

DALIA VERÓNICA FRANCO JIMÉNEZ

HISTORIA DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

ASESOR: MA. EDUARDO JOSÉ BLANDÓN R.

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA**

GUATEMALA, OCTUBRE DEL 2006.

**Este trabajo de tesis fue presentado
por la autora como requisito
previo a su graduación en
Maestría en Docencia Universitaria.**

Guatemala Octubre del 2006

ÍNDICE

Contenido	Página
Introducción	04
Capítulo I: Información General y Reseña Histórica	06
Capítulo II: La Iglesia en Latinoamérica	23
Capítulo III: La Iglesia en Guatemala	27
Capítulo IV: La Iglesia Católica en Santa Cruz del Quiché	44
Conclusión	60
Bibliografía	63
ANEXO I Mapas, cuadros y gráficas	66
ANEXO II Fotos	67

INTRODUCCIÓN

La Iglesia en Guatemala y en Latinoamérica ha jugado un papel preponderante en la vida de los pueblos, en este sentido Guatemala ha tenido la influencia de las iglesias específicamente la religión oficial, La Católica; en los campos de la educación, maneras de pensar, como institución religiosa su enfoque ha sido trabajo de tipo pastoral, acompañamiento, y en algunos casos, de anuncio y denuncia; enfocando también, su campo de acción en la pastoral social.

Por lo anterior la presente investigación tiene el propósito de desarrollar la influencia e historia de la Iglesia Católica del Municipio de Santa Cruz del Quiché, específicamente.

Para el efecto se estudiaron aspectos más importantes y sobresalientes de su desarrollo histórico, social, cultural, territorial, político, religioso e información sobre la cultura Quiché. Dividiéndose el trabajo en cuatro capítulos o apartados.

De igual manera, se proporciona información general sobre aspectos demográficos, educación, salud, organización política, pero se hace hincapié en la iglesia católica, abarcando: sus antecedentes y relación con la conquista de Guatemala actual, y otros aspectos importantes que identifican a este municipio.

El propósito es ofrecer al lector un panorama de los diferentes periodos que marcan la historia de Santa Cruz del Quiché y que se conozca su territorio, características de sus habitantes, su desarrollo histórico, así como aspectos trascendentales ocurridos en la Iglesia en Latinoamérica, la Iglesia en Guatemala, que han influido grandemente en la vida de la Iglesia de Santa Cruz del Quiché.

La metodología y técnicas utilizadas, para la recopilación de la información del estudio, se suscriben a la observación sistemática, directa e indirecta, por medio del recorrido y visitas por los diferentes lugares del municipio; así como entrevistas a algunos de sus habitantes y se apoya también con investigación de tipo documental.

El trabajo se ha dividido en cuatro capítulos: La primera parte contiene información general del municipio, resaltando los siguientes aspectos: ubicación geográfica, población, clima y vegetación, economía, área de salud, educación, flora y fauna, identidad cultural, expresiones de fe católica y la religiosidad maya, cosmovisión maya, espiritualidad maya, y ceremonia maya.

En este mismo capítulo trata sobre la reseña histórica del municipio de Santa Cruz del Quiché, en este capítulo se encontraran además aspectos de la época precolombina, primeros habitantes de Santa Cruz, época colonial y conquista de Guatemala, fundación de Santa Cruz del Quiché, y el marco jurídico de la creación del municipio.

En el segundo capítulo, se enfoca el tema de la iglesia en Latinoamérica, enfatizando el proceso de la conquista religiosa en Latinoamérica. El tercer capítulo aborda el tema sobre la Iglesia en Guatemala, enfatizando los siguientes subtemas: la iglesia católica en la época de la conquista, la iglesia católica y la contrarrevolución, la iglesia durante el conflicto armado, años más difíciles de la iglesia, y la iglesia en el proceso de paz.

En el cuarto y último capítulo se aborda el tema de la Iglesia de Santa Cruz del Quiché; enfocando aspectos de la Iglesia Católica en la Época de la conquista, la iglesia de Santa Cruz del Quiché en cinco momentos, antecedentes históricos de la iglesia Católica en Santa Cruz del Quiché, iglesia actual, creación de la diócesis del Quiché, iglesia actual, realidad eclesial, marco doctrinal, y prioridades pastorales de la diócesis del Quiché. La Iglesia en Latinoamérica ha sido de vital importancia en virtud de que es la religión oficial, muchos de los acontecimientos importantes de los pueblos están relacionadas con las practicas religiosas, en tal sentido ha jugado un papel histórico en el desarrollo de los pueblos y Guatemala en este sentido, no es la excepción, la iglesia desde los orígenes de la conquista, ha estado presente en todos los procesos políticos, sociales, culturales y religiosos.

En cuanto a los logros y limitaciones alcanzados en la presente investigación, uno de los obstáculos encontrados es la poca información escrita, sobre los habitantes de Santa Cruz del Quiché, estadísticas de la población católica y no católica, específicamente; la iglesia evangélica, sobre la cultura de la etnia quiché, al igual que el resto de las etnias mayas, merecen una profunda investigación a nivel histórico, para comprender el pasado, el presente y el futuro de esta gran civilización, y que sean utilizados por los gobiernos de turno, para el beneficio y el ánimo de brindar una mayor calidad de vida y ejecutar planes y proyectos que satisfagan sus necesidades, prioridades y proyectos reales.

Se reitera que en el trabajo destaca la labor de la iglesia en Santa Cruz del Quiché. La historia de la iglesia de Quiché, data desde la conquista en 1524, siendo la orden de los dominicanos la que más influencia y presencia tuvo en las comunidades indígenas del lugar en mención, así como los Misioneros del Sagrado Corazón.

Se abordan también, algunos enfoques descriptivos de hechos y acontecimientos más relevantes de la época de la conquista. Destaca los eventos más importantes de la Iglesia: Tradiciones y costumbres. La función de la iglesia como institución eclesial, y como influye en la vida de los habitantes de Santa Cruz, entre otros.

Con el firme propósito de ofrecer material con datos actuales sobre el Departamento de El Quiché presentamos este trabajo se espera que el mismo sea de interés para las autoridades educativas, maestros, investigadores, estudiosos en general. A todos ellos va dedicado con respeto y consideración. Finalmente se deja constancia de nuestro agradecimiento para todas las personas, catedráticos, asesor, organismos e instituciones que con su sincera contribución, directa o indirecta hicieron posible el presente aporte.

CAPITULO I

INFORMACIÓN GENERAL Y RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

1. Ubicación Geográfica

De acuerdo con el estudio realizado, el municipio de Santa Cruz del Quiché, se encuentra situado en la parte sur del departamento del Quiché, en la región VII, región nor occidente, en la república de Guatemala. Además se sitúa a una distancia de 163 kilómetros de la ciudad de Guatemala y se comunica con ella a través de la vía CA-1, carretera asfaltada.

Hacia el norte se comunica por carretera asfaltada con San Pedro Jocopilas. Hacia el occidente se encuentra la carretera que comunica a Santa Cruz con el Municipio de San Antonio Ilotenango, luego la carretera continúa hasta la cabecera departamental de Totonicapán. Hacia el oriente, se comunica con Santo Tomás Chiché y el municipio de Canilla.

Se localiza en latitud norte de la ciudad: 15° grados 62'34". Longitud oeste de la ciudad: 91 grados 07'56". Cuenta con una extensión territorial de 311 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altura de 2021.46 metros sobre el nivel del mar, y su clima es frío. La topografía del departamento es irregular, con barrancos, elevaciones y pocas tierras planas.

El territorio de Santa Cruz del Quiché colinda con los siguientes municipios, todos pertenecientes al Departamento del Quiché:

Norte: Municipios de San Andrés Sajcabaja, San Pedro Jocopilas y de San Bartolomé Jocotenango

Oeste: San Antonio Ilotenango y Patzite

Sur: Santo Tomás Chichicastenango y de Santa María Magdalena Patzite.

Este: Chinique y de Santo Tomás Chiché. ¹

¹ *PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO*. (Santa Cruz del Quiché-2004-USAID- RTI Internacional-Fundación Rigoberta Menchú Túm): 17

En su totalidad el departamento del Quiché esta integrado por 21 municipios, los cuales son:

- Santa Cruz del Quiché, Santo Tomás Chiche, Chinique, Zacualpa, Chajul, Santo Tomás Chichicastenango, Santa María Magdalena Patzite, San Antonio Ilotenango, San Pedro Jocopilas, Cunen, San Juan Cotzal, Joyabaj, Nebaj, San Andrés Sajcabaja, Uspantan, Sacapulas, San Bartolomé Jocotenango, Canillá, Chicaman, Ixcán y Pachalúm.

2. Población

Dentro de los aspectos más importantes en este apartado cabe mencionar lo siguiente: Según el IX Censo Nacional de Población 2002 la población del municipio de Santa Cruz del Quiché es de 62,369 habitantes que equivale a una densidad poblacional de 200.54 habitantes por kilómetro cuadrado donde el 78% es indígena y el 22% es ladina. Según SEGEPLAN (Sep-2001-documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza) menciona que la situación del municipio en situación de pobreza asciende al 54.03% y en pobreza extrema al 13% mientras que el índice departamental de pobreza es de 81.09% y nacional de 53.33%.²

3. Clima y Vegetación

El territorio de Santa Cruz del Quiché corresponde a las tierras cristalinas del altiplano occidental, con montañas bajas y colinas fuertemente escarpadas, que determina relativa variedad climática que va desde templado a frío, la unidad bioclimática que cubre el territorio y los suelos correspondientes poseen las características siguientes:

- Bosque húmedo montañoso bajo subtropical; altitud: 1,500 a 2,500 metros sobre el nivel del mar; precipitación pluvial anual: 1,000 a 2,000 milímetros, temperatura media anual: 12 -18 grados centígrados. El territorio es muy irregular, sus alturas oscilan entre los 2,310 metros sobre el nivel del mar en Patzite y los 1196 en Sacapulas, sin embargo, hay puntos donde la altura alcanza los 3,000 metros en las estribaciones de la sierra de los Cuchumatanes, por lo que en el territorio predominan los climas fríos y templados.

4. Economía

La principal actividad económica del municipio la constituye la agricultura, caracterizada mayormente por el cultivo de productos tradicionales como maíz, frijol, trigo, arroz, tabaco, verduras, legumbres y variedad de frutas, en casi todos los municipios hay crianza de ganado vacuno, caballar, porcino, bovino, producción de artesanías, comercio, transporte y servicios.

Un dato importante de resaltar, la existencia de minas de sal gema que se localiza y extrae especialmente en el municipio de Sacapulas. Su producción se destina casi en su

² Ibid., 17, 148-152

totalidad para el autoconsumo y un pequeño excedente que se comercializa en el mercado local. La escasez de tierra fértil y falta de técnicas para el cultivo de la tierra hace que la economía sea débil, lo que obliga a la gente a buscar otras fuentes de ingreso para cubrir los gastos mínimos.

Muchos de los habitantes van a trabajar a las fincas en época de zafra, se emplean en el servicio domestico, o ventas callejeras, o bien optan por la migración a Estados Unidos, por la tanto la producción agrícola del departamento se orienta en su mayoría, a la subsistencia, y, otra al abastecimiento local, una mínima se comercializa fuera de dicho departamento.

5. Área de salud

Se sabe que las tasas de mortalidad y fecundidad de este municipio reflejan el resultado de las estadísticas del año 2,001 de la dirección de área de salud del Quiché, cuyos principales indicadores de este sector son los siguientes:

- la tasa de mortalidad general es de 7.25%; la tasa de mortalidad infantil 37.52%; la mortalidad neonatal es de 19.45%; tasa de mortalidad materna 92.64%; una tasa global de fecundidad 187.14%; y por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 44 años de edad) están naciendo aproximadamente 230 niños; donde la esperanza de vida es de 60 años promedio para el adulto.³

6. Educación

Según investigaciones realizadas Quiché es el departamento con un mayor índice de analfabetismo alcanza el 70%. Los porcentajes son más entre la población maya. De cada 10 indígenas 8 son analfabetas esta realidad afecta en mayor grado a las mujeres, debido a que se da más importancia a la educación hacia los varones. Actualmente se cuenta en el Departamento con un centro educativo a nivel público fundado en 1958 cuyo nombre es: “Instituto Mixto Juan de León”. En este establecimiento se imparten las carreras: Magisterio Urbano y Magisterio Pre-primario.

El servicio de educación hasta el momento es de 40 escuelas a nivel preprimaria, 67 escuelas a nivel primario, 10 en el ámbito de básico, 9 en el área de diversificado, y a nivel de educación superior 5 extensiones universitarias. Según informe de CONALFA (2000) el índice de analfabetismo es 44.9%-SEGEPLAN -Sep-2001-documento de Estrategia de Reducción de la pobreza-

7. Flora y fauna

Al viajar al municipio se puede observar la presencia de grandes zonas de encinos asociados con pino triste y pino de ocote, también se localiza cerezo, madrón y ciprés, las más conocidas son: pino hembra, pino macho. Entre las latí foliadas se pueden

³ Ibid., 17-19, 148

observar roble, aliso y sauce. En los cuerpos de agua y riachuelos se encuentra una gran variedad de peces de agua dulce, algunos anfibios y reptiles como ranas, sapos y serpientes.

Dentro de los mamíferos los más abundantes son los murciélagos, roedores, conejos y ardillas. Se encuentran además, una gran variedad de aves residentes y migratorias en él área, tales como tecolote, paloma, gorrión, colibrí, lechuza, aurora de montaña,

8. Identidad cultural

Santa Cruz del Quiché es uno de los departamentos de la ciudad de Guatemala que se caracteriza por una identidad cultural y folklore maya donde la totalidad de la población pertenece al sector indígena de Quiché, descendientes de los mayas, la cual esta conformada por cinco grupos étnicos con cultura e idiomas propios: Quiché, Ixil, Q'eqchi', Poqomchi', y Achi`.

Debido a esta composición étnica la población del municipio habla el idioma quiché en un 85% y un 15% de la población habla el español. Se destaca también que la población rural oscila alrededor de un 83% por ciento y la población urbana en un 17% por ciento. Recientemente se realizaron investigaciones por la Diócesis de Santa Cruz del Quiché determinando que el 85.40% de la población pertenece al grupo maya indígena y el 14.60 % representa al grupo ladino.⁴

Es importante mencionar que en Santa Cruz del Quiché funcionan diversas organizaciones sociales que cumplen importantes funciones dentro de su desarrollo socioeconómico a nivel local y comunitario de acuerdo con su naturaleza y objetivos:

- entre los que se pueden mencionar están 46 Consejos comunitarios de desarrollo, (COCODES) 6 cooperativas, 96 comités de desarrollo social, 67 alcaldías auxiliares, 99 alguaciles, partidos políticos y organizaciones comunales.

Importante es resaltar la función que tienen para esta población sus sitios arqueológicos, además de ser un lugar turístico es un punto de celebración donde se pone de manifiesto el sincretismo religioso y refleja parte de su identidad cultural y religiosidad maya. A una distancia de dos kilómetros de la cabecera departamental, conectada por carretera de terracería, se encuentra el sitio arqueológico Gumarkaj, antigua capital del Reino Quiché, así como tres cuevas las cuales son utilizadas también para sus rituales mágicos religiosos y celebraciones de eventos especiales.

9. Expresiones de fe católica y la religiosidad maya

⁴ *Plan Diocesano de Pastoral-1999-2003.* (Diócesis de Santa Cruz del Quiché): 38

La iglesia de Santa Cruz del Quiché actualmente esta conformada a nivel departamental de la siguiente manera: Veinticinco Parroquias Católicas; cuatro Diócesis Regionales: Ixcan, Norte, Centro y Sur, a nivel Departamental. En el ámbito local existen tres Parroquias Católicas: Catedral de Santa Elena de la Cruz, con su anexo la iglesia El Calvario; Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Iglesia Inmaculado Corazón de Maria.

- La iglesia cuenta con cinco sacerdotes locales de la Orden Diocesana, su Obispo actual es Mario Alberto Molina Palma de la Orden Religiosa Agustinos Recoletos, quien asumió el cargo el 22 de enero del 2006.⁵

Hay nueve Iglesias Evangélicas, en el municipio siendo estas: Iglesia de Cristo “Elim”, zona 1, Iglesia Evangélica “La Resurrección Central”, zona 2; Auditórium Central del “Evangelio Completo”, zona 2; Iglesia Adventista del “Séptimo Día”, zona 2; Misión Evangélica “La Resurrección”, zona 3; Iglesia Evangélica “Torre Fuerte”, zona 4; Iglesia de Dios “Vida Cristiana Central”, zona 5; Iglesia Evangélica “Shalom”, Ministerios Ciudad de Refugio, zona 6 y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días zona 4, con su respectivo pastor cada una de ellas, entre otras.

Con respecto a la función de las estructuras internas de sus cofradías estas obedecen a antiguas organizaciones de origen ancestral, particularmente sus complicados procesos rituales de culto, sincretizado este con el cristianismo católico.

Estas cofradías son grupos de personas que se organizan y coordinan para la veneración de imágenes, el objetivo es darle gracias a Dios por algún favor o pedir por alguna necesidad. Estas cofradías representan a grupos étnicos de cada región. El cofrade es la cabeza de la organización. Las cofradías representan a la imagen o bien el cofrade representa a la imagen. Las cofradías ejercen las costumbres (cofrades y costumbres). Cabe indicar que las cofradías se les conoce también con el nombre de “costumbre”, son rituales religiosos, se realizan a cada cierto tiempo del año, y las ceremonias mayas son parte de la “costumbre” se realizan para implorar algún favor.

Este culto religioso de origen antiguo, se realiza fuera de las iglesias oficiales, en los adoratorios y cerros sagrados reconocidos por la religiosidad maya, las hermandades son los mismos integrantes que los cofrades, quienes reciben una imagen o a imágenes religiosas católicas en celebración de acontecimientos especiales y los llevan a cabo dentro de sus casas.

Actualmente, el municipio de Santa Cruz del Quiché cuenta con dos Cofradías de mujeres y una Cofradía de hombres. Estas en el en el área urbana, y, sesenta y una en el área rural, integrado por hombres y mujeres, por lo general, éstos no entran en conflicto en sus prácticas religiosas. Además tienen centros danzarios importantes, como se dijo anteriormente, lo realizan al frente de los templos, recorriendo calles y avenidas principales del municipio; en ruinas y lugares sagrados.

⁵ *Plan Diocesano de Pastoral. 1999-2003.* (Diócesis de Santa Cruz del Quiché): 62-63

Dentro de los ritos o danzas más conocidas que se practican en algunos municipios del Departamento de Santa Cruz del Quiché están:

- Uno en Santa Cruz del Quiché la danza de la Culebra y otro en Joyabaj, la del Palo Volador, otras danzas como El Venado, el Maíz y Rabinal Achi, la Conquista, Tantuques, Toritos, Los Curunes y los Convites; que se realizan durante las fiesta patronales de la Cabecera de Santa Cruz del Quiché, especialmente en honor a la Virgen de Santa Elena de la Cruz, patrona del municipio, que se celebra del 12 al 19 de agosto de cada año.

10. Cosmovisión Maya

Creemos importante abordar en este apartado información general relacionada a la cosmovisión maya del municipio de Santa Cruz del Quiché. Para ello es necesario realizar una breve descripción del concepto de cosmovisión: Durante miles de años antes de la conquista y la posterior colonización de lo que en la actualidad conocemos como Meso América; los antepasados mayas habían configurado una forma propia de vincular y explicar todos los fenómenos naturales a su vida cotidiana.

Hay que entender que la cosmovisión maya es descrita como un fenómeno cosmogónica: porque es una forma de visión y explicación del mundo y de la vida; donde se practican principios y valores que relaciona y explica al ser humano, la naturaleza, el tiempo, la vida y las cosas; integrándolo en un todo, como una totalidad de relaciones de un sistema vivo que es el cosmos, de acuerdo a la concepción de los mayas.

Esta práctica cosmogónica, ha sustentado hoy por hoy las bases para la estrecha interdependencia y complementariedad del ser humano con los elementos de la naturaleza; elemento principal para la creencia de los pueblos indígenas. Ha propiciado también, en esta espiritualidad maya, 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. Muchos de los elementos de esta forma de pensar y actuar, siguen vigentes en la mayoría de sus descendientes en la actualidad, especialmente en este municipio.

11. Espiritualidad Maya

En la actualidad se utiliza este término para identificar las prácticas cosmogónicas del pueblo maya, hay que indicar que la espiritualidad en su conceptualización occidental, se limita a las cosas que no se pueden ver ni tocar; a lo inmaterial solamente. Al retomar lo anterior, la **espiritualidad maya** en su ejercicio, integra lo físico o material con lo que no se puede ver ni tocar; es un conjunto de conceptos, valores, percepciones y prácticas compartidas por la comunidad maya, que permiten una visión específica de la realidad.

En esa virtud, la espiritualidad maya constituye una fuente de respuestas a las preguntas acerca del universo; es una fuente de conexión con el cosmos y consigo mismo, la relación del hombre con el universo total. Esta concepción implica un

profundo reconocimiento y respeto a las fuerzas del cosmos llamadas: **Tz'aqol-B'itol** (madre y padre), **Uk'ux kaj- uk'ux ulew** (corazón del cielo y corazón de la tierra) **Tepeu-Q'uq'umatz'** (la energía fecundadora y la materia creadora) ⁶

Fomenta además, el respeto a sí mismo y a la naturaleza, en el ejercicio de la espiritualidad del pueblo maya que asume la responsabilidad por construir una vida sana física y mental para todos los miembros de la comunidad, esto propicia el sentido de pertenencia social y vinculación con el todo. La espiritualidad de los mayas no propicia estructuras de poder, ni establece jerarquías de dominio sobre las personas. El ejercicio de libertades humanas que permite establecer un diálogo constante a través de las diferentes manifestaciones rituales.

Conocidas como **Xukulem**, **Kotz'ij** o ceremonia maya, con las fuerzas del cosmos llamadas **Ajaw** que es madre y padre a la vez. El ejercicio de la espiritualidad maya trasciende lo etéreo, dogmático y doctrinario, lo cual lo hace ser propio de esta cultura milenaria y que ha pesar del transcurso del tiempo aun es nato, se mantiene y no ha desaparecido hasta la fecha.

12. Ceremonia Maya

Esta práctica religiosa para la cultura maya es importante, donde la naturaleza es la manifestación de **Ajaw**, de manera tal que las ceremonias tienen lugar en el **Tab'al** o altares ubicados en montañas, volcanes, cerros, barrancas, cuevas, ríos, nacimientos de agua, playas, entre otros. Estos lugares sagrados han sido identificados por los ancestros como puntos electromagnéticos que emanan energía de la naturaleza misma y en donde se sintoniza y armoniza el ser humano con el universo, los **ajq'ijab**, o sacerdotes mayas, (**AJQ'IJ**) término castellanizado para denominar a quienes ejercen la función de guías espirituales.

Etimológicamente, Aj = prefijo de un oficio. Q'IJ el sol. Se traduce como “el contador de los días.” (El plural de **AJQ'IJ** es **AJQ'IJAB**) han visitado dichos altares, según la intención o petición de la ceremonia. Por otra parte, para la realización de las ceremonias se utilizan elementos de la naturaleza como ofrendas, es decir, se ofrendan resinas de árboles y plantas aromáticas, chocolate en sustitución del cacao, velas de diferentes colores, ocote (trozos de pino con trementina), azúcar y miel, tabaco, licor, entre otros.

Es importante anotar que el simbolismo que contiene ofrendar en el fuego sagrado se puede entender como la armonía y participación de todos, ya que no importa las condiciones económicas, intelectuales, sociales, o el valor de los elementos que cada quien ofrenda. Al momento de ofrendarlos, el fuego los convierte en una sola llama que pone en igualdad y da fuerza a todos. Se puede observar que en el momento de la práctica del **Xukulem** o ceremonia maya se ejercita el cómputo del tiempo y se figuran principios

⁶ Sac Coyoy, Audelino. *ESTUDIOS Y ARTICULOS-GUATEMALA. LOS DERECHOS INDÍGENAS Y LA ESPIRITUALIDAD MAYA.* (San José Costa Rica, Sabanilla: 2003)

de distintas ciencias a través de los calendarios **Ab'** (solar) y **Cholq'ij** (sagrado o lunar) lo cual se explica en seguida:

- Durante el ejercicio de la espiritualidad maya, se rememora el paso de la tierra alrededor del sol con azúcar, al señalar con el círculo y el cuadrángulo cosmogónico la base donde se depositan toda clase de resinas aromáticas y velas de cada uno de los colores. La astronomía moderna identifica las cuatro posiciones que la tierra hace en su órbita, igualmente la astronomía maya al ser aplicada a la religiosidad, ubica cuatro esquinas del universo: oriente, oeste, norte y sur.⁷

En este proceso se configura el cuadrángulo cósmico en la cosmovisión y espiritualidad maya. También denota el orden de ubicación de las velas rojas oriente, negras oeste, blancas norte, amarillas sur y al centro verde y azul. Según hemos mencionado, la espiritualidad maya tiene un fundamento y explicación científica, en este caso, y por otro lado astronómico. Los calendarios mayas han sido y son parte fundamental de la espiritualidad maya, ellos se señalan momentos propicios para actividades diversas, individuales y colectivas.

Aparte de contar el tiempo, identifican momentos para el conocimiento de la naturaleza a través del calendario solar y para actividades específicas personales y colectivas en el calendario sagrado. Esto todavía se ve reflejado como parte de la identidad cultural de los pueblos Indígenas, y Santa Cruz del Quiché no es la excepción. Esta concepción incluye la aplicación de una técnica para recabar información y registrar en forma lenta y configurada, la clasificación y sistematización de conocimientos filosóficos, científicos y técnicos, aplicados al diario vivir de esta población quichelense, específicamente el área indígena.

Es en este momento entonces donde toda su expresión religiosa se pone de manifiesto, a través de las diferentes actividades sociales, culturales, religiosas. Aunado a esto se llevan y practican danzas las principales son: La danza del Venado, Danza de la Culebra, Convite de Mujeres, Convite de Hombres, Baile de la Conquista, Cofradías, Santanecas y Ceremonias Mayas, donde la mayoría de estas se realizan el 03 de mayo en conmemoración de la Santa Cruz, mientras que las ceremonias mayas las realizan en actividades específicas y ocasiones especiales.

Cabe señalar que las cofradías se les conoce también con el nombre de “costumbre” son rituales religiosos, porque se realizan a cada cierto tiempo del año, las ceremonias mayas para implorar algún favor de los dioses. Dependiendo el día del calendario maya así será la petición y el ritual correspondiente. El nahualismo aquí desempeña una gran función.

No obstante, en el presente son muchas las personas de otras culturas que en actitud de respeto se acercan al conocimiento de los elementos de la espiritualidad maya. Sin duda alguna esto ha provocado un efecto de valoración y respeto hacia esta forma de espiritualidad humana de la cultura maya. La espiritualidad del pueblo maya según lo

⁷ Ibid. Sac Coyoy, Audelino

hemos expuesto, explica las cosas desde un pensamiento propio, esta forma de percibir el mundo y la vida es desconocida por muchas personas y particularmente por miembros de la cultura mestiza y ladino, lo que connota sincretismo religioso.

El Municipio de Santa Cruz del Quiché, es un lugar de cultura para toda aquella persona que quiera visitar y observar parte de sus tradiciones para enriquecer su acervo cultural educativo. Además es uno de los lugares del país de Guatemala a 162 kms, de carretera equivalente a tres horas y media de camino, donde se puede respirar aire no contaminado por la carencia de una contaminación.

Se observa el paisaje natural, grandes montañas, parajes y barrancos, se respira el olor a pino y pinabete, también hay una mezcla y una variedad de colorido en los trajes naturales de cada municipio, y se pone de manifiesto la presencia y vestigios de una cultura que tiene más de 500 años de existencia La Maya Quiché. A pesar de un lento desarrollo económico, un alto índice de analfabetismo, pobreza extrema, falta de fuentes de empleo, una minoría del pueblo de quiché, esta en vías de desarrollo.

Actualmente, esta creciendo en infraestructura, comercio, apertura de nuevas universidades privadas. Otro porcentaje de la población esta constituido por pequeña y mediana empresa; donde son comerciantes y otros se caracterizan por ser eminentemente gente agrícola y campesinos, que son la gran mayoría. El resto de la población, su fuente de ingreso proviene de las remesas familiares que proceden de Estados Unidos, donde en sus familiares han tenido que emigrar por falta de fuentes de empleo.

No obstante, cabe mencionar que para la construcción de una sociedad moderna y representativa de todos sus miembros, sólo será posible que mujeres y hombres que la conforman, ejerciten el respeto a la diferencia cultural. Esto conllevará al ejercicio de las libertades humanas y la libre práctica y transmisión de la espiritualidad maya, como un derecho garantizado en la legislación nacional, en los tratados internacionales, ratificados por el estado guatemalteco y vigente en la actualidad.

13. Reseña Histórica del Municipio de Santa Cruz del Quiché

Para comprender mejor la historia de Guatemala y la Historia de la Iglesia de Santa Cruz del Quiché, la dividimos en periodos que marcan cada una de las épocas por las que ha atravesado este pueblo, como son la precolombina, colonial, conquista de Guatemala, sus primeros habitantes, fundación de Santa Cruz del Quiché, y marco jurídico de creación del municipio.

El país y sus habitantes han experimentado muchos cambios desde sus orígenes hasta la actualidad. Su territorio, costumbres, organizaciones políticas y sociales han sido modificadas a través del tiempo. “La época precolombina comprende el estudio de los primeros habitantes hasta el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La época colonial abarca desde que los españoles conquistaron Guatemala y organizaron las ciudades conquistadas hasta la independencia.

La época independiente, inicia el 15 de septiembre de 1821 y llega hasta el inicio de la reforma liberal en 1871. La reforma liberal comprende el periodo de 1871 a 1954. La época post liberal comprende el periodo desde 1954 a 1964. El conflicto armado interno comprende el periodo de 1960 a 1996.⁸

Para el caso de Santa Cruz del Quiché, su reseña histórica esta enmarcada dentro de las épocas antes indicadas, resaltando los hechos más relevantes. El nombre del municipio corresponde etimológicamente a: *Qui* que significa “Dulce y *ché* que significa “Árbol”, lo que significa “*Árbol o Palo Dulce*”. Algunos han indicado que procede de las voces *quichés qui* que significa “Cantidad y *ché* que significa árbol cuyo significado es “*Bosque o lugar de muchos árboles*”.

13.1 Época precolombina y primeros habitantes de Santa Cruz del Quiché. (300 años antes de Cristo-1800 años antes de la llegada de los españoles-)

Como su nombre lo indica es la época o período antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón; en este capítulo el tema se enfocará a los habitantes que residían en las tierras de la región Altiplano del país de Guatemala, puesto que fueron estos los que posteriormente colonizaron la región del Nor Occidente. “Hace más de 2000 años llegaron a Guatemala grupos, familias y tribus nómadas, en busca de tierra para fundar sus ciudades. Estos pobladores se dedicaban a la caza, pesca, recolección de frutas, raíces y semillas.

Sus armas eran trampas y flechas con puntas de piedra. Los pueblos se establecieron cerca de ríos y lagos. Estos pobladores fueron los *mayas* y habitaron las áreas de El Peten, se les considera como una de las culturas más desarrolladas de América por sus adelantos científicos y artísticos”. Desde los siglos XIII-XIV, los Quichés y los Kakchiquéles llegados desde México siglo XIII, habían iniciado un proceso de expansionismo en el altiplano Guatemalteco. Este fenómeno, no obstante implicaba continuas relaciones entre aquellos y muchos señoríos que ocupaban otras regiones del actual territorio de Guatemala.⁹

Tales relaciones, a su vez, se traducían en intercambio de bienes, disputas fronterizas, alianza de parentesco, apropiación de tierras fértiles, captura y explotación de mano de obra, la práctica de una cultura común, en la cual el conocimiento, la tecnología, la religión, las formas de producción, eran semejantes. Según documentos consultados, se cree que el territorio de Santa Cruz del Quiché en su parte central estuvo habitado por los pueblos a los que les llamaban *Wuk Amak* alrededor del siglo XIII.

En el periodo cercano a la llegada de los Españoles, la tribu de los Quichés tenían supremacía militar sobre las demás tribus. Dadas las características de sus formas de

⁸ Ruano Granados, Juan. *MONOGRAFÍA DE SAN JUAN CHAMELCO*. Reseña Histórica. (Guatemala: 2004). 8

⁹ Garzaro de Figueroa, Sonia, *Estudios Sociales* (Guatemala: EDITEXA, 1999), 105

producción predominantes y su organización social, se puede mencionar que Guatemala se encontraba en *un periodo de transición de una sociedad comunitaria a una esclavista*.

Los habitantes mencionados, después fueron conquistados e influenciados por los Toltecas, y aztecas antes de la llegada de los españoles en 1524, llegaron procedentes del área de Tabasco y Veracruz por el Golfo de México. Estos se impusieron sobre los habitantes originales, hablantes del idioma Kiche' de quienes tomaron su idioma natal, a la vez estaban integrados en cuatro grupos encabezados por cuatro caudillos: Dentro de ellos, *Balam Quitze*, *Balam Acab*, *Iqui Balam* y *Majucutaj*, y de este último se origina lo que después fue la nación Quiché.

El primer asentamiento de los K'ichés se llamo *Jacawitz* y estaba ubicado en las cercanías de la actual aldea Chujuyub. En el año de 1325 llegaron a las cercanías de la actual Santa Cruz, en donde fundaron la ciudad fortificada de *Chiizmachi o Pizmachi Cajol*. En esta ciudad los principales grupos confederados quichés (*Nima Quiché Tamube Ilocab*) vivieron durante algún tiempo en armonía hasta que por conflictos intergrupales entre los años de 1400 y 1425, los *Nima Quiché* fundaron *Gumarkaah* y los *Ilocab* se trasladaron a un lugar cercano que denominaron *Mukwitz Picolab*.

Según la historia se cree: que "la fundación de *Gumarkaah* sucedió durante el reinado de *Kucumatz*, padre del gran *Quikab*. *Quikab* gobernó entre 1425 y 1475. Donde el poderío de Q'iché alcanzó su mayor esplendor, llegando a zonas tan distantes como Coban, Ocos, Huehuetenango, Antigua y Escuintla. Entre 1470 y 1475 se produjeron dos revueltas que afectaron grandemente la fortaleza de la nación Q'iché. La segunda de estas tuvo como consecuencia la separación de los Kaqchiqueles.

Quienes abandonaron su asentamiento de *Chiavar* conocida hoy, como *Chichicastenango* y se trasladaron a *Iximché*. En los años siguientes a la muerte de Quikab, los K'ichés se enfrascaron en una serie de guerras con los Tzutuiles y los Kakchiqueles. Estos últimos les causaron una seria derrota en tiempos del *Rey K'iché Tepepul*. Las guerras debilitaron a la nación Q'iché y provocaron un vacío de poder que comenzaba a llenar la influencia Azteca, cuando, en 1524 se dio la llegada de los españoles".¹⁰

13.2 Época Colonial y Conquista de Guatemala (1524-1542)

Con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de Octubre de 1492 y del territorio centroamericano que fue descubierto en su cuarto viaje en el año de 1504, originaron grandes cambios que tuvieron consecuencias para la humanidad a nivel sociopolíticos, económicos, culturales y religiosos. En el aspecto social; se originó una nueva raza; la mestiza, se establecieron nuevas costumbres y grupos sociales; provocó el dominio y explotación de los españoles hacia los indígenas.

¹⁰ Plan Estratégico Participativo. *SINTESIS HISTORICA DEL MUNICIPIO*. (Santa Cruz del Quiché 2004 Fundación Rigoberta Menchú Túm): 10

Las guerras debilitaron a la nación Q'iché y provocaron un vacío de poder que comenzaba a llenar la influencia Azteca, cuando, en 1524 se dio la llegada de los españoles”.

En el aspecto económico: se descubrió una nueva e importante ruta comercial, se construyeron nuevas ciudades, avance en lo tecnológico, el oro y la plata fueron llevados a España. España se convierte en la primera potencia del mundo por la mayor cantidad de dominios de población y los metales preciosos que encontró en América. Como una manifestación del trasplante cultural heredado por los españoles.

En el Aspecto religioso, con la llegada de los españoles, se dio el inicio del cristianismo en América, como una manifestación del trasplante cultural heredado por los españoles. En el aspecto geográfico se demostró en esa época que la tierra es redonda y finalizó así el aislamiento de América. En el aspecto cultural: Se inicia la enseñanza en escuelas y se adoptó un nuevo idioma-el español-. Además la introducción de nuevas técnicas y formas de trabajar la tierra.

“El conquistador de Guatemala fue el capitán español Pedro de Alvarado, por ordenes de Hernán Cortes. Esta región fue importante para los españoles puesto que en los años de 1520 a 1524, los grupos indígenas Quichés y Cakchiqueles estaban en guerra, situación que fue aprovechada por Pedro de Alvarado para dominar la región, así como obtener riqueza natural y de dominio sobre su gente.

Pedro de Alvarado y su ejército entraron a Guatemala por el río. Suchiate, que colinda entre México y Guatemala. La primera batalla en este territorio fue a orillas del río *Tilapa* en Quetzaltenango”. Cuando iba a Quetzaltenango se encontró con un ejército de indígenas y se enfrentaron en una lucha sangrienta en las faldas del volcán Santa María a orillas del río *Xequijel* (Olintepeque) o río de Sangre. En esta batalla murió el guerrero Quiché *Azumanche*, por lo que Tecún Uman tomó el mando del ejército.¹¹

Se cree que "los reyes quichés *Oxib-Quej* y *Belejeb Tzi*, fingieron ser amigos de Alvarado para pedirle que aceptara la paz y lo invitaron, junto con sus tropas a que llegara a la ciudad de Gumarkaah, donde pensaban tenderle una trampa. No fue sino hasta el mes de abril del año de 1524 que don Pedro de Alvarado llega a Gumarkaah fue informado del plan de los dos sacerdotes antes mencionados. Estos fueron apresados, y quemados vivos ambos sacerdotes, luego incendió la ciudad y posteriormente, con la ayuda de los guerreros Kaqchiqueles, Mexicanos, y españoles, terminó con la resistencia organizada de los Q'ichés.”¹²

Con el inicio de este período de la conquista de Guatemala por los españoles en el año de 1524, se produjo el choque entre dos sociedades; con distinto grado de desarrollo

¹¹ Ruano Granados, Juan. *MONOGRAFÍA DE SAN JUAN CHAMELCO*. Conquista de Guatemala (Guatemala: 2004). 11

¹² Plan Estratégico Participativo. *SINTESIS HISTORICA DEL MUNICIPIO*. (Santa Cruz del Quiché. 2004 Fundación Rigoberto Menchú Túm): 10

económico y social: la sociedad española y sociedad indígena”. Los Q’ichés dirigidos por Tecún Umán se enfrentaron a los españoles, y después de varias batallas, el guerrero Tecún Umán murió durante el enfrentamiento con Pedro de Alvarado en los Llanos de Urbina (Quetzaltenango) el 20 de febrero de 1524 lo cual permitió a los españoles a llegar a Gumarkaah, para hacer la paz, pero con la intención de tenderles una trampa.¹³

Posteriormente los indígenas fueron vencidos aunque su lucha fue valiente. Después de haber vencido a Tecún Uman Pedro de Alvarado se dirigió a *Sapotitlan* lo que actualmente es Retalhuleu en donde venció a los indígenas también. Pedro de Alvarado funda la primera capital de Iximché el 25 de julio de 1524 y la llamó Santiago de los Caballeros de Guatemala. Según documento del año de 1,996 escrito por Rosario Gil Pérez, incluimos un pequeño fragmento relacionado a la conquista de Guatemala:¹⁴

“Básicamente, la conquista fue una guerra de ocupación, para dominar y explotar un territorio y sus habitantes. Fue el primer paso en el proceso de implantación de un sistema socioeconómico opresivo no conocido anteriormente por los indígenas, que implicó la destrucción del sistema anterior, especialmente por los indígenas, y de aquellos elementos que pudieran hablar de la madurez y humanidad de los pueblos naturales, con ello vino la destrucción de toda manifestación de lo cultural, se destruyeron libros y templos, estructuras sociales y políticas, sistema de comercio y convivencia, practicas religiosas e intelectuales”.¹⁵

En esta misma época la capital de Guatemala fue motivo de tres traslados antes de estar situada en el lugar donde se encuentra actualmente. “La educación estaba a cargo de la iglesia, se introdujo la primera imprenta en Centro América. En la primera ciudad Iximchés, estaba la sede de la *Capitanía General de Guatemala* la abarcaba a Todo Centro América, incluyendo Chiapas y Soconusco antiguos territorios Mexicanos. Las provincias que las conformaban y el Capitán General, quien era la más alta autoridad, debían pagar impuesto, los cuales se enviaban al rey de España.

El Rey de España formó varias instituciones en las colonias para gobernar, en su nombre dentro de ellas están: *La audiencia*, organismo encargado de hacer justicia, cuyas funciones se llamaban *Oidores*. “*El ayuntamiento* los integraban dos alcaldes y varios regidores, sus funciones eran dotar de agua a las poblaciones, controlar los mercados, regular precios, cuidar del ornato de la ciudad dirigir la policía y atender asuntos civiles y criminales. Se establecieron divisiones en clases sociales por la raza y el origen. Los estratos sociales fueron los siguientes: españoles, criollos, mestizos, indios y esclavos.

Las ciudades debían de estar cerca de fuentes de agua, poseer campos para el cultivo y la crianza del ganado. Con relación a la *economía* las principales riquezas de

¹³ *Ibidem.*, 11

¹⁴ Gil Pérez, Rosario y Orantes Lemus, Estuardo. *Sociología de Guatemala-USAC-Cooperativa de Ciencia Política R.L.* (Guatemala:1996): 37

¹⁵ Fuente de la Síntesis Histórica: *Diagnostico de Santa Cruz del Quiché.* (Guatemala: FUNCEDE 1994): 10

Guatemala eran sus tierras, estas fueron explotadas por medio de la agricultura, los cultivos principales fueron: Maíz, cacao, añil, trigo, algodón, árboles frutales, tabaco, grana o cochinilla, caña de azúcar y hortalizas, los productos que se exportaban para España eran el cacao, añil, tabaco y la grana.”¹⁶

“El *comercio* únicamente se realizaba con España y se hacía por mar; los principales puertos de la época eran San Felipe y Santo Tomás de Castilla; la moneda utilizada fue el Peso y el Real. También hubo industria artesanal, zapateros, herreros, carpinteros, panaderos y tejedores. Durante el periodo colonial, las diferentes regiones del país, al igual que el resto de los países colonizados por los españoles, fueron sometidos a la esclavitud y al saqueo del oro; al disminuir la producción de este los españoles optaron por pedir tributo en cacao a todo los habitantes de esta región y se incrementó una nueva forma de explotación para los indígenas.

Esto motivo a que el Misionero Fray Bartolomé de las Casas quien fue un defensor del Derecho de los indígenas y consigue en 1542 la emisión de las Leyes Nuevas; protectora del indio que les permitía la formación de una nueva sociedad, pero aun así continuaban bajo el dominio español, ya que estos aun siendo minoría, controlaban el poder bajo todas sus formas”.¹⁷

Durante la colonia, en el área agraria predominó el hacendado poseedor de numerosas tierras sin trabajar. Las actividades económicas en esta época fueron orientadas en función de los requerimientos de la metrópoli, por lo que se concentraron en la producción de materias primas agrícolas y mineras, importación de bienes y consumos de origen industrial.

Por otro lado, los conquistadores y colonizadores trajeron consigo valores predominantes en la clase dirigente de la sociedad española de la época, lo que permitió el aprovechamiento y la explotación de mano de obra de los nativos asegurándoles los recursos productivos a través de las encomiendas. Referente a los impuestos, estos tenían que pagar *tributo* al Rey de España, el cual era de 2 pesos al año, cobrado a indios adultos, varones y mujeres solteras, podían ser pagados en especie o trabajo duro.

“A los *Encomendaderos* se les repartían indios los cuales debían de proteger, cristianizar y educar, en su defecto, debían trabajar la tierra o pagar un tributo en dinero o productos agrícolas para el *Encomendador*”.¹⁸

13.3 Fundación de Santa Cruz del Quiché

De acuerdo a la información obtenida en el Plan Estratégico de la municipalidad de Santa Cruz del Quiché, sus orígenes se remontan a los del pueblo Quiché y al reino de Utatlán, el cual fue en 1524 por los españoles. En año de 1539 fue fundada Santa Cruz

¹⁶ Ruano Granados, Juan. *MONOGRAFÍA DE SAN JUAN CHAMELCO*. Conquista de Guatemala (Guatemala: 2004). 17-18

¹⁷ Ibid., 18

¹⁸ Ibid., 18

del Quiché, aunque se desconoce el día y el mes exacto, sin embargo los mexicanos que acompañaban a Alvarado le dieron el nombre de Gumarkaah.

Durante una Semana Santa de ese año fue visitado el pueblo de Gumarkaah por el primer Obispo de Guatemala Francisco Marroquín, quien le puso el nombre que tiene en la actualidad: Santa Cruz del Quiché, en el momento de bendecir este paraje. Santa Cruz del Quiché al igual que el resto del territorio del departamento fue asignado a los misioneros dominicanos para realizar el trabajo de evangelización y reducción de la población en pueblos.

A mediados del siglo XVII el convento dominico de Santa Cruz del Quiché sustituye al de Santo Domingo Sacapulas como el principal centro de actividad religiosa, y en 1659 el convento de Sacapulas pasó a depender de Santa Cruz del Quiché.

En su “*Recordación Florida*” escrito en el año de 1690 el cronista Francisco Antonio Fuentes y Guzmán relata: “Que el pueblo de Uatlán, llamado Santa Cruz del Quiché estaba ubicado en un terreno de gran fecundidad, pero que su población había sido reducido enormemente mas que todo por las enfermedades que trajeron los españoles, alcanzando solamente a 928 personas.

El arzobispo Pedro Cortés y Larraz anota en la relación de su visita pastoral de 1769 que “Santa Cruz del Quiché estaba en una llanura inmensa no aprovechada ya que era tierra muy fértil”.¹⁹ Santa Cruz dejó de ser una villa el 26 de noviembre de 1924, cuando por acuerdo Gubernativo fue elevada a la categoría de ciudad.²⁰

13.4 Marco jurídico de creación del municipio

“A la llegada de los españoles, los señores de Gumarcaaj o Uatlán controlaban una extensa zona delimitada al oriente por Pueblo Viejo, donde se iniciaba el poderío de los Rabinales por el Río Grande o Motagua, a partir del cual se encontraba al sur el territorio de los Cakchiqueles (kaqchiqueles); al oeste por la cordillera de los Cuchumatanes, frontera con los mames; al norte por la Sierra de Chuacus que servía de línea divisoria con los señoríos de Ixil y Pokomchi (poqomchi).

La región quiché (k'iche') una tierra de altas montañas, entre los 1700 y 2000 metros sobre el nivel del mar, y profundos barrancos, con abundantes bosques de coníferas, roles y encinos, con clima templado, y poca irrigación porque los ríos son profundos y rápidos. Tenía subregiones con cuencas altas y productivas, como Quezaltenango y Santa Cruz del Quiché; zonas templadas, con recursos de piedra y metal, como Joyabaj; y tierras calidas, con artículos exóticos (plumas y maderas finas), como Sajcabaja.

¹⁹ Ibid., 11

²⁰ Fuente de la Síntesis Histórica: *Diagnostico de Santa Cruz del Quiché*. (Guatemala: FUNCEDE 1994): 10-12

Los principales linajes poseían asimismo tierras en la Bocacosta, donde tenían súbditos que trabajaban en cacaotales y milpas. Los reyes quichés recobraron asimismo potestad para administrar justicia, de esta manera algunos conflictos de tierras de los caciques Rojas y Cortés. Entre los opositores al nuevo *status* de los señores quichés figuraban los frailes franciscanos, que pidieron a la Corona Española para pedir la disminución del mando concedido a dichos señores.

Se decía que los pueblos de Quetzaltenango, Totonicapán y Estalavaca, Sapotitlan, Santo Tomás Chichicastenango, Zacualpa y Ozumacinta, pertenecían a distintas parcialidades; que el culto a *Tojil* en Gumarcaaj o Uatlán, causa principal de la hegemonía quiché antes de la conquista, había desaparecido; y que admitir los tres señoríos restantes implicaban acabar con las encomiendas. La corona sin embargo, ordenó mantener a los reyes quichés en sus privilegios.”²¹

Durante el periodo Colonial, Santa Cruz del Quiché perteneció al corregimiento de Techan-Atitlan que después se convirtió en la alcaldía Mayor de Sololá. Posteriormente pasó al departamento del Quiché al crearse el mismo por decreto numero 72 del 12 de agosto de 1872 apropiándose de su territorio los departamentos de Totonicapán y Sololá.

De acuerdo con el artículo segundo, del decreto 63 de la Asamblea Constituyente, del Estado de Guatemala y promulgado el 27 de octubre de 1825 concedió el título y denominación de Villa a la cabecera y por acuerdo gubernativo del 26 de noviembre de 1924 se eleva a la categoría de Ciudad.²²

El 04 de noviembre de 1825 la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, decretó la organización del territorio del Estado en siete departamentos uno de los cuales, era el de Suchitepequez Sololá. Este departamento tenía entre sus distritos el de Santa Cruz del Quiché. El 12 de noviembre del 1825 la misma asamblea otorga al título de Villa al pueblo de Santa Cruz del Quiché a categoría de ciudad.

Por acuerdo gubernativo del 17 de noviembre de 1904 se conformó el municipio de Santa Rosa Chujuyub, agregando esta aldea a otras comunidades de Santa Cruz del Quiché. Entre esa fecha y 1935, Santa Rosa Chujuyub fue suprimido como municipio y vuelto a crear en dos ocasiones, hasta que fue anexado definitivamente a Santa Cruz del Quiché, por acuerdo del 10 de noviembre de 1935.²³

Tiempo después, mediante el acuerdo del 26 de agosto de 1,936, fue también suprimido el municipio de San Sebastián Lemoa y anexado a Santa Cruz del Quiché. Actualmente esta registrado de esta manera en la geografía guatemalteca. Por lo tanto en las líneas anteriores se ha hecho algunas referencias ha los variados cambios que sufrió por el antiguo señorío Quiché como consecuencia de la conquista y la colonización.

²¹ Historia General de Guatemala. *Desde la Conquista hasta 1700. Tomo II*, (Guatemala: 1994): 499-500

²² Plan Estratégico Participativo: 10

²³ *Ibidem.*, 11

El Quiché se constituye como uno de los Departamentos con mayor extensión territorial del país, teniendo una gran diversidad de microclimas, lo que contribuye a que la diversidad biológica sea rica y única; en comparación con otros territorios del país guatemalteco. Quiché es un lugar eminentemente montañoso.

La información contenida en este documento muestra en detalle la situación del departamento se presentará la información y aspectos ma.C. relevantes de cada periodo histórico el cual ha atravesado este municipio del país, de Guatemala, a partir de la llegada de los españoles.

Con el proceso de la conquista las sociedades indígenas fueron paulatinamente reestructuradas, se hizo con el objetivo de servir a los intereses de los colonizadores y conquistadores de las clases dominantes de la metrópoli española, y Santa Cruz del Quiché no es la excepción.

Todo ello significó la ruptura radical de todo el proceso evolutivo histórico autónomo de las sociedades indígenas alcanzadas hasta ese momento, estableciendo también una base de estructura colonial en su infraestructura que se proyecta hasta la fecha.

En esta época, operó una revolución técnica al introducir los españoles instrumentos de hierro, especialmente el arado, nuevas técnicas y métodos de cultivo de la tierra, rueda, carreta, ganadería, nuevo medio de tracción, de transporte, y de locomoción que fue impuesta para que los indígenas trabajaran la tierra.

Cabe resaltar que en este momento de la historia, el aspecto religioso jugó un papel importante dando con ello, el inicio del cristianismo en América y la adaptación de los naturales de quiché a la religión católica, sin perder su raíz y cosmovisión maya. Para obtener un panorama más general al respecto, en el siguiente capítulo abordaremos el tema “la Iglesia en Latinoamérica”, los aspectos de mayor relevancia que serán presentados de forma somera y clara.

A la fecha, la población de Santa Cruz del Quiché sigue manteniendo desde la conquista española sus costumbres y tradiciones, debido a que los habitantes son casi en su totalidad, Maya Quichés, y es el lugar donde aún se conservan sus tradiciones culturales originales. Para el caso específico de Santa Cruz del Quiché y sus habitantes, la llegada de los españoles a las tierras guatemaltecas, inicialmente no modificó en absoluto sus aspectos socioculturales y económicos, ya que los españoles no tenían aun contacto con este pueblo.

CAPITULO II

LA IGLESIA EN LATINOAMÉRICA

1. El proceso de la conquista religiosa en Latinoamérica

“La historia detallada de las misiones españolas y en las Américas es objeto de estudio de muchos historiadores. *El rasgo mas característico de este proceso denota su evidencia el espíritu con el cual se llevo a cabo este trabajo por las ordenes misioneras y religiosas*, cumpliendo con ello, lo que se había sido asignado a España y Portugal”. En este apartado se consideraran los episodios más importantes, la obra de los *franciscanos y dominicos* en México y, de otras ordenes que existieron en diferentes partes del continente.²⁴

“Los Reyes Católicos apoyaron a Colón y sus explotadores con el propósito de descubrir una nueva ruta hacia la india, otro motivo, fue emplear los recursos obtenidos en la conquista de Granada, en la de convertir a la fe cristiana a todos los pueblos sumidos en las tinieblas de la idolatría”. Según la bula *Intercaetera* de 3 de mayo de 1493, el Papa concedía a España “todas aquellas islas y tierras firmes que se encuentren, descubiertas y que se descubran”.²⁵

Los primeros misioneros ó frailes, llegaron en la segunda expedición de Colón. Las instrucciones de los Reyes hacia Colón fueron dadas el 29 de mayo de 1493. El *primer propósito* del viaje, era la evangelización de los indígenas a través del ministerio de fraile *Bernardo Boy* (1445-1520) quien fundo la primera iglesia en la ciudad de la Isabela. El *segundo propósito* fue económico consistiendo en un activo comercio con los nativos.

En su *tercer viaje* Colón construyó una iglesia. Desde este punto en adelante se estableció el proceso de una cristiandad colonial y dependiente. *Los misioneros fueron los protagonistas más destacados de esta expansión misionera en América Latina*. Estos esparcieron por todo el continente siguiendo a los conquistadores. Las ordenes misioneras fueron subordinadas por los españoles al *clero secular*. Sin embargo continuaron la obra de cristianización en las fronteras hasta llegar a California.²⁶

Surgieron algunas dificultades para los españoles, dentro de ellas *la diversidad de lenguas y la ausencia de una organización política* bien articulada entre los pueblos indígenas. Otra dificultad fue la de ministrar espiritualmente a los *inmigrantes españoles* y a sus *descendientes*, tarea que correspondió a clero secular.

²⁴ Seminario Anabaptista Latinoamericano. *Historia de la Iglesia en América Latina*. (Guatemala: 1998) 1998): 82

²⁵ *Ibidem.* , 84

²⁶ *Ibidem.* , 84

Los cuales construyeron templos, se organizó la estructura eclesiástica según el modelo español, con parroquias y sedes episcopales, se levantaron seminarios para la preparación de los sacerdotes. La inquisición ayudó a mantener libre de contaminación la fe católica romana de los peninsulares. Dentro de los protagonistas de las obras misioneras más destacadas que vinieron al Nuevo Mundo están: los franciscanos y dominicos.

Los primeros franciscanos llegaron al Caribe en 1500 con el comendador *Francisco de Bobadilla* (m. en 1502), que, encargado de reestablecer el orden en la española, hizo encadenar a Colón y a sus hermanos y fueron después enviados a España. La primera casa franciscana se fundó en 1502 en España, con diecisiete frailes acompañados de Ovando. En 1505 se estableció la primera provincia ultramarina de la orden. *Los franciscanos fueron los pioneros de la evangelización en tierra firme.*

Llegaron desde la Española a *Panamá* donde el primer obispo fue *Juan de Quevedo*. En 1524 marcharon a México, donde fueron recibidos por Hernán Cortés, con ellos iba: *Pedro de Gante* (1509-1572), *Juan de Ayora* y *Juan del Techo*. A partir de 1541 iniciaron su trabajo misionero en *Perú*, y en 1553 formaron la provincia de los Doce Apóstoles. Llegaron al *Río de la Plata* en 1536 con la expedición de *Pedro de Mendoza*, Independientemente, entraron también a la región desde el noroeste viniendo del Perú a Tucumán en 1550, con la Expedición de Francisco Godoy.²⁷

Los *dominicos* se establecieron en el Caribe en 1510, con *Pedro de Córdoba* al frente. En Santo Domingo fundaron su estudio general, en 1538 fue elevado por el papa Paulo III a la categoría de universidad (de Santo Tomás), con los mismos privilegios de las universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares. Llegaron a *México* en 1526 capitaneados por *Domingo de Betanzos*. En 1530, constituyeron su primera provincia de la orden, bajo el nombre de Santa Cruz de las Indias.

Fueron los más destacados predicadores en el Perú, desde su obra misionera se extendió a otras regiones. En 1540 fundaron una provincia. Posteriormente se agregaron otras dos órdenes religiosas: la orden de San Agustín y la orden de la *Merced*. Los *agustinos* llegaron a *México* en 1532 con *Francisco de la Cruz*. Quince años después de la llegada fundaron más de 40 conventos y a finales del siglo XVI contaban con dos provincias religiosas. Los agustinos llegaron a *Lima* en 1551 y de allí se fueron extendiendo por todo el virreinato.

Los *mercedarios* actuaron más como capellanes o vicarios castrenses en las guerras contra los nativos. En 1514 edificaron un monasterio en La Española, de donde salió *Bartolomé de Olmedo* compañero de Cortés en la conquista de México. También fueron los primeros en fundar un convento en Santa Marta Colombia en 1527. Otra estrategia misionera fue *la alianza entre la Iglesia y Estado*, puesto que la iglesia actuó como una institución política y económica y como catalizador social e intelectual de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo.²⁸

²⁷ Ibid., 85

²⁸ Ibid., 85

En 1514 se redactó un documento conocido como el *Requerimiento* a través del cual los españoles “requerían” a los indígenas que se sometieran pacíficamente a la obra misionera-que era también de naturaleza política-, de modo de no tener que recurrir a las armas. De igual manera, surgió la “encomienda” cuya forma original evangelística, era positiva pero permitió abusos en contra de los indígenas. Esta estrategia fue una especie de sistema feudal español- medieval.

El sistema feudal consistía en el repartimiento de indígenas ante los conquistadores, tenía que trabajar, o pagar un tributo a su dueño llamado encomendero. La tarea principal de este era la de cristianizar a sus indígenas e instruirles conforme a las leyes de Indias, a tal punto que los encomenderos llegaron a tratar a los nativos como esclavos. Con el establecimiento de las encomiendas o repartimientos de indios, la Corona Española persiguió varios fines:

- El interés político: someter los indígenas al vasallaje.
- El interés económico: el trabajo de los indígenas y el pago de repartimientos a jueces y funcionarios.
- El interés fiscal: cobrar el tributo indígena anual (por intermedio del encomendero).
- El interés religioso: evangelizar a los indígenas. Se puede plasmar las tres fases del trabajo misionero en América Latina:
- Heróica: Se llevó a cabo sin muchos métodos la conversión y bautismo de los indígenas
- Misional: Se enfatizó la enseñanza con la difusión racional de la doctrina y su práctica.
- Dos instrumentos fueron utilizados para este efecto: Misiones; apostolados dirigidos. A la conversión de los infieles a pertenecer a una tribu dispersa.
- Reducciones: Reunían a los indígenas en aldeas, estas eran consideradas inalienables por la Corona.
- Parroquial: Se adoctrinó más sólidamente a través de las encomiendas, los pueblos de Indígenas ya cristianizados o europeizados.”²⁹

A raíz de los abusos de que fueron objeto los indígenas, surge como defensor de los Indios Fray Bartolomé de las Casas, entre otros. Fray Bartolomé de las Casa, llegó a ser el más destacado misionero dominico español, llegó a las Indias Occidentales como aventurero en 1502. En algunos años fue exitoso encomendero. Fue el primer sacerdote ordenado en América en 1510, y ordenado a Obispo en 1545, combatió con ahínco los abusos de los conquistadores que se transformó en el gran defensor de los indígenas. Retorno a España en 1566, fallece en ese lugar.

En cuanto a la destrucción del mundo indígena; la mayoría fue diezmada. En 1579 el 96% de la población fue reducida, y se redujo a un 81% para el año de 1659, todo por causa de la conquista. La población fue reducida, y, según estudios recientes, la población nativa del centro de México declinó de 11.000.000 de habitantes en 1519, cuando llegó Cortés, a 2.500.000 hacia el año de 1650.

²⁹ Ibid., 87

A comienzos del siglo XIX, la población indígena no pasaba del 45% de la población de América Latina. Leyes de Burgos: se prohibían la esclavitud y el trabajo forzado de los indígenas; 1542 las Leyes Nuevas, donde legislaba los trabajos peligrosos y sobre el régimen de encomiendas; en 1612, surge las Ordenanzas de Alfaro; donde al indígena se le dio libertad para exigir patrón. Reglamentaron la formación de pueblos indígenas y la mita.

Las órdenes que más se destacaron con esta metodología fueron *jesuitas* y *franciscanos*. Los centros de enseñanza en América Latina estaban a cargo por las órdenes religiosas: dominicos, agustinos, y jesuitas, la única filosofía conocida en esta época era la de Santo Tomás de Aquino la de los escolásticos españoles como la de *Francisco Vitoria* *Luís de Molina* y *Francisco Suárez*. Los jesuitas arribaron posteriormente y *fueron los más destacados de todos los misioneros en América*. Se establecieron en *Brasil* (1549), *Paraguay*, y *Argentina*.

La Compañía de Jesús nació el fundador de la orden, Ignacio de Loyola (1491-1556). La orden Jesuita fue fundada en Vicenza en 1538 y confirmada en 1540 por el Papa *Paulo III*. En 1549, iniciaron trabajo evangelizador en Brasil, donde fueron pioneros de muchas obras, en 1572 llegaron a *México*. Entraron a la *Argentina* por Tucumán, provenientes de Chile, en 1585, con Francisco de *Angulo* y *Alonso Barzana*.

Por orden de Carlos III los Jesuitas tuvieron que abandonar este proyecto de cristianización; el 27 de febrero de 1767-1768, todos los jesuitas fueron forzados a abandonar el continente Latinoamericano. La metodología de evangelización de los jesuitas consistía en:

- Estudiar los idiomas nativos.
- Asegurar el aislamiento de la futura reducción respecto a los poblados españoles.
- Tendieron a respetar la organización de relación política establecidas ante los indígenas y caciques.
- Conquistaron a los indígenas mediante el desarrollo de actividades artística (música, cerámica, pintura, etc.).
- Practicar las acomodaciones religiosas que habían iniciado con tanto éxito Francisco Javier en India.
- Practicaron una suerte de acomodación económica”.³⁰

Esta reseña histórica esta basada en información sobre diferentes autores, dicha información permite entender al cristianismo como un proceso psicosocial y teológico. La iglesia actualmente esta separada del estado, sin embargo no es ajena a los procesos políticos y sociales.

³⁰ Ibid., 90-93

CAPITULO III

LA IGLESIA EN GUATEMALA

El presente capítulo abordara el proceso que la iglesia católica ha tenido en cuatro grandes momentos:

1. La Iglesia católica en la Época de la Conquista (1524-1951)

Para ampliar aun más el marco teórico conceptual, se transcribe a continuación fragmentos del jesuita e historiador guatemalteco Ricardo Bendana Perdomo de su libro- La Iglesia en Guatemala-Síntesis Histórica del Catolicismo Guatemalteco. I parte: 1524-1951, lo siguiente: "Conquista y Pueblos Autóctonos: Para entender el proceso de la conquista-evangelización-colonización llevado a cabo en el actual territorio guatemalteco a partir de 1524, es necesario comenzar presentando un panorama histórico general de los principales autores de tal proceso:

Los pueblos autóctonos -mayas- y los conquistadores –españoles-, comprender las justificaciones de la conquista y posterior evangelización. Los pueblos autóctonos que a comienzos del siglo XVI encontraron los españoles, en su mayoría son descendientes de los mayas que habitaron el norte del país. Aunque entre ellos tenían una cierta identidad común en el ámbito de pensamiento, religión, concepción del mundo, formas de cultivo, rasgos comunes en la cerámica, escultura, arquitectura, etc., estaban divididos en diversas etnias, a veces enfrentadas entre sí o dominadas unas por otras.

Los núcleos de población estaban asentados en mesetas, valles y cuencas de los ríos, donde había tierras fértiles y bien regadas, rodeados de exuberantes bosques tropicales y subtropicales. Formaban poblados con habitantes tanto en los mismos como en las zonas adyacentes, pero los núcleos de población más grandes giraban en torno a los grandes centros ceremoniales, tales como: Utatlan, Iximche, Zaculeu, Kaminal Juyu, entre otros, y los recuerdos de los grandes centros ceremoniales del periodo clásico: Tikal, Uaxactun, Piedras Negras, Copan, Quirigua.

Su principal fuente de subsistencias era la agricultura, que satisfacían no-solo las necesidades alimenticias, medicinales y de construcción, locales de cada uno de los pueblos, sino también servía para el intercambio comercial. Sus cultivos principales eran el maíz, frijol, chile, cacao y la calabaza, aprovechaban también los numerosos frutos, especias y yerbas que se producían en el campo.

Generalmente las tierras se encontraban repartidas por comunidades, trabajadas por los miembros de la comunidad para el propio consumo, o para el sostenimiento en tiempos de la guerra, cuando tal actividad se desarrollaba, también había algunas que se podían considerarse tierras privadas destinadas sobre todo para algunos productos de intercambio comercial.

Construían instrumentos rudimentarios de labranza, de caza, navegación, entre otros. Completaban el trabajo del campo con algo de caza y pesca, buscaban oro y otros productos como cal o sal.

La actividad económica urbana giraba especialmente en torno al comercio, por ser la plaza-mercado el eje de la vida de los pueblos donde se encontraban y permutaban productos agrícolas o minerales, alfarería, cestería, orfebrería, vestuario, medicinas y otros productos artesanales. Gracias a la actividad comercial existía una comunicación regular entre las diversas poblaciones de dentro y fuera de lo que actualmente es Guatemala. La organización política se centraba en una jerarquía perfectamente organizada, cuyos cargos eran obtenidos por herencia.

Estos grados de autoridad se mantenían celosamente en casi todos los niveles de la sociedad, desde los sacerdotes y militares hasta los guardianes o batas en cada barrio. La vida social era regida por un sistema bien estructurada de leyes y preceptos morales referentes a la naturaleza, la familia, el matrimonio, la educación, la guerra, la esclavitud, entre otros. Como herencia de la época post-clásica maya quedó un aparato militar bien organizado y de prestigio social, especialmente en Quiché y la zona de kekchi`, ya que una de las actividades principales era la de la guerra cuyo fin era conservar los propios territorios.

Para conquistar otros pueblos y como forma de ejercer influencia sobre otras tribus, lo cual indica que existía la violencia e imposición o sometimientos por los más poderosos. La religión en los pueblos mayas ocupaba lugar principal, lo evidencia sus grandes templos y su organización teocrática de la sociedad. Sus creencias y vivencias giran en torno a una concepción totalizante en la que no se da fraccionamientos con la realidad que vivían, es decir, que existía profunda integración espiritual entre sus creencias y la vida.

Así las normas morales y legales que regían a la sociedad estaban estrechamente vinculadas con los designios divinos. Toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, tenía sentido religioso, inseparable de sus divinidades. Las actividades de la vida diaria, el trabajo, la guerra, el tiempo, la relación con la madre tierra, con la naturaleza, todo entraba en esta cosmovisión que no permitía fraccionamiento entre el individuo, su comunidad y la naturaleza.

Los conocimientos esotéricos y el saber milenario estaban en manos de los sacerdotes, quienes presidían desde lo más sencillos hasta los más fastuosos ritos y actos sagrados, llenos de danzas, plegarias, cantos y sacrificios en los que participaban grandes muchedumbres. Los sacerdotes tenían gran poder porque al manejar el calendario, en sus manos estaba la repartición y rotación de las tierras comunales.

Se trata de una religión totalmente vinculada con la naturaleza, todos los fenómenos naturales tenían su propia deidad y simbología, todo giraba la madre naturaleza. Tenían sus propios ritos muy cargados de signos y sentimiento para toda ocasión: el nacimiento, matrimonio, para la muerte. Las concepciones del bien y del mal

eran más resultado de la conjunción de las fuerzas de la naturaleza que de la buena o mala voluntad del hombre.

El tiempo, regido por el sol, la luna y las estrellas, ocupa un lugar preferencial en esta cosmovisión, así como los poderes extraordinarios de ciertas personas para la adivinación, magia, curaciones, purificaciones. Por lo tanto estaban representadas todas las divinidades, distribuidas por los cuatro rumbos de la tierra y según los colores básicos, en el fondo conservaban una gran unidad cosmogónica manifestada en el Dios padre, Dios madre, Dios corazón del Cielo y de la Tierra.

A grandes rasgos, estas son algunas de las características de la población guatemalteca, con las que se encuentran los españoles. Pueblos con una cultura y una organización social bastante desarrollada, en una vida muy natural y, lo más importante, en posesión pacífica de su propia tierra.³¹

2. La Iglesia Católica y la Contrarrevolución (1952-1970-Periodo de Castillo Armas-)

Desde finales de la década de 1950 y, sobre todo, a raíz del Concilio Vaticano II (1962-1965), la Iglesia Católica comenzó a vivir uno de los periodos más agitados de su historia moderna. Esto último ocurrió, especialmente, cuando se trato de aplicar los principios conciliares relativos a la misión de la Iglesia en el mundo y ante el papel de las realidades sociales, políticas, económicas y culturales.

Se observó en el catolicismo un cambio, de una posición tradicional centrada en preocupaciones de índole espiritual, a un progresivo y a veces compromiso en asuntos seculares. En Guatemala este proceso coincidió con momentos de grandes conflictos políticos y sociales, a los que no fue ajena la Iglesia Católica, del país, cuya situación se torno también conflictiva. Con el triunfo, en 1954, de la llamada Liberación, se abrió en Guatemala una nueva etapa para la iglesia Católica.

Con el Arzobispo Mariano Rossell Arellano, que seguía la línea anticomunista fijada por Pió XII. Influyó en la consecución de este triunfo y consideró justo aprovecharlo en defensa de la iglesia Guatemalteca específicamente. Con la redacción de una nueva Constitución, que sustituía a la de 1945, era excelente ocasión para que la iglesia guatemalteca tuviera la libertad en un ambiente propicio y necesario para la difusión de su doctrina garantizar los derechos humanos.

Los artículos de la constitución dedicados a la función del trabajo de la iglesia, que presentaba marcada diferencias en comparación con las restricciones constitucionales anteriores, que prohibían las congregaciones religiosas, negaban a la iglesia el derecho a tener propiedades y frenaban cualquier actividad eclesiástica relacionada con asuntos laborales o políticos. En consecuencia, algunos obispos guatemaltecos, y el Arzobispo

³¹ Bendaña Perdomo, Ricardo, S.J. *Síntesis Histórica del Catolicismo Guatemalteco. I Parte.* (Guatemala: 2001): 1-4

Rossel Arellano apoyados por grupos de laicos, se dedicaron a cabildear en la asamblea Constituyente de 1956 los artículos antes mencionados.³²

La constitución empezaba con una invocación a la protección divina, preámbulo que la colocaba fuera del campo ideológico del ateísmo. Los temas religiosos se trataban en los artículos 50, 51, 53, y 54, que incluían cambios importantes en relación con las constituciones de 1879 y 1945: se reconocían a las Iglesias de todos los cultos como personas jurídicas capaces de adquirir, poseer y disponer de sus bienes, siempre que esto fuera con fines religiosos, asistenciales o de educación. Artículo 66:

“Se permitía el culto en público, sin más límite que el exigido por la paz y el orden; y se reconocía el hecho de libre asociación religiosa, lo que abrió las puertas del país a las órdenes y congregaciones, que antes tenían legalmente prohibido el ingreso. En lo sucesivo, incluso podría utilizarse el hábito religioso en público. El texto constitucional no satisfizo totalmente las expectativas de la iglesia católica”.

El Arzobispo, para quien la enseñanza laica predisponía al comunismo y al ateísmo, insistió en que se incluyera la educación religiosa en los establecimientos estatales de enseñanza. No se consiguió esto, pero sí el derecho de la Iglesia a tener sus propios centros educativos. Tampoco logró la iglesia que el matrimonio eclesiástico y el bautismo tuvieran efectos legales independientemente del Registro Civil, sino que se exigió la presentación de constancias de este último para poder proceder a ambos sacramentos.

Fuera de estas limitaciones, la constitución de 1956 dio a la iglesia católica una posición jurídica de la que había carecido desde 1871, lo que se puede considerar como una victoria importante de la jerarquía eclesiástica y el prelado apostólico. La iglesia católica durante el gobierno de Castillo Armas, antes del triunfo liberacionista, la escasez de clero era uno de los mayores problemas de la iglesia; aunque en los años anteriores habían ingresado al país algunos sacerdotes y monjas extranjeros, el fuerte crecimiento de la población hizo que cada vez hubiera menos religiosos en proporción al número de católicos.

Desde la llegada al poder de Castillo Armas se abrieron las puertas al clero extranjero, que entró a Guatemala en buena cantidad. En segundo lugar, figuraba el Vaticano, empeñado en el fortalecimiento de la iglesia, principalmente en aquellos países en que surgía la amenaza de una ideología irreligiosa o del comunismo. Un tercer sector interesado en el mismo objetivo era el gobierno de Estados Unidos, que buscaba la estabilidad política y social de los países de América Latina y que ante el peligro de brotes revolucionarios, estaba dispuesto a apoyar financieramente las reformas necesarias para lograr dicha estabilidad.

Finalmente, también los distintos grupos de clérigos procedentes de países como España, Italia y México representaban, en mayor o menor grado, intereses de sus

³² Sociedad Amigos del País. *La Historia de Guatemala. Tomo II*. (Guatemala:1994) 259-260

respectivos gobiernos. Durante mucho tiempo, el prelado guatemalteco sostuvo que la iglesia del país era sana y autosuficiente y que, si bien estaba urgida de mayor número de sacerdotes, era deseable que estos fueran nacionales.

La realidad de la iglesia católica no se ajustaba a los deseos del arzobispado y a la necesidad guatemalteca. En tal sentido, los numerosos sacerdotes y religiosos llegados desde España, Irlanda, Bélgica, Canadá, Italia, Colombia, y Estados Unidos cubrieron necesidades pastorales, educativas y sociales, imposibles de ser atendidas solamente con los recursos internos que se contaba en ese momento. La formación de sacerdotes entre 1956 de la iglesia católica de Guatemala; la única Institución fue el Seminario Conciliar o Seminario Mayor de la Asunción.

Esta estuvo dirigida cierto tiempo por los Jesuitas, en 1960 se hicieron cargo los Padres Sulpicianos de Canadá y finalmente Sacerdotes Diocesanos. Los seminaristas provenían de familias de escasos recursos. Las congregaciones religiosas, desde que se instalaron en Guatemala, iniciaron el reclutamiento de jóvenes para el sacerdocio. Muchas Órdenes tenían seminarios menores, en los cuales acogían a jóvenes que se iniciaban en los estudios eclesiásticos de la congregación para pasar, finalmente a, cualquiera de los seminarios mayores.

Con el aumento del clero se hizo necesaria una reorganización de la administración eclesiástica y el establecimiento de nuevas Diócesis. En 1956 el número de estas había llegado a siete, además de la administración Apostólica de Petén. El Nuncio Gennaro Verolino consideró que entre el clero local no había candidatos apropiados para hacer obispos, e insistió que los nuevos nombramientos recayeran en extranjeros. Esto produjo casi un cisma dentro de la iglesia guatemalteca y la decisión del Arzobispo de renunciar a su cargo, cosa que no sucedió por la movilización de grupos de laicos.

En tanto que los lazos entre el Vaticano y el arzobispo se encontraban algo deteriorados por la cuestión del nombramiento de obispos extranjeros, en 1956 el gobierno decidió abrir la primera embajada ante la Santa Sede. Las relaciones diplomáticas entre ambos Estados existían desde años atrás en forma de Nuncios Papales en Guatemala y enviados guatemaltecos ocasionales ante el Vaticano. Sin embargo, las nuevas circunstancias hacían necesario mantener una mayor formalidad y fluidez en dichas relaciones.

Poco después el Nuncio Verolino deja su cargo y fue sustituido por Monseñor Giuseppe Paupini. La llegada de religiosos extranjeros supuso un nuevo estilo de trabajo pastoral, el cual se orientó particularmente a las áreas rurales. Generalmente, llegaban respaldados por congregaciones religiosas internacionales, con buen apoyo financiero y dotado de entrenamiento adecuado, no-solo para tareas religiosas sino también para programas sociales, tales como escuelas, clínicas, cooperativas, y uniones de crédito.

Su trabajo llega también a las zonas indígenas más apartadas. El indudable beneficio que ello significa para las Diócesis Guatemaltecas tuvo su contrapartida en que

estas se tornaron cada vez más dependientes del exterior en recursos materiales y en cuanto a personal. El trabajo de los religiosos extranjeros se ejecutó, sobre todo, en las áreas rurales, y muy pocos se establecieron en los barrios urbanos pobres, aun que hubo algunas excepciones, como la de la Parroquia Santa Marta, de la ciudad de Guatemala, donde, desde 1953, se pusieron a disposición de la población de escasos recursos, clínicas y servicios de ayuda legal.

De carácter predominantemente urbano fue, asimismo la labor del Opus Dei, establecido en el país también en 1953. Este instituto, que acoge a su seno a sacerdotes y seglares, y que se ha caracterizado por su tendencia conservadora, se dedicó desde aquel entonces a desarrollar importantes actividades en el campo educativo, sobre todo en la formación profesional, artesanal y de oficios domésticos, así como en el fomento de la espiritualidad de los laicos.

A finales de 1958, Monseñor Mario Casariego fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala. El nombramiento de este religioso de la orden de los Somascos, bien conocida en Roma y con ampliar relaciones políticas, puede asociarse con la subida al Pontificado de Juan XXIII, que había sucedido a Pió XII, y con la conveniencia a facilitar a la arquidiócesis mayor ayuda exterior y de religiosos extranjeros.

A petición de Rosell Arellano el apostolado laico, que había sido fomentado por medio de acción católica desde 1935, principalmente en el área rural; se extendió entonces a las clases medias a través de los Cursos de Cristiandad, los cuales motivaban a la cristianización al trabajo pastoral. Iguales objetivos se perseguían por medio del Movimiento Familiar Cristiano, que trataba de involucrar a las parejas de casados en la vida de la iglesia.³³

Las encíclicas *Mater et Magistra* (1961) y *Pacem in Terris* (1963) del Papa Juan XXIII, relativas a la cuestión social y problemas diversos países en desarrollo, tuvieron amplia resonancia entre los obispos de América Latina y marcaron un cambio de pensamiento en muchos sacerdotes, el cual condujo con frecuencia a una ruptura entre el clero y los sectores conservadores. La precaria salud del jerarca católico Arzobispo Rosell Arellano, que se vio obligado a delegar muchas tareas pastorales en su Obispo Auxiliar, Mario Casariego.

En 1961, se reformó la Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFREGUA), que reunió a todas las órdenes y congregaciones religiosas que funcionaban en el país. Dicha organización cobró importancia por su orientación y por sus pronunciamientos a favor del desarrollo social, los obispos, por su parte, emitieron una carta pastoral conjunta, la cual constituye el primer paso de una acción coordinada que culminaría, en 1964, con la formación de la Conferencia Episcopal.

En 1963 se fundó la Universidad Rafael Landívar, católica, de los jesuitas, hecho que significó un verdadero triunfo de la iglesia, que rompía el monopolio estatal de la

³³ Ibid., 260-261

educación superior. En el mismo año 1963 un golpe militar derroca al presidente Idígoras. Se derogó la constitución de 1956, y después se convocó a una Asamblea Constituyente. Los grupos católicos nuevamente cabildaron con el objeto de conseguir mayores ventajas para la iglesia.

En la nueva Constitución además de confirmarse los artículos relativos a la libertad de cultos y la capacidad jurídica de las Iglesias para tener propiedades, se añadió, en el artículo 93, la declaración de que la educación era de interés público, y se dispuso que el estado contribuyera a su sostenimiento. Así mismo, el artículo 100, declara la independencia académica de las universidades privadas respecto de la universidad de San Carlos, tal como lo habían solicitado los dirigentes católicos.

Estas conquistas legales fueron un nuevo triunfo para el Arzobispo Rossell Arellano quien, aunque mal de salud, viajó a Roma para el segundo período de sesiones del concilio. En su ausencia, Casariego pasa a ser Arzobispo Coadjutor con derecho a sucesión en la sede metropolitana. Esta sucesión se produjo en 1964, al fallecer Rossell. La figura del Arzobispo fallecido fue una de las más eminentes de la historia eclesiástica del país, tanto por el largo tiempo que estuvo al frente de la Arquidiócesis como por el respeto general que inspiró en la grey católica de su tiempo y el liderazgo que ejerció en años tormentosos, en lo político, y de difícil transición en lo eclesiástico.

Durante la década 1960 se continuó con la reorganización de la administración de la iglesia, en respuesta al crecimiento tanto de la población católica como de las instituciones eclesiásticas y del clero. Los cambios en el concilio dieron inicio con la tarea del nuevo Arzobispo, Mario Casariego, que coincidió con las fases finales del Concilio Vaticano II, cuyos principios alentaron grandes cambios en la vida de la Iglesia. Coincidió también con el inicio en Guatemala de la actividad guerrillera, que tanta relación tuvo con algunos religiosos y sacerdotes.

Continuaron llegando al país misioneros de distintas congregaciones. Según el boletín informativo de CONFREGUA, de marzo de 1965, en esa fecha habían 472 religiosos, entre sacerdotes y hermanos, 739 religiosas y 102 seminaristas. Además señaló lo difícil de establecer cifras precisas por el constante movimiento de este personal y señalar, por consiguiente, un carácter definitivo en su crecimiento. A pesar de ello, el mismo autor ofrece las siguientes cifras, referidas a julio de 1966: 531 sacerdotes, de los cuales 434 eran extranjeros y 97 guatemaltecos; 805 monjas, de las que únicamente 100 eran nacionales; y 98 hermanos, o religiosos no sacerdotes, todos ellos extranjeros.

El total de órdenes y congregaciones era de 63, divididos en 36 femeninas y 27 masculinas. Del vasto programa de reformas del concilio, dos de ellas fueron especialmente notorias: la reforma litúrgica, que reemplazó al latín, por las lenguas vernáculas; y una nueva visión del cristianismo identificada con la promoción y el desarrollo humano. La importancia concedida por el concilio y las últimas encíclicas sociales a esta segunda cuestión condujo pronto a la concepción de que la iglesia debía tomar una opción preferencial a favor de los más pobres, idea que produjo en Guatemala reacciones diferentes en los diversos grupos de clérigos y religiosos.

Por su posición ante las nuevas corrientes, Jose Luís Chea ha afirmado que durante esos años existieron en la iglesia de Guatemala cuatro tendencias o grupos: El primero que dicho autor llama “los tradicionalistas” comprendería al arzobispo Casariego, a algunos obispos y clérigos, y a ciertos grupos de laicos, para quienes los cambios conciliares no eran sino una puesta al día o un agio ornamento de la iglesia en sus formas, pero que dejaba intactos la estructura jerárquica y el pensamiento teológico tradicional de la institución:

El segundo grupo estaría representado por CONFREGUA y la conferencia episcopal, y defendía una tenencia “desarrollista” Alentaba la flexibilización, pero también el respeto de las estructuras de la iglesia, para dar mayor cabida a la participación de los laicos y, ante los problemas del país, consideraban necesario impulsar el desarrollo económico social de la población, así como que la iglesia fuera fiel a su misión profética de denuncia de las injusticias sociales.

Un tercer grupo, bastante peculiar los habrían formado los “rebeldes” que formaban la Confederación Sacerdotes Diocesanos (COSDEGUA), quienes se declararon en oposición a la autoridad arzobispal y luchaban por la defensa de los intereses de clero nacional. El último cuarto grupo estaría compuesto por los “revolucionarios” de quienes se ocupaban las siguientes líneas.

El llamamiento de Juan XXIII y del Concilio a favor de la promoción humana de los sectores sociales más oprimidos, y las conclusiones que sobre este mismo asunto y en forma más radicalizada emitió el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) reunidos en la ciudad Colombiana de Medellín en 1968, encontraron una respuesta extrema en algunos grupos de la Iglesia.

De igual manera, los fundamentos doctrinales en la llamada Teología de la Liberación; cuyos grupos propugnaron un cambio revolucionario de las injusticias estructuras socioeconómicas en los países del Continente. Tanto en cuanto a la determinación de las causas de las injusticias, como en lo concerniente a los medios para transformar a la sociedad, coincidieron con muchos de los planteamientos de los grupos marxistas e incluso llegaron a considerar que el marxismo, lejos de ser antagónico al cristianismo, ofrecía una teoría de análisis social valdadera para los fines de liberación cristiana.

Esta tendencia se manifestó en Guatemala, principalmente, entre ciertos misioneros de la Orden Maryknoll, los sacerdotes Tomás y Arturo Melvilla y la monja Marian Peter, hicieron contactos con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y planearon hacer un grupo radical que estuvo formado por alumnos y alumnas de colegios católicos, por un jesuita español y por campesinos del occidente del país. El escándalo que ello genera condujo a los superiores de la orden, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, a ordenar el retiro de los sacerdotes ó monjas.

Este hecho, a su vez genera diversas reacciones tanto en favor como en contra, dentro y fuera de Guatemala, y sirvió de ejemplo para que otros religiosos abrazaran la causa revolucionaria. El caso de los sacerdotes de Maryknoll y los de otras congregaciones involucradas en los movimientos insurgentes ponían al descubierto el delicado asunto de la necesidad que tenían las diócesis guatemaltecas.³⁴

En 1967 el Papa Pablo VI emitió su encíclica *Populorum Progressio*, que influyó notablemente en el pensamiento de la Conferencia Episcopal, y en la cual se defendía la propiedad privada como “institución requerida por Dios”, ya que se le concebía “en función social”.

Así mismo, se exigían cambios radicales en el país, los cuales eran, necesario impulsar sin embargo, mediante el diálogo y la imposición estricta de las normas de justicia y no por métodos violentos. La Confederación de Sacerdotes Diocesanos de Guatemala (COSDEGUA) poco después de conferido a Casariego el título de Cardenal, un grupo de sacerdotes fundo COSDEGUA, entre otras razones, según algunos, para demostrar el desacuerdo con el mencionado nombramiento.

También empezó a funcionar el Instituto Teológico Salesiano, fundado en 1972 y el Seminario Pablo VI, abierto en 1986. No se disponen datos sobre el número de sacerdotes ordenados en cada año. El crecimiento de la iglesia católica en Guatemala durante el gobierno de Castillo Armas puede apreciarse de la siguiente manera:

- a) El crecimiento mayor se observa en el clero regular, por la llegada de miembros extranjeros de congregaciones religiosas.
- b) El número de católicos correspondientes a 1950 aparece muy alto, probablemente por estar basado en el censo alterado de 1940. En cambio, el número de católicos de 1957 no incluye la diócesis de Zacapa y, en consecuencia, no se ha tomado en cuenta para concluir la relación entre católicos y sacerdotes de ese año.

3. La Iglesia Durante el Conflicto Armado (1970-1985-Carlos Arana Osorio-)

En una declaración publicada en enero de 1970, el grupo de COSDEGUA afirmaba que se había organizado para fomentar la promoción espiritual, intelectual, económica y social de los sacerdotes diocesanos, y para cumplir así, con mayor eficacia, su servicio a la iglesia. Se trataba de un movimiento a todas luces nacionalistas, de protesta por el protagonismo del clero extranjero en la dirección de la iglesia local.

Aunque la organización citaba frecuentemente los documentos emitidos en Medellín por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), referente a la necesidad de impulsar la promoción humana de las poblaciones pobres del continente, no reflejaba que esta fuera un movimiento claramente orientado hacia dicho objetivo. Antes bien, como ya se indicó, la protesta contra la jerarquía eclesiástica y contra el poder de las congregaciones extranjeras, parece haber sido el principal motivo de su apareamiento.

³⁴ Ibid., 261-262

El grupo apareció en Guatemala como los llamados Sacerdotes del Tercer Mundo, de argentina; los Golconda, de Colombia; y los ONIS, de Perú; es decir, como una manera de canalizar las demandas del clero local que, a diferencia de los miembros de las congregaciones religiosas, dependía de los escasos recursos de sus Diócesis que tenía limitada participación en los procesos de cambio que, a la sazón, se producían en la iglesia.³⁵

En esta época, el Padre José María Ruiz Furlán, conocido como Padre Chemita, fue objeto de sanciones eclesiásticas, porque este sacerdote, que se había dedicado a la solidaridad de asociaciones religiosas de Estados Unidos, que se dedicaban en forma más directa a actividades políticas y sindicales. El movimiento de sacerdotes rebeldes termina fácilmente en 1972. Por la escasa trascendencia social de sus acciones, pues se trataba de un movimiento de reivindicaciones fundamentalmente domésticas e internas, no tuvo gran impacto en la vida nacional y tampoco provocó conflicto alguno con el estado.

Con la llegada a la presidencia del general Carlos Arana Osorio, en 1970, se iniciaron fuertes ataques a los grupos guerrilleros y se persiguieron todos aquellos movimientos que pudieran estar implicados en la subversión. La iglesia puso en marcha su Plan Nacional de Trabajo Pastoral y trató de establecer en Guatemala las Comunidades Eclesiales de Base, que tanto éxito había tenido en otros países.

Además de estas comunidades fundamentadas en la idea de la iglesia como pueblo de Dios, y que frecuentemente incluyeron en sus temas de reflexión aspectos sociales, políticos y económicos, realizando así, una catequesis de tipo progresista y liberadora. En 1973 surgió, también en Guatemala, el Movimiento de Renovación Carismática, el cual se extinguió en la iglesia católica con una orientación eminentemente espiritual y de conversión individual.

Este movimiento incluía muchos elementos propios de algunas iglesias pentecostales y contribuyó a modificar el tradicional estereotipo de las relaciones entre católicos y protestantes. En 1973 CONFREGUA convocó a un Congreso Nacional de religiosos, al que asistieron 551 sacerdotes y hermanos y 966 monjas. La Confederación, que durante sus primeros años de existencia había seguido la línea moderada del agio ornamento conciliar y se había dedicado a retiros espirituales y cursillos de formación, mostró en aquella fecha signos de una mayor radicalización.

En 1973, el Anuario Pontificio informa sobre la existencia, en Guatemala, de nueve diócesis, dos prelaturas y dos administraciones apostólicas; estas eran las de Petén y la de Izabal. Esta misma división eclesiástica se mantuvo durante toda la década hasta 1979. Como consecuencia de la ya citada reunión del CELAM en Medellín, muchos religiosos adoptaron una actitud de denuncia de las injusticias sociales, se declararon seguidores de una iglesia solidaria con los pobres y culparon a ricos de la situación socioeconómica del país.

³⁵ Ibid., 261-262

A finales de la década de 1960 y principios de la siguiente no era raro escuchar, en los ambientes de este catolicismo popular, canciones de protesta con un enfoque en contra de los ricos de ese entonces. En febrero de 1976 un trágico terremoto sacudió la vida social, económica y cultural del país, y contribuyó a reorientar las actividades de la iglesia. Conocidos por sus efectos devastadores entre los sectores mas deprimidos, como el “terremoto de los pobres”.

Para la Conferencia Episcopal y la iglesia católica fue un poderoso motivo de acción en el intento de aliviar los graves problemas que ocasiono y los que puso al descubierto. Los obispos emitieron entonces la carta pastoral Unidos en la Esperanza, en la que reafirmaron el compromiso de la Iglesia en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales del país. Como consecuencia del terremoto, numerosos campesinos emigraron a la ciudad de Guatemala, donde enseguida surgieron muchos barrios marginales.

Entre estos emigrantes se organizó el llamado Movimiento de Pobladores, que contó con el apoyo de algunos religiosos, sobre todo jesuitas. La organización se interesó en la reconstrucción de viviendas, programas de saneamiento ambiental y desarrollo comunitario, así como en la investigación socioeconómica y la formación de dirigentes. Al mismo tiempo se inició en su seno un proceso de “concientización” política y de difusión de las ideas de la Teología de la Liberación.

En esta misma época varios religiosos, muchos de ellos jesuitas, formaron entre los campesinos otro movimiento que se llamo Delegados de la Palabra y que utilizó en sus programas de alfabetización y enseñanza el método conocido como Pedagogía del Oprimido.

Esta pedagogía elaborado por el brasileño Paulo Freire y encaminado a una toma de conciencia de los sectores populares sobre la realidad de opresión socioeconómica en que vivían y acerca de los medios para transformarla. Imbuidos de la nueva visión sobre un cristianismo entendido como fuerza liberadora de estructuras sociales consideradas injustas, estos catequistas fomentaron la organización de los campesinos en cooperativas y grupos de formación, a los que también se adoctrino a veces en los conceptos y métodos de la lucha revolucionaria.³⁶

De esa manera, se preparó el terreno para el surgimiento del Comité de Unidad Campesina (CUC), que organizó importantes acciones reivindicativas y sobresalió en los siguientes años por sus luchas políticas y revolucionarias en el área rural. Delegados de la palabra y religiosas extranjeras participaron en diferentes movilizaciones de campesinos, algunas de ellas cruelmente reprimidas, como ocurrió en los casos de las matanzas de Chisec, en 1976, y de Panzos, en 1978, las cuales fueron duramente condenadas por la Iglesia Católica.

Asimismo, catequistas y miembros del CUC del Departamento de Quiché, acompañados por un grupo de estudiantes, ocuparon en enero de 1980, la Embajada de

³⁶ Ibid., 261-263

España, donde, en compañía de otras personas, muriendo quemados en el trágico desenlace que tuvo la citada ocupación. Dentro del proceso la iglesia debía de ser uno de los primeros sectores a tomar en cuenta para asegurar el éxito de esta reminiscencia del programa liberal de 1830. Se les expropiaron sus bienes y todo el clero regular fue expulsado del país así como sus principales dirigentes.

Esto provocó disturbios y constantes levantamientos en el interior del país, lo que se perseguía era reducir a la iglesia a un estado de subordinación más estricto, y aprovechar todos sus bienes y ponerlos en circulación en una forma más productiva. La educación pasa en manos del estado, que la convirtió en aconfesional, tratando asimismo de que fuera gratuita y obligatoria.

Se daban en este momento los primeros pasos para la formación y consolidación de un Estado Nacional que iba a crear las condiciones legales que pudieran legitimar la propiedad individual de la tierra a favor de los emergentes cafetaleros. La iglesia católica es la primera institución en experimentar el peso y trascendencia que dichas reformas marcaron en la historia patria de la sociedad guatemalteca, es más, represento en este momento un obstáculo ostensible para su trabajo pastoral.

En la Reforma Liberal, la expulsión del país de los jesuitas era uno de los primeros asuntos a emprender por los liberales, era un paso que ya se había calculado de antemano y percibido como muy necesario para evitar obstáculos significativos que impidieran desplazar a la iglesia de su posición de influencia en la política nacional. Este proceso tumultuoso provocó y generó acontecimientos posteriores que sumieron a la iglesia guatemalteca en una situación de precariedad sin precedentes en la historia nacional.

En esta misma época, El Estatuto Fundamental de la constitución de la República en su artículo 66 fue derogado; donde menciona y consagra la libertad de conciencia y religión al establecer que el ejercicio de todas las religiones es libre, y reconocer como personas jurídicas las iglesias de todos los cultos, las cuales podrán adquirir y poseer bienes y disponer de ellos siempre que los destinen exclusivamente a fines religiosos, asistencia social, educación, entre otros.

Así mismo, en el Artículo 67, menciona que las asociaciones y agrupaciones religiosas se les prohibían intervenir en política partidista y militar a los ministros de los cultos. Por otra parte, reconoció como personas jurídicas a la iglesia católica y a las de los otros cultos. La disposición antes transcrita reemplazó las normas que consagraban este derecho en la constitución Guatemalteca de 1965. Esta disposición señalaba, además, que los bienes inmuebles de las iglesias gozarían de exención de impuestos, contribuciones y arbitrios.

Expresaba también que la personería de las iglesias se determinaría por las reglas de su institución o bases constitutivas; y que el Estado extendería a la iglesia católica títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica poseerían para sus propios fines. En esa misma época la iglesia católica, reconoció e

implemento algunos de los programas que adelantó al trabajo de la iglesia, entre ellos, la creación de centros de formación de catequistas.³⁷

Esto condujo a la creación en zonas rurales de 70 centros de Acción Social Católica, cuya misión fundamental consiste en enseñar la religión católica y trabajar en programas de acción social, en favor de los pobres y las comunidades indígenas. Estos programas despertaron gran resistencia entre algunos sectores políticos, unido al clima de violencia y amenaza, dificulta su propósito evangelizador.

3.1 Los años difíciles (1980-1984-General Efraín Rios Montt-)

Tras la tragedia de la embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980, en las que murieron varios campesinos estrechamente relacionados con la iglesia católica, se formó el grupo Cristianos Revolucionarios Vicente Menchu, llamada así en memoria de uno de los líderes de la ocupación. Este grupo se organizó con el propósito de enfrentar la represión gubernamental e incorporar masivamente al pueblo en la lucha revolucionaria.

Entre 1980 y 1981 se agudizaron las manifestaciones de la iglesia católica contra el gobierno; al que hacia responsable los sucesos violentos que ocurrían en el país. Por otro lado, los obispos se dedicaron a denunciar secuestros, desapariciones y asesinatos de miembros de la iglesia católica. En un comunicado del 6 de agosto de 1981 señalaron la desaparición de 12 sacerdotes y la muerte violenta de numerosos catequistas y miembros de comunidades cristianas.

Ese mismo documento admitió, que algunos religiosos habían optado por enrolarse en los grupos subversivos, previo a desligarse de la institución eclesial, y por lo tanto la jerarquía eclesiástica no se responsabilizó por sus actuaciones. En 19981, se produjo el sonado caso del jesuita Luís Fernando Pellecer, quien, después de haber desaparecido por varios meses, apareció en una conferencia de prensa organizada por el gobierno y transmitida por televisión.

El sacerdote declara en esa oportunidad haber participado en un grupo guerrillero y aseguro que otros jesuitas y religiosos también estaban involucrados en el movimiento insurgente. Las declaraciones de Pellecer causaron fuerte impacto en la opinión publica al mostrar el alcance de las relaciones de una parte de la iglesia con los grupos rebeldes, pero fueron rechazadas por los acusado, quienes dijeron que el jesuita había sido víctima de un “lavado de cerebro”.

La situación de la iglesia fue particularmente difícil en el caso específico de la diócesis del Quiché, donde por causa de la represión, tuvieron que abandonar, en 1980, el obispo, todos los miembros de las congregaciones y 7 varios agentes de pastoral. Al obispo, el guatemalteco Juan Gerardo, le fue incluso negado el ingreso al país, cuando a fines de ese año regresaba de un viaje a Roma. A la lista de sacerdotes desaparecidos,

³⁷ Pagina web: <http://www.cid//.oas.org/countryrep/Guatemala83sp/#2,#5>

publicada por la Conferencia Episcopal, se añadió la muerte en combate de tres religiosos y el secuestro de dos sacerdotes más, de los cuales uno nunca volvió a aparecer.

En medio de tales situaciones violentas y aun cuando continuó la participación de algunos clérigos en los movimientos revolucionarios, a principios de la década 1980 se notó un descenso en la radicalización de la posición de la iglesia católica en cuanto al tema social. En Puebla, los obispos volvieron a insistir en la necesidad de la promoción humana y en la opción preferencial de la iglesia por los pobres, pero abandonaron la idea de vincular esta opción con métodos violentos y con las posiciones más extremas de la Teología de la Liberación.

En marzo de 1982, como producto de un golpe de Estado asumió la jefatura de gobierno el General Efraín Ríos Montt, el nuevo gobernante atacó duramente la rebelión en el campo e inició un programa en las comunidades campesina que denominó "fusiles y frijoles". Inició una campaña moralizadora a través de sermones dominicales difundidos por televisión, lo que llenó de recelo a muchos católicos que se mostraban temerosos que se desatara en el país una confrontación religiosa.

En Guatemala en esta época la iglesia católica enfrentó graves problemas con el Gobierno del General Ríos Montt. Este gobierno acusa al clero de apoyar la subversión. Por el trabajo realizado por la Acción Católica, la Iglesia retiró en 1982 a todos sus religiosos de la zona del Quiché, lugar donde tuvo mayor auge este movimiento. En tal sentido la iglesia católica denunció en el mes de mayo de 1982, los abusos que se venían cometiendo en las comunidades indígenas. La Conferencia Episcopal señaló "la masacre de numerosas familias campesinas e indígenas", ocurridas en esa época.

Por lo tanto la iglesia, durante este período fue objeto de hostigamiento en el cumplimiento de su misión pastoral, particularmente en las zonas campesinas e indígenas. Esto obligó a que muchos ministros, monjas y misioneros extranjeros abandonaran el país durante este gobierno de turno. En 1983, El Papa Juan Pablo II realizó una visita pastoral al país, dicha visita Papal provocó masivas manifestaciones de fervor popular y resultó un motivo de importante revitalización para la iglesia católica en Guatemala.

Con la muerte del Cardenal Casariego se dejó un vacío de autoridad en el catolicismo conservador de Guatemala y el Vaticano decidió nombrar a Monseñor Prospero Penados del Barrio. Situación por la que de 1980 a 1984, se produjo un descenso en las estadísticas de la iglesia católica. En la Constitución Política de 1985 se aprecia un trato preferencial a la iglesia católica.

El documento se inicia nuevamente con la invocación de la ayuda divina, y reconoce la libertad de cultos en general, así como la personería jurídica de la iglesia católica. El artículo 37 establece que se extenderán a dicha institución, sin costo alguno, títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseyera, siempre que hubieran formado parte de su patrimonio en el pasado.

La religión católica, es la mayoritaria de la población guatemalteca. Sin embargo, sus sacerdotes y religiosos han sufrido en el pasado reciente las consecuencias del clima de violencia que ha azotado a este país en los últimos años, durante el gobierno del general Ríos Montt, las dificultades entre la iglesia católica y el Estado, específicamente en sectores urbanos, y en las llamadas zonas rurales de conflicto.

4. La Iglesia en el proceso de paz (1986-2006-Vinicio Cerezo-)

En febrero de 1988 en el Gobierno de la Democracia Cristiana y la Conferencia Episcopal emitió una Carta Pastoral El Clamor por la Tierra, en la que se presentaba la desigual tenencia de la tierra como causa de los problemas sociales del país, urgía una reforma agraria que dotara de tierras al campesino desposeído. El controversial documento fue rechazado por el sector privado y ampliamente rebatido en diversos medios.

Pero ciertos sacerdotes lo aprovecharon para realizar, con apoyo de la presidencia de la República, manifestaciones campesinas e invasiones de tierras, sin embargo, hubo una disminución de la violencia contra los religiosos, quienes algunos a título personal, continuaron interviniendo, en actividades políticas y sindicales. En este año, hubo fuerte aumento en cuanto a parroquias, sacerdotes regulares y seculares, instituciones educativas y de beneficencia.³⁸

Junto con el clero y los religiosos que mantuvieron una posición tradicionalmente conservadora o adoptaron líneas de pensamiento y acción que podrían calificarse de moderadas o evolucionistas y otros se involucraron en movimientos guerrilleros y opositores al sistema de ese momento. Algunos sacerdotes se apartaron de la disciplina jerárquica que había caracterizado al catolicismo tradicional, y se declararon en abierta rebeldía contra sus superiores eclesiásticos. Otros finalmente, prefirieron abandonar su ministerio.

La iglesia católica ofreció la imagen de haber dado un brusco giro del conservadurismo con que enfocó los temas sociales en el pasado (cisma eclesiástico interno) a una posición de compromiso y de denuncia, que algunos sectores calificaron de excesiva y ajena a su competencia. Entre estos sectores estuvieron aquellos católicos que, disgustados por el nuevo rumbo de su iglesia, pasaron a engrosar las filas del protestantismo.

En el proceso de cambio, crecimiento y crisis, influyeron decisivamente, la llegada de misiones extranjeras, las decisiones del Concilio Vaticano II y de las asambleas efectuadas por el CELAM en Medellín en 1968 y Puebla en 1978, así como el mayor protagonismo y participación de los grupos laicos en la Iglesia.

En realidad, la vida de la iglesia en Guatemala, durante los años citados (periodo liberal) no se desarrolló por derroteros distintos a los de la iglesia de otros países

³⁸ Sociedad Amigos del País. *La Historia de Guatemala. La Iglesia católica 1956-1990. Tomo II.* (Guatemala:1994): 259-263

latinoamericanos, que también estuvo influida por las nuevas corrientes internacionales que caracterizaron el pensamiento y acción de la institución. En conclusión durante el periodo liberal de 1871 a 1944 la iglesia en Guatemala perdió su status de privilegio, fue humillada, marginada y confinada a las sacristías, que según la ley también eran propiedad del Estado.³⁹

Para alcanzar estas metas en todos sus niveles-universal, diocesano, parroquial, comunitario- la iglesia debe hacer realidad las cuatro notas esenciales de la unidad; Jesucristo funda una sola iglesia, la santidad: dejar actuar el Espíritu Santo, la catolicidad, destinada a toda la humanidad, y apostolicidad, sucesora de los apóstoles y misionera, así como también ejercer las cuatro funciones: comunitaria, (promotora de comunión), litúrgica (oración y celebración), testimonial (anuncio), y diaconal (amar y servir).

El concepto del reino es el Reinado de Dios que significa que sobre “los poderes del mundo” debe prevalecer la voluntad divina en el amor, la justicia y la paz, la verdad, la fraternidad, la solidaridad y la libertad. Esta es la gran utopía cristiana y el mandato para los que siguen a Jesús, para la Iglesia de todos los tiempos y lugares, para los hombres y mujeres de buena voluntad. Según las palabras de apertura del presidente Enrique V. Iglesias con motivo de la reunión del Grupo Consultivo para Guatemala efectuado el 11 de febrero de 2002 en Washington D.C. menciona algunos aspectos importantes en cuanto al Proceso de Paz de Guatemala:

- “Los Acuerdos de Paz son un compromiso nacional”: La firma de los Acuerdos de Paz de 1996 representan uno de los más memorables eventos en la historia de Guatemala.
- Los Acuerdos de Paz son un compromiso asumido tanto por el gobierno, como por el pueblo de Guatemala para lograr una reconciliación nacional, poder mantener la paz, la democracia y un desarrollo ecuánime.
- El Gobierno del presidente Portillo al asumir sus funciones en enero de 2000, después de un pacífico proceso electoral, reconoció este compromiso y adoptó los Acuerdos de Paz como política de Estado.
- Confirmamos esto, haciendo mención a las palabras del presidente Portillo, quien dijera:
“Los Acuerdos de Paz no son producto de un sólo Gobierno, como erróneamente ha sido interpretado. Los Acuerdos de Paz son el camino hacia el futuro que el pueblo de Guatemala ha diseñado para así obtener justicia y una sociedad integrada”.

³⁹ *Íbid.*, 259-263

Menciona también que: “El tiempo crucial para el Proceso de Paz en Guatemala en la sociedad Guatemalteca tiene lugar en un momento crucial para que el Gobierno de Guatemala tome la iniciativa trabajando juntamente con la sociedad civil, para asegurar el progreso en el avance de la agenda para la paz durante los próximos años. La estructura de una paz firme y duradera en Guatemala aún se encuentra débil y es crucial que continúe recibiendo fuerte apoyo de todos los sectores de la sociedad de Guatemala.

En conclusión se puede decir que en el lapso comprendido de 1953-1956 hasta la fecha, la iglesia católica de Guatemala tuvo un notable crecimiento y mostró signos claros de revitalización y fortalecimiento, junto con una posición jurídica mucho más favorable, como nunca había ocurrido en otra etapa del siglo, sin embargo, también enfrentó graves problemas y crisis eclesiológicas.

Estas dificultades no provinieron de enfrentamientos con el Estado, del tipo de los que se produjeron en el periodo liberal 1871, puesto que se originaron en el interior de la propia institución, por desacuerdos sobre su naturaleza, estructura, disciplina, liturgia y, sobre todo, sobre su misión y papel ante los problemas socioeconómicos del país. La respuesta de diversos grupos eclesiológicos ante los nuevos planteamientos no fue monolítica.

Con la excepción de México, en ninguna nación de América Latina la iglesia fue tan sistemáticamente maltratada y perseguida como en Guatemala. Indudablemente los 73 años de liberalismo duró dejaron como huella una profunda secularización manifestada claramente en el individualismo egoísta, el legalismo farisaico, el mercantilismo ó canibalismo y el machismo de la población ladina.⁴⁰

Los Acuerdos de Paz proveen una primera imagen para la reconciliación y para una total transformación de la sociedad de Guatemala al mejorar la estabilidad política, la gobernabilidad, el crecimiento económico y la justicia. Asimismo, sirven de cimiento para construir una nación inclusiva, multicultural y pluriétnica”⁴¹

En esta misma época, los mayas fueron marginados y ellos mismos se mantuvieron fuera en defensa de sus valores culturales. Además de todas sus manifestaciones de religiosidad popular tan abundantes en Guatemala, los laicos asumen seriamente muchas responsabilidades pastorales como la catequesis y el cuidado de la iglesia y de los santos, los rezados, el rosario, las procesiones y peregrinaciones a Esquí pulas.

⁴⁰ *Íbid.*, 126

⁴¹ V. Iglesias Enrique. *Grupo Consultivo para Guatemala. Palabras de Apertura del Presidente.* (Washington: 2002)

CAPITULO IV

LA IGLESIA DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

1. La iglesia católica en la época de la conquista (1524)

Para comprender y entender la dinámica de evolución de la iglesia de Santa Cruz del Quiché, es necesario partir de algunos hechos ocurridos en el proceso de colonización y la conquista de los españoles en el territorio guatemalteco, a partir de 1524. En este primer momento se marca claramente la distancia y un profundo paralelismo entre los españoles y criollos o ladinos y los naturales o indios, esto se ve en los barrios, los libros de actas, los trajes, los lugares en las ceremonias, los idiomas, las oportunidades de estudio, ingreso al seminario, a la milicia o, mas tarde, a la universidad entre otros.

En esta estructura también desempeña un papel muy importante el cura o sea, la autoridad eclesiástica. También rescataron o “bautizaron” antiguos lugares y formas de culto como el abundante uso del incienso, fuego, flores, imágenes, procesiones, así como un cierto reconocimiento a sus ancianos y antiguas autoridades promoviendo sobre todo las cofradías y hermandades.

En su cosmovisión tan marcada por la experiencia de lo sagrado lo menos extraño es que les hablen de un dios: Un dios que, como ellos, es pobre y pequeño, carga con la cruz y muere por la salvación de los hombres: Un dios que hace un pacto de paz y pone unos mandamientos distintos a los de los encomenderos pues en vez de hacer el mal enseñan a hacer el bien: los santos les recuerdan a sus dioses, las grandes ceremonia y ritos sacramentales a los suyos.

Aunque se dan inconsecuencias y malos ejemplos, predominan los misioneros buenos que lo primero que hacen son aprender sus idiomas para comunicarse en la lengua materna, los visitan en sus pueblos y aldeas, asisten a sus enfermos y moribundos. Dan espacio para que a través de las cofradías los ancianos mayas conserven alguna dignidad y en la que se forman catequistas para que representen la iglesia hasta en la última doctrina, los templos se convierten en el centro del pueblo y la casa de todos, el único lugar donde a todos se les trata como iguales.

Esta alianza inconsciente ha permitido sobrevivir, en medio de las más azarosas situaciones, tanto a los pueblos mayas como a la iglesia en Guatemala, y Santa Cruz del Quiché no es la excepción. En esta época la totalidad de la población maya se asentó en los pueblos o cabeceras municipales en las aldeas y en parajes recónditos. Como respuesta propia a su relación las divinidades en la que se mezclan lo pagano y lo cristiano que abarca a los campos de la cosmovisión teológica, la moral, la liturgia y la misma practica pastoral.

De la interacción del modelo español del cristianismo y las hondas raíces mayas en un hábitat completamente original y exuberante poco a poco comienza a despuntar lo que hoy conocemos como la religiosidad popular de Guatemala. La acción misional de la

iglesia fue sistemática y organizada. Cuando llegaba a un territorio lo primero que hacia era construir el templo y el convento. Constituyendo el eje arquitectónico de la población, desde donde el sacerdote se dedicaba a lograr el abandono de las costumbres paganas y “diabólicas” del indígena y a su total conversión a la religión católica. La actividad diaria del sacerdote se centraba en la celebración de la misa, las confesiones, la asistencia a los enfermos y agonizantes, también organizaba e impartía la enseñanza de la doctrina cristiana.

Los domingos había bautismos, generalmente los misioneros debían aprender la lengua del lugar, excelente costumbre que permitía una comunicación más directa y que con el tiempo se fue perdiendo en la medida en que el casco urbano se iba ladinizando. Los resultados de esta primera evangelización son muy diversos, pero nunca se terminaron de romper las resistencias, había aversión a los sacramentos y algunos sacerdotes decían que la labor de evangelización hera semejante a arar en el desierto.

Para los quichés no fue fácil entender y aceptar las principales verdades de la religión católica, pensando que esto se debe a la corta edad intelectual de los mismos a un necio aferramiento a sus antiguas creencias. Además del gran esfuerzo de evangelización que se hace en toda Guatemala, especialmente por parte de los sacerdotes y doctrineros, con la educación cristiana, pero también, en no pocos casos, con testimonios de profunda fe y caridad.⁴²

En la formación de la iglesia, en el campo, suma importancia tiene la cofradía que más que importancia de antiguos modelos de organización gremial medieval, abarcan con una respuesta estratégica de la religiosidad maya ante la nueva religión cristiana. Muy sutilmente, la cofradía vino a ser el sitio donde proteger y mantener la propia tradición, contando con la anuencia eclesial.

La cofradía pasa a ocupar un lugar preeminente en la comunidad, en ella convergían “Los mayores “o sea los ancianos que eran el receptáculo de conocimientos, experiencias y autoridad de la comunidad. La cofradía trascendió los linderos de lo religioso para convertirse en una institución político-religiosa que perdura hasta hoy en Guatemala. Conocido el carácter comunitario de la población natural, la cofradía como elemento de cohesión religioso jugó un papel de primer orden dentro de la configuración del dominio español en América.

La perspectiva que presenta el funcionamiento de la cofradía dentro de la población indígena permitió, por un lado, que esta volcará gran parte de su antigua tradición comunal-religiosa a través de ella y por otro lado, la cofradía les permitía dar a luz sus propias formas de creencia y comportamiento religioso. En un principio las cofradías se consideraron como hermandades voluntarias de ayuda mutua formadas pro

⁴² Sociedad Amigos del País. *La Historia de Guatemala. La Iglesia Católica 1956-1990. Tomo II.* (Guatemala:1994): 21

individuos del mismo gremio que rendían homenaje especialmente a un santo; esto se daba sobre todo entre los gremios de artesanos.

También las cofradías en las áreas rurales tenían fines de convivencia y asistencia social como la atención a enfermos, participación en velorios y entierros, prestamos de dinero, gestionar la distribución de los tejidos municipales, pero su vínculo central era la celebración de la fiesta del Santo Patrono. Las cofradías llegaron a tener un funcionamiento muy autónomo de la autoridad eclesiástica, hecho que causo constantes conflictos y malentendidos.

La vida religiosa del guatemalteco en los siglos del XVI hasta el siglo XX tiene gran influencia por los hechos ocurridos durante la época de la conquista, cuyas características son: En primer, lugar el culto a los santos que tiene dos formas: la doméstica centrada en la casa y la social que ocurre en el templo. Cuando se celebraba la vida y la abundancia se festejaba al santo patrono porque él intercedía por el pueblo y en él estaba la fuerza de Dios.

Este tipo de culto ha persistido a través de los tiempos, la transmisión de la fe en ellos ha ido paralela con la transmisión de la herencia de la tierra y de la historia del pueblo y de la familia. Los santos recuerdan la fe de los antepasados, en los santos se hace vivo su recuerdo, así como también el de Dios. Esta identificación con el santo es la devoción popular, que es una experiencia de fe y amor que une indisolublemente al santo y al pueblo.

En la tradición religiosa dentro del culto a los santos, ocupa lugar preferencial la virgen del Rosario, y El señor de Esquipulas. Dentro de la religiosidad guatemalteca desde entonces ocupa lugar importante la procesión que significa el desencadenamiento de la vida. El pueblo saca al santo del templo para que recorra el pueblo y lo bendiga. De manera especial, durante la cuaresma y semana santa, con los Nazarenos el pueblo celebra el dolor y la muerte identificándose con el sufrimiento de Dios que se identifica con su pueblo en la cruz.

La pascua cristiana queda a la mitad porque no llega a la resurrección, ya que dicha experiencia resulta extraña a su vida. Las otras celebraciones religiosas son locales, la semana santa es una fiesta nacional que crea identidad como nación. La procesión hace que el pueblo se una y se ponga en marcha pero saliendo y volviendo a su mismo templo, lo que representa una concepción cíclica y cerrada de la vida.

Cabe mencionar también los convites para las fiestas, en honor a Concepción de María, los Autos Sacramentales en Honor al Santísimo Sacramento, las Pastorelas navideñas, los Pasos y distintas dramatizaciones en torno a la pasión y muerte de Jesucristo, también los huertos, las alfombras de aserrín, los altares, los nacimientos y otras expresiones religiosas populares que como condensaciones de los grandes misterios de la fe cristiana, han pasado de generación en generación.

Otra manifestación religiosa que se debe mencionar son los sacramentos. Dada la importancia que la religión maya le daba a los ritos y costumbres la vida sacramental de la iglesia no tuvo mucho problema en encajar con el pueblo natural en lo que respecta a los sacramentos del bautismo, la penitencia. La eucaristía y la extremaunción, no así en la confirmación, matrimonio y orden sacerdotal. Siempre quedará alguna ambivalencia como, por ejemplo, entre el nahualismo y el bautismo, tal como lo cuenta el obispo Cortés y Larraz.

Otra religiosidad popular guatemalteca es el bautismo, no-solo es la incorporación del niño a la iglesia, sino de hecho, su inscripción en el registro civil; que entonces se identificaba con el Libro de Bautismo. Además es un rito de bienvenida y de gran significación social, sobre todo por el nombramiento de los padrinos o compadres, ya que éstos asumen una función de parentesco y protección para la nueva criatura.

La confesión esta vinculada con la fuerte conciencia de culpabilidad e indignidad, del pecado y del infierno, que dramáticamente se introyecta en los fieles, fomentando en ellos, “el santo temor de Dios” pero recordándoles que Cristo con su muerte les ha obtenido la salvación eterna. Por consiguiente, conviene que pública y frecuentemente manifiesten esa condición de pecadores ante la autoridad de la iglesia que posee las llaves del perdón divino y la salvación eterna.

La misa o sacramento de la eucaristía es el acto central de la vivencia cristiana y es obligatoria los domingos, día del Señor, y días de Fiestas de guardar. Representa la nueva Alianza entre Dios y su Pueblo, al recordar la pascua del Hijo de Dios, quien se da en alimento a sus hijos. En Guatemala es especialmente importante la adoración del Santísimo que siempre este presente en cada templo, iluminado con la lámpara perenne, y que representa el corazón del templo y del pueblo, la presencia y cercanía de Dios.

Otro sacramento que es importante es la visita y unción de los enfermos ó extremaunción ya que representa el acompañamiento de los moribundos y una especial bendición en tan difícil trance. Dentro de la ambigüedad de la religiosidad popular, con frecuencia los anteriores sacramentos cristianos, como veíamos en el caso del bautismo, son acompañados paralelamente por otras “costumbres”.

El matrimonio religioso era bastante común entre los ladinos que vivían en el casco urbano del pueblo, no así entre quienes vivían en la periferia o fuera del pueblo, como aun hoy en día sigue siendo debido a una concepción muy propia de la relación y la dependencia. Finalmente el sacramento del orden sacerdotal era algo desconocido en el campo, ante todo porque la iglesia no permitía la ordenación de naturales, porque las posibilidades de formación académica eran casi inexistentes en los pueblos y porque se acostumbraron que la responsabilidad en la vida de la iglesia estuviera fuera de ellos.

Sin embargo, como mencionábamos antes, paralelamente tenían sus celebraciones de reafirmación de su fe, de bendición de la pareja y conservaban algunas modalidades de sacerdocio maya, a veces señalados como brujos, curanderos, chamanes. Esta cosmovisión religiosa rural, que apenas describimos, tiene una enorme vitalidad pero

también conflictividad. Con apariencia de pasividad representa, la faceta más dinámica del guatemalteco del campo; el indígena.

El cura, juega un papel cardinal y muchas veces su calidad humana y espiritual deja profunda huella en el pueblo. El papel que le toca desempeñar al sacerdote normalmente trasciende lo meramente sacramental, pues, además de la tarea evangelizadora y sacramental enseñaba a las indígenas nuevas formas de organización.

La duración religiosa y primeras letras y debían mediar y a veces involucrarse en los continuos conflictos que se dan entre familias o esposos, entre encomenderos o finqueros y los trabajadores o mozos, entre las cofradías y el Ayuntamiento o con la misma parroquia, entre unos pueblos y otros por razones de límite, aguas, astilleros o ganado que se pierde o se pasa al otro lado.

Por lo tanto, en esta época, el Cura, como representante de Dios en el pueblo, tiene un gran poder, que al mismo tiempo es una fuerza en cuanto le abre muchas puertas y conciencias y le permite un margen de libertad que otros no tienen. También puede ser una debilidad en cuanto lo encasilla dentro del prototipo muy definido del personaje que tiene que representar y que, en no pocos casos, es manipulado en función de intereses ajenos a su vocación.⁴³

2. La Iglesia de Santa Cruz del Quiché

Para tener una visión y un panorama general de lo que aconteció en la vida de la Iglesia de Santa Cruz del Quiché; objeto de estudio de esta investigación. Es necesario mencionar algunos elementos importantes que se obtuvo a bien con una entrevista personal con el obispo de la iglesia católica de Santa Cruz del Quiché monseñor Mario Alberto Molina, obispo Actual de la diócesis del Quiché, por carecer de suficiente información documental acerca del mismo.

Se describe a continuación dicha información adquirida con el prelado, que desde su punto de vista la iglesia tuvo cinco grandes momentos:

2.1 Primer momento (1550-1940)

“En la época Colonial (1550) se lleva a cabo la fundación de la parroquia Chichicastenango. Era la única parroquia que existía en ese periodo. En 1684. Se da la segregación de la parroquia del curato de Santa Cruz, Quetzaltenango (Xela), Joyabaj, Sacapulas; estas se convierten en parroquias.

En San Andrés Sajcabaja y con la crisis liberal, desaparecen todos los pueblos, los miembros y hermanos de la caridad, los jesuitas y los extranjeros. Con la visión de la época colonial: Las iglesias se mantienen en los poblados y lugares y comunidades montañosas. En la época liberal, la iglesia y la religión católica tradicional se mezclan con las cofradías y los puestos políticos, en esa época se consolidan las

⁴³ Ibid., 29

costumbres. En 1940 se cuenta con tres sacerdotes, en Quetzaltenango (Xela), Joyabaj, Chichicastenango.

2.2 Segundo momento (1890-1970)

En 1890 a 1940 Comienza la segunda etapa de la iglesia de Quiché. Surge la Acción Católica cuyo movimiento europeo de vida laica que comienza con Rafael González y en 1930 lo trasladan a Totonicapán y se convierte en un movimiento de liberación secular. A raíz del movimiento de 1945 la situación del indígena se expande comercialmente, sin embargo encuentran en la Acción Católica respuesta a muchas de sus necesidades en ese momento, lo cual se expande entrando por Totonicapán, se extiende por esa región.

Con la Acción Católica se inician estudios antropológicos y con ello el estudio del Padre Ricardo Falla, en su libro "*Rey Quiché*". En 1955 llegan a Quiché los Padres Misioneros de la Orden del Sagrado Corazón de Jesús los cuales son padres de origen español. En 1951, la diócesis de Sololá, recibe a los misioneros, se construyen oratorios en las iglesias y en las aldeas, se organizan cooperativas se introduce el abono orgánico, hay una toma de conciencia en la dignidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En 1970 ya se cuenta con algunos sacerdotes laicos, que encuentran en la guerrilla como estrategia de continuidad y por lo tanto se piensa que la Acción Católica es cuna de guerrilleros y viene y se originan las matanzas.

2.3 Tercer momento (1980)

En este tercer momento se inicia con los siguientes acontecimientos: Quiché no cuenta con la presencia eclesial, la iglesia se queda sin culto, sin Acción Católica y laicos; se incrementan las matanzas. En 1981-1983 Juan José Gerardi decide viajar a Roma, visitar y explicar al Papa de la situación de la iglesia en ese momento. Regresa a Guatemala, permiten su ingreso en migración, solicita asilo político, donde vive exilado en Costa Rica.

En diciembre de 1980 regresan los sacerdotes y los Hermanos dominicos con el padre Juan José Alonzo, se dirigen a la parte de la zona norte de Chicamán, Cunén, y Zacualpa. "En el año de 1980-1981 fueron asesinados tres sacerdotes: Al norte de Quiché, el 04 de junio 1980 P. José María Gran Cirera y su sacristán Domingo del Barrio Batz; en Joyabaj el 10 de julio de 1980 matan al P. Faustino Villanueva Villanueva; Entre Cunén y Uspantán el 15 de febrero de 1981 asesinan al P. Juan Alonso Fernández, pertenecientes a la orden misioneros del Sagrado Corazón."⁴⁴

⁴⁴ Diócesis de Quiche. *Dieron la Vida Colección: Testigos Fieles No.1* (Guatemala: 1994): 13

El sacerdote y Obispo Juan Gerardi Conedera deciden hacer un gesto y parar las masacres y deciden irse a Guatemala. El padre Axel decide irse de párroco a Joyabaj y Santa Cruz. Este es el final de la tercera época.

2.4 Cuarta momento (1982-1997)

En este cuarto período los acontecimientos más relevantes son los siguientes: En el año de 1982, asume como Obispo de Huehuetenango, Monseñor Víctor Hugo Martínez actualmente Obispo de los Altos. En 1983 se da la administración apostólica con Monseñor Víctor Urizar y el padre Rossolino que llegan al Quiché y Monseñor Urizar logra rescatar a los algunos hermanos de los conventos. En esta época Monseñor Julio Cabrera logra reorganizar a la iglesia católica de Santa Cruz del Quiché, permanece además como obispo durante 16 años (1987-1995). Quien a finales de 1986 es nombrado Obispo titular Monseñor Julio Cabrera Ovalle; por el Santo Papa Juan Pablo II en Roma el 06 de enero de 1998.

2.5 Quinto momento (1998-2006)

La diócesis de Quiché se quedo sin obispo desde el año del 2003-2005 por razones que hasta el momento se desconocen. En enero del 2002, la diócesis de Santa Cruz del Quiché carece de obispo por razones que hasta el momento se desconocen. En este momento Monseñor Julio Cabrera Ovalle logra realizar el Plan Diocesano de Pastoral, 1999-2003, de la diócesis de Santa Cruz del Quiché. (Realizado el 31 de agosto al 03 de septiembre de 1998).

Ocho años después, en enero del 2005 llega como obispo de la diócesis del Quiché Monseñor Julio Cabrera Ovalle el cual recupero edificios habitados por el ejército durante el conflicto armado en la consecución de tierra arrasada, donde los desplazados y retornados emigraron de México a sus lugares de origen; Chajul, Ixcán, y las CPR y se ubicaran en sus áreas.

Se iniciaron trabajos en salud mental con la hermana Bárbara Ford en acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de la guerra en esta región, para el auto recuperación en el proceso de las victimas de la violencia. Actualmente tienen cobertura en este trabajo a través de una organización que se llama Utscallemal, apoyado por Caritas de Guatemala. Monseñor Julio Cabrera impulsó el área de la mujer, trabajo en la valoración de la interculturalidad; la valorización de las culturas indígenas, también dio suma importancia al tema de las tierras para reubicar a las CPR en la Zona Reina del Ixcán.

El padre Merino trabajó e impulsó proyectos para los inmigrantes, pero se disipo la reubicación de la gente que se fue a México. También, en esta época, la iglesia católica compro tierras y fincas canalizadas por ella misma y con el apoyo extranjero. La iglesia católica apoya con el proyecto Remi, en la exhumación de fosas clandestinas, con la asistencia de la antropología Forense y el Proyecto de Compra de tierras. Actualmente la iglesia católica de Santa Cruz del Quiché está en un proceso de transición.

La iglesia esta en un proceso de su tercera etapa de crecimiento y consolidación de fortalecimiento, estructuras, proliferación de la fe de los que se declaran católicos. El obispo actual Mario Alberto Molina, quien asumió el cargo en enero del 2006 refiere que dentro de sus políticas y planes de trabajo están la elaboración del Plan diocesano 2007 y la extensión del plan diocesano en el departamento de Santa Cruz del Quiché.

Continuar con el trabajo y en el problema de las migraciones, en el desarrollo económico de la región y en la creación de puestos de empleo. Continuar con el trabajo y los procesos de salud mental, y la atención psicosocial a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno, a través de la pastoral social y de acompañamiento. Proseguir en la pastoral juvenil y la pastoral de la familia y seguir en pastoral social de la iglesia, y en la promoción de los derechos de la mujer.

Actualmente no hay ningún dato estadístico en el INE de cuantos son los feligreses de la iglesia católica, o porcentaje grande de personas que se declaran católicos. Hay una pertenencia muy débil de católicos porque solo son de nombre. Hay un número grande de católicos que son ladinos, pero no la iglesia católica en general. En las iglesias y oratorios, la vida de la iglesia católica en su mayoría son indígenas. Hay que tomar en cuenta que en Santa Cruz del Quiché un 20% de la población es ladina y un 80% de la población es indígena.

Se desconoce que tanto por ciento o que porcentaje de gente activa de esta población pertenece a esta categoría de pertenencia católica. No se sabe en números cuanta participación de gente ladina hay en las iglesias y oratorios. En 1999-2000 se da origen con el proyecto de la Santa Misión con el objetivo de despertar la actitud misionera de laicos lo cual atrajo a mucha gente que se había alejado, el cual se había debilitado por las denuncias del obispo Julio Cabrera, pero continua en algunos comités poca presencia.

Dentro de otros aspectos importantes, el prelado manifiesta: “Que en la próxima *IV CONFERENCIA-DEL CELAM- EN MAYO DEL 2007* Conferencia General del Episcopado de Latino América en su referencia Marco Continentales contemplara las líneas pastorales de la iglesia, lo cual seguramente afectará a la iglesia de Santa Cruz del Quiché. Desde el año de 1965, el concilio vaticano habla sobre la reforma de la liturgia, razón por la que en la actualidad aún se lleva a cabo.

Actualmente, los sacramentos, la doctrina y su enseñanza son los mismos. La misa de los domingos es a las 9:00 a.m. que se imparte en idioma quiché. Dependiendo del sacerdote que ofrezca la misa las lecturas se hacen en español y también quiché. En Zacualpa se realiza la misa en dos idiomas: en español y quiché. Dependiendo de la congregación y el sacerdote. Actualmente la población se va castellanizando, poco a poco. Los matrimonios se llevan a cabo en forma comunitaria únicamente los días sábados. Los bautizos se llevan a cabo una o dos veces al año.

Actualmente, la diócesis de Quiché cuenta con tres parroquias: Catedral, Sagrado Corazón, e Inmaculado Corazón de Jesús. Las parroquias son administradas en forma local, su unidad administrativa es local. La iglesia es una diócesis total y autónoma e independiente, depende únicamente del Papa. La diócesis de Quiché consta de 25 parroquias y ocho religiosos. Tiene 30-31 sacerdotes activos. Actualmente cuenta con tres sacerdotes en la catedral, estos atienden otras parroquias.

En Guatemala hay 14 diócesis cada una es autónoma e independiente. La Conferencia Episcopal es el órgano de comunión de obispos unidos. CONFREGUA es la Conferencia de Religiosos de Guatemala, la cual pertenece a la vida consagrada y han hecho votos de pobreza, obediencia y castidad. Todos forman una Diócesis. Hay cuatro congregaciones religiosas masculinas: en Chichicastenango, se localizan MARISTAS, carecen de sacerdotes y están a cargo del Instituto Técnico de Chichicastenango.

Actualmente, hay dos Jesuitas que están en el Ixcán. Cinco misioneros oblatos de María Inmaculada; dos en Chichicastenango, dos en Playa Grande Ixcán y un laico, dos franciscanos, un laico y un sacerdote. La mayor parte son seculares y no pertenecen a ninguna congregación religiosa. En el año de 1980 y 1990 había en la iglesia 20 religiosas la mayoría seculares, no pertenecen a ninguna orden religiosa, solamente están vinculados a la diócesis o son seculares diocesanos. Cada iglesia tiene sus horarios y cada parroquia tiene sus oratorios respectivos”.⁴⁵

3. Antecedentes históricos de la Iglesia de Santa Cruz del Quiché

En el departamento de El Quiché, como se ha mencionado anteriormente, tan sólo un sacerdote permaneció en su parroquia; ni los religiosos nativos, ni los extranjeros volvieron a sus conventos e iglesias sino hasta el 5 de enero de 1983 con Monseñor Pablo Urizar. Fue entonces cuando el obispo Pablo Urizar y otros tres sacerdotes recibieron sus oficinas diocesanas en Santa Cruz del Quiché.

Se explicó a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, que lo anterior se debía al ambiente de terror en que sirven las comunidades religiosas en este departamento, y a lo que, en opinión de la Comisión, es más grave; el hecho de que muchos de sus templos, casas parroquiales, rectorías, conventos y propiedades religiosas, fueron incendiadas y a veces confiscadas. La Comisión no tiene conocimiento hasta la fecha de que el gobierno haya atendido los reclamos y peticiones de devolución de estas propiedades a sus legítimos dueños y que, con la seriedad que el hecho demanda, se hubiesen esclarecido las anteriores denuncias.

Durante la década de 1942 a 1955, el movimiento de Acción Católica se extendió por todo el departamento de El Quiché. Este movimiento tuvo consecuencias no solo religiosas si no también represento un gran esfuerzo en materia de desarrollo social y

⁴⁵ Fuente consultada. *Entrevista personal a Monseñor Mario Alberto Molina. Obispo Actual de la Diócesis del Quiché*. (Guatemala: 2006)

económico, que se vio reforzado con la llegada de los misioneros del Sagrado Corazón y de las hermanas dominicas de la Anunciata, en el año de 1955.

La Comisión conoció algunos de los programas que adelantó a la Iglesia, entre ellos, la creación de centros de formación de catequistas, lo que ha conducido a la creación en zonas rurales de 70 centros de Acción Social Católica. La misión fundamental consiste en enseñar la religión católica y trabajar en programas de acción social, en favor de los pobres y las comunidades indígenas. Estos programas despertaron gran resistencia entre algunos sectores políticos, unido al clima de violencia y amenaza, dificulta su propósito evangelizador.

Debido al conocimiento de lo anterior que la iglesia retiró en 1982 a todos sus religiosos de la zona del Quiché, excepto un sacerdote que permaneció en Santa Cruz de Quiché, la cabecera departamental. Entre los logros de la Acción Católica de Santa Cruz del Quiché se pueden mencionar organización de cuatro cooperativas, que llegaron a tener 3000 socios; la primera de estas fue la “Parroquial Santa Cruz R.L.” fundada en 1963. Otros logros fueron la construcción de 33 escuelas, caminos para 33 cantones, 48 campos de fútbol y la fundación de Radio Quiché en 1969 que aun existe.

El 27 de abril de 1967 el Papa Pablo VI creó la diócesis del Quiché, nombrando como primer a obispo Monseñor Humberto Lara Mejía el tomó posesión 30 de agosto de 1967. Tras la muerte de este, fue nombrado Obispo Monseñor Juan Gerardo Conedera, asesinado tras haber presentado el Informe del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica: “Guatemala Nunca Más”

El trabajo de concientización y organización realizado por la iglesia católica, y en especial de curas jesuitas en el Quiché, y la cooperación del trabajo de organizaciones con reivindicaciones indígenas, dieron un matiz distinto a la organización social. Esta organización social de naturaleza político-reivindicativa se fortalece después del terremoto de 1974 y puso al descubierto las grandes desigualdades de la sociedad guatemalteca.

Surgen organizaciones como el Comité de Unidad Campesina que en Santa Cruz del Quiché tuvo bases sociales amplias. En la década de los 80 empieza la actividad insurgente del ejército Guerrillero de los Pobres en el municipio. Ante la reacción del Estado, se cerraron los espacios de participación política, se desintegro el tejido social, el terror se adueño de la organización social y comunitaria, la autonomía municipal se debilitó con la militarización del poder nacional.

Actualmente, esta más desarrollada la organización y la participación cívica en las comunidades del área rural, lo cual se refleja en la calidad de organización y en la calidad de los servicios de los que cuentan. Santa Cruz dejó de ser una Villa el 26 de noviembre de 1924, cuando por acuerdo gubernativo fue elevada a la categoría de ciudad.⁴⁶

⁴⁶ Fuente de la Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche, FUNCEDE*.(Guatemala: 1994)

En el municipio también se celebra la feria de la cruz en el mes de mayo. Anualmente, durante las distintas celebraciones religiosas, se llevan a cabo una serie de danzas tradicionales, entre ellas: Grupo de baile de la Conquista: Grupo de baile integrado por hombres hablantes de quiché y castellano. El baile de la Conquista, representa una batalla entre españoles e indígenas. Los personajes son; Pedro de Alvarado, Grijalva y otros españoles, el Rey Quiché, Tecun Uman, Príncipes quiché, dos malinches. Tzunu'm y dos micos.

Las máscaras de madera y los trajes de fantasía se alquilan en Chichicastenango un mes antes de la presentación. La interpretación de este baile se ha transmitido generacionalmente entre familias. Grupo de coheteros 18 de Agosto: Grupo comunitario integrado mayoritariamente por hombres adultos hablantes de quiché. Formado en el 2000, este grupo organiza la celebración de Santa Elena de la Cruz, patrona del municipio, y de la feria Departamental que se realiza del 12 al 19 de agosto.

El 18 de agosto presentan un baile, al compás de marimba orquesta, durante el cual sus integrantes cargan los juegos pirotécnicos, bombas, cohetes de vara y toritos. El baile dura dos horas y se lleva a cabo en el frontispicio de la catedral de Santa Cruz del Quiché. Seguidamente, ya en horas de la noche, se queman los juegos pirotécnicos. Grupo de Danza Maya: Grupo juvenil de danza formado en 1996 por iniciativa de la ONG Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario.

Integrado por hombres y mujeres hablantes de Uspanteko y castellano, interpreta sonos y presenta coreografías inspiradas en ceremonias Mayas. Hace sus presentaciones con acompañamiento de música en vivo de marimba. Se ha presentado en San Miguel Uspantán con ocasión de la feria titular que se lleva a cabo del 04 al 11 de mayo en honor a San Miguel Arcángel.

Grupo de Baile disfraces de señoritas: Integrado por mujeres jóvenes, adultas, ladinas de Chicamán Quiché. Las integrantes se disfrazan de personalidades destacadas y de actores y actrices de televisión. El convite sale el 06 de diciembre. Sus integrantes bailan al compás de música ranchera y salsa interpretada por una marimba orquesta que los acompaña en todo el recorrido. Este grupo, formado en 1985, ha sido invitado a las celebraciones de la feria de Cobán.

Grupo de baile de disfraces del convite: Grupo comunitario de baile integrado por jóvenes y adultas, ladinos de Chicamán, Quiché. Dos meses antes de la presentación del convite, este grupo se reúne para discutir y decidir sobre los personajes que interpretaran. Estos personajes pueden ser elegidos con base en su relevancia política, nacional o internacional. Los trajes y máscaras de los personajes seleccionados se mandan a confeccionar. El convite se presenta durante la celebración de la Virgen de Concepción. Se baila al ritmo de marimba de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche del día 07 de diciembre.

Grupo de Baile de Tantuques: Grupo de baile integrado por hombres hablantes de quiché y castellano. Presenta el baile de Tantuques el día de la Ascensión. Este baile cuenta la historia de cómo después de diferentes esfuerzos infructuosos de otros grupos, los tantuques, señores que andaban de cacería, lograron traer al pueblo al Señor de la Ascensión. Los participantes bailan al compás del tum y la chirimilla.

Los Pascares: Grupo de baile formado por jóvenes y adultos, mayoritariamente hombres hablantes de quiché y castellano. Interpreta al ritmo del tun, la danza coreográfica conocida como Los Pascares. Esta danza se realiza para pedir la bendición de la semilla. Este grupo se reúne en la casa de la cofradía una semana antes del Corpus Christi. Ese día llevan a cabo un baile en el cual el personaje de Ajjoj escarba la semilla sembrada. Ajxu es el vigilante.

También participan dos parejas vestidas con la indumentaria tradicional del municipio de San Andrés Sajcabajá quienes representan a los sembradores. Bailan durante todo el día y al final se dan golpes en las piernas con ramas de chichicaste.

4. Creación de la diócesis del Quiché:

Cuando en Guatemala se creó la primera parroquia de su historia eclesiástica en Santiago de los Caballeros, dependía de la diócesis de México, y ésta era sufragánea del arzobispado de Sevilla en España. La diócesis de Guatemala fue erigida como tal por el papa Pablo III, el 18 de diciembre de 1934 nombrando a Francisco Marroquín como su primer obispo residente; constituía geográficamente una diócesis muy extensa, abarcando los territorios de Guatemala, Chiapas, el Salvador y Honduras.⁴⁷

Con la creación de la diócesis de San Salvador (1843) a fines del siglo pasado, la arquidiócesis de Guatemala se redujo a las dimensiones geográficas que coinciden con las de la actual República de Guatemala. En el caso concreto del Quiché en los tiempos de la época colonial, estuvo administrada por los dominicos, la organización básica la constituían los curatos y las doctrinas.

En 1684 consta en documentos la división de la doctrina y curato de Chichicaste nango, a cargo de los frailes dominicos, compuesta por doce pueblos: Lemoa, Santa Cruz del Quiché, San Andrés Sajcabaja, San Bartolomé Jocote nango, San Pedro Jocopilas, San Antonio Ilotenango, Joyabaj, Sacapulas, Cunén y San Miguel Uspantán. Con la división llevada a cabo en ese año se crean tres doctrinas o curatos más:

Santa Cruz del Quiché (cabecera), con San Andrés, San Bartolomé San Pedro J., y San Antonio Zacuálpa (cabecera) y Joyabaj. Sacapulas (cabecera), con Cunén y Uspantán. Esto se hacía “para la buena y puntual administración en lo espiritual de los indios naturales de los dichos pueblos”.⁴⁸

⁴⁷ Ver sistematización y síntesis en Estrada Monroy, Agustín, “Primer Obispo de Guatemala”. (Guatemala: 1980)

⁴⁸ Boletín del Archivo Histórico Arquidiocesano. (Guatemala: 1989): 105-106

Esta mejor exigía que cada curato no tuviese menos de “cuatrocientos indios tributarios” (cabezas de familia), con el fin de que se puedan administrar mejor los sacramentos. La diócesis de los Altos de Quetzaltenango (Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, El Quiché, Suchitepequez, y Sololá) Toda la región (Occidental) fue creada por el Papa Benedicto XV, con Bula del 27 de julio de 1921, fecha en que se crea también el Vicariato de la Verapaz y El Petén

El primer obispo de todo occidente fue Monseñor Jorge García y Caballeros, (primer Obispo de todo occidente del 17 de julio de 1921 a julio de 1955, 35 años de servicio pastoral) originario de Totonicapán, con sagrado el 11 de noviembre de 1928, junto con el recién nombrado arzobispo de Guatemala, Monseñor Luís Durou y Sure García y Caballeros fallecen en julio de 1955, siendo nombrado como sucesor y segundo obispo de la diócesis de los Altos Monseñor Luís Manresa Formosa, sacerdote jesuita.

En 1940 la diócesis de los Altos contaba con 25 sacerdotes, incluido el Obispo. En el Departamento de El Quiché, con más de 8,000kms². Estaban los padres Manuel Alonso, en Santa Cruz; Ildefonso Rossbach en Chichicastenango, Mateo Valdés, cura ecónomo de Joyabaj, y Gaspar Jordán Fernández, en Nebaj. El 30 de mayo de 1944 se nombra al P. Rafael Gonzáles Estrada, como Obispo Auxiliar de la diócesis de Los Altos.
49

Es el gran animador y asesor nacional de la Acción Católica Rural en Guatemala. Propuso como Candidato a Obispo de El Quiché a un Misionero del Sagrado Corazón pero el Nuncio pensó que seria mejor un guatemalteco para dicho ministerio. Puesto que Monseñor Melloto había propuesto la creación de una diócesis que abarcará únicamente el departamento de El Quiché ante la Conferencia Episcopal de Guatemala.

El 27 de abril de 1967 el Papa Pablo VI, crea la diócesis del Quiché con la Bula “Qui Christi”; el decretó por ejecución por parte de la Nunciatura se publica en Guatemala con fecha del 29 de agosto de 1967. La Diócesis fue erigida con el nombre de “Diócesis Quicensem”. Toma posesión como primer obispo de la diócesis de El Quiché el 30 de agosto de 1967 Mons. Humberto Lara Mejia, quien duro 6 años (1967-1973) ⁵⁰

A la muerte de Monseñor Lara Mejia se hizo cargo de la diócesis el Padre José Maria Suárez, Misioneros del Sagrado Corazón, en calidad de Vicario apostólico “sede vacante” El Padre José Maria, fue el fundador de las obras de los Misioneros del Sagrado Corazón en el Quiché. El 22 de enero de 1973, toma posesión de la diócesis el segundo Obispo de El Quiché, monseñor Julio Aguilar, sacerdote Diocesano, pero en 1973, renuncio al cargo por problemas personales.

⁴⁹ Revista Eclesiástica. (Guatemala: 1944): 740

⁵⁰ Documento de la Bula. *Obispo de Santa Cruz del Quiche. Documentos No.1 Santa Sede. Diócesis de El Quiche: El Quiche: El Pueblo y su Iglesia.* (Guatemala: 1994): 210

De septiembre de 1973 a diciembre de 1974 funge como Vicario apostólico el Padre Jesús Lada Camblor, en septiembre de 1974, se conoce el nombramiento de Monseñor Juan Gerardo Conedera como nuevo Obispo de El Quiché, que hasta entonces era obispo de las Vera paces. El 08 de diciembre de 1974 tomo posesión de la diócesis el nuevo y tercer Obispo de El Quiché monseñor Juan Gerardo Conedera, el cual ejerció hasta el 20 de julio de 1980, fecha en que por circunstancias de violencia, persecución y muerte decidió “cerrar temporalmente la diócesis” junto con todos los agentes de pastoral.

A finales de 1986, después de una larga espera, fue nombrado el cuarto obispo Titular monseñor Julio Cabrera Ovalle, consagrado obispo por Su Santidad el Papa Juan Pablo II en Roma, el 06 de enero de 1987, tomó posesión de la diócesis del Quiché el 17 de enero de 1987; y desde entonces gobierna dicha diócesis.⁵¹

5. Iglesia actual

La diócesis actual de Santa Cruz de El Quiché, viene desarrollando su trabajo pastoral sobre la base de su Plan Diocesano de Pastoral-1999-2003 cuyo lema es “PARA CAMINAR EN FIDELIDAD Y ESPERANZA” dicho Plan fue elaborada en Asamblea Diocesana en numerosa representación de agentes laicos, religiosas, religiosos y sacerdotes, procedentes de todas las parroquias y de todas las comunidades lingüísticas del departamento.

Una de las tareas asumidas por el mismo fue la elaboración del proyecto de recuperación de la memoria histórica (REMHI) y devolverla a las comunidades. Otro compromiso asumido es promover la reconciliación en todos los ámbitos de la sociedad: la educación para la paz, la resolución pacífica de los conflictos, la promoción de la dignidad humana.

El conocimiento y respeto de los derechos humanos y, de manera particular, la revitalización de sus comunidades eclesiales, el clamor por la vida, la fraternidad, la solidaridad, el respeto a la naturaleza, la reconciliación, la disponibilidad de servicio a todos, y la encarnación del evangelio en la cultura de los pueblos del Quiché. En síntesis, el objetivo principal de la diócesis es trabajar a favor de los más pobres y de los que han sufrido con más severidad las consecuencias del conflicto armado interno.

Cada comisión trabaja con el apoyo de toda la diócesis y con el apoyo de sus respectivas parroquias. La iglesia de Quiché es la más antigua; porque la feligresía tiene un gran concepto de calidad de vida que responde a los valores profundos y tradiciones muy arraigadas en la tradición de sus mayores o ancestros, que han sido heredados por la cultura maya y de una arraigada fe cristiana.

En años recientes la iglesia del Quiché ha tratado de fortalecer estructuras de participación y de comunión, que hagan de las comunidades parroquiales, cantonales o de

⁵¹ Ibid., 211

aldeas, verdaderos lugares de recogimiento fraternal y humano entre hermanos en la fe cristiana. Así mismo, ha emprendido trabajo de exhumaciones en varios lugares en coordinación con el El arzobispado de Guatemala, y algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en Santa Cruz.

6. Realidad eclesial

De acuerdo a su riqueza cultural la iglesia de Santa Cruz del Quiché es laica y participativa, servidora de los pobres para su liberación, promoción y desarrollo, hay pluralidad de servicios y ministerios tales como; catequistas, celebradores y delegados de la Palabra, ministros extraordinarios de la comunión, ministros de enfermos, animadores juveniles, catequistas agrícolas, educadores de salud, animadores de la caridad, monitores radiales, y animadoras de las mujeres.

Es una iglesia profética que se esfuerza en ser solidaria con los más necesitados de justicia y respeto a su dignidad y derechos. Una iglesia que se fortalece con el testimonio de sus mártires, recuperando su memoria en las diferentes comunidades eclesiales, así como es un espacio donde se genera mucho trabajo, creatividad y entrega del trabajo pastoral de laicos y laicas, hermanos y hermanas, sacerdotes y obispos, logrando con ello un trabajo pastoral de conjunto.

Uno de los grandes desafíos consiste en fortalecer el liderazgo interno entre La Acción Católica y Renovación Carismática Católica, su avance en el proceso de la enculturación del evangelio en lo concerniente a la Liturgia, promover y fortalecer la selección de los futuros catequistas de acuerdo a su vocación de servicio, y evitar confusión en algunas comunidades por actividades proselitistas de las diferentes sectas religiosas no católicas.

7. Marco Doctrinal y prioridad pastoral de la diócesis del Quiché

“La Iglesia de Santa Cruz de El Quiché, reafirma constantemente su vocación de servicio, el de que hacer de una iglesia, una comunidad servidora de la vida del mismo pueblo, donde comparten su riqueza de la vida con sus raíces ancestrales, sus valores culturales,, su historia y su realidad, para ser comunidades con corazón pensamiento y rostro y agentes propios.”⁵²

En la diócesis del Quiché, su misión es servir al proyecto de Dios, a través de la evangelización y la promoción humana, acompañamiento, en momentos de tribulación. Propone reconciliación, diálogo y tolerancia para la construcción de su pueblo y fortalecer la paz entre todos, sobre todo hacer un trabajo de mediador y conciliador.

Dentro de las diferentes prioridades que ha asumido la diócesis plasmada en su Plan Pastoral Diocesano a través de diferentes comisiones de trabajo están las siguientes: comisión de acompañamiento y reconciliación (Reconciliación). Pastoral indígena

⁵² Plan Diocesano de Pastoral 1993-2003. Diócesis de Santa Cruz del Quiche. Para caminar en fe y Esperanza. (Guatemala: 1999): 44-46

(enculturación), comisión de tierra (ecología), comisión de catequesis (formación y comunidades), pastoral social (solidaridad frente a la pobreza), comisión de jóvenes y niños, comisión de salud. Comisión de educación, comisión de la mujer comisión de la familia. Además continuar con el funcionamiento de la Radio Quiché Católica en esa cabecera departamental, como una proyección para el próximo periodo 2007. ⁵³

⁵³ Ibid., 55-56

CONCLUSIÓN

Después de la anterior investigación del municipio de Santa Cruz de Quiché, y los orígenes del surgimiento de la iglesia de Quiché, al sintetizar se puede señalar: La población de municipio de Santa Cruz del Quiché, del Departamento de el Quiché, data de tiempos prehispánicos, cuyo primer asentamiento fue originado por los Quichés, en el año de 1325, y durante los años de 1400-1425 cuando se fundo la primera ciudad de Gumarkaah.

El nombre de “Santa Cruz de El Quiché” fue otorgado por el obispo Francisco Marroquín. Se desconoce la fecha y mes exacto de dicho evento. El territorio fue asignado a los misioneros dominicanos para el trabajo de evangelización, por consiguiente la ocupación es la agricultura. En época de la zafra emigran a trabajar en las fincas azucareras del sur del país, en comunidades completas.

En el municipio de Santa Cruz del Quiché, la mayoría de sus habitantes (hombres y mujeres) carecen de empleo. Predomina aún un índice alto de analfabetismo, además muchos de sus habitantes viven en extrema pobreza.

De acuerdo al censo del año 2002 la población del municipio es de 62,369 habitantes lo que equivale a una densidad poblacional de 200.54 habitantes por kilómetro cuadrado, el 78% pertenece a la etnia indígena y el 22% a la etnia no indígena. Con la llegada de los españoles y los conquistadores, las motivaciones políticas, económicas, culturales jugaron un papel muy importante de las ventajas que se obtuvieron, se originó una misma fe, el mestizaje, una misma iglesia católica y una cultura se fue uniformando.

A raíz de la tragedia del conflicto armado interno, surgieron muchas organizaciones que se convirtieron en voz de los más pobres y desvalidos, su objetivo era el denunciar las injusticias de los indígenas, así como, se originaron las reducciones de los poblados, cómo una forma alternativa humana y pacífica de misión en contraste con la de los conquistadores.

En el periodo comprendido entre los años- 1500-1524-la iglesia asumió diferentes actitudes, en algunos lugares defendió, sus derechos, en otros se dedicó a educar a las clases altas para influenciar en los más jóvenes que tendría el poder político y social. Finalmente, en los años 60 tuvo lugar una crisis de cristiandad, es decir de la manera en que la iglesia ha estado presente, lo cual ha ejercido poder en la sociedad civil sobre la base de una alianza con el estado, específicamente con la Reforma Liberal, al mismo tiempo ha ido surgiendo y fortaleciéndose una iglesia popular.

Puesto que en el ámbito psicológico el comportamiento del ser humano esta influido grandemente por los valores, principios y creencias religiosas y no religiosas, y de alguna forma su pensamiento mágico religioso dará pautas de comportamiento y respuestas a su propia existencia humana llenando ese vacío existencial y esa carencia que todo ser humano presenta como parte de la formación de la vida misma.

La comparación de las dos fuentes, una de los españoles que relatan sus batallas épicas como parte de una cruzada de salvación de almas en bien de la iglesia católica y otra de los indígenas que trataron de preservar su pasado y su memoria, hacer valer su descendencia y permanecer en su territorio.

En lo que concierne a Santa Cruz de El Quiché, el proceso de metamorfosis que sufrió esta población es peculiar e interesante, puesto que con la llegada de los primeros misioneros del Sagrado Corazón, la iglesia dejó plasmado grandes acontecimientos históricos en nuestro país guatemalteco.

Esta orden misionera ha dejado huellas importantes en el surgimiento de grupos de pastoral social, el fortalecimiento de las cofradías, y el origen de la costumbre que comúnmente se conoce como ceremonias mayas, una mezcla de religiosidad maya y tradición católica que actualmente prevalecen como parte de la expresión de la cultura Quiché y sus principios religiosos.

Otro aspecto importante en resaltar, que la iglesia católica de Santa Cruz del Quiché fue perseguida por haber sido una élite en la defensoría del pueblo indígena y por defender sus derechos y ser portavoz de las injusticias que se dieron en los años 60 y 80; (época que fue marcada por el conflicto armado interno que sufrió la Sociedad guatemalteca). La guerra tuvo más impacto en la región del Noroccidente del país, por ser una población mayoritaria de gente indígena, también, por tener altos índices de extrema pobreza y un mayor grado de analfabetismo.

En la actualidad la religiosidad quichelense no ha cambiado, aun se conserva parte de su tradición religiosa influenciada por aspectos importantes de la conquista y la colonia. A pesar de grandes limitaciones que actualmente carece este municipio, es importante recalcar el valor, la tenacidad, la fortaleza que aun persiste en este pueblo, y que es la máxima fortaleza que poseen para mantenerse unidos y con una gran capacidad organizativa en la lucha de sus derechos como personas humanas.

El grado de cohesión grupal que mantienen a pesar de sus propias limitaciones: pobreza extrema y analfabetismo, se han convertido en un pueblo víctima y vulnerable ante algunos sectores y es aquí donde el papel de la iglesia sigue jugando un rol importante; se convierte en la defensora de este pueblo, donde la proyección y el trabajo pastoral social cobra un mayor auge, respetando de igual manera su propia cosmovisión maya.

Específicamente en el caso del municipio de Santa Cruz, la iglesia ha jugado un papel determinante en estos campos, resultado de ello, la vida y muerte de algunos de sus sacerdotes como mártires, así como, la presencia de algunas órdenes religiosas, el trabajo pastoral social que ha venido desarrollando.

Los desafíos actuales de la iglesia Católica son de promover fuentes de trabajo para evitar las migraciones masivas. La elaboración del Plan Diocesano del 2007-2010, continuar en el acompañamiento en la comisión del Esclarecimiento Histórico, comisiones de exhumaciones clandestinas y apoyo en salud mental para víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno entre otros.

Por último continuar en el desarrollo, crecimiento, consolidación y fortalecimiento eclesial, continuar con la proliferación y proyección de la fe Católica a la población no Católica, promover el trabajo pastoral juvenil, familiar, y la promoción de los derechos de la niñez y la mujer

Otra conclusión radica en que la iglesia Católica ha pesar de que se separo del estado no es ajena, porque siempre ha tenido presencia en la toma de decisiones a nivel político, social, cultural, y religioso.

Queda pues este trabajo de investigación documental como un aporte para futuros profesionales en el área sociológico, antropológico, psicológico, historiadores e investigadores de las ciencias sociales para que continúen escudriñando en obtener respuestas e interrogantes a este tema.

BIBLIOGRAFIA

1. Baigini Hugo E. Revista. "Todo es Historia. El Cuarto Centenario de la Empresa Colombina". Colombia, 1992
2. Bendaña Perdomo Ricardo S. J. "La Iglesia en Guatemala. Síntesis Histórica del Catolicismo Guatemalteco. I Parte". 2da. Ed. Artemis Edinter, Guatemala, 2001.
3. Bendaña Perdomo Ricardo S. J. "Ella es lo que nosotros somos y mucho mas. Síntesis Histórica del Catolicismo Guatemalteco. II Parte: 1951-2000". 2da. Ed. Artemis Edinter, Guatemala, 2001.
4. Bretón Alain. Rabinal Achí. Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centro Americanos. 1era. Ed. México- Guatemala, 1999.
5. Cabrera Ovalle, Julio. Monseñor. El Quiché, el pueblo y su Iglesia. Diócesis del Quiché. 1960-1980. Guatemala, junio de 1994.
6. Cabrera Ovalle Julio, Monseñor. Obispo de Santa Cruz del Quiché. Plan Diocesano de Pastoral-199-2003. Diócesis de Santa Cruz del Quiché. Para Caminar en fidelidad y Esperanza. Guatemala, 1998.
7. Cisneros Francisco. Eclesiástico y Político Español. Confesor de la Reyna Isabel I. 1436-1517.
8. Diócesis de Quiché. DIERON LA VIDA. Colección: Testigos Fieles, No.1, Guatemala 2003.
9. D. Dussel Enrique. Historia de la Iglesia en América Latina, coloniaje, y liberación (1492-1973)
Nova Terra, Barcelona, 1974.
10. Escobar Samuel. "El reino de Dios, la escatología y la ética social y política en América latina". Casa Bautista de Publicaciones, Texas, 1975.
11. Estrada Monroy Agustín. Popol Vuh. 2da. Ed. Guatemala: José de Pineda y Barra. 1980
12. Estrada Monroy Agustín. "Primer Obispo de Guatemala".
Ver sistematización y síntesis. Guatemala, 1980.
13. Esperanza en Camino. Reflexión Anabaptista En América Central. Una reflexión de los 500 años y los Derechos Indígenas. Consejo Editorial de

- Ediciones “Semillas” Guatemala No.14. Junio de 1992.
Edit. En Marcha. México. Decimotercera edición. 1994
14. Fuente de la Síntesis Histórica: Diagnóstico de Santa Cruz del Quiché. FUNCEDE, Guatemala, 1994.
 15. Galeano Eduardo, La Venas Abiertas de América Latina. Ed. Chanchito, Montevideo, 1987.
 16. Garzaro de Figueroa, Sonia, Estudios Sociales. EDITEXA. Guatemala, 1999.
 17. Gil Pèrez Rosario y Orantes Lemus Estuardo. Sociología de Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. Cooperativa de Ciencia Política R.L. Guatemala, 1996.
 18. Girard Raphaël. 1977. Origen y Desarrollo de las Civilizaciones Antiguas de América. 1era. Ed. México, Mexicanos Unidos, S.A. 1977.
 19. Gutiérrez Gustavo. “Dios o el Oro en las Indias”. CEP.3ª. Ed. Lima Perú, 1999.
 20. Lujan Muñoz Jorge. “Historia General de Guatemala. TOMO I-VI. Asociación de Amigos del País. Fundación para la Cultura y el Desarrollo”. Ed. de Biblioteca, Guatemala, 1999
 21. Hubron L. “La Trata y la Esclavitud de Negros en América” Concillium No 232, Año XXVI. Madrid, España, 1990.
 22. Martínez Peláez Severo La Patria del Criollo. Ensayo de Interpretación de la Realidad Colonial Guatemalteca.
 23. Mires Fernando. En nombre de la Cruz. Editorial DEI. San José, 1989, 2da. Ed. Pag. 28
 24. Molina Mario Alberto, Monseñor. Obispo Actual de la Diócesis del Quiché. Entrevista personal. Guatemala, 2006.
 25. Recinos Adrián. Memorial de Sololá. Anales de los Cakchiqueles. Ed. Piedra Santa, Guatemala, 1980.
Ribeiro D. “El Pueblo Latinoamericano”, Concillium. No 232, Año XXVI. Madrid, España, 1990.
 26. Richard Pablo. “La Violencia de Dios y el Futuro del Cristianismo Concilia”. No 232, Año XXVI. Madrid España, 1990.

27. Ruano Granados Juan. Monografía de San Juan Chamelco. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Humanidades. Guatemala, 2004.
28. Ryocroft W. S.”Religión y Fe en la América Latina”. Casa Unida de Publicaciones, México, 1961.
29. S. da. “La Colonización de las Almas”. 2da. Ed. DEI. Perú, 2001.
23. S. da. “Para una Historia de la Evangelización en América Latina”. Ed. Nova Terra, España, 1997.
31. Universidad de San Carlos de Guatemala. Revista de Antropología, Arqueología e Historia. 3ª Época. Guatemala, Agosto 1998 y 2000.
32. V. Iglesias Enrique. Grupo Consultivo para Guatemala. Palabras de Apertura del Presidente. Washington, D. C. 2002.

ANEXOS I

ANEXO II

ANEXO III

MAPA No.1

El municipio en Guatemala y en el departamento

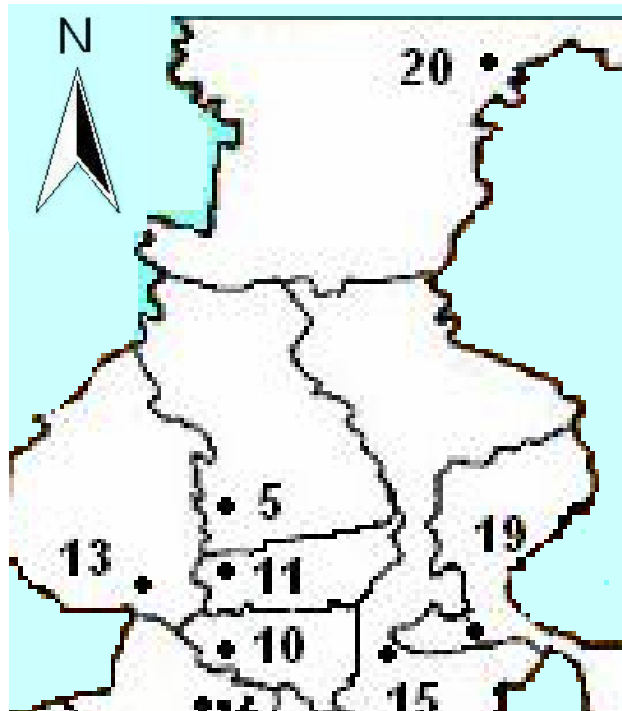

 Santa Cruz del Quiché

FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche*. FUNCEDE (Guatemala: 1994): 14

MAPA No.2 UBICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO

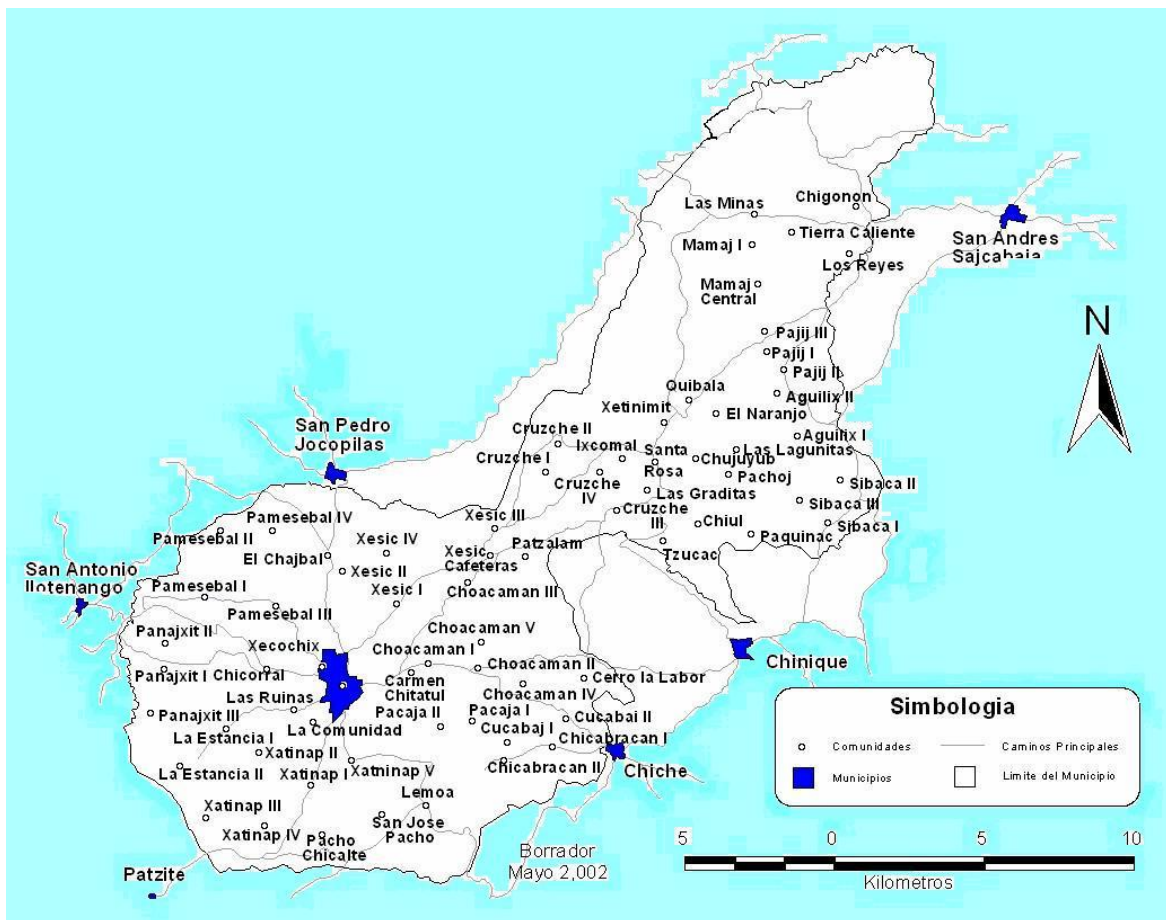
1. Santa Cruz del Quiché
2. Santo Tomás Chiché
3. Chinique
4. Zacualpa
5. Chajul
6. Santo Tomás Chichicastenango
7. Santa María Magdalena Patzité
8. San Antonio Ilotenango
9. San Pedro Jocopilas
10. Cunén
11. San Juan Cotzal
12. Joyabaj
13. Nebaj
14. San Andrés Sajcabaja
15. Uspantán
16. Sacapulas
17. San Bartolomé Jocotenango
18. Canillá
19. Chicamán
20. Ixcán
21. Pachalum

Santa Cruz del Quiché

FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE.*
(Guatemala: 1994): 15

MAPA No. 3
DIVISIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

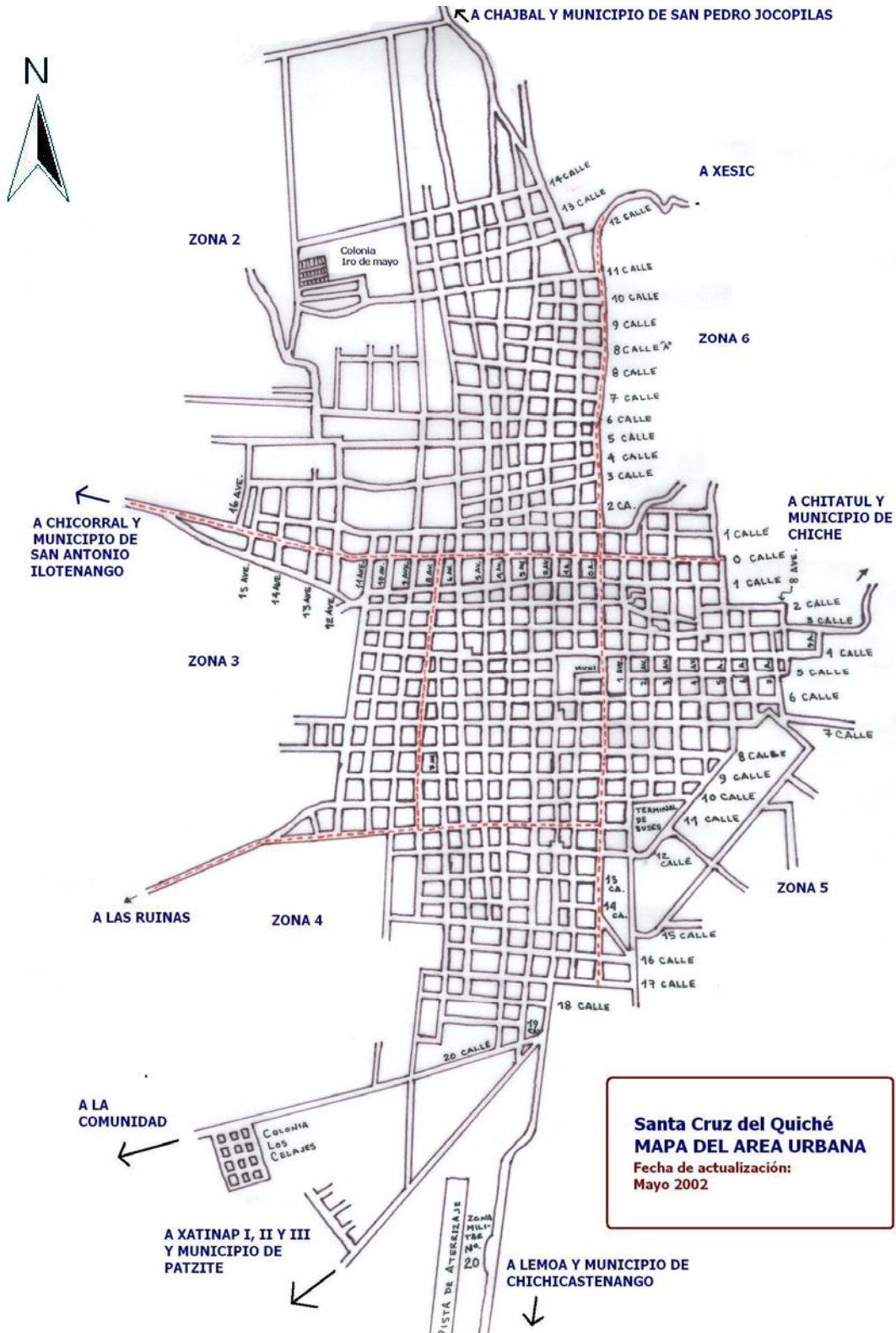
FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE.*
 (Guatemala: 1994): 27

MAPA No. 4

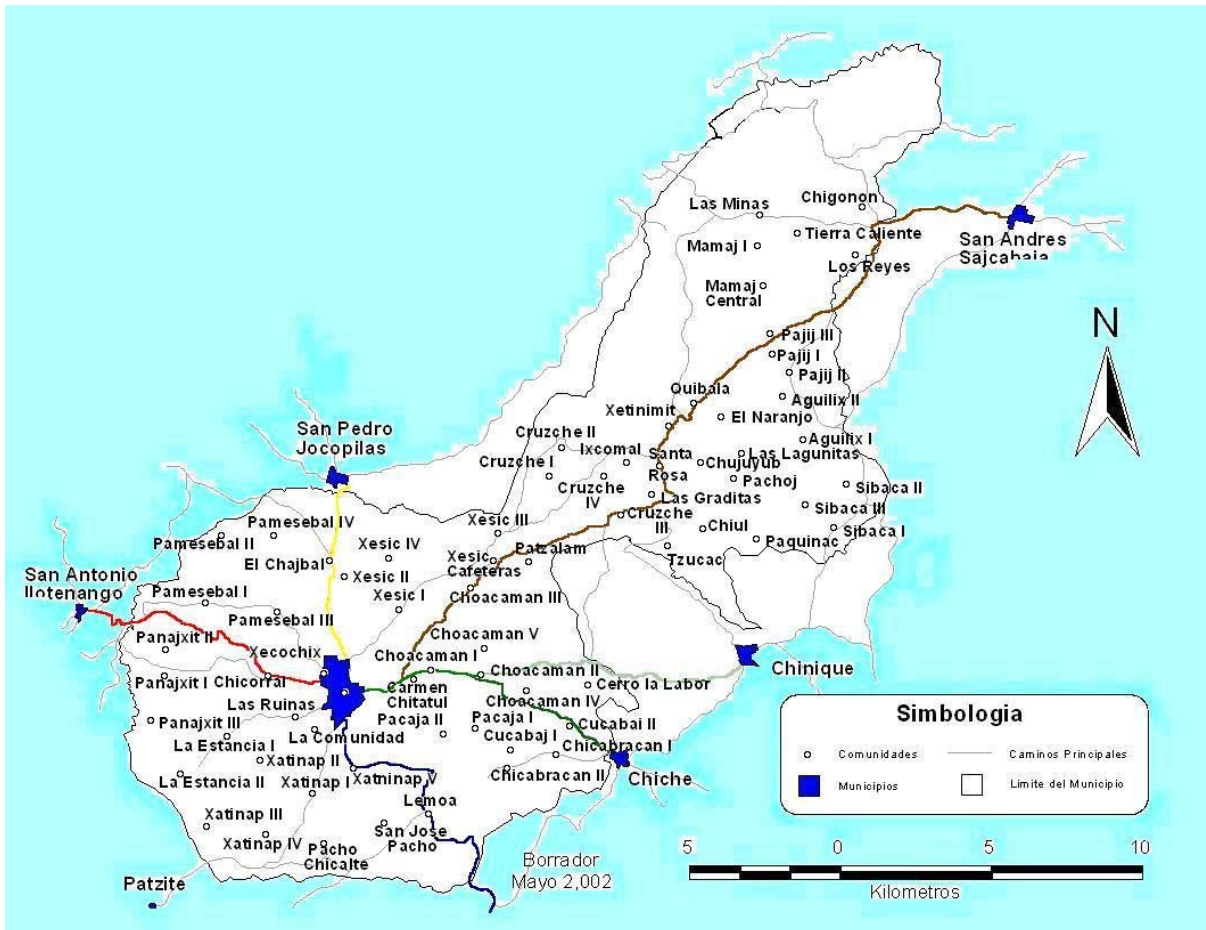
División territorial del municipio, área urbana

santa cruz del quichè

FUENTE: Síntesis Històrica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quichè. FUNCEDE-1994*

MAPA No. 5 CONECTIVIDAD VIAL EXTERNA DEL MUNICIPIO EN LA REGIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

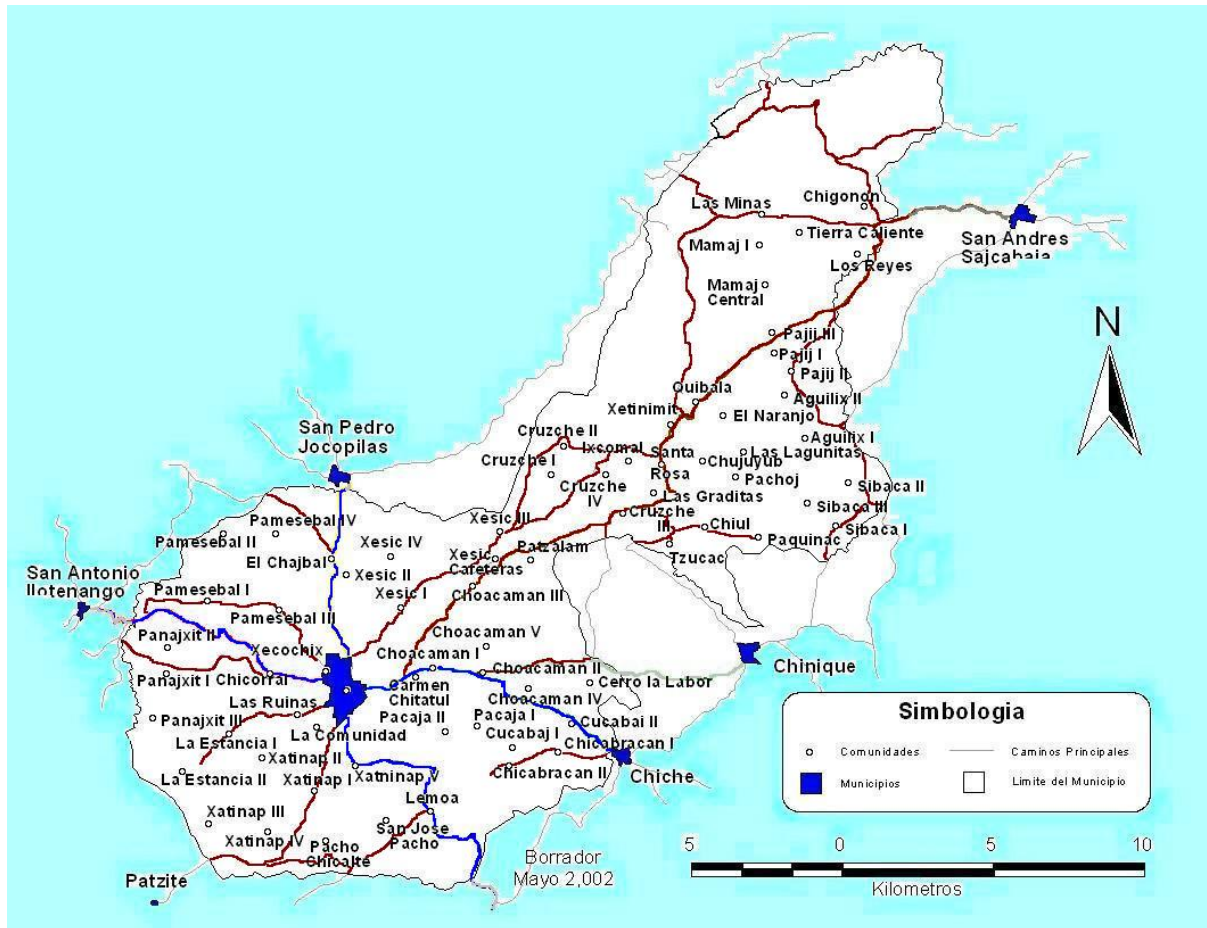

- Conectividad vial con el municipio de San Antonio Ilotenango
- Conectividad vial con el municipio de San Pedro Jocopilas
- Conectividad vial con el municipio de San Andrés Sajcabaja
- Conectividad vial con el municipio de Santo Tomás Chiché
- Conectividad vial con el municipio de Santo Tomás Chichicastenango

FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche*. FUNCEDE (Guatemala: 1994): 29

MAPA No. 6

CONECTIVIDAD VIAL INTERNA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

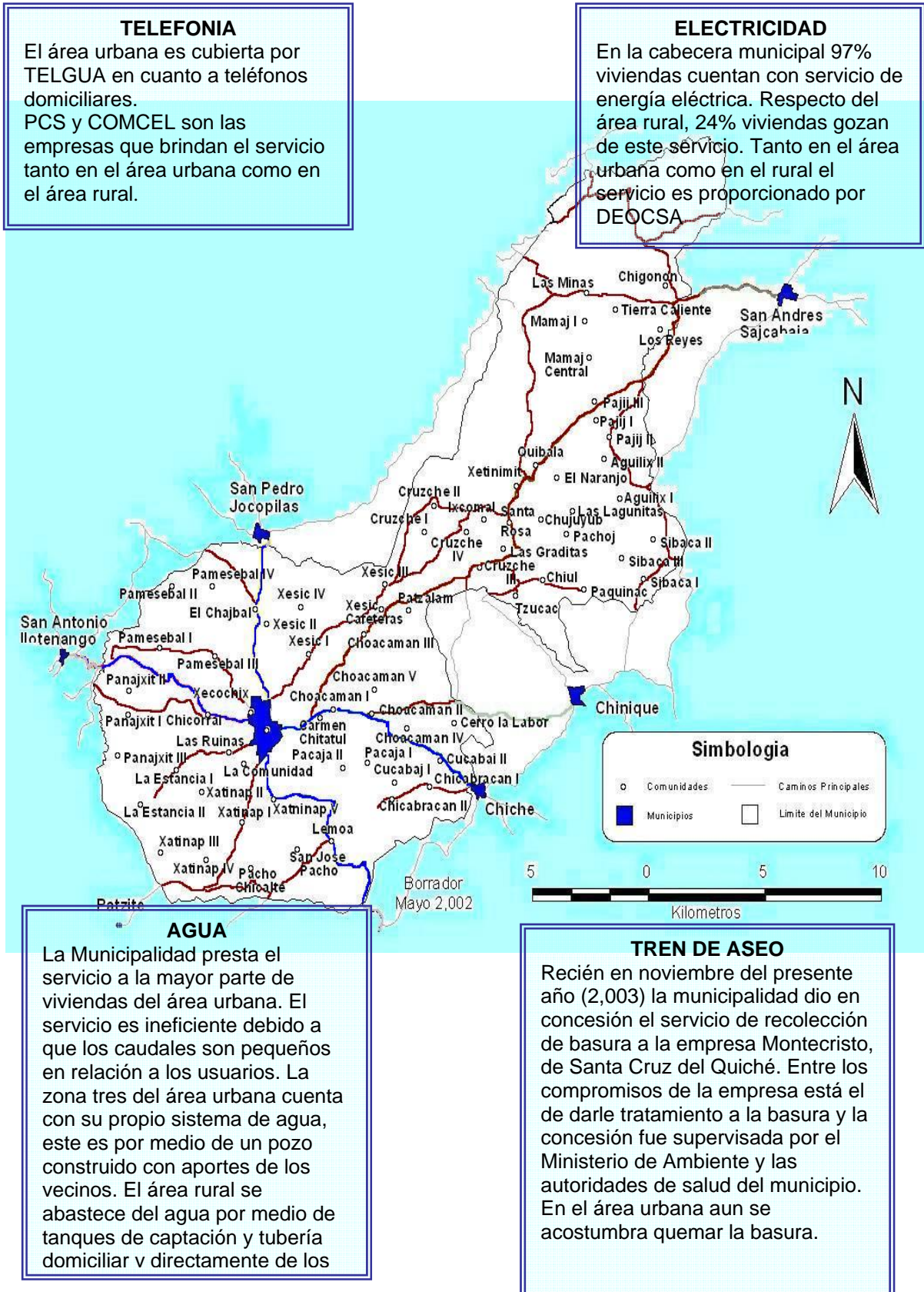
————— Conectividad vial interna asfaltada

————— Conectividad vial interna de terracería

FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche FUNCEDE*
(Guatemala: 1994): 30

MAPA No.7 SERVICIOS BÁSICOS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

FUENTE: Síntesis Històrica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiché. FUNCEDE-1994*

CUADRO NO. 1

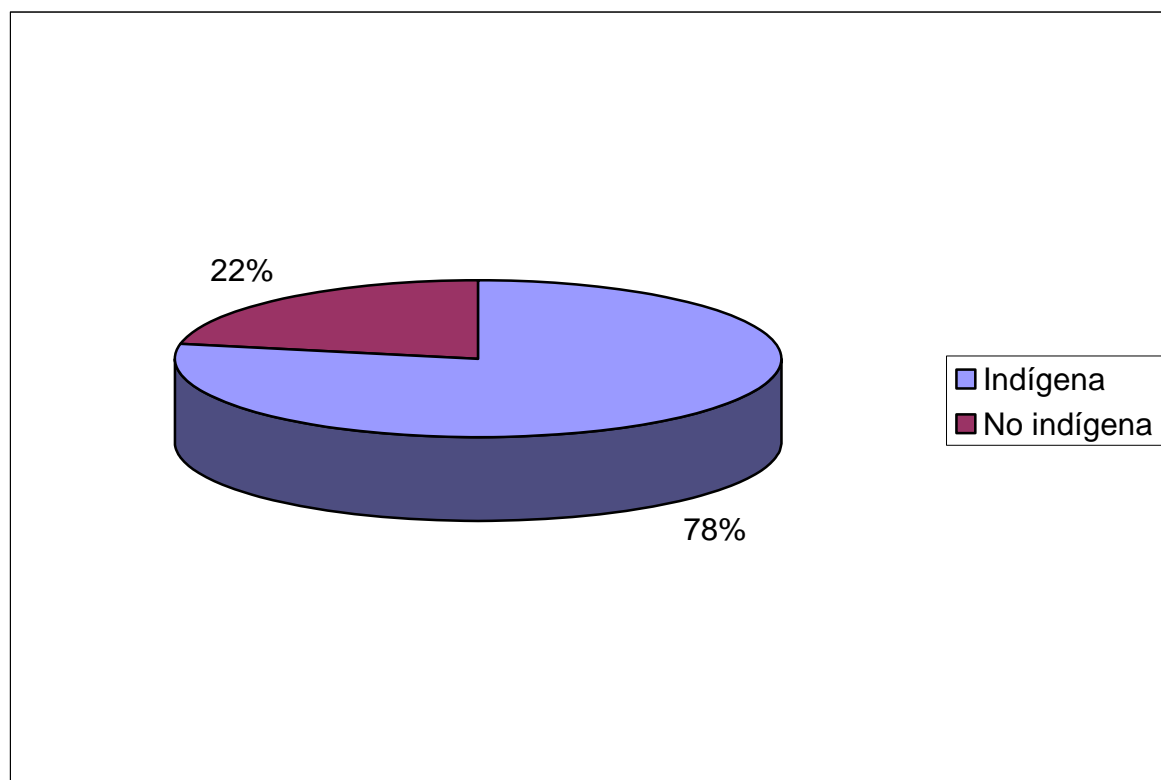
POBLACION POR ETNIA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÈ

Población por etnia	
Indígena	78%
No indígena	22%
TOTAL	54,964

Fuente: Censo Nacional 2002. INE

GRAFICA No.1

POBLACION POR ETNIA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÈ

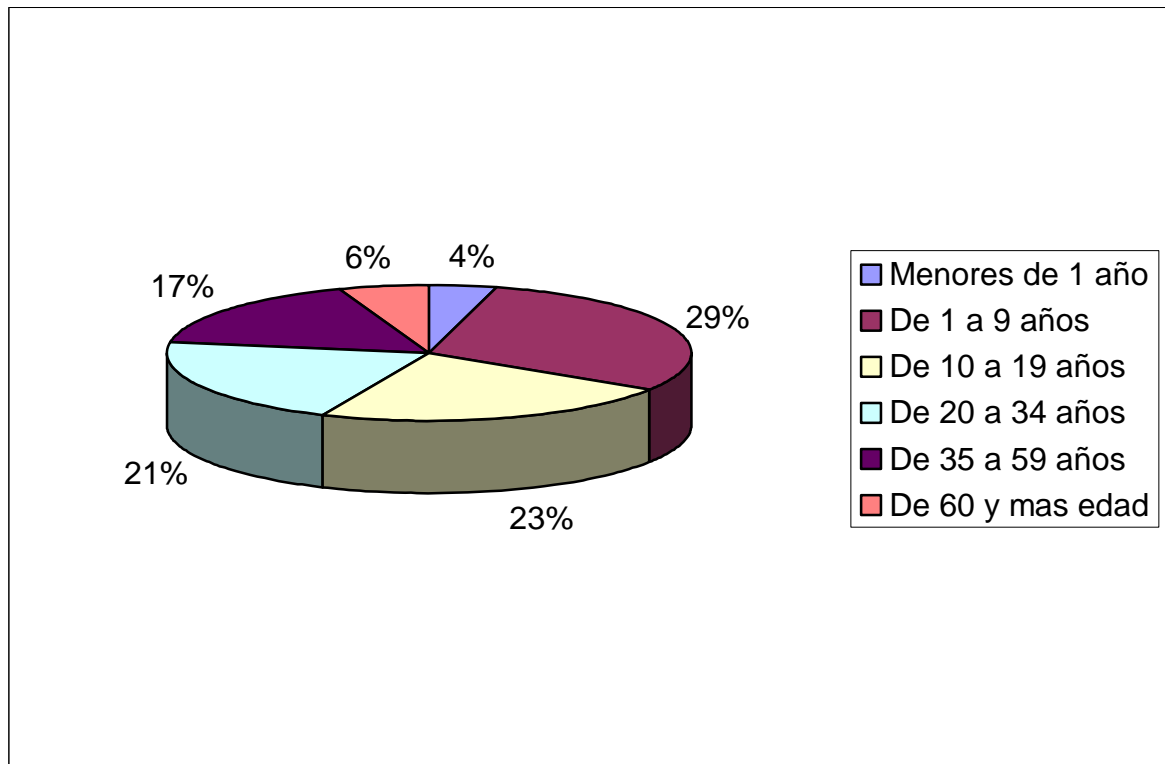
FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE*
(Guatemala: 1994): 41

CUADRO Y GRAFICA No.2

GRUPOS ETAREOS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Grupos etéreos		
Menores de 1 año	2,246	4.09%
De 1 a 9 años	16,460	29.95%
De 10 a 19 años	12,475	22.70%
De 20 a 34 años	11,381	20.71%
De 35 a 59 años	9,296	16.91%
De 60 y más edad	3,106	5.65%
TOTAL	54,964	100.00%

Fuente: Area de Salud, Santa Cruz del Quiché: 2003

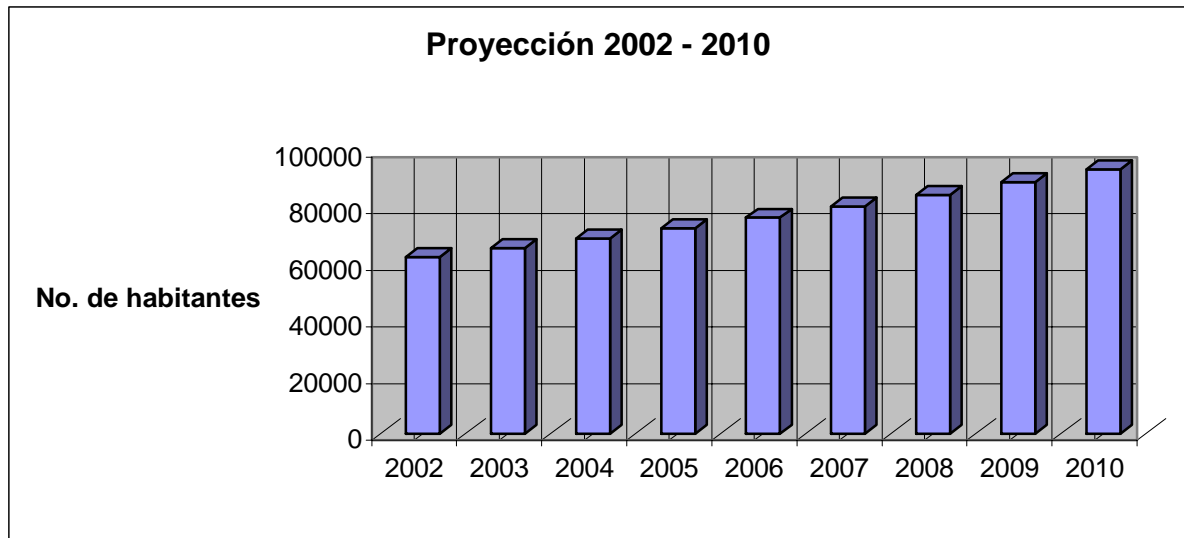
FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE*
(Guatemala: 1994) 42

CUADRO Y GRAFICA No. 3

PROYECCION POBLACIONAL AÑO 2002-2010 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Año	Proyección
Año 2002	62369
Año 2003	65599
Año 2004	68996
Año 2005	72570
Año 2006	76328
Año 2007	80281
Año 2008	84439
Año 2009	88812
Año 2010	93412

Fuente: Censo Nacional 2002 INE

FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE*
(Guatemala: 1994): 43

CUADRO No. 4

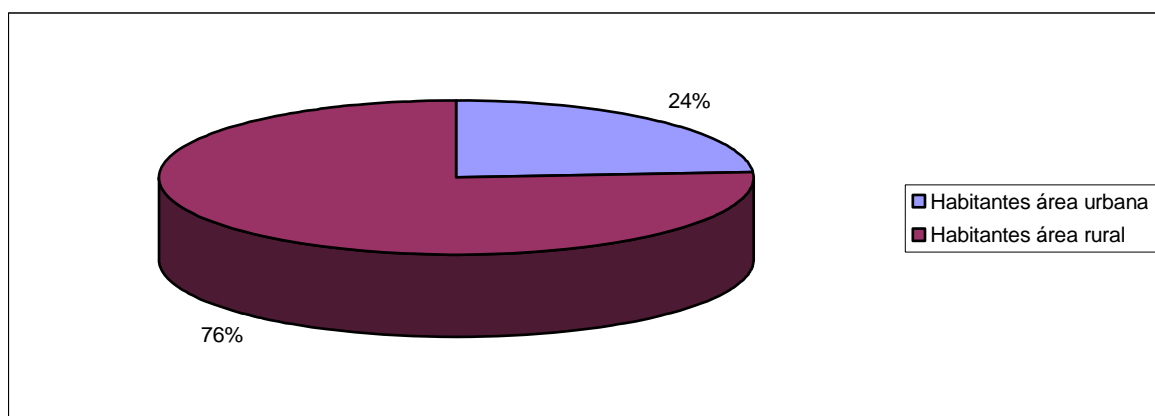
DEMOGRAFIA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Demografía urbana y rural	
Habitantes área urbana	13,032
Habitantes área rural	41,932
TOTAL	54,964

Fuente: Area de Salud, Santa Cruz del Quiché 2003

GRAFICA No. 4

DEMOGRAFIA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE*
(Guatemala: 1994): 43

CUADRO No. 5

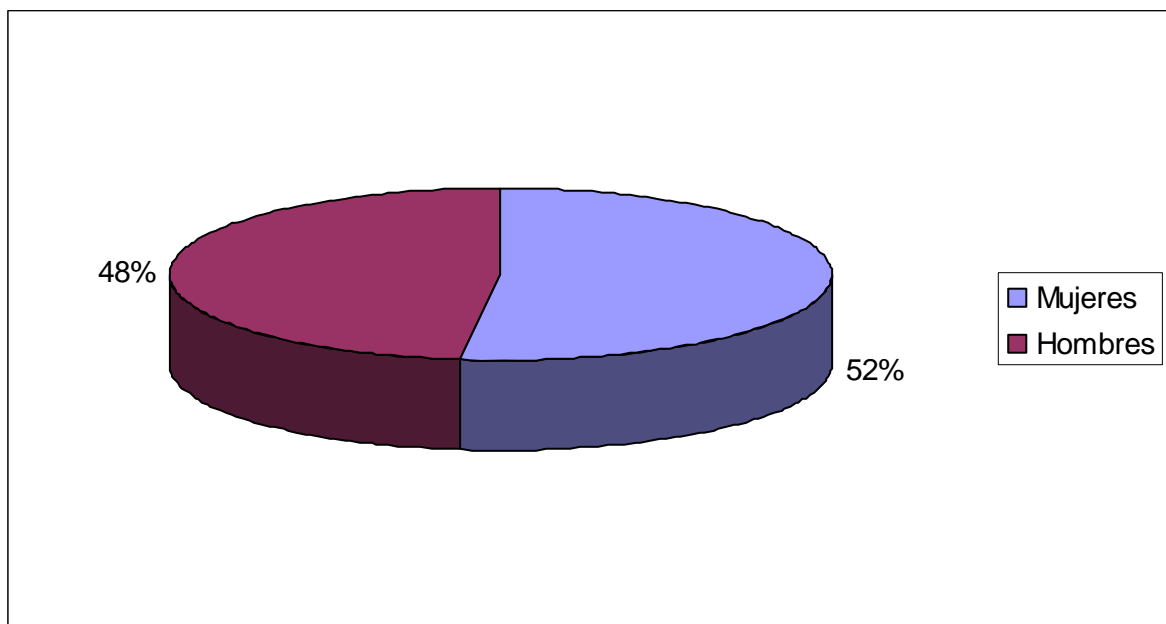
POBLACION POR SEXO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÈ

Población por sexo	
Mujeres	28,581
Hombres	26,383
TOTAL	54,964

Fuente: Area de Salud, Santa Cruz del Quiché 2003

GRAFICA No. 5

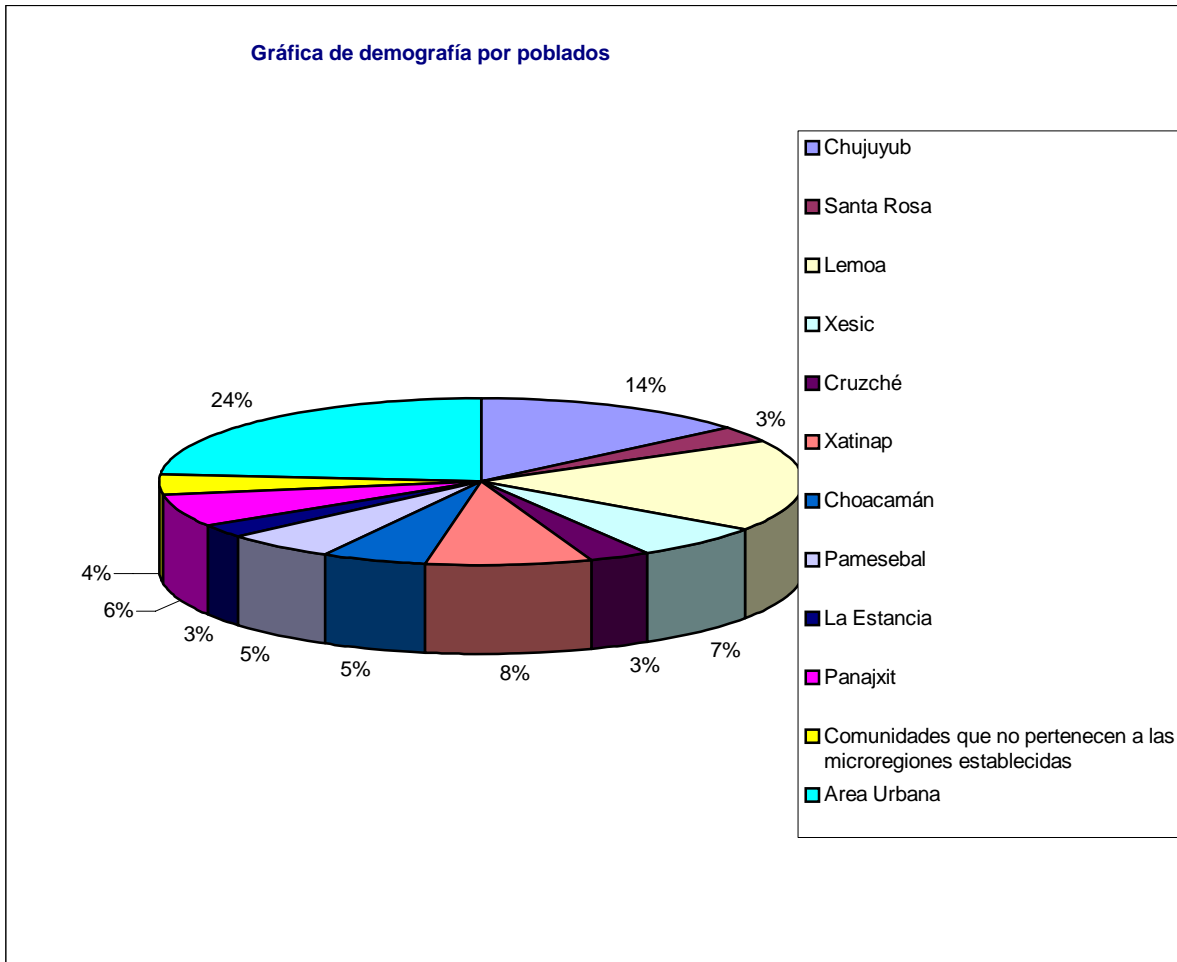
POBLACION POR SEXO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÈ

FUENTE: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. *Delegación Departamental de Quiché. Diagnostico Ambiental del Departamento del Quiché.* (Guatemala: 2006)

GRAFICA No 6

GRAFICA DEMOGRAFICA POR POBLADOS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE* (Guatemala: 1994): 38

CUADRO No.7

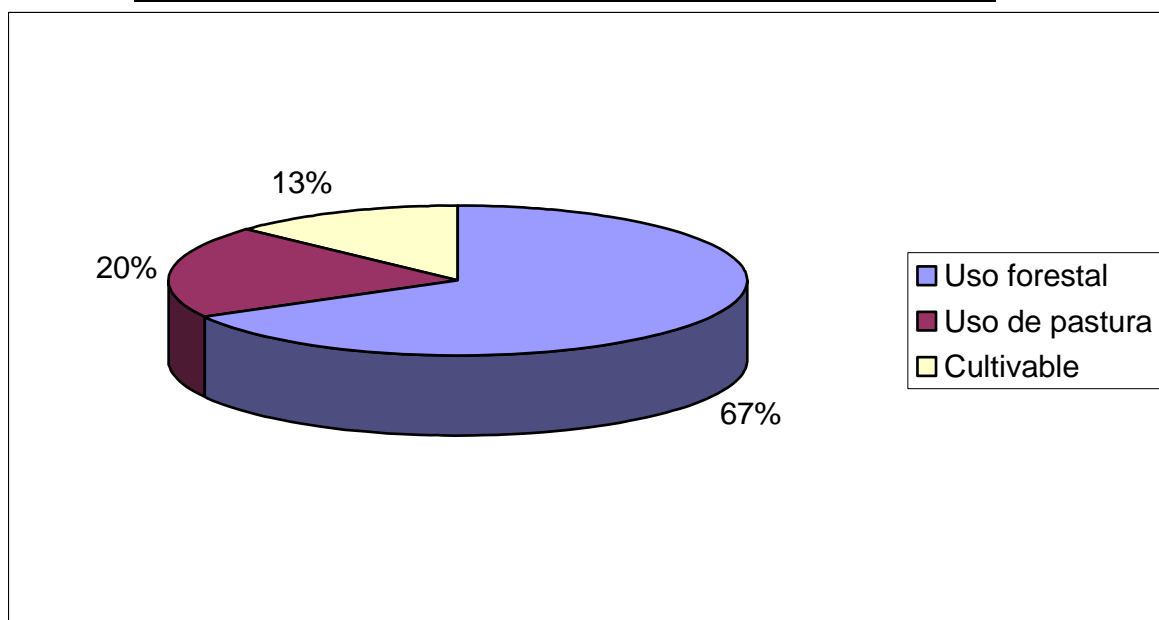
USO ACTUAL DEL SUELO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Uso actual del suelo	
Uso forestal	67%
Uso de pastura	20%
Cultivable	13%

Fuente: "Estrategía de Reducción de la Pobreza de Santa Cruz Del Quiché 2003": 31

GRAFICA No. 7

USO ACTUAL DEL SUELO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

FUENTE: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. *Delegación Departamental de Quiché. Diagnostico Ambiental del Departamento del Quiché.* (Guatemala: 2006)

CUADRO No. 8

TASA DE MORTALIDAD Y FECUNDIDAD MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Tasas de mortalidad y fecundidad¹

Tasas	A nivel municipal	A nivel departamental
Tasa de mortalidad general	7.25	6
Tasa de mortalidad infantil	37.52	29
Tasa de mortalidad neonatal	19.45	8
Tasa de mortalidad materna	92.64	111
Tasa global de fecundidad	187.14	215

Fuente Centro de Salud de Santa Cruz del Quiché: 2003

En Santa Cruz del Quiché, por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 44 años de edad) están naciendo aproximadamente 230 niños. 60 años promedio.

¹ Todas las tasas sobre 10,000 a excepción de la tasa mortalidad materna, constante por 100,000 nacidos vivos.

GRAFICA No. 9

RELACION HABITANTES POR VIVIENDAS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

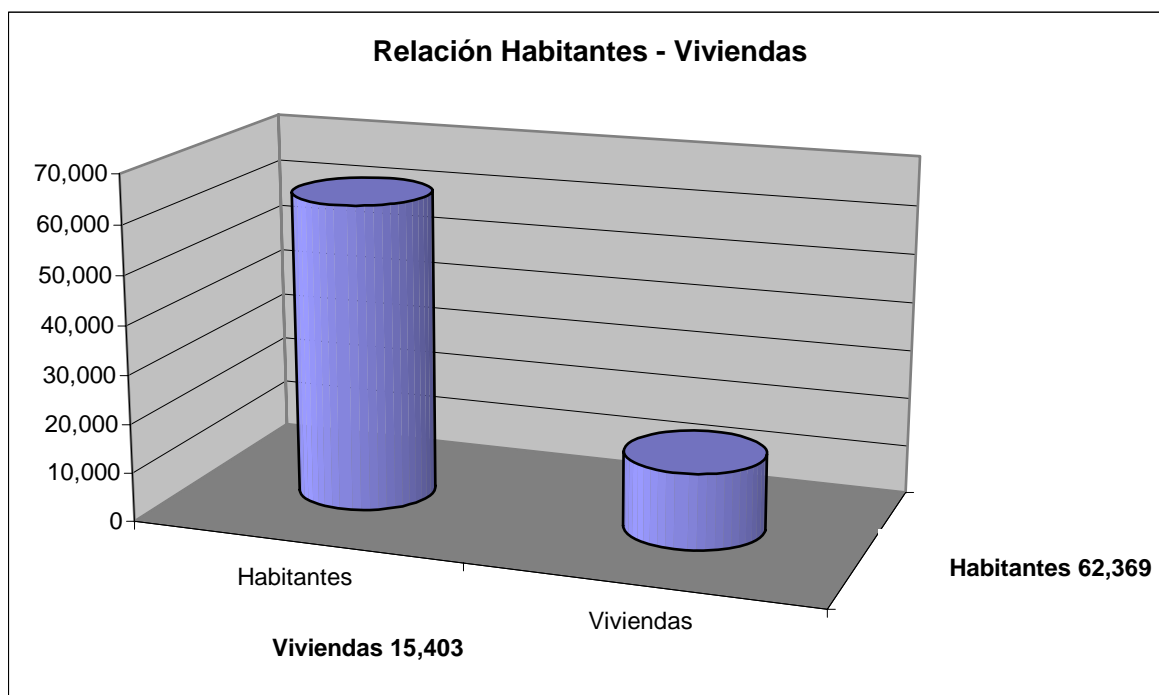
Agua y saneamiento básico

El agua que se destina para el consumo de la población del área urbana recibe tratamiento de cloración en una planta administrada por la municipalidad, aunque la calidad del líquido que llega a las viviendas permite concluir que esto es insuficiente para proteger la salud. En las comunidades del área rural que cuentan con agua entubada, no se realiza ningún tratamiento de potabilización del agua.

Vivienda

Número de viviendas:

El Censo Nacional 2002 del Instituto Nacional de Estadística reporta la existencia de 15,403 viviendas dentro del municipio de Santa Cruz del Quiché.

Fuente: Censo Nacional 2002 INE

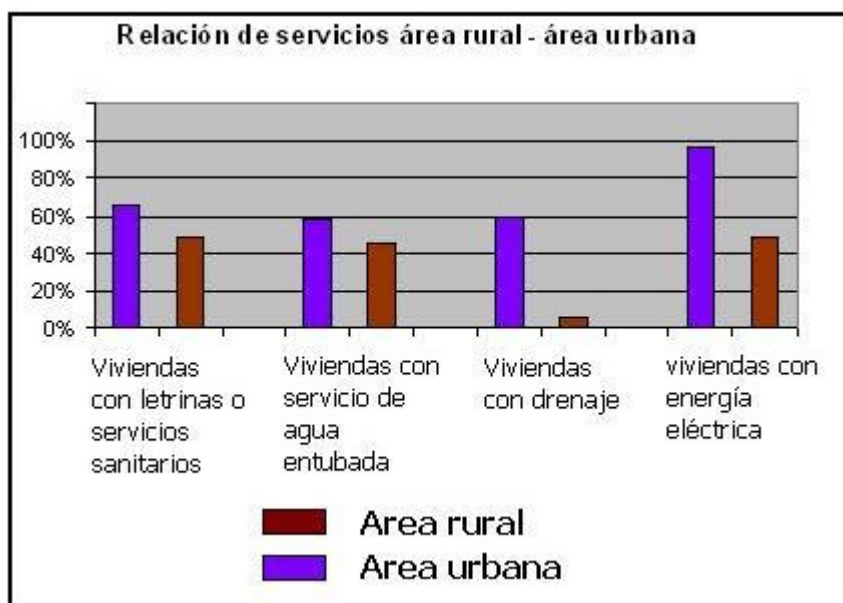
**FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE*
(Guatemala: 1994): 20**

GRAFICA No. 10

RELACION DE SERVICIOS AREA RURAL- AREA URBANA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Número de viviendas con y sin electricidad

En la cabecera municipal 97% de viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica. Respecto del área rural, 24% de viviendas gozan de este servicio.²

FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE* (Guatemala: 1994): 21

Número de viviendas con y sin letrina

Según la fuente citada, en el área urbana el 66% de viviendas cuentan con letrina o inodoro, el 34% restante realiza practicas insalubricas en terrenos baldíos por carecer de dicho servicio. En las comunidades rurales el 49% de viviendas cuentan con letrina el restante 51% utiliza los chiqueros como espacio sanitario.

Número de viviendas con y sin agua entubada

Del total de viviendas construidas en el área urbana, 59% cuentan con servicio de agua entubada mientras que el 41% restante se abastece de agua por medio de los camiones de distribución privada. En lo que respecta al área rural, 45% viviendas tienen el servicio, el restante 44% se abastece por medio de los ríos y en muy pocos caso de posos particulares y comunitarios.

Número de viviendas con y sin drenajes

En la cabecera municipal, aproximadamente el 60% de las viviendas cuenta con drenajes mientras que en el área rural el servicio es casi inexistente.

Número de viviendas con y sin electricidad

En la cabecera municipal 97% de viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica. Respecto del área rural, 24% de viviendas gozan de este servicio.³

² El porcentaje en este caso es el promedio de los porcentajes individuales de las comunidades, ya que en cada comunidad hay viviendas con o sin el servicio.

CUADRO No. 11

EDUCACION NUMERO DE MAESTROS, ESCUELAS Y ALUMNOS POR NIVEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÈ

Nivel	Maestros	Escuelas	Alumnos
Preprimaria	56	40	1,562
Primaria	389	67	10,730
Básico	89	10	1,985
Diversificado	106	9	2,095
TOTALES	640	126	16,372

CUADRO No.12

EDUCACION RELACION ALUMNOS POR MAESTROS, TASA DE DESERCION, PROMOCION Y REPITENCIA POR NIVEL EDUCATIVO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÈ

Nivel	Alumnos por maestro	Tasa de deserción por nivel	Tasa de promoción por nivel	Tasa de repitencia por nivel
Preprimaria	28	9%	91%	0%
Primaria de niños	28	8%	78%	14%
Primaria de adultos	20	19%	68%	13%
Básico	22	1%	50%	49%
Diversificado	20	2%	67%	31%

FUENTE:

Índice de analfabetismo

De acuerdo con estadísticas de CONALFA, para el año 2,000 en el municipio se registró un índice de analfabetismo del 44.9%.⁴

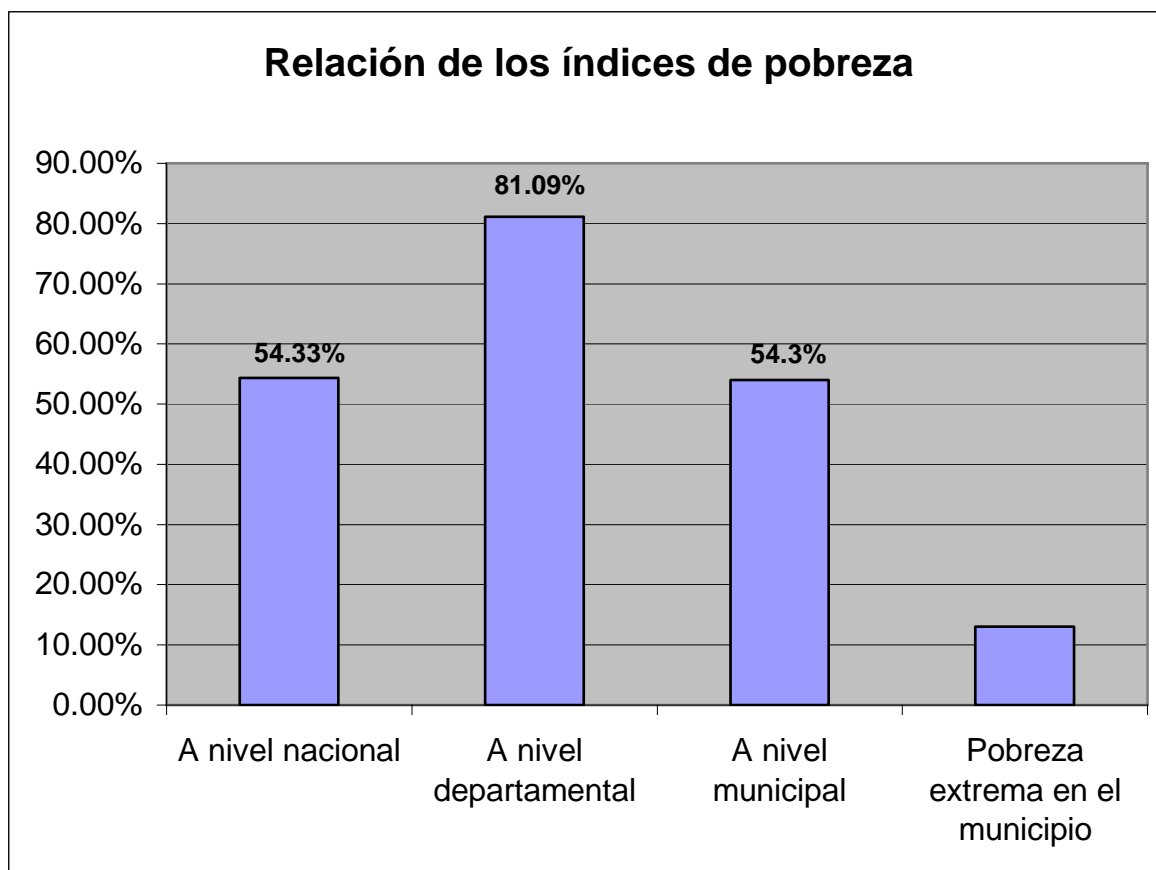
Síntesis Histórica: Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE (Guatemala: 1994): 22

³ El porcentaje en este caso es el promedio de los porcentajes individuales de las comunidades, ya que en cada comunidad hay viviendas con o sin el servicio.

⁴ Información proporcionada por CONALFA en septiembre 2003 fecha en que aun se encontraban ordenando las estadísticas del año 2001 y 2002.

GRAFICA No.13

RELACION DE LOS INDICES DE POBREZA PROMOCION Y REPITENCIA POR NIVEL EDUCATIVO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Índice de pobreza

De acuerdo con cifras publicadas por SEGEPLAN en septiembre del 2001 en el documento "Estrategia de Reducción de la Pobreza", la población del municipio en situación de pobreza asciende al 54.03% y en pobreza extrema al 13% mientras que el índice departamental de pobreza es de 81.09% y nacional de 54.33%. Al ver los extremos de las tasas de pobreza de los municipios del departamento encontramos al municipio de San Pedro Jocopilas como el más afectado por la pobreza con un índice de 95.24%, mientras que el municipio de Santa Cruz del Quiché tiene el índice mas bajo, aunque siempre preocupante

FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiché. FUNCEDE* (Guatemala: 1994): 23

CUADRO No. 13

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL TIPOS DE ORGANIZACIÓN Y CANTIDAD MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Tipo de organización	Organizaciones	Cantidad	
Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Fuente: OMP	Consejos Comunitarios de Desarrollo	Conformados	52
		En conformación	3
		Pendientes de conformación	2
		Renuentes a conformarse	4
	Consejo Municipal de Desarrollo <i>Conformado el 12 de enero 2003</i>	1	
Cofradías Fuente: Cofradía de Santa Cecilia	Área urbana	2	
	Rurales ⁵	61	
Comités Fuente: OMP continuación Comités Fuente: OMP	Comités de Desarrollo Local	17	
	Comités Pro mejoramiento	51	
	Comités Agropecuarios	1	
	Comités de Energía Eléctrica	19	
	Comités de Agua	25	
	Comités de Padres de Familia	26	
	Comités de Drenaje	1	
	Comités de Educación	1	
	Comités Religiosos	2	
	Comités de Salud	4	
	Comités Mayas	1	
	Comités de Mujeres	8	
	Comités de Cementerio	4	
	Comités de Caminos	5	
	Comités de Emergencia	1	
	Comités de Carretera	4	
	Comités Vecinales	1	
	Comités Preconstrucción	1	
	Comités de Mantenimiento	2	
	Comités de Alimentación	1	
Comités de Desarrollo y Vigilancia	1		
Comités de Bosque	1		
Comités de Canastos	1		
PRONADE	1		
COEDUCA	3		

Fuente: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiché. FUNCEDE* (Guatemala: 1994): 24

⁵ En las comunidades se llevan acabo las mismas actividades que los cofrades realizan en el área urbana, sin embargo el grupo de personas responsable de dichas actividades es el comité de fiestas de cada comunidad.

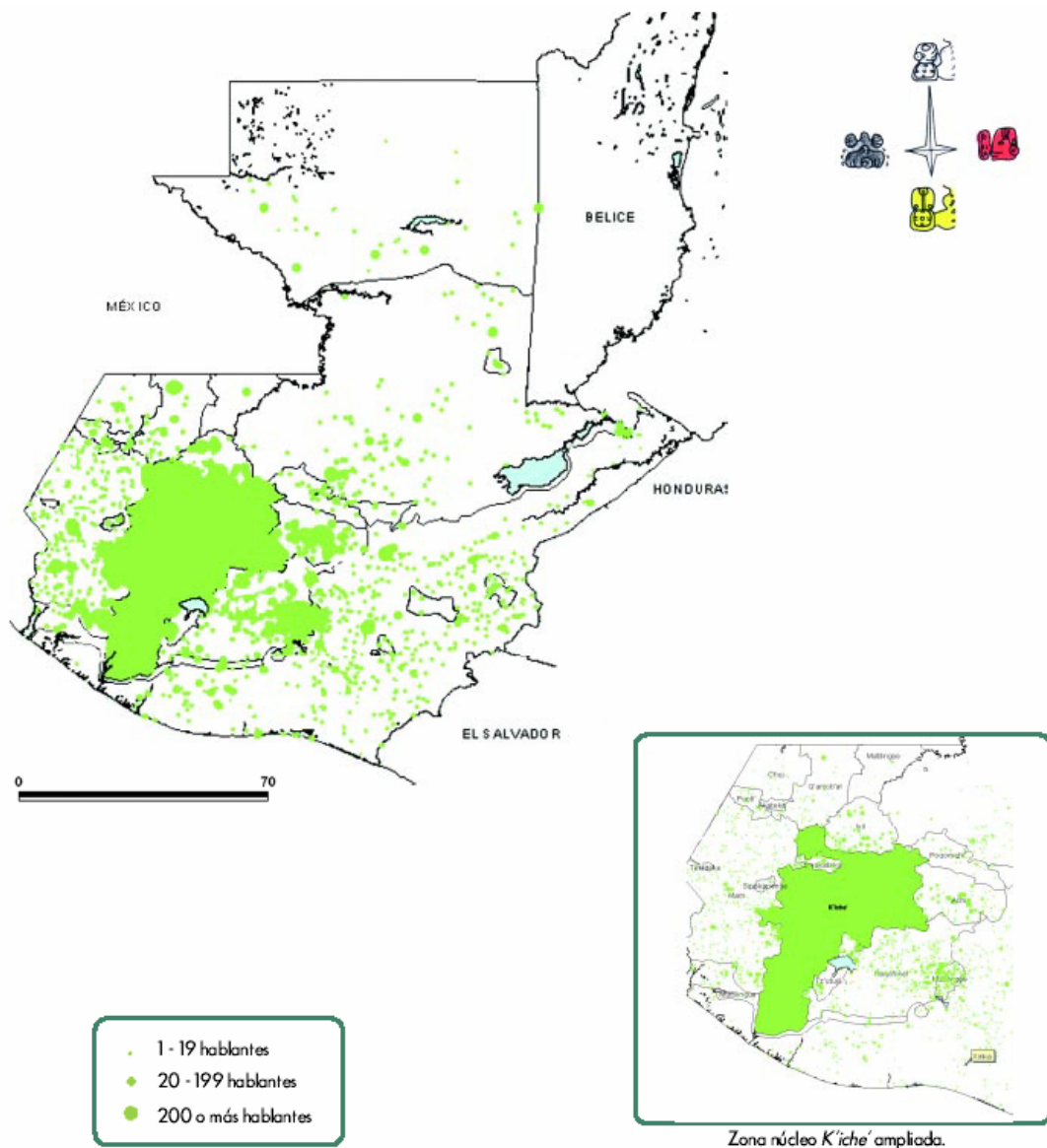
CUADRO No. 14

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL TIPOS DE ORGANIZACIÓN Y CANTIDAD MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Organizaciones	Cantidad
Consejos Comunitarios de Desarrollo	52
Consejo Municipal de Desarrollo	1
Cofradías	2
Comité de fiestas, en área rural	61
Comités	182
Total	298

FUENTE: Síntesis Histórica. *Diagnostico de Santa Cruz del Quiche. FUNCEDE*
(Guatemala: 1994): 25-26

MAPA No.8 IDIOMA K'ICHE': ZONA NÚCLEO Y DISPERSIÓN DE SUS HABLANTES

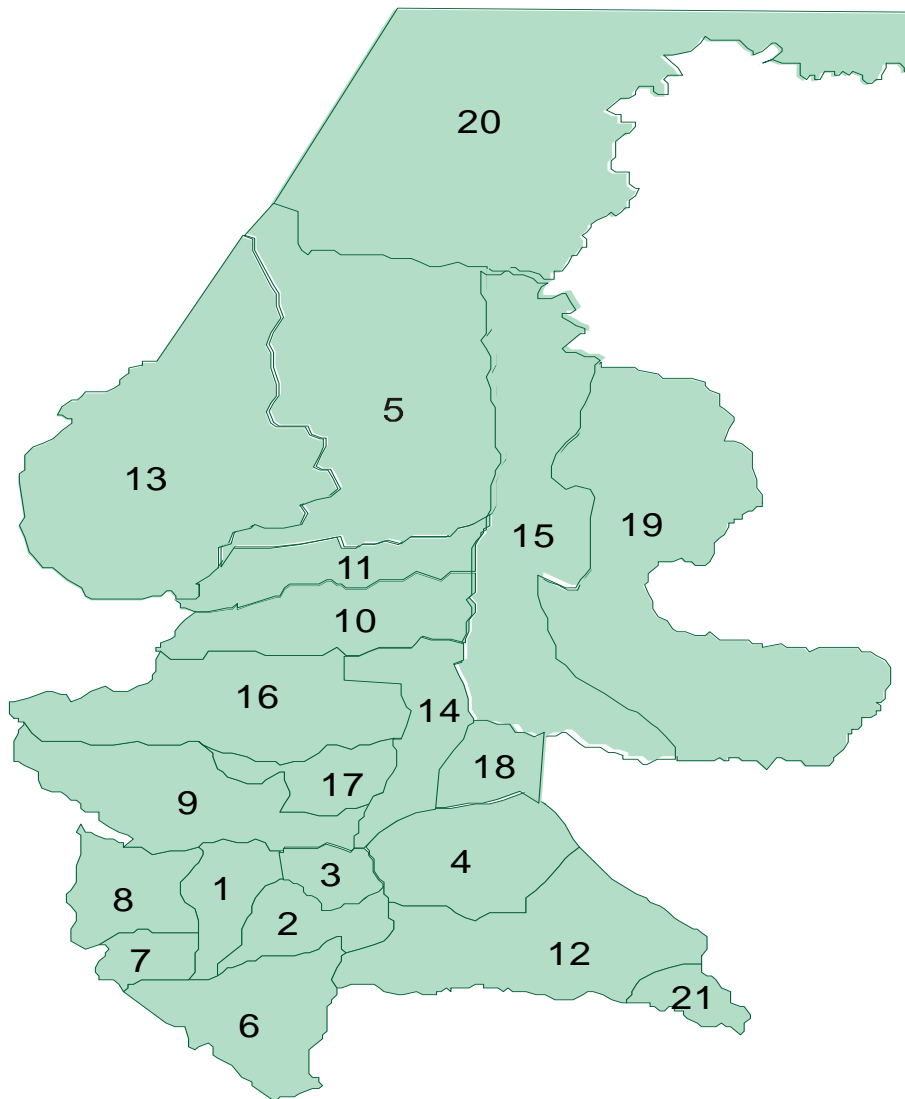

Departamentos y municipios de Santa Cruz del Quiché, donde se habla K'iché':
Quiché: Cotzal, Chajul, Chicamán, Quiché, Chichicastenango, Chinique, Cunén, Joyabaj, Pachalum, Patzite, Sacapulas (parte), San Andrés Sajcabajá, San Antonio Ilotenango, San Bartolo, Jocotenango, San Miguel Uspantán (3 aldeas), San Pedro Jocopilas, Santa Cruz del Quiché, Santa María Nebaj (parte), Zacualpa.

FUENTE:
Síntesis Histórica. Diagnóstico De Santa Cruz de Quiché. FUNCEDE (Guatemala: 1994)

MAPA No. 9

DIOCESIS DEL QUICHE
(25) VEINTICINCO PARROQUIAS
DEPARTAMENTO DE EL QUICHE

FUENTE: CABRERA OVALLE. JULIO. EL QUICHE EL PUEBLO Y SU IGLESIA. DIOCESIS DEL QUICHE. 1960-1980. (Guatemala: 1994):

DIOCESIS DEL QUICHE
(25) VEINTICINCO PARROQUIAS
DEPARTAMENTO DEL QUICHE
VER MAPA ADJUNTO

1. TRES PARROQUIAS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE
2. UNA PARROQUIA EN SANTO TOMAS CHICHE
3. UNA PARROQUIA EN CHINIQUE
4. UNA PARROQUIA EN ZACUALPA: “ESPIRITU SANTO”
5. UNA PARROQUIA EN ZAN GASPAR CHAJUL
6. UNA PARROQUIA EN SANTO TOMAS CHICHICASTE NANGO
7. UNA PARROQUIA EN PATZITE
8. UNA PARROQUIA EN SAN ANTONIO ILOTENANGO
9. UNA PARROQUIA EN SAN PEDRO JOCOPILAS
10. UNA PARROQUIA EN SANTA MARIA CUNEN
11. UNA PARROQUIA EN SAN JUAN COTZAL
12. UNA PARROQUIA EN SANTA MARIA JOYABAJ
13. UNA PARROQUIA EN SANTA MARIA NEBAJA
14. UNA PARROQUIA EN SAN ANDRES SAJCABAJA
15. DOS PARROQUIAS:
UNA EN SAN MIGUEL USPANTAN, Y OTRA EN SANTA MARIA LANCETILLO
16. UNA PARROQUIA EN SANTO DOMINGO SACAPULAS
17. UNA PARROQUIA EN SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
18. UNA PARROQUIA EN CANILLA
19. UNA PARROQUIA EN CHICAMAN
20. TRES PARROQUIAS: IXCAN: “SAN JOSE”, OTRA EN PLAYA GRANDE: “CRISTO REDENTOR”, Y OTRA EN IXCAN: “CANDELARIA DE LOS MARTIRES”.
21. NINGUNA PARROQUIA EN PACHALUM

FUENTE: CABRERA OVALLE. JULIO. EL QUICHE EL PUEBLO Y SU IGLESIA. DIOCESIS DEL QUICHE. 1960-1980. (Guatemala: 1994):

MAPA No. 10
DEPARTAMENTO DEL QUICHE
CLIMAS DEL QUICHE

FUENTE: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. *Delegación Departamental de Quiché. Diagnostico Ambiental del Departamento del Quiché.* (Guatemala: 2006)

FOTO No.1

CATEDRAL SANTA ELENA DE LA CRUZ
AÑO 2004

FOTO No. 2

COFRADIA DE CORPUS CRISTI
IGLESIA EL CALVARIO
SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO

FOTO No. 3

TEMPLO EL CALVARIO
SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
AÑO 2005

FOTO No.4

CATEDRAL SANTA ELENA DE LA CRUZ
MONUMENTO A LA CRUZ
AÑO 2005

FOTO No. 5

PROCESIÓN DE LA VIRGEN
MARIA AUXILIADORA
CATEDRAL DE SANTA ELENA DE LA CRUZ, QUICHÉ
AÑO 2004

FOTO No.6

IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS
SEGUNDO CENTRO- CONFIRMACIONES-
MONSEÑOR MARIO ALBERTO MOLINA
OBISPO ACTUAL DE LA DIOCESIS DEL QUICHE
AÑO 2006

Mons. H. Lara da Lectura a la Bula "Qui Christi", de creación de la Diócesis del Quiché. En primera fila, a la izquierda, el P. Faustino Villanueva (mártir), y a la derecha (de pie) el P. Juan Alonso (mártir).

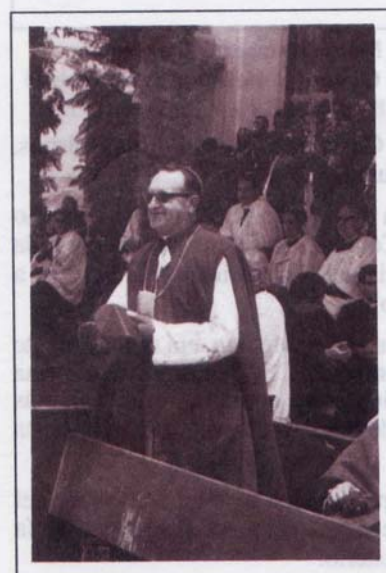

(De derecha a izquierda): P. Santiago Gil, Mons. Angélico Melotto, Mons. Lara... P. Juan Blanes...

FOTOS No.7, 8, Y 9.

FUENTE DIOCESIS DEL QUICHE, EL PUEBLO Y SU IGLESIA: 1994

**Solemne toma de posesión del 1er. Obispo del Quiché,
Mons. Humberto Lara Mejía**

**Mons. Juan Gerardi
quien habría de ser 3er. Obispo
de la Diócesis.**

**Mons. Bruno Torpigliani,
Nuncio Apostólico en
Guatemala.**

FOTO No. 10

AUDITORIUM CENTRAL DEL EVANGELIO COMPLETO
SANTA CRUZ DEL QUICHÈ-2006-

FOTO No. 11

IGLESIA DE CRISTO ELIM
SANTA CRUZ DEL QUICHÈ-2006-

FOTO No. 12

IGLESIA EVANGELICA "TORRE FUERTE"
SANTA CRUZ DEL QUICHÉ-2006-

FOTO No. 13

IGLESIA DE DIOS “VIDA CRISTIANA”
SANTA CRUZ DEL QUICHÈ- 2006-

FOTO No. 14
CONVITE DE HOMBRES

SANTA CRUZ DEL QUICHE
FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE SANTA CRUZ
18 DE AGOSTO DEL 2005

FOTO No.15

CEREMONIA MAYA RELIGIOSA

CELEBRACION DIA DE LA CRUZ
RUINAS DE GUMARCAAJ
SANTA CRUZ DEL QUICHE
15 DE MAYO DEL 2005

