y comentar en pequeños grupos..."*⁴¹³

Lejos quedaba la primera carta pastoral del Arzobispo Mario Casariego en 1965 en donde se jactaba la Iglesia Católica de que los medios de comunicación del mundo difundían masivamente las encíclicas papales y que resultaba *"tan fácil, por los medios modernos de comunicación, conocer lo que nuestro Padre común... Jefe único y universal de la Santa Iglesia, quiere y enseña a los fieles..."* incluso ello llevaba al Arzobispo a minimizar la obra evangélica de otras religiones: *"¡Cómo quisieran tantos hermanos nuestros separados, en sus nobles intentos de llegar a la unión de sus fuerzas, poseer elementos como los que tenemos nosotros, en la obediencia al Romano Pontífice y en su autoridad y enseñanzas sobrenaturales, para construir la Iglesia unida...!"*⁴¹⁴

En la ciudad de Quetzaltenango están legalmente constituidas radios con programación religiosa cristiana católica como una repetidora de Radio María en la frecuencia 90.7 FM y la Radio Televisión Arquidiocesana 99.1 FM y 7.70 AM (Radio y Televisión Fraternidad), además de algunas emisoras comerciales que dedican parte de su programación a la masificación de mensajes o acontecimientos relacionados a la fe romana, entre ellos la Stereo 100 y Radio Intima, entre otras.

Resulta relevante anotar que de acuerdo con un inventario de frecuencias del año 2000 de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala, al sacerdote Ángel Roncero Marcos, quien fuera administrador por mucho tiempo de la Universidad Francisco Marroquín y luego de la Universidad

⁴¹³ **VALENZUELA, RODOLFO.** Palabras de Inauguración del Encuentro Regional DECOS-CELAM. <http://www.iglesiaticatolica.org.gt/19980210.pdf>. Consulta realizada el 20-04-14.

⁴¹⁴ **CASARIEGO, MARIO.** *"Primera Carta Pastoral"*. Arzobispado de Guatemala. Tipografía Sánchez & De Guise. PP:20. Guatemala. 1965.

Mesoamericana en esta ciudad, le aparecen registrados los canales de televisión: 24, 26, 36, 47, convirtiéndose en el segundo mayor propietario privado de frecuencias televisivas en el país.⁴¹⁵ Algo inaudito para un sacerdote investido en el imaginario social, de antivalores capitalistas y neoliberales.

El sector evangélico, por su parte, opera gran cantidad de medios de comunicación en la ciudad y aún cuando supera en número a cualquier otra denominación religiosa, la profesionalización y tecnología de punta, son las características fundamentales de las radios, canales de televisión⁴¹⁶ y portales en la red dedicados a la evangelización. Las grandes iglesias tienen sus propios medios de comunicación contando con la posibilidad de administrar directamente la programación del contenido y de la publicidad. La Iglesia Palabra en Acción es propietaria de Presencia Radio (102.3 FM) y Presencia Televisión. Por su parte Iglesia Bethania administra Génesis Radio (99.5 FM) y Génesis Televisión. Estas dos denominaciones, también incursionan fuertemente en la red al llevar sus medios a las plataformas de internet.

Además de las radioemisoras anteriores, aparecen legalmente registradas las siguientes frecuencias: 107.8 de la Cofraternidad de Ministros Evangélicos de Occidente, Stereo Vida (107.9 FM) y Stereo Vision de la Iglesia El Shaddai (106.3 FM). Sin embargo, el domingo 7 de diciembre de 2014 en la zona 9 de Quetzaltenango en horario de 16:00 a 21:00 Hrs. se registraron transmisiones religiosas de naturaleza católica en la frecuencias 107.5 FM y de naturaleza protestante en el: 88.7, 90.5, 91.3, 91.9, 93.5, 97.7, 101.9, 102.7, 103.3, 105.7 y 106.9, todas de FM. Durante las transmisiones, no se identificaba institución religiosa responsable de la misma, ni nombre de la estación.

Lo anterior responde a la clandestinidad bajo la cual operan muchas de estas estaciones, las cuales son instaladas en casas particulares con equipo básico que permite la utilización ilegal de frecuencias. A finales de enero de dos mil quince, el Ministerio Público realizó allanamientos en dos municipios cercanos a la ciudad de Quetzaltenango, desmantelando dos radios ilegales y capturando a sus operadores. Estas radios eran de denominación cristiana protestante y corresponde a dos de las referidas anteriormente: 101.9 FM (Unción Stereo) y 106.9 FM (Stereo Jerusalén).⁴¹⁷

Es común en todo el país que el contenido religioso sea un manto protector, al menos a lo interno de los responsables, para operar medios de comunicación desde la ilegalidad. Estos no sólo difunden la doctrina cristiana, sino también lucran a través de la publicidad, siendo una competencia desleal para los medios de comunicación legalmente acreditados, que pagan impuestos y se sujetan a la legislación nacional.

⁴¹⁵ **SIT.** “*Inventario de Frecuencias De TV*”. Actualizado al 29-05-00. <http://espectro.sit.gtm.tripod.com/radiodifusion/tv.pdf> Consulta realizada el 30-04-14.

⁴¹⁶ De cuatro canales nacionales que transmiten en Frecuencia Ultra Alta (UHF), dos son propiedad de iglesias cristianas evangélicas.

⁴¹⁷ **NUESTRO DIARIO.** Edición del 22 de enero de 2015. Xela. PP:2A. Guatemala. 2015.

La forma en que las iglesias evangélicas conceptualizan a los medios de comunicación queda plasmada eclécticamente al señalar que tienen como objetivo primordial la evangelización de masas y la incorporación de adeptos a sus congregaciones. Esta definición no incluye elementos económicos y de dominio a partir de la fe, que definitivamente forman parte del empleo de los medios por parte de la mayoría de entidades religiosas. Las denominaciones más grandes son las que poseen a su servicio, empresas de comunicación que pueden competir con cualquier medio secular y expandirse a todo el territorio nacional, sin contar el uso indiscriminado que hacen de las redes sociales para la transmisión de su mensaje, todo lo cual está influyendo en la construcción social y cultural del guatemalteco.⁴¹⁸

Al final, estos instrumentos pueden servir a diversos intereses, no sólo religiosos, en un país en donde la mayoría de la población carece de un criterio propio y resulta manipulable, como lo señala el Pastor Vitalino Similox *"Lamentablemente en nuestros países lo que dicen los políticos, los medios de comunicación o los religiosos, lo creemos al cien por ciento. Tenemos poco criterio propio; por eso mismo ayudar a formar pensamiento nos urge."*⁴¹⁹

Los objetivos de estos medios pueden generalizarse a partir de la visión y misión del Canal 27 propiedad de la Iglesia de Jesucristo La Familia de Dios de la capital, en el aire desde 1994 y con presencia en los sistemas de cable de la ciudad de Quetzaltenango y todo el interior del país: *"Ser el canal de televisión más visto de toda Guatemala. Llegar a cada aldea, municipio y cabecera departamental; y más importante a cada persona que está en nuestro territorio nacional con el evangelio de Jesucristo. Reconciliar a Guatemala con Dios. Esto mediante la colocación de antenas satelitales en cada compañía de Cable que exista en nuestra nación y adicionalmente 240 repetidoras de alta, media y baja potencia instaladas en todo el territorio nacional. Esto con el fin de que no haya un solo rincón donde la señal de Canal 27, El Canal de la Esperanza y sus repetidores 28 y 66 no llegue."*⁴²⁰ La programación de este medio es variada y puede encontrarse desde historias animadas hasta un programa dedicado a los "conceptos financieros".

La importancia de los medios de comunicación para las iglesias evangélicas en Quetzaltenango, tiene la prioridad suficiente para que la Universidad Cristiana Génesis, propiedad de la Iglesia Bethania, haya trabajado la carrera de

⁴¹⁸ *"La comunicación espontánea, instantánea y universal es una peculiaridad de nuestra era contemporánea. Su objetivo es el de llegar al mayor número de personas con el mayor número de mensajes. Dicho de otro modo, existe una relación entre medios de comunicación y sociedad; los medios están configurando la sociedad y la cultura. Son ellos los que, a nivel planetario, posibilitan una nueva cultura: la cultura de masas, sustentada sobre una sociedad postmoderna."* RUIZ GARCIA, JOSE. *"Jesús El Señor"*. EDICEP C.B. PP:32-33. Valencia, España. 2007.

⁴¹⁹ **SIMILOX, VITALINO.** *"Cultos evangélicos en Latinoamérica. Son instrumentos para sectores que no quieren que haya cambios"*. Entrevista por Marcelo Colussi. En Revista Albedrío. No. 5. 16 de mayo de 2008. Guatemala. 2008.

⁴²⁰ **CANAL 27.** *"Nosotros. Visión y Misión"*. <http://www.canal27.org/index.php?p=51> Consulta realizada el 22-04-14.

Ciencias de la Comunicación, en cuyo pensum de estudios se han incluido cursos como programación de radio y televisión, marketing, relaciones internacionales, la comunicación y su aplicación a la biblia, principios de negociación, entre otros.

Y es que el correcto uso de los medios de comunicación para la generalización de sus motivos y fines, hace que los líderes religiosos se interesen cada vez más en la profesionalización de adeptos para el manejo de estos instrumentos de masificación del discurso cristiano. Y es que la evolución de la sociedad y sus códigos, implica la adaptación de estrategias en el manejo de los instrumentos de difusión. Por ello la tecnología, la profesionalización, la mediatización y las reglas de la administración de mercados, resultan implicados en la operatividad de medios de comunicación propiedad de iglesias.

Los líderes o pseudo líderes "religiosos" han materializado los conceptos que Marcuse refería al analizar la "la conquista de la conciencia", fundamentalmente la desarticulación de la alta cultura y sus mitos por la realidad a partir del desarrollo. Situación en donde la masificación de la comunicación es fundamental y va directamente relacionada no sólo con un discurso, en este caso religioso, sino con el concepto de mercancía. *"Si las comunicaciones de masas reúnen armoniosamente y a menudo inadvertidamente el arte, la política, la religión y la filosofía con los anuncios comerciales, al hacerlo conducen estos aspectos de la cultura a su común denominador: la forma de mercancía. La música del espíritu es también la música del vendedor. Cuenta el valor de cambio, no el valor de verdad."*⁴²¹

En relación a la prensa, como segundo medio empleado a nivel nacional para difundir el mensaje evangélico, presenta la característica de ser el primero en la ciudad de Quetzaltenango en donde son editados a inicio del siglo XX dos periódicos protestantes, en 1925 El Noticiero Evangélico, fundado por el presbiteriano Pablo Burgess, y en 1926 el periódico Vida y Muerte.

Para otras denominaciones religiosas con menor número de adeptos, los medios de comunicación escritos se convierten en el mejor canal para la difusión de su mensaje y cobran gran importancia en la estructuración de sus comunidades y misiones. Los Testigos de Jehová son enfáticos en indicar que desde 1914 *"los fieles de Cristo siguieron su buen ejemplo y también usaron métodos innovadores para llevar el mensaje del Reino a las multitudes. Siguiendo la dirección de su rey, el pueblo de Dios no se ha estancado en el tiempo. A medida que las circunstancias cambian y surgen nuevas tecnologías, hemos ajustado los métodos de predicación. Nuestro deseo es llegar a la mayor cantidad de personas antes de que venga el fin."*⁴²²

⁴²¹ **MARCUSE, HERBERT.** *"El Hombre Unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada"*. Traducción Antonio Elorza. Editorial Planeta-De Agostini, S.A. PP:87. Barcelona, España. 1993.

⁴²² **TESTIGOS DE JEHOVA.** *"El Reino de Dios ya está gobernando"*. Watch Tower Bible And Tract Society Of Pennsylvania Editores. PP: 68-86. México. 2014.

Los medios escritos han sido los canales tradicionales de esta iglesia y tienen su antecedente en la revista Watch Tower editada en Estados Unidos desde 1879. Ya en el siglo XX las publicaciones de esta iglesia tienen lugar a través de periódicos, presentaciones audiovisuales y por medio de la radio desde 1922 cuando se advierte que éste era el medio más económico y de mayor alcance para sus propósitos, lo cual ha sido una constante en todas las demás religiones y en los últimos años, explotado indiscriminadamente por las denominaciones pentecostales en la ciudad y el país. En 1931 esta denominación religiosa adoptó el nombre de Testigos de Jehová durante una asamblea realizada en Columbus EEUU la cual fue transmitida por más de 450 emisoras en el mundo.

La revolución tecnológica provocó que el internet se convirtiera en el medio con mayor difusión en el siglo XXI. Los Testigos de Jehová lo utilizan desde 1997 y su sitio jw.org está disponible en más de 300 idiomas con contenidos para descargar en más de 500 idiomas. A pesar de la importancia dada a los medios masivos de comunicación, esta denominación mantiene como característica muy particular, la tradición de llevar su mensaje de casa en casa, por lo que es común ver en la ciudad a reducidos números de miembros que tocan de puerta en puerta solicitando ser escuchados, a la vez que distribuyen ejemplares de las revistas "Atalaya" (desde 1879) y "despertad" (desde 1919).

En el 2014, éstas fueron las dos revistas con mayor circulación en el mundo, independientemente de su temática. Tienen una impresión de más de 46 y 44 millones de ejemplares mensuales, respectivamente. La primera es impresa en más de 200 idiomas y la segunda en más de 100. Lejos queda otra publicación religiosa, la Liahona, editada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con una circulación de medio millón de ejemplares mensuales.⁴²³

El Papa Juan Pablo II en 1999 llamaba a su iglesia a la comprensión de la importancia de la utilización de los medios de comunicación en la expansión de su doctrina: *"Es fundamental para la eficacia de la nueva evangelización un profundo conocimiento de la cultura actual, en la cual los medios de comunicación social tienen gran influencia. Es por tanto indispensable conocer y usar estos medios, tanto en sus formas tradicionales como en las más recientes introducidas por el progreso tecnológico. Esta realidad requiere que se domine el lenguaje, naturaleza y características de dichos medios. Con el uso correcto y competente de los mismos se puede llevar a cabo una verdadera inculturación del Evangelio. Por otra parte, los mismos medios contribuyen a modelar la cultura y mentalidad de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, razón por la cual quienes trabajan en el campo de los medios de comunicación social han de ser destinatarios de una especial acción pastoral"* ⁴²⁴

⁴²³ **TESTIGOS DE JEHOVA.** *"El Reino de Dios ya está gobernando"*. Watch Tower Bible And Tract Society Of Pennsylvania Editores. PP: 82-84. México. 2014.

⁴²⁴ En la exhortación apostólica Post Sinodal de 1999, el Papa Juan Pablo enumera una serie de acciones a realizar por parte de la iglesia católica para el uso de los medios de comunicación, algo que parece no haber sido entendido por los jefes regionales y locales, lo que implicó la supremacía del protestantismo

Al respecto parece que fueron las iglesias protestantes guatemaltecas y latinoamericanas las que mejor entendieron el mensaje y a partir de los grandes capitales que movilizan, enfocaron sus esfuerzos en hacer suya la exhortación papal, lo cual se ve reflejado en la actualidad incluso con la utilización de medios inusuales como grandes despletables y vallas publicitarias digitales.

Publicidad de la Iglesia Palabra En Acción.
Av. Las Américas Zona 3 Quetzaltenango
Fotografía: Ignacio Camey

La utilización de los medios de comunicación con fines religiosos, fundamentalmente dentro del protestantismo, implica el uso indiscriminado de cualquier posibilidad, así como del uso de frecuencias de propiedad estatal para la difusión de sus programas, aunque ello implique infracción de la ley o

en relación a estos instrumentos de masificación del evangélico en detrimento de la Iglesia de Roma, que quedó rezagada por décadas, lo que parece imposible de superar. “*los Padres sinodales indicaron numerosas iniciativas concretas para una presencia eficaz del Evangelio en el mundo de los medios de comunicación social: la formación de agentes pastorales para este campo; el fomento de centros de producción cualificada; el uso prudente y acertado de satélites y de nuevas tecnologías; la formación de los fieles para que sean destinatarios críticos; la unión de esfuerzos en la adquisición y consiguiente gestión en común de nuevas emisoras y redes de radio y televisión, y la coordinación de las que ya existen. Por otra parte, las publicaciones católicas merecen ser sostenidas y necesitan alcanzar un deseado desarrollo cualitativo. Hay que alentar a los empresarios para que respalden económicamente producciones de calidad.... Sin embargo, un programa tan amplio supera con creces las posibilidades de cada Iglesia particular del Continente americano. Por ello, los mismos Padres sinodales propusieron la coordinación de las actividades en materia de medios de comunicación social a nivel interamericano, para fomentar el conocimiento recíproco y la cooperación en las realizaciones que ya existen en este campo.*” **JUAN PABLO II.** “Exhortación Apostólica Post Sinodal “Ecclesia in América”. México, 22 de enero de 1999.” <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

limitación del derecho adquirido por las frecuencias seculares que operan legalmente. Es constante la justificación de estos actos en la manipulación del concepto "radios comunitarias" para la utilización libre de frecuencias, lo cual es distante a la naturaleza de este tipo de medios.

La facilidad en la adquisición de equipo de transmisión invocando motivos religiosos y de adhesión al cristianismo protestante, el irrespeto por las leyes del país, así como un elemento cultural e histórico de exclusión de la mayoría de la población de cualquier espacio de poder o realización pública, ha facilitado la reproducción indiscriminada de radios cristianas a lo largo y ancho del país, desde los centros urbanos como Quetzaltenango, hasta las comunidades rurales más alejadas del interior.

La alta concentración del poder en pequeñas elites, ha provocado que la población guatemalteca haya vivido en un constante discurso de reivindicación por tener participación en cualquier manifestación de poder, incluso convirtiéndose en obsesión a partir de su naturaleza como satisfactor de los más preciados para el individuo.⁴²⁵ Por ello los medios de comunicación dentro de los movimientos religiosos tienen tanto éxito si se considera que son pequeños espacios en donde cada individuo, sea locutor, programador, radio escucha y televidente (en ambos casos con ventanas de opinión a través de las redes sociales) puede por pequeños espacios temporales, convertirse en un líder de opinión, en un modelo religioso a seguir o en un pastor de almas y vidas.

De esta forma se ha diversificado a los sujetos dentro de la relación de manipulación de un discurso religioso, que tiende a masificarse, amenazándose con la consolidación de fundamentalismo, contrario a los intereses de las minorías practicantes de otras religiones no cristianas y de la espiritualidad originaria, que paradójicamente y en el caso de estos últimos, no corresponden a una mayoría étnica, sino a una minoría culturalmente liberada de la aculturación desde la invasión y el cristianismo, pero parte, principalmente, de una mayoría de la población: la maya.

Los medios de comunicación ante su monopolización por parte de las elites económicas y religiosas, en poco contribuyen a la descolonización del pensamiento de las grandes mayorías, que al contrario se ratifican en el pensamiento hegemónico, conveniente al sistema. Como lo señala Fidel Castro cuando analiza la manipulación a través de los medios de comunicación *"cuando surgieron, los medios masivos se apoderaron de las mentes y gobernaban no sólo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado. La mentira afecta al conocimiento; el reflejo condicionado afecta a la*

⁴²⁵ Como señala Luhmann, bajo postulados propuestos normativamente como la democracia, la participación o la codeterminación, como todos los tipos de sistemas organizacionales en todos los contextos funcionales sociales, ya sean escuelas, minas, prisiones o parroquias, son confrontados con demandas de participación en el ejercicio del poder. **LUHMANN, NIKLAS.** *"Poder"*. Editorial Anthropos, Universidad Iberoamericana De México e Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. PP:135-136Barcelona, España. 1995.

capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar, porque ya te crearon reflejos: Esto es malo, esto es malo..." Castro habla de "tallar el cerebro" cuando los medios de comunicación masiva asociación algo con lo bueno, lo bonito o lo sublime y a base de repetición crean reflejos condicionados en las personas que actúan en base a tales y no en base a su capacidad de discernir.⁴²⁶

En Guatemala, independientemente de un cambio supra estructural, y como acción inmediata, debe legislarse para garantizar derechos inherentes al hombre, debe legislarse para evitar el monopolio en los medios de comunicación, regular el funcionamiento de estos en relación a la religión para evitar el acoso y la discriminación que sufren quienes no abrazan la fe cristiana, y en cuanto a este tema, como ya lo señaló en Quetzaltenango en 2004 el Relator Especial de las Naciones Unidas en materia de discriminación y Racismo, Doudou Diéne: "adoptar leyes que exijan que los medios de comunicación y quienes construyen las imágenes de los otros, reflejen el pluralismo de un país como Guatemala. Cuando vemos la televisión por la noche, ¿cuándo se ve que la gran riqueza de la diversidad étnica, cultura y estética de este país tiene un efecto fundamental?"⁴²⁷

1.6) Población y ¿éxodo en la institucionalidad religiosa?

Latinoamérica actualmente es una región en donde el hecho religioso cobra mayor importancia ante la implantación de nuevos fundamentalismos en las sociedades a partir de la proliferación de iglesias protestantes pentecostales y de la teología de la prosperidad que implican nuevas relaciones de poder y la transformación de identidades dentro de la población.

Lo anterior conlleva el análisis del decrecimiento de la población adscrita a la Iglesia Católica, el resurgimiento de las espiritualidades ancestrales ante los procesos de reivindicación identitaria de los pueblos originarios de América y el éxodo aparente en muchas sociedades de los sujetos que abandonan la institucionalidad de las iglesias y que en algunos casos implica su conversión a otras denominaciones o bien su inclinación al ateísmo.

Resulta conveniente para finalizar el presente estudio, hacer las consideraciones al respecto, a partir de lecturas a nivel continental para luego referirnos a lo local. Uno de los estudios más respetables sobre movilización religiosa en Latinoamérica, realizado por la Corporación Latinobarómetro (2014:6), señala que contrario a lo que se cree, en general la disminución del

⁴²⁶ **RAMONET, IGNACIO.** "Fidel Castro. Biografía a Dos Voces." 1ª Ed. Editorial Sudamericana. PP:493-494. Buenos Aires, Argentina. 2006.

⁴²⁷ **COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA - CODISRA.** "El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas de discriminación. Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas del racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Doudou Diéne." 2ª. Edición. Litografía Codelace. PP:70. Guatemala. 2006.

catolicismo en la región es mínima y la diáspora de la religión institucional también es insignificante.

Sin embargo de los datos que aporta, se puede establecer que en México es mayor la cantidad de personas sin religión (ateos, agnósticos, etc.) que personas protestantes (7% y 3%, respectivamente), lo mismo sucede en Argentina (13% - 7%) y Colombia (8% - 3%), en tanto en países como Chile (25%-13%) y Uruguay (38%.8%), el estudio advierte que un número exponencial de personas desde 1995 a 2013, ha abandonado las religiones y creencias institucionales, incluso en Uruguay el nombre oficial de la semana que coincide con la Semana Santa de los cristianos es "Semana de Turismo" y el nombre oficial del feriado del 25 de diciembre es "Día de la Familia".

En países como Guatemala, si bien es mayor el porcentaje de personas sin religión que el número de personas que practican otra religión que no sea el catolicismo o el protestantismo, la población continúa siendo eminentemente parte de la institucionalidad religiosa. El porcentaje de personas ateas, agnósticas o sin religión es de 9% mientras el de miembros de otras religiones 3%. Lo mismo sucede en países como Venezuela (6% - 2%), Bolivia (5% - 1%), República Dominicana (12% - 5%), Costa Rica (9% - 6%), El Salvador (10% - 4%), Nicaragua (12% - 3%) y Honduras (9% - 2%).

En Guatemala (47%), al igual que en Honduras, Nicaragua y Uruguay el catolicismo ya no es dominante, aunque en ninguno de esos países el protestantismo tiene un porcentaje superior de fieles. En Uruguay el dominio del catolicismo se ha permitido fundamentalmente por el crecimiento de ateos.

Cotejando datos estadísticos de los últimos años⁴²⁸, podemos afirmar que en Guatemala existe un 11% de personas ateas, más un porcentaje significativo de quienes aún cuando se asumen como parte de una iglesia, no son practicantes y están alejados de los templos. Sin embargo estos datos no son considerables en relación al 75% de religiosos que asisten a sus iglesias al menos una vez por semana o al 80% de guatemaltecos que identifican a la religión como lo más importante en sus vidas.

Contrario a lo acontecido en Uruguay cuando un movimiento liberal iniciado a finales del siglo XIX se consolida en 1919 dando lugar a la separación absoluta de estado-iglesia y se lleva la laicidad a todos los espacios de la sociedad, fundamentalmente a la educación; en Guatemala los gobiernos liberales iniciados en 1871, jamás se opusieron realmente a la intromisión de las iglesias cristianas en los ámbitos del estado, ni buscaron la laicidad en la sociedad guatemalteca. Al contrario, Justo Rufino Barrios buscó debilitar el poder de la Iglesia Católica, más que con los ataques directos en su contra, a través del ingreso en el país de otras denominaciones cristianas, consolidando un segundo frente de poder religioso dentro del contexto nacional.

⁴²⁸ De conformidad con Latinobarómetro, en los años de 2000 y 2007 el porcentaje de ateos en Guatemala era de aproximadamente 13% de la población total.

La polarización de las dos expresiones cristianas: catolicismo y protestantismo, persiste al día de hoy en la ciudad de Quetzaltenango, por una parte el discurso en relación a la religión originaria del movimiento cristiano y la devoción a la Virgen María y por el otro, la reforma del cristianismo que señala la corrupción de la iglesia de Roma con su veneración de imágenes y sus pecados. Los ataques si bien tienen una constante en las iglesias protestantes, principalmente pentecostales y en los predicadores callejeros llegan incluso a la violencia,⁴²⁹ también tienen lugar de manera sutil dentro de los templos católicos y el llamado constante al regreso de los "hermanos separados". Esta dinámica posiblemente sea la que al final aleje a muchas personas de estas religiones y las acerque a otras posibilidades, tanto dentro del cristianismo, como fuera de él.

Aún cuando la proliferación de iglesias protestantes en la ciudad es exponencial, descontrolada y difícil de monitorear⁴³⁰, al realizar un seguimiento en algunas de ellas se estableció que inician operaciones con el sujeto que ejerce como Pastor y su núcleo familiar (no más de 10 personas), a ellos se integra algún vecino. Durante más de un año la membrecía no supera las 15 personas. En días especiales, convocan a miembros de otras iglesias quienes los acompañan por lo que se pueden observarse actividades multitudinarias, aún cuando las personas no pertenecen a la congregación. Estos datos coinciden con una iglesia que empezó operaciones a finales del 2013 en la zona 8 y otra que inició en febrero de 2014 en la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango.

Lo anterior permite explicar por qué durante los últimos 10 años, el crecimiento de la población protestante no ha sido significativo y aún cuando a principios del siglo XXI se señalaba que en Guatemala prácticamente estaba a un paso de superar el porcentaje de población católica, continúa en la misma situación.⁴³¹ De hecho la última encuesta sobre movilidad religiosa realizada

⁴²⁹ Un pastor evangélico presbiteriano señala que dentro del pentecostalismo es común advertir la falta de respeto y violencia en relación a personas de otras creencias: *"Con los neo pentecostales hay invasión a la privacidad de las personas, nosotros lo manejamos en sentido del respeto, incluso en lo que es compartir la fe, yo le estaba diciendo a alguien hoy que un día de estos vi a un neo pentecostal predicando en la calle, es un hermano en la fe, pero a mi no me gusta lo que hace, en primer lugar porque hay un irrespeto a la persona humana y segundo porque ese para mi no es el evangelio... veo a un hombre parado en la terminal con una biblia en la mano somatando un vidrio de una camioneta diciéndole a los que estaban adentro "Idoltras conviértanse"... eso es una falta de respeto porque el evangelio son buenas noticias, es esperanza.... el evangelio se predica con amor y a la gente se le enseña, se le guía."* **PASTOR EVANGELICO PRESBITERIANO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo."* Entrevista por Ignacio Camey. 18 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

⁴³⁰ *"Muchas iglesias nacen y se proliferan en todo el país casi que independientemente, sin un colegiado, sin estar adscritas directamente a una asociación mayor, muchas de ellas seguramente si sacan su propia personaría jurídica y legal pero más allá de eso, una gran cantidad no están bajo una representatividad legal de esta naturaleza. Una gran mayoría de iglesias si están y se siente representadas por la Alianza Evangélica de Guatemala, que oficialmente representa a todas las iglesias de Guatemala como el ente legal que las agrupa."* **MUÑOZ, ERICK.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

⁴³¹ Según un documento de PROLADES, para el año de 1999 el 52.6 % de la población era católico y el 29.4 % protestante, 13 años después en el 2012 y a pesar de la multiplicación exponencial de iglesias

por la empresa Pro Datos para el periódico Prensa Libre en 2015, confirma que se detuvo el descenso del porcentaje de fieles católicos (situándose en el 45% de la población), como también se estancó el crecimiento del sector protestante (42%).⁴³²

En Quetzaltenango no han existido estudios viables que permitan establecer el porcentaje de la población en las distintas religiones, sin embargo miembros de cofradías y hermandades católicas de la ciudad señalan públicamente que cada año aumentan su membrecía, en tanto las iglesias protestantes aseguran incrementar el número de personas adscritas a sus congregaciones.⁴³³

Algunos consideran que a diferencia de otras poblaciones del interior del país, en Quetzaltenango sigue predominando la población católica en un porcentaje superior al 60 %, lo que puede explicarse por factores históricos al ser el primer asentamiento español y el primer lugar en donde se inició la evangelización del país a partir del catolicismo, así como la permanencia de sus instituciones históricas y lo conservador de la sociedad, principalmente la k'iche'ib, que a su vez encontró en el catolicismo la mejor posibilidad de preservar elementos de sus ritos espirituales originarios y que actualmente considera que en sus nuevos movimientos de reivindicación identitaria, es menor la oposición de la Iglesia de Roma en relación a la reapropiación de sus elementos culturales fundamentales, entre ellos las prácticas cosmogónicas.

Dentro de este contexto a nivel urbano los procesos de conversión del protestantismo son menos efectivos que en el resto del país y que en el área rural de Quetzaltenango. Una de las principales formas de conversión y posterior deserción de las iglesias protestantes es la presión del entorno familiar o social. Cuando un miembro de la familia se convierte al protestantismo, generalmente asume un ministerio dentro de su familia con el objeto de llevarlos a la iglesia. De igual forma actúan los vecinos o miembros de la comunidad que empiezan a formar parte de las iglesias protestantes.

evangélicas en todo el país, el crecimiento de la población protestante únicamente se situó en el 38.2 % en tanto la población católica seguía siendo mayoría con el 47.9 (únicamente 4.7 puntos menor que en 1999). **HOLLAND, CLIFTON.** *“Encuestas Públicas de Afiliación Religiosa En Guatemala 1990-2012”*. PROLADES. Costa Rica. 2012.

Resulta particular que Guatemala, al contrario del resto de la región latinoamericana, de conformidad con Latinobarómetro, su porcentaje de deserción del catolicismo es menor (10%) en relación al 13% del resto de países. No obstante el protestantismo crece, lo que permite advertir que deja de ser un país católico, no por la conversión del catolicismo a otras denominaciones, sino por el crecimiento propio de estas. Para el 2013 la población católica es del 47% por el 40% de protestantes. **CORPORACION LATINOBAROMETRO.** *“Las Religiones en Tiempos del Papa Francisco”*. Corporación Latinobarómetro. Santiago de Chile. 2014.

⁴³² **PRENSA LIBRE.** *“Católicos y Evangélicos. Distancia se reduce.”* Edición del 31 de mayo de 2015. PP:12-13. Guatemala.

⁴³³ El Pastor Erick Muñoz de la Iglesia Evangélica Palabra en Acción, una de las más grandes en la ciudad, señala que su feligresía representa aproximadamente el 5% de la población. **MUÑOZ, ERICK.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Esta presión generalmente hace que algunas personas decidan asistir a la iglesia, a veces por curiosidad o por evitar el acoso de familiares o vecinos. La poca convicción para realizar una verdadera conversión, hace que después de un corto tiempo se alejen y convenzan en no querer pertenecer a este tipo de comunidades, principalmente por las exigencias del pago de diezmo y la entrega incondicional con los proyectos del líder religioso, lo cual implica destinar más de 4 horas diarias a las actividades de la iglesia.

Quizá en ello encuentre alguna explicación la movilidad religiosa que acontece en Quetzaltenango. Algunas personas que encuentran una posibilidad de fe en estas doctrinas, después de su alejamiento de un templo, se trasladan a otros templos cercanos con la esperanza que las exigencias del pastor no contraríen sus posibilidades y así poder ser miembro de la iglesia.⁴³⁴

La particular forma de vida de pastores y sacerdotes, así como su forma de conducirse en la vida profana e incluso dentro de los templos, hace que muchas personas abandonen sus iglesias y se movilicen a otras. Se advierte que en Quetzaltenango, este retorno se da hacia la religión o congregación de origen o hacia alguna de las denominaciones cristianas tradicionales como la católica o la presbiteriana.

Un sacerdote que no quiso identificarse, señaló que a su iglesia es común que regresen familias completas que habían experimentado de alguna forma la conversión a una iglesia protestante. En este caso indica que son recibidos con alegría y se les da un seguimiento especial para ratificarlos en la fe.

El Pastor Melvin Juárez señala que en su iglesia acontece un fenómeno particular *“aquí en nuestra iglesia nosotros no hemos experimentado fuga o pérdida de miembros, estamos experimentando el regreso de gente que está saliendo decepcionada de esas iglesias (...), volviendo a nuestra iglesia, y aquí*

⁴³⁴ *“Una mi hija que se casó con un evangélico empezó a querernos obligar a ir a la iglesia protestante. Yo siempre he sido católica y nunca voy a dejar mi religión ni a mi Virgen. Sin embargo dos de mis hijas empezaron a ir, pero regresaron arrepentidas cuando el Pastor les empezó a exigir que de lo poco que ganan entreguen Q200.00 mensuales cada una.”* **HERNANDEZ, MARIA.** Entrevista por Ignacio Camey. 2 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014. *“Toda mi familia empezó a asistir a la iglesia evangélica, porque un vecino nos visitaba y nos insistía que ese era el camino para estar bien con Dios y mejorar nuestras vidas. A mí no me gustó porque tenía que entregar mi dinero al pastor, que también quería que ayudáramos en otras cosas y que estuviéramos casi diario en la iglesia. Yo trabajo y cuando no llegaba se enojaba. Le prohibí a mi familia seguir asistiendo, pero una mi hija le gusto y ahora va a otra iglesia donde dice que el pastor no les pide nada. Que puedo hacer, si ella es adulta y dice que está contenta.”* **SANTIZO, MANUEL.** Entrevista por Ignacio Camey. 17 de junio de 2014.

El pastor de la Iglesia Bethel de Quetzaltenango hace referencia a las señaladas causas de movilidad dentro del protestantismo: *“mire... vino aquí a la iglesia una mujer y me dice pastor yo puedo pertenecer a esta iglesia, por supuesto le dije, le voy a explicar cómo es nuestra iglesia, que hace nuestra iglesia y le conté... me dijo la señora: es que vengo de una iglesia donde participaba... creo que estaba en la calle Cajolá hace unos años... y un domingo el pastor hizo una maratón y dijo que trajeran trastos, que la tele, que la refri, que esto... mire... la gente llegó con un montón de cosas, el domingo que fueron a la iglesia el local estaba vacía y el hombre huyó con todo... un sinvergüenza.”* **JUAREZ, MELVIN.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”.* Entrevista por Ignacio Camey. 08 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

*le estamos creando un espacio. Eso estamos haciendo y diciéndoles aquí hay un lugar, ustedes pueden trabajar aquí, ustedes pueden platicar conmigo".*⁴³⁵

En la sociedad quetzalteca existe a la fecha un gran porcentaje de población k'iche'ib que desde hace décadas ha tenido en las prácticas cosmogónicas mayas, una alternativa espiritual a las iglesias institucionales, lo que no impide que forme parte de alguna denominación cristiana. En un buen porcentaje se advierte que no abandonan las iglesias católicas o protestantes por conveniencia social al sentirse desarticulados de la mayoría de la población aglutinada en la fe y fundamentalmente por la característica racista y discriminadora de la sociedad quetzalteca que aún excluye a quienes no forman parte de la etnia y cultura dominante.

El Antropólogo Alirio Ochoa lejos de visualizar en Quetzaltenango un éxodo significativo de la población maya de las iglesias tradicionales, refiere que de acuerdo a la tendencia mundial *"corremos un riesgo latente en el sentido de que los descendientes de los mayas se vayan incrustando cada vez más en la religión protestante y en la religión católica."*⁴³⁶

Explica indicando que dentro de *"las plagas de la globalización"* las sociedades están cambiando, haciéndolo también en cuanto a lo religioso. *"En esa parte religiosa toda la inmigración y las deportaciones de los Estados Unidos, los nuevos jóvenes, las nuevas familias, las nuevas familias de mayas y no mayas, hablando de los jóvenes que es la mayoría del contexto guatemalteco, para ellos les da igual tener o no tener una religión, practicar o no practicar una espiritualidad maya, están siendo absorbidos por los planteamientos de la globalización, ellos están hoy más preocupados por consumir que por practicar una religión."*⁴³⁷

⁴³⁵ *"Esta iglesia se convierte en un lugar de remanso a donde también llegan católicos decepcionados que van y viene a esta iglesia. Y mire que es una lucha y una de las cosas que yo trato de hacer es fortalecer el púlpito porque la gente viene el domingo cargada a ese lugar, trae problemas, enfermedades, luchas terribles y trato que la gente vaya con paz de Dios, porque solo vienen los domingos y toda la semana están batallando en la calle con sus luchas propias..."* JUAREZ, MELVIN. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 08 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

⁴³⁶ A esto debe sumarse la postura fundamentalista de muchos funcionarios de gobierno y políticos del país que utilizan la invocación de Dios y la exaltación del cristianismo para ganar adeptos. El caso del congresista que pretende imponer la lectura de la biblia en las escuelas públicas y privadas (apoyada por muchos otros funcionarios) contrasta con la forma en que asumen el hecho religioso otras realidades en donde sí está aconteciendo un éxodo masivo de las iglesias institucionalizadas, como Chile y Uruguay, en donde Néstor Da Costa señala que *"en el año 2001 otro debate surgió cuando autoridades de la enseñanza pública descalificaron la posible inclusión de los fenómenos religiosos en las aulas, identificando religión con ignorancia... La polémica no pasó de un intercambio de posiciones en los medios, puesto que una vez concluida se continuó con la posición tradicional de ignorar lo religiosos como fenómeno social."* DA COSTA, NESTOR. *"La Laicidad Uruguaya."* Archivos de Ciencias Sociales y Religión. No. 146, Abril-Junio 2009. PP:137-155. Francia. 2013.

⁴³⁷ **OCHOA GALICIA, ALIRIO.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 04 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Bajo esta consideración, efectivamente las religiones cristianas, fundamentalmente las mega iglesias del protestantismo ofertan una fe consumible, una estructura religiosa articulada a partir de los conceptos fundamentales del marketing y que responden a la lógica capitalista de la sociedad global.

La imagen mediata del Papa, ahora más cercana a la realidad del mundo y al pensamiento de las generaciones jóvenes; la espectacularidad del rito protestante construida sobre espacios perfectamente acondicionados y el rompimiento de dogmas y tabúes en razón de no perder un gran nicho de feligreses; todo ello permite avizorar la perpetuidad de la institucionalidad religiosa en nuestra sociedad y en todas aquellas realidades construidas sobre la historia de la sujeción.

La idea de una fe consumible, perfectamente articulada por las iglesias de la teología de la prosperidad, responde a las consideraciones hechas por Bolívar Echeverría en cuanto a la creación y consolidación de divinidades dentro de las sociedades de la modernidad capitalista⁴³⁸ *“El dios profano de los modernos debe por ello coexistir junto con los distintos dioses sagrados y sus metamorfosis; dioses que siguen vigentes y poderosos en la medida en que las sociedades que los veneran no han sido aún modernizadas estructuralmente. La política que obedece a la religiosidad moderna tiene que arreglárselas en medio de las políticas que obedecen aún a las sobrevivencias de la religiosidad arcaica. Puede decirse, por ello, que ninguna situación es peor para la afirmación de un laicismo auténtico que aquella en la que el dios de los modernos entra en contubernio con los dioses arcaicos, a los que recicla y pone a su servicio mediante concertaciones y acomodos.”*⁴³⁹

Quetzaltenango, como el resto del país, se ha caracterizado por la exclusión y marginación de las poblaciones menos favorecidas económicamente, fundamentalmente de origen maya, que han advertido precisamente que el dios profano construye identidades, forja líderes, atribuye poderes y espacios,

⁴³⁸ *“La vida cotidiana en la modernidad capitalista se basa en una confianza ciega: en la fe en que la acumulación del capital, la dinámica de auto incrementación del valor económico abstracto, sirviéndose de la “mano oculta del mercado”, re-ligará a todos los propietarios privados, producirá una socialidad para los individuos sociales -que de otra manera (se supone) carecen de ella-- y le imprimirá a ésta la forma mínima necesaria (la de una comunidad nacional, por ejemplo) para que esos individuos propietarios busquen el bienestar sobre la vía del progreso. El motor primero que mueve la “mano oculta del mercado” y que genera esa “sabiduría” según la cual se conducen los destinos de la vida social en la modernidad capitalista se esconde en un “sujeto cósmico”, como lo llama Marx, de voluntad ciega --ciega ante la racionalidad concreta de las comunidades humanas-- pero implacable: el sujeto-capital, el valor económico de las mercancías y el dinero capitalista, que está siempre en proceso de “acumularse”. Confiar en la “mano oculta del mercado” como la conductora última de la vida social implica creer en un dios, en una entidad meta política, ajena a la autarquía y la autonomía de los seres humanos, que detenta sin embargo la capacidad de instaurar para ellos una socialidad política, de darle a ésta una forma y de guiarla por la historia.”* ECHEVERRÍA, BOLÍVAR. *“La religión de los modernos”*. <http://www.bolivare.unam.mx/ensayos/La%20religion%20de%20los%20modernos.pdf>. Consulta realizada el 10-04-14.

⁴³⁹ ECHEVERRÍA, BOLÍVAR. *“La religión de los modernos”*. <http://www.bolivare.unam.mx/ensayos/La%20religion%20de%20los%20modernos.pdf>. Consulta realizada el 10-04-14.

de los cuales la intelectualidad regularmente resulta menos privilegiada que el capital. Ante la imposibilidad del grueso de la población de acceder a esa fuerza originaria y "divina", asume en su nobleza la resignación y la realización a partir de espacios de liderazgo religioso dentro de nuevas doctrinas que fusionan al Dios arcaico del cristianismo, con el Dios profano de la modernidad.⁴⁴⁰

Aún cuando su trabajo represente para las elites religiosas mantener o incrementar su estatus, el hecho de tener un espacio en donde sentirse aceptado, en donde puede detentar y ejercer liderazgo y poder, en donde desarrolle un sentimiento de pertinencia y quizá construya identidad... eso resulta más que suficiente para que esa mayoría de la población guatemalteca, lejos de alejarse de las religiones, se involucre protagónicamente cada vez más y fortalezca la institucionalidad religiosa, principalmente pentecostal y neo pentecostal.⁴⁴¹

La principal fortaleza del cristianismo para su reproducción en Quetzaltenango definitivamente está en el campo de la educación. Desde allí se articulan procesos ideológicos y religiosos para la perduración de una estructura social cristiana. El Antropólogo Hugo López (2014) es enfático al señalar que *"El problema es que las universidades y centros educativos en todos los niveles, van a seguir reproduciendo el cristianismo, y eso es en términos generales, porque el marcador no es sólo para las universidades privadas, ya que la*

⁴⁴⁰ El sujeto-capital es indomable por el sujeto-Iglesia; "la voracidad por la ganancia aglutina a la sociedad civil de manera más fuerte que el apetito de salvación, y... por tanto, la religiosidad arcaica tenía que resultar más débil que la moderna." **ECHEVERRIA, BOLIVAR.** *"La religión de los modernos"*. <http://www.bolivare.unam.mx/ensayos/La%20religion%20de%20los%20modernos.pdf>. Consulta realizada el 10-04-14.

⁴⁴¹ El Pastor Presbiteriano Vitaliino Similox señala que los grupos neo pentecostales *"de la noche a la mañana confieren reconocimiento, autorrealización a las personas que comienzan a profesar esos cultos. Lo hacen sentir alguien importante, lo sacan del anonimato. Eso pesa mucho en nuestras sociedades donde hay tanta marginación, tanta miseria y exclusión social. Con gente tan golpeada que necesita tanto un apoyo, es fácil que esa oferta religiosa se expanda y crezca entre los sectores más humildes."* **SIMILOX, VITALINO.** *"Cultos evangélicos en Latinoamérica. Son instrumentos para sectores que no quieren que haya cambios"*. Entrevista por Marcelo Colussi. En Revista Albedrío. No. 5. 16 de mayo de 2008. Guatemala. 2008.

Para el Pastor Moisés Colop, *"La proliferación de iglesias y sectas evangélicas en Guatemala se debe en primer lugar a la necesidad de liderazgo de las personas. En segundo lugar hay otro elemento muy importante, dentro del pentecostalismo existe ese modo de tranquilizar la conciencia social y fortalecer la visión espiritual, entonces la gente, se enceguece a sus necesidades materiales, a sus necesidades reales, a sus necesidades sociales, familiares y buscan todo eso en la presencia de Dios. Habiendo tanta pobreza, habiendo tanta marginación, tanta opresión, encuentran un refugio en la espiritualidad del pentecostalismo. Un tercer motivo sería el sentirse aceptados, nuestra gente, la gente pobre, siempre ha sido marginada, la gente pobre ha sido siempre, olvidada, despreciada y no querida, no respetada, entonces mientras permanecen en un grupo eclesial se sienten apreciados, el solo hecho de tratarse como hermanos ya es algo de pertenencia, entonces se sienten apreciados en ese sentido y cuando sienten tener un problema lo que hacen es dividirse, pero siguen manteniéndose dentro en un grupo. Esa sería la tercera razón: sentirse identificados o estar en pertenencia. Esos serían los tres motivos."* **COLOP, MOISES.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

Universidad de San Carlos también reproduce el cristianismo, ya que es una universidad que nace en el cristianismo romano. Toda esa ideología cristiana católica-protestante, también se va a reproducir desde los gremios de profesionales universitarios y es allí donde creo que tenemos menos posibilidades porque en las generaciones del 2022 por ejemplo, toda su visión del mundo va a ser cristiana-católica o cristiana-protestante."

Ante este panorama es posible considerar que los espacios protestantes y católicos van a resistir en Quetzaltenango los cambios de un mundo globalizado con sus lógicas propias, viendo fortalecidos sus intereses a partir de toda una estructura de formación generacional de la población. *"Es allí en donde yo veo que en los próximos 100 o 200 años, no podemos hablar de un cambio de ideas porque hay que entender que todos los grupos familiares en Quetzaltenango nacieron en el cristianismo católico, entonces hay raíces profundas con el cristianismo. Además se debe considerar el problema de que el capitalismo es el único sistema en el mundo que ha construido toda una estructura ideológica, política, educativa, económica y religiosa capaz de atrofiar mentes para perpetuarse. El capitalismo es feroz, construyó toda una ideología política, construyó instituciones... instituciones para formar cristianos."*⁴⁴²

Ante la fortaleza de las iglesias como instituciones, debemos señalar la debilidad de la espiritualidad maya en varios espacios. En primer término en lo relativo a su difusión por parte de los líderes que articulan el discurso de la reivindicación identitaria, pero que al final terminan folklorizando el tema y utilizándolo para concretar proyectos estrictamente personales. En contraposición no existen procesos de formación filosófica y científica alrededor de las prácticas cosmogónicas mayas.

Por otra parte, es permanente la responsabilidad del Estado en la exclusión de los derechos de los pueblos originarios y la nula inversión en la difusión masiva y protección de sus elementos culturales fundamentales, entre ellos la espiritualidad. Consecuentemente resulta primordial que los sectores académicos e intelectuales de la población maya exijan del Estado una agenda a corto, mediano y largo plazo y de manera inmediata el cumplimiento del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, sin embargo no existen acciones políticas articuladas que hagan efectivos los planteamientos y exigencias.

Ochoa señala que *"es indispensable realizar un trabajo orgánico, un trabajo planificado y sistemático en recuperación de la espiritualidad maya, porque es evidente que no existe una adecuada transición de estos saberes lo cual se advierte en la tendencia de la juventud maya que hoy está más atenta a la modernidad y a la post modernidad, por lo que es necesario a corto plazo recuperar los elementos fundamentales de la cultura ancestral a través de una organización macro que pueda sentar las bases para la inducción, para la*

⁴⁴² **LOPEZ, HUGO RAFAEL.** *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Camey. 20 de Febrero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

reflexión, aún cuando históricamente esta ha sido una función desarrollada por el pueblo k'iche'ib dentro del espacio de la familia y la comunidad."⁴⁴³

La dinámica actual de la sociedad quetzalteca dentro del espacio de relaciones entre el cristianismo y la espiritualidad maya, dista mucho de contextualizarse dentro de las características laicas del fenómeno uruguayo y de otras sociedades europeas. Se desarrolla dentro de las lógicas de una sociedad cristiana excluyente y avasallante, por lo que seguramente desde su habilidad ancestral para permanecer, el pueblo maya deberá, desarrollar una serie de estrategias y acciones dentro de un mundo globalizado, que le permitan seguir el curso eterno de su ciclos cósmicos.

⁴⁴³ **OCHOA GALICIA, ALIRIO.** *“Espiritualidad maya y cristianismo”*. Entrevista por Ignacio Camey. 04 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

CONCLUSIONES

Identificar la actual dinámica relacional de poder en el municipio de Quetzaltenango, tomando en cuenta las principales religiones cristianas y la espiritualidad maya, generó la posibilidad de recurrir al análisis contextual interdisciplinario directamente fundamentado en historia y etnicidad. Precisamente porque constituye un lugar de trayectoria milenaria, alterada por causa de la invasión europea de 1524. Fue aquí el inicio de la ocupación militar del territorio nacional por España, y también el hecho inaugural de la imposición de la cultura de ultramar por sobre la cultura maya. Sucede que en el puro fondo de la acción ocupante, el cristianismo como expresión del nacional catolicismo español, busco siempre instaurar la religión que, a lo largo de los siglos, ha configurado la estructura cristiana de la sociedad contemporánea. Sociedad caracterizada por su diversidad multiétnica, multilingüe y pluricultural, en cuyo seno, la mayor de las veces en adversidad, el pueblo k'iche'ib, desde la colonia, por intermedio de sus élites generacionales, ha sido capaz de trascender el cerco comercial impuesto por los invasores, y hábil en procesos de negociación que le han valido en la conservación de importantes extensiones de tierra, contrario al destino que han enfrentado sus hermanas comunidades mayas en otras regiones del país.

Justamente, es este escenario el que nos permite visualizar el establecimiento de las lógicas del poder y la autoridad, la configuración organizativa de la sociedad quetzalteca y sus actores. Se trata de un tipo de dinamismo relacional que gira, explícita o implícitamente, alrededor del hecho religioso como experiencia de alcanzar el mando, ya sea en forma sutil o desembozadamente, de todas maneras cada quien busca su propia habilidad para influir en el comportamiento de otras personas de manera deliberada y en dirección prevista. Es por ello que el concepto de autoridad, en cada ejercicio analítico, aparece íntimamente ligado al transcurrir social. Poder, autoridad, mando, en dimensión religiosa, son considerados o percibidos, por el entramado de relaciones de esta sociedad, como legítimos en cuanto virtualmente figuran la estructura social de Quetzaltenango. Dicho de otra manera el hecho religioso, su estructura, institucionalización, conflictos y fracturas, articulan, en el fondo del vaivén social de Quetzaltenango, un tipo de ontología argumentada en el poder de la fuerza del control, de la sujeción y de la dominación, como diría el teórico Max Weber materialización de la oportunidad de cumplir la voluntad de individuos que controlan las relaciones sociales en determinadas épocas y contextos, aunque, las implicaciones actuales obligan a extender el análisis con los aportes teóricos de Michel Foucault, quien compara el poder como maquinaria que produce efectos de dominación a partir de un cierto tipo peculiar de estrategias y tácticas específicas.

En este sentido nos parece importante señalar que la construcción dogmática, doctrinal y filosófica, a veces se tornaba inexistente, otras se reconocía en forma vaga o bien huidiza frente a la configuración del hecho religioso en Quetzaltenango. De todas maneras siempre se encuentra a la base de los discursos que articulan las relaciones de poder entre las religiones cristianas y la

espiritualidad maya en la ciudad, para confirmar que dogma, doctrina y filosofía responden, de alguna manera, a la configuración histórica de la estructura de la sociedad, así como a las lógicas de los sistemas de poder a nivel mundial, regional y local.

La experiencia investigativa nos permite comprender que el discurso vinculado al deseo y al poder como lo concibe Foucault, no es sólo aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, es decir, se trata del poder que se quiere atrapar para sí. Es de esta forma que opera el discurso religioso en Quetzaltenango, aunque, algunas veces el ejercicio oscila de manera implícita, otras de forma explícita, pero la tendencia no oculta el deseo desencadenante, en extremo, por la influencia sobre la sociedad. Sociedad que desde la invasión de América ha vivido el discurso cristiano en términos de poder y la dominación de una cultura sobre otra.

Como instrumento, el discurso religioso ha sido utilizado en nuestra sociedad tanto por la iglesia católica como por la protestante, en pretensión de penetrar la conciencia de los marginados a propósito de su estado de miseria y necesidad de un "protector". De esa cuenta siempre se acompaña del artificio asistencialista material inmediato, otras apertrechado en la llamada opción preferencial por los pobres, como sector eclesial, ha incursionado en luchas revolucionarias y reivindicativas, todo acorde a las particulares características socio-económicas de los distintos espacios temporales y respondiendo a las estructuras diseñadas por las elite de poder.

Una característica permanente en Quetzaltenango ha sido la utilización, por parte del cristianismo, de una serie de instrumentos para la perpetuación de su voluntad de indiscutible verdad. Al efecto privilegia en forma relevante la pedagogía en sus diversos centros educativos, propiedad católica y evangélica. El discurso se implanta desde los primeros niveles de la educación, alcanzando el ciclo diversificado y hoy ya tiene fundamento en las universidades, que también forman parte del patrimonio material de estas confesiones. Figuran también, como sustancia del discurso, que prevé la edificación de una sociedad eminentemente cristiana bibliotecas, medios de comunicación, empresas comerciales, desarrollos urbanísticos, etc. Todo este fabuloso dispositivo ideológico opera en favor del discurso cristiano al tiempo de desplegar amplio predominio sobre otros discursos, de tal manera que coacción, coerción y violencia epistémica en términos de mantenimiento implementación y reproducción, son inocultables.

La existencia de sistemas de reproducción y perpetuación del discurso, en este caso cristiano, comporta la organización de discursos relativistas y excluyentes en la mayoría, no sólo de líderes religiosos, sino de la masa poblacional, lo cual puede advertirse de manera puntual en las relaciones cristianismo y espiritualidad maya. Es sobre ésta que cobra toda su magnitud la estigmatización y descalificación por parte de la religión institucionalizada, quien ostenta, en forma prepotente, la verdad celestial argumentada en la concepción espiritual del occidente cristiano y "civilizador". No obstante, esta civilización, al desconocer o ignorar la subjetividad del otro, quizá resulte más afectada en el conocimiento de

la diversidad de la vida. A nuestro juicio, esta sería la razón del por qué, el discurso cristiano, se coloca en primera línea buscando perpetuar la cultura, ignominiosamente impuesta, que desde su intromisión, en una sociedad ajena, pretende desvirtuar tanto en el planteo cosmogónico como en su práctica. Es así transcurre el discurso cristiano, que ya no invoca el leitmotiv de su constitución, sino prefiere enrumbarse por el adjetivo que descalifica el conocimiento ancestral de los pueblos originarios, exhibiéndolo, aún sin comprenderlo, como rémora para la evolución cognitiva y obstáculo para el desarrollo material.

El discurso religioso dominante en la ciudad, se encuentra organizado con la fuerza del racionalismo, no importándole contradecirse a sí mismo, pues desde esta posición explica la experiencia de lo sagrado y las revelaciones que sobrepasan las posibilidades del hombre. La contradicción de base, no importa, porque la aspiración no es el alma de los fieles, sino la salvaguarda del poder y el control de las relaciones generadas por su dinámica. En esa racionalidad, la dirección del imaginario y sus correspondientes interpretaciones distan considerablemente de las cosmovisiones de los pueblos mesoamericanos, toda vez que estas culturas sustentan su visión de vida y universo en inmenso caudal simbólico, codificado y decodificado desde la más lejana antigüedad hasta nuestros días. Tal vez sea esta totalidad simbólica el guardián de la milenaria sabiduría, y la distancia, de repente insalvable, entre los postulados teológicos y filosóficos del cristianismo y del sentir cosmogónico.

Actualmente, el discurso opresivo frente a otras concepciones espirituales ajenas al cristianismo, incluso frente a otras denominaciones de la misma fe devota coloca al catolicismo y su correlato protestante en Quetzaltenango, como avanzadas espirituales que pretenden dominar mediante un tipo de discurso hegemónico en destino de la sujeción espiritual de la mayoría de la población.

No obstante, frente al gran conglomerado ciudadano, los principales líderes religiosos cristianos de la ciudad, públicamente muestran, en relación a las prácticas de espiritualidad maya, cierta actitud diplomática y/o ecuménica "tolerante"; en el fondo todo ello se reduce a un simple simulacro. Probablemente, se arriesgan actitudes condescendientes, sabiendo que los procesos de reapropiación identitaria y espiritual del pueblo maya k'iche'ib cada vez más reclaman su emergencia en los nuevos tiempos.. Sucede que el exterior discursivo complaciente, por más que se quiera evitar siempre resulta defectuoso, pues tal permisividad no alcanza penetrar en el sustrato espiritual cosmogónico. Igualmente, el intento por identificar la practica espiritual maya también resulta erróneo, equivocado, por cuanto es imposible, aunque se busquen justificaciones tendientes a equiparar, percibir los sistemas de representación y el concepto de la divinidad maya con el rasero cristiano ya sea por la vía del catolicismo y por las rondas del protestantismo.

Pareciera ser que la construcción permisiva del discurso responde más al respeto del orden jurídico, en mínimo logrado después de los Acuerdos de Paz, que penaliza cualquier tipo de exclusión. Así que a nuestro juicio, todavía permanece latente el deseo de convertir en explícitas las intenciones de eliminar las manifestaciones espirituales que no respondan a la construcción teológica de

personificación de la divinidad en Cristo. En este sentido, también, consideramos, que la posible regeneración de la esperanza de convivencia armónica que pueda transformar del discurso radical fanático, el discurso ambicioso por el poder, el discurso de la relatividad, es casi insostenible, al menos que se aliente la convocatoria a un diálogo interreligioso, sincero, inclusivo y sin predominio, capaz de soslayar la existente predisposición de considerar a la religión distinta como no verdadera, a la doctrina ajena como la expresión del error y a las otras posibilidades espirituales, como inútiles para efectos salvíficos, es decir: a la imposición de la voluntad de verdad.

Por su parte el discurso de la cosmogonía maya, aunque aparentemente gira alrededor de la reivindicación identitaria del pueblo k'iche'ib, dista de aquel discurso que en la década 70-80 del siglo pasado se organizaba en términos de reflexión crítica y de búsquedas identitarias en el contexto del proceso socio-político conflictivo, cuya duración alcanzó 36 años. En la actualidad tal discurso parece estar desmantelado. Ahora se encuentra enérgicamente anclado en la visión ilusoria del sueño americano: capitalismo contemporáneo, lógicas de consumo y construcción y desarrollo de proyectos individuales fundados en lo económico y político. Sin embargo, aunque no representativa, existe tendencia minoritaria que apuesta a la edificación de un discurso fundamentado en reivindicaciones científicas, filosóficas y teológica de los elementos esenciales de las prácticas cosmogónicas mayas.

De cualquier forma las posibilidades del discurso de la espiritualidad maya son ínfimas en relación al despliegue del poder mediático de las iglesias cristianas quienes absorben amplios espacios de opinión y difusión. La propagación discursiva opera de manera indiscriminada, prácticamente la generalidad de los medios de comunicación se encuentra a su servicio, no importa la cuantiosa inversión dineraria, el discurso debe mantenerse las 24 horas del día, incluso las llamadas iglesias neo-pentecostales han logrado conformar enormes consorcios que de una u otra manera incursionan en los espacios de poder y de hecho son protagonistas dentro de la estructura del mando público y la sociedad. Curiosamente la iglesia World Changers Church International en College Park, Georgia, Estados Unidos de América, es pastoreada por el predicador Creflo, cuyo apellido responde a la palabra "Dollar". En Guatemala la mega iglesia más reconocida y de influencia discursiva en Quetzaltenango, es dirigida por un pastor que se hace llamar "Cash".

En cuanto a la interrelación de las prácticas duales de cristianismo y espiritualidad maya, propias de un alto porcentaje de la población k'iche'ib quetzalteca, tiene que ver con la dinámica histórica inaugurada en 1524 y posterior proceso de colonización donde los sistemas de representación espiritual entraron en conflicto, cuyas contradicciones se han prolongado hasta nuestros días envolviendo el fenómeno social, económico, político y cultural.

La invasión española no solamente decidió el quiebre histórico evolutivo en la cultura maya sino además implantó, en todos los niveles de la sociedad invadida, un tipo inédito de violencia epistémica que los frailes denominaron diabolización del indígena. Actualmente este debate se pregunta si la religión fue impuesta al

indígena consecuencia de la conquista, o la religión cual perversa y sutil arma, fue junto a la espada, el mejor instrumento de despojo material y espiritual.

La práctica de la espiritualidad maya ha sobrevivido en la resistencia cognitiva de los ancestros y de generación en generación en tendencia de atesorar cualquier posibilidad permisiva donde se pueda mantener públicamente enarbolado el blasón de la esperanza y el concepto cultural de la divinidad que es, completamente distinta a la percepción racionalista cristiana. Paradójicamente, ha sido en el rito católico, en donde el esfuerzo colectivo de sobre vivencia cultural, se arraiga y permite mantener vivo el simbolismo y ritual sagrado en aparente comunión con el cristianismo.

Seguramente las consideraciones anteriores, permiten orientan a comprender el por qué entre las prácticas duales del cristianismo y la espiritualidad maya, el discurso no puede encontrar homogeneidad, antes bien discurre en varias vertientes. Dentro del cristianismo existe radical oposición del sector protestante a las prácticas duales. Igualmente en la intimidad del catolicismo tampoco se apoyan. Sin embargo, las practicas duales en ambas vertientes, se mimetizan bajo el eufemismo religiosidad popular, maliciosamente situado como cuerpo central del ecumenismo o, de la llamada inculturación del evangelio, convocadas para la purificación el rito católico de la práctica pagana de los pueblos originarios.

En la comunidad espiritualidad maya, el discurso de los aja'ijab fluye desde el rechazo completo a una práctica dual; exigencia de respeto; reclamación integral de lugares sagrados, hasta la incorporación de símbolos, imágenes, íconos y ritos del cristianismo, en su propio discurso y ceremoniales, tendencia dominante ahora y cuyo itinerario quizá puede localizarse desde finales del siglo XVIII. En otra circunstancia, el discurso, aún débil en el tejido relacional de poder, de los aja'ijab que no comulgan con el cristianismo, conferencia la absoluta separación de sistemas de representación. Habría que agregar que este discurso, aún todavía, no advierte en su dimensión integral que las iglesias cristianas, constituyen un peligro latente para las prácticas espirituales ancestrales y su subsistencia; principalmente podemos subrayar al neo pentecostalismo que en su enunciación discursiva, no solamente, busca restituirse carisma angelical, sino que además, ofrece una vida terrenal colmada de prosperidad. "Prosperidad", concepto propagado por el neoliberalismo en sustitución de la fracasada "teoría del Desarrollo". Ahora mismo, el discurso colonizador euro-céntrico, se encuentra supliendo el binomio desarrollo-subdesarrollo, por el de "sociedades prósperas".

La población k'iche'ib continúa practicando de forma dual el cristianismo-católico-protestante y la espiritualidad maya, fenómeno que puede explicarse, casi, a profundidad, en la medida en que se recurra al escudriñamiento de la historia, principalmente en los últimos quinientos años. Tal recorrido nos muestra en amplitud la acción de la Iglesia Católica desde su vocación colonizadora en destino de las comunidades indígenas, por sobre todo cuando trata de interpolar intencionalmente significaciones primordiales de la solemnidad cristiana y del ceremonial ancestral buscando una especie de "acompañamiento" que socava la espiritualidad del otro, aunque se diga que se trata de un esfuerzo por

equiparar ambos sistemas de representación espiritual. Sin embargo a esta consideración también debe ampliarse aspectos propios de las relaciones actuales entre individuos, pudiéndose advertir el conflicto de identidades (tanto étnicas como religiosas); articulación de espacios y relaciones de poder de los sujetos alrededor de la cosmovisión y espiritualidad mayas; rechazo social y político a propósito del abandono definitivo de las iglesias cristianas; temor a la descalificación y discriminación, hasta el simple razonamiento que considera que entre ambas posibilidades religiosas no existen contradicciones estructurales. No hay problema, una y otra son compatibles; ninguna es excluyente.

En rigor, este discurso, con mayor distinción, sobreviene del adentro de las elites económicas k'iche'ib, comerciantes y familias con poder social, político y económico que encapsulan su identidad maya en la intimidad familiar donde observan prácticas cosmogónicas. Es así como en el extenso social maya de Quetzaltenango, puede verificarse el uso de marcadores culturales, como vestimenta originaria en algunas ceremonias sociales. Sin embargo, en sus relaciones con ladinos y círculos sociales de pretendido "abolengo" ocurre la insólita renuncia de los atributos primordiales de la identidad: espiritualidad y cosmovisión. El dualismo genera otro dualismo: encerrar la identidad en una individualidad sin salida (ser maya en la casa), fuera de la casa se acepta el exterior hegemonizado por el discurso dominante. El binomio, realmente es terrible interior confinado y exterior entregado al extraño.

Por esta imagen de la realidad, resulta imposible ponderar la existencia o ausencia de una identidad religiosa definida en la población quetzalteca. Podría decirse, como se interrogan algunos: ¿Qué sentido tiene averiguar la presencia de un tipo o varios tipos de identidades religiosas en Quetzaltenango? Lo cierto es que discurso y poder engendran configuraciones sociales en las que entran en juego libertad, democracia, dignidad, jerarquías, opresiones, sojuzgamientos que determinan la vida misma. Por supuesto, nada de ello cuenta hoy en día, especialmente cuando las lógicas de la sociedad global, han buscado cerrar el debate y declarar el fin de la historia.

En vía contraria a esta afirmación, consideramos que el fenómeno de movilidad de los sujetos dentro de dos o más sistemas de representación religioso, implica la urgente convocatoria a frescas investigaciones que abarquen exclusivamente esta categoría, clave, para comprender la esencia del poder en sociedades colonizadas. En esta perspectiva y luego del correspondiente análisis discursivo y nuestro desplazamiento activo en el contexto de la investigación, podemos concluir en generalidades que si bien logran advertirse sin la metodología de averiguación académica. Pero, sucede que esta superficialidad no alcanza a descubrir qué es lo que se oculta detrás de la ambivalencia discursiva y qué es realmente lo que encubre la conflictividad antes, durante y después de la construcción de relaciones de poder y qué es el suceso profundo que priva al interior de las acciones que buscan la obtención de espacios sociales y políticos. Dentro de este complejo relacional las religiones cristianas, Tanto en la particularidad de Quetzaltenango, como en todo el territorio nacional históricamente han pretendido desarticular la espiritualidad ancestral y sus prácticas, aludiendo el debate teológico y la imposición de dogmas, siempre en

conveniente alianza con el poder dominante. Actualmente continúa el renovado despliegue de estrictas estrategias y acciones, permanentes, que acometen la consolidación, desarrollo, despliegue y/o sobrevivencia de las ejecutorias cosmogónicas del pueblo maya.

La disputa contemporánea entre la iglesia católica y la iglesia protestante en relación al número de afiliados piensa a la espiritualidad maya como un peligro para sus intereses, por tanto constituye urgente necesidad abolirla completamente, pues todo aquello que se encuentre fuera del cristianismo no tiene derecho a existencia propia y menos reconocimiento institucional.

En esta misma dirección podemos concluir que el afán e interés primordial consiste en cooptar directamente a toda persona practicante de la espiritualidad maya garantizándoles amparo ya sea en el mundo católico o en la atmósfera protestante. Sucede que las iglesias cristianas, históricamente, jamás les intereso conocer, escudriñar, el corazón de la espiritualidad maya, no solamente porque desde un principio la relacionaron con prácticas "profanas", sino porque además, la lógica colonial exhortaba imponer su colosal poder en todos los niveles del nuevo contexto ocupado y subyugado. Tal exclusión, dominio y estigmatización aún alcanza la contemporaneidad con el latente menosprecio por la espiritualidad maya y su reprobación en los espacios socio religiosos "oficiales"

Esta conclusión parte desde el proceso de recuperación de sujetos que desarrollan las denominaciones cristianas. Los dos espacios más significantes (católico y protestante) siempre están al acecho de los inconversos cosmogónicos para bautizarlos. Estos son indispensables para que opere la economía no sólo de las iglesias como instituciones, sino del capitalismo global que exige su inclusión. Las iglesias sin sujetos mantenedores implican colapso, por lo que los líderes recurren a la constante descalificación de las otras ofertas. Parece que más allá de invocaciones teológicas, resultan fundamentales las implicaciones económicas para las distintas instituciones que manejan la espiritualidad del pueblo, lo que se traduce en el despliegue por parte de las iglesias católicas y protestantes, principalmente, de toda una serie de mecanismos para la subordinación al esquema cristiano, de sujetos k'iche'ib, que poseen cierto capital de alguna importancia.

En tanto, la espiritualidad maya podría hacia el porvenir comprometerse con procesos de reivindicación identitaria y política capaces de conjugarse con el sustento del movimiento indígena de Guatemala en general, a fin de liderar colectivamente las reclamaciones fundamentales que como nación les corresponden. Seguramente las prácticas cosmogónicas podrían representar especial efecto de unidad y transcendencia en la perspectiva de su causa social, espiritual, cultural y política.

Sin embargo los líderes mayas e incluso ajq'ijab son cooptados por el sistema de partidos políticos y por las organizaciones no gubernamentales que operan con capitales de la comunidad internacional. Entes que utilizan el poder de convocatoria de estos protagonistas o sus funciones relacionadas con su convivencia jerárquica y armónica comunitaria, para la consolidación de

proyectos que responden a las lógicas capitalistas actuales, a intereses particulares de elites nacionales o a la consolidación de la hegemonía mundial de los sistemas de poder.

Muchos líderes, en nivel de ingenuidad, consideran que su posición dentro de ese sistema, puede generar relaciones horizontales donde la igualdad prevalecerá en la toma de decisiones y con ello obtener capacidad de incidencia en la sociedad quetzalteca. Muchos otros saben que se encuentran condenados a desempeñar un tipo de función secundaria organizacional, la cual les depara únicamente asistencia de convalidación al proyecto preestablecido desde la invasión sin jamás haber sido consultados. También hay quienes se encuentran perfectamente convencidos que el acceso a estos espacios era el fin de su proyecto personal de vida, siendo la espiritualidad maya, únicamente un dispositivo para alcanzar algún resquicio de poder o por lo menos "aceptación" por el otro.

En cualquier caso, muchos de estos líderes indígenas han terminado coreando los intereses de los partidos políticos y de la comunidad internacional, la cual ha sido capaz de mimetizar un tipo de discurso "desarrollista" que de una u otra manera guarda impecable adhesión ideológica con las elites de poder locales y con los centros hegemónicos del poder mundial. Tal resultado de "adhesión pragmática" revela sin ambages: pérdida de identidad, quebranto de compromiso comunitario y desarticulación de auténticos liderazgos. Finalmente la conversión les etiqueta calidad de útiles convenientes, sin igualmente, manipulables, y coincidentes con los demás files de factura original cristiana: Todos por igual sujetos al dogma confesional.

Consecuentemente dentro de la población k'iche'ib no existe la auténtica discusión acerca de la reflexión identitaria religiosa que les corresponde desde tiempos inmemorables, tampoco concurre reflexión alguna allegada a la averiguación de los valores éticos fundamento de la identidad. Menos se recapacita alrededor de un posible pulso filosófico que pueda sustentar procesos de reivindicación de identidades.

Los aq'ijab que fluyen ajenos a las lógicas de poder y que realmente han sido capaces, en medio de la adversidad, de mantener, promover y difundir el conocimiento ancestral, copiosamente lo derraman a favor del servicio social, aún así prefieren su salvaguarda fuera de los las esferas académicos e intelectuales, porque muy bien saben que en esos perímetros ha tenido lugar la violencia cognitiva y, en el caso menos atormentado, la folklorización de las prácticas cosmogónicas mayas. Ha sido ahí donde algunas personalidades que invocan la cosmovisión ancestral, han realizado proyectos políticos o económicos en beneficio personal.

Todo ello configura el por qué el pueblo maya continúa en Quetzaltenango sin poder articular el auténtico proyecto político colectivo con fundamento en su varias veces milenaria identidad y pertenencia cultural, capaz de desbloquear la discusión nacional para asumir la complejidad cultural de la nación y posesionarse del protagonismo que históricamente le corresponde a la nación

maya. Probablemente esta asunción cultural identitaria contribuirá a mirar complejamente la sociedad compleja, hasta la concepción del Estado Plurinacional en el presente y hacia el porvenir. Es decir, proyectar social, cultura y políticamente el sano principio democrático de unidad en la diversidad. Por el contrario, lo que caracteriza a la sociedad k'iche'ib quetzalteca, es la escisión muy comprometida con intereses personales responsables de promover el rompimiento y quebrantamiento de procesos de identidad maya para convertirse en parte del sistema oficial y de la cultura dominante, al tiempo de reproducir generacionalmente el sometimiento del pueblo originario.

Por ello, si cabe la posibilidad de localizar una identidad religiosa en la población k'iche'ib quetzalteca, esta se encuentra actuante con el expediente cristiano-católico, se presenta con raíces históricas fuertes y profundas al cabo de ya casi quinientos años de opresión colonial, aunque de alguna manera se ha transfigurado provisionalmente, pero continúa siendo el fundamento de la estructura de una sociedad de naturaleza cristiana iniciada en 1524.

Otra conclusión, descansa en la observación de que paralelamente se encuentra en construcción una identidad de nuevo tipo: la protestante, cuya tendencia fundamentalista persigue con encono toda posibilidad de práctica espiritual ancestral. Por supuesto la respuesta espiritual maya no se ha hecho esperar, una gran parte del conglomerado maya o sociedad k'iche'ib católica por excelencia-, mantiene su militancia confesional ferviente porque en esta denominación ha podido continuar con las prácticas duales: Cristianismo-Espiritualidad maya- negándose casi por completo convertirse al evangelio fundamentalista. Tal decisión se encuentra inamovible porque el poder que se ejerce desde el contenido religioso profundo probablemente sea más poderoso que la práctica de medios como la palabra, la amenaza, las armas, o el sometimiento económico. Lo cierto es que el alma de la religión se instaura por la vía del temor a la muerte eterna y el ofrecimiento de la llamada salvación y redención, la inmortalidad de la vida. Mientras ello pueda ocurrir, también es posible alcanzar la "bendición" en lo material, todo lo cual, cada persona, sólo puede alcanzar en condición de sujeción a una institución y sus dogmas.

La globalización busca edificar al homus economicus y la creación de sociedades efímeras, a fin de aniquilar cualquier intento de preservación de identidades nacionales, locales o ancestrales. En Quetzaltenango existían identidades religiosas tanto en el mundo católico –con el expediente de su correspondiente imaginería-, como en el protestantismo histórico y también en la espiritualidad maya, sin embargo, actualmente estas identidades han ido menguando a los compas de la movilidad de los miembros de las familias, hacia religiones distintas. El fenómeno ha creado fracturas espirituales por una parte, y por la otra ha posibilitado el transfuguismo identitario que tiene que ver, casi en particular, con el protestantismo pentecostal y neo pentecostal, en donde los sujetos se desplazan de una iglesia a otra, produciendo cisuras identitarias.

La abolición de identidades dentro del mundo contemporáneo tiene sustento principal en procesos individualistas en tanto que producen grandes reestructuraciones en las colectividades, al extremo de escindirlas. Sucede que las

pertinencias históricas de los grupos humanos se van perdiendo porque existe desplazamiento de sus miembros de una cultura a otra, de una religión a otra, de un partido político a otro, e incluso el absurdo de la negación identitaria, hasta asumir por conveniencia social otra identidad desconocida. De esta forma la identidad religiosa dentro de los procesos de individualización del sujeto se asume (cristiana o maya) conforme lo requieran los espacios de poder.

En el ahora de Quetzaltenango ocurre un fenómeno, antes desconocido, sucede que frente a las lógicas mundiales del capitalismo, en donde las identidades no interesan en absoluto, parece haber respuestas muy sintonizadas con el consumo, que no solamente dejan de lado la identidad, sino también los fundamentos culturales milenarios. Es decir, que en cada proceso individual identitario, las categorías colectivas como cosmovisión maya y sus prácticas cosmogónicas, han dejado de ser aglutinantes ya que, a decir de nuestra observación, el contexto se encuentra prácticamente fragmentado. Verbigracia: el pueblo k'iche'ib vive inmerso en la incertidumbre de conservar los saberes ancestrales, transita en la inseguridad de reinventar su historia y acudir a ella en búsqueda de identidad. Por supuesto que este fenómeno que podemos llamar transculturación no solo conviene a la cultura occidental, sino que es aclamado por el neoliberalismo y que tiene por fundamento el hecho religioso contemporáneo. Esta es una de las razones que alientan las constantes prácticas duales de los sistemas religiosos cristiano y maya.

De cualquier forma, las prácticas cosmogónicas del pueblo k'iche'ib de Quetzaltenango, deben entenderse como uno de los elementos fundamentales de su cultura originaria, como componente de la cultura viva, no obstante los transcurros de interacción histórica de los sujetos con otras realidades, sus experiencias relacionales y la constante mutación ante la dinámica contextual en los distintos espacios temporales, ha implicado que este elemento –la espiritualidad- haya adoptado e incorporado, en definitiva, características distintas a su a su raíz ancestral fundamentalmente en las formas, en el ritual.

Los procesos relacionales con otros sistemas de representación religiosa, han aportado a las practicas cosmogónicas -en un principio de manera impositiva-, simbolismos que fueron acomodados al ritual original, del cual, en cierto sentido, ya forman parte en la contemporaneidad, no obstante existen tendencias presididas por algunos aja'ijab, que plantean su eliminación total las prácticas espirituales mayas. Quizá estudios interdisciplinarios con mayor tiempo de duración y con especificidad en el fenómeno de la identidad en Quetzaltenango puedan establecer que en sustrato más profundo de la conjunción discursiva y comunión de sistemas de representación, exista la posibilidad de determinar el hecho novedoso de una probable identidad religiosa cuyo origen pueda identificarse en un fenómeno aglutinador de ambos ritos en la diversidad de sus elementos.

En este contexto la espiritualidad maya que, en algún momento, había sido considera factor importante descolonizador tanto del pensamiento como de las relaciones de poder entre el sujeto maya y la cultura dominante, parece haber dejado de gozar importancia operativa, debido a que la indefinición de

identidades religiosas, culturales y políticas, introduce un discurso aparentemente descolonizador en el seno de los movimientos reivindicativos mayas. Pero, resulta que este alegato apenas alcanza carácter superficial, toda vez que no trastoca las estructuras socio política, socio económica y educativa de la ciudad y del país. El discurso parece situarse más como estandarte aislado, casi, completamente de las luchas políticas, culturales e identitarias que buscan la edificación de un nuevo estado con fuerte presencia indígena.

Por ello se hace necesario la íntima reflexión epistemológica de profundidad cultural identitaria capaz de investigar metodológicamente el contexto en su más legítima sustancia inteligente para reelaborar filosófica, doctrinal y científicamente la espiritualidad maya. Consideramos además la necesidad de generar acciones políticas que fortalezcan la identidad colectiva y étnica, a fin de re-crear el gran discurso descolonizador competente en la modificación de las relaciones de poder en Quetzaltenango y Guatemala en general.

A pesar de todos estos inconvenientes, ontológicamente cosmovisión y espiritualidad maya, de alguna manera se consideran instrumentos de descolonización y por lo tanto situados en categoría revolucionaria de resistencia, lo cual es visto por las elites de poder como atentado en contra de sus intereses. Por tanto son éstas quienes con mayor encono, no solamente descalifican todo lo que huele a maya, sino que además, confabulan persecución institucional en alianza con todas aquellas religiones que responden a las lógicas del sistema impuesto.

Habría que señalar que en la actualidad, por virtud de políticas criminalizantes, cada vez más, el fenómeno de la resistencia indígena está quedando inhabilitado no solo porque su discurso se desplaza en el adentro de las lógicas de una estructura social colonial, sino porque además, no ha sido posible, al menos, un intento de su deconstrucción que permita la vuelta al origen primordial. Tampoco se ha reflexionado, acerca del lugar específico donde opera la decisión que evita su reproducción. En el mismo sentido, el proceso de investigación da cuenta de la inexistencia de promociones indígenas rigurosamente formadas en las legítimas tradiciones mayas, en posibilidad de sortear este escollo que impide a la cosmovisión ancestral y sus prácticas cosmogónicas, asumir el protagonismo central en los procesos descolonizadores del pensamiento y de la cultura. No es para menos, un rápido examen de toda la ordenación educativa del país, por donde se le mire, confiesa las doctrinas, dogmas, intereses y relaciones de poder del cristianismo. De manera que sin formación todo proceso que se autodenomine descolonizador resultará quimera desvanecente.

Por último, plantear el éxodo de las iglesias de un porcentaje significativo de la población quetzalteca, parece poco probable, no nos referimos a la reproducción generacional del cristianismo histórico (catolicismo, presbiterianismo, luteranismo). Antes bien, hablamos del tipo de "cristianización" por intermedio de procesos educativos institucionales, formidable instrumento destinado a mantener las estructuras de una sociedad; en donde iglesias, líderes cristianos y fieles empresarios adoctrinados, monopolizan la administración de

establecimientos educativos en todos los niveles, poniendo en riesgo la laicidad de la educación, conquista de la revolución de 1871. Por supuesto, este tipo de sutil coerción super-estructural da cuenta de la fragilidad del Estado y su institucionalidad pública, pues su esmero histórico, en este sentido, siempre ha respondido a su particular temor respecto a que las sociedades milenarias, sin religión establecida, fueran ineficientes de atender la ley y el orden moral de la comunidad y por añadidura causar la expiración, no solamente de las creencias que paralizan al hombre en fundamento del temor, sino la muerte del Dios europeo que llegó en carabelas a América.

Sin embargo, parece que en la cotidianeidad de la sociedad quetzalteca, se encuentra latente el riesgo de ceder ante el fanatismo religioso, originado desde la soledad de quienes se apropian de una entidad superior que hicieron suya al tiempo de destacar su defensa. Además reclaman entrega absoluta; adoración insensata y sin límites, exigencias clave para la reproducción de la intolerancia, imposición de la angustia colectiva y amenaza psíquica contra aquellos que no comulgan con sus concepciones y rituales. En una palabra podemos decir que esta lluvia incesante de agresiones en dirección puntual de la psiquis de los miembros de la sociedad en su conjunto, constituye el principal obstáculo para la conservación, desarrollo y difusión de las prácticas cosmogónicas mayas

FUENTES DE CONSULTA Y REFERENCIA

Archivos:

ARCHIVO DEL GOBIERNO ECLESIASTICO DE GUATEMALA. Guatemala.

ARCHIVO DE LA CENTENARIA SOCIEDAD EL ADELANTO. Quezaltenango.

ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. Guatemala.

ARCHIVO HISTORICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE OCCIDENTE. Quezaltenango.

ARCHIVO HISTORICO DE QUEZALTENANGO. Quezaltenango.

Fuentes Hemerográficas:

DIARIO DE CENTRO AMERICA. *“Espiritualidad Maya, práctica de vida cotidiana multidimensional.”* Edición del 25 de febrero de 2009. Guatemala. 2009.

DIARIO EL PAIS. *“El régimen militar tiene en las sectas protestantes fundamentalistas, su aliado espiritual.”* Edición del 22 de marzo de 1983. España. 1983.

EIPERIODICO. *“El mito de Mito Barrientos”.* Edición del 24 de septiembre de 2012. Guatemala. 2012.

FERRERO, JOSE MARIA. *“Cincuenta años de educación jesuita en Xela”.* Periódico El Quetzalteco. Edición digital del jueves 9 de agosto de 2012. <http://elquetzalteco.com.gt/opiniones/cincuenta-os-de-educaci-n-jesuita-en-xela>

FERRERO, JOSE MARIA *“La biblia por decreto ley”.* Periódico El Quetzalteco. Edición digital del viernes 6 de febrero de 2015. <http://elquetzalteco.com.gt/opiniones/la-biblia-por-decreto-ley>

NUESTRO DIARIO. Edición del 21 de enero de 2010. Departamentos. Guatemala. 2010.

NUESTRO DIARIO. Edición del 2 de abril de 2011. Occidente. Guatemala. 2011.

NUESTRO DIARIO. Edición del miércoles 23 de mayo de 2012. <http://digital.nuestrodiario.com/Olive/Ode/NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2012%2F05%2F23&pageno=49&view=document> Consulta realizada el 01-11-12.

NUESTRO DIARIO. Edición del 22 de enero de 2015. Xela. Guatemala. 2015.

PERIODICO EL QUETZALTECO. Edición digital del 24 de mayo de 2012. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/capturan-director-de-consejo-de-desarrollo>. Consulta realizada el 01-11-12.

PERIODICO EL QUETZALTECO. "*Diputada Camaleónica*" Edición digital del 20 de diciembre de 2012 <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/diputada-camale-nica> Consulta realizada el 10-01-13.

PERIODICO EL QUETZALTECO. "*Sindicatos, entre el control y la demanda*" Edición digital del 24 de mayo de 2013. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/sindicatos-entre-control-y-demandas> Consulta realizada el 25-05-13.

PERIODICO EL QUETZALTECO. "*Convergen distintas doctrinas religiosas*". Edición del 19 de junio de 2013. Quetzaltenango. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/Convergen-distintas-doctrinas-religiosas>. Consulta realizada el 20-10-13.

PERIODICO EL QUETZALTECO. "*Partidos políticos pierden legitimidad*". Edición digital del sábado 27 de julio 2013. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/partidos-politicos-pierden-legitimidad>. Consulta realizada el 20-08-13.

PERIODICO EL QUETZALTECO. Edición digital del 15 de octubre de 2013. <http://quet.prensalibre.com/quetzaltenango/ofrecen-reparacion> Consulta realizada el 18-10-13.

PERIODICO EL QUETZALTECO. "*Remozaran Altares Mayas*". Edición digital del 30-12-13. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/remozar-n-altares-mayas> Consulta realizada el 05-01-14.

PERIODICO EL QUETZALTECO. "*Reprueban en ejecución*" Edición digital del 18 de enero de 2014. <http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/reprueban-en-ejecucion>. Consulta realizada el 12-02-14.

PERIODICO EL QUETZALTECO. Edición del 04 de febrero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

PERIODICO EL QUETZALTECO. "Protegen 50 Centros". Edición digital del 22 de febrero de 2014. <http://quet.prensalibre.com/quetzaltenango/protegen-50-centros>. Consulta realizada el 23-02-14. Quetzaltenango.

PERIODICO EL QUETZALTECO. Edición del 01 de abril de 2014. Suplemento Mi Región Huehue. Quetzaltenango. 2014.

PERIODICO EL QUETZALTECO. "Iglesias Carecen de Ayuda del Gobierno". Edición del 07 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

PERIODICO EL QUETZALTECO. Edición del 13 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

PERIODICO SIGLO XXI. Edición digital del 25 de mayo de 2012. <http://www.s21.com.gt/node/229458>. Consulta realizada el 01-11-12.

PRENSA LIBRE. "Un Obispo Conciliador." Edición del 27 de julio de 2014. PP:12-13. Guatemala. 2014.

PRENSA LIBRE. Columna de opinión "La Buena Columna. La Exclusión de Dios". Edición del 12 de octubre de 2014. Guatemala 2014.

PRENSA LIBRE. "Promueven ley que haría obligatoria lectura bíblica en clases." Edición digital del 30 de enero de 2015. En: http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Guatemala-Congreso-lectura_biblica-marvin_Osorio_0_1294670672.html Consulta realizada el 06 de febrero de 2015.

PRENSA LIBRE. "Católicos y Evangélicos. Distancia se reduce." Edición del 31 de mayo de 2015. Guatemala 2015.

REVISTA D. "100 Años de Enseñanza". Edición del 24 de abril de 2005. No. 42. Guatemala. 2005

REVISTA D. "Joya de Occidente". Edición del 29 de enero de 2006. No. 82. Guatemala. 2006. En <http://servicios.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/revistad/2006/enero06/290106/dfondo.shtml>. Consulta realizada el 15-03-2012.

REVISTA SALON DE HONOR. Municipalidad de Quetzaltenango. Número Único. Quetzaltenango. 2010.

REVISTA SESQUICENTENARIO. Comité Central y Comisión del 150 aniversario del Título de Ciudad de Quetzaltenango. Número único. Quetzaltenango. 1975.

Fuentes digitales:

ARJONA, JOSE ANTONIO. "Espiritualidad y Religión." Escuela Transpersonal. 2009. www.escuelatranspersonal.com%2Ftesis%2Freligiones%2Freligion-y-espiritualidad.pdf Consulta realizada el 20 de diciembre de 2013.

AVELAR, EFRAIN. http://efrainavelar.org/sitio/?page_id=2 Consulta realizada el 20 de enero de 2014.

BAUER, JEREMY, ANGEL CASTILLO, DANIEL LEONARD, MONICA ANTILLON, ANTO LIN VELASQUEZ, JENNIFER JOHNSON & JOEL ZOVAR. "El pasado preclásico y monumental de la región de Holmul: Resultados de las temporadas de campo 2003 y 2004 en Cival, Petén." <http://www.famsi.org/reports/03101es/14bauer/14bauer.pdf> Consulta realizada el 30 de junio de 2014.

CAL MONTOYA, JOSE EDGARDO, "La Iglesia de Guatemala ante la Reforma Liberal (1871-1878)", Boletín AFEHC N°6, publicado el 04 marzo 2005, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=358. Consulta realizada el 15 de diciembre de 2013.

CANAL 27. "Nosotros. Visión y Misión". <http://www.canal27.org/index.php?p=51> Consulta realizada el 22 de abril de 2014.

CANDIDATOS PRESIDENCIALES 2011. <http://candidatos2011gua.blogspot.com/2011/04/joviel-acevedo-ayala.html>. Consulta realizada el 01 de febrero de 2014.

COLEGIO TERESA MARTIN. <http://teresamartinquetgo.blogspot.com/> Consulta realizada el 18 de enero de 2014.

CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA. "Testigos De La Verdad". Comunicado de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Guatemala con ocasión de la XXXII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Guatemala. <http://www.iglesiacatolica.org.gt/19980522.pdf> Consulta realizada el 20 de abril de 2014.

CRITIAS. "Sísifo, Drama Satírico". En "La religión y su origen como fuerza represiva de las conductas antisociales", Filosofía IES La Orden. <http://filosofiaieslaorden.wikispaces.com/file/view/critias.pdf> Consulta el 23 de agosto de 2014.

ECHEVERRIA, BOLIVAR. "La religión de los modernos". <http://www.bolivare.unam.mx/ensayos/La%20religion%20de%20los%20modernos.pdf>. Consulta realizada el 10 de abril de 2014.

EL VATICANO. *"Discurso del Papa Francisco en el Encuentro con los Representantes de las Iglesias y Comunidades Eclesiales y de las Diversas Religiones."* 20 de marzo de 2013. El Vaticano. Tomado de: <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 16 de marzo de 2014.

FOUCAULT, MICHEL. *"El Sujeto y El Poder"*. Traducción de Santiago Carassale y Angélica Vitale. Escuela De Filosofía Universidad ARCIS. Chile. En www.philosophia.cl. Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

GARCIA RUIZ, JESUS. *"Rupturas, Continuidades y recomposiciones en las sociedades rurales: El Rol de lo religioso en las dinámicas sociales de los grupos mayas de Guatemala"*. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/garcia.rtf> Consulta realizada el 2 de diciembre de 2013.

GUATEMALA QUETZALTENANGO MISSION. *"Acerca de Quetzaltenango"*. http://www.mission.net/guatemala/quetzaltenango/page.php?set_lang=spanish&pg_id=366 Consulta realizada el 08 de abril de 2014.

HERMANDAD DEL JUSTO JUEZ. <http://www.hermandaddeljustojuez.org/historia-hermandad-justo-juez> Consulta realizada el 15 de febrero de 2014.

IGLESIA BETHANIA. http://bethania.com/site/?page_id=21 Consulta realizada el 23 de junio de 2014.

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE MEXICO. *"Encuentran en Hoyo Negro nuevas posibilidades para estudiar el origen del hombre americano"* <http://www.inah.gob.mx/boletines/17-arqueologia/7185-encuentran-en-hoyo-negro-nuevas-posibilidades-para-estudiar-el-origen-del-hombre-americano>. Consulta realizada el 20 de mayo de 2014.

JUAN PABLO II. *"Exhortación Apostólica Post Sinodal "Ecclesia in América"*. México, 22 de enero de 1999." <http://www.vatican.va> Consulta realizada el 6 de junio de 2014.

JURISDICCIONES ECLESIASTICAS. <http://www.iglesiacatolica.org.gt/destalt.htm>. Consulta realizada el 10 de febrero de 2014.

LA IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. SALA DE PRENSA. GUATEMALA. *"Dedicación del Templo de Quetzaltenango, Guatemala"* <http://www.saladeprensamormona.gt/art%C3%ADculo/dedicaci%C3%B3n-del-templo-de-quetzaltenango-guatemala>. Consulta realizada el 01 de abril de 2014.

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. *"Inicios De La Iglesia"* <http://countrywebsites.lds.org/gt/index.php/historia-de-la-iglesia/historia-local-de-la-iglesia/guatemala>. Consulta realizada el 20 de marzo de 2014.

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. SALA DE PRENSA. GUATEMALA. *"La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Guatemala y la región de Quetzaltenango"* <http://www.saladeprensamormona.gt/art%C3%ADculo/la-iglesia-de-jesucristo-de-los-santos-de-los-%C3%BAltimos-d%C3%ADas-en-guatemala-y-la-regi%C3%B3n-de-quetzaltenango>-- Consulta realizada el 20 de marzo de 2014.

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. *"La iglesia En Guatemala"*. <http://countrywebsites.lds.org/gt/index.php/historia-de-la-iglesia/historia-local-de-la-iglesia/guatemala>. Consulta realizada el 20 de marzo de 2014.

LEDESMA, GIOVANNY. *"Inauguración de techo Iglesia Bethania"*. <https://www.youtube.com/watch?v=uGjrnolwMx4I> Consulta realizada el 28 de febrero de 2014.

MOLINA PALMA, MARIO ALBERTO. *"Durante la guerra hacerse evangélico era un salvoconducto."* Entrevista por Teodoro Baztán. 08 de mayo de 2008. <http://www.agustinosrecoletos.com/news/view/4-noticias-actualidad/72-monsenor-molina-durante-la-guerra-hacerse-evangelico-era-un-salvoconducto> Consulta realizada el 2 de marzo de 2014.

RADIO SONORA. http://www.sonora.com.gt/index.php?id=149&id_seccion=214&id_noticia=55214 Consulta realizada el 25 de mayo de 2014.

SEGEPLAN. *"Sector trabajadores representado en el CONADUR, realizan diálogo."* http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_content&view=article&catid=25&id=1465&Itemid=374. Consulta realizada el 12 de diciembre de 2013.

SEMANA SANTA EN QUETZALTENANGO. <http://www.semanasanta.com.gt> Consulta realizada el 15 de mayo de 2014.

SEMANA SANTA EN QUETZALTENANGO. *"Nuestra Señora de Soledad de El Calvario"* http://www.semanasanta.com.gt/hermandad_calvario.php. Consulta realizada el 15 de mayo de 2014.

SIT. *"Inventario de Frecuencias De TV"*. Actualizado al 29-05-00. <http://espectro.sit.gtm.tripod.com/radiodifusion/tv.pdf> Consulta realizada el 30 de abril de 2014.

STOLL, DAVID. "La conferencia del Quinto Centenario en Quetzaltenango". <http://www.nodulo.org/bib/stoll/rmg15.htm> consulta realizada el 27 de diciembre de 2013.

SUYUC, EDGAR & RICHARD HANSEN. "El complejo piramidal La Danta: ejemplo del auge en El Mirador." In *Millenary Maya Societies: Past Crises and Resilience*, edited by M.-Charlotte Arnaud and Alain Breton, pp. 217-234. 2013. www.mesoweb.com/publications/MMS/14_Suyuc-Hansen.pdf Consulta realizada el 22 de Julio de 2014.

TAMAYO, JUAN JOSE. "Fundamentalismo y diálogo interreligioso". <http://servicioskoinonia.org/relat/327.htm> Consulta realizada el 15 de enero de 2015.

UNIVERSIDAD MESOAMERICANA. <http://www.umes.edu.gt/> Consulta realizada el 20 de junio de 2014.

VALENZUELA, RODOLFO. Palabras de Inauguración del Encuentro Regional DECOS-CELAM. <http://www.iglesiacatolica.org.gt/19980210.pdf>. Consulta realizada el 20 de abril de 2014.

XELA GUIA. "Diputados cambian de partido". <http://xelaguia.jimdo.com/>. Consulta realizada el 14 de enero de 2014.

Fotografías:

Se identifica en cada fotografía al autor o colección a la que pertenece y se acredita a quien facilitó su publicación.

Entrevistas:

ABOGADO DEFENSOR. Entrevista realizada por Ignacio Camey el 20 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

ABOGADO Y NOTARIO K'ICHE' DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO. Entrevista por Ignacio Camey. 21 de febrero de 2014. Quetzaltenango. 2014

AJQ'IJ. "Espiritualidad maya y cristianismo". Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2011. Quetzaltenango. 2011.

AJQ'IJ. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 7 de noviembre de 2012. Quetzaltenango. 2012.

AJQ'IJ. "*Espiritualidad maya y cristianismo.*" Entrevista por Ignacio Camey, realizada el 20 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

AJQ'IJ. "*Espiritualidad maya y cristianismo.*" Entrevista por Ignacio Camey, realizada el 10 de febrero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

AJQ'IJ. "*Espiritualidad maya y cristianismo.*" Entrevista por Ignacio Camey, realizada el 19 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

AJQ'IJ. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 05 de junio de 2014. Quetzaltenango. 2014.

AJQ'IJ. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 21 de octubre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

AJQ'IJ. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 17 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014

AJQ'IJ. "*Espiritualidad maya y cristianismo.*" Entrevista por Ignacio Camey, realizada el 3 de febrero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

BARRIOS, MERCEDES. Entrevista realizada por Ignacio Camey. 4 de febrero de 2014. Quetzaltenango.

CAJAS OVANDO, FRANCISCO. Entrevista por Ignacio Camey. Octubre y Noviembre de 2012. Quetzaltenango. 2012.

CAJAS OVANDO, FRANCISCO. Entrevista por Ignacio Camey. Noviembre de 2013. Quetzaltenango. 2013.

CAJAS, RICARDO. Entrevista por Ignacio Camey. 28 de agosto de 2012. Quetzaltenango. 2012.

CAMACHO, GREGORIO. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 24 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

CANTORAL, MARIO. "*Espiritualidad maya y Cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 13 de enero de 2014. Quetzaltenango. 2014.

- CASTRO, JUAN.** Entrevista Por Ignacio Camey. 4 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.
- CHOJLAN, AURA MARINA.** Entrevista por Ignacio Camey. 13 de diciembre de 2012. Quetzaltenango. 2012.
- COLOP, MOISES.** "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 24 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.
- COTOM, DEYSEE.** "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 13 de septiembre de 2012. Quetzaltenango. 2012.
- COTOM, DEYSEE Y ESTRADA, MARTHA.** Entrevista por Ignacio Camey. 13 de septiembre de 2012. Quetzaltenango. 2012.
- DE LEON TOLEDO, SALVADOR.** Entrevista realizada y transcrita por Carlos Ventura. Quetzaltenango. 2008.
- ESCALANTE, CARLOS.** "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 17 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.
- ESTUDIANTE DE ESPAÑOL.** Entrevista por Ignacio Camey. 10 de febrero de 2014. Quetzaltenango.
- EX MISIONERA MORMONA.** Entrevista por Ignacio Camey. 5 de junio de 2014. Quetzaltenango. 2014.
- FALLA, RICARDO.** "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista digital por Ignacio Camey. 7, 10 y 13 de agosto de 2014. Quetzaltenango-Santa María Chiquimula, Totonicapán. 2014.
- FUNCIONARIO/A MUNICIPAL.** Entrevista por Ignacio Camey. 12 de septiembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.
- HERNANDEZ, MARIA.** Entrevista por Ignacio Camey. 2 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.
- JUAREZ, MELVIN.** "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 08 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.
- K'AMALB'E DE QUETZALTENANGO.** "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 10 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

K'AMALB'E DE QUETZALTENANGO. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 10 de febrero de 2015. Quetzaltenango. 2014.

LOPEZ, HUGO RAFAEL. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 20 de Febrero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

MATUL MORALES, DANIEL. Entrevistas por Ignacio Camey. Octubre y noviembre de 2012. Quetzaltenango. 2012.

MEJIA, OSCAR. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 23 de enero de 2015. Quetzaltenango. 2015.

MENCHU, KARLA. Entrevista por Ignacio Camey. 18 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

MIEMBRO DE LA COFRADIA DEL NIÑO DEL SANTISIMO. Entrevista por Ignacio Camey. 20-01-2014. Quetzaltenango. 2014.

MOLINA PALMA, MARIO ALBERTO. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 07 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

MUÑOZ, ERICK. "*Espiritualidad Maya y Cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 13 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

OCHOA GALICIA, ALIRIO. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 04 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

PASTOR EVANGELICO. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 19 de julio de 2014. Quetzaltenango. 2014.

PASTOR EVANGELICO. "*Espiritualidad Maya y Cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 16 de septiembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

PASTOR EVANGELICO. "*Espiritualidad maya y cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 24 de octubre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

PASTOR EVANGELICO. "*Espiritualidad Maya y Cristianismo*". Entrevista por Ignacio Camey. 7 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

PASTOR EVANGELICO. "*Espiritualidad Maya y Cristianismo.*" Entrevista por Ignacio Camey. 8 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

PASTOR EVANGELICO PRESBITERIANO. *"Espiritualidad maya y cristianismo."* Entrevista por Ignacio Comey. 18 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

PERIODISTA DE MEDIO ESCRITO Y RADIAL. Entrevista por el autor el 15 de mayo de 2013. Quetzaltenango. 2013.

QUEMÉ CHAY, RIGOBERTO. Entrevista por Ignacio Comey. 08 de octubre de 2012. Quetzaltenango. 2012.

RACANCOJ, EDGAR. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Comey. 10 de abril de 2014. Quetzaltenango. 2014.

RAMIREZ, JORGE. Entrevista por Ignacio Comey. 30 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

SAC, AUDELINO. Entrevista por Ignacio Comey. 05 de octubre de 2011. Quetzaltenango. 2011.

SAC, AUDELINO. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Comey. 21 de mayo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

SAC, AUDELINO. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Comey. 17 de noviembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

SACERDOTE CATOLICO. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Comey. 29 de marzo de 2014. Quetzaltenango. 2014.

SACERDOTE CATOLICO. *"Espiritualidad maya y cristianismo"*. Entrevista por Ignacio Comey. 16 de enero de 2015. Quetzaltenango. 2014.

SANTIZO, MANUEL. Entrevista por Ignacio Comey. 17 de junio de 2014. Quetzaltenango, 2014.

SIMILOX, VITALINO. *"Cultos evangélicos en Latinoamérica. Son instrumentos para sectores que no quieren que haya cambios"*. Entrevista por Marcelo Colussi. En Revista Albedrío. No. 5. 16 de mayo de 2008. Guatemala. 2008.

TESTIGO DE JEHOVA. Entrevista por Ignacio Comey. 15 de diciembre de 2014. Quetzaltenango. 2014.

VELASQUEZ, MARCOS. Entrevista por Ignacio Comey. 30 de diciembre de 2013. Quetzaltenango. 2013.

ZAPIL, JUAN. Entrevista por BAQTUN. Guatemala 2010.

Documentos inéditos:

CAJAS OVANDO, FRANCISCO. *"Apuntamientos sobre el Convento de los Franciscanos, antiguo mercado central"*. Documento Inédito. Quetzaltenango. 1988.

CAMEY BARRIOS, JOSE IGNACIO. *"She Lajuj No'j. Una reseña histórica"*. Documento inédito. Quetzaltenango. 2011.

CAMEY BARRIOS, JOSE IGNACIO. *"Espiritualidad maya y la conmemoración de la muerte"*. Documento inédito. Quetzaltenango. 2011.

CAMEY BARRIOS, JOSE IGNACIO. *"Espiritualidad maya y cristianismo."* Documento inédito. Quetzaltenango. 2011.

COFRADÍA MAYOR DEL NIÑO DEL SANTISIMO. *"Historia de la Cofradía Mayor del Niño Del Santísimo."* Documento Inédito cortesía del Cofrade Luís Marvin Macario Xicará. Quetzaltenango. 2011.

ECHEVERRIA, BOLIVAR. *"La Religión De Los Modernos"*. Congreso Nacional de Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma De México. Documento Inédito. México. 2001.

IGLESIA PALABRA EN ACCION. *"Historia De La Iglesia y Biografía del Pastor Erick Muñoz"*. Documento inédito facilitado por el Pastor Erick Muñoz. Quetzaltenango. 2014.

JUAN PABLO II. *"Discurso dirigido a los pueblos indígenas de Guatemala y Centro América en la Ciudad de Quetzaltenango el 7 de marzo de 1983."* Documento Inédito. Archivo Personal. 1983.

LOPEZ MAZARIEGOS, HUGO RAFAEL. *"Iglesia Evangélica y Elites Indígenas (El Caso de Almolonga, Guatemala)"* Documento Inédito. Quetzaltenango. 2010.

MATUL MORALES, DANIEL. *"Análisis exegético y hermenéutico del Pop Wuj. El símbolo"*. Documento Inédito. Quetzaltenango. 2012.

MATUL MORALES, DANIEL. *"Simbolismo, Transformación Interior."* Universidad de Chiapas. Tuxtla, México. Documento inédito. México 2010.

PADILLA, LUIS ALBERTO. *“Espiritualidad y cosmovisión maya desde una perspectiva integral.”* Ponencia en el Tercer Congreso Centroamericano de Filosofía. 13, 14 y 15 de noviembre de 2012. Guatemala. 2012.

SÁNCHEZ CAMACHO, DIEGO. *“Producción de poder en el discurso religioso de la población bogotana”.* En El X Congreso Nacional de Sociología. Cali Colombia 2,3 y 4 de noviembre de 2011. Documento inédito. Colombia. 2011.

SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA. *“Informe a la Municipalidad de Quetzaltenango”.* Guatemala. 1963

VASQUEZ, JUANA; LORENZA LAYNES & MARIA ZAPETA. *“Espiritualidad, Educación y Cultura.”* Informe Ejecutivo. Cumbre de Mujeres Indígenas. Documento Inédito. México. 2002.

VIAN MORALES, JULIO. *“Carta pastoral en relación a los acontecimientos eclesiales ocurridos en la Parroquia San Miguel Arcángel Totonicapán”.* Documento inédito. Archivo Personal. 2009.

VIAN MORALES, JULIO. *“Mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe. Exhortación Pastoral del Arzobispo en la clausura del año de la fe el 8 de noviembre de 2013.”* Documento inédito. Archivo Personal. Guatemala. 2013.

Publicaciones:

ADAMS, RICHARD Y BASTOS, SANTIAGO. *“Relaciones étnicas en Guatemala 1944-2000.”* CIRMA. Antigua Guatemala. 2003.

AGUIRRE, RAFAEL. *“Del Movimiento de Jesús A La Iglesia Cristiana. Ensayo de exégesis sociológica del cristianismo primitivo”.* Editorial Verbo Divino. España. 2009.

ALGRANTI, JOAQUIN. *“De la sanidad del cuerpo a la sanidad del alma. Estudio sobre la lógica de construcción de las entidades colectivas en el neo-pentecostalismo argentino”.* En Religión y Sociedad. Volumen 28, No. 2. PP: 179-209. Rio de Janeiro, Brasil. 2008

ALVARADO, PEDRO DE. *“Cartas de relación de Alvarado a Cortés. Carta escrita el 11 de abril de 1524”.* Tipografía Nacional 1ª. Ed. Guatemala. 2009.

ALVARADO, RONEY. *"Construcción Social De La Realidad. Identidad cósmica, identidad cultural: fenómenos consustanciales"*. En Memorias Del Cuarto Congreso Internacional sobre Pop Wuj. Liga Maya Guatemala. Guatemala. 2008.

ALVAREZ GOMEZ, JESUS. *"Manual de Historia de la Iglesia"*. 5ª Edición. Publicaciones Claretianas. PP: 144. Madrid, España. 1987.

APARICIO MERIDA, MANUEL. *"Historia de los Altos a través de las Actas del Ayuntamiento de Quezaltenango desde 1807 a 1931."* Tomo I. Fundap y Banco Industrial. 1ª. Ed. Guatemala. 2010.

AREVALO MARTINEZ, RAFAEL. *"Ubico. Guatemala"*. Colección Guatemala, V. XXII. Serie David Vela No.2. Tipografía Nacional. 1984.

ARMILLAS, JOSE ANTONIO. *"Evangelización y sincretismo religioso en México (siglo XVI)"*. En *"Arquitectura religiosa del siglo XVI en España y Ultramar"*. Colección Actas. Ed. Institución Fernando El Católico. Zaragoza, España. 2004.

ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES, ASIES. *"Informe analítico del proceso electoral Guatemala 2011"*. ASIES. Guatemala. 2012.

ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES, ASIES. *"Participación y representación indígena en partidos políticos guatemaltecos"*. Centro de Impresiones Gráficas – CIMGRA- Guatemala. 2012.

ASOCIACION FILOSOFICA DE LA PLATA. *"Los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana: 2.000 años de equivocaciones o mentiras"*. 1ª ed. Editor Academia Filosófica del Perú. Lima, Perú. 2008.

ASSELBERGS, FLORINE. *"La Conquista de Guatemala: Nuevas perspectivas del Lienzo de Quauhquecholan"*. Revista Mesoamérica No. 44, Diciembre de 2002. NY. USA. 2002.

ASTURIAS, MIGUEL ANGEL. *"Sociología Guatemalteca. El Problema Social Del Indio"*. Tesis De Licenciatura 1923. Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos De Guatemala. Guatemala. 2008.

AYALA, MANUEL JOSEF DE. *"Diccionario de gobierno y legislación de Indias."* Edición Marta Milagros de Vasmingo. Tomo I. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid. España. 1991

BALANDIER, GEORGES. *"Modernidad y Poder. El Desvío Antropológico"*. JÚCAR Universidad. Serie Antropológica. Ediciones JÚCAR. Madrid, España. 1988.

BARRIOS, LINA. *“La Alcaldía Indígena En Guatemala. De 1821 a la Revolución de 1944”*. Universidad Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales –IDIES-. Guatemala. 1998.

BARRIOS, LINA. *“La Alcaldía Indígena En Guatemala. De 1944 al presente”*. Universidad Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales – IDIES-. Guatemala. 1998.

BARRIOS, LINA. *“La Alcaldía Indígena En Guatemala. Época Colonial (1500-1821)”*. Universidad Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales – IDIES-. Guatemala. 1996.

BASTIAN, JEAN-PIERRE. *“América Latina 1492-1992 Conquista Resistencia y Emancipación”*. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica No. 4. Universidad Nacional Autónoma de México y Corte de Constitucionalidad de Guatemala. México, 1992.

BASTOS, SANTIAGO. *“Ser maya en el siglo XXI: el proceso de construcción y difusión de una identidad política.”* En la 9ª Conferencia Maya Europea Bonn Alemania 7-12 Diciembre 2004. Biblioteca y Centro de Documentación, Embajada De España En Guatemala. Guatemala.

BATRES JAUREGUI, ANTONIO. *“Los indios su historia y su civilización”*. Establecimiento Tipográfico La Unión. Guatemala. 1894.

BAUER PAIZ, ALFONSO. *“Como opera el Capital Yanqui en Centroamérica (El caso de Guatemala)”* Editorial Fotopublicaciones. Guatemala. 1956.

BAUER PAIZ, ALFONSO. *“Escritos de un Militante de la Revolución del 20 de Octubre de 1944.”* Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. 1994.

BERMUDEZ, FERNANDO. *“Espiritualidad desde América Latina. Lucha y Contemplación.”* Diócesis de San Marcos, Editorial Kyrios. Guatemala. 2004.

BOSCH, JUAN & JUAN TUDELA. *“Culturas y Religiones”*. Generalitat Valenciana Conselleria de Cultura, Educació i Ciència Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística. España. 1997.

BRODA, JOHANNA. *“Cosmovisión y Observación de la Naturaleza. El ejemplo del culto de los cerros en Mesoamérica.”* En: Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica; Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1991.

CABARRUS PELLECCER, CARLOS RAFAEL. *“En la conquista del ser. Un estudio de identidad étnica”*. Fundación CEDIM. Guatemala. 2004.

- CAJAS OVANDO, FRANCISCO.** "Antiguas Cofradías de Quetzaltenango". Talleres El Estudiante. Quetzaltenango. 1983.
- CAJAS OVANDO, FRANCISCO.** "El Primer Colegio Privado de Quetzaltenango y El Origen de los Turnos De Las Boticas en Quetzaltenango.". Talleres El Estudiante. Quetzaltenango. Sin año de publicación.
- CAJAS OVANDO, FRANCISCO.** "Historia Sociedad Cultural Los 13, Grupo Los Coyotes y antiguas sociedades quezaltecas". Sin editorial. Quezaltenango. 1994.
- CAJAS OVANDO, FRANCISCO.** "Jesús Nazareno de San Juan De Dios en la historia de Quetzaltenango". Colección Quetzaltenango. Vol. II. Sin editorial. Quetzaltenango. 1988.
- CAJAS OVANDO, FRANCISCO.** "Origen, Erección y Fundación de la Hermandad de la Virgen del Rosario". Colección Quezaltenango, Vol. VI. Talleres El Estudiante. Quetzaltenango. 1989
- CAMEY BARRIOS, JOSE IGNACIO & QUIJIVIX, ULISES.** "Memoria Histórica de la Sociedad Maya K'iche' El Adelanto". Editorial Cholsamaj. Guatemala. 2013.
- CARRANZA, JESUS.** "Un pueblo de los Altos. Apuntamientos para su historia". Establecimiento Tipográfico Popular. Totonicapán. 1897.
- CASARIEGO, MARIO.** "Primera Carta Pastoral". Arzobispado de Guatemala. Tipografía Sánchez & De Guise. Guatemala. 1965.
- CASTAÑEDA DELGADO, PAULINO.** "La Teocracia Pontifical en las controversias sobre el nuevo mundo". Institutos de Investigaciones Jurídicas. Serie C Estudios Históricos, No. 59. Universidad Autónoma de México. México. 1996.
- CHAMORRO ZELAYA, PEDRO.** "El Patrón. Estudio histórico sobre la personalidad del General Justo Rufino Barrios. Editorial Kódices. Guatemala. 2009.
- CHAO BARONA. ALEJANDRO.** "Cultura y espiritualidad indígena y campesina en México. Las fiestas de la identidad." Revista Consciencia y Diálogo. Año 1. No. 1 enero-diciembre 2010. México. 2010.
- CHAVEZ, ADRIAN INES.** "Dos estampas ecológicas de Quezaltenango". En Revista Sesquicentenario. Comité Central y Comisión del 150 aniversario del Título de Ciudad de Quetzaltenango. Número único. Quetzaltenango. 1975.
- CIORAN. E.M.** "El Aciago Demiurgo". Edición Digital de la versión de 1969. <http://bookzz.org/dl/783689/29ac2d> Consulta realizada el 20-05-14.

CIORAN. E.M. *"El Ocaso del Pensamiento."* Edición Digital de la versión de 1940. <http://bookzz.org/s/?q=cioran&t=0> Consulta realizada el 20-05-14.

CIUDAD RUIZ, ANDRES & IGLESIAS PONCE DE LEON, MARIA JOSEFA. *"Arqueología del Occidente de Guatemala: Estado actual y perspectivas de futuro"*. En VIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1994 (editado por J.P. Laporte y H. Escobedo), PP.90-101. Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Guatemala. 1995.

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INEDITOS RELATIVOS AL DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ANTIGUAS POSESIONES ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR. T. 10. 1885-1932. Madrid, España.

COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA - CODISRA. *"El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas de discriminación. Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas del racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Doudou Diéne."* 2ª. Edición. Litografía Codelace. Guatemala. 2006.

CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA. *"Al Servicio de la Vida, la Justicia y la Paz. Documentos de la Conferencia Episcopal de Guatemala 1956-1997."* Ediciones San Pablo. Guatemala. 1997.

CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA. *"Plan Global 2008-2016"*. Sin editorial. Guatemala 2008.

CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA. *"Creí Por Eso Hablé. Carta Pastoral de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala."* Misión Litográfica. 11 de julio de 2013. Guatemala. 2013.

CONGCOOP. *"Directorio ONG En Guatemala 2009."* Magna Terra Editores. Guatemala. 2008.

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO. *"Gerencia para la Reconstrucción de Quetzaltenango"*. Sin editorial. Guatemala. 2006.

CORPORACION LATINOBAROMETRO. *"Las Religiones en Tiempos del Papa Francisco"*. Corporación Latinobarómetro. Santiago de Chile. 2014.

CORTES, HERNAN. *"Cartas y relaciones de Hernan Cortés al Emperador Carlos V"*. Imprenta Central de los Ferro-Carriles. París. 1866.

CRISOSTOMO, LUIS JAVIER. *"Relaciones de ternura en la cotidianidad maya."* Iximulew, PROEIMCA. Guatemala. 2007.

- DA COSTA, NESTOR.** *"La Laicidad Uruguaya."*. Archivos de Ciencias Sociales y Religión. No. 146, Abril-Junio 2009. PP:137-155. Francia. 2013.
- DE FUENTES Y GUZMAN, FRANCISCO ANTONIO.** *"Recordación Florida. Discurso historial y demostración natural, material, militar y política del Reyno de Goathemala."* Tipografía Nacional. Tomo I. 1ª. Ed. Guatemala. 2012.
- DE LAS CASAS, FRAY BARTOLOME.** *"Brevísima relación de la destrucción de las Indias"*. Tipografía Nacional. 1ª Ed. Guatemala. 2008.
- DE VITORIA, FRANCISCO.** *"Relectio de Indis"*. Edición crítica bilingüe de L. Pereña y J.M. Pérez. Prendes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, España. 1967.
- DIAZ DEL CASTILLO, BERNAL.** *"Verdadera y notable relación del descubrimiento y conquista de la Nueva España y Guatemala"*. Tomo II. Edit. José de Pineda Ibarra 1964. Reimpresión Tipografía Nacional de Guatemala. Guatemala. 2009.
- DIEZ DE VELASCO, FRANCISCO.** *"Historia de las Religiones"*. Libros Taurus. Edición digital tomada de <http://www.LibrosTauro.com.ar>. Argentina.
- DURKHEIM, EMILE.** *"Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia"*. Traducción y estudio preliminar: Ramón Ramos. Akal Editor. Madrid, España. 1982.
- DUSSEL, ENRIQUE.** *"Historia General de la Iglesia en América Latina. Tomo I: Introducción General a la Historia de la Iglesia en América Latina"*. Ediciones Sígueme. Salamanca, España. 1983.
- EARLY, JOHN.** *"Los mayas y el catolicismo. El encuentro de dos visiones del mundo."* Traducción Alejandro Arriaza. Autores Invitados No. 21, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO-. Guatemala, 2011.
- ELIADE, MIRCEA.** *"Historia de las Ideas y las Creencias Religiosas."* Vol. II. Ed. Paidós Ibérica S.A. Buenos Aires, Argentina. 1999.
- ELIADE, MIRCEA.** *"Lo Sagrado y lo Profano"*. Traducción Luis Gil. Ediciones Guadarrama/Punto Omega. España. 1981.
- ELIADE, MIRCEA.** *"Tratado de Historia de las Religiones"*. Tomo I. Traducción A. Medina. Ediciones Cristiandad. Madrid España. 1974.
- ENCINAS, DIEGO DE.** *"Cedulario Indiano."* Ed. Cultura Hispánica. 4 vols. IV. Madrid, España. 1945.

FERRER ARELLANO, JOAQUIN. *"Filosofía De La Religión."* Ed. Palabra. Madrid, España. 2001.

FOUCAULT, MICHEL. *"Estrategias de Poder."* Obras esenciales Volumen II. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Barcelona, España. 1999.

FOUCAULT, MICHEL. *"Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas."* Traducción de Elsa Cecilia Frost. Siglo Veintiuno Editores S.A. de C.V. México. 2005.

FOUCAULT, MICHEL. *"Theatrum Philosophicum"* Traducido por Francisco Monge En Michel Foucault y Gilles Deleuze, *Theatrum Philosophicum* seguido de *Repetición y diferencia*. Anagrama. Barcelona, España. 1995

FOUCAULT, MICHEL. *"Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión"*. Siglo XXI Editores. Argentina. 2003.

GALL, FRANCIS. *"Cerro Quemado, Volcán de Quezaltenango (Estudio de Geografía Histórica Regional)"* Publicación especial número 12 de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Editorial José de Pineda Ibarra. Guatemala. 1966.

GALL, FRANCIS. *"Título del Ajpop Huitzil Tzunún. Probanza de los méritos de los de León y Cardona"*. Editorial José De Pineda Ibarra. Guatemala. 1963.

GARCIA BAUER, JOSE. *"Filosofía Social Cristiana. I Volumen."* Tipografía Nacional de Guatemala. Guatemala. 1967.

GARCIA RUIZ, JESUS. *"Las luchas por el reconocimiento o la identidad como fenómeno global en las sociedades contemporáneas."* Antropología, Sociología. No. 12 Enero-Diciembre 2010. PP: 151-195. 2010. Copia digital impresa de http://virajes.ucaldas.edu.co/downloads/Virajes12_7.pdf. Consulta realizada el 10-10-12.

GARCIA RUIZ, JESUS. *"Sistema de representación y descolonización en la sociedad maya."* En Memorias Del Cuarto Congreso Internacional sobre el Pop Wuj. Liga Maya Guatemala. Guatemala. 2008

RUIZ GARCIA, JOSE. *"Jesús El Señor"*. EDICEP C.B. PP:32-33. Valencia, España. 2007.

GEERTZ, CLIFFORD. *"La Interpretación De Las Culturas"*. Editorial Gedisa S.A. Barcelona, España. 2003.

GONZALEZ, MARIO ANIBAL. *"De la vida en Quezaltenango en los años 30-40."* Talleres Tipográficos Suasnavar Hnos. S.A. Quetzaltenango. 2014.

- GONZALEZ, MARIO ANIBAL.** *"Historia Económica de Guatemala. Con énfasis en la crisis de los años 30."* 1ª. Ed. FLACSO. Guatemala. 2012.
- GRANDIN, GREG.** *"La Nacionalización de la etnicidad en Quetzaltenango, Guatemala"* Yale University. EEUU. 1997.
- GRANDIN, GREG.** *"La Sangre de Guatemala. Raza y nación en Quetzaltenango 1750-1954"*. Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos De Guatemala. Guatemala. 2007.
- GUERRAS COMUNES DE QUICHES Y CAKCHIQUELES.** *"Crónicas Indígenas de Guatemala"*. Compilación y notas de *Adrián Recinos*. Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Publicación Especial No. 38. Guatemala. 2001.
- GUZMAN BÔCKLER & HERBERT, JEAN-LOUP.** *"Guatemala, una interpretación histórico-social."* Siglo Veintiuno Editores. 6ª. Ed. México. 2007.
- HAWKING, STEPHEN.** *"Historia del Tiempo. Del big bang a los agujeros negros."* Versión Digital. Newsgroups: chile.ciencia.misc & chile.rec.literatura.
- HIDALGO, JOSEPH.** *"Memoria para hacer una descripción del Reino de Guatemala"*. Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala 26. 1952 Guatemala.
- HOLLAND, CLIFTON.** *"Encuestas Públicas de Afiliación Religiosa En Guatemala 1990-2012"*. PROLADES. Costa Rica. 2012.
- HURST, HEATHER, JESSICA CRAIG, WILLIAM SATURNO, FRANCISCO ESTRADA,-BELLI, BORIS BELTRAN y EDWIN ROMAN.** *"Tesoro o basura: Un estudio sobre la terminación de murales de San Bartolo, Cival y La Sufricaya, Petén"*. En XXI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2007 (editado por J. P. Laporte, B. Arroyo y H. Mejía), PP:351-360. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala. 2008.
- IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA.** *"Apuntes Para La Historia"*. Contendor por la Fe. Guatemala. 1982
- IGLESIA PRESBITERIANA BETHEL.** *"Inicio de la obra evangélica presbiteriana en el occidente de Guatemala 1882-1982"*. Sin editorial. Quetzaltenango. 1982.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.** *"Guatemala: Estimaciones de la Población total por municipio. Período 2008-2020"*. Guatemala. 2003.

IXCARAGUA, RUDY & LOPEZ, HUGO. *"Cartografía del bicentenario Cofradía de Jesús de la Paciencia (1813-2013)."* Editorial San Pablo. Quetzaltenango. 2013.

JEFATURA POLITICA DE QUETZALTENANGO Y JUNTA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO. 1936. *"Álbum Gráfico de Quetzaltenango. Homenaje al Señor Presidente Constitucional de la República General don Jorge Ubico."* Quetzaltenango. Centro Editorial, S.A. y E. Cifuentes. Guatemala-Quetzaltenango.

JIMENEZ, ALFREDO. *"Política Española y estructuras indígenas: el área maya en el siglo XVI."* En *economía y Sociedad en los Andes y Mesoamérica*. Madrid, España. 1979.

JUARROS, DOMINGO. *"Compendio De La Historia De La Ciudad De Guatemala."* Edición del Museo Guatemalteco. T. II. Guatemala. 1857.

LENSKI, GERHARD. *"El factor religioso"*. Ed. Labor. Barcelona, España. 1967.

LEON PORTILLA, MIGUEL. *"Tiempo y realidad en el pensamiento maya."* Instituto de Investigaciones Históricas De la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1968.

LIBRO VIEJO DE LA FUNDACION DE GUATEMALA. Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Guatemala. 1991.

MACLEOD, MORNA. *"Historia, memoria y representaciones: encuentros, desencuentros y debates entre los intelectuales mayas y los múltiples otros."* Colección Monografías, No. 27. Programa Cultura, Comunicación y Transformaciones Sociales, Universidad Central de Venezuela. Venezuela. 2006.

LUHMANN, NIKLAS. *"Poder"*. Editorial Anthropos, Universidad Iberoamericana De México e Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Barcelona, España. 1995.

MALINOWSKI, BRONISLAW. *"Magia, Ciencia y Religión"*. Traducción de Antonio Pérez Ramos. Editorial Planeta Agostini. Barcelona, España. 1985. Versión Digital tomada de http://antropologias.descentro.org/files/downloads/2010/08/MALINOWSKI_B._Magia-ciencia-y-religion.pdf

MARCUSE, HERBERT. *"El Hombre Unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada"*. Traducción Antonio Elorza. Editorial Planeta-De Agostini, S.A. Barcelona, España. 1993.

MARESCA, SILVIO JUAN. *"Cristianismo y Paganismo"*. En *"La Religión en la Época de la Muerte de Dios."* Pinkler Leandro. Compilador. Editorial Marea S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 2005.

MATUL MORALES, DANIEL. "Cosmovisión Maya". Liga Maya Guatemala. Quetzaltenango. 2010.

MATUL MORALES, DANIEL. "El Pensamiento del Universo en el Espíritu Maya. Ecología Profunda." Liga Maya Guatemala. Quetzaltenango. 2011.

MATUL MORALES, DANIEL. "Espiritualidad Mesoamericana." Liga Maya Guatemala. Quetzaltenango. 2007

MATUL MORALES, DANIEL & CABRERA, EDGAR. "La Cosmovisión Maya." Tomos I y II. Publicaciones Liga Maya de Guatemala. Guatemala. 2007.

MEMORIAL DE SOLOLA. Traducción directa del original, Introducción y notas de Adrián Recinos. 14 Reimpresión. Edit. Piedra Santa. Guatemala. 2011.

MONTENEGRO, CARLOS ROBERTO. "La Iglesia Católica y la Revolución de Octubre de 1994." Diálogo, Año 4, No. Extraordinario, Julio 2004. Guatemala. 2004.

MUÑOZ VEGA, ALICIA. "Protestantismo en el mundo maya contemporáneo de Mario Humberto Ruz y Carlos Garma Navarro." Sociológica. Año 22, No. 63 PP:269-277. Enero-Abril 2007. México. 2007.

MUÑOZ CAMARGO, DIEGO. "Historia de Tlaxcala (Crónica del siglo XVI)". Editorial Innovación, S.A. México. 1982.

PEDRON COLOMBANI, SYLVIE. "Diversificación y Competencia Religiosa en Guatemala. Entre Pentecostalismo y Cultos Neotradicionales." Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 2. Mayo/agosto. Brasil. 2008

PONCIANO, JUAN FRANCISCO. "Mayas e indios americanos." Edit. Istmo, 2ª. Ed. Guatemala 1971.

POP WUJ. POEMA MITICO-HISTORICO K'ICHE'. Traducción directa del manuscrito de Adrián Inés Chávez. Publicaciones Liga Maya Guatemala. 2007. Quetzaltenango.

RAMONET, IGNACIO. "Fidel Castro. Biografía a Dos Voces." 1ª Ed. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. 2006.

REMESEIRO FERNANDEZ, ALEJANDRO. "Bula Inter.-Caetera de Alejandro VI (1493) y las consecuencias político-administrativas del descubrimiento de América por parte de Colón en 1492" Colección Galeatus. Archivo de la Frontera. Madrid, España. 2004.

ROCHA, JOSE LUIS. "Los neo pentecostales: las mega iglesias del capitalismo sagrado." En Revista Envío, 2 de noviembre de 2012. Nicaragua. 2012.

ROJAS LIMA, FLAVIO. *“La Cofradía. Reducto cultural indígena.”* Centro Editorial Vile. Guatemala. 1988.

ROYO HERNANDEZ, SIMON. *“Friedrich Nietzsche y el Cristianismo: De la crítica de la religión a la muerte de Dios.”* En Revista de Filosofía A Parte Rei. No. 49. Enero. España. 2007.

SAC COYOY, AUDELINO. *“El Calendario Sagrado Maya, Método para el Cómputo del Tiempo”.* Facultades de Quetzaltenango de la Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenango. 2007.

SANABRIA, FABIAN. *“Las Últimas Apariciones de la Virgen en Latinoamérica. Una Lectura Antropológica.”* En Revista Colombiana de Antropología. Vol. 37 Enero-Diciembre 2001. PP:60-89. Colombia. 2001.

SCHÄFER, HEINRICH. *“Entre dos fuegos: Una historia socio-política de la Iglesia Presbiteriana de Guatemala”.* Traducción de Violaine de Santa Ana. Q'anilsa Ediciones. Guatemala. 2002.

SIMILOX, VITALINO. *“Cristianismo y Espiritualidad Maya en Guatemala: Una relación Asimétrica.”* Consejo Ecueménico Cristiano de Guatemala. Guatemala. 2010.

SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA. *“La muerte de Tecun Uman. Estudio crítico de la conquista del altiplano occidental de la república”.* Editorial del Ejército. 1963. Guatemala.

SODI, DEMETRIO. *“Los textos Mayas, la cultura occidental y el cristianismo.”* En: Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, N°12, 1969. PP:31-40. Francia. 1969.

SQUIRRU, LUDOVICA & CARLOS BARRIOS. *“Kam Wuj. El libro del destino. Astrología Maya”.* 1ª edición. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Argentina. 2000.

STOLL, DAVID. *“¿América Latina se Vuelve Protestante?”* Ediciones Abya-Yala. Quito, Ecuador. 1993.

TARACENA ARRIOLA, ARTURO. *“Estado de los Altos, indígenas y régimen conservador. Guatemala, 1838-1851”.* Anuario de Estudios centroamericanos Vol. 1 No. 1 Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1993.

TARACENA ARRIOLA, ARTURO. *“Invención Criolla, sueño ladino, pesadilla indígena: Los Altos de Guatemala de región a Estado (1740-1871)”* 3ª Edición. Biblioteca Básica de Historia de Guatemala. Fundación Soros. Guatemala. 2011.

TESTIGOS DE JEHOVA. "El Reino de Dios ya está gobernando". Watch Tower Bible And Tract Society Of Pennsylvania Editores. México. 2014.

TITULO DE LOS SEÑORES DE TOTONICAPAN. Traducción del original quiché por Dionisio José Chonay. Introducción y notas Adrián Recinos. 14 Reimpresión. Edit. Piedra Santa. Guatemala. 2011.

TITULOS DE LA CASA IXQUIN-NEHAIB. SEÑORA DEL TERRITORIO DE OTZOYA. "Crónicas Indígenas de Guatemala". Compilación y notas de Adrián Recinos. Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Publicación Especial No. 38. Guatemala. 2001.

WEBER, MAX. "La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo". Introducción y edición crítica de Francisco Gil Villegas M. Traducción de Luis Legaz Lacambra, Francisco Gil Villegas M. 2ª. Edición. Fondo de Cultura Económica, PP:115-125. México. 2011.

WILBER, KEN. "Breve historia de todas las cosas." Traducción de David González. Editorial Kairos. Barcelona, España. 1998.

WILBER, KEN. "Psicoterapia y Espiritualidad". Versión digital. PP.6-7. www.LibrosTauro.com. Argentina.

WITZEL, RENATE. "Mas de 100 años del movimiento obrero urbano en Guatemala". Tomo I "Artesanos y obreros en el periodo liberal (1877-1944)". Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala – ASIES- Guatemala, 1991.

Tesis:

ACEVEDO, ALBA AMERICA. "Provincia franciscana del santísimo nombre de Jesús de Guatemala". Tesis de Maestría en Docencia Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos De Guatemala. Guatemala. 2004.

AGUILAR MORAN, ANA BEATRIZ. "Valorización del entorno inmediato a la Ermita de Concepción, La Conquistadora", Salcajá Quetzaltenango". Tesis de Licenciatura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos De Guatemala. Guatemala. 1995.

SAJQUIM RUANO, ELDA SUCELY. "Función social de las radios comunitarias en Guatemala", Salcajá Quetzaltenango". Tesis de Licenciatura de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos De Guatemala. Guatemala. 2010.

APENDICE

Instrumentos de Campo

1. Entrevistas

Guías Para Entrevistas:

1. Ajq'ijab:

- 1.1. Cosmovisión maya.
- 1.2. Fundamento histórico de la espiritualidad maya.
- 1.3. Fundamento filosófico de la espiritualidad maya.
- 1.4. Resguardo de los conocimientos.
- 1.5. Transmisión del conocimiento ancestral.
- 1.6. Formación.
- 1.7. Etnicidad e identidad.
- 1.8. Funciones del Ajq'ij.
- 1.9. Lugares sagrados.
- 1.10. Ritos y prácticas.
- 1.11. Elementos materiales de las prácticas cosmogónicas.
- 1.12. Discurso en relación a las iglesias cristianas.
- 1.13. Relaciones inter culturales.
- 1.14. Intereses y relaciones de poder dentro de la espiritualidad maya.

2. Sacerdotes y pastores:

- 2.1. Historia de las religiones.
- 2.2. Historia del cristianismo.
- 2.3. Historia de la iglesia en Guatemala.
- 2.4. Dogma y doctrina.
- 2.5. Ritos y prácticas sacramentales.
- 2.6. Formación teológica-académica del Sacerdote/Pastor.
- 2.7. Círculo socio-cultural del Sacerdote/Pastor.
- 2.8. Etnicidad e identidad de la feligresía.
- 2.9. Relaciones de poder iglesia-estado.
- 2.10. Relaciones iglesia - elites económicas y políticas.
- 2.11. Discurso inter cultural de la iglesia.
- 2.12. Discurso ecuménico.
- 2.13. Discurso frente a la cosmovisión maya.
- 2.14. Discurso frente a las prácticas cosmogónicas mayas.
- 2.15. Posición del cristianismo ante la dualidad religiosa (cristianismo-espiritualidad maya).

3. Practicantes de la espiritualidad maya y población k'iche'ib:

- 3.1. Conocimiento y adhesión a la Cosmovisión maya.
- 3.2. Conocimiento y práctica de la espiritualidad maya.

- 3.3. Historia del pueblo k'iche'ib de Quetzaltenango.
- 3.4. Posición actual del k'iche'ib frente a los hechos históricos de la invasión de 1524.
- 3.5. Relación del cristianismo con los procesos de aculturación y dominio del pueblo k'iche'ib.
- 3.6. Razones de la devoción de los k'iche'ib dentro del rito católico.
- 3.7. Posición sobre la práctica dual del cristianismo y la espiritualidad maya.
- 3.8. Pertinencia a una congregación cristiana.
- 3.9. Posición sobre la descalificación de las prácticas espirituales mayas hechas por líderes cristianos.
- 3.10. Razones de la conversión del k'iche'ib al protestantismo.
- 3.11. Procesos de fanatismo dentro de las iglesias cristianas.
- 3.12. Actos de discriminación familiar y social por la práctica de la espiritualidad maya.
- 3.13. Pertinencia étnica y cultural.
- 3.14. Relaciones sociales y políticas.
- 3.15. Relación entre espiritualidad maya y movimientos de reivindicación maya.
- 3.16. Concepto general sobre ajq'ijab, líderes mayas y organizaciones internacionales.

4. Feligresía cristiana:

- 4.1. Conocimiento sobre la historia de su religión.
- 4.2. Conocimiento sobre la iglesia local.
- 4.3. Manejo de doctrina y dogmas del cristianismo.
- 4.4. Relación del cristianismo con los procesos de aculturación y dominio del pueblo k'iche'ib.
- 4.5. Existencia de elementos de la cosmovisión maya dentro de los ritos cristianos.
- 4.6. Relaciones familiares entre miembros cristianos y practicantes de la espiritualidad maya.
- 4.7. Círculo socio-cultural del Sacerdote/Pastor
- 4.8. Etnicidad e identidad de la feligresía
- 4.9. Relaciones de poder iglesia-estado
- 4.10. Relaciones iglesia - elites económicas y políticas.
- 4.11. Discurso inter cultural de la iglesia
- 4.12. Discurso ecuménico
- 4.13. Discurso frente a la cosmovisión maya
- 4.14. Discurso frente a las prácticas cosmogónicas mayas
- 4.15. Posición del cristianismo ante la dualidad religiosa (cristianismo-espiritualidad maya)

5. Expertos académicos relacionados con el tema:

- 5.1. Discursos recurrentes entre religiones cristianas y la espiritualidad maya.
- 5.2. Existen, sistemáticamente o no, acciones de las religiones cristianas para evitar la expansión de la práctica de la espiritualidad maya en la población quetzalteca.
- 5.3. Constituye la espiritualidad maya un factor determinante en la

descolonización del pensamiento y en la descolonización de las relaciones de poder entre el sujeto maya y la cultura dominante.

- 5.4. La población quetzalteca carece de una identidad religiosa ante la indefinición de sus sistemas de representación.
- 5.5. Trascendencia a otros ámbitos fuera del religioso de las relaciones entre las diferentes manifestaciones espirituales.
- 5.6. Personajes claves dentro del desarrollo del movimiento maya en Quetzaltenango.
- 5.7. Intereses dentro de líderes religiosos y movimientos sociales.
- 5.8. Relación espiritualidad maya-individuo en Quetzaltenango.
- 5.9. Relación sacerdotes-pastores-ajq'ijab y control pastoral en Quetzaltenango.
- 5.10. Relación entre líderes espirituales y/o religiosos y la comunidad internacional.
- 5.11. Fundamentalismos religiosos.
- 5.12. Se visualiza un éxodo de miembros o el fortalecimiento de las iglesias institucionales.

2. Observaciones de Campo

Guías para las observaciones de campo:

1. Prácticas Cosmogónicas Mayas:

- 1.1. Entorno.
- 1.2. Desarrollo.
- 1.3. Ritos y prácticas.
- 1.4. Iconografía.
- 1.5. Materiales y elementos de los ritos y prácticas.
- 1.6. Sacralidad de los lugares.
- 1.7. Características étnico-culturales de los participantes.
- 1.8. Estratificación socio-económica de los participantes.
- 1.9. Relaciones de poder y político-gubernamentales de los participantes.
- 1.10. Poder pastoral.
- 1.11. Discurso filosófico-ideológico.
- 1.12. Discurso inter-cultural.
- 1.13. Discurso identitario.
- 1.14. Difusión y Medios de comunicación utilizados.

2. Servicios Religiosos protestantes y misas católicas:

- 2.1. Entorno.
- 2.2. Desarrollo.
- 2.3. Prácticas y Ritos.
- 2.4. Doctrina y dogma.
- 2.5. Discurso bíblico-dogmático-ideológico.

- 2.6. Discurso institucional.
- 2.7. Poder Pastoral.
- 2.8. Discurso inter religioso.
- 2.9. Discurso identitario-cultural.
- 2.10. Características étnico-culturales de los participantes
- 2.11. Estratificación socio-económica de los participantes
- 2.12. Difusión de doctrina y Medios de comunicación utilizados.