

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE HISTORIA
AREA DE ANTROPOLOGIA**

**“Relaciones de poder, cristianismo y espiritualidad maya en Comalapa,
Chimaltenango”**

Edvin Joel Simón Sanic

**Nueva Guatemala de la Asunción,
Guatemala, C. A.
Octubre de 2017**

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE HISTORIA
AREA DE ANTROPOLOGIA**

**“Relaciones de poder, cristianismo y espiritualidad maya en Comalapa,
Chimaltenango”**

TESIS

Presentada por:

Edvin Joel Simón Sanic

**Previo a conferírsele el grado académico de
LICENCIADO EN ANTROPOLOGIA**

**Nueva Guatemala de la Asunción,
Guatemala, C. A.
Octubre de 2017**

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE HISTORIA**

AUTORIDADES UNIVERSITARIA

RECTOR: Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo
SECRETARIO: Dr. Carlos Camey

AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE HISTORIA

DIRECTORA: Dra. Artemis Torres Valenzuela
SECRETARIA: Licda. Olga Pérez

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTORA: Dra. Artemis Torres Valenzuela
SECRETARIA: Licda. Olga Pérez
VOCAL (Representante Docente): Dra. Tania Sagastume Paiz
VOCAL (Representante Docente): Licda. María Laura Lizeth Jiménez Chacón
VOCAL (Representante Graduados): Licda. Sonia Medrano Busto
VOCAL (Representante Estudiantil): Mónica Castro
VOCAL (Representante Estudiantil): Alicia Castro

ASESOR DE TESIS

Dr. Edgar Arturo Esquit Choy

COMITÉ DE TESIS

Dr. Ángel Valdéz Estrada
Dra. Emma Delfina Chirix García

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

Guatemala 21 de febrero de 2017

Integrantes
Consejo Directivo
Escuela de Historia
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente

Estimadas Integrantes:

En atención a lo especificado en el Punto Cuarto, inciso 4.1 del Acta No 36/2012 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el 06 de noviembre 2012 y dando cumplimiento al Capítulo V, Artículo 11º, incisos a, b, c, d y e del Normativo para la elaboración de tesis de grado de la Escuela de Historia, rindo dictamen favorable al informe final de tesis titulado **“De indios sin alma, paganos, herejes, brujos: los aj maya de la Comalapa Kaqchiquel. Relaciones de poder y prácticas religiosas. Cristianismo y espiritualidad maya en Comalapa”** del estudiante **Edvin Joel Simón DPI 2309828830404/ carné 200313993**

Por lo anterior requiero se nombre comité de tesis para continuar con los trámites correspondientes.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Doctor Edgar Esquit Choy
Asesor de tesis

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

Guatemala 25 de septiembre de 2017

Integrantes
Consejo Directivo
Escuela de Historia
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente

Integrantes:

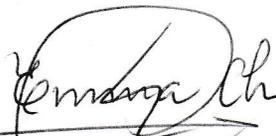
En atención a lo especificado en el Punto Cuarto, Inciso 4.3 del Acta No 08/2017 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el 27 de febrero de 2017 y dando cumplimiento a lo que establece el Capítulo V, Artículo 13, incisos a, b, c, d, e, f, g, h e i del Normativo para la Elaboración de Tesis de Grado de la Escuela de Historia, rendimos dictamen favorable al trabajo de tesis titulado "De indios sin alma, paganos, herejes, brujos: los aj maya de la Comalapa Kaqchiquel. Relaciones de poder y prácticas religiosas. Cristianismo y espiritualidad maya en Comalapa" del estudiante de la Licenciatura en Antropología Edwin Joel Simón carné 2309828830404 registro académico 200313993.

Solicitamos a ustedes el cambio de título de la tesis por "**Relaciones de poder, cristianismo y espiritualidad maya en Comalapa, Chimaltenango**", que responde de mejor forma al contenido de la investigación.

Sin otro particular y con las muestras de consideración y estima, nos suscribimos

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Doctor Angel Valdés Estrada
Comité de Tesis

Licenciada Emma Chirix
Comité de Tesis

Agradecimientos

A las mujeres y hombres kaqchikeles del antiguo Chixot que compartieron sus vivencias y pensamientos para el desarrollo de la presente tesis.

A la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente a Olga Pérez Molina, por todo el apoyo y motivación para concluir este proyecto académico universitario.

Al concejo académico Beca Myrna Mack (Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala AVANCSO, Fundación Myrna Mack Chang y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–), por brindarme el apoyo económico para la fase de elaboración de tesis.

Al Doctor en Ciencias Sociales, Edgar Arturo Esquit Choy, por su paciente y decidida asesoría para el desarrollo de la presente tesis.

A la Doctora en Ciencias sociales con especialidad en Antropología, Emma Delfina Chirix García, al Doctor en Historia, Ángel Valdez Estrada, por sus observaciones como lectores de la presente tesis.

A la Licenciada y Magister en Estudios de Género, Ofelia Nohemi Chirix García y familia Chirix, García por la motivación y orientación.

Los criterios vertidos en la presente tesis son responsabilidad exclusiva del autor (Capítulo V, Arto. 11 del Reglamento del Consejo Editorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala)

INDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	8
CAPITULO I FUNDACIÓN DE COMALAPA	16
CAPITULO II ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS	29
CAPITULO III CRISTIANIZACIÓN Y RESISTENCIA	61
CAPITULO IV LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE EVANGELIZACIÓN	87
CAPITULO V LA REPRODUCCIPON DEL RACISMO	125
CAPITULO VI NEGACIÓN Y SATANIZACIÓN DE LO MAYA	161
CONSIDERACIONES FINALES	204
BIBLIOGRAFIA	210

INTRODUCCIÓN

En Comalapa, territorio conocido en idioma maya Kaqchikel como, *Chixot*¹ se destaca el fenómeno religioso, por su particular dinámica, resultado de divergencias ideológicas, enfrentamientos y relaciones de poder históricos. En dicho contexto las posiciones religiosas han sido beligerantes, inicialmente las prácticas de espiritualidad maya Kaqchikel eran las opositoras ante la imposición del cristianismo católico. Los kaqchikeles en defensa de sus formas propias de pensar y creer, determinaron en buena medida la transformación paulatina de las prácticas religiosas maya-cristianas en las últimas décadas, por un lado ejerciendo una posible convivencia con los elementos tanto simbólicos como ideológicos del cristianismo católico. Los pobladores de manera general, ante la imposición, aceptaron las formas cristianas de interpretar la vida, paralelamente con prácticas culturales y de espiritualidad maya o ciertas formas ancestrales de creencia maya. Dichas relaciones no se configuran en términos armoniosos o complementarios, más bien los envuelve una serie de luchas de poder; permanentes y agresivas imposiciones, ante las cuales se hace cotidiana la resistencia, en fin, constantes relaciones beligerantes, que han generado divisiones entre la población.

La configuración actual del fenómeno religioso, es resultado de luchas y resistencias locales, ante las políticas impulsadas por el cristianismo católico a lo largo de su existencia en este territorio, políticas que se caracterizan por operar bajo mecanismos de dominio y subyugación, aplicando violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Sin embargo, tales condiciones han sido enfrentadas por las y los kaqchikeles durante siglos. El presente análisis se centra en las experiencias vividas por la población comalapense a partir de la década de los 40s (sin afán de ser exactos en las fechas) se analizarán particularmente las acciones de imposición del cristianismo católico, hechos que se relacionaran con acontecimientos de la época liberal así como de la época colonial.

La intención es aproximarnos al ¿por qué? y ¿cómo? Han influido las políticas cristianas en el imaginario de la población Kaqchikel, así mismo analizar la vigencia de las

---

¹ Nombre prehispánico en idioma kaqchikel, del territorio de San Juan Comalapa, el cual traducido literalmente significa en el lugar del comal.

ideologías coloniales en el contexto actual, las cuales fueron aplicadas por el cristianismo católico al imponerse desde la invasión española, entre la sociedad maya, en este caso entre la población Kaqchikel de Chixot, haciendo énfasis en las situaciones que han generado conflictos álgidos, es decir, en los hechos que en mayor medida han implicado imposiciones violentas, pero también ha generado resistencias, en fin, relaciones de poder antagónicas.

En este estudio, se persigue explorar el papel del cristianismo en Comalapa, particularmente la ideología cristiana colonial que históricamente la iglesia católica, como institución ha promovido, ante las prácticas de espiritualidad o religiosidad maya Kaqchikel. Ubicándonos en la actualidad, pero explorando las raíces de las problemáticas, haciendo énfasis desde el surgimiento de los movimientos de la “acción católica” a partir de 1930 aproximadamente, conectando con acontecimientos que surgen en la época liberal, los cuales se intenta relacionar con algunos procesos coloniales relacionados a la religión cristiana católica, a fin de comprender cómo continúan actuando las imposiciones ideológicas en la actualidad.

Se busca responder a inquietudes específicas como: ¿En qué contextos se configuraron y radicalizaron las ideas y discursos de satanización hacia las prácticas culturales maya?, ¿Cómo la población Kaqchikel de Comalapa ha asumido dicho discurso y la reproduce consciente o inconscientemente? ¿Qué procesos incidieron en la internalización de tales ideologías? Por otro lado se persigue identificar ¿Cuáles son las principales razones para preservar las prácticas culturales propios de la cosmovisión maya?, ¿En qué condiciones se desarrolla y resisten dichas prácticas culturales de los maya kaqchikeles de Chixot?

Es necesario aclarar que la mayor parte del contenido del presente estudio está orientado a visibilizar las imposiciones del cristianismo católico, pero también las resistencias que la población sostiene, a razón de mantener o defender las prácticas de espiritualidad y cosmovisión maya. En consecuencia, se plantea la espiritualidad maya como elemento fundamental que motiva las resistencias de los sujetos kaqchikeles, ante la imposición del cristianismo católico. Se intenta develar por qué razón aún perviven prácticas culturales prehispánicas a pesar de que el cristianismo católico las ha perseguido de manera sistemática y agresiva en el contexto por casi cinco siglos, manejando diversas estrategias para intentar desplazar el pensamiento maya y dominar por medio de la institución denominada iglesia

católica, quien ha extendido políticas “evangelizadoras-civilizatorias” hechos que dieron vida a constantes conflictos, enfrentamientos y divisiones. Pero ¿por qué razón ha sido así? No es que la creencia o ideología del cristianismo católico sea malo, más bien la forma en que ha intentado imponerse, mediante tratos crueles con las que operado entre la población. Las estrategias del cristianismo católico ante las resistencias de la población, optó por ceder espacio a las prácticas culturales de los kaqchikeles. Sin embargo, tales prácticas también se convierten en el principal justificante del cristianismo, para perseguir, y desacreditar a los sujetos que la recrean dentro de la misma institución católica.

Explorar las raíces de la condición “religiosa” en Comalapa, debe implicar conocer y posicionarse en un marco ideológico que comprenda lo pre existente al sistema cristiano colonial, puesto que el sentido de las formas de pensamiento, los símbolos y la razón de ser de la espiritualidad o lo “religioso” en la cultura maya, así como la interpretación que debe hacerse de las prácticas culturales maya, deben empezar a superar algunos sesgos con que se viene interpretando. En algunos estudios que se han oficializado en el contexto de las ciencias sociales, prevalece que no se considera al indígena como sujeto político, se desconoce sus especificidades históricas y culturales, así mismo no se ha considerado las formas de pensamiento maya, la ciencia, el arte, y espiritualidad en la manera de construir conocimiento

Por tal razón, se hace necesario explorar y valorar las formas de pensamiento maya, retornar elementos tangibles e intangibles no solo de la época colonial y los escritos de ese tiempo, más bien es necesario explorar las formas prehispánicas de construcción de conocimientos, e intentar comprender que nos dicen los símbolos que aún se recrean, que nos dicen los códices, las estelas y muchas otras formas de escritura y pensamientos que nuestros ancestros han desarrollado por muchos siglos en este territorio. Conscientes de tal necesidad, pero también, conscientes de lo complejo que el fenómeno significa, es que en el presente estudio, se parte principalmente del análisis de acontecimientos presentes y no de la descripción de épocas pasadas, es decir se destaca lo experimentado por las personas de la actualidad, relacionando tales hechos con acontecimientos del pasado. En todo caso, las épocas o los tiempos servirán de referencia, así mismo, aclarar que en este estudio, no se intenta levantar una historia cronológica, más bien, la intención es aproximarnos a la razón de

ser de las experiencias de los kaqchikeles, que para el cristianismo persisten en sus prácticas “paganas”.

En este estudio se utiliza el término prácticas culturales o más específicamente practicas espirituales, puesto que en los hechos que se reflejan en los capítulos siguientes, el acto “religioso” para la cultura maya, trasciende lo religioso y espiritual, a la normativa social, vinculándose el manejo del calendario, la matemática, la medicina y universo que rodea al individuo, elementos que se manifiestan de manera constante en las prácticas de espiritualidad maya. El objetivo es, explorar el fundamento y las razones que sostienen las ideas y rituales no cristianos y como han resistido y se mantienen aún en la actualidad, así mismo se hace necesario identificar los procesos de interrelación con el cristianismo católico. Para aproximarnos a tal objetivo se presentarán las ideas, producto del pensamiento maya antiguo, relacionados o mezclados con las creencias o ideología cristiano católica, puesto que se comparte la premisa de algunos autores como Gerardo Bustos Trejo, quien afirma que:

Por la gran cantidad de ideas que han sobrevivido desde la época prehispánica hasta nuestros días permiten, así, precisar el sistema religioso maya antiguo, así como estudiar la evolución y los cambios sufridos por dicho sistema de creencia a lo largo del tiempo, sobre todo en el caso de las influencias que éste ha recibido de la religión católica a lo largo de medio milenio de su presencia en estas comunidades. (Bustos, en Religión Maya. 2002:45)

El fenómeno que se intenta explorar en esta tesis se considera compatible con muchas definiciones clásicas y básicas del fenómeno religioso, aunque se cae en la cuenta de que se limitan a lo que representa lo “religioso” para otras culturas y específicamente para la espiritualidad maya Kaqchikel, por tal razón, se sugiere que para la cultura maya en general, es necesario considerar que el fenómeno de practica espiritual no es lo mismo que una religión como el cristianismo, puesto que la espiritualidad maya tiene una implicación amplia, al abarcar o vincularse con todos los aspectos materiales de la vida y trasciende los aspectos de creencia en seres superiores que como característica principal identifican algunos autores clásicos del concepto de religión.

Es así que se parte de prácticas culturales y de espiritualidad que representan alguna carga ideológica maya Kaqchikel, particularmente los que para el cristianismo católico han generado conflicto y de alguna manera han sido perseguidas por las doctrinas cristiano católicas. En el ambiente de estudio, entran en juego no solo las ideas, creencias y prácticas culturales o de la espiritualidad, también entra en juego los aspectos sociales, políticos y económicos. Un referente histórico, que ha marcado las relaciones de poder en el ámbito religioso es la cofradía, como organización local, actuaban en los temas jurídicos y políticos de la comunidad, pero con los cambios en el sistema político, particularmente en el marco de la revolución liberal de 1871, se limita el poder económico y político de la iglesia católica, quien en su afán de mantener el poder, coopta la organización comunitaria, particularmente las cofradías, para legitimarse entre la población, entonces optó por darle cargos religiosos a los cofrades.

En consecuencia, los roles de la cofradía, en algún momento fueron aceptados y acogidos en el cristianismo católico, para conveniencia de dicha institución en la lucha por el mantenimiento del poder económico y político. Pero en algún momento, cuando la cofradía conquista poder desde el seno de la iglesia católica, al ampliar su margen de acción entre la feligresía, resultó como un actor incómodo para las jerarquías católicas, ya que no contribuyó a la misión evangelizadora, colonial y los intereses de las autoridades eclesiales, por tal razón, entraron en confrontación. Sin embargo, la cofradía se consolida dentro de la iglesia católica como autoridad, puesto que fue ganando legitimidad entre la población y se asume como forma ancestral de gobierno local, con sus características propias, forma de organización y de pensamiento.

Si bien, el concepto de cofradía es una imposición colonial, tal concepto no ocupa mucho interés aquí, pero es necesario dar a conocer el carácter que la población le reconoce a esta institución una vez instalada en la iglesia católica. La cofradía, a manera de resistencia cultural, procuró la conservación de su rol comunitario ancestral, recreando prácticas culturales propias y sosteniendo elementos filosóficos desde la cosmovisión maya, ajenos a la lógica cristiana y políticas evangelizadoras, elementos que se siguen recreando aun en la actualidad. “Después de la colonia y durante la época liberal, de 1879 hasta 1994 se desarrolló la cofradía rural como un poder social, político, cultural y en parte económico muy

fuerte dentro de la comunidad indígena” (Fonseca Corrales, 1993; Riekenberg, 1990; Stephen & Dow, 1990; Rojas Lima, 1988) citado por Koechert, Andreas (2007:16). Es de reconocer que la cofradía se consolidó como organismo que asume cierta forma ancestral de gobierno local, ejerciendo poder por cargos civiles y religiosos que la población aceptó en la institución católica.

En relación al origen de los enfrentamientos religiosos, políticos y sociales que aún se ventilan en el escenario actual, algunos acontecimientos que han generado antagonismos, se registra que tienen origen durante la instauración del régimen liberal, en ese escenario, la iglesia cuya influencia política había sido notable durante la colonia y el régimen conservador se vio amenazada. Los cambios que implicaba el régimen liberal constituía un obstáculo a las políticas del clero, la separación del poder político con el poder religioso en esa época, generaron conflictos, entonces, hubo hostilidad y luchas por ostentar poder, razón principal de las pugnas. Algunos problemas se superaron fácilmente, mientras otros permanecieron o más bien se agravaron, Francisco Gómez Diez, dice en su escrito “La iglesia ante la revolución”, que: “la falta de sacerdotes, había fortalecido la estructura política-religiosa de las cofradías y afectando tanto a la ortodoxia como al concepto de jerarquía eclesiástica” (Gómez 1997:30). Esto indica que la cofradía, influyó con mucho poder entre los fieles católicos, ejerció la administración de rituales religiosos cristianos, pero continuaron recreando y mantuvieron prácticas culturales y de espiritualidad maya. Es decir, continuó con su rol en el campo de acción ancestral, influyendo en los asuntos políticos y económicos de la población.

La iglesia no jugó un rol o papel de cohesión en la búsqueda del control social, más bien, se basó en la imposición violenta de su ideología, impulsando una serie de políticas y estrategias para sostener el poder, en algunos casos “para recuperar su control sobre las comunidades, negó la autoridad de las cofradías y provocó la reacción de estas” (Ibíd., 30). Es importante reconocer que el poder político y económico que estaba en juego entre los principales de la comunidad (cofradías), la iglesia y el gobierno; tanto las ideologías como las prácticas de organización, el dinero generaba la discordia.

La estrategia cristiana católica, en algunos momentos se valió de las organizaciones ancestrales para consolidar su poder, pero en otros momentos, las rechazó, como se podrá apreciar en el contexto de estudio. El contenido ideológico y discursivo del cristianismo

católico, históricamente está cargado de connotación despectiva hacia las prácticas culturales de los mayas, bajo esa lógica de pensamiento, actuó entre la población, y dicha lógica fue continua o cotidiana entre la población indígena. Cabe resaltar que la mirada o acusación de herejes, paganos y brujos hacia los indígenas fue constante, por el mantenimiento o continuidad de prácticas culturales propias entre la población. Pero en el caso de Comalapa, como se podrá apreciar en el contenido de esta tesis, se afianzaron los discursos de satanización hacia las prácticas de espiritualidad maya, ideas que fueron la justificante para el control y despojo económico de los kaqchikeles de *Chixot*.

La conflictividad con cofradías, hermandades y otras asociaciones de fieles (...) mucho más frecuente y aguda que la mantenida con las autoridades políticas, se estableció en torno a la curia por fortalecer la autoridad del clero, los esfuerzos por purificar de costumbres paganas la religión popular y los deseos de controlar los ingresos de las iglesias (Ibíd., 30).

Si bien la iglesia católica logra reducir a la cofradía en su nivel de actuación en el plano político y religioso, introduciendo otras instancias como la Acción Católica, a través de los cuales, buscó la desarticulación de la cofradía; éstas nuevas organizaciones que iniciaron en la administración de liturgias católicas, implicaron formación ideológica cristiano católica, por medio de cursos, catequesis talleres y otras formas de “enseñanza”, pero también los objetivos eran recuperar la administración de los ingresos económicos de la iglesia, de acuerdo a Roberto Morales (2007) la “acción católica” surge en 1930, en el seno de la iglesia católica.

En consecuencia en el contexto de estudio se hace constante las luchas de poder, entre los que defienden y practican la espiritualidad maya Kaqchikel (prácticas señaladas como “paganismo”) frente a sus detractores “religiosos” católicos, hecho que ha generado una rivalidad religiosa, pero marcada con tintes políticos y económicos, los cuales permanecen como telón de fondo de los conflictos. Tales hechos dan origen a la separación o división de la iglesia católica en Comalapa. La iglesia católica como institución, se convierte en territorio de disputas. En su interior fue frecuente la coexistencia de conflictos, aunque a nivel comunitario no fueron tan evidentes o no trascendieron. Sin embargo, en algunos casos, la disputa trascendió, generándose enfrentamientos violentos, en tales acontecimientos, actuaron

principalmente los párrocos, las cofradías y las autoridades políticas locales, quienes figuran como principales actores en la dinámica de los hechos que se invita a analizar en este estudio.

Los principales hallazgos e interpretaciones que se hacen en el contenido, no se presentan como definiciones producto de procesos concluidos, más bien se presenta para objeto de análisis posteriores, el cual deberá madurar una metodología propia, acorde a las necesidades del pensamiento indígena y de los mecanismos de investigación pertinentes a las particularidades de la cultura maya. Si bien en la parte metodológica se hace uso de las corrientes antropológicas de la religión, así como de los instrumentos para la recolección de datos existentes; los resultados se analizan con mirada local, es decir resaltando el posicionamiento político del investigador.

En el presente estudio, se presentan los principales hechos relacionados al desarrollo de prácticas de espiritualidad maya y religión católica, desde la experiencia de sujetos y sujetas kaqchikeles, particularmente ancianos y adultos experimentados en el espacio religioso, vivencias que se recogen con base en métodos de entrevistas estructuradas o dirigidas, estableciendo una guía u orden de preguntas, lo cual en el campo se desarrolla de una manera flexible, provocando un tema muy general de conversación y luego haciendo énfasis en aspectos específicos y de interés en el asunto. La interpretación de los testimonios se complementa con conclusiones de la observación participante, lo cual implica el involucramiento del sujeto investigador con los sujetos políticos y el contexto. Entre los sujetos de estudio figuran: profesionales académicos, artistas de la plástica, líderes “religiosos” tanto del cristianismo católico como del cristianismo evangélico, así mismo ancianos y guías espirituales de la cosmovisión maya Kaqchikel.

Los resultados de la recolección de datos se dividen en grandes temas con sus subtemas respectivos, los cuales se organizan en capítulos: el primer capítulo, aborda algunos datos históricos sobre la fundación de Comalapa y el cristianismo, así como algunos datos geográficos y etnográficos, basados en hechos registrados en documentos escritos; en el segundo capítulo, se intenta exponer los fundamentos teóricos y metodológicos que orientan la tesis. En el tercer capítulo, se hace énfasis en el juego de poder entre el cristianismo y la espiritualidad maya, intentando develar como operan las ideologías y mecanismos de opresión del cristianismo pero también las formas de resistencia de la población. En el cuarto capítulo,

se destacan las políticas de evangelización y del despojo económico, así como las estrategias que el cristianismo ha empleado para el desplazamiento de las prácticas culturales maya, los cuales dieron paso al enfrentamiento agresivo y división de los católicos. En el quinto capítulo, se intenta evidenciar sobre los mecanismos que permitieron la internalización y reproducción del racismo entre la población católica y los acontecimientos en el marco del terremoto de 1976 y conflicto armado interno, explorando brevemente las secuelas en el ámbito religioso. En el último capítulo, se intenta presentar cómo en la actualidad se preservan los discursos de satanización hacia las prácticas culturales mayas y la intención o continuidad del despojo económico que provocó la reciente división.

FUNDACIÓN DE COMALAPA

Datos sobre la fundación de Comalapa e implantación del cristianismo católico

El nombre prehispánico del actual municipio de San Juan Comalapa es *Chixot*, en idioma maya Kaqchikel, el cual significa en el comal o sobre el comal; de *chi*= locativo y *xot*= comal, tal como lo conocen los kaqchikeles hoy día. En relación a la historia de *Chixot*, existen pocos datos escritos para conocerse si en la época prehispánica fue nombrado de otra manera o bien se ubicaba en otro lugar; los textos coloniales, principalmente el Memorial de Sololá, son un referente clave, sumados a la memoria colectiva y los mecanismos orales que la población desarrolló, se preserva su nombre e historia en los relatos orales, tal como lo afirma Emma Chirix “La historia de Comalapa ha estado presente en la oralidad de los habitantes, no así a nivel escrito” (Chirix. 2010:83) con los pocos datos escritos y la historia oral, se puede afirmar su nombre original y su ubicación actual.

Un año y veinte días habían pasado desde que Tunatiw abandonó la ciudad, entonces los castellanos vinieron a Chi Xot. El día 1 ka’oq los castellanos comenzaron de nuevo a matarnos y la gente se batió con ellos en una guerra prolongada. Nuevamente la guerra nos hirió de muerte, pero todos los habitantes de la comarca se negaron a pagar el tributo. (*Ki wujil kaqchikela’ Otzoy*, Simón. 1999:188)

El memorial de Sololá sugiere que un grupo de kaqchikeles se situaron en las montañas cercanas a *Ruyaalxot* o *Ruyalxot* que significa ‘junto a las fuentes de los comales’, posiblemente por conquista de territorio. Sin embargo, el área se prestó como estrategia de defensa de los kaqchikeles ante la agresión de los invasores. *Ruyaalxot*, se ubica al norte del actual Tecpán Guatemala, territorio caracterizado por sus bosques y barrancos, lugar que se

convierte en refugio adecuado de los kaqchikeles ante los castellanos, después de la sublevación de 1526 en Iximché.

En la memoria de los kaqchikeles se guarda la idea de que las familias de *Chixot* pertenecían al antiguo *Iximche*, población que posteriormente se ubicó en el actual municipio de Tecpán Guatemala.

Entonces nosotros somos un anexo de Tecpán, somos tecpanecos, hubo un grupo de Tecpán que aquí se quedaron (...) nuestros abuelos dijeron ¿En dónde nos quedamos? ¿En qué lugar?, entonces, hay un lugar que se llama *chuwi' tinamit*², entonces buscaron el lugar y las piedras para hacer la iglesia, entonces hay un terreno donde trajeron una cantidad de piedra, ahí lo hicieron. (Chico, entrevista, 2013)

Tal información sugiere que cierta población, se constituyó como un asentamiento periférico a *Iximche'* aproximadamente durante la llegada de los españoles. Lo que el informante sugiere es que hubo un lugar poblado, preexistente al actual Comalapa y en una ubicación distinta. En la actualidad hay un lugar que se le denomina *Chiwi' Tinamit*, una planicie rodeado de montañas, el cual se ubica a unos 7 kilómetros del actual Comalapa, más adelante del caserío denominado *Paräxaqën* (*pa* = en, *rax* = verde, *aqën* = pie).

Algunos pobladores, recuerdan todavía al actual Tecpán, como el pueblo principal, es así que muchos comalapenses (sobre todo los ancianos) en la actualidad aun dicen cuando viajan a Tecpán, *yojb'e chijay*, interpretado es: “nos vamos al pueblo”. Entonces Tecpán es un referente histórico de población, ha sido centro de intercambio económico y de gobierno. Muchas familias de comerciantes, acuden los días de mercado a Tecpán, puesto que se considera que es el lugar donde llega diversidad de productos para el consumo, los cuales provienen tanto del sur, como del occidente del país principalmente.

A inicios del proceso colonial, una vez ubicados en *Chixot*, los pobladores de dicho territorio fueron reducidos por el fraile franciscano Diego de Alvaque en el año de 1541. Fecha en la cual se estima fue fundada el actual municipio, y el nombre Kaqchikel de *Chixot*

---

²*Chuwi' Tinamit*: por su ubicación y lógica podría entenderse como en las orillas del pueblo (de *iximche'*), pero en la interpretación actual se entiende como en la cima del pueblo, *chuwi'* = arriba de, *Tinamit*=población o pueblo.

se cambió por el náhuatl *Comalapan*, vocablo que se somete al castellano y se registra finalmente como Comalapa.

Luego de seis años de haberse reducido a la población y de adoptarse “oficialmente” el nombre Comalapa, aproximadamente en 1547, Comalapa fue trasladado a su actual ubicación. Puesto que la población fue organizada bajo la advocación de San Juan Bautista, se le definió por nombre San Juan Comalapa luego de nombrarse con otras variantes” (Diccionario Geográfico Nacional. 471-472).

Domingo Juarros, en el Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala escribió por el año de 1800 que Comalapa era cabecera de curato dentro del Partido de Chimaltenango. Contaba con dos iglesias, diez cofradías y 7,645 feligreses; la lengua predominante era kaqchikel. Tenía una extensión de 4 leguas y estaba a 15 de la actual capital. Agregó que San Juan Comalapan era el pueblo más numeroso de la Alcaldía Mayor de Chimaltenango "pues hay en él de 7 a 8,000 indios. Es de muy buena planta, situado en tierra llana, de temperamento frío; sus frutos, los de semejantes tierras" (citado en: Mux. Byron, 2007:24).

Como se confirma en los escritos coloniales, Comalapa fue fundada en 1541 por el fraile franciscano Diego de Alvaque, evento que también dio paso a la institucionalización de la evangelización de los maya kaqchikeles de Chixot. Proceso que obliga a las familias a vivir de manera concéntrica en determinado espacio territorial, sacándolos de las montañas y agrupándolos en poblados, para facilitar el control y dominio.

Menciona también a uno de los oidores de aquella primera Real Audiencia que en el año de 1544 se asentó en la ciudad de Gracias a Dios. Este oidor fue el licenciado Juan Rogel, que los indios llamaron Roser y traía la misión de hacer lo que los romanos habían hecho en la Península Ibérica con los cantabros y astures, esto es que los indígenas bajasen de los montes y se agrupasen en poblados. (Ibid.:24)

Vásquez, F. en Crónica de la Provincia del Santísimo nombre de Jesús de Guatemala menciona “las Reales Cédulas del año de 1549 y al trabajo de los frailes franciscanos, se debe a la excelente hazaña de sacar a los indios de los montes, poblarlos y educarlos los más de los pueblos quichés, kaqchikeles y zutujiles” (Diccionario Geográfico Nacional. tomo I: 111)

A pesar de las formas de control a la que fueron sometidos, las poblaciones conservaron sus espacios y prácticas espirituales o religiosas. Hay evidencia que antes de la “conquista”, los kaqchikeles tenían sus centros ceremoniales en los cuatro puntos cardinales, en estos centros ceremoniales se construyeron templos católicos de los cuales, algunos existen hasta hoy día, pero otros desaparecieron.

De igual manera los eventos relacionados a las celebraciones calendáricas obligadamente fueron sustituidos por actividades o rituales cristiano-religiosos. La feria de Comalapa por ejemplo, se destaca entre los eventos de carácter religiosos más relevantes de la localidad, la cual se celebra en honor a San Juan Bautista, dicho evento implica diversas actividades periféricas, entre las cuales algunas se conservan y otras se abandonaron con el pasar del tiempo.

...Se cuenta entre los gratos recuerdos de aquellas épocas que las autoridades edilicias, llamadas Cofradías, los mayordomos y los presbíteros coordinaban con mucho afán los preparativos para la conmemoración a su santo Patrón. Se informaba a la población de las diversas actividades propias de la feria, reina una importancia muy especial la fiesta taurina: la iglesia contaba con fincas como la Hacienda María y la hacienda Vieja que actualmente son dominios de San José Poaquil. Su propósito era el mantenimiento de las cabezas de ganado pertenecientes al patrón San Juan Bautista (Mux 2007:60)

Como cuentan algunos ancianos, quienes describen diversas anécdotas de las actividades de la feria; en su momento la fiesta taurina era la actividad que llamaba la atención y despertaba gran emoción en los pobladores de Comalapa y de los pueblos vecinos. Los preparativos de tal evento daban inicio algunas semanas antes de la feria; en las calles del pueblo pasaba el pregón que anunciaba que todos los vecinos deberán llevar algunas maderas para construir el corral o cerco donde soltaban a los toros más fornidos para torear con ellos.

El momento cúspide y más atractivo era la toreada que se desarrollaba, en el cual actuaban toreros que eran todos vecinos del pueblo, quienes luego de haber bebido suficiente chicha, se animaban a bajar al corral y con sus *Xerka* (rodilleras tipo delantal) enfrentaban a los toros. Los abuelos también cuentan de la valentía de algunas mujeres, que bajo el efecto de algunas bebidas embriagantes, bajaban al corral a torear, provocando a los toros con su (*rij*

po'ot) güüpil ceremonial o sobre güüpil, el cual figuraba como el mejor de los espectáculos que atraía a toda la población.

Los principales eventos culturales y religiosos, aunque habían adquirido la connotación cristiana católica, se fueron complementando con creencias y prácticas propias de los maya kaqchikeles. Pesar de las imposiciones de la “nueva” cultura, en este caso, rituales relacionados a las prácticas religiosas del cristianismo, ante las cuales hubo resistencia, por tal razón se conservaron prácticas de espiritualidad maya. Algunos sobreviven en la actualidad, pero muchos desaparecieron; aunque se debe reconocer que de las prácticas culturales y de espiritualidad maya que aún se conservan han sufrido transformaciones o adaptaciones de carácter religioso cristiano.

Datos generales y condiciones del municipio

Luego de la “independencia”, es decretada la constitución política del estado de Guatemala, el 11 de octubre de 1825 organizado su territorio en once distritos y varios circuitos. Y es precisamente en el distrito 8vo. Correspondiente a Sacatepéquez, que aparece, como cabecera del circuito Comalapa. Posteriormente, al ser creado el departamento de Chimaltenango, por Decreto de la Asamblea Constituyente del 12 de septiembre de 1839, el Municipio de Comalapa entra a formar parte de dicho departamento donde se encuentra hasta la fecha.

El actual municipio se caracteriza por su condición geográfica diversa, con abundantes fuentes de agua como el actual *Chiwo'k* y *Chipe'ech*, cercano a estos nacimientos se construyó el templo de San Juan Bautista, cuyo edificio fue destinado para las ceremonias principales; “al norte se construyó el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, al sur el Templo del Calvario, y de los templos que ya no existen se encuentran al este el templo de Nuestra Señora de Montserrat y al oeste el Templo de San Antonio” (Mux. 2007:2); dichos templos, resultado de las estrategias del proyecto cristiano-civilizador, fueron los principales instrumentos para el sometimiento de los kaqchikeles al cristianismo y al tributo. Tales condiciones que por medio de diversas estrategias e intentos influyeron de manea poderosa, al cambio paulatino de las prácticas espirituales o religiosas de los kaqchikeles del antiguo *Chixot*.

A pesar de tal sometimiento, la población considerablemente conservó la visión del mundo, propio de la cultura maya. Uno de los mecanismos fue el mantenimiento de las prácticas espirituales en el seno de las familias, la espiritualidad maya se desarrollaba cotidianamente en los espacios íntimos de la casa, también en cerros, barrancos y bosques, alejados de la mirada de los sacerdotes cristianos. De las prácticas de espiritualidad y actividades culturales en general que los kaqchikeles conservaron, es evidente que responden a la visión maya del mundo, la cual sostiene que el universo se originó gracias a la acción de energías, que manifestándose de múltiples maneras y en diversos seres naturales, como elementos que determinan el acontecer y propician la vida humana, de acuerdo al orden cíclico del tiempo.

Para los kaqchikeles, las energías que permitieron todas las formas de vida y de la existencia humana, se invocan y respetan en la vida cotidiana, es así que dicha concepción de vida se manifiestan en representaciones estilizados de diversos animales, y elementos vegetales que cotidianamente se combinan con formas humanas, en consecuencia no son ídolos como los nombraron los españoles, más bien son energías palpables, que se perciben por medio de los fenómenos naturales, como la lluvia, el viento, el sol, la luna, la vegetación, las piedras, entre otros elementos, a los cuales se les invoca y agradece en los ritos sagrados y se les destina ofrendas.

Los Kaqchikeles, según afirma Roberto Hill, fueron convertidos rápidamente a la religión católica.

Los nuevos “dioses” especialmente no representaban ningún problema para los kaqchikeles ya que ellos estaban acostumbrados a una multiplicidad de seres sobrenaturales que eran manifestaciones o transformaciones de una sola divinidad. Si los nuevos seres sobrenaturales (del cristianismo) ofrecían ayuda o protección, podían ser asimilados al panteón e incluso ser venerados sin abandonar o contradecir las antiguas creencias. (Hill, 2001:105)

El mismo autor sostiene que, "las creencias y los rituales de los Kaqchikeles de la época colonial mostraban muchas continuidades fundamentales y fuertes con el pasado de la pre-conquista, mientras que, al mismo tiempo, incorporaban algunos elementos españoles que

parecían asemejarse a sus propias prácticas” (Ibid.:106). Lo que el autor plantea, conduce a la idea de que los mayas y en particular los kaqchikeles, por posicionamiento político, resistencia o estrategia propia, adoptaron los elementos del cristianismo, aunque los revistieron de significados distintos, por tal razón hay existencia de elementos prehispánicos que figuran en la cotidianidad del fenómeno religioso, espiritual y social aun en la actualidad; elementos que siguen como testigos palpables de las prácticas y formas antiguas del pensamiento maya, los cuales fueron forzados a mezclarse o entrelazarse con otras miradas, como la visión cristiano-occidental.

Por un lado, podemos identificar algunos elementos que se presentan en la arquitectura religiosa, por ejemplo; en la fachada de la iglesia colonial, los jaguares en los roleos debajo de los pináculos secundarios, y el águila de dos cabezas en el roleo y pináculo principal. Sobre dicho águila de dos cabezas se pueden encontrar dos principales interpretaciones, la primera es que dicho elemento es el escudo de alguna orden religiosa surgida en Europa, la segunda versión afirma que es el *Kablikot*, cóndor real de dos cabezas, también se le reconocía como *kab'awil*, ave que de manera estilizada se representa en los diseños de los güipiles de la mujer Kaqchikel, así mismo dicha ave, se afirma que representa el *Rajawal Tz'ikin*³ del calendario Maya.

De igual manera, las bases de la imagería las cuales decoran el interior de las iglesias, están talladas con algunos detalles kaqchikeles, los doseles de los retablos laterales y del altar central, del cual sobresalen diseños escultóricos y pictóricos. También se aprecian otros elementos en los escudos de plata de la cofradía, las candelas de las *te'xel* decoradas en forma de flor con coloridos papeles metálicos, y otros relicarios, así como los símbolos bordados en los trajes ceremoniales, sumado a las invocaciones y ofrendas presentadas en los rituales religiosos, entre otras insignias o símbolos que dan fe de la concepción del mundo maya. Sobresale que entre la decoración y simbolismos de los espacios sagrados, se evidencian elementos propios que se entrelazaron con las tradiciones y símbolos de la iglesia católica.

---

³*Rajawal Tz'ikin* se interpreta como pájaro guardián, o bien como el espíritu o guardián de todas las aves, el nawal de la visión de las diversas dimensiones, el que ve el pasado, pero también el futuro, también significa abundancia y amor.

Por tanto, las prácticas culturales y el destino de los kaqchikeles del antiguo *Chixot* no sucumbió ante la existencia e imposición de otra forma de vida, la población optó por acomodar ambas formas de pensamiento (la mirada propia con la mirada occidental) hecho que dio paso a nuevas formas de expresión espiritual y religioso, dando paso a nuevas prácticas, las cuales se nombra por algunos antropólogos como “las costumbres populares” que de la época colonial han llegado a nuestra época en forma dinámica y cambiante.

De los elementos que podemos apreciar en la actualidad, los cuales reflejan una multiplicidad de significados y una riqueza de prácticas culturales, que en parte procede de épocas mucho más antiguas, puesto que se siguen manteniendo aspectos propios de la cultura maya. Muchos elementos creación de la cultura maya entraron en recreación a la llegada de los españoles, con tal de no desaparecer y dieron vida a nuevas prácticas culturales, institucionalizándose formas y miradas compartidas, parte del cristianismo y parte de los kaqchikeles específicamente, y la población maya en general.

Otro ejemplo de estos hechos son los lugares que hoy día son escenarios de celebraciones cristianas, los cuales fueron centros ceremoniales mayas antes de la instauración del cristianismo; particularmente podemos mencionar la iglesia colonial, la iglesia del Calvario, la iglesia de Guadalupe, otros sitios como San Antonio y *chikrusin ab'äj* donde en la actualidad, cada 20 de mayo se celebra a San Bernardino. Así mismo otros lugares no menos importantes donde la gente acude a realizar ceremonias; lugares donde se agradece y ofrenda a los *Ajaw* (guardianes o espíritus) los más mencionados son: *Sarima'*, *Xekupilaj*, *Q'eqmuj*, *Tasb'alaj*, *Panimakorräl*, *Lajanpwäq*, cerro de Guadalupe, entre otros lugares, donde acuden *ajq'ija'* (guías espirituales) tanto locales como de otros municipios del país.

La cruz maya, como algunos denominan a la representación maya de los cuatro puntos cardinales, está presente en el imaginario kaqchikel, pero también se materializa o se considera en la ubicación geográfica de la población, la cual se representa por los cerros que rodean el pueblo. En tal sentido cobra relevancia la ubicación del pueblo, rodeado de cuatro cerros, el cerro del oriente se le denomina *Sarima'*, este cerro se conecta con la salida del sol, su anuncio es el fuego, la energía del abuelo sol. Al occidente se encuentra el cerro *Q'äqmu*j (negra sombra) representa la noche, la caída del sol. Al norte se encuentra el *Kupilaj*, se puede interpretar como: *Kup*=la cima, *Ilaj*=sagrado o valle; es el cerro que representa el agua, se

afirma que dicha montaña está llena de agua, es el lugar donde se acude para pedir el agua cuando el verano se extiende.

Y por último, y no menos importante, se encuentra el cerro que se le conoce como *Oxi' cruz*, literalmente se puede interpretar como tres cruces, puede ser que se cambió su nombre original y se le identificó con tal nombre por el simbolismo cristiano de las tres cruces, algunos lo reconocen como *Sochal*, pero a la parte de planicie que se encuentra detrás del cerro se le denomina *Tasb'alaj*, reconocido lugar de ceremonias, puesto que ahí se encontraron algunas de las piedras talladas que se han colocado actualmente en el parque central. *Tasb'älaj*, literalmente se puede entender como el envoltorio de la caña, interpretado podría ser: *tasb'äl*=envoltorio (el cual generalmente es un *s'u't*=lienzo tejido para cubrir, envolver-guardar elementos simbólicos de valor, *Aj*=caña o vara, posiblemente, bastón de mando; dicho cerro ubicado al sur de la población protege de los vientos fuertes.

San Juan Comalapa es uno de los municipios del departamento de Chimaltenango, y se localiza en la parte norte de dicho departamento, al cual pertenece; el municipio cuenta con una extensión de 76 Km² con los siguientes límites: al norte, San José Poaquil y San Martín Jilotepeque, al sur: Zaragoza y Santa Cruz Balanyá, al oeste colinda con San Martín Jilotepeque y Chimaltenango, al Oeste con Tecpán y Santa Apolonia.

San Juan Comalapa es de clima templado durante la mayor parte del año, pero en los últimos meses del año el clima se torna frío, se estima que la temperatura media es de 17.5 grados. Comalapa se localiza a 84 kilómetros de la ciudad de Guatemala y está a 2115 metros sobre el nivel del mar, sobre un terreno de topografía variada, la zona central con una planicie que se rodea de barrancos y montañas, las cuales se cubren de variada vegetación.

El territorio y población municipal se divide en dos categorías generales, el casco urbano y el casco rural como se le denomina técnicamente; sin embargo, algunos emplean el término periférico, donde figuran las colonias, haciendo referencia a las poblaciones pequeñas que se ubican alrededor del pueblo, y que debido al crecimiento urbanístico se ha absorbido en el perímetro urbano. De acuerdo a los registros municipales el municipio se divide en: 21 caseríos, 8 comunidades categorizadas como aldeas, 2 colonias, 1 barrio y 1 parcelamiento.

Anteriormente el casco urbano del municipio se conformaba por cantones del primero al octavo, en la actualidad se adoptó una nomenclatura que para una mejor identificación urbanística se le ubicó en cuatro zonas, en su orden del uno al cuatro, con números de calles y avenidas.

San Juan Comalapa es un municipio agrícola, siendo tal condición la base de su economía, la cual se complementa con el comercio y la producción de textiles. En lo que al ámbito agrícola se relaciona, se destaca la producción tradicional y la producción no tradicional; entre los principales productos que se consideran tradicionales se encuentran: maíz, frijol, güicoy nativo y algunas variedades de coles. Entre los productos no tradicionales figuran: la papa, trigo, haba, hortalizas, y frutas; así como la arveja china, ejote francés, mora, frambuesa y fresa. La ganadería se manifiesta a escala de consumo familiar, entre las que se destaca crianzas de bovinos, porcinos y aves de corral que se aprovechan para su consumo en la comunidad.

El municipio de San Juan Comalapa, cuenta con una diversidad de bosques, de los cuales algunas especies de árboles como el pino y encino son aprovechados para la leña que es utilizado para consumo doméstico cotidiano. También se encuentra el ciprés y otras especies de pino, los cuales son aprovechadas como maderas para ebanistería y construcción.

En la actualidad existe un mercado local, donde sobresalen los negocios catalogados como informales, pero se considera que ésta es la base del movimiento comercial de la comunidad, en el cual se da un intercambio de productos y cuenta con mayor movilización en los días establecidos para celebración de intercambio de productos. Los días martes es de mayor concurrencia, aunque también los días viernes y domingos se desarrollan abundante movilización de productos, tanto los producidos en el municipio y sus aldeas, así como los que se importan de otros municipios y departamentos del país.

Durante los días establecidos para mercado, es que se encuentra mayor diversidad de productos puesto que convergen familias de todas las aldeas y caseríos. La mayor parte de lo que se intercambia en un día conocido de mercado son productos agrícolas de consumo diario, productos artesanales de uso doméstico y prendas de vestir, tanto industriales como los elaborados de manera artesanal por las familias comalapenses. Cabe resaltar que el

intercambio de estos productos durante los días de mercado es manejado en su mayoría por las mujeres de la población.

De acuerdo a datos del último censo nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística INE, se registra una población total de treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un habitantes, (35,441), la población femenina suma dieciocho mil ciento noventa y dos (18,192) mientras la población masculina suma diecisiete mil doscientos cuarenta y nueve (17,249). El INE registra un índice de crecimiento poblacional de 3.5 por ciento anual, también refleja que del 100% de habitantes el 97.22% es de población indígena (kaqchikeles) y el 2.78% representan a los ladinos, 14,925 viven en el área urbana y 20,516 en el área rural, contando con una densidad de 515 habitantes por kilómetro cuadrado para el año 2002. De tal cuenta se puede apreciar que San Juan Comalapa es el quinto municipio más poblado, después de Chimaltenango (cabecera departamental), Tecpán, San Martín Jilotepeque y Patzún. (INE 2002)

Siendo oficial el idioma español, la población conserva el idioma Kaqchikel, se estima que el núcleo familiar tiene promedio de cinco miembros pero hay familias más numerosas. El analfabetismo es uno de los menores del departamento, contrario a la densidad de población que se estima de alto índice.

Muchas familias se dedican al desarrollo de artesanías, entre las cuales se destaca la creación de una diversidad de diseños y coloridos tejidos y transformación de los mismos en artículos y prendas de uso cotidiano, los cuales generalmente son desarrollados por habilidad específica de las mujeres, y cuenta con mercado nacional e internacional. Así mismo la población se destaca por la producción de artículos y adornos elaborados con bejucos y tusa, de igual forma el municipio es reconocido por su producción artística en la pintura, la cual ha sido catalogada como “primitivista”. La mayoría de obras de arte que se desarrollan, están inspiradas en las prácticas cotidianas propias de la población, por tal razón la población se destaca en dicha rama artística. Así mismo una fuerte población se desenvuelve ofreciendo sus servicios técnicos y profesionales dentro y fuera de la localidad.

Entre las familias comalapenses es la religión cristiana católica la que tiene más arraigo y tradición, contando con dos templos Mayores que son, parroquia Sagrado Corazón de Jesús

y el de San Juan Evangelista que recientemente fue nombrada catedral, por la corriente católica Ciro Ortodoxa a la cual se ha adherido luego de la nueva separación en el año 2004. También están los templos coloniales de San Juan que aún está en proceso de restauración, el templo católico de El Calvario y el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe.

Por otro lado, las iglesias evangélicas se han multiplicado de tal manera, que algunos estiman ya más de la mitad de la población es participe del cristianismo evangélico. De acuerdo a un estudio de M. Victoria Vettorazzi (2013) quien registra 24 iglesias evangélicas, entre las cuales destacan dos por su antigüedad, siendo ellas la iglesia Bethlehem y Sala Evangélica, posteriormente surgen Elim, Lirio de los valles, el Nazareno, Nueva Jerusalén, entre otras. Sin embargo existen sectas de reciente creación, la mayoría centradas en el casco urbano, y otras como las salas evangélicas cuentan con extensiones en las aldeas del municipio.

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

Principales ideas que orientan esta investigación

Las ideas que orientan el presente estudio, se aproximan a la propuesta de la investigación desde la periferia, lo cual se caracteriza por procesos académicos de investigación desarrollados desde miradas locales, “se basan en las perspectivas teórico metodológicas que creen en la necesidad de replantear la relación entre los investigadores y los sujetos de estudio, como una posibilidad para descolonizar la antropología y por otro, reivindicar las posibilidades políticas del pensamiento crítico desde las ciencias sociales” (Hernández. Aida, 2007).

Procurando superar, entre otros aspectos la falsa idea de neutralidad, y cuestionando los discursos hegemónicos que han condicionado el estudio de las dinámicas sociales; esto implica posicionarse políticamente, desde la condición étnico-cultural, en este caso, como sujeto que investiga, desde su ubicación en el nosotros “significa el antropólogo y todo lo que le es familiar como miembro de una sociedad” (Lins, Gustavo 1989:195). De ahí la necesidad de analizar, partiendo del conocimiento de procesos históricos desde los sujetos subalternizados en el sistema sociopolítico y cultural, a fin de comprender la realidad, desde la experiencia propia, puesto que se sostiene la premisa de que no se ha cuestionado el papel de la iglesia (el cristianismo católico y evangélico) desde el sujeto excluido.

Para entendernos y vindicarnos como sujetos políticos, es necesario evidenciar las problemáticas desde miradas, vivencias, ideas, creencias, formas de pensamiento y sentimientos propios, sobre el tema y problema de la religión. El problema es amplio y complejo, puesto que se producen desde las condiciones históricas tanto locales como globales, por tanto, no es posible encerrarse en las celdas teóricas que las ciencias sociales

ofrecen. Compartiendo la idea de no arraigarse a una corriente teórica específica, pero con los objetivos claros de entender las realidades desde las condiciones, la mirada y la voz de los sujetos subalternizados, partiendo de un posicionamiento político como maya Kaqchikel.

Lo religioso y lo indígena han sido temas importantes en antropología. Sin embargo, en esta disciplina ha prevalecido una mirada colonial, vinculada a condiciones patriarcales, machismo y eurocentrismo. Las cuales en la academia han jugado el espacio de poder, y se caracterizan por operar desde una visión dicotómica: superior-inferior, civilizado-incivilizado, moderno-primitivo, ladino-indígena, cristiano-mundano; entre otras categorías con cierta connotación racista que se promovieron en el imaginario de la población y que ampliaron la brecha entre indígenas y no indígenas, cristianos y no cristianos. En consecuencia, la mirada del mundo occidental ha condicionado los estudios sociales, en donde lo académico se posiciona como elemento de poder, por tal razón, el investigador se siente indicado para estudiar a los otros; así mismo, de interceder por los “atrasados indígenas”, calificar y describir condiciones y contextos ajenos a su realidad. En fin, una serie de prácticas y argumentos de interpretación, los cuales en muchos casos aún están cargados de prejuicios y sesgos; dichos criterios que operan en las ciencias occidentales se orientan a afianzar la explotación y dominio de los pueblos indígenas.

Describir lo evidente de los acontecimientos religiosos entre la población Kaqchikel, resultaría un escrito de ciencia ficción, si no se analizan las condiciones profundas, si no se incorporan las voces de los sujetos y los sentimientos de los mismos, en las relaciones que se han tejido en el contexto. Por tal razón se asume la idea de que es necesario explorar las posiciones de los kaqchikeles en relación a lo religioso, explorando las raíces de las problemáticas, indagando sobre los orígenes históricos de las ideas que se reproducen.

El presente estudio, hace énfasis en dos aspectos de evidente contradicción en el sistema religioso, por un lado, el ¿por qué? de la internalización y reproducción de los discursos de satanización hacia las prácticas de espiritualidad maya, sosteniendo la tesis de que es resultado de las diversas políticas y estrategias que el cristianismo católico impulsó de manera violenta y reiterada entre la población. Por otro lado, se intenta develar por qué razón la población continúa recreando prácticas de espiritualidad propios de la cosmovisión maya, los conocimientos y argumentos que la sostienen y las condiciones en las que se recrean.

Los elementos metodológicos

Para el análisis del problema planteado, es necesario partir de algunos conceptos sobre los cuales se aborda el fenómeno, entre los cuales figuran: relaciones de poder y resistencia, autonomía, prácticas culturales mayas, políticas y doctrinas cristianas; los cuales se problematizan a las realidades y condiciones tanto de los sujetos como del escenario que se aborda; con el fin de explorar las vivencias y puntos de vistas de los sujetos de estudio. Las miradas que se contemplan en el presente estudio parten de las ideas que algunos estudiosos sobre la temática, han desarrollado previamente, entre ellos figuran John Early (2011), Victoria García (2013), Andreas Koechert (2007), José Roberto Morales (2007), entre otros autores.

A fin de conocer las características y comprender las razones de las luchas de poder entre la población Kaqchikel, relacionada al ámbito religioso o espiritual. Se hace necesario recorrer parte de la historia tanto oral como escrita. En este documento, se hará énfasis en la oralidad y se le dará mayor relevancia, porque interesa conocer las vivencias, así como la interpretación que los sujetos hacen de las experiencias y condiciones propias; procurando dar importancia a la voz de los sujetos. De alguna manera compartiendo la opinión de Ferreira (1999: 53) citado por Joan Pujadas, quien afirma que.

El uso de fuentes orales y narrativas biográficas no solo permite la revalorización de unos sujetos sociales postergados y desvalorizados sino que además, puede permitir el surgimiento de nuevas alternativas a dilemas sociales por medio del rescate de la participación de agentes hasta entonces excluidos de los relatos históricos. (Pujadas 2000:129).

El método en el cual se basa el presente estudio, tiene su fundamento en las perspectivas de la metodología cualitativa, el cual se desarrolla procurando un acercamiento a la realidad de los sujetos y poder así, vindicar desde miradas propias (la experiencia de la población) la problemática. Las miradas, vivencias, emociones, sentimientos, e interpretación de los sujetos que se presentan, son resultados de entrevistas, recopiladas en audios, los cuales se obtuvieron con el permiso de los sujetos abordados y se presentan de manera literal,

seleccionados en grandes temáticas; pero también se complementan con interpretaciones personales abstraídos desde el ejercicio, interacción y observación propia. En consecuencia, en el presente estudio, para desarrollar la información, nos auxiliamos con el método biográfico, el cual se define como “conjunto de técnicas metodológicas basadas en la indagación no estructurada sobre las historias de vida tal como son relatadas por los propios sujetos” (Ruth Sautu 1999 citado por Paloma Torre 2009), ver también: Mallimaci F. & Giménez Béliveau V. (2006), Sautu, R. (2004), Ferrarotti, F (1993), Bertaux, D. (1996).

En consecuencia, la metodología que más se ajusta al presente estudio es la metodología cualitativa, “la fuerza particular de la investigación cualitativa, es su habilidad para centrarse en la práctica real *in situ*, observando cómo las interacciones son realizadas rutinariamente” (Irene Vasilachis 2006:26) ver también: D. Silverman (2000), J. Maxwell (2004), J. Morse (2005), U. Flick (1998), Alonso, L. E. (1998), entre otros. “Esta manera de investigar es considerada como una forma de pensar más que colección de estrategias técnicas. Los métodos cualitativos, como un tipo de investigación, constituyen un modo particular de acercamiento a la indagación: una manera de conceptualizar” (Morse 2005, citado por Vasilachis, 2006:27).

La intención en el presente estudio, es presentar los testimonios de la población, particularmente el de los adultos y ancianos, tal como lo manifestaron en el proceso de recolección de datos, puesto que se pretende identificar de primera mano, el impacto actual e histórico de las imposiciones ideológicas, las cuales actúan como motor en la subjetividad de la población y se reflejan en las acciones cotidianas y las relaciones políticas y sociales. Por medio del mismo método, se intenta develar cómo algunos patrones ideológicos se siguen reproduciendo en el seno del cristianismo tanto católico como evangélico, que en la actualidad han generado serios enfrentamientos y constante disputa de poder.

Por tratarse de situaciones sensibles, por ser un tema que puede despertar rencores, resentimientos y envidias, tratándose de asuntos que han provocado violencias en la población, es que se evita en este estudio los nombres reales de los sujetos entrevistados, más bien se les asigna un nombre ficticio o se les cita con el sobrenombre en Kaqchikel, para mantenerlos en el anonimato.

Como se mencionó en párrafos anteriores, para el presente estudio se utilizó el método de entrevistas, para recolección de datos, desarrollándose un total de 27 entrevistas, 12 de ellas se realizaron en idioma kaqchikel. Se entrevistaron 6 religiosos católicos, se les denomina así puesto que son personas que han estado involucrados en los movimientos religiosos, la mayoría ha sido parte de la cofradía, comités, asociaciones, hermandades y amigos cercanos de los sacerdotes en las dos iglesias católicas. Se entrevistó a un sacerdote de la iglesia san Juan, y 2 ex sacerdotes, uno de la iglesia san Juan y uno de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, quienes administraron la iglesia después del terremoto, durante un periodo del conflicto armado interno, entre 1976 y 1985, ambos rescindieron de su labor como sacerdotes y en la actualidad promueven organizaciones sociales, de los dos ex sacerdotes uno es maya kaqchikel y otro es extranjero de origen español.

También se entrevistó a 6 ancianos, hombres y mujeres, esta categoría hace referencia a personas de la tercera edad, la mayoría ha sido participe de la religión católica, sin embargo mantuvieron una relación de oposición a los sacerdotes y doctrinas de la iglesia católica, la mayoría protagonizaron la primera separación de la iglesia católica; entre ellos figuran los *cholonel*, (destacados oradores, portavoces y pedidores, para los eventos como el matrimonio y apadrinamientos) *oyonel*, (personas que poseen el don de curar por medio de prácticas de espiritualidad maya como el llamado) y miembros de la alcaldía indígena. También se entrevistaron a 3 artistas de la pintura, dos mujeres y un hombre, de las dos mujeres una participa de la iglesia católica, quien promueve la importancia de las artes y reliquias de la iglesia católica colonial, figurando en el comité del museo de la iglesia colonial; otra artista ha renunciado a la religión cristiana y se ha dedicado al arte y la educación, comparte y promueve la espiritualidad maya. Así mismo figura un pintor destacado, quien pertenece a una de las iglesias evangélicas históricas del municipio, quien manifestó compartir la espiritualidad maya y su interés por la historia local.

Se entrevistó a 2 pastores de iglesias evangélicas, uno de la tercera edad, perteneciente a la corriente de iglesias evangélicas históricas, sobre el sujeto en mención: en su infancia y juventud fue católico, y compartió, que debido a los problemas en la iglesia católica abandonó dicha institución católica y promovió su propia congregación evangélica. Se entrevistó a otro pastor y misionero quien es más joven, creció en el cristianismo evangélico y actualmente es

parte de un movimiento de iglesias que se les considera fundamentalistas, son movimientos que se han separado de las iglesias evangélicas históricas. Dichas iglesias se caracterizan por mayor solemnidad en sus servicios religiosos, en los rituales religiosos está prohibida la participación de las mujeres para administrar los cultos, así como los instrumentos musicales.

Finalmente, y no menos importantes se entrevistaron a 7 personas, hombres y mujeres que se destacaron en el ámbito académico, entre ellos escritores y líderes en organizaciones sociales, todos profesionales en las ciencias sociales. En la totalidad, los sujetos entrevistados fueron seleccionados con la intención de apreciar las diversas miradas, experiencias e interpretaciones de la realidad. Se desarrollaron entrevistas guiadas, tomando en cuenta tres apartados con preguntas específicas; el primer apartado consistió en explorar sobre las razones de la religión o espiritualidad que profesan, así mismo explorando la historia y posicionamiento sobre el mismo. El segundo apartado, comprendió la exploración de los discursos y los contenidos de los mensajes que en su comunidad religiosa u organización social se comparten, así como los procedimientos y rituales que desarrollan.

En un tercer apartado se indagó sobre las vivencias relacionadas a la espiritualidad maya, explorando opiniones respecto de las prácticas que se considera no tienen origen cristiano, los espacios donde se desarrolla y las razones de su mantenimiento. Cabe resaltar que la mayoría de entrevistados, conoce las prácticas culturales y espiritualidad maya, la mayoría lo comparte y participa de ello, aunque no reconocen o definen la práctica cultural maya como tal. Así mismo, la mayoría de personajes han vivido los cismas en la iglesia católica local, algunos involucrados en la primera separación de 1967, pero la mayoría vivió el terremoto y conflicto armado interno, como hechos que marcaron la historia de los comalapenses.

El ejercicio de investigación alcanzó los objetivos esperados, conociéndose información y detalles sobre los hechos y acontecimientos históricos. Aunque los temas que se abordaron pueden calificarse de sensibles, hubo aceptación para comentarlos de forma amplia, a excepción de una persona que se consideraba informante clave, quien se negó a ser entrevistado, argumentando falta de tiempo. Con las demás personas, por tratarse de gente conocida, las entrevistas se desarrollaron a manera de conversaciones extensas en ambiente de cordialidad.

Poder y resistencia entre los kaqchikeles, como marco conceptual

Comprender sobre qué bases se asienta la realidad actual del ámbito religioso, implica explorar la experiencia vivida de los kaqchikeles, ante la imposición del sistema del cristianismo, fenómeno que ha generado escisiones entre la población, y se agudiza con el apareamiento del cristianismo evangélico o protestantismo (el cual surge partir de 1920 aproximadamente), fenómeno que se extiende y fortalece sobre todo durante la época del conflicto armado. Analizar cómo ha operado el cristianismo en *Chixot*, implica dar lectura a la dinámica desde las relaciones de poder y resistencias. En el presente estudio se sostiene que las dinámicas comunitarias implican relaciones de poder y resistencia, atravesando la cotidianidad de la población, relacionadas a las vivencias en el cristianismo y prácticas de espiritualidad maya. En consecuencia, el poder y las resistencias, como miradas y fenómeno, atraviesan el imaginario de la población Kaqchikel en todos los hechos y prácticas culturales o religiosidad.

Sobre el tema de las relaciones de poder, se retoma el concepto desde la perspectiva foucaultiana, de que en concreto, el individuo es unidad de poder y producto del mismo, (Foucault 1994, citado por José Giavedoni 2012:253) es así, que el tema y los individuos como sujetos actuantes en el contexto, no son elementos aislados. En el mismo orden de ideas de Foucault, se plantea el poder como capacidad de acción-reacción, tecnología de poder que los individuos ejercen entre sí. De tal cuenta que dicho concepto ayuda a orientar, en la línea de apreciar cómo opera el poder, a efecto de los mecanismos de dominación y subyugación que se ha ejercido sobre los kaqchikeles y se materializa a través de imposiciones ideológicas, ante las cuales surgen constantes reacciones-resistencias. Las acciones de dominio en el contexto de estudio, siempre han generado reacciones, los cuales se manifiestan como mecanismos de defensa o estrategias particulares de resistencia, como el hecho de aceptar superficialmente las implicaciones del dominio, pero ante éste se resiste cotidianamente, en consecuencia se ha recreado una permanente resistencia, a la cual también denominaremos posicionamiento político definido, por lo tanto se intenta explorar por qué se resiste.

En una comunidad indígena, como en toda sociedad, las interacciones sociales son procesos cotidianos; por tanto, en las dinámicas que implican se recrean las relaciones de poder. De acuerdo a Edgar Esquit quien cita a Víctor Gálvez “el poder se construye en un marco de relaciones sociales, las cuales se presentan asimétricas debido a la posesión o no de recursos reales o simbólicos y la valoración de estas” (Esquit 2002:18). En lo que respecta al cristianismo católico, de cara a las prácticas culturales propias de los kaqchikeles, existen diversos recursos, tanto reales y simbólicos, pero también de contenido intangible que entran en pugna. Tales como las ideologías que se sostiene, las creencias y las políticas que desarrollan, acciones que se concretan en actitudes, y por medio del discurso particularmente; dichos recursos están precisamente cargados de actitudes de dominación y resistencias (posicionamiento político) como se podrá apreciar mediante los testimonios.

La principal manifestación del poder que se analizará, radica en las políticas y estrategias que institución religiosa iglesia católica, ha procurado imponer ideologías cristianas, mediante la institución llamada iglesia católica, que tienen por vehículo o medio, generalmente los discursos que evocan ser la verdad universal o absoluta y el único medio de salvación de las almas. Dichas ideas se dirigen a la población Kaqchikel con la intención de convertir, “civilizar” y por ende dominar o colonizar. Los mecanismos y recursos que el cristianismo ha utilizado, para manipular, condicionar pensamientos, cohibir mentes y cuerpos, han sido sutiles pero en otros casos han sido muy brutales. Pero las acciones con las que se ejecuta el plan para la cristianización, actuó también para expropiar bienes, desarticular familias, así mismo ha generado en el imaginario de la población la segregación social, imponiendo sentimientos de superioridad, el status “alto” en los devotos, al estar involucrado en la religión, en consecuencia ha producido diferenciación y exclusión social.

Pero ¿Cómo se materializa tal condición? A algunas personas les ha dado el poder para sentirse con la autoridad de excluir, de criticar, de señalar, de rechazar y de “satanizar”, a los que no son fieles, no estar ligado a alguna congregación religiosa, o no ser devoto en la iglesia. En consecuencia son prácticas que se reproducen entre la población que cohabitan en el contexto de estudio. Sin embargo, tales hechos no son casuales, son resultados de políticas que se han pensado y promovido estratégicamente por la iglesia católica, las cuales se manifiestan y ejecutan por medio de los discursos que se difunden en los servicios o

ceremonias religiosas. Las miradas y acciones que se ejercen entre las partes en conflicto, generalmente están cargadas de prejuicios y estigmatizaciones, las cuales se manifiestan cotidianamente con la prohibición y asechanza hacia las prácticas de espiritualidad maya, hechos que han causado el desplazamiento de las prácticas culturales propia del pueblo kaqchikel.

El desplazamiento sistemático de las prácticas culturales maya, son resultado de políticas y estrategias que han sido ejecutadas particularmente por la iglesia católica. Sin embargo, dichas estrategias se intensifican con el apareamiento y expansión del cristianismo evangélico o protestantismo. El avance del cristianismo evangélico manifiesta un repunte durante la época del conflicto armado interno, ver: *Reconfiguraciones de lo religioso en la posguerra Una mirada desde San Juan Comalapa, Chimaltenango*. (García, Victoria 2013). Así también se podrá apreciar en los testimonios, los cuales conducen a comprender que la estrategia evangelizadora tomó otras tendencias discursivas, con la justificación de salvar las almas previniéndolos del comunismo ateo.

Estos hechos no son nada nuevos, su origen está en la colonia y se arrastran desde tal época y otras ideas que se implementan o desarrollan posteriormente, entrando en acción durante el conflicto armado, como una política de Estado, para controlar a la población. Los recursos utilizados por la iglesia católica y las iglesias protestantes, responden específicamente a ideologías de orden colonial que empatan con las políticas de “civilización” del indígena, operan y se justifican en nombre de Dios y sus “representantes” en la tierra.

Uno de los principales componentes de la instauración del cristianismo católico ha sido el control social, por tanto ha actuado como institución para ejercer acciones sobre los individuos, y se justifica con la necesidad de expresión espiritual o religiosa de la población, pero el fin de estas instancias, al menos en el territorio maya Kaqchikel, no procura solamente la satisfacción de las necesidades espirituales, más bien ha servido como instrumento para disciplinar y controlar a la población indígena, y por consiguiente controlar sus procesos políticos, culturales y económicos, imponiendo los modelos culturales de occidente.

Las políticas de la instauración del cristianismo han implicado necesariamente luchas de poder, por cuanto ha operado a manera de imposición, implicando un sistema de relaciones

de dominación y de interdependencia. En consecuencia ha generado en la población, permanentes conflictos entre los sectores cristiano católico, los cristianos evangélicos y la población que practica la espiritualidad maya Kaqchikel. Aunque en el cristianismo católico se comparten o toleran algunas prácticas culturales y de espiritualidad maya, como el *oyonik* (llamado), *ruwäch juyu'* (celebración del día de la tierra), *xajanin*, *ch'ab'alín* (capacidad de dar transformación y movimiento a un objeto), entre otras prácticas de los kaqchikeles, así mismo se comparte el uso de espacios y discursos no cristianos, realización de rituales religiosos mezclados con prácticas culturales maya, pero discursivamente son rivales también en términos políticos.

Entre algunas iglesias cristianas, específicamente las iglesias evangélicas, son abiertamente satanizadas y no se toleran en su más mínima expresión las prácticas propias de la población maya Kaqchikel. Sin embargo, entre la población evangélica, se identifican familias que practican la espiritualidad maya, en una especie de tabú o se practica a escondidas. En la mayoría de casos las prácticas de espiritualidad maya que son aceptados, son los que han adoptado los discursos cristianos, y se han recreado producto de la resistencia, puesto que la población las realiza como rutas para la superación de dolencias y para satisfacción de las necesidades espirituales, en todo caso de los hechos que se consideran “sobrenaturales”.

Otro aspecto importante del tema es que en el fondo del fenómeno religioso en general, persiste una lucha por el control de los recursos de valor económico que la población posee. El discurso ideológico de salvación de las almas y de buscar la santidad, fue la justificante de la política colonial cristiana, que conlleva la imposición de una política cultural y económica en donde el dinero fue botín de disputa. En el contexto de estudio, el cristianismo católico ha orientado sus acciones particularmente al control económico. Sin embargo, la estrategia discursiva gira en torno a la conversión religiosa, por asimilación de la identidad cultural y todas las prácticas que encierra la cosmovisión maya. Ante tales políticas la población ha manifestado su posicionamiento político, por medio de diversos actos de resistencia que sostiene de manera cotidiana.

Los actos de posicionamiento político o hechos de resistencia de la población, sientan sus fundamentos en las aspiraciones de búsqueda de libertad en el desarrollo de las prácticas

culturales, ante las imposiciones del sistema cristiano. En el caso de los kaqchikeles de Chixot, las relaciones de poder y resistencia superan las ideologías en su concepción teórica, y se materializan a través de enfrentamientos discursivos y la violencia física, empleando los cuerpos⁴ y la fuerza para medirse entre sí, confirmándose la teoría foucaultiana de que “Todo poder es físico, y entre el cuerpo y el poder político hay una conexión directa” (Foucault 2005:31).

Retomando la idea del poder, como capacidad de imponer ideas sobre otros, cuando no se logra por consenso, se recurre a la imposición o hegemonía. Cuando el recurso ideológico no logra los resultados, se ha utilizado la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, el fin es la dominación del indígena. En éste caso, la violencia se manifiesta de dos formas principalmente, el ataque discursivo y las agresiones verbales o físicas. Mecanismos que se han hecho cotidianos cuando los discursos evangelizadores de “conquista” como mecanismo más moderado, puesto que se basa en el “amor de dios” no logran su objetivo. Aun así, en cualquiera de los medios utilizados, el ejercicio de poder se manifiesta cargado de alguna forma de violencia.

...lo que cambia no es la violencia misma en su sentido amplio, es decir que no hay un paso de un poder violento a otro que no lo es sino que se modifica el modo de racionalización de la violencia volviéndola tanto más sutil cuanto más continua. (Luis, Blengino S. F.)

Luis Felix Blengino, caracteriza la violencia de la siguiente manera:

Por un lado, un sentido que remite a una acción física directa, desatada, como un rayo que cae sobre los cuerpos para mutilarlos o destruirlos. Es un poder eminentemente destructivo y negativo. A este uso lo tipificaremos como ‘violencia en su sentido estricto’. Por otro lado, con ‘violencia’ se hace referencia a toda relación de poder ejercida sobre un cuerpo. (Blengino. S. F).

Sin embargo, la violencia como manifestación física del poder, y como máxima expresión del mismo, también se visibiliza y se hacen frecuentes en las actitudes, miradas y

---

⁴Cuerpo en dos dimensiones: la materia física humana individual y la entidad colectiva.

calificativos estigmatizados, que promueven los cristianos católicos y evangélicos por medio de los discursos en los actos socio religiosos, como forma de ataque hacia las prácticas de espiritualidad maya.

En nuestro medio, la violencia figura como uno de los recursos más utilizados por quienes buscan dominar. Por tanto se manifiestan diversas formas de violencia que se hacen presentes de manera cotidiana, a través de dispositivos como los discursos y acciones específicas o actitudes de desprecio. Aunque el cristianismo se predica en términos de “conquista” busca dominar al otro por medio de algún ejercicio de poder, por tanto de violencia, pero en algunos casos se materializa la violencia física. En tal sentido quien maneja el discurso religioso “posee poder” y se convierte en opresor. Pero en otros casos, ese opresor ejerce su poder manifestándolo en toda su brutalidad sobre el cuerpo de los que cree su subalternizado, utilizando la violencia en su sentido estricto.

Por otro lado, a fin de comprender la compleja relación de la cual es protagonista la población Kaqchikel de Chixot en torno al fenómeno religioso, es fundamental atravesar las relaciones de poder y resistencia que se recrean en el escenario de estudio. Es necesario identificar los lugares donde se recrean los conflictos, los cuales han marcado la vida de los pobladores, por cuanto el poder es ejercido generalmente con violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Tal condición ha provocado más de un efecto; por un lado el silencio, el miedo, que en términos generales se interpreta como la actitud de sumisión de los individuos, quienes han aceptado en buena medida las imposiciones del cristianismo.

Pero el ejercicio de poder y resistencia, por otro lado despierta en la población una lucha constante por la búsqueda de reconocimiento político, de emancipación, procuración de respeto, de libertad y por ende de autonomía. Pero estos procesos históricos y de relación social también generaron necesidades de reencuentro entre los individuos y las familias. Por tal razón, se tolera hasta cierto punto la intención de la iglesia católica y evangélica, como agentes de control ideológico, pero de alguna manera, se analiza y cuestiona las normas impuestas, aparentemente se aceptan los rituales cristianos, pero se transgreden las normas, se alteran y complementan con las prácticas de espiritualidad maya. Puede considerarse que hasta cierto punto la población kaqchikel no se ha dejado dominar, ha sabido recrear

estrategias para seguir el juego, para resistir, materializándose la idea de que: "...el poder supone necesariamente relaciones de resistencia y libertad" (Blengino S. F.)

El mantenimiento del poder por parte del cristianismo católico, ha implicado diversos ensayos o ejercicios políticos ejecutados con la población, se implementa una doctrina agresiva y reiterada de obediencia, a fin de posicionarse en la subjetividad de los individuos; por medio del cual se ha logrado desplazar paulatinamente las ideologías políticas propias de mucha población Kaqchikel. La estrategia utilizada por el cristianismo, en algunos casos ha logrado la aceptación y obediencia de mucha población, pero en otros casos, la manera represiva e inquisidora en que se intentan ostentar el poder, genera anticuerpos y oposición permanente, puesto que algunos sujetos políticos cuestionan el poder, lo desobedecen o transgreden cotidianamente, es decir se resiste constantemente; los mecanismos de dominio no se aceptan fácilmente.

Lo que hace que el poder se aferre, que sea aceptado, es simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho circula, produce cosas, induce al placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo más como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social que como una instancia negativa que tiene como función reprimir. (Foucault 1999:48).

En el caso de Chixot, entran en escena una serie de elementos, como estrategias y juegos que alimentan los mecanismos de poder pero también las resistencias, para enfrentarse y medirse entre sí. Es evidente la diferencia y las razones que sostiene cada opuesto por así decirlo, pero no significa que uno sea una fuerza inferior a la otra, con la que se enfrenta. Hasta cierto punto la idea civilizatoria y colonialista que mueve a los cristianos católicos, sobresale la intención de dominar al otro, pero su estrategia demuestra que no logró la subordinación de toda la población.

Un referente histórico de las resistencias en las prácticas culturales, lo representan los miembros de la cofradía, quienes son señalados por el cristianismo como "costumbristas y paganos" calificativos que encarnan connotación despectiva. Aun así, los hechos de resistencia, se han mantenido, y muestra de ello es que la población católica está dividida, las razones más evidentes se describirán en los siguientes capítulos.

Si bien, la imposición del cristianismo produjo un desequilibrio para las prácticas culturales maya, quedan elementos de la cosmovisión y prácticas culturales maya, que aún se recrean, la cofradía figura dentro de la iglesia católica como un reducto que conserva parte de las prácticas culturales maya. Aunque el poder, desde la religión cristiana católica o evangélica, tiene muchos elementos a su favor, por instaurarse como oficial y por su relación con el gobierno y los militares en algunos casos; particularmente en la época del conflicto armado, donde se pretendió que la iglesia evangélica fuera oficial; pero los sujetos que la enfrentan también han recreado resistencias, por tanto no han desaparecido las prácticas culturales y de espiritualidad maya, y en defensa de las mismas se generan relaciones de poder antagónicas.

...el poder «es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada» es decir, el poder es el nombre que designa un efecto, una situación definitoria pero nunca definitiva de las estrategias o juegos estratégicos de poder y libertades, situación inestable en la medida que el juego estratégico nunca se termina de jugar, nunca hay un ganador definitivo. (Giavedoni. José 2012:259)

No es que se trate de descalificar una expresión cristiana u otra, en el presente estudio se intenta abordar sobre lo que ha implicado el cristianismo católico, puesto que es tal institución que ha permanecido más tiempo en el contexto de investigación. El cristianismo evangélico surge y se expande en Chixot hasta las primeras décadas del siglo XX, por tal razón es que se abordarán con la misma mirada crítica, pero en distinta dimensión (algunos aspectos más relevantes del cristianismo evangélico se desarrollan en el siguiente capítulo), sin embargo, el cristianismo evangélico, aunque se considere una institución de menor data histórica en el municipio a comparación del cristianismo católico, también ha generado fronteras, escisiones y peleas internas que deben ser analizados, sin miedo a que las apreciaciones sean herradas para algunos.

Uno de los elementos que motiva el presente estudio es la razón de la resistencia, en consecuencia se dará mayor énfasis en los siguientes capítulos. Para comprender por qué se genera un posicionamiento político definido (resistencia) ante las imposiciones cristianas, es necesario entender “la resistencia como «un proceso de creación y transformación permanente; la resistencia no es una sustancia y no es anterior al poder, es coextensiva al

poder, tan móvil, tan inventiva y tan productiva como él» (Giavedoni 2012:254). Identificar cómo los kaqchikeles de *Chixot*, han enfrentado las diferentes estrategias de dominación y subordinación como efectos del poder, las cuales particularmente se ejecutan con políticas y estrategias que surgen de las ideas civilizatorias que la Iglesia católica impulsa y el cristianismo en general.

Condiciones ante las cuales han surgido prácticas cotidianas de resistencia, las cuales se perciben particularmente en el mantenimiento de prácticas de espiritualidad maya. Tal posicionamiento se puede nombrar también como el otro poder, el cual consigue modificar el poder instaurado como “oficial” y evita la relación absoluta de dominación y sujeción de los kaqchikeles. La razón como se ha señalado en párrafos anteriores, radica en la aspiración de libertad de algunos sujetos, en la realización de prácticas espirituales mayas y que comparten del cristianismo. De acuerdo a Giraldo Díaz (2006) quien sugiere que “la resistencia no actúa como sustancia que se opone a otra sustancia, sino como elemento que entra en un juego estratégico enmarcado en las luchas económicas, políticas y sociales” (Díaz 2006: 106). En todo caso, la resistencia como capacidad contra hegemónica, actúa y responde de manera inmediata al poder como provocación de los intentos de dominio y la subordinación ejercida sobre los sujetos.

Algunas de las acciones de resistencia que los kaqchikeles ejercieron son: alejarse de las estructuras religiosas, cambiar de iglesia, realizar prácticas de espiritualidad maya de manera escondida, entre otras acciones que idearon, esquivar las imposiciones cristianas. También recrearon nuevas estructuras colectivas, en el seno de los espacios ya establecidos por el cristianismo católico (hermandades, congregaciones, etc.) los roles y eventos de la cofradía, son ejemplos de las formas de resistencia y acciones concretas para materializar la idea de, “que toda práctica de resistencia es colectiva, es política y es social, al poner en jaque formas instaladas del pensar, del enunciar y del hacer” (Giavedoni 2012:254).

Se puede concluir que las estrategias y los mecanismos de resistencia, funcionaron, si no para desarticular el poder hegemónico, si para desestabilizarlo y evitar que actúe con mayor brutalidad sobre los sujetos, en detrimento de la cosmovisión Kaqchikel de *Chixot*. La resistencia en sí y sus mecanismos aplicados contribuyeron a la explosión de conflictos en la

comunidad, generando crisis que para bien o mal de algunos, sienta la base de la actual condición.

Para establecer, apostar, facilitar o posibilitar otras formas de relaciones entre los hombres. En este sentido, la resistencia, a pesar del léxico, no implica resistir una fuerza que se nos impone, implica prácticas creadoras, es decir, las resistencias no se poseen por título sino que se ponen en acto, se juzgan por sus resultados y efectos, y son constitutivas de sujetos y realidades. (Giavedoni 2012:257).

Es así que se puede afirmar que algunos kaqchikeles se han logrado posicionar políticamente, en otros términos, se puede decir que no se han dejado subordinar, no han sido dóciles al sistema de creencia impuesto, han encontrado rutas de salida, ejerciendo resistencia, sostenido las prácticas culturales y la cosmovisión propia. Los sujetos bajo las políticas de opresión, al procurar su libertad han creado estrategias, “si el poder supone necesariamente relaciones de resistencia y libertad, la dominación las niega” (Blengino S. F). Todas las relaciones de poder y resistencia se manifiestan como “juegos estratégicos (no definidos ni por una verdad, ni por un dogma religioso, ni por el conocimiento científico) que se delimitan, por un lado, como un esquema donde poderes y estrategias se disputan, generando tensiones, abriendo brechas, heridas no sedimentables” (Giavedoni, 2012:259). Al final de cuentas se ha luchado “por relaciones sociales menos sometidas, sujetos no sujetados, líneas que se fuguen de las pretensiones estratificantes” (Giavedoni, 2012:257). En consecuencia hay un resultado del posicionamiento político de la población, puesto que se han protagonizado constantes levantamientos, disputas por el poder; aunque no se conciba así, el efecto tiene que ver con la vindicación de la naturaleza, los principios y visión del mundo maya como se intenta mostrar más adelante.

Cristianismo y políticas civilizatorias

En los siguientes párrafos se pretende identificar las tendencias de pensamientos, doctrinas e imaginarios de los líderes religiosos. Se hace necesario indagar a que objetivos responden las políticas impulsadas por el cristianismo católico, así mismo es necesario conocer sus orígenes en este territorio, Grigulevich (1980) nos da algunas luces sobre tal

hecho histórico en su libro *“Historia de la inquisición”*, también lo plantea Federicci (2010) en su libro *“El Calibán y la bruja”*. Ambos autores dan a entender que algunos de los primeros cristianos en este territorio actuaron de manera brutal, bajo la justificación de dar alma a los indígenas, civilizándolos por medio de la evangelización.

De acuerdo a su proceder se reconoce que los invasores y primeros frailes, de alguna manera se habían nutrido de ideología cristiana, y estrategias de guerra, por ejemplo, cómo trabajar el cristianismo, conocían políticas inquisitoriales que aplicaban en esa época; pero también de doctrinas y mecanismos para trasladar todo ese estilo de pensamiento cristiano occidental, hacia los pueblos indígenas del Abya Yala. Luego de varios siglos, tales ideas y mentalidades cargadas de prejuicios y connotación denigrante y despectiva, siguen vigentes, y se siguen manifestando en las políticas actuales de la iglesia católica, aunque hayan cambiado las formas de nombrar, se sigue construyendo ideas clasistas y racistas, a través de argumentos que inferiorizan al sujeto indígena y sus prácticas culturales.

El cristianismo, y en el caso específico del catolicismo el cual se ha ido constituyendo y expandiendo desde sus orígenes, a través personajes diestros en estrategias de dominio, generalmente cargadas de violencias. Dichas estrategias se instauran en el territorio maya, el cual por medio de actitudes autoritarias, violencias, abusos de poder, entre otros mecanismos de opresión, efecto de ideologías raciales, de superioridad y universalidad; hechos que justifican el sometimiento ideológico y físico contra los pobladores históricos de este territorio.

Sin embargo, el cristianismo católico y sus políticas, no son una condición homogénea, está caracterizado por la diversidad que a lo largo de 2000 años aproximadamente ha recorrido, tratando de expandirse en el mundo. Su origen se remonta en el seno de la comunidad judía de Jerusalén, se divide actualmente en diversas tendencias: católicos romanos y orientales, ortodoxos; posteriormente surgen los protestantes reformados, pentecostales, neo pentecostales, iglesias libres, y con ello un sinfín de denominaciones.

El catolicismo romano es una corriente de la cristiandad, que acompañó los procesos de colonización y conquista, entonces desde el tiempo de la invasión extranjera a

nuestras tierras, se impuso la religión católica como la verdadera, como la única, basándose en lo que la biblia dice. (Mak, entrevista, 2013).

Debido a que la intención aquí, no es describir el origen o historia del cristianismo, tampoco se pretende presentar una interpretación solida o verdadera del cristianismo, y sin la intención de herir susceptibilidades, pero también, sin temor a presentar una interpretación herrada. Por tal razón, se presenta a manera de cita, una interpretación muy somera del cristianismo, recogidas en una revista del Instituto de Estudios e Investigación Intercultural, *“Panorama histórico de la iglesia”*.

El movimiento cristiano tiene su origen en Jesucristo que nació por el año 5 ó 6 (A.C.). Se cree que él fue un predicador ambulante, judío que vivió en Palestina a comienzos del siglo I, quien desarrollo durante su breve actividad pública la prédica acerca del reino de dios con sus promesas y exigencias, enseñó a sus seguidores y seguidoras a mantener una relación cercana y de confianza con dios al que debían invocar como “abba-papá”. El tal Jesús formo una comunidad de discípulos y discípulas, entró en conflicto con el poder político, económico y religioso, razones por la cual fue ejecutado mediante crucifixión cuando tenía alrededor de 30 años. Los cristianos creen fielmente que dios lo ha resucitado de entre los muertos para vida eterna. Sus discípulos y discípulas continuaron como testigos de esa fe en las comunidades llamadas cristianas, enseñando como debían vivir, y todas y todos compartían lo que tenían, comían y oraban en unidad. (INESIIN 2008).

La historia de la religión cristiana tiene sus raíces en las tradiciones abrahámicas constatadas en la biblia, en el denominado Antiguo Testamento, de modo que tiene ideas en común con las religiones de origen abrahámico que son en la línea de la historia el judaísmo, el cristianismo y el islamismo.

La palabra “cristianismo” proviene del griego, christianóus, ‘cristiano’, la cual a su vez proviene del nombre propio, Christós, traducción del hebreo “mesías” que significa “Ungido”. El termino aparece por primera vez (en la biblia) en hechos 11,26: «...fue en Antioquia donde a los discípulos se les llamó “cristianos” por primera vez». (INESIIN 2008).

Para una mejor comprensión de la historia del cristianismo ver: *El nacimiento del CRISTIANISMO*, (Dominic Crossan, 1998), *El Cristianismo: esencia e historia*, (Hans Küng, 1997), *Historia del Cristianismo*, Tomo I, (Justo L. González, 1994), *Historia del Cristianismo*, (Paul Johnson, 1976), entre otros libros que brindan mayor panorama sobre la historia del cristianismo.

En términos generales, la ideología cristiana de la iglesia católica y la razón de su expansión, e imposición en este territorio, tiene su fundamento en el “mandato evangélico” que dice Jesús a sus apóstoles, cuando decide ir al cielo, que es: “id y enseñad a todos”, y ese mandato bíblico, es un mandato que la iglesia instituye como una obligación moral y de fe de sus súbditos.

Id y enseñad a todo el mundo el verbo, la “verdad” de Jesucristo, la verdad de la creación, que es el cristianismo, desde que se fundó hace más de 2000 años. Esta situación es la que ha privado a los cristianos, al salir de Israel, y en la palestina antigua, y se difunde por medio de los apóstoles y los discípulos, y los siguientes discípulos que ya son los obispos y los sacerdotes, difunden el cristianismo en el mundo; entonces las primeras incursiones fueron hacia los países del mediterráneo, hacia áfrica y Europa, y por otro lado hacia los países árabes, pero ahí estaban los musulmanes, entonces ahí les fue más difícil, y quinientos años después, digamos que suscito eso, se encuentran América, y cuando encuentran América, también creen que América podría ser obviamente cristianizada verdad, y ese choque de religiones se da en la actual Latinoamérica, y todavía ese choque persiste”. (Chalo, entrevista, 2013).

La historia del cristianismo en el “nuevo” mundo, muestra que la iglesia católica no logró adoctrinar en la fe cristiana, a los pueblos indígenas en su totalidad, porque los indígenas mantuvieron de manera “clandestina” su práctica cultural, particularmente las practicas espirituales; aunque logró en cierta medida el despojo cultural, introduciendo la fe católica, particularmente durante la época colonial. Más bien, en tal época, su misión fue justificar el despojo y los vejámenes hacia los indígenas.

La corona española y la iglesia justificaban la conquista y avasallamiento de los indios por la necesidad de convertirlos a la religión católica, la “verdadera”, y la conversión

de los aborígenes llevaba aparejado inevitablemente la subyugación porque, en la mayoría de los casos, se alcanzaba por medios violentos. (I. Grigulevich 1980:264).

El proyecto de evangelizar-civilizar operó junto a otros mecanismos como la encomienda y el tributo para someter a los indígenas, bajo la bandera de combatir la herejía y dar salvación a los indígenas. La afirmación de que los “insólitos” habitantes del nuevo mundo no tenían alma y que el cristianismo católico procuraba darles alma, fue el argumento ideal del proyecto cristiano. De acuerdo a cronistas como Oviedo y Valdés que afirma en un tratado sobre la historia general y natural de las Indias “los indios eran por su naturaleza indolentes y viciosos, melancólicos, cobardes y, en general, embusteros desvergonzados. Son idolatras libertinos y afeminados. Su preocupación principal consiste en tragar, rendir culto a sus ídolos y cometer impudicias bestiales” (Grigulevich 1980:263).

Explorando el origen de la ideología cristiana y la razón de su aplicación en el contexto, se caracteriza por la reproducción de ideologías raciales y mecanismos de discriminación que se vienen manejando desde la invasión y la colonia. Pero tal forma de pensamiento, se remonta en épocas lejanas, las cuales se heredan de religiones que anteceden al cristianismo, cuyos indicios se registran en los primeros libros del Antiguo Testamento en la biblia, como lo menciona un ex seminarista que fue entrevistado.

Desde el aparecimiento del hebraísmo, desde que Moisés recibe las tablas de los mandamientos, Éxodo capítulo 20 se construye una ideología religiosa como la hebrea. También se rechazan y destruyen otras formas de religión, como se puede apreciar en [Éxodo] el capítulo 32 versos 19 y 20, capítulo 34 del verso 11 al 17 y eso está ahí, de ahí viene el sistemático rechazo hacia las prácticas religiosas o espirituales de otras culturas como la maya. (Chalo, entrevista, 2013).

Por tanto la mente y visión de los invasores, venían condicionados a dichas ideas, de la hegemonía de una forma de religión sobre las otras, las cuales aplicaron con los “indios” al introducirse en este continente, denominado en lenguas indígenas como Abya Yala. Por tal razón, los frailes adujeron que los pueblos indígenas eran descendientes de personajes bíblicos como Caín, considerando a las culturas de estos territorios como sub-humanas. De tal cuenta que justificaron el origen de los indígenas, con base a comparaciones de personajes “no

gratos”, en la biblia. Es por tal razón que algunos reconocen que estaban ante grupos humanos, pero de una descendencia “maldecida”, tal como aparece en la siguiente cita.

Algunos eclesiásticos estimaron que los indios procedían de Caín, asesino de Abel; en opinión de otros, eran descendientes del insolente Ham, maldecido por su padre, el profeta Noé (...) Otros más suponían que los indios no eran seres humanos, sino animales. (Grigulevich 1980:263).

La “idea” que los frailes manejaban, radica en todas aquellas teorías de que si eran personas o que no eran personas los que habitaban estos territorios, para justificar la violencia o el genocidio. Así que algunos se sintieron con el derecho de matar a pueblos enteros, tal como se registran en algunos escritos coloniales.

Landa demostró tener dotes de verdugo extraordinarias. El 12 de julio de 1562, el feroz provincial celebró en Maní un auto de fe solemne en presencia de dignatarios españoles y caciques indios. Aquel día se consumieron en las hogueras las últimas reliquias de la cultura maya: manuscritos jeroglíficos, estatuas, vasos artísticos con imágenes. Muchos de los indios detenidos se ahorcaron en la cárcel antes del auto de fe. Los monjes desenterraron 70 cadáveres y los arrojaron a las llamas. Mientras ardían, los presos de la Inquisición todavía vivos, vestidos con el sambenito, padecieron tormentos y vejámenes. Esas atrocidades tenían por objeto infundir miedo a los indios, hacerlos obedecer a los nuevos señores, los españoles, y a su dios blanco “todopoderoso”. (Grigulevich 1980:265).

El invasor trajo consigo la iglesia católica, para justificar la dominación, institucionaliza el cristianismo. La iglesia, no solo está junto con el que detenta el poder y domina por las armas, sino legalizó los vejámenes, entre los invasores, justificando que un dios les da el derecho de cometer atrocidades. Entonces encontraron como verdaderos, los criterios que la iglesia católica utilizó para justificar la acción dominadora de los invasores sobre los pueblos indígenas, legalizando la relación explotadora. Aun en nuestros tiempos, la iglesia ha servido para justificar, la acción de poder, del dominador, para dominar o intentar dominar, de explotar, e incluso de masacrar pueblos. Por esas vías, justificar ante un dios las acciones de crueldad y despojo, por medio del mismo ha intentado constantemente imponer las

creencias cristianas. Su técnica consistió en desvalorizar cualquier tipo de creencia maya y lo hizo quemando sus libros o quemando sus códices o desprestigiando, desde el punto de vista cristiano-occidental, omitiendo la concepción propia de la cultura indígena. De tal forma institucionalizaron las formas de oprimir, descalificando las prácticas no cristianas, amparados en argumentos y acusaciones de herejía y brujería.

Después de conquistar las Indias Occidentales, la corona española no puso en duda ni por un instante la necesidad de combatir también allí la inmundicia herética con la ayuda de la inquisición, órgano represivo grato a dios y tan afín a la propia corona. (Grigulevich 1980:262).

Las políticas que el cristianismo reproduce, resultado de los dogmas, el culto y los sacramentos que ha instaurado, los cuales en teoría se fundamentan en los libros del Nuevo Testamento de Jesucristo y la biblia en general, contiene todas las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles; el cual es conocido por los cristianos, como “único camino de salvación” para los hombres y mujeres. En síntesis, se entiende como cristianismo católico a todos aquellos principios básicos de la fe cristiana, los cuales se hallan consignados en el credo de los apóstoles; se basa en la fe del nacimiento virginal de Cristo, por obra sobrenatural del espíritu santo, aceptan los milagros de Cristo y otros santos y las toman como manifestaciones evidentes de la existencia de un dios como se presenta en la biblia.

Sin embargo, los cristianos de la actualidad, han desarrollado formas de pensamiento, basados en el Nuevo Testamento de la biblia, el cual asumen como mandato divino, y lo reproducen con los pueblos, tal como se aprecia en la siguiente cita:

En ellas tenemos el deber de fundar y apoyar nuestras creencias, rechazando todas aquellas costumbres y prácticas que contradicen tales doctrinas, estando dispuestos siempre a decir como los apóstoles y los grandes mártires cristianos de todos los siglos: «es menester obedecer a Dios antes que a los hombres». (Vila, Samuel 1985:13).

Una de las políticas de cristianización que impulsaron los invasores en este territorio “para comunicar el cristianismo a fin de convertir a los mayas y, al mismo tiempo hacer de ellos súbditos fieles del rey” (Early, John 2011:151). En obediencia al mandato de ir y enseñar a todos, fue el uso de los idiomas locales, principalmente algunos eclesiásticos como

los dominicos, enseñaron el español a los “indios” y lengua indígena a los españoles, el idioma juega el papel de vehículo principal para la transmisión de la moral cristiana, una evidencia de esto es la *Theologia Indorum* que escribió fray Domingo de Vico, consistente en una serie de discursos referentes a las virtudes del cristianismo, escritas en idioma Kiche en el siglo XVI, “durante la colonia, esta obra fue un instrumento de catequesis para los mayas que ya estaban convertidos al cristianismo, también se considera que se usó como un medio para llamar a la conversión” (López, Candelaria 2013:178).

La lucha que emprendieron contra la “idolatría” como principal tarea cristiana, implicó la destrucción de prácticas culturales de las poblaciones, dicha tarea se acompañó con políticas “civilizatorias”, como enseñar a leer y escribir a los nativos, materializándose el proyecto de castellanizar, como importante dispositivo que favorece al cristianismo para lograr el objetivo de evangelizar-civilizar. Posteriormente se resaltan los esfuerzos de misioneros cristianos en traducir la biblia (el Nuevo Testamento particularmente) en los idiomas mayas; los efectos del compartir el mismo lenguaje o entenderse entre sí, por medio de la palabra hablada, crea el sentimiento de confianza. Por tanto el uso de los idiomas mayas fue estratégico.

Además del idioma, otro reto para los primeros frailes fue la forma de población dispersa en la que vivían los indígenas, tal hecho representó un obstáculo para los misioneros, puesto que no permitía adoctrinar convenientemente, por lo que en consecuencia redujeron a los indígenas en poblados concéntricos. Estrategia que tendría como fin no solamente el hecho de evangelizar, impulsando la nueva creencia, sino de controlar el movimiento económico y político de los pueblos indígenas. El cristianismo católico tampoco procuró la conversión voluntaria de los indígenas, más bien sometió a la población para ganar adeptos.

Otra de sus políticas fue la introducción de numerosos misioneros, “la creación de diócesis y el reclutamiento de personal como la primera prioridad de sus obispos” (Early 2011:169), tal proyecto, responde a que algunos frailes sostenían la idea de que únicamente las órdenes religiosas podrían convertir a los “indios”. “Los misioneros habían empezado ya a instruir a los indios en la fe, fundando conventos en la ciudad de Santiago, y los dominicos estaban obteniendo algunos resultados positivos en su empresa de evangelización pacífica de la Verapaz”. (O’flaherty, Edward 1984:39)

Las políticas impulsadas por el cristianismo católico, respondieron a la ideología de “civilizar”, en otros términos para “modernizar”, de acuerdo a patrones de pensamiento y comportamiento occidental, así mismo dominar, procurando la docilidad del indígena, para la servidumbre.

Los cambios de comportamiento y la estructura del hombre occidental hacia el “nuevo continente” (...) impuesto como un modelo a seguir a través de ideas y valores diferenciados, entre superiores e inferiores, entre civilizados e incivilizados. En el campo de la ideología, se materializó a través de discursos y creencias; y en las prácticas sociales se transmitió a través de la conducta que pronto se convertiría en ideas y acciones civilizatorias, pero también racistas. (Chirix, Emma 2013:27).

Algunos argumentos como los de Sepúlveda al referirse a los “indios” como, “bárbaros, simples, iletrados y sin educación, bestias totalmente incapaces de aprender nada que no sean habilidades mecánicas, llenos de vicios, crueles y de tal calaña que es aconsejable que sean gobernados por otros” (Wallerstein 2007:21) ideas que eran compartidas por muchos frailes e invasores, fueron argumentos de utilidad para justificar “la imposición, dominación, genocidio, despojo de territorio y medios de vida, esclavitud, servidumbre, educación oficial, imposición del idioma español, de religiones occidentales y de modales” (Chirix 20013:27)

Las acciones siempre son resultado de las ideas que se manejan, siendo así, las ideas construidas sobre los antiguos habitantes de este territorio y las políticas que se impulsaron, no se limitaron a evangelizar con el discurso en las ceremonias religiosas, de la mano influyó la enseñanza de lectura y escritura; por tal razón se procuró como lo expresa Early: para comunicar el cristianismo a los mayas, o imponer el contenido de la evangelización por medio de la doctrina que consisten en la escritura de “manuales que resumían la doctrina católica para la instrucción de musulmanes y judíos. Estos resúmenes se llamaban *doctrinas*, y se usaban como base para traducir los materiales de catequesis a los lenguajes indígenas” (Early, 2011:160)

El autor también señala que algunos clérigos desarrollaron distintos recursos, para impulso del proyecto evangelizador, entre los cuales destaca el manual de Alonso de Molina,

en cuyo contenido incluye catecismos tanto en idioma español como en idioma náhuatl, en dicho manual se contempla que tales doctrinas.

Debía ser aprendido por todos los niños indígenas para poder salvar sus almas y saber responder cuando se les interrogara sobre el cristianismo (...) los primeros cinco tópicos son fórmulas de oración las cuales se consideraba la primer cosa que un cristiano debe saber. El credo es tratado como una oración, aunque es una declaración de creencias ortodoxas más que una oración en el sentido común de un saludo o petición. (Early 2011:161)

Lo anterior permite comprender el modelo de pensamiento y las políticas que el cristianismo viene empleando con los pueblos mayas, evidentemente las doctrinas cristianas recrearon diversos mecanismos para imponerse con hegemonía. También la historia demuestra que la composición de la ideología cristiana, sus políticas y estrategias no son estáticas en la historia, se han adaptado o reconfigurado por diversas condiciones de los contextos donde busca imponerse. Aunque muchas estrategias se diversificaron, la base de la ideología de supremacía del cristianismo se mantuvo y fueron reproducidas por los religiosos de manera reiterada, en algunos casos la administraron o la aplicaron con mayor moderación y tolerancia, pero en otros la aplicaron de una manera hostil, haciendo uso de la coacción y violencia. Pero toda estrategia estaba desarrollada intencionalmente en el marco del dominio político y explotación económica de los pueblos, aunque tales políticas dependía más de los personajes religiosos y los intereses particulares que manejaron, aunque siempre fue aprobado o encubierto por los altos mandos o jerarquías de la iglesia católica y la corona.

Cosmovisión maya y el ejercicio de la espiritualidad maya

Para denominar la práctica específica de espiritualidad maya, la diferenciaremos de la religión en su definición reducida como “creencia en seres sobrenaturales” al hablar de espiritualidad maya se hace referencia a prácticas culturales y de espiritualidad con alto contenido ideológico-simbólico de la cosmovisión maya, pero también como disciplina que conecta y orienta todo conocimiento y actividad política, formas de gobierno y modelo económico. Por tal razón, al hablar de espiritualidad maya, se hace referencia a formas de

pensar y prácticas cotidianas que responden a una forma de pensamiento y filosofía maya, más bien, la espiritualidad maya es una disciplina de vida vinculada a la madre tierra, el universo, los animales y la muerte misma, por tal razón figuraron como paganas para las doctrinas y cultos cristianos.

Mientras el termino religión o religiosidad hace referencia a las actividades que el cristianismo ha establecido o actividades mezcladas (prácticas de la espiritualidad maya y rituales del cristianismo católico o evangélico), incluyendo rituales y rezos oficiales del catolicismo. En el idioma maya kaqchikel no hay una palabra que designe religión como concepto y que signifique religión en castellano (a lo mejor habría algún termino que cayó en desuso durante los procesos coloniales o liberales), pero cabe resaltar que la práctica de espiritualidad maya tiene un sentido totalmente diferente a la concepción occidental de religión.

Algunos investigadores o académicos indígenas (como se mostrará más adelante), han aplicado el termino espiritualidad maya, otros vindican el termino religión maya, pero generalmente a lo que podría parecerse a la religión desde la lógica occidental, se le ha denominado, religiosidad maya; también se hace referencia a prácticas ancestrales, éste calificativo es más amplio y hace referencia no solamente a los aspectos que podríamos calificar de religioso, sino a todo el sistema político, económico y cultural de la población. El criterio que se utilizará en este estudio es “prácticas culturales” para denominar en términos generales a las actividades políticas, basadas en formas del pensamiento maya, así como de los procesos de relaciones sociales desde la cosmovisión maya; pero específicamente “prácticas espirituales” (a los que otros llaman religión) pero se comparte la idea de que en la cultura maya no desarrollo en si una institución religiosa, más bien desarrolló una espiritualidad como disciplina de vida.

Se sostiene la premisa de que la concepción del mundo y de la vida de los mayas es holístico, por tanto la expresión espiritual no se reduce a un culto, un establecimiento físico arquitectónico, práctica de espiritualidad, o adoración a un dios o dioses. Tampoco la definición de prácticas espirituales de la cultura maya, se encierra en la reducida noción del término religión, más bien en la cosmovisión maya se reconocen principios regentes que se materializan cotidianamente en las actividades políticas, económicas, sociales, culturales y

artísticas de la población, las cuales se relacionan estrechamente con el movimiento de los astros, los calendarios sagrados, la matemática y escritura maya, por tal razón el término religión se utilizará en este estudio, solo cuando se trata del cristianismo católico o evangélico.

En el ejercicio de la espiritualidad, que algunos consideran como principal elemento de la cosmovisión maya, entran en juego elementos que se han mencionado en párrafo anteriores, como el manejo del tiempo a través del *cholq'ij*, y *chol ab'* (calendario ceremonial y calendario agrícola) la práctica del *pixab'*, (consejo) el *aq'omanik*, (prácticas terapéuticas) el *xukulem*, (invocación, ofrenda o ceremonia) entre otras, actividades que se desarrollan no como eventos o actos aislados, más bien entrelazados íntimamente con los aspectos políticos, artísticos y económicos cotidianos, propios de las dinámicas sociales y conocimientos del maya *winäq*.

Por otro lado, dios tampoco se define en términos conceptuales en el idioma Kaqchikel, se utiliza en el discurso religioso actual el término *nimajawal* (pero el término hace referencia a gobernante o abuelo grande, mayor y cuidador), *tata ixel* (el abuelo primero o abuelo fundante), *rajawal* (espíritu que protege o guardián), *ajaw* (dueño de o gobernante), *loq'oläj tata* (sagrado abuelo), son términos vigentes. Estos conceptos podrían aproximarnos a la idea de dios (aunque se considera que algunos son términos nuevos o recreados a raíz de los requerimientos del cristianismo) mientras los términos, *xukulem* (arrodillarse e invocar), *k'awomanik* (acto de agradecimiento), *nimab'el k'u'ux* (espacio de reflexión para fortalecer y creer en la existencia y vida de todo lo que existe), *kuyb'al mak* (pedir disculpas o perdón, procedimiento para agradecer a las energías tangibles e intangibles) (Sac, Coyoy 2007:02) y (Uk'u'x B'e 2009)

Los conceptos en mención hacen referencia a hechos o actos de gratitud, en todo caso para mostrar la humildad y reciprocidad humana y no el culto a un dios exclusivamente, o a los humanos únicamente, esto se ofrece a las piedras, al agua, a los árboles, a las montañas, a los animales, a la madre tierra, al sol, a la luna, las estrellas, al viento, al fuego, y todos los elementos del universo, a quienes se les reconoce un *rajawal* o bien se les nombra como *loq'oläj*. En el pensamiento maya, se ha establecido una forma de relación con estos elementos, los cuales se basan en el respeto y la reciprocidad, puesto que se les reconoce vida,

se sabe además, que propician la vida humana, por tanto el ser maya debe actuar en condición de interrelación.

Una de las conclusiones sobre la práctica de espiritualidad maya, es que no hay un ser supremo o divino exclusivo, los *rajawal* se refiere a la vida, a la energía de algún elemento (*rajawal juy'u'*, esencia o energía de la montaña) algunos lo interpretan como el espíritu de la montaña, también se reconoce a un dueño o el que cuida de la montaña (guardián de la montaña), así cada elemento tiene su *rajawal* o su espíritu. El termino *ajaw*, se refiere al gobernante, al sabio, al abuelo para los mayas. Por otro lado el termino *ruk'u'x* hace referencia al corazón (*ruk'u'ux kaj* corazón del cielo, el sol), a la esencia de, al centro de algo y no a un ser divino que no sea esa misma materia.

Para el maya *winäq* todos los elementos que el occidentalismo califica como materia inerte, el maya le ha reconocido vida, evidencia de ello la relación que se hace con la matemática, los elementos del cosmos y la madre tierra, expresados en los *rajawal q'ij* (el espíritu, razón de ser o esencia de los días) del calendario maya, entre otros elementos evidentes no solo en el lenguaje, sino en las prácticas cotidianas, en consecuencia, la práctica de espiritualidad maya, más que creencia en seres superiores o rituales religiosos, es una manera de ser, de vivir, de actuar con los demás seres, como también lo manejaron otras culturas y pueblos originarios en lo basto del planeta y mucho más antiguas que el cristianismo.

Entre las practicas espirituales mayas que sobreviven, destaca la actitud de interrelación del ser humano con los elementos físicos de la madre tierra y el universo, el sol como corazón del cielo, la luna relacionada al agua, el viento, las plantas, los animales, los cerros, montañas, los barrancos, ríos y lagos, figuran como elementos importantes en la invocación cotidiana. En las ceremonias especiales se invocan también las ciudades antiguas, los primeros abuelos, gobernantes pasados, guías y líderes mayas; se reconocen espíritus que son la vida misma de toda la existencia física.

En consecuencia, se puede entender que los sacrificios de animales, plantas y humanos, son una expresión de gratitud a la vida, una práctica espiritual y terapéutica, de sanación física y emocional, el espacio ideal para petición de protección y prosperidad del ser maya.

Generalmente las prácticas de espiritualidad son actividades que se experimentan como motivantes para equilibrar las energías del ser humano, es práctica para sanar la mente y el espíritu, una disciplina de vida para el despertar de la consciencia. La espiritualidad en la cultura maya funciona como una escuela para el desarrollo humano y comunitario, por ende, el desarrollo del conocimiento.

En la definición de espiritualidad y cosmovisión maya, existe una diversidad de apreciaciones, así como una dispersión de enfoques, como se afirma en este documento, la espiritualidad maya frecuentemente está ligada al control del tiempo, los días del calendario maya, interpretadas como energías establecidas para cada día específico, indican que ninguna persona vive sola en el mundo, sino vive en relación íntima con un ser de la naturaleza, tienen un *rajawal q'ij*. Es una forma de decir que todos somos parte de la naturaleza y que nadie tiene el derecho a destruirla, más bien, todos tenemos la obligación de cuidarla, pues quien cuida la naturaleza se cuida asimismo. La forma de pensamiento maya procura una relación consciente y de respeto con toda materia, porque se parte de que todo tiene vida y razón de ser, se procura destacar el vínculo de la madre tierra y el universo con toda actividad humana que se desenvuelve en diferentes planos para su desarrollo.

Arte, ciencia y espiritualidad funcionan como un todo interdependiente, Estas tres dimensiones del desarrollo humano están íntimamente ligadas en el concepto maya de la vida. El arte, como actividad creativa y recreativa, está también en función de la ciencia y la espiritualidad; la ciencia como disciplina investigativa y sistematizadora en función del arte y la espiritualidad; y la espiritualidad, como fuerza vital inherente a la persona humana y su armonía con el Corazón del Cielo y la naturaleza, está en función del arte y la ciencia. (Manuel de Jesús Salazar Tesagüic. 2003:39).

Con el fin de aportar a la construcción de una definición sobre la espiritualidad maya, se han desarrollado esfuerzos que han tratado de teorizar la cosmovisión maya, desde los mayas, a través de círculos de análisis, estudios, encuentros y otros mecanismos donde se debate sobre la filosofía y cosmovisión maya, entendiendo la cosmovisión, como la forma de interpretar, explicar, reaccionar, sentir y pensar que los pueblos y civilizaciones han desarrollado para vivir y relacionarse con el cosmos. Se retoma en este estudio una definición construida en dinámicas colectivas, con la conducción de la organización maya Uk'ux B'e:

Se trata de la visión de la vida y del mundo del Pueblo Mayab', en el cual se destaca la interrelación de cinco o más elementos: la historia, la sociedad, el ser humano, el cosmos y el universo físico, es la forma de ver el cosmos heredada de generación en generación por nuestros antepasados, en las que la madre naturaleza, el cosmos y la humanidad están interrelacionados, son co-dependientes, y se explican en su relación mutua. (Uk'u'x B'e, 2009)

La espiritualidad maya establece la forma de relacionarse con la madre tierra y todos los elementos de la misma, con el universo y entre nosotros mismos, basados en principios básicos como el respeto, el reconocer que todo lo que nos rodea tiene vida, fuerza y energía. Otro de los principios de la espiritualidad es la dualidad, cuyo fin es la búsqueda del equilibrio no solo entre humanos, sino con todos los elementos de nuestra madre tierra y el universo.

Es la manera en que nosotros interpretamos, sentimos y vivimos entre seres humanos, Madre Naturaleza y el cosmos. Esta relación la concebimos como una relación armónica, en la que nos comunicamos constantemente, cada elemento tiene su propio lenguaje. Esta cosmovisión se refleja cuando los animales, a quienes consideramos nuestros hermanos mayores, nos hablan a través de sus cantos, de sus miradas, de su comportamiento; nos anuncian noticias y la llegada de la lluvia, nos trasladan el mensaje de nuestros difuntos. También las montañas, las nubes, la misma Madre Tierra se comunican con nosotros, nos avisan de sus movimientos; el abuelo sol, la abuela luna y las estrellas también tienen su propio lenguaje que nos transmiten para ser interpretadas. Nosotros a través de nuestra espiritualidad y vida cotidiana agradecemos a los demás seres de la Madre Naturaleza y el cosmos, también les pedimos favores, ya que sabemos que sin sus manifestaciones no podríamos vivir. (Uk'u'x B'e, 2009)

Actualmente, el ser maya ha desarrollado diversas formas de mantener, recrear y manifestar su pensamiento y mantener su manera de interpretar el universo, así como las formas de relacionarse con los mismos, las formas de transmisión del conocimiento se recrean a través del discurso, particularmente en eventos de carácter comunitario como las pedidas para las bodas, el establecimiento de compadrazgos, las practicas terapéuticas y algunos rituales cristianos mezclados.

Los principios de la cosmovisión tiene expresiones reales en la vida cotidiana, cuando nuestras abuelas y abuelos nos hablan del *pixab'* en las que se dan consejos sobre la manera adecuada de tratar con respeto a la madre tierra, al maíz, a los animales y la relación entre seres humanos. A través de la celebración del *Xukulem* o el *k'awomanik* establecemos comunicación con los astros y realizamos la práctica de la reciprocidad al agradecer a los elementos de la Madre Naturaleza por sus manifestaciones. (Uk'u'x B'e 2009).

La espiritualidad maya implica en las prácticas culturales en general y se desarrollan cotidianamente en los espacios donde cada ser humano se desenvuelve, siendo dependientes de los aspectos políticos o económicos de la población, puesto que no se realiza como ritual o culto a seres sobrenaturales. La espiritualidad maya se articula con la madre tierra, con el sol, con el viento, con el agua, con los ciclos de la luna, por ejemplo: se espera la primer luna llena con el inicio del invierno para sembrar maíz, así mismo se tapisca en luna llena, se corta un árbol para madera o leña siempre en la luna llena de la época de verano, pero en luna nueva se prepara la tierra previo a las siembras. En consecuencia, la espiritualidad maya se mantiene, se vive y se practica cotidianamente. Es por eso que se reitera que una de las principales características de la espiritualidad maya se define por su relación con la materia física, con los elementos tangibles que se experimentan constantemente en la vida, los cuales se reconocen como principios o valores de la cultura, Audelino Sac Coyoy lo interpreta de la siguiente manera:

La cosmovisión del Pueblo Maya es un sistema de valores que interpreta y relaciona, el mundo, la vida, las cosas y el tiempo, es además, la explicación y forma de dimensionar el universo y la naturaleza. La cosmovisión, vincula a los seres humanos por medio del Cholq'ij, con todos los elementos que le rodean, con las cosas visibles y con las fuerzas que solo se sienten, es una filosofía de vida que propicia el bienestar material pero también la satisfacción o plenitud del espíritu.

Esta forma de explicar el mundo, la vida y las cosas, se define como una visión cosmogónica, vinculante y holística que constituye en la actualidad una alternativa para la construcción de una sociedad armónica, respetuosa y con profunda libertad humana (Sac, Coyoy 2007:02)

Un aspecto importante que debe reconocerse es que hay una ruptura histórica en la transmisión de dichos conocimientos y prácticas culturales maya, efecto de las políticas “civilizatorias” del cristianismo católico, desde hechos que datan de la invasión europea y época colonial. En consecuencia las formas de pensamiento maya han sido trastocadas de alguna manera, por tal razón se han transformado. Muchas prácticas han sido eliminadas, principalmente por las políticas impulsadas por las iglesias católicas y evangélicas, al abanderar discursos que se han ocupado de satanizar dichas prácticas maya.

Las prácticas que han sobrevivido se han adaptado a las dinámicas actuales (algunas mezclándose con los rituales cristianos), o en todo caso porque se practican en una especie de clandestinidad ante el cristianismo, como afirma Carlos Guzmán Böckler, “la asistencia obligatoria a las ceremonias religiosas católicas puso al hombre común ante una dualidad de cultos que, en muchos casos, se resolvió dejando a los de origen cristiano en la superficie y manteniendo las creencias ancestrales en el ocultamiento” (Guzmán Böckler 2001:40).

Entre la población actual, son pocos los sujetos que mantienen vivas algunas manifestaciones de la cosmovisión maya en su intimidad, algunas prácticas como el *Kot* (danza o baile) o *ajk'ot* (danza de los cóndor realizada por la cofradía), el *oyonik*⁵ (llamado del espíritu humano, cuando se cree que ha abandonado el cuerpo), el *ruwäch juyu'*, se debaten en la agonía, otras se han mezclado con los rituales cristianos, pero particularmente son los más ancianos los que aún conservan dichos conocimientos y prácticas, sin embargo están surgiendo nuevas generaciones que se han interesado en conocer y retomar decididamente algunos elementos de la cosmovisión maya, entendiéndose tal actitud como una manifestación de posicionamiento político (resistencia), actitudes que no dejan de cuestionarse y ser perseguidas desde el discurso de las iglesias católicas y evangélicas.

---

⁵Oyonik significa aproximadamente “llamado”, es una práctica terapéutica de intervención psicológica para sanación del cuerpo físico. En la actualidad se desarrollan diversas formas de dicha práctica, aunque en algunas se ha asumido el discurso cristiano (oraciones como el padre nuestro o ave María...) los procedimientos e instrumentos utilizados tienen origen prehispánico.

CRISTIANIZACIÓN Y RESISTENCIA

Pasado y presente

El cristianismo católico se institucionalizó de manera violenta entre la población maya, mediante imposiciones ideológicas, culturales y control económico. Como religión e institución colonial impulsó políticas y estrategias que tenían como objetivo el despojo, también procuró desarticular las formas prehispánicas de organización y gobierno, para imposición del modelo cultural de occidente. Tales procesos violentos, fueron legitimados por la iglesia católica, las atrocidades cometidas, se justificaron por medio del argumento de “salvación de las almas”, las ideas religiosas y coloniales se materializaron en discursos y acciones, que acompañaron crueles tratos a los indígenas. Dichas acciones ejercidas sobre los pueblos indígenas, se presentan como justos para personajes como el filósofo Juan Ginés de Sepúlveda, quien asumía que la guerra hacia los indios era legal previo a la evangelización, (véase Pérez-Luño “La polémica sobre el nuevo mundo”. Los clásicos españoles de la Filosofía del derecho.1992:190) así también lo asume el cronista Oviedo y Valdez en *Historia general y natural de las indias* Editado en 1535 en Sevilla (Citado por: I. Grigulevich. Traducción abreviada al español 1980:263).

Pero fueron las tesis del pensador Francisco de Vitoria, las que triunfan en la controversia de Valladolid, las cuales orientan la forma en que se llevaría a cabo la evangelización y colonización de los pueblos indígenas en este territorio, entre las ideas recopiladas en los textos que llamó “relecciones” éste pensador justifica la ocupación y el dominio colonial. En la tercera parte de relección Sobre los indios, Vitoria, justifica el poder de la corona española sobre los pueblos indígenas. En otra de las relecciones, la titulada *De iure belli*, se refiere más bien a la colonización y civilización de los pueblos aborígenes, siendo ésta la consecuencia de la relección *De Indis recenter inventis* la cual aborda el

problema colonial específicamente sobre la conquista y la ocupación. (Ver: *Anuario de filosofía del derecho* VIII, 1991. V. *Personalidad del maestro Francisco de Vitoria y trascendencia de su obra doctrinal*, edición crítica bilingüe de *la Relectio de Indis o libertad de los indios*, Beltrán de Heredia, 1930. *Scriptores Ordinis Praedicatorum*, Echard, París 1719-1721. Y *Los manuscritos de los teólogos de la Escuela salmantina, siglos XVXVI*, L. Pereña Vicente y J.M. Pérez Prendes, Madrid, 1967)

Entre los escritos de Vitoria se pueden apreciar definiciones o argumentos que para algunos dan solidez al “derecho internacional” pero también dan lugar a contradicciones o ambigüedades, pero en síntesis se interpretan como la doctrina colonial que se impuso sobre los pueblos indígenas de este territorio, por cuanto contemplan apreciaciones como la siguiente:

Estos bárbaros, aunque, como bien se ha dicho, no son del todo amentes, distan poco de los que lo son, por lo que no son idóneos para constituir y organizar una república legítima y ordenada dentro de unos límites humanos y civiles. Por eso no tienen leyes adecuadas ni magistrados, es más, ni siquiera son idóneos para dirigir una familia. Y además carecen de cultura, desconocen las letras y las artes, no sólo las artes liberales, sino también las mecánicas e incluso la agricultura diligente, carecen de operarios y de muchas cosas útiles y hasta necesarias para la condición humana. Pudiera pues decirse que los reyes españoles deberían hacerse cargo, para su utilidad, de su gobierno y administración, nombrándoles nuevos gobernadores y hasta incluso nuevos dueños. (Luciano Pereña Vicente y J.M. Pérez Prendes, 1967).

Estas ideas, se recrearon a lo largo de la historia colonial, por medio de las cuales el plan civilizatorio se concretó en acciones cotidianas de persecución y sometimiento a los indígenas. Sin embargo, también se registran ideas y voces de personajes como, Fray Antón de Montesinos así como de Fray Bartolomé de las Casas quienes pusieron en evidencia los abusos de los “conquistadores” y pedían en sus sermones detener la máquina del terror, “la conquista”, insistiendo en el buen trato al indígena. Sin embargo, en su época no lograron abolir las encomiendas y el tributo establecido, tampoco cuestionaron las formas sutiles de esclavitud y despojo que se afianzaron con las estrategias coloniales, sumando la evangelización obligatoria, la educación, el pago de servicios religiosos, el tributo, entre otros

dispositivos de despojo y opresión, asimilación forzada, y otros mecanismos más sutiles de etnocidio.

Por tal razón se hace necesario indagar sobre qué implicó el plan de cristianización. Entre las interrogantes que se plantea explorar en este capítulo están: ¿Que ha implicado la ideología de la iglesia católica en el imaginario de la población maya? ¿Cómo operó el cristianismo colonial para establecerse entre la población maya en general, y la población *kaqchikel* de *Chixot* como “religión oficial”? El análisis de estos procesos históricos busca identificar ¿Cómo y por qué? la población ha asumido en buena medida, los discursos y rituales del cristianismo católico, por cuanto fue la institución católica la responsable de impulsar el proyecto colonizador por medio de la cristianización de los indígenas.

A pesar de que las estrategias de cristianización no fueron homogéneas, se mantuvo la intención de subyugar al “indio” así se puede apreciar en las estrategias que impulsaron algunos religiosos como Fray Jerónimo de Mendieta: “Los indios tienen mucha capacidad, pero los instruidos se vuelven menos dóciles y resignados que los ignorantes, entonces sólo cristianíenlos más no los eduquen” ideas que registró en *Historia Eclesiástica Indiana*. Nueva España 1597. (Ver: *Historia eclesiástica indiana*, edición de Francisco Solano y Pérez-Lila, Atlas, 1973. 2 vols.)

Fray Jerónimo de Mendieta, se dedicó a afianzar el proyecto colonial, estableciendo medidas para la “eficaz” evangelización de los “indios”. Aunque entre algunos de sus argumentos se vislumbran algunos aspectos de “defensa” de los “indios”, el hecho de someterlos a la aceptación obligatoria de una ideología como la religiosa católica, aceleró el etnocidio y encubrió de forma permanente los abusos contra los pueblos indígenas, al ejercer mecanismos más sutiles de sometimiento religioso: “los mendicantes eran más aptos para la evangelización de los indios”, sugiriendo que los religiosos que fueran a Indias había que seleccionarlos “El punto más interesante en el plan de Mendieta era la separación de las dos repúblicas, la de españoles y los indios. Único modo de respetar el ambiente cultural de los indios y de favorecer la evangelización” ver: *Jerónimo de Mendieta, cronista e historiador de indias*, en (Ramos. Antonio, 1964:214).

En el memorial al III Concilio mexicano expresa Mendieta dos aspectos que ya habían sido objetos de su acción evangelizadora y de su doctrina indigenista: la necesidad de reducir a los indios, llevándoles a habitar en pueblos cercanos a una iglesia y separados de los españoles; y la urgencia de acabar con el abuso del servicio personal que los estaba destruyendo. (Luque Alcaide. Elisa, 1992:311)

Como se afirma en la cita anterior, Mendieta solo denunció el abuso del servicio personal, mas no actuó para erradicarlo. Pero a pesar de los mecanismos más sutiles de opresión, la población indígena siempre mostró resistencia, tal resistencia se puede visualizar, al observar que muchas familias no han abandonado del todo, las prácticas espirituales y culturales que corresponden a la cosmovisión maya. Por más crueles o sutiles que operaron las estrategias y procesos de cristianización, por cuanto, de manera sistemática han procurado desplazar el sistema de creencias y filosofía maya, la población ha defendido su visión propia del mundo, al sostener prácticas culturales y de espiritualidad, de forma permanente, dando paso a constantes rebeliones y levantamientos.

Tanto en *La patria del criollo*, como en *Motines de indios*, ciertamente veremos a los indios luchar contra sus opresores, pero entre estos opresores no solamente habrá criollos y peninsulares, sino también ladinos pobres e indios acomodados. Estos últimos, los “justicias” (alcaldes, regidores y alguaciles) y los “principales” (la “nobleza” india local) (72). Veremos conflictos entre indios nobles (“principales” contra “justicias”), también alianzas entre indios y ladinos pobres cuando ambos grupos fueron sometidos a idénticas condiciones de trabajo y explotación. Dentro de la cadena represiva constituida por los curas, ladinos de pueblos de indios y “cabildos de indios”, estos últimos fueron el eslabón más débil. La razón fue que estaban más cerca de los indios explotados por razones de vivienda y culturales. (Figuroa Ibarra. Carlos, 2012:43)

Pero también, los efectos del sometimiento, generaron acciones de resistencias cotidianas de los pueblos indígenas, dichas resistencias se concretaron en acciones de rechazo de las normas impuestas, rebeldías y levantamientos, las cuales no solo se dieron contra los curas y españoles. Las formas de resistencia también se extendió hacia los “caciques” y autoridades indígenas que estaban a favor de las doctrinas y políticas coloniales, tales formas

de resistencia han permitido el mantenimiento de algunas prácticas culturales y de espiritualidad maya, conservándose en buena medida gran parte de la filosofía, los conocimientos, arte y ciencia de los pueblos mayas.

Algunas de las ideas y mecanismos de opresión

Las ideas y acciones de sometimiento y subyugación de los indígenas, han sido sistemáticas, por cuanto han operado desde la invasión española, la colonia y perviven hasta nuestros días. Muchas ideas cargadas de sentimientos de desprecio hacia el sujeto indígena se mantuvieron y se reflejaron en acciones violentas, de manera reiterada. En las citas históricas y los testimonios de los informantes que se presentan, se podrá apreciar la permanencia de los vejámenes y formas violentas con las que se imponen las ideas cristiano-coloniales. En consecuencia, se hace referencia a la época colonial, no solamente como período o época cronológica que se ubica antes de las primeras décadas del siglo XIX, sino particularmente a las ideologías que se instauraron y operaron u operan aun en el presente.

En el contenido de análisis, se utilizan algunos términos que se ponen entre comillas, para indicar que es un término cuestionado y no es aceptable su definición en esta tesis, por promover miradas despectivas, por ejemplo: “indio”, “costumbre”, “costumbristas”, entre otros términos, pero por haberse utilizado de esa manera en las apreciaciones de los entrevistados, se agregan en el presente estudio, por tal razón se escriben tal cual, dejando entre comillas.

Analizando cómo ha operado la religión cristiana en nuestro territorio, se puede apreciar en todo caso su carácter impostor en la filosofía, prácticas culturales y manifestaciones culturales y de espirituales de los pueblos mayas. Por consiguiente, su “aceptación” en la población ha implicado permanentes luchas de poder, involucrando enfrentamientos agresivos o violentos, puesto que el sistema de pensamiento cristiano, surge de miradas patriarcales e ideas de superioridad de los invasores, por cuanto calificaron de inhumanos e inferiores a la población maya de este territorio, las ideas que pensadores de la época como Sepúlveda manejaba, son una evidencia concreta.

Bien puedes comprender ¡oh Leopoldo! si es que conoces las costumbres y naturaleza de una y otra gente, que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas, de los prodigiosamente intemperantes a los continentales y templados, y estoy por decir que de monos a hombres. (Sepúlveda, citado por Serna, Mercedes 2007:126)

Tales ideas condicionaban el pensamiento de la mayoría de los “conquistadores”. Desde los inicios de la teología fundante colonial, y aun hasta nuestros tiempos, las cuales han permeado paulatinamente, el imaginario de la sociedad, motivando o más bien, justificando las políticas de despojo, asimilación cultural, esclavitud y genocidio.

Yo no mantengo el que los bárbaros deban ser reducidos a la esclavitud, sino solamente que deben ser sometidos a nuestro mandato; no mantengo el que debamos privarles de sus bienes, sino únicamente someterlos sin cometer contra ellos actos de injusticia alguna; no mantengo que debamos abusar de nuestro dominio, sino más bien que éste sea noble, cortés y útil para ellos. Así, primeramente debemos arrancarles de sus costumbres paganas y después, con afabilidad, impulsarlos a que adopten el Derecho natural, y con esta magnífica preparación para aceptar la doctrina de Cristo, atraerlos con mansedumbre apostólica y palabras de caridad a la Religión Cristiana. (Sepúlveda, citado por Serna, Mercedes 2007:125-126)

La guerra y la “conquista” para despojar al indígena, se ha legitimado durante siglos. En Anales de los kaqchikeles en los párrafos 152, 153 y 162 se registra lo siguiente:

Entonces Tunatiw empezó a pedir a los reyes el metal [oro] que pudieran tener. Se dispuso darle mientras tanto, solo oro mezclado, consistente en vasijas y adornos. Pero ésto no quiso recibirlo Tunatiw y lleno de cólera, dijo a los reyes: “¿Por qué no me habéis traído el metal? ¿no es aquí con vosotros donde se acumula el oro de todas las tribus? Ya me estáis dando ocasión a que yo disponga quemaros vivos o ahorcaros”, así dijo a los reyes.

Entonces Tunatiw concretó la exigencia de 1,200 pesos o unidades de oro amarillo (puro). Los reyes por medio de suplicas trataron de obtener una rebaja, hasta derramar lágrimas ante él. Pero Tunatiw no se conmovió, sino que les dijo: “Debéis de traerme oro de calidad dentro de 5 días. Y si no me lo traéis en ese término, entonces conoceréis mi corazón”, así dijo a los reyes. Luego se tomó nota de esto (en un libro). En seguida los reyes procedieron a reunir todo su metal, todo nieto y todo hijo de príncipe entregó su metal.

Trescientos días después de que abandonaran Chi Xot, se introdujo el tributo a favor del capitán [Alvarado], (...) El día 6 Tz'i' (12 de enero de 1528) se principió a pagar el tributo coincidiendo con el nacimiento de mi hijo Diego. Entonces estábamos en B'oko' (Chimaltenango), cuando tu naciste el día 6 Tz'i' ¡Oh hijo mío! Luego empezaron desgracias de otra índole, los sufrimientos que pasamos cuando escapamos de la guerra, dos veces estuvimos en gran peligro de muerte. (*Ki wujil kaqchikela'* Otzoy, Simón. 1999:188)

Según los escritos coloniales se conoce que por medio de la iglesia, cuya función política encarnó el poder y “ejerció” el orden social durante la época colonial. Institución que procuró legitimar su poder político, mistificándose religiosamente como análogo a un poder divino. Es así que los primeros frailes se encargaron del “nuevo” orden social. Para efectividad del proyecto civilizatorio se establecieron mecanismos de evangelización que adoptaron el uso de los idiomas mayas.

Fue el día 12 B'atz' (10 de febrero de 1542) cuando comenzamos a recibir las enseñanzas de nuestros padres de Santo Domingo, apareció entonces la primera doctrina en nuestro idioma. En verdad fueron los padres fray Pedro y fray Juan los primeros que nos enseñaron la palabra de Dios (...) Ninguno nos había enseñado la palabra de Dios, en ese tiempo sólo estaban los padres de San Francisco padre Almicer y padre clérigo. Pero fueron los padres de Santo Domingo quienes empezaron a instruirnos, ellos tradujeron la doctrina a nuestro idioma y después la utilizaron para instruirnos.

Ciento seis días después del comienzo de nuestra instrucción en la palabra de Dios Nuestro Señor, comenzaron a agrupar las casas, por orden del señor Juan Roser. Entonces salió la gente desde las cuevas y los barrancos. El día 7 ka'oq (30 de octubre de 1547) se comenzó a cimentar la ciudad, por cuanto estuvimos las tribus. (*Ki wujil kaqchikela'* Otzoy, Simón. 1999:190-191 párrafos 175 y 178)

La primera justificación de la conquista ya aparece en los textos de Colón al proponer llevar a cabo una campaña de evangelización que tiene visos de cruzada. Basándose en el mito del buen salvaje, en la docilidad y mansedumbre de los aborígenes, y al no encontrar oro, Colón propone a los Reyes Católicos expandir la fe de Cristo al Nuevo Mundo. La Corona española, impuesto como objetivo la evangelización de los indios y siendo éste su mejor título de posesión de aquellas tierras, tal y como expresa la primera bula “Inter Caetera”, patrocinó desde un principio la conquista espiritual del Nuevo Mundo. Para esta labor contó con la Iglesia ya desde una fecha tan temprana como 1508. Los monarcas impulsaron la tarea de los religiosos pues eran los mejores para pacificar, civilizar y proteger a los aborígenes. La labor misionera fue encomendada al clero regular (franciscanos, dominicos, agustinos o capuchinos) y a los jesuitas. (Serna 2007:120-121)

A lo largo de la época colonial, la iglesia como institución religiosa, como instancia autorizada por las altas jerarquías eclesiales y la monarquía española, fue la responsable de “resolver” los problemas sociales, políticos, y económicos. Fue desde la invasión y la época colonial, la primera instancia que controló a la población con mecanismos como el tributo y la encomienda. Dichas funciones de poder la ejercieron los frailes y españoles o criollos de la época.

Constitución de la iglesia católica y fundación de San Juan Comalapa

Las poblaciones mayas y en particular la población Kaqchikel de *Chi' Xot*, fue obligada a la “nueva” organización territorial y poblacional, tal como se conoce en las historias y escritos oficiales de la época colonial, por consiguiente, la fundación de San Juan

Comalapa, se lleva a cabo bajo las estrategias e ideas de control y dominio, al respecto, Byron Mux (2007), cita que en el Diccionario Geográfico Nacional se registra lo siguiente:

Puede decirse que en la serranía, el primitivo Ruyaalxot estuvo al norte del actual Tecpán Guatemala en un lugar de bosques y barrancos a donde se habían refugiado los kaqchikeles después de la sublevación de 1526 en Iximché. Fue reducido por el fraile franciscano Diego de Alvaque por el año de 1541 y el nombre kaqchikel se cambió por el náhuatl que, suavizado y traducido al español, es el actual Comalapa. Unos seis años más tarde de haberse reducido, por 1547, Comalapa fue trasladado a su actual ubicación. Es de mencionar aquí que durante el período hispánico, por haber sido puesto el poblado bajo la advocación de San Juan se le designó como San Juan de Comalapan con algunas variantes y luego San Juan Comalapa. (Diccionario Geográfico Nacional p. 471) (Citado en: Mux. Byron, 2007:24).

En los escritos oficiales se registra que Fray Diego de Alvaque de la orden franciscana fundó el pueblo de San Juan Comalapa en 1541. De acuerdo a anales de los kaqchikeles del párrafo 160 como se ha citado en el capítulo anterior, confirma que dicho territorio (*Chi'Xot*) ya estaba poblado antes de la llegada de los españoles, tenía un nombre oficial y se conocía claramente sus colindancias, los nombres de los lugares y significados.

La forma de organización poblacional requerida por la iglesia católica, mediante diversos dispositivos de control, procuró sustituir las formas prehispánicas de espiritualidad de los kaqchikeles; puesto que era el principal eje de los procesos económicos y políticos, el cual recreaba la cohesión social, puesto que lo espiritual (calendario, nawales, actividades de veneración al cosmos) es en la filosofía maya el eje de toda la vida social, todos estos aspectos simbólicos estaban presentes en los espacios, insignias, formas de organización social y las prácticas mayas en general, las cuales fueron omitidas al instaurarse la religión cristiana, por tal razón, los símbolos y estructura de los lugares de culto maya fueron destruidos y sustituidos de manera violenta por la iglesia católica.

En relación a la fecha de construcción de la iglesia católica en *Chi Xot*, Luis Luján Muñoz, sugiere que la fachada de la iglesia de San Juan Bautista, fue construida posiblemente en el siglo XVIII, (citado en Mux, Byron 2007:26). Sin embargo en una publicación el

IDAEH, en Antropología e Historia de Guatemala, Ministerio de Educación, en el cual se describen elementos de la capilla, los cuales se estiman datan del siglo XVI, tal como se presenta en el siguiente párrafo:

Al entrar, a mano derecha, lo primero que se encuentra es el baptisterio con su gran pila de piedra circular en el centro, en la que está primorosamente cincelado el cordón franciscano, posiblemente del siglo XVI, tiene esta capilla hermoso alfarje rematado con un bien elaborado mocárabe. La nave central es enorme; se puede apreciar bien sus dimensiones colosales desde el templo de Guadalupe que esta al norte del pueblo sobre un cerrito, está cubierta en la parte del coro por un artesonado y el resto es alfarje, lucen en todo lo largo de la nave cinco grandes lámparas de plata, y también hay dos más pequeñas que están cerca del altar mayor. El frontal de dicho retablo mayor es de plata y parece que todavía se conserva allí la imagen de S. Juan Bautista que fray Antonio Tinoco encargara a España en el año de 1597. Pueden admirarse innumerables imágenes de madera, hay también dos guiones procesionales de plata con sus astas del mismo metal y un dosel de oro y plata que en la parte inferior de la sombra tiene representados el sol y la luna. (García, Francisco de Paula 1961:27)

También se evidencia que el establecimiento de la iglesia católica, no tenía como fin último satisfacer la necesidad de la población en términos de espiritualidad humana. Para la población Kaqchikel de *Chi' Xot* la iglesia católica no cumplió ese papel; más bien, fue el principal vehículo para ejercer y justificar la opresión, que procuraba la “civilización” y despojos de toda índole, hacia la población maya en general y en este caso la población kaqchikel.

Por la forma de operar del cristianismo, las doctrinas católicas tampoco se aceptaron fácilmente como los frailes esperaban, aunque el idioma dejó de ser un obstáculo para comunicar el cristianismo, por medio del cual obligaron el abandono de las prácticas espirituales maya, tal hecho tuvo fuertes inconvenientes. Los mandatos cristianos y sus políticas de despojo fueron enfrentados de manera cotidiana, como se verá más adelante. La ocupación de los espacios para los rituales cristianos, en la mayoría de casos, fue expropiada por los religiosos. En relación a la condición del terreno ocupado por la iglesia católica, se guarda en la memoria, lo siguiente.

Una persona decide donarle un terreno grande a la iglesia católica y se lo da por fe y se lo dona, ahí es donde está construida la iglesia católica ahora, todo ese terreno abarcaba la iglesia católica, el atrio que tiene ahorita, la escuela de niñas, las canchas, incluso parte de la municipalidad y del mercado, el problema surgió, yo no me atrevo a decir en qué año, cuando se crearon las municipalidades, la municipalidad es una segunda institución. (Kata, entrevista, 2013).

Otro entrevistado afirma que: “ahí no había nada, era vacío, se celebraba un poco de misa ahí porque no había donde, vinieron ellos dejaron ese pedazo, así es como se construyó la iglesia, son de apellido Tartón los que dejaron el terreno” (León, entrevista, 2013)

Las políticas y estrategias de los invasores para el sometimiento de los pueblos indígenas en este “nuevo” mundo, requería de un espacio para controlar a la población y evangelizar. No se conoce con mayor seguridad por qué razón y bajo qué condiciones se deja ese terreno para construir la iglesia católica. Pero es necesario reconocer que hubo muchas formas de imposiciones, las normas que establecieron los invasores como el requerimiento, entre otras normas que se establecieron para expropiación de bienes, lo cual era aprobado por altos dignatarios de la iglesia.

La corona instituyó una norma llamada «el requerimiento» como una formalidad «legal» para justificar los actos de guerra, el vasallaje, la esclavitud y el saqueo contra los pobladores y naciones de estas tierras. Este documento, requería, o sea, forzaba a los Pueblos y naciones de estas tierras aceptaran, de inmediato, la creencia en otros Dioses y la soberanía del rey español en razón de que el Vicario de Cristo –el Papa– tenía facultades otorgadas por Dios para hablar en su nombre y para donarle las tierras de Indias, es decir la de ellos, advirtiéndoles, que si no aceptaban todos los términos del Requerimiento, serian matados, esclavizados e incautados todos sus bienes y pertenencias. (Paz. Guillermo, 2004:50)

Como se puede apreciar en las normas establecidas por los invasores, la institución religiosa está vinculado íntimamente con los sistemas de control políticos y económicos impuestos, por tanto es responsable del sistema de opresión impuesta, “La corona española y la iglesia justificaban la conquista y avasallamiento de los indios por la necesidad de

convertirlos a la religión católica, la “verdadera”, y la conversión de los aborígenes llevaba aparejado inevitablemente su subyugación” (I. Grigulevich, 1980:264)

Ante tales formas de control y sometimiento, constantemente hubo oposición y reacción de la población indígena, la cual entorpeció en buena medida el proyecto “evangelizador” que legitimaba el saqueo y la usurpación. Ante tal opresión, la población maya, cotidianamente desarrollaron acciones de resistencia, actos que no permitieron la ejecución perfecta e inmediata de las políticas cristianas. Entre los elementos que motivaron las resistencias, podemos mencionar las prácticas de espiritualidad maya, las cuales se siguieron recreando paralelamente a las prácticas cristianas, de manera que siempre existieron formas de resistencia y oposición a los requerimientos del cristianismo impulsado por los frailes.

En el documento *historia eclesiástica indiana*, el monje franciscano Jerónimo de Mendieta decía que:

Los aborígenes guardaban las imágenes de Cristo entre los “ídolos demoniacos”, y como quiera que los monjes les obligaran a instalar la cruz en todos los cruces de caminos, en la entrada de las poblaciones y en algunos otros, colocaban ocultamente sus ídolos debajo de la cruz, y al reverenciarla, adoraban en realidad las imágenes escondidas del demonio (...) los indios convertidos por la fuerza al catolicismo se comportaron tan “hipócritamente” como los herejes. (Grigulevich 1980:264)

El autor hace referencia a los actos de resistencia de los indígenas, siendo la práctica la espiritualidad maya un aspecto íntimo de la vida, no fue fácil irrumpirlo, o en todo caso desplazarlas de manera inmediata con la imposición de la religión cristiana, por más que se aplicaran de forma violenta las doctrinas cristianas. Las formas de resistencia ante el cristianismo y los vejámenes que implicaba, fueron diversas y cotidianas. El juego o relación de poder se puso en práctica, cuando se implementaba otra norma entre la población, paulatinamente se le adjudicaba otro sentido, explicado desde la cosmovisión maya; de tal forma que se ha logrado conservar hasta hoy día, algunos elementos propios de la cosmovisión maya kaqchikel.

La explicación que los kaqchikeles dan de estos hechos, el de adoptar la cruz cristiana, los santos y otros símbolos, están relacionados a los *Rajawal* o Nawal del calendario maya, fuertemente vinculado al cosmos y madre tierra. Uno de los cofrades explicaba que el patrono del pueblo, San Juan Bautista, tiene por *Rajawal* el *Tz'ikin*. Siendo el *Rajawal* la esencia, espíritu o energía que todo ser vivo trae desde su concepción y nacimiento, es esta energía-*Rajawal* la que cobra suma importancia en el pensamiento maya kaqchikel, por tal razón se establece como elemento principal el *Rajawal* (nahual) de cada ser. De esta forma de pensamiento cobra sentido el significado de los tres *Kot* (águilas o cóndor) que acompañan la imagen de San Juan Bautista, los cuales son custodiados por los cofrades y *texeles* hasta hoy día.

Las cofradías y los mecanismos de control colonial

La cofradía entre los indígenas fue fundada por la iglesia católica, de acuerdo a Fuentes y Guzmán, citado por Andreas Koechert. Se sostiene que se implementa tal figura con el objetivo de “extender la fe cristiana correcta entre los indios y para que contribuyeran al mantenimiento material de las parroquias” (Koechert 2007:15). El autor sugiere que estas figuras se desarrollaron como instancias propias en las comunidades indígenas pero promovida y legitimada por la administración colonial, mediante los sacerdotes de la iglesia católica: “La primera cofradía en Guatemala fue la cofradía de Santa Cruz para los españoles y mestizos y fue fundada en 1533 por el obispo Francisco Marroquín, que también fue su primer cofrade” (Koechert 2007:16).

Durante la época liberal, aproximadamente en las últimas décadas del siglo XIX, la iglesia católica es limitada del poder que hasta entonces poseía, resultado de la política anticlerical de los liberales. La iglesia en su afán de mantener el poder, desarrolla otros mecanismos para continuar con el control social, creándose la cofradía rural, ver: Riekenberg (1990); Stephen y Dow (1990); Rojas Lima (1988). Para tal época, el proyecto político del cristianismo católico no se detuvo, mediante pretexto de evangelizar, la iglesia católica implementa estrategias de recuperación del control social; con la pérdida de cierto poder

político. La cofradía rural se constituye como vehículo necesario para contrarrestar la pérdida de influencia entre la población y la nueva estructura de gobierno.

Se desarrolló la cofradía rural como un poder social, político, cultural y en parte económico (...) El clero contrarrestó el peligro amenazante de la pérdida de influencia del poder religioso y cultural en las comunidades por medio de una táctica muy hábil: tomaron en cuenta las relaciones existentes de poder local en cuanto que permitieron a las cofradías asumir tareas propias de la clerecía. (Koechert 2007:16)

Es posible que durante la época liberal se haya fortalecido y ampliado la organización de las cofradías. Pero la existencia de la cofradía entre la población indígena podría considerarse que es más antigua a la época liberal, ya en el año de 1586, en Anales de los Kaqchikeles se registra la existencia de un “concejo” que el escribano denomina Pakales, denominándose él mismo como mayordomo.

Aquí comenzó a incendiarse mi casa, era yo mayordomo cuando lo hicieron.

El 14 de enero, fiesta de la Epifanía, fueron escogidos los Pakales mayores para ascender a señores principales, en representación de los abuelos. También fueron escogidos los Terminales de Linaje (Pakales Menores), para representar a los padres. Por unanimidad fueron escogidos por el pueblo para ser señores principales, y todo lo cual pasó a conocimiento del padre y Corregidor Quisano [Quijano] (*Ki wujil kaqchikela'* Otzoy, Simón. 1999:201 párrafo 218)

Llama la atención aquí, los términos “Pakales” y “mayordomo”. Los Pakales mayores como “señores principales”, se afirma en el documento. Pakal cobra sentido como símbolo o una forma de organización prehispánica, al denominarlos señores principales, pero además, representantes de los abuelos, idea muy propia en la lógica del pensamiento maya. Se da a entender que la organización de Pakales mayores, se le adjudica el nombre de cofrades, y posiblemente los Pakales menores los mayordomos, tal como se conforman las cofradías hasta hoy día, los cofrades (principales) y los mayordomos, como acompañantes o asistentes de los principales y aspirantes al cargo cofradial.

Koechert (2007) reconoce en su obra *Cargo cofradial Kaqchikel*, que “el clero consideró las relaciones existentes de poder local”, tal argumentación da a entender o más bien confirma la existencia de organización previa, de parte de la población indígena que ejercía cierto poder. Se puede comprender que la iglesia no necesariamente crea una nueva organización, más bien, se valió de las organizaciones existentes, adjudicándoles cargos y privilegios políticos, ya que gozaban de legitimidad social, así lo describe Roberto M. Hill en su libro “Los Kaqchikeles de la época colonial” (2001)

Por consiguiente, en la última parte del siglo XVI encontramos que gran parte de la aristocracia nativa más alta había sido cooptada por los españoles y había sido reducida al estatus de recaudadores tributarios glorificados. Indudablemente, individuos diferentes respondían de forma diferente a esta situación. Mientras que algunos gobernadores-aristócratas continuaron de forma muy parecida a como lo habían hecho antes de la conquista, otros vieron una oportunidad para engrandecerse a expensas de los plebeyos y se convirtieron en pequeños déspotas (Hill. Robert M. 2001:154)

Para el caso de las cofradías como ente que conquistó poder político entre la población y luego fue legitimado por medio de la iglesia católica en el sistema colonial de gobierno. Las cofradías se organizan de forma jerárquica, los primeros o principales cargos, poseían mayor prestigio y poder. “En las cofradías se formaba y se juntaba la élite indígena. Con la autorización otorgada oficialmente para la distribución de las tierras comunales, disponían de un instrumento eficiente para ejercer el poder en la comunidad indígena” (Koechert 2007:17)

La cofradía como figura dentro de la institución religiosa, adopta el uso de los simbolismos del cristianismo católico, se auxilia del discurso cristiano como los rezos, las oraciones u otros, pero es una de las instancias que sostiene mecanismos organizativos y prácticas de espiritualidad propia de la cosmovisión maya Kaqchikel, puesto que gozaban de la legitimidad otorgada por la población, para su actuación socio política. Los altos cargos dentro de dicha instancia, se ocupaban mediante una especie de mecanismos de servicio civil de carrera, el accionar de los aspirantes es de observancia entre la población y son cargos ocupados por sujetos calificados como personas honorables. De tal condición resulta la denominación con la que se les conoce entre los kaqchikeles, *Ru TumTinamit* (la cúpula del

pueblo) se puede considerar este ente, como secuencia de la expresión, y una de las formas prehispánicas de gobierno entre la población kaqchikel.

Por tal razón, la organización que se le denominó cofradía, se constituye en principal actor en el seno de la iglesia católica, pero también de la población en general, tal figura fue recreando su poder a lo largo de la época colonial, siendo reconocidos por la población como *Ru TumTinamit*, categoría que aún se guarda en la memoria de la población actual. Su definición simbólica implica poder político, legitimado entre la población y aun a principios del siglo XX seguían cobrando relevancia; “...antes de empezar la misa, entraban en el altar de la iglesia, los cofrades con sus escudos de plata, detrás de ellos aparecía el cura y solo entonces, empezaba la misa” (Lucho, entrevista, 2013). Los miembros de la cofradía fueron personajes que jugaron papel importante en el gobierno colonial de Chixot y aun durante la época liberal.

Por supuesto, tal situación no había sido resultado de una concesión gratuita. Fue obra del tesón indígena, la ganaron soportando todo tipo de abusos y arbitrariedades. Con altas cuotas de explotación que a veces ponían en serio peligro su propia existencia y reproducción, lo que llevó más de una vez al levantamiento que tanto se temía y que era precisamente la razón de esa política de vivir y dejar vivir. Pero, dentro de ese orden de oprobio y miseria impuesto a partir de la conquista española, los indígenas iniciaron al mismo tiempo la construcción de un propio mundo, la lucha por el derecho a la especificidad y sobrevivencia como grupos étnicos. (Julio Cesar Pinto, 1997:7)

Ru Tum Tinamit fue reconocida como principal autoridad entre la población, ostentaban cierto poder no solo en el ámbito religioso, como lo plantean los autores mencionados en párrafos anteriores, también tenía intervención en la mediación de los conflictos que surgían en la comunidad. “ante un conflicto que trasciende familias o bien afecta a la mayoría de población, ellos se levantan y tocan las campanas que convocan a toda la población y se hace la consulta” (Chus, entrevista, 2013).

En esa lucha de resistencia y sobrevivencia, se usaron y combinaron sabiamente instancias organizativas propias en torno al parentesco, la religión y jerarquías de poder, con las estructuras jurídicas y administrativas que utilizaba el régimen colonial

para mantener su dominación. De esa manera surgió el mundo de las reducciones – origen del actual pueblo indígena guatemalteco– con formas de gobierno como los principales, cabildos y cofradías, y toda una gama de prácticas y creencias religiosas – dentro o al margen del orden oficial de la colonia– que les daban estabilidad, cohesión y continuidad histórica. (Julio. Pinto, 1997:7)

El autor hace referencia a como las instancias organizativas, propias de la población se conforman y recrean, en torno al juego de poder, entonces para el caso de *Chixot* el espacio como símbolo donde operaban como autoridades, es principalmente la Iglesia Católica Colonial San Juan Bautista, junto al sacerdote y otros personajes “religiosos” disputaban el poder, particularmente la administración de los recursos de la iglesia y el manejo de los conflictos entre la población.

Posteriormente, con la imposición de los gobiernos municipales como un poder para sostener el sistema, con la figura del alcalde que en alguna época fungió también como juez, se limitó en cierta medida la autoridad de la cofradía, particularmente en los asuntos políticos y jurídicos. Ante tales condiciones la cofradía se encargó únicamente de la administración de la iglesia y resguardo de las reliquias en la iglesia y documentos y que registran dichos bienes, que al final de cuentas, pertenece a la población. En muy pocas ocasiones la cofradía, fue requerida para resolver problemas intrafamiliares, y en otros casos fueron el eslabón para resolver asuntos políticos y jurídicos. Sin embargo se conoce que la cofradía jugó papel importante en el establecimiento y funcionalidad de los gobiernos municipales, por cuanto contaba capacidad de convocatoria, cuando la cofradía decidía dar su respaldo a algún candidato a la alcaldía y se anunciaba dicho respaldo entre la feligresía católica, se aseguraba la victoria en las elecciones.

Continuidad de las ideas y acciones coloniales

La estrategia colonial, por medio de la institución religiosa católica, viene operando durante siglos en el territorio Cachiuel, conservando y recreando ideologías coloniales, pero también acciones violentas como: el servicio forzado, violaciones sexuales, reproducción de la servidumbre, entre otras formas concretas de dominación. Siendo la institución católico-

religiosa el vehículo principal de la continuidad colonial, por cuanto recreó las miradas clasistas y dicotómicas de superioridad e inferioridad que aún permanecen. Por ejemplo: toda la connotación del término “barbaros” como se denominó a los indígenas, se ha mantenido y sale a relucir en ciertos discursos en la actualidad. Por tal razón la estrategia de la iglesia fue de “civilizar” al indígena, darle “alma humana” mediante la evangelización, dicho criterio se establece como política que ha sido la constante durante los últimos cinco siglos, pero también ha implicado dominio y subyugación. Las formas en que estas ideologías operan, han marcado decididamente la vida de la población maya.

Conectando los hechos históricos con los hechos presentes se puede identificar la continuidad de dichas ideologías, pero también, podemos reconstruir e interpretar nuestra propia historia, como bien reconoce Emma Chirix en su libro los deseos de nuestro cuerpo, “poco se ha escrito sobre la historia de Comalapa” (Chirix 2010:83), por eso el reto es recuperar la historia. Si bien no se ha escrito mucho sobre nuestra historia, la misma se guarda en la memoria de la población y se conserva mediante la transmisión oral, la cual en algunos momentos se manifiesta y engendra otras historias.

El fenómeno religioso, teniendo sus orígenes como ideología, se encuentra vinculado con los sistemas políticos y económicos de las sociedades, a esto responde que las ideas que dominaban el imaginario de los invasores, tenían su fundamento en la idea de inferioridad de los aborígenes, de ahí justificaban el despojo, así como la imposición de instituciones como la iglesia. Es lógico que para mantenimiento de dichas instancias, la función de los primeros frailes fue fundamental, puesto que ellos se encargaron de difundir tales ideologías, que se materializan en políticas y se aplicaron para someter a los indígenas, por medio de mecanismos como la asimilación ideológica, pero también reproduciendo el sema-esclavismo y la servidumbre, Hill, Robert M., cita a Thomas Gaje quien afirma que:

Eran entre 11 o 27 personas como sirvientes asignados, media docena de jovencitas que hacían las tortillas, dos o tres cocineros, un número igual de mayordomos, tres a seis muchachos mandaderos, dos o tres jardineros y hasta seis mozos de cuadra para alimentar y cuidar a los caballos (...) Era un número considerable de personas que tenían que sacar tiempo de sus propias actividades y donarlo para el mantenimiento de los curas. (Hill, 2001: 141)

El dato que nos comparte Hill, no se limita a procedimientos utilizados por los curas de la época colonial, tales formas de explotación se siguieron manteniendo aun en las primeras décadas del siglo XX, como afirma una anciana de más de 90 años:

Tenía como 12 años, íbamos a hacerle la tortilla al cura, recuerdo que por las tardes pasaba a traer a una vecina, íbamos corriendo, otras compañeras le lavaban la ropa y hacían la limpieza en todo el patio y el dormitorio, nosotras torteábamos, nos regañaba si las tortillas no salían bien, a veces nos pateaba, pero nosotras nunca dijimos nada, siempre con la boca cerrada y no lo mirábamos, nos daba mucho miedo estar ahí, solo terminábamos de hacer la tortilla, ni le hablamos, nos regresamos corriendo a nuestra casa. (Nana, entrevista, 2013)

Se confirma en los hechos mencionados, la relación de subordinación y esclavitud con la que actuaron los curas con la población, el hombre indígena fue sometido a la servidumbre, ¿qué decir de la mujer indígena? Federicci en su libro *el Calibán y la bruja* (2010) afirma que las mujeres fueron principal objeto de explotación, además del aprovechamiento ilícito de su mano de obra y fuerza de trabajo, son las que más sufrieron vejámenes de orden sexual, de ahí la más profunda razón de su resistencia.

Retomando las ideas de Federicci, y relacionando a las condiciones culturales de los kaqchikeles de *Chixot*, aplica la tesis de que las mujeres ejercieron mayor resistencia. Son las mujeres quienes han luchado más en el mantenimiento de dichas prácticas propias, no solo a través del uso del traje, uso del idioma, mantenimiento de prácticas de espiritualidad maya, también de su oposición a las ideas, políticas y estrategias de los religiosos. “Fueron las mujeres quienes más tenazmente defendieron el antiguo modo de existencia y quienes de forma más vehemente se opusieron a la nueva estructura de poder, probablemente debido a que eran también las más afectadas” (Silvia Federicci, 2010:343)

Los abusos cometidos por los primeros invasores “conquistadores” no tenían límites, las crueles condiciones que la población enfrentó se extendió durante siglos, por tal razón marcó irremediabilmente la vida de las poblaciones indígenas. Con el transcurrir del tiempo, las estrategias de control que estableció la iglesia, favoreció el surgimiento de otras problemáticas como el alcoholismo, la desintegración social y violencia intra-familiar,

resultado de los vejámenes que la población enfrentó reiteradamente. Aunque estos hechos dieron vida a diversas formas de resistencia, por más que la iglesia procuró imponer las ideologías y los sistemas de control social, la población encontró mecanismos para esquivar las formas de opresión.

Nuestra palabra era lo único que teníamos, pero nos la negaban no servía de nada para ellos, solo nos quedaba el silencio el llanto, pero lo que más dolía era cuando quieres casarte, cuando has logrado conseguir que una mujer se fije en ti y te quiera, decides confesar a tus padres para establecer la boda, porque debes respetar las costumbres de tus papas, entonces hay que ir a la iglesia, pero a las mujeres, las señoritas les hablan del matrimonio y les enseñan la doctrina, es en ese proceso el cura abusa de ellas, mucha gente tuvo que vivir eso, nuestros abuelos y abuelas lo vivieron, por eso muchos hijos mayores nacían blancos, diferentes al resto de la familia, conocer eso te hace llorar, entonces no quedaba otra opción que solo robar a la muchacha, de hecho ni tus padres deben enterarse de ese plan porque te obligan a casarte, porque así lo requiere la iglesia, eras controlado mucho. (Tino, entrevista, 2013)

La persona que plantea el testimonio anterior, concluye en que la justificación de los sacerdotes con las violaciones sexuales a las jovencitas era que “así aprendían a ser mujeres”, tales hechos muestran la complejidad de vejámenes que desarrollaron los impulsores del colonialismo por medio de la religión y de lo que implicó dicha institución, además del sometimiento ideológico, el sometimiento psicológico y físico fue parte de la estrategia colonial. Los hechos históricos demuestran que los abusos hacia los kaqchikeles no fueron únicamente de orden ideológico sino material y físico, el cual se justificaba con el oficio de la iglesia católica mediante el discurso de la salvación de las almas. Tales estrategias como hemos visto, se relacionan o más bien se vienen arrastrando de la época colonial hasta las primeras décadas del siglo pasado, como lo reconocen algunos informantes en el presente estudio.

Solo estábamos para servirles [a los curas], mi papa que tenía su caballo, de repente lo venían a llamar, que el cura debe ir a una aldea a realizar una misa, hay que llevarlo a caballo y uno caminando frente al caballo para llegar a la aldea, lo esperas ahí mientras pastoreas un poco al caballo, luego lo traes de regreso” (Tino, entrevista, 2013).

Además del servicio forzado que impuso la iglesia hacia las familias indígenas, la misa no era un servicio gratuito, la gente pagaba siempre la misa, como se hace aun en la actualidad, es común escuchar que la población católica habla de pagar misa, *na toj ru misa*, ha sido una práctica colonial.

Los que comulgaban estaban acostumbrados a darle un real cada uno al cura. Las cofradías típicamente estaban obligadas a pagar por lo menos una misa al mes en honor de su patrono, mientras que los propietarios de *wachb'äl* solo pagaban una al año, junto con un “regalo de un pavo y tres o cuatro aves de corral y con todo el cacao necesario para hacerle chocolate durante toda la octava u ocho días siguientes” (Gage, citado en: Hill, 2001: 141)

La política de despojo y abuso de autoridad, estuvo presente desde la invasión y se extendió hasta nuestros días, las razones de la estrategia de subyugar al indígena evidentemente se basan en las ideas de inferioridad de una cultura y superioridad de otra, por tal razón la política de cristianizar al indio para “civilizarlo” procuró diversas estrategias, bajo argumentos o justificación de “darle un alma al indio”, salvándolo de la condenación eterna del infierno. Esta idea se ofreció como un privilegio que el indígena lograba, desprendiéndose de sus bienes y sometiéndose a la servidumbre.

El proyecto del cristianismo católico en este territorio de la civilización maya, implicó diversas estrategias de adoctrinamiento y vasallaje, hechos que aún se manifiestan de manera sutil, es decir se siguen recreando actos de opresión, por lo que están vinculadas la historia y el presente, con los mecanismos coloniales, condiciones que se comprenden de mejor manera interpretando los textos y la oralidad. En los siguientes párrafos se presentan las vivencias actuales de la población, por medio del cual se trata de explicitar la continuidad de las ideas y prácticas crueles de los “conquistadores”.

Yo me adocrine con una mujer ya muy anciana, en aquel entonces una mujer que tenía unos sesenta o setenta años, y nos decía calmadamente, ustedes procuren hacer esto, y nuestra fe es así es asa, y lo aprendí pues, pero no nos dieron más discursos que el catecismo católico dictamina. (Yan, entrevista, 2013)

En la memoria reciente de los pobladores se registran hechos que fueron implantados desde la invasión, se mantuvieron durante la época colonial y trascendieron en el tiempo, los mecanismos que la religión utilizó para cristianizar, aun en la actualidad, es evidente que tienen secuencia y operan bajo las miradas coloniales.

Las novenas, novenas de los difuntos, la novena de algún santo, cuando llega el día de san Antonio, llega la fecha de San Juan y otros santos por ahí que lo hacen, y siempre nos llevaban a la procesión y nos obligaban a participar en las ordenanzas, así le llaman, eso se hacía pues en la Semana Santa, solo el viernes, nos obligaban a nosotros, escuchen la ordenanza, a nosotros casi no nos interesaba tanto, menos lo que es cosa de dios. (Mapino, entrevista, 2013)

Las estrategias o políticas impulsadas por la iglesia católica, se complementaban entre sí, para conseguir la efectividad de las estrategias de despojo y de imposición ideológica, para desplazamiento de las formas de pensamiento, creencias y prácticas culturales de los mayas.

Todos de alguna manera caemos en la cuestión del cristianismo, por la manera en que se impuso la religión católica en el país, yo tengo más de la religión católica, entonces hay que hablar desde la invasión, el proceso de evangelización, porque el proceso de evangelización era, vamos a evangelizar para poder civilizar a los indios, porque nos miraban de alguna manera como herejes, paganos, y entonces cuando no asumías el cristianismo, yo creo que ahí comenzó también la práctica del genocidio y del etnocidio. (Tina, entrevista, 2013)

La mayoría de citas históricas textuales y testimonios presentes que se comparten en este estudio, muestran como operaron y siguen operando las políticas de la iglesia católica, para hacer efectivo el plan colonial. La religión cristiana tanto el catolicismo como el cristianismo evangélico, ha trastocado las formas de pensamiento, desplazando las creencias y formas de pensamiento de los indígenas sobre la concepción del mundo, a través del cristianismo y del discurso de salvación de las almas han matado o han intentado matar al “indio” o la “india” que la población indígena cristiana lleva dentro. Si bien, la estrategia de adoctrinar a los adultos en la fe católica significó una labor titánica, puesto que no fue fácil

desplazar las formas de creencia y visión maya del mundo y la vida en el imaginario de la población adulta, el adoctrinamiento forzado de los niños fue la estrategia más influyente.

Yo aprendí la doctrina en la iglesia, estaba un cura que nos llamó cuando éramos niños, entonces nos reunieron en la iglesia y nos preguntaron quienes sabíamos leer, entonces yo levanté la mano y dije que sabía la doctrina, había escuchado un poco, entonces me dijeron dígalo entonces, empecé a decirlo, y lo dije bien, bueno entonces te encargas de dirigir el primer grupo, y así hicieron con el segundo grupo, había otro que sabía un poco la oración y así en el tercer grupo, Fidencio Flores se llamaba el cura, el hace mucho que ha muerto (...) entonces hacía pruebas el sacerdote si se decía la doctrina de manera completa, y cuando lograban decirlo, el sacerdote se alegraba con nosotros, entonces nos dijo, entonces deben venir tal día nos dijo a las 7 de la noche, vamos a cerrar la iglesia y les voy a enseñar cómo le hicieron al señor Jesús, está bien dijimos nosotros y nos fuimos de noche. Yo tenía siete años, estábamos haciendo la confirmación, nos enseñó todo lo que le hicieron al señor Jesús, por eso deben saberlo ustedes, porque van a llegar religiones falsas así decían, pero solo esto es lo que es verdad, los demás son unos asesinos de Jesús, ellos lo mataron por eso aplauden así nos dijo. Y cuando vinieron las religiones [los evangélicos] ellos gritan y aplauden. Yo no me moví para seguirlos, mi corazón no quiso nada con ellos. (Oyonel, entrevista, 2013).

La iglesia católica también utilizó como mecanismo la “educación formal”, buscaron que los “indios” aprendan a leer y escribir, era necesario aprender el castellano para facilitar así el adoctrinamiento en la fe católica. Los rituales como el bautismo, la primera comunión, las confesiones, entre otros rituales obligatorios, eran requeridos a toda la población de manera reiterada, con el fin de que los indígenas abandonaran las formas antiguas de creencia, “nos enseñaban muchas oraciones, cuando logras aprender eso empiezas con el catecismo hay varias clases, uno de 500 preguntas y hay otro de 73 preguntas, la mayoría de nosotros, nos hemos criado dentro del seno del catolicismo” (Ajchicol, entrevista, 2013).

A los 15 años hice mi primera comunión en el convento parroquial, San Juan, en ese entonces éramos muy devotos, nos decían ustedes aprendan las 74 preguntas para adoctrinarse de la fe católica, y lo aprendíamos, de hecho lo decíamos de memoria, 74

preguntas creo que eran sino estoy mal, incluso lo repasábamos y lo repasábamos, y cuando ya tenía uno con solvencia esas preguntas, entonces le daban a uno la oportunidad de comulgar, de hacer la primera comunión, pero no existía la confirmación en ese tiempo, eso que se da hoy día el paso de la confirmación con padrinos y otras actividades, de hecho no se daba eso, solo era la primera comunión. (Yan, entrevista, 2013)

La generación actual de ancianos afirma que fueron reclutados para aprender la religión, “Nos enseñaban los que son religiosos, entonces cuando ya nosotros ya estamos preparados le avisan al padre, nosotros aquí tenemos un grupo de patojos que aprendieron ya, por eso a mí las preguntas que me enseñaron los tengo todavía en la memoria (Ajchicol, entrevista, 2013).

La doctrina de la iglesia católica implicaba un control estricto de la población indígena, se obligó a los padres de familia enviar a sus hijos al convento, así lo recuerdan los ancianos:

Entonces le dijeron a mi papa, mira ya que tu patojo ya está creciendo debe hacer su primera comunión, le vamos a enseñar la doctrina, que aprenda le dijeron, como a mí se me quedan las cosas rápido, entonces esta bueno dijo mi papa, nos juntamos con los señores, entonces nos enseñaron a orar el padre nuestro nos enseñaban las preguntas, el catecismo. (León, entrevista, 2013)

León, el anciano de más de 80 años afirma:

Como mis padres no tenían religión a nosotros nos dieron todo sobre la religión, a mis hermanas y otro hermano político. El padre nos decía, ustedes niños si se portan bien se van al cielo, hay que obedecer a papa y a mama, esos son buenos hijos, así nos decían (...) le preguntan a uno donde está dios, quien es dios, cuantos dioses hay, entonces todo eso aprendimos para que nos creó dios, todas esas preguntas, entonces termina uno esas preguntas van con la confesión, para que se confiesa uno, cuantas cosas es necesario para confesarse bien, después viene la comunión, que es lo que uno recibe, entonces que hay que hacer para recibir a Jesucristo, todo eso se me quedo de una vez y cuando era joven estaba en la iglesia, no me despegaba de ahí, siempre iba a

la iglesia, ya casado peor, me apegue allá, yo hice amigo con un cura que estuvo aquí, Enrique Girón, con el si nos llevamos bien. (León, entrevista, 2013)

Tal como se ha intentado identificar, las estrategias que la iglesia católica implementó, tienen origen en las ideas de que los indígenas son paganos, herejes, brujos, además retrasados, por tal razón, se justificaban los abusos y las normas que establecieron para controlar a la población y someterlos a servidumbre, implementando acciones en algunos casos muy violentos. Con las estrategias que la iglesia implementó, mucha población empezó a asumir la ideología cristiana, entonces el proyecto civilizatorio empezó a rendir frutos.

La iglesia católica logro que entre los propios indígenas se reproduzca y difunda la creencia y practica cristiana, aunque se diga que aceptaron el cristianismo y lo profesaron voluntariamente, es evidente que tal condición debió atravesar procesos obligatorios de servidumbre y semi-esclavismo, mediante prácticas reiteradas de engaño y adoctrinamiento. “Los teólogos del cristianismo comenzaron a recurrir al llamado engaño piadoso, incluso durante el proceso de estructuración de la religión cristiana con una corriente religiosa nueva” (A.D. Sujov, 1972:22).

En consecuencia se puede afirmar que la iglesia ha recreado durante los últimos cinco siglos, diversos mecanismos de control y cooptación de la población, desde la invasión y época colonial, poniendo en práctica diversas estrategias para mantenimiento del dominio, aunque se afirme que en la época liberal la iglesia pierde cierto poder político, siempre procuró mantener su poder, influyendo en el imaginario de la población.

Posteriormente con el aparecimiento del cristianismo evangélico en el contexto guatemalteco, se puede afirmar que la iglesia católica, pierde otra parte del poder o control sobre la población, de tal cuenta que la iglesia católica ya no controla las dinámicas políticas sociales y económicas de los indígenas. Pero se multiplicó la capacidad cristiana, tanto católica como evangélica en la transformación de los imaginarios y formas de pensamiento de la población, condicionando las relaciones sociales, por imposición de las creencias y prácticas religiosas cristianas.

A pesar de que las dinámicas religiosas cristianas influyeron en el imaginario de la población, el plan cristiano evangelizador, también se ha enfrentado con las resistencias de la

población indígena, uno de los indicadores es que, dentro de la iglesia católica la función de la cofradía ya no es funcional para el proyecto evangelizador, puesto que los cofrades al ser reconocidos por el cristianismo católico, lucharon por autonomía dentro de tal institución, se posicionaron políticamente ante las doctrinas cristianas, y en muchos casos, lejos de reproducir el cristianismo de manera efectiva entre los indígenas, como fue el objetivo de su cooptación en la iglesia católica, en mayor medida fueron los cofrades que mantuvieron las formas de pensamiento y prácticas culturales mayas en la institución católica, por tal razón la cofradía es satanizada y perseguida de nuevo por el cristianismo católico.

LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE EVANGELIZACIÓN

Acción católica y los conflictos con la cofradía

En el seno de la iglesia católica, durante las primeras décadas del siglo XX se empieza a crear nuevas organizaciones, una de ellas, la Acción Católica que surge en 1930, también surge el Movimiento Familiar Cristiano. Posteriormente surgen los movimientos carismáticos, en Comalapa aparecen en 1962 aproximadamente, con la intención de contrarrestar el avance del cristianismo evangélico. Sin embargo, dichas instancias surgen con la intención discursiva de: “democratizar el poder católico”, cediendo el privilegio a los laicos, para administración de las liturgias cristianas.

Estas nuevas corrientes religiosas, en particular la Acción Católica⁶, encarna la estrategia para dinamizar los rituales y movimiento de fieles, así mismo para “reconquistar las almas de los indígenas”, quienes estaban “sumidos en pecado” por cuanto se daban a las prácticas “paganas” y “costumbres”, así se le denominó a los rituales “sincréticos” que la población realiza como tradiciones propias y se consideran contrarias a la visión cristiana católica radical. La Acción Católica como organización, que promueve la formación política, se consolida, cuando el Papa León XIII fomentó la intervención de los católicos en la política, cuya misión se define de la siguiente manera:

Acción Católica tiene por objeto organizar; y esta tarea, este trabajo, la acción católica, no es una cosa nueva en la Iglesia, ha existido siempre; tampoco la palabra es nueva; lo que es nuevo es el uso que se ha hecho de ella en los documentos pontificios, primero por Pío X, y luego por Pío XI, quien la consagró; como nuevas fueron la insistencia con que Pío XI aclaró la noción de acción católica y precisó y explicó su sentido y sus

---

⁶ Acción Católica, como nombre propio que define a una institución de la iglesia católica.

aplicaciones, y la importancia central, esencial, que otorga a la acción católica, la voluntad que afirma de desarrollarla en todas partes y la solicitud, con que vela por ella. (Maritain. Jacques, 2003:04).

Así mismo, se expanden los mandatos del Concilio Vaticano Segundo y los postulados de la conferencia episcopal celebrada en Medellín Colombia en 1968, época en la cual, la iglesia católica hace énfasis en la formación de los laicos, para que estos reproduzcan las doctrinas “correctas” del cristianismo, postulados que abrazan los fieles católicos organizados como Acción Católica.

Si bien crecieron algunos movimientos apostólicos como los Cursillos de Cristiandad y el Movimiento Familiar Cristiano, el grueso del crecimiento proviene de la capacitación de miles de delegados de la Palabra, catequistas y animadores de la fe, principalmente en las zonas rurales, que poco a poco fueron constituyendo la columna vertebral del trabajo pastoral. (Siebers y Sierra, 1990:43)

Acción Católica jugó un papel importante para tal objetivo. Sin embargo, el actuar de la Acción Católica, acorde a las formas de pensamiento que manejaban y las estrategias que implementaron, generó malestar entre muchos católicos y particularmente en las estructuras organizativas históricas, como la cofradía. “Este cambio en el ámbito religioso se enfrentó a la jerarquía de la religión indígena tradicional sincrética, ya que la lucha de la AC era la destrucción de las prácticas que realizaban los *ajq’ijab’* –llamados *zahoríes*, brujos, hechiceros– y de las estructuras de las cofradías” (Morales. José, 2007:258)

En consecuencia, la creación de Acción Católica como estrategia para “reorientar” el rumbo y difundir el cristianismo de manera correcta, fue fundamental para impulsar masivamente la evangelización, funcionando como herramienta importante del proyecto de la iglesia católica. En la década de 1960 Acción Católica se había establecido fuertemente en la iglesia, puesto que contaban con el apoyo de los sacerdotes de esa época. Se puede afirmar que el surgimiento de la misma en Comalapa, respondió particularmente a la política de extender la evangelización “correcta” entre la población, pero también procuraron controlar el poder político y económico de la iglesia, lo cual no lograron con acciones de conquista pacífica, por lo que recurrieron a expulsar a la cofradía mediante provocaciones violentas. La

cofradía gozaba de cierto poder dentro de la iglesia católica, por tal razón fue inevitable los conflictos entre Acción Católica y la cofradía, dichos conflictos orientados a la disputa del manejo administrativo y económico, motiva la división violenta de la iglesia católica en 1967.

Aun cuando la cofradía gozaba de legitimidad entre la población, contando con seguidores y capacidad de convocatoria, Acción Católica utilizó una estrategia de ataque frontal, su actuar no fue de conquistar progresivamente a los fieles católicos a quienes denominaron “costumbristas”, más bien utilizaron discursos de ataque y confrontación, resultando como efecto el hecho de dividir a la población católica. En esa época, la jerarquía eclesial de la iglesia centró sus esfuerzos en la formación de laicos, por tal razón mucha población profesó fuertemente la religión católica, mediante instrucciones en la doctrina, la cual fue desarrollada por eficientes catequistas, quienes asumieron la reproducción de las doctrinas cristianas.

Los mecanismos que Acción Católica utilizó, en primera instancia, fue el discurso de descalificación de las personas miembros y seguidores de la cofradía, no solo fue el señalamiento de las prácticas culturales propias de los kaqchikeles o la satanización de las prácticas de espiritualidad maya. Tales acciones se materializaron mediante los discursos y actitudes de los “de la religión” (tal como se les denominó a los miembros de Acción Católica por el resto de la población, particularmente por los de la cofradía y sus seguidores). Ante los ataques y señalamientos que Acción Católica desarrolló, muchas familias se resistieron al abandono de dichas prácticas culturales, por las cuales eran acusados de costumbristas o paganos, que en otros términos se definen como de sincretismo religioso o practicas cristianas populares “los sacerdotes siempre exigen el cumplimiento con el señor, esa es la misión de ellos, exigirle a uno, de enderezar la vida, de dejar las cosas del mundo, fue el mensaje” (León, entrevista, 2013)

“Las cosas del mundo” fue otra de las definiciones que se utilizaron para señalar las prácticas culturales y de espiritualidad maya, que los kaqchikeles aun practicaban, las cuales eran señaladas generalmente como brujería, porque se alejaban de los rituales que la iglesia católica había establecido como oficiales. La connotación que encierra la idea “las cosas del mundo” se manifiestan en: “las danzas, la marimba, el guaro, la borrachera, ir con un ajq’ij, todo eso” (Ajchicol, entrevista, 2013),

En consecuencia, Acción Católica impulsó con mucha violencia, diversas estrategias hacia los participantes de tales prácticas. Sin embargo, muchas personas lo desarrollaban de manera cotidiana en sus actividades sociales, como un aliciente a la opresión cristiana o bien como medio de recreación y diversión. Entonces, se justificaba el ataque hacia las prácticas, pero más que eso a los sujetos que las desarrollaban, sin embargo hubo reacción hacia dichos ataques. “El sacerdote predica a toda la gente, ahí nos exigían ser un buen cristiano, que no revuelvan las cosas del mundo con las cosas de dios, así decían, así pues a ellos [los cofrades] no les pareció y sacaban a los curas” (León, entrevista, 2013).

Analizando los testimonios, los cuales nos permite descubrir algunos detalles de las razones del conflicto entre católicos, así como de los hechos que desencadenaron la violenta separación. En el contenido se encontrará en breve, las visiones, discursos y acciones de los activistas de Acción Católica y seguidores, a quienes se nombraba como los cachurecos o “los de la religión” así los identificó la población católica de Comalapa, pero también se dan a conocer las reacciones y formas de pensamiento de los miembros de la cofradía y sus seguidores, a quienes se les nombró como “costumbristas”, “de la tradición”, “los de la costumbre” y peyorativamente se les identificó “los cotonudos”

La intención de evidenciar las experiencias vividas, por los dos grupos beligerantes dentro de la misma institución, así como identificar las posturas, acciones e ideas que manejaron, se hace necesario para no estigmatizar a un grupo en particular. Al hacer un balance de los hechos, se puede concluir que no todas las ideas están necesariamente en contradicción y antagonismo permanente, en cierta medida las dirigencias o elites de los grupos contrarios, estaban bien definidos en sus objetivos, aunque existían intereses difusos que no lograron encausar. Sin embargo, una cantidad de población católica, desconocía las razones del conflicto y se dejaron llevar por argumentos y afirmaciones que en muchos casos no estaban fundamentados o carecían de veracidad, también muchas personas se hicieron hacia algún bando por las relaciones de parentesco, compadrazgos o correlación.

Al final de cuentas, el trasfondo de los conflictos como se dejará apreciar en los testimonios, no radica en la intención católica de cristianizar al sujeto maya, más bien la lucha fue por el manejo y control de los recursos económicos que ingresaban en la iglesia. En tal lucha de poder, el sacerdote de la época, jugó el papel inquisidor y justificó la erradicación de

las prácticas “paganas” a razón del despojo económico, pero tal plan requirió de respaldo social, por tal razón, actuó en complacencia con los dirigentes de Acción Católica y seguidores, en conjunto tramaron la estrategia para expulsar a la cofradía de la iglesia católica. El argumento principal para desplazar a la cofradía, era que no practicaban las doctrinas correctas de la iglesia católica, pero la razón de la disputa claro está, el control manejo de los recursos.

Sin importar la estrategia y todos los recursos que cada grupo utilizó para defender su posición, cabe resaltar que ambos procuraban autonomía y poder en la institución religiosa, independientemente de la organización a la que pertenecían y de las posturas ideológicas que manejaban, los elementos bajo el cual resaltan algunas diferencias está marcada por múltiples y complejas relaciones, que fueron deshilando la cohesión entre los kaqchikeles católicos, materializándose la histórica ruptura.

En consecuencia, las viejas y nuevas estrategias de evangelización han sido y siguen siendo coloniales y patriarcales, occidentales, y civilizatorias, marcadas por procesos permanentes de inquisición. Dichos procesos han creado antagonismos y relaciones de poder entre el pueblo maya. Las divisiones familiares y comunitarias, se han agudizado por las estrategias del cristianismo a través de la institución colonial, la iglesia católica, quien ha actuado con reiterados dispositivos de poder, por medio de las prohibiciones, satanización y persecución de las prácticas culturales y de espiritualidad maya.

Cuando vino la religión, ¿empezaron los problemas!

Los abuelos cuentan que empezaron a aparecer grupos dentro de la iglesia católica, que se reunían constantemente en el convento, sin la participación de los cofrades (estos hechos se desarrollan en 1940 aproximadamente), dichos grupos movilizadas constantemente para su preparación como catequistas, se caracterizaban por reclutar a personas más jóvenes, a quienes se les da privilegios para administrar los sacramentos católicos. Tal hecho empieza a generar descontento de los cofrades y en consecuencia, fomentaron las luchas de poder y antagonismos.

Los cofrades quienes generalmente era gente anciana y de reconocida honorabilidad entre la población, ante el surgimiento y crecimiento de Acción Católica, vieron amenazada sus autoridad entre la población católica, puesto que la estrategia de Acción Católica era, dar apertura o más bien reclutar a jóvenes laicos, para ser adiestrados en las doctrinas y administración de los ritos, evidentemente el objetivo era para evangelizar y trabajar como afirma Carlos Cabarrús, “en la conversión de todos los paganos cristianos e implantar “los verdaderos rituales” de la iglesia católica” (Cabarrús 1998. Citado en Morales, Roberto 2007:259). Entre las estrategias que se impulsaron se recrearon nuevas relaciones de poder antagónicas, pero también vuelve a revivir la idea de civilizado e incivilizado, sintiéndose civilizados los miembros de Acción Católica, quienes señalaban de incivilizados o atrasados a los cofrades.

Así se organizaban y ellos creían que sabían más, pero no, pero ellos tenían estudio, estudiaron un poco, quizá has escuchado, por ejemplo de Emiliano Perén que además era comisionado militar, que vivió por la alcantarilla, ese señor era uno de los promotores, se burlaba de la cofradía, de las texeles, hasta decía, ¡sos ignorante, ni vales para mi tacón!, así decía a la cofradía, si la cofradía no hacía daño, pero en ese tiempo fue así, él era quien decía eso. (Lencho, entrevista, 2013).

Si bien hubo un grupo de personas, sobre todo los ladinos y otros que poseían poder económico o habían tenido acceso a la academia, fueron los que respaldaban las políticas de los sacerdotes de esa época. Cuando se empieza a expandir Acción Católica, en el imaginario de la población también penetraron ideas de modernización, lo cual significaba en cierta medida, tener estudios, dominar el idioma castellano, cambiarse de vestimenta, abandonar las prácticas culturales maya, en fin “ladinizarse”. Sin embargo, una gran cantidad de población daba visto bueno al papel de los cofrades, los respetaban como autoridades y compartían las “costumbres”, hasta el punto de que la población acudía a misa porque los cofrades eran los que con sus insignias tradicionales acompañaban al cura en las misas.

Aun ante tales condiciones, las estrategias de Acción Católica, retoma la ideas coloniales que utilizaron para satanizar las prácticas culturales maya, la connotación de los términos “los de la tradición”, “los de la costumbre”, “cosas del mundo”, entre otros, que salieron a relucir en los discursos de “los de la religión”, estaban ligados a la idea de retraso

cultural, incivilización, paganismo, herejía, barbarie. Entonces los que practicaban las “costumbres”, eran catalogados como retrasados e ignorantes, por las prácticas de espiritualidad, por su vestimenta, idioma propio y prácticas culturales que sostienen cierta connotación del pensamiento maya prehispánico.

Sin embargo, dichas “costumbres”, estaban posicionados de manera profunda en el imaginario de la población, de tal cuenta que no se abandonaron fácilmente con las estrategias de asimilación forzada que el cristianismo ejerció, siempre hubo resistencia; en consecuencia, la iglesia no logró erradicar dichas prácticas culturales. Entonces la estrategia de la iglesia católica, fue apropiarse de algunos elementos de la “costumbre” para reproducir el cristianismo, además del uso del idioma maya que era calificado como idioma “pagano”, la vestimenta, pero en particular la identidad como ancianos, que para el imaginario de la población maya es un título de autoridad. Fue así que estos elementos fueron acogidos y tolerados en la religión para garantía del proyecto cristiano, don Tino, quien fue miembro de Acción Católica, era preparado en la doctrina católica en Sololá, la sede de la diócesis, donde acudía mensualmente.

Cuando me miraba el obispo, me viene a abrazar, viniste hermano, me dice, entonces me lleva a platicar, entonces me dice, tu vestimenta hermano habla, habla tu rodillera, y tu saco, no la cambies, para que te respeten en tu congregación y no te vean diferente, entonces tu vestido es bueno me dice” (Tino, entrevista, 2013).

El testimonio de don Tino evidencia la instrumentación de elementos de la identidad cultural, particularmente su condición de anciano, pero también la forma tradicional de vestimenta. Otro elemento estratégico que surge y ha rendido efecto en el imaginario de la población, es la formación de curas indígenas, para evidenciar “inclusión”. Sin embargo este hecho, se puede considerar como una estrategia para despojar de forma definitiva al indígena de su espiritualidad maya e identidad cultural, para ser un dispositivo reproductor de la ideología cristiana y expandirlo efectivamente entre los indígenas:

Entonces, cuando llegaban los sacerdotes, estos eran benedictinos de Sololá siempre llegaban a Comalapa alrededor de octubre, septiembre, porque el examen en Sololá iba a ser en noviembre. Para ellos era tiempo de clasificar a sus estudiantes porque

empiezan en enero, si nos damos cuenta, nuestra infancia transcurría en las posadas, los rosarios, el oratorio, cantos, todo era alrededor de la religión católica. Incluso cuando mi papá escuchó en una misa, de unos sacerdotes que llegaron para promover el seminario, jóvenes que después del sexto de primaria, podrían seguir al seminario, de hecho yo nunca sabía que es un seminario, mi papá solo me dijo que hay que hacerse un examen y si ganas pues vas a ser sacerdote, esa fue la idea. (Xwan, entrevista, 2014)

Se desarrollaron diversas estrategias en el seno de la iglesia católica las cuales favorecieron el surgimiento de organizaciones, de las cuales Acción Católica fue una de las principales, también empezaron a surgir hermandades (grupos que se organizaban entorno al custodio de un santo) y de familias que se enfocaron en evangelizar a sectores específicos de la población. Dichas estrategias se complementaron con las acciones que se mencionan en los testimonios anteriores, como el reclutamiento de la juventud indígena hacia los seminarios católicos.

Los acontecimientos que se registra en la memoria de los kaqchikeles de *Chixot*, cuando plantean que la religión es reciente, ¡antes no había religión!, ¡eso vino después!, dichas afirmaciones dan fe que en *Chixot*, era oficial la religión católica, pero también figuraba la cofradía, que sostenía en cierta forma, las prácticas culturales y de espiritualidad, prehispánicas de los kaqchikeles y eran los únicos que tenían acceso a la iglesia y poder en la administración de la parroquia. La cofradía jugó el papel de co-gobierno en la administración de la iglesia local, a la par de la autoridad del cura párroco y los sacristanes.

Siendo la cofradía un reducto de organización y forma de gobierno ancestral maya, lograron legitimación/reconocimiento entre la población, también se sabe que contaban con capacidad de decisión sobre los curas. Si el cura de turno asignado, limitaban las acciones de los cofrades o tomaba decisiones que afectaba los intereses de la población y la cofradía, estos se reunían y lo expulsaban, varios entrevistados manifestaron que los cofrades tenían el poder de expulsar a los sacerdotes, tal afirmación indica que el control de los recursos y formas de acción de los sacerdotes estaban controlados por los cofrades.

Sin embargo, las estrategias de los sacerdotes de adoctrinar a la población y ceder la administración litúrgica a los laicos, en otros términos democratizar la administración de los

rituales, fue la estrategia para desplazar o aislar a la cofradía dentro de la iglesia. Tal estrategia rinde efectos, cuando mucha población asumió la fe cristiana adoptando las doctrinas y promoviéndola con los fieles, entonces Acción Católica por medio de la creación de catequistas, fue el motor para desplazar a la cofradía dentro de la iglesia católica, tal intención fue evidente y ejercieron presión y desgaste hacia los cofrades a través de los discursos y las acciones que promovieron.

Pero también, entre los catequistas de Acción Católica, se reconoce que mucha población no conoció a profundidad lo que implica la doctrina cristiana católica, más bien nunca comprendieron plenamente la religión católica. Por tal razón, afirman que la religión empezó hasta después, tal afirmación hace referencia al surgimiento de organizaciones dentro de la iglesia como la Acción Católica.

Si él fue catequista como te digo empírico, porque no recibía cursos de formación así más profundos, si iba a cursos pero no entendía muy bien todo eso, como ahí el que era catequista tenía que entender la biblia, a él solo le leían y lo interpretaba, era como un líder nato dentro de la cuestión religiosa. (Xwan, entrevista, 2014).

De acuerdo a los testimonios, la población experimenta un auge en los procesos de evangelización, se promueven diversos grupos para práctica efectiva de la doctrina católica. Ante este nuevo fenómeno, los cofrades reaccionan, porque ven que su poder estaba siendo desplazado por las nuevas organizaciones religiosas, se afirma que era a los catequistas a quienes más se dirigía el sacerdote. La Acción Católica como movimiento fue bastante fuerte, puesto que como organización contaban con el apoyo del sacerdote y lograron conquistar muchos fieles católicos.

Las razones de acción católica

Con las acciones implementadas por la iglesia católica, se puede interpretar que se retoma o más bien se refuerza la continuidad e intención de controlar y someter a la población, poniendo en lógica de fragilidad y desgastando las estructuras o formas organizativas de los pueblos indígenas, atacando las instituciones que conservan formas de pensamiento,

conocimientos y características del gobierno prehispánico maya. La intención de la iglesia católica, fue clara y contundente, se centró en desestructurar las formas políticas de gobierno maya. Siendo la cofradía un reducto de esa forma política de gobierno ancestral, los esfuerzos se recrearon para desplazar y arrebatar el poder a la cofradía. Tal objetivo se materializa por medio de comentarios y acciones que promovieron algunos miembros de Acción Católica y el sacerdote, los comentarios estaban orientados a desgastar y provocar a la cofradía, mientras las acciones concretas giraron en torno a la administración de los recursos económicos de la iglesia y resguardo de las reliquias.

Surge como nueva estrategia de la iglesia católica y se materializa por los curas que venían, como los cambiaban y los que venían los enviaban a imponer o ensayar estrategias verdad, algo así como que, el uno viene a preparar y el otro viene a ejecutar, yo así lo vi. Julio Aguilar era un sacerdote, muy buen orador, el preparó todo el terreno, creó todas las organizaciones, fue obispo un tiempo, pero tuvo problemas con mujeres y renunció, y desde aquí tenía problemas pero aquí nadie lo delataba. Entonces este cura manejó muy bien su relación, al parecer fue muy diplomático, pero creó y dejó consolidado las organizaciones que más tarde querían arrebatarle el poder de la cofradía (...) eso fue en los 60s, yo era acolito digamos, hay que tener presente que lo que quería la iglesia católica, era debilitar el poder de los cofrades o de las organizaciones indígenas tradicionales. (Lucho, entrevista, 2013)

En esa época, se retoma el discurso de satanización hacia las prácticas culturales maya, por medio del discurso, el sacerdote y los nuevos movimientos u organizaciones, particularmente Acción Católica, se ampararon en dicho discurso, aparentemente, era lo que querían “cambiar”, para convertir a la población en buenos cristianos, pero la intención radicaba también en el manejo o administración de los recursos económicos, más que reconvertir las almas al cristianismo. De acuerdo a José Roberto Morales, quien cita a Adams y Bastos.

En el seno de la iglesia católica surge la Acción Católica, como un movimiento laico. Su supuesta misión era compensar la escasez de sacerdotes, es en la misma década [1930] que la iglesia empieza a traer al país sacerdotes misioneros extranjeros (...) el propósito de la Acción Católica era convertir a los paganos en buenos católicos. Lo

contradictorio es que estos paganos eran feligreses de la iglesia y formaban parte de la jerarquía tradicional de cofradías y de otros espacios religiosos. Estos movimientos pretenden regresar a las practicas iniciales de catolicismo cristiano, lo que impide que acepten expresiones religiosas espirituales indígenas del pueblo maya, que son llamadas “sincréticas” o de la “costumbre”, manifestando de este modo un etnocentrismo disimulado en neocolonialismo o paternalismo intolerantes. (Morales 2007: 259)

El autor encuentra contradictorio que dentro de la feligresía católica surja la Acción Católica con la intención de “convertir” a los paganos en buenos católicos, pero estos paganos eran feligreses de la misma iglesia católica, los mismos cofrades se denominaban católicos. Sin embargo, la jerarquía de la iglesia católica descubre que existen “no buenos católicos” dentro de la misma iglesia e impulsa mecanismos para corregir tal condición. Entonces, surge la inquietud, ¿en qué momento estos católicos se desviaron y dejaron de ser buenos católicos? ¿Por qué razón están en la iglesia católica siendo paganos? ¿Luego de casi 500 años no había podido el cristianismo católico convertir a la población pagana al catolicismo?

Para el caso de Chixot este hecho pervive en la iglesia católica, son los cofrades y sus seguidores, a quienes se les calificaba de paganos, por persistir en las prácticas de espiritualidad maya. Pero los cofrades y sus seguidores, también se reconocen como católicos, he ahí la contradicción que a simple vista existe. Pero la razón del mantenimiento de las prácticas culturales mayas, son profundas y que atraviesan las formas de pensamiento, conocimientos y acontecimientos históricos, los cuales se funden en procesos de creación y reproducción cultural, pero también de luchas de poder, de búsqueda de liderazgos y autonomías en el ámbito local.

En este estudio no se pretende señalar las relaciones interreligiosas como un proceso en constante contradicción u opuesto radical, se asume que hay relaciones históricas de opresión y sometimiento, pero también de condiciones de interdependencia, a pesar de las estrategias y acciones violentas que ejecutó la iglesia católica, las imposiciones ideológicas cristianas trastocaron en mayor o menor medida las relaciones económicas, políticas y culturales preexistentes al cristianismo. Entre las estrategias de cristianización, por más violentas e invasivas que fueron, las autoridades o los consejos indígenas buscaron, dialogo, negociación

y acuerdos con las jerarquías eclesiales, en muchos de los casos, las problemáticas se logran resolver de manera pacífica, pero en otros casos, las relaciones fueron más beligerantes y de confrontación entre las autoridades indígenas y los sacerdotes o las nuevas instituciones religiosas, por lo que se desataron enfrentamientos violentos.

Por un lado, se puede considerar que algunos hechos generaron condiciones conflictivas, pero también otros hechos generaron cohesión, las razones de las rebeldías o resistencias, siempre surgieron como respuesta a las imposiciones históricas, como el hecho de que los primeros frailes o sacerdotes católicos construyeran iglesias católicas sobre centros ceremoniales prehispánicos, tal condición se confirma con los hallazgos de estructuras prehispánicas en excavaciones recientes en el interior de la iglesia católica. Las razones de la cohesión o interdependencia, se podría explicar que responden a las luchas comunitarias por el territorio, pero también por el mantenimiento de las formas de pensamiento y espiritualidad maya. Entre algunas situaciones que acercaba a la población en las iglesias cristianas, sobresale las relaciones familiares, o bien, como se afirma en el libro *“Religión Maya”* (Mercedes de la Garza 2002) los indígenas continuaron su presencia en los actuales templos católicos, pero por estar debajo de los mismos, algún centro ceremonial maya.

Pero si no fuera este el caso de Comalapa, como se podrá apreciar en los testimonios que se plantean, particularmente en el siguiente capítulo, definitivamente las prácticas culturales y de espiritualidad maya, se hacen vigentes con su efectividad, por tal razón la población no las abandona. Entonces, la presencia de muchas familias que es participe de la espiritualidad maya y que acude regularmente en la iglesia católica, no responde a una ciega permanencia en el cristianismo, hay diversas razones que lo vinculan u obligan a participar de ambas miradas espirituales. Es importante señalar que predominaba el respeto hacia las instituciones cristianas impuestas, pero se siguieron manteniendo prácticas culturales propias, también en el imaginario de la población, era importante el seguimiento a las autoridades históricas como la cofradía, quienes gozaban de legitimidad entre la población y poder político ante las autoridades del cristianismo católico, ejerciéndose así el juego de poder.

Mediante el análisis de los testimonios y las hipótesis de autores que se citan en esta tesis, se va percibiendo que desde la época colonial, hasta nuestros días, mucha población no ha asumido, o a lo mejor no ha comprendido a profundidad, la política de la iglesia como

institución, tampoco el papel político, económico y cultural que pretende con la población indígena. Es por tal razón que algunas personas asumieron el cristianismo como única vía para la “salvación” de sus almas, mientras otros resistieron, y se opusieron ante las doctrinas cristianas, generándose intolerancias y enfrentamientos entre la población, donde los ataques discursivos y señalamientos denigrantes fueron constantes.

Los de la religión hacían rezo en la iglesia San Juan, hacían rezos todas las noches, yo digo, que eso no es cuestión de estar toda la noche, ellos inician como a las 7 de la noche y terminan a las 9 de la noche, entonces cuando sale el niño, también entra tarde, entra como a las ocho de la noche, según su recorrido, porque a veces tiene que hacer un largo recorrido. (Pex, entrevista, 2013).

El hecho de que unos grupos dentro de la iglesia realizaban rezos constantes, al parecer no causó mayor malestar ante el resto de fieles que no lo hacía, la razón de los enfrentamientos, fue la provocación, mediante los discursos de rechazo y satanización de las “costumbres” y los sujetos que lo desarrollaban. El ataque hacia las prácticas culturales ajenas a los rituales cristianos fue el principal motivante de las tensiones. Pero las prácticas de espiritualidad maya se siguieron realizando, aunque fueran señaladas de “paganismo” o “cosas del mundo”, de una u otra manera, la población lo practicaba y la cofradía lo validaba. Siendo los cofrades los que legitimaban dichas prácticas “paganas”, pero principalmente porque controlaban los recursos económicos y administraban la logística de algunas actividades religiosas de la iglesia, razón por la cual, contaban con numerosos seguidores o personas que respaldan su accionar, condición que no pudo prever el sacerdote de esa época junto a la Acción Católica, al ejecutar su plan de expulsar a la cofradía.

Se percibe en este fenómeno, que la cofradía goza de legitimidad, son reconocidos como autoridad, especialmente por su rol y “honorabilidad” entre la población. Por tal razón, siendo señalados de paganos o costumbristas, se daban la libertad de desarrollar celebraciones propias, sobre todo cuando hacían los cambios de los cargos en su interior, cuando había una boda, celebración a un santo o cualquier otra fiesta familiar, después de recibir la bendición del sacerdote, son los cofrades o en todo caso los *cholonel* quienes continúan y sellan cualquier evento social. Estos hechos fueron atacados por los religiosos: “entonces así, iniciaron los discursos, siempre hablaron sobre la biblia, en cambio a los cofrades se les

predico, se les dijo pero no les pareció, no lo aceptaron, no lo escucharon bien” (Chico, entrevista, 2013) porque alteraba la visión maya del mundo y las prácticas que históricamente se venían realizando, de ahí surgen los enfrentamientos.

La nueva fase de ataques hacia las prácticas culturales mayas, impulsadas por “los de la religión”, no logró su objetivo, una gran parte de población, siguió desarrollando las actividades que eran catalogadas como “paganas”. Tal hecho también condicionó en cierta medida el avance efectivo de las estrategias de evangelización. Entonces Acción Católica no logró reducir y marginar a la cofradía en el seno de la iglesia, a pesar de que el discurso contra la cofradía era de forma reiterada y había conseguido promotores eficaces, que satanizaban abiertamente las prácticas culturales y desarrollaron diversas formas de provocación hacia la cofradía, pero las razones del mantenimiento de las prácticas de espiritualidad maya seguían siendo efectivos, por tal razón no se abandonaron.

Ellos [los curas y “los de la religión”] no creen en lo que nosotros creemos, por ejemplo cuando un niño se enferma del mal de ojo, del susto, o por ejemplo cuando alguien le ha hecho [brujería] o ha pedido un daño sobre él, esas situaciones ellos no lo creen, si hay alguien que fue asustado en algún lugar sagrado, ellos no creen, ellos dicen que eso es de Satanás, así le dicen, pero no es así para nosotros, lo que sucede es que cuando a uno lo asustan o se asusta no es así por así, algo está diciendo, hay un mensaje para nuestra vida. (Pex, entrevista, 2013)

Las prácticas de espiritualidad y creencia maya como se menciona en el testimonio anterior, fue lo que atacaron “los de la religión”, la justificación de las acciones, era erradicar las prácticas de espiritualidad de los kaqchikeles, considerándolas prácticas paganas o costumbrismo. Evidentemente la razón era suprimir la forma anterior de vivir y concebir el mundo, implementando la doctrina cristiana, aunque el objetivo principal era el control de los recursos económicos que en la iglesia se reúne. Pero las ideas que los miembros de acción católica desarrollaron, constantemente fueron de descalificación hacia las prácticas de espiritualidad maya, llamándolas actividades del demonio o en términos menos ofensivos las llamaron “costumbres”.

Así es la idea de los sacerdotes, pero estos pobres los de allá [la cofradía y sus seguidores de la iglesia San Juan] no les pareció dejar eso, es por eso que dicen ellos [los curas] que no hay que revolver las cosas de dios con las cosas del mundo, porque no se puede primero darle a dios y luego al demonio, si pagan una misa pues se hace una misa, si se casaron se casaron, no puede ser motivo una fiesta religiosa, después se vuelve lo que es mundano, ¡no, no es eso!, eso les cayó mal a los cofrades, nunca les pareció, cada sacerdote que llegaba y les predicaba esto, siempre sucedía lo mismo [lo expulsaban]. (León, entrevista, 2013)

Los de Acción Católica usaron varios mecanismos disciplinarios, entre los cuales figuraron principalmente los procesos de “formación” o procesos de adoctrinamiento masivo, como acción concreta y estrategia para ganar adeptos y lograr el desplazamiento de la cofradía y de las prácticas de espiritualidad, “costumbres mundanas” o “rituales paganos” como se le denominaba en su momento, a las prácticas culturales y de espiritualidad maya o del sincretismo.

Muchos entraron en la formación, entonces la acción católica como que vino a quitarle el poder a los cofrades, porque el sacerdote se dirigía más a la acción católica y a sus catequistas, porque los capacitaba, en cambio los cofrades si tenían el poder de pensamiento, digamos un poquito más de los ancestros y también ellos se dividían el poder, o sea, el cofrade mayor, el menor, los mortomos [mayordomos] y todo eso, entonces cuando los sacerdotes están cediendo directamente a la acción católica, la cofradía tiene poquito de celos del poder, porque se estaban formando nuevos líderes. (Xwan, entrevista, 2013)

Los métodos de la iglesia, la Acción Católica y otras organizaciones que surgieron, consistió en organizar a la población en grupos: de mujeres, de jóvenes, grupos de niños, en los cuales se abordaban temas socioculturales, pero enclaustrados en las doctrinas de la iglesia católica.

Yo recuerdo que mis papá, nos llevaban a nosotros de pequeños, platicaban de sus problemas familiares, como era, o que conllevaba hacer comida, que generaba trabajar, que rol debe cumplir el hombre, era más orientación familiar, pero siempre en el marco

de lo religioso, de lo católico, movimiento familiar cristiano MFC verdad. (Lucho, entrevista, 2013)

Entonces estos hechos se vinculaban entre sí, las acciones que se materializaron responde a la política de evangelizar-dominar por medio de la imposición de ideologías cristianas en el imaginario de la población, satanizando las “costumbres”. Pero las “costumbres” no son actos aislados, responden principalmente, a la forma de pensar desde la ideología maya Kaqchikel, pero de alguna manera también representaba el motor de los aspectos políticos y económicos.

De alguna manera, las cofradías dentro de las iglesias católicas, fueron quienes conservaban las “costumbres” pero también administraban los recursos de la iglesia, por tal razón el ataque de “los religiosos” se centró hacia la cofradía, pero ante tal ataque siempre hubo resistencia, entonces la estrategia fue expulsar de manera violenta a la cofradía de la iglesia.

Ellos quisieron como borrar las prácticas culturales, entonces las cofradías guardaron ciertas prácticas culturales, eran como los representantes, no solo eran cuidadores de los documentos o papeles de la iglesia sino también eran los guardadores de muchas, que entre comillas le llamaríamos costumbres, yo le pondría como practica cultural o el guardar y proteger parte del pensamiento indígena dentro de las cofradías. (Tina, entrevista, 2013)

Se aprovechó para quitar todas esas costumbres, porque eran una mezcla [de prácticas] como te decía al principio, de nuestras abuelas, que se integraron al catolicismo, les pusieron sus cargos ahí, pero no dejaron todo, sino que por ejemplo las actividades o celebración de recibir la cofradía, el recibir el cargo era motivo de baile, era motivo de fiesta, cosa que se vino a prohibir, cuando vino la acción católica. Los miembros de la cofradía se opusieron, no quisieron dejar esa tradición, pero de alguna manera se les estaba presionando para que lo dejaran, entonces ellos se resistieron. (Malena, entrevista, 2013)

La fórmula que encontró la iglesia católica para “reconquistar” a los “paganos” y para controlar los recursos económicos, fue de manera agresiva, procuró desarticular la cofradía por

medio de discursos, pero ese plan no funcionó como se esperaba, hubo resistencia, entonces el plan fue expulsarlos de manera violenta o al menos provocar la violencia o enfrentamiento. Era evidente lo que buscaban ambos grupos: por un lado, la cofradía seguir en la administración de los recursos de la iglesia, pero por otro lado los de acción católica y el sacerdote, anhelaban el control de dichos recursos económicos y riquezas materiales que la iglesia posee, pero la mayoría de dichos recursos estaba, históricamente bajo el resguardo de los cofrades, entonces surge el enfrentamiento.

El párroco en aquel entonces, era un mestizo, pero él, claro, como profesional, como cura párroco, organizo a la gente que ya tenía su escolaridad para que administrara los bienes de la iglesia San Juan, antes del 67 pues claro él organizo un grupo de catequistas y todo, pero la cofradía lo supo, pero como usted sabe los encomenderos de aquel entonces de la curia fueron de los cofrades, porque los primeros registradores, antes de que existiera la municipalidad, fueron los cofrades, entonces en la cofradía existe todo el registro de los nacimientos de los niños, registro de los matrimonios, porque no existía la municipalidad, porque la municipalidad aparece después, se cree que el primer registrado con cedula de ciudadanía fue hasta en el año 1926, imagínese es muy reciente, pero los cofrades ya existían, entonces en ese tiempo, dado el conflicto, porque el cura organizó a la gente para ese fin, se enojó la cofradía. (Yan, entrevista, 2013)

La cofradía figuraba como el enemigo a vencer, de “los de la religión”, se les señalaba reiteradamente como “costumbristas” o “paganos”, evidentemente la intención de los religiosos no fue “reconquistarlos” al cristianismo. Por las acciones ejercidas, se puede afirmar que el interés principal era despojarlos del poder, arrebatarles la autoridad del cual gozaban legítimamente entre mucha población y de los espacios y objetos de valor que custodiaban dentro de la iglesia, como se podrá apreciar en los testimonios.

Quitar la cofradía, eso era una de las intenciones, quitar la cofradía y crear más congregaciones, ahí fue donde empezaron a formarse los catequistas, entonces quitar la cofradía era la misión, el objetivo del sacerdote, porque según dicen en sus discursos, hacían practicas paganas y no era lo que según ellos, la práctica del evangelio requería. (Malena, entrevista, 2013)

Las ideas que Acción Católica promovió se caracterizó siempre por la connotación despectiva hacia las prácticas de espiritualidad maya, aunque se vivía en el mismo contexto y se compartía el mismo origen étnico, los miembros de estos movimientos religiosos se creían buenos y correctos católicos, por el hecho de compartir y “cumplir” las doctrinas de la iglesia católica, pero también fue evidente que actuaban persiguiendo intereses personales, mostrando fidelidad y apoyo a los sacerdotes que promovieron la Acción Católica y fueron respaldados por dichas autoridades religiosas. Entonces se sentían con autorización para señalar y criticar a los “costumbristas”. Pero la cofradía logró mantenerse firme con sus formas de pensamiento y prácticas culturales, logrando fuerte apoyo de la población, cuando explotó el conflicto.

El enfrentamiento agresivo y la división de los católicos

Como se ha podido apreciar en párrafos anteriores, el sacerdote, catequistas y miembros de Acción Católica, mediante su estrategia discursiva, no logró expulsar a la cofradía, por tal razón se trascendió del nivel de discursos a acciones violentas. La problemática principal que generó la disputa era el control de los recursos económicos de la iglesia, o mejor dicho recursos y bienes de la población que son custodiados por los cofrades. Cuando los cofrades y sus seguidores se resistieron, negándose a ceder la administración de los recursos, entonces el plan fue expulsarlos, en tal plan, la figura principal era el sacerdote de esa época y los miembros de Acción Católica. La agresión se materializa con hechos que ocurrieron la noche del 28 de diciembre de 1967, dejando un saldo de más de 40 heridos y un muerto. Muchos pobladores afirman que fue un incidente planificado.

Hay un señor que hace poco murió, me había contado lo siguiente: desde que yo era pequeño ha iniciado la pelea me decía, hace unos 70 años que han iniciado. Cuando él tenía 14 años, él menciona a los hombres mayores que conocía, él estaba entre ellos como un niño que no escucha nada. Así estaba yo me dijo, entonces decían: que uno de nosotros entre en la cofradía, luego entra otro y otro, y luego los sacamos, los sacaremos de la cofradía y todas las cosas que están ahí serán nuestras. Eso es lo que él me conto. ¿Conociste a ese señor? que vivió detrás del calvario, se llama Tomas

Gabriel, hace mucho que murió, él sabía que desde hace mucho venia la pelea, pero al fin vino a empeorarse, y eso sucedió. (Lencho, entrevista, 2013)

También doña Fidencia, afirma que “los de la religión” ya estaban organizándose mucho tiempo antes para sacar a la cofradía, ella recuerda que cuando recién había llegado con sus suegros, quienes eran miembros de Acción Católica, la invitaban a acudir a la iglesia para sumarse a la lucha de ellos, pero ella se resistió.

Ya había empezado el problema, por eso recuerdo que hace poco he llegado yo con ellos [sus suegros] cuando me dijeron, usted señorita no quiere ir con nosotros a la iglesia, entonces yo le decía ¿pero cómo es eso pues?, no lo que pasa es que hay problemas, por eso vamos a ir me dicen, ¡ah!, pero es un problema, un pleito, entonces yo tengo miedo, que tal si me pega la gente decía yo, si van ustedes está bien, pero yo no voy, les dije. Entonces se fueron, desde las 7 de la mañana y regresaron hasta las 5 de la tarde. (Fidencia, entrevista, 2013)

Tales acciones o movimientos de los miembros de Acción Católica indica que se estaba gestando un plan, pero se esperaba o buscaba un hecho, para justificación del enfrentamiento, entonces se encontró el motivo para ejecutar la acción violenta, “la desobediencia” de los cofrades de realizar el recorrido “huida del niño Jesús”, evento que a la cofradía se les había prohibido realizar. ¿Pero por qué razón dicha actividad justificó el ataque? Como era costumbre, luego de la fiesta de navidad, el 25 de diciembre, la cofradía y hermandades, encargadas de la custodia de la imagen del niño Jesús, organizan la huida del niño, este evento se desarrolla del 26 al 31 de diciembre. Sacan la imagen del niño Jesús en un anda pequeña de 4 brazos, la cual decoran de manera creativa, simulan un pesebre en el cual colocan al niño en ella y cargándola, vistan a las familias, corriendo de casa en casa.

Los sacristanes y colaboradores cargan el anda, acompañados de los cofrades y una cantidad de niños que van gritando lolololololo... lolololololo... Las familias los reciben con incienso en la entrada de las casas, mientras en el interior se ha preparado el altar o sala donde colocan el anda con la imagen del niño Jesús, le tienen un guacal de agua y pétalos de rosa, y unas ramitas de membrillo, con el cual simulan pegar a los niños de la casa, haciendo una

oración con ellos, para recibir la bendición del niño Jesús también con el objetivo de pedir por el buen comportamiento de los niños en cada hogar.

Estando el anda con el niño posando en el centro de la casa de las familias que se visita, todos los miembros de familia se acercan a saludar al niño, ofreciendo incienso, también dan ofrendas (dinero en efectivo) el cual los miembros de la comitiva recibe en cofres de madera, recaudando fuertes sumas de dinero al final de cada jornada. Una vez concluido el breve ritual en la casa, algunas familias ofrecen una copita de cuxa (licor tradicional artesanal), a los cofrades y acompañantes adultos, mientras a los niños que acompañan se les dan dulces típicos, manías, refresco, café, pan o cualquier otra golosina. Luego salen corriendo y gritando lolololololo... lolololololo... para trasladarse a otra casa, en donde se repite el ritual, y así sucesivamente se consuma la visita a la mayoría de hogares católicos, en memoria de la historia de huida del niño Jesús.

Cabe resaltar que el origen de este ritual está vinculado a la historia bíblica descrito en el Nuevo Testamento, según Mateo capítulo 2 verso 13 en adelante (La Santa Biblia, Reina-Valera. Revisión de 1960: 876), en el cual se relata sobre la huida de José y María con el niño Jesús hacia Egipto, para evitar que el niño fuese asesinado por Herodes. Dicho ritual teniendo un origen cristiano, fue adoptado por los kaqchikeles, pero no cabe duda que le fueron agregando elementos y significados propios, por tal razón la población se apropió de tal ritual. El rezado en las casas, los pétalos de rosas, el guacal o tinaja de agua, las varas de membrillo, los niños con máscaras de animales y capas, que van gritando lolololololo... lolololololo... no tienen explicación bíblica, por tanto se puede considerar como agregados propios.

Retomando el incidente violento que ocurrió la tarde-noche del 28 de diciembre de 1967. Como ya se mencionó, el niño hace su recorrido por todo el pueblo, después de la navidad, saliendo de la iglesia desde madrugada (4:00 horas) y retorna después de las 6 de tarde, dependiendo de la cantidad de familias o zonas que recorre. El sacerdote de ese entonces y los miembros de Acción Católica no estaban de acuerdo con esa actividad, porque siendo un evento histórico cristiano, se habría convertido en una excusa de los cofrades de festejar y “beber licor”, ese fue el señalamiento y la justificación del ataque. Entonces, no estando los cofrades en la iglesia, porque andaban en el recorrido de la huida del niño Jesús, fue para “los de la religión” el momento oportuno para cerrarles las puertas de la iglesia.

La acción de cerrar la puerta de la iglesia, fue un acto de provocación, hubo un planificación previa, fueron los miembros de Acción Católica (“los de la religión”) con apoyo del cura, quienes ejecutan la acción, cerrar las puertas de la iglesia y no dejar entrar a los cofrades y acompañantes, luego de la actividad de huida del niño Jesús, así lo confirmaron los entrevistados.

El sacerdote y miembros de la Acción Católica que ya estaban bien organizados ahí, ya tenían grupos de adultos, grupos de mujeres y grupos de jóvenes, se organizaron y cabalmente el 28 de diciembre cerraron la puerta de la iglesia, antes de que los cofrades entraran con el niño, porque se les había prohibido a los de la cofradía sacar al niño, se les había prohibido hacer esa peregrinación, porque según el sacerdote era un motivo de borrachera, era motivo de según lo calificaron ellos, como paganos, así les decían, era un paganismo de sacar al niño a visitar a las familias, que se dejara de hacer, entonces ya los cofrades, ya habían optado esa tradición y lo hacían con mucho gusto, mucha devoción y no lo quisieron dejar, siempre se revelaban. (Malena, entrevista, 2013)

Sin duda alguna, las prácticas o actividades por las que eran señalados los cofrades como “paganos”, en algún momento fueron permitidos por los sacerdotes católicos de turno, por tal razón se había arraigado entre la población católica, puesto que también es la recreación de un relato bíblico. Sin embargo las ideologías y acciones de los sacerdotes fueron variando, no son un hecho homogéneo, tal hecho demuestra que había diversidad de ideologías en la misma iglesia católica. Mientras algunos mostraron ser más tolerantes ante las prácticas que denominaron “paganas” otros sacerdotes manejaban ideas más radicales o conservadoras como los que promovieron nuevamente el discurso de satanización a las prácticas culturales maya. “La Acción Católica fueron los provocadores, si porque “los de la costumbre”, los que llevaban el niño, que de alguna manera participan los cofrades ahí, pues ellos estaban haciendo su actividad, iban a entrar en la iglesia y la encuentran cerrada”. (Tina, entrevista, 2013)

También algunos entrevistados afirman, que tiempo atrás se había controlado las acciones y movimientos de los cofrades y unos días antes del enfrentamiento se había forzado las puertas de las oficinas de la cofradía, miembros de Acción Católica ocultaron los cálices de

oro que estaba bajo el custodio de los cofrades. Estos hechos, afirman que detrás de los conflictos había planes bien pensados, estrategias para desarticular la organización y prácticas culturales que desarrollaba la cofradía y sus seguidores en la iglesia católica.

Supimos que cada cura que venía aquí, el obispado de ese tiempo le decía mira, te vas a Comalapa pero termina con la cofradía, acábalos, ese era la misión, la orden venía desde el arzobispo de los curas que venían acá, eso lo dijeron los profesionales de aquel tiempo. Los curas cumplían una misión, les imponían una misión, acabar con lo indígena, acabar con la cofradía, así, desde lo alto, la jerarquía les decían termina con los cofrades. (Lucho, entrevista, 2013).

La afirmación anterior, coincide con la intención de los sacerdotes y las acciones que impulsaron para desarticular la cofradía. Paulatinamente se implementaron algunas normas o prohibiciones para la cofradía, se recurre al ataque discursivo (satanización), la creación de organizaciones (Acción Católica) formación de catequistas y el acoso que desarrollaron, basado en críticas y señalamientos. Cuando las estrategias en mención no rindieron efecto, se buscó otras formas de provocación y finalmente el ataque o intento de expulsar a la cofradía de la iglesia, acción que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1967 con resultado desfavorable para el cura y miembros de Acción Católica, ya que su plan de expulsar a la cofradía se revierte.

La mayoría de la población no estaba congregada, solo era un grupo, entonces lo que sucedió fue todo al revés, porque querían quitar la cofradía pero no la quitaron, porque los que salieron fue el sacerdote y los miembros de la acción católica y fue en esa época que se fundó la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. (Malena, entrevista, 2013)

El ritual de la huida del niño Jesús, fue el acto que desató el altercado, pero éste acontecimiento, se vinculaba a otros hechos y acciones. El objetivo de expulsar a la cofradía de la iglesia, se justificaba con la desobediencia al realizar el evento de la huida del niño, los argumentos de prohibición a dicho ritual, redundaron en torno a que dicha prácticas era pagana, por cuanto acompañaba el consumo de licor y rituales ajenos a las doctrinas cristiano-católicas. Los hechos previos al altercado se hicieron complejos, caracterizados por roces de manera constante, miradas desafiantes, comentarios negativos hacia las acciones de la cofradía, acusaciones y discursos provocadores. Entonces la noche del 28 de diciembre

sucede el enfrentamiento, cuando los realizadores del evento de la huida del niño querían entrar en la iglesia, pero la encontraron cerrada.

Había alguien que les metió otras ideas, por eso iniciaron la pelea, pero si el niño trae bendición, hay alegría alrededor de la visita del niño y que venga otra persona que te lo desprecie y lo tire, definitivamente te molestas y peleas para defenderlo. (Chana, entrevista, 2013)

La noche del 28 de diciembre, “los de la religión” con apoyo del cura, decidieron cerrar las puertas de la iglesia, ese hecho provocó el enfrentamiento violento y separación de los católicos, la huida del cura y separación de los miembros de Acción Católica de la iglesia San Juan. Entre las afirmaciones de la población que vivió ese acontecimiento, reiteradamente sale a luz, la acción provocadora que sostuvieron el sacerdote y miembros de Acción Católica, ejecutándose acciones como el hecho de cerrar las puertas de la iglesia a la cofradía, por no haber obedecido las órdenes del sacerdote, quien había prohibido desarrollar el ritual de la huida del niño Jesús, tal acción desató furor entre la población católica, también se afirma que una mujer catequista, tomó la imagen del niño Jesús en el pesebre y la arrojó al piso.

¡Sacaban al niño entonces! pero lo sacaron el 26, lo sacaron el 27 sin ningún problema, salieron y entraron, pero el 28 se les cerró la puerta, pero ya habían rumores, ya habían rumores de que ese día no los iban a dejar entrar porque se habían revelado, no habían obedecido las órdenes de no sacar al niño y cabalmente ya tarde, según parece que el primer día que sacaron al niño entraba a las 5 de la tarde, después se iba atrasando, a las 7 de la noche y ese día dicen que a las 8 de la noche estaban enfrente de la iglesia, y cuando llegaron dicen que la puerta estaba cerrada. Estaban los de la congregación, por eso decían que ya ellos, ya se habían organizado, estaban dentro de la iglesia, se habían posicionado ahí, mientras que los miembros de la cofradía andaban en la calle con el niño, entonces como vieron cerrada la puerta, tocaron, pero no les quisieron abrir, y según parece, trataron de subir las paredes para poder bajar e ir a abrir la puerta, pero ahí fue donde se armó el pleito, porque la persona que intento bajar la pared para ir a abrir la puerta lo maltrataron o no sé lo que le hicieron, cuando los que estaban afuera también respondieron y empezaron, se alteraron y así, empezaron a lanzar objetos ahí, luego los de adentro respondieron de la misma manera y así fue

cuando se enaltecieron los dos grupos y se dieron fuertemente (Malena, entrevista, 2013).

Se dice que cuando “los de la religión” notaron que los “costumbristas” querían entrar a la fuerza, empezaron a tocar las campanas, el repique de campanas con ritmo acelerado, implica alarma, llamado de emergencia a la población. Así sucedió, la población salió de sus casas para concentrarse en el atrio de la iglesia, algunos salieron cargando algún artefacto para su defensa o provocación (machetes, palos, lazo, piedras...). Algunos “costumbristas” afirman que los religiosos tocaron las campanas para que viniera la gente a apoyarlos, pero mucha gente acudió para apoyar a los “costumbristas”, en medio de la trifulca hubo confusión, muchos no supieron a qué grupo apoyar, mejor decidieron regresar a sus casa y encerrarse, según los testimonios.

Algunas personas que casualmente iban pasando por el lugar fueron involucrados accidentalmente. Algunas de las personas entrevistadas, relatan los hechos con lujo de detalles, e incluso de historias específicas que se relatan en son de chiste o con bromas agregadas. Como el hecho de una persona que pasaba por ahí acarreado leña se detuvo a observar la aglomeración y un grupo de enardecidos católicos le quitan la leña y utilizan la leña como arma de batalla. Esta persona que desarrollaba sus actividades cotidianas, no tenía conocimiento de la pelea, sin embargo lo acusaron de ser él quien acarreó leña para el ataque. De tal manera, entre ambos grupos se dan las acusaciones, sobre la provocación del enfrentamiento.

Entonces subí hacia la iglesia y fue cuando vi que había mucha gente, toda la gente que eran cofrades o son ayudantes y colaboradores de ellos, las texeles y los mayordomos, en fin, todos los que están de acuerdo con las costumbres, de estar en la cofradía o con las texeles, como ellos son muchos, entonces esa vez se armaron, trajeron piedras, palos, machetes, y entraron en la iglesia, justamente estaban recibiendo catequesis la gente en el convento, te hablo de la gente que está en la religión, y es ahí cuando se empiezan a pelear, porque la gente que molesto estaba preparada, llevaban palos machetes, piedras. (Pex, entrevista, 2013)

Históricamente había una relación antagónica, que se materializaba en comentarios y fuertes críticas hacia la cofradía y sus seguidores, sin embargo, algunos involucrados afirman que los dirigentes de ambos bandos procuraban mantener la calma.

La cofradía y el comité, son dos grupos, ellos no daban lugar a que sucediera tal cosa, como no tenían otra salida y no tenían nada que hacer, buscaron la manera, ahí estaba Constantino Ramírez Amaya, era el sacerdote, y una señora de la acción católica que provocó en cuanto incito a la población, hagamos esto, entonces después del recorrido del niño, ellos se pusieron ahí, cerraron la puerta y no daban entrada en la iglesia a la comisión del recorrido del niño, de ahí empezaron a darse, primero verbalmente y luego a puras pedradas y otros objetos por ahí. (Mapino, entrevista, 2013)

Las personas que estaban de acuerdo con la “costumbre” y la cofradía, responsabiliza al sacerdote de tal provocación; por eso algunos justifican que fue atacado directamente en tal revuelta, “también a él lo iban a matar, porque antes las paredes eran pequeñas, logro escaparse, como esos hombres eran precavidos y tenían pistola, entonces disparo, asusto a la gente, y fue así como él logro escapar” (Pex, entrevista, 2013). Aunque don Constantino había logrado conquistar mucha población, se cree que no fue capaz de organizar suficiente gente para defensa de su estrategia, por lo que esa noche optó por huir. Pero también hubo mucha confusión, como en todo incidente violento, de acuerdo a las historias que se manejan por medio de la oralidad.

Se llenó el atrio de la iglesia, yo pase tranquilo, encontré a ella y me dijo: dice que van a matar al cura, me dice, ella llevaba su manguera, que vas a hacer vos le dije yo, que vas a hacer con esa tu manguera le dije yo, la gente lleva palo, hacha, machete, así iba armada la gente, que va hacer uno ahí, grandes palos, con un buen golpe se va uno, ahí mataron al familiar de ella, un su sobrino llamado Justo Bal. (León, entrevista, 2013)

Como se puede apreciar, la acción de cerrar las puertas de la iglesia, para expulsar a la cofradía de la administración de la parroquia, motivó el incidente violento. Pero hubo fuerte resistencia y mucha población católica salió en defensa de los “costumbristas” por tal razón no fueron expulsados de la iglesia San Juan.

La descripción de los hechos, reflejan la lucha de poder entre la cofradía y sus seguidores, frente al sacerdote de turno y los miembros de Acción Católica. Compartiendo el mismo espacio que ocupa la actual iglesia católica San Juan Bautista, más conocida entre la población como iglesia colonial. Los cofrades siempre fueron la oposición ante los sacerdotes. Algunos pobladores reconocen que la cofradía tenía la capacidad de expulsar a un cura que no esté de acuerdo con ellos, es decir que no comparta las prácticas de espiritualidad “costumbres” que desarrollaban entre la población o bien venía a imponer normas o prohibir prácticas tradicionales de la cofradía.

Era un reclamo, y que los curas solo vienen a quitarnos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y el conflicto fue de poder, se llegó al límite cuando, después supe yo, que miembros de la Acción Católica quitaron la llave del sagrario donde se guardaba el copón de oro en aquel tiempo, escondieron el copón, en uno de esos momentos de actividad de la cofradía, sacaron en el sagrario el copón y lo tenían bajo el poder de las nuevas congregaciones, ese hecho fue la gota que rebasó el vaso, cuando se levantaron los cofrades con su gente a querer linchar al padre, yo digo que lo hubieran matado si lo encuentran culpable verdad, pero logró huir, salió detrás de la iglesia. (Lucho, entrevista, 2013)

Varios hechos sucedieron alrededor del enfrentamiento del 28 de diciembre de 1967. Las ideas y acciones que ejecutaron “los de la religión” contra “los de la costumbre” fue complejizando el conflicto, generándose dentro de la misma iglesia católica dos grupos antagónicos y en constante oposición. Sin embargo, es evidente que mucha población no estaba vinculada directamente, o mejor dicho no tomo partido con alguno de los grupos, por tal razón cuando sucedió el enfrentamiento muchos quedaron confundidos, porque no supo a quién apoyar, o bien no tenían información amplia sobre cómo y por qué razón sucede el enfrentamiento, “no sabíamos nosotros porqué se pelearon, nosotros solo íbamos a ver la misa, solo así, no nos juntamos o metemos en peleas” (Xila, entrevista, 2013). Aunque entre las personas que tomaron partido con algún bando, hay contradicciones en la interpretación de los hechos, como sucede en todo conflicto, para “los de la religión” la provocación fue de “los de la costumbre”.

Como hablaban mal, decían muchas cosas, no sé qué paso en el convento, ahí dejaron mucha sangre en las paredes, había un carro ahí y le dieron de palos, pero no saben de dios, no sé qué les paso, fue así que se dividió, entonces como ellos no son religiosos, y los que son religiosos les cayó mal, entonces les decían cachurecos, así nos dicen porque vamos a los rezos y eso es lo que ellos detestan. (Fidencia, entrevista, 2013)

Se confirma también que los conflictos no surgieron de la noche a la mañana. Es evidente que el enfrentamiento surgió o mejor dicho se agravó y complejizó a partir de otros conflictos secundarios, los cuales sumaron intensidad, hasta que el conflicto explotó, materializándose la agresión física o violencia física. Según “los de la costumbre” fueron “los de la religión” quienes promovieron la agresión.

Cuando surgió la pelea es por culpa de los que estaban en la religión, ellos empezaron, ellos estaban en grupos, y ellos veían mal a los cofrades, los que sabían y leían la biblia, son los que empezaron el problema, porque los de la cofradía no conocen mucho sobre la biblia. (Chus, entrevista, 2013)

Así se dieron las acusaciones entre los grupos opuestos, mientras “los de la religión” manifestaron que son “los de la costumbre” quienes provocaron la agresión porque “no conocen de dios” o que “estaban borrachos”, así fueron las justificaciones; “los de la costumbre” señalaron a “los de la religión” de tal provocación. Afirmando que cerraron las puertas de la iglesia, ocultaron el copón de oro, se burlaban de “los de la costumbre” por no tener méritos académicos, o por realizar prácticas culturales sin fundamento bíblico, entre otros argumentos y señalamientos.

Sin embargo, la lucha interna y polarizada en el seno de la iglesia de la localidad es un reflejo de las condiciones en el seno de la iglesia a nivel internacional, puesto que a lo largo de la historia, se registra que han existido luchas de poder e ideologías divergentes, por tal razón, ha habido separaciones históricas. Para el caso de Comalapa, dicho acontecimiento con sus características particulares y acciones concretas, se dividen los miembros de la iglesia católica. Por un lado en la iglesia San Juan quedaron los cofrades al frente, mucha población los apoyó y expulsaron a “los de la religión” tal como se denominó a los devotos “practicantes cumplidos” y conservadores de las doctrinas de la religión católica.

Luego del enfrentamiento violento y separación, continuaron los señalamientos que se realizaban a manera de descalificación, “los de la costumbre” nombran de “cachurecos” a “los de la religión”, mientras “los de la religión” nombraron a “los de la costumbre” como “cotonudos” por sus capas de una tela que tiene por marca algodón, dicha capa se considera impuestas a los cofrades como autoridades, pero es un distintivo de autoridades occidentales que la cofradía adoptó, sin embargo se desarrollaron acusaciones nuevas y burlas que ampliaron la brecha entre “los de la religión” y los “costumbristas”.

El conflicto que generó la violenta separación de los católicos, dejó al descubierto los propósitos de la iglesia católica, por un lado y particularmente la administración y control absoluto de los recursos que la iglesia posee y los que se generan mediante los rituales que se desarrollan entre los fieles. Por otro lado se puede afirmar que el propósito evidente era desplazar las costumbres, es decir las prácticas de espiritualidad de mayor contenido y cosmovisión maya, bajo la justificación de que es herejía y paganismo. Sin embargo dichas prácticas comunitarias catalogadas como costumbre o paganismo, generaban cohesión entre la población y la recreación de las mismas se legitimaban por la misma población y sus autoridades ancestrales, la cofradía.

Siendo los cofrades una institución fuerte, la estrategia de los obispos y sacerdotes que intervinieron en el proceso fue, debilitar y poner en lógica de fragilidad la cofradía, puesto que eran los que administraban los recursos de la iglesia. Entonces fue notorio el esmero de los sacerdotes y Acción Católica, para desarticular y expulsar a la cofradía, para que el sacerdote y “los de la religión” quedaran administrando los recursos, sin intervención de la cofradía. Entonces la persecución de las “costumbres” o el “paganismo” fue en todo caso el factor justificante.

En realidad la cofradía y sus seguidores que en términos homogéneos fueron denominados “los de la costumbre” siendo católicos no practicaban únicamente las doctrinas de la fe católica, la población en mención, habiéndose congregado en el seno de la iglesia católica, mantuvieron, recrearon, entrelazaron practicas propias de la espiritualidad y cosmovisión maya, complementando con rituales propios del cristianismo católico, pero también mediante permanentes luchas, se posicionaron políticamente y conquistaron poder en la institución católica.

No sé hasta que generación que venimos siendo católicos, todos mis antepasados han sido católicos, ¡pero eso sí! no tan practicantes que dijera yo, tan inmersos en las problemáticas religiosas, casi no, entonces y en esa línea estoy yo, pero es decir del catolicismo ¿que he aprendido?, a lo mejor un sincretismo que se ha hecho digamos, yo sentí que ahora pues lo veo de que mi mamá solo estaba cuidando esa parte espiritual [maya], habían ciertas prácticas de espiritualidad que se hacían en la casa pero no eran mandamientos de la iglesia católica. (Mixa, entrevista, 2013)

Se puede considerar que el testimonio anterior, describe la condición de mucha población que se denominaba católica. Estando las prácticas culturales maya arraigadas en el imaginario de la población, la estrategia de la iglesia católica de satanizar abiertamente las prácticas culturales propias o las del “sincretismo” no logro los frutos esperados, la intención de convertir a la población en “buenos católicos” mediante argumentos y prejuicios que satanizaban las prácticas culturales mayas, no rindió el efecto esperado, por tal razón se materializan acciones y uso de violencia física para expulsar a la cofradía (*Rutum Tinamit*) de la iglesia católica.

El discurso cristiano-religioso detrás del dinero, como objeto de disputa

Desplazar las costumbres, extirpar las prácticas de paganismo, fue el argumento más evidente de “los de la religión” pero al parecer la intención central fue el control de los recursos económicos. Alrededor de los hechos se evidenció que el interés era manejar y apropiarse de las reliquias de oro, las ofrendas que se reunían, producto de las misas en la iglesia, así como de los recursos que generaban los eventos extra religiosos, por ejemplo: la huida del niño Jesús que se celebra después de la navidad, entre otras actividades que eran controladas por la cofradía.

El dinero siempre fue botín de disputa, en la historia de la imposición del cristianismo. Aunque el discurso cristiano siempre fue la búsqueda de santidad y salvación de las almas de los indígenas, el dinero siempre jugó el papel de discordia. La iglesia se sostiene por las limosnas, ofrendas y diezmos, en toda actividad religiosa se recolecta dinero, todo “servicio” religioso tiene un costo. Aunque en este estudio no se indagó sobre la cantidad de dinero que

ingresa en una iglesia, tampoco sobre el uso, distribución y administración del dinero, queda como tarea averiguar ¿Cuánto de dinero se reúne semanalmente? ¿Cuál es el rumbo del dinero recolectado? ¿Quiénes lo administran? Entre otras interrogantes que se deberían resolver.

Con éste estudio no se pretende auditar a la iglesia católica o las iglesias evangélicas, pero sería necesario hacerlo, sobre todo por la santidad, transparencia, honradez, humildad y otros apelativos que se discursa en el cristianismo. Sería justo y necesario develar a detalle el “plan social” de las iglesias para hacer buen uso del dinero a nivel local. O bien, si la iglesia tiene la capacidad de manejar recursos económicos y al final de cuentas, es seguro que son éstas las instituciones que más dinero recaudan después del gobierno municipal, sería justo que también paguen impuestos y que estos impuestos contribuyan a mitigar o erradicar la pobreza, el analfabetismo, mejorando la salud de los ciudadanos y el cuidado de los ancianos y ancianas a nivel local. Pero las iglesias aunque tengan su “obra social” es evidente que la mayor parte de los recursos se destinan al enriquecimiento de unos pocos y no se devuelve a la comunidad. Por tal razón se han dado diversas disputas de poder entre las instancias dentro de la iglesia católica, bajo la justificación de erradicar las prácticas de paganismo “costumbres” como fue el discurso de Acción Católica.

Ante las constantes y agresivas estrategias de Acción Católica y sacerdote de la época, la cofradía y sus seguidores reaccionaron también de manera agresiva, puesto que el acoso era constante, a tal punto de propiciarse la violencia física, hecho que dejó marcado el rompimiento de las relaciones entre católicos “los de la religión” y los de la “costumbre” los efectos de los discursos provocadores, paulatinamente fueron abonando la problemática que aún no se supera.

Fue una ruptura no de creencia no de fe, sino de economía y de poder político, entonces ellos [Acción Católica] se apartaron y siguieron siendo católicos, solo que eran católicos como preferidos del padre, en este caso de Constantino, pero el padre Constantino se fue de una vez de Comalapa ya no estuvo en Comalapa.

Era el padre Constantino en aquel entonces, que creo que era un boxeador, no sé si es nicaragüense, pero mi papá tenía siempre contactos con ellos, este padre era buen padre pues. Ahora el padre de apellido Schumann, ese si era bien bravo, ese si era muy

enojado, entonces el padre Constantino un poquito más joven se metió mucho a los movimientos, a estos movimientos de Acción Católica y de ahí dijeron los cofrades que este no es buen cura, y cuando quisieron agarrar a él, él se brincó de una pared que ahí había, ya no le dio tiempo arrancar el carro porque lo iban a matar los cofrades, de ese momento unos dijeron ya no vamos a esa iglesia, entonces esa iglesia y como ya no había cura, los sacerdotes que llegaban los domingos pero no iban a celebrar misa adentro ahí con los cofrades, o sea en la iglesia san Juan, lo hacían afuera. (Xwan, entrevista, 2013)

La intención de controlar los recursos económicos de la población católica arrebatando el poder político a la cofradía, fueron los principales móviles del enfrentamiento, tales hechos no solo sucedieron en Comalapa, sino en muchas comunidades indígenas, como recientemente ocurrió en Santiago Atitlán, un cura originario de San Juan Comalapa dividió a la población católica. Coincidiendo con lo que sostiene María Victoria García en el estudio, *Reconfiguraciones de lo religioso en la posguerra Una mirada desde San Juan Comalapa, Chimaltenango*. “En no pocos municipios, indígenas católicos “modernos” y de la “costumbre”, por lo general organizados en las cofradías, se enfrentaron en disputas que trascendían lo meramente religioso y tocaban divergencias políticas, económicas y sociales” (García, Victoria 2013:169).

Aunque la justificación utilizada por los sacerdotes y Acción Católica fue cristianización correcta de los católicos, procurando la erradicación de las “costumbres” o “cosas del mundo” de cualquier manera la manera de ejecutar sus estrategias fue de confrontación, mas no de conquista pacífica, por un lado los sacerdotes por medio de sus discursos intentaron prohibir las prácticas culturales, aduciendo que son prácticas satánicas. Sin embargo las formas de confrontación fueron enfrentadas con la resistencia de los pobladores y desobediencia al seguir recreando dichas prácticas, aunque mucha población practicaba la espiritualidad maya kaqchikel, como una especie de tabú, se practicaba con mucha sutileza y discreción, puesto que se señalaba como prácticas o “rituales satánicos”.

Se veía mal, era negativo porque se consideraba que era brujería, el *ajq'ij* era brujo, todavía hoy día se sigue manejando así, eso también fue el principal motivo del enfrentamiento de las iglesias y las organizaciones tradicionales como la cofradía que tenía

mucho liderazgo en ese tiempo, en los 60s, y las nuevas congregaciones de la iglesia católica se mantenían en conflicto, las nuevas organizaciones de católicos e indígenas también, querían arrebatarles el poder que tenían la cofradía y “cuidar” la iglesia, porque la cofradía estaba cuidando no solo los tesoros de oro y plata, porque se hablaba de copas, de cáliz de otros objetos de oro o plata que tenía la iglesia. Perseguían particularmente lo económico pero también lo político cuidaba la iglesia, porque la cofradía, lo que en el campo político podía decidir, el pueblo se iba a favor, eso entraba en conflicto con las nuevas congregaciones de la Acción Católica. (Lucho, entrevista, 2013)

Otro aspecto importante en las dinámicas políticas de la población, el hecho de que la cofradía tenía el poder de definir autoridades municipales, como hemos visto anteriormente, muchos ancianos de la actualidad que estuvieron involucrados en algún partido político durante y previo al conflicto armado interno, reconocen que debían convencer a la cofradía para apoyar a un candidato, entonces el cura menciona al candidato luego de la misa, a sugerencia de los cofrades o bien los principales de la cofradía, ante toda la población católica se anunciaba al candidato oficial para el cargo de alcalde municipal y el partido que lograba esa relación con los sacerdotes era el beneficiado en las elecciones.

La influencia de la cofradía en la población tiene que ver con su papel protagónico e histórico, por un lado, para la organización de festividades públicas como las procesiones de semana santa, la celebración de la virgen de Guadalupe, el drama-danza de los moros y cristianos, el drama-danza del torito, la danza del *kot*, entre otros eventos que ellos encabezaban, sin descuidar el vínculo y las decisiones en los aspectos políticos, para una toma de decisión política de carácter general, así como su papel de mediadores en la resolución de conflictos.

Pues se dividía la población, porque la mayoría de población en ese entonces era católico, habían evangélicos pero no como el número de ahora, pero más se identificaban con la cofradía por las procesiones, tenían controlado el paseo del niño en diciembre, verdad, era una visita de hogar, eso es bien interesante porque se legitimaba la cofradía, siempre iba en esas caminatas, tenían poder, se escogían las personas con un perfil bien interesante verdad. (Lucho, entrevista, 2013)

Mientras las estrategias del cristianismo católico se centraban en la expulsión de la cofradía y despojarla del poder que representaba, las acciones se orientaron a buscar que la población católica se enfrentara entre sí. Bajo el discurso de “buena intención” de los sacerdotes en la democratización del poder dentro de la iglesia, al permitir la participación de laicos en la administración de los actos religiosos, sin embargo fue evidente que la intención fue el control de los recursos, por tal razón las acciones desarrolladas en la iglesia no fueron consultadas y consensuadas con la cofradía y sus seguidores.

Un factor característico en la lucha de poder que cada grupo desarrollaba, fueron las acusaciones y señalamientos confrontativos, los cuales fueron sumando intensidad al antagonismo. Las formas de pensamiento que cada grupo sostenía, si bien eran contrarios, cabe resaltar que una postura (el de la iglesia católica) se estaba imponiendo de manera violenta, intentando por diferentes medios desarticular las formas organizativas y prácticas culturales de la población maya kaqchikel, mientras que la cofradía no estaba imponiendo prácticas o ideologías de ningún tipo, más bien solo intentaban conservar elementos culturales propios, respetando y tejiendo las prácticas de espiritualidad maya con los rituales e ideologías cristianas. Por tal razón, en este estudio se sostiene que las prácticas espirituales y cosmovisión ancestral de los kaqchikeles, no fue provocadora del sisma entre la población católica, aunque el sacerdote y “los de la religión” culparon a los cofrades de la problemática en mención.

Ya con eso del involucramiento de los laicos, los cofrades lo miraron mal, ¿cómo es que una persona particular ya participaba en la iglesia? Decían, eso lo miraban como un atentado contra ellos. Ellos [los cofrades] siempre pensaban que eran los únicos que deberían estar cerca del cura, sin capacitarse y todo, además también algunos le daban al licor, entonces se miraba mal eso, entonces ellos tenían su autonomía, sin capacitación, solo usaban su ropa distintiva, ponerse el atuendo, pero ahí se elegían entre ellos, el sacerdote no tenía que meterse en nada con los cofrades. (Pancho, entrevista, 2013)

En el discurso público de los miembros de Acción Católica y el sacerdote, no fue explícita la intención de desarticular y desplazar a la cofradía de sus funciones y autoridad, sin embargo muchos católicos se enteraron que ese era el principal objetivo. Sin embargo la estrategia fue desacreditar las funciones de la cofradía en la iglesia y satanizar las prácticas que sostenían,

así mismo procuraron aislarlos paulatinamente y luego expulsarlos. Por más que para “los de la religión” la presencia de la cofradía en la iglesia era un acto protocolario innecesario, contaban con el respeto y reconocimiento de la población, hecho que dio poder a la cofradía al momento de provocarse su expulsión física, evidentemente el poder que la cofradía poseía, se vio constantemente amenazado con las políticas del cristianismo católico, al impulsarse la formación de muchos catequistas.

Que yo me acuerde no habían tantos catequistas como después, si mucho uno o dos personas, más eran las cofradías, eran los miembros de las cofradías los que le daban mantenimiento a la iglesia, además había mucha relación con la población, porque la cofradía era como la autoridad de la iglesia aparte del sacerdote. (Malena, entrevista, 2013)

Evidentemente la ideología que mantenía la cofradía no respondía a la ideología cristiana, cabe resaltar que las prácticas culturales y de espiritualidad maya que desarrollaban los cofrades y sus seguidores, siempre involucró, o dicho de otra forma requería de la presencia de los curas. Tales hechos también parecen contradictorios, o bien se puede definir que existe una anomalía como señala John Early (2011) en su libro *Los mayas y el catolicismo*.

Para el año de la separación violenta entre los católicos, se puede considerar que Acción Católica era autosuficiente en el desarrollo de sus rituales, puesto que contaban con respaldo del sacerdote; pero también para los cofrades, se podría considerar no era indispensable la presencia del sacerdote católico, puesto que la mayor parte de las actividades que desarrollaban no son de origen cristiano. Sin embargo en cada proceso de cambio de cofradía, solicitaban la presencia, autorización y bendición del sacerdote católico.

Tal hecho responde a condiciones históricas, los cuales fueron identificados por los entrevistados, la mayoría indicó que tal hecho era por respeto al sacerdote, pero también afirmaron que era tradición pagar una misa, seguramente porque ese hecho de pagar misa, fue requerido a los indígenas desde la instauración del cristianismo católico. Entonces las prácticas sostenida por los miembros de la cofradía y sus seguidores, se puede afirmar que no generaba división entre la población, sin embargo cuando se consolida la formación de Acción Católica manejando ideologías conservadoras, inicia la problemática entre la población católica.

Son los cachurecos los que tenían ya religión, porque yo digo que eso vino a dividir porque hay mucha religión, como en la iglesia Sagrado Corazón, que a diferencia con la iglesia San Juan, porque la iglesia San Juan, solo los cofrades hacían los rezos y todo eso, pero cuando la gente pues se levantaron más, o sea que los padres mismos generaron para que haya más organizaciones así, es por eso que los de la cofradía y los de la iglesia san Juan se enojaron. (Lina, entrevista, 2013)

Acción Católica es la principal herramienta que recrea y expande las ideologías y estrategias conservadoras o radicales del catolicismo cristiano, entre sus mecanismos de influencia, recrearon también los discursos coloniales, que condenaban como satánicas las prácticas culturales mayas. Sin embargo dichas estrategias no rindieron los efectos esperados, puesto que la expulsión violenta del sacerdote en la revuelta de 1967 obligó a los de Acción Católica abandonar la histórica iglesia católica San Juan.

La acción católica fue la primera congregación que surge aquí en Comalapa, luego comenzó otra, y a pesar de que esa vez se fue el sacerdote, pero se volvió a organizar, tal vez ya no con la misma ideología tan radical como era la Acción Católica en un principio, pero si tenía sus políticas radicales, su filosofía de no aceptar a ninguna de estas tradiciones, incluso a los carismáticos digamos. Cuando hay celebración para la fiesta de san Juan, viene la lotería, vienen las ruedas, que yo si he asistido en todas esas, a mí me invitan y yo me voy, entonces en una ocasión escuche en una asamblea de ellos, cuando se estaba aproximando la fiesta, no queremos ver a los jóvenes sentados en la lotería y subiéndose en la rueda o metidos entre la gente y para la feria, ese día nosotros vamos a estar en ayuno en nuestra casa de oración y ahí vamos a estar decían, al salir de los rezos directo cada uno para su casa, nadie tiene que quedarse entre la gente. Si van a misa, van a misa, de su casa a la misa, de la misa a su casa, era muy contundente el mensaje. (Malena, entrevista, 2013)

La población se siente identificada con la cofradía por diversos motivos, alrededor de esta figura, lo religioso católico era irrelevante, la ideología política que manejaba la cofradía si bien manifestaba rasgos cristianos o mezclaba algunos elementos cristianos, era fundamentalmente filosofía maya lo que ellos practicaban, el choloj que se desarrollaba en los principales eventos sociales, en donde se desarrolla reflexión y análisis sobre las formas de

relación social, hechos que deben considerarse de ejercicio filosófico y de recreación de las prácticas culturales mayas. Por medio del discurso poético Kaqchikel se buscaba llenar los vacíos espirituales de la población, pero también se constituían en grandes directrices que orientaban las relaciones sociales, familiares e individuales, dichas formas de hacer sociedad se desarrollaban en las actividades más importantes como las pedidas de novias, las bodas, los compadrazgos por apadrinamientos, toma de cargos en las cofradías, entre otros.

También hacían unas grandes celebraciones para cada cambio de cofradía, era una fiesta muy grande, participaba mucha gente y mis papas participaban, hacían fiestas grandes, eran bien alegres, porque después de recibir el cargo bien sea un cofrade o una *texel*, siempre había música y bailaban siempre, era motivo de mucha alegría, de mucha fiesta. (Malena, entrevista, 2013)

Aunque la ideología de Acción Católica logro conquistar-cooptar liderazgos indígenas, por medio del cual consiguió provocar y desgastar a la cofradía, sin embargo no logró suficiente aceptación y poder entre la población católica, para expulsar a la cofradía. Hasta hoy día, algunas personas que fueron miembros de Acción Católica, reconocen que la creación de dicho ente promovió en buena medida la división de la población.

Cuando entra un discurso, o cuando entra esta nueva oleada de pensamiento, como se dice, por ejemplo si yo quiero ser de la Acción Católica me agarro de la Acción Católica y me convierto en radical, y luego hay mucha gente que estuvo ahí y dicen yo ya probé la Acción Católica, yo ya no radicalizo la Acción Católica, porque yo ahora con mis años yo ya tomo consciencia y digo yo, solo nos dividieron, ¿por qué seguir yo dentro de la Acción Católica? Porque mi familia iba ahí, mi papa dijo bueno se va a crear una nueva iglesia y estuvimos ahí, cuando yo tomo consciencia y digo, miren la forma en cómo nos dividieron al pueblo. (Tina, entrevista, 2013).

La estrategia de los sacerdotes y Acción Católica, consiguió dividir a la población católica, aunque el interés principal era despojar a la cofradía de su posición de poder y expulsarlos de la iglesia católica, tal intento no se materializó, puesto que la cofradía contaba con aceptación y legitimidad entre la población. Entonces ese plan que se intentó, fue fallido; fueron los miembros de Acción Católica quienes salieron de la iglesia San Juan, quienes no contaban con

espacio para desarrollo de sus actividades religiosas, entonces se reunieron en casas particulares para desarrollar los rezos, también se afirma en otra época se les asignó un sacerdote, quien no entraba a la iglesia San Juan a officiar misas sino lo desarrollaba en el parque central para que acudieran ambos bandos a presenciar la misa, posteriormente los miembros de Acción Católica lograron construir una iglesia y se les asignó un sacerdote, el mismo se negaba a celebrar misas en la iglesia San Juan, bajo justificaciones y acusación hacia los miembros y seguidores de la cofradía.

Y como nos quedamos sin cura, se hizo posible de ir a pedir un sacerdote y hasta ahí vino, pero solo hacia misa se iba allá, ahí se quedó, no vino aquí, porque decían ahí no hay que ir, ahí matan, esa gente nos es buena, así nos decían, nos trataron de ignorantes y analfabetos, muchas formas decían contra nosotros, solo porque algunos de ellos tenían dinero y tenían estudios. (Chus, entrevista, 2013)

Los sentimientos de superioridad como una lógica colonial de los criollos se recrearon y manifestaron en los discursos utilizados contra los cofrades y sus seguidores, las miradas o ideas raciales se exteriorizan de nuevo entre la población, lo cual empató con la posición económica y el grado académico que muchos de los dirigentes de Acción Católica poseía, elementos que les daba poder para desacreditar a los católicos que quedaron en la iglesia San Juan y particularmente son quienes compartían las prácticas y formas de pensamiento de la cofradía.

Yo tengo posición ideológica, yo digo muy bien, yo estoy a favor de las mujeres indígenas, yo estoy a favor de los pueblos indígenas, estoy consciente y me asumo ser indígena, ser maya, pero la mayoría en donde hay dinero, ahí van. Las cuestiones ideológicas no solo se mueven ideológicamente, dentro de la iglesia católica está el factor económico, por ejemplo, yo estoy casi segura, en Comalapa se dice que las familias pobres estuvieron más en la iglesia san Juan, aunque no es así, también ya revisando, también hay familias pudientes o que tienen recursos y que están allá, pero en el otro lado, efectivamente hay un poquito de todo también, puede ser que haya más gente con recursos económicos en la iglesia Sagrado Corazón. (Tina, entrevista, 2013)

¿Por qué razón las estrategias de “los de la religión” no tuvieron éxito? Quizá el contexto que se intentó aprovechar no era el ideal, al parecer no se logró garantizar el reclutamiento masivo de la población católica, en las organizaciones que empezaba a generar Acción Católica, se puede deducir que no se contó con el apoyo masivo de la población, o la estrategia fue prematura. Entonces “los de la costumbre” sintiéndose victoriosos, con la huida del cura, expulsaron a “los de la religión”, quienes se vieron obligados a reunirse en casas particulares para continuar con los rituales católicos, posteriormente lograron adquirir un sitio para empezar a construir lo que en la actualidad es la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

El nivel que alcanzó el conflicto, al parecer trazó la brecha profunda entre la población católica, el cual no se ha logrado superar luego de varias décadas, aunque los bandos antagónicos que experimentaron el enfrentamiento violento, aunque los sujetos no son los mismos en la actualidad, aún se mantienen las posturas beligerantes que han dado paso a reciente separación. Algunas personas que comparten las prácticas o son partícipes de “las costumbres” manifiestan su rechazo a los señalamientos de “los de la religión” y por ende a la condena que recibieron de parte de las altas jerarquías de la iglesia católica a nivel nacional, al no asignarles sacerdote para officiar misas, a razón de varios años (condena de 50 años). Tal hecho expandió los niveles de conflictos o malestar entre la población, ampliándose de tal manera, la brecha entre ambos grupos opuestos, florecieron acusaciones entre sí, se ampliaban las separaciones entre familias. Se dice que fueron frecuentes las renunciaciones de compadrazgos, apadrinamientos, además de la integración de muchos católicos hacia las iglesias evangélicas.

Mientras el ambiente religioso se caracterizaba por la tensión, señalamientos y críticas entre “cotonudos” y “cachurecos” abundaban también las burlas y los chismes. Tales acontecimientos son solo algunos de los efectos visibles de la ruptura de la iglesia católica, y se concretan dicha división, en eventos como las celebraciones de bodas, bautizos, entre otros eventos que la población acostumbra realizar en la iglesia católica, ya no fue posible realizarla en la iglesia San Juan, además de quedar sin cura y muchas familias separadas. Entonces los rituales religiosos que se practicaban cotidianamente o bien los eventos socio-religiosos (bodas, bautizos, etc.) las realizaron en las iglesias de los pueblos vecinos, algunos acudían a la iglesia de Chimaltenango, de Tecpán, San Martín Jilotepeque, Antigua Guatemala, entre otros.

LA REPRODUCCION DEL RACISMO

La internalización de la opresión y reproducción del racismo entre las y los cristianos

El motivo de la violenta separación, como se ha podido apreciar por medio de los testimonios presentados en el capítulo anterior, no fue provocado por el desobedecimiento de la cofradía al seguir realizando la actividad de la huida del niño Jesús, evidentemente el plan era expulsar a la cofradía de la iglesia católica. El incidente violento mostró que la existencia de prácticas culturales y de espiritualidad que fueron satanizadas, por sostener elementos ajenos a la ideología cristiana. En el discurso más común de “los de la religión” se destacaba el rechazo hacia las prácticas culturales maya, el señalamiento a actividades de espiritualidad maya como el *ruwäch juyu'*, el *oyonik*, el *xajoj kot*, entre otras prácticas culturales. Así mismo, se persiguieron de manera reiterada, las actividades o fiestas extra religiosas o “combinadas” (sincretismo) que las familias católicas realizan luego de una boda, un bautizo religioso o las actividades que implicaban el cambio de los cargos en las cofradías.

Todos los actos sociales Kaqchikeles han sido motivo de fiesta, de alegría, de encuentro familiar y comunitario. La danza de las águilas o el cóndor tiene un significado profundo en la forma de pensamiento maya. Al mismo tiempo toma el significado de evento colectivo, de relación socio-cultural, que se vincula con los *rajawal* del calendario maya, por tal razón, la población asume que las águilas se establecieron para proteger a la población y que la actividad que se celebra es para pedir a los *rajawal*, protección para toda la población ante cualquier desgracia, conflicto o problema que pueda surgir. También se afirma que las águilas o (cóndor), como símbolo del *Rajawal Tz'ikin* del calendario maya, es el *rajawal* o *nawal* de San Juan Evangelista, patrono del pueblo.

Las razones e interpretaciones de “los de la costumbre” en relación a las prácticas de espiritualidad que son considerados de origen prehispánico maya, se destacan por reivindicar prácticas históricas, que de alguna manera se permitieron o se mezclaron con el cristianismo a lo largo de la historia. Dichas prácticas de espiritualidad figuran como actos que recrean la existencia y mantenimiento de la visión del mundo y de la vida del pueblo maya. Aunque en la realidad muchas prácticas de espiritualidad maya, han desaparecido o en el menos peor de los casos se han modificado o mezclado con rituales cristianos, debido a la imposición agresiva de los rituales cristiano-católicos.

Por la misma religión católica, como quien dice la cofradía ellos siempre hacen costumbre, pero las costumbres son por ejemplo, cuando nombran a una persona como cofrade. Las personas están contentas, preparan dinero para los gastos, invitan a mucha gente, ponen marimba, dan licor, no solo comida, entonces hacen fiesta, porque a ellos los ves siempre en la iglesia, pero no están todos los días, pero ellos beben licor, no siempre, pero lo hacen, además bailan. Pero la religión vino con el fin de erradicar esas costumbres, su intención es que ya no se practique eso, que ya no se haga eso porque es del diablo, así decían. (Pex, entrevista, 2013)

Para que tales prácticas fueran permitidas entre la población, los cofrades siempre negociaron y establecieron acuerdos con los sacerdotes de turno. En otros términos marcaron sus fronteras, se posicionaron políticamente, aceptando las doctrinas y rituales religioso católico, siempre y cuando se les permitía hacer las celebraciones y prácticas de espiritualidad maya, tal como lo establece la tradición Kaqchikel. Había una postura bien marcada, se contaba con poder y capacidad de negociación, tanto así que el sacerdote que descalificaba, obligaba o se negaba a acompañar las festividades que organiza la cofradía, corría el riesgo de ser expulsado como se afirma en los testimonios.

La lucha de los cofrades giraba en torno a la ampliación y defensa de los espacios de libertad, es decir se luchaba constantemente por la autonomía, parafraseando a Roberto Russell (2002) la autonomía entendida como “el derecho de un gobierno a ser independiente de estructuras de autoridad externas” también entendida como “capacidad y disposición, para tomar decisiones basadas en necesidades y objetivos propios sin interferencias ni imposiciones del exterior”. La cofradía como espacio político de poder pero también de autonomía, sus

miembros mantuvieron la legitimidad entre la población, manteniendo postura clara ante las imposiciones del cristianismo, por cuanto siempre cuestionaron las instituciones impuestas, tales hechos se manifestaron cotidianamente con el mantenimiento y recreación de prácticas culturales propios, como valores que orientaron las acciones políticas, en tal sentido la autonomía se manifestaba como “una propiedad de la voluntad y ésta es autónoma cuando no está motivada por deseos, inclinaciones o las órdenes de otros” (de Párama. Juan Ramón 1993, citado en Roberto Russell 2002:164)

El poder de la cofradía se manifestaba en el reconocimiento de sus rol entre la población como autoridades, por cuanto históricamente han actuado como mediadores en los conflictos que surgen entre la población, tal condición, también fue el principal hecho político que marcó y dio vida a su nivel de liderazgo. Motivo por el cual gozaban de legitimidad o reconocimiento entre la población, logrando con facilidad mantener y recrear prácticas y simbolismos propios de la cosmovisión maya Kaqchikel.

Los eventos como la danza del *kot* son realizados a razón del cambio de miembros en la cofradía, entre otras actividades que son motivos de festejo, eran eventos que incluía el consumo de bebidas alcohólicas, música y bailes como se ha mencionado. Tales prácticas fueron cuestionadas fuertemente por “los de la religión”. En relación a la existencia de los *Kot* (cóndor) águilas como se les conoce popularmente, se desarrollan eventos de varios días. Se realiza durante el cierre de los procesos de cambio de los cargos en la cofradía e involucra muchas personas, luego de actividades diversas durante días anteriores. Siendo tal evento, un espacio de encuentro y recreación, por tal razón, la población le da mucha importancia, por su significado y también porque promueve el reencuentro entre familias, amigos y vecinos.

Ahí están las águilas, son tres, entonces les dan de comer y les han puesto aretes y collares, cuando hacen las fiestas, ponen marimba, entonces abrazan a las águilas y bailan con ellas, era alegre también. Así los tienen abrazados danzando y otra persona que está echando incienso ante ellos. No sabemos que más significa, solamente están contentos, eso significaba para ellos. Eso les dijeron a ellos que no es bueno y no les gusto, ¡ellos son los que borran nuestras costumbres dijeron, ellos dañan nuestra costumbre, ellos joden nuestra forma de ser! Entonces se reunieron y dijeron que

habría que sacar a los que no están de acuerdo con eso, y así lo hicieron. (Chico, entrevista, 2013)

El anterior testimonio fue emitido por un miembro de Acción Católica, en el mismo, se puede apreciar una pequeña descripción del evento *ajkot*, (danza de las águilas), aunque no se reconoce el significado, evidentemente es una actividad importante para la población. También en el testimonio, se puede apreciar un acto de resistencia, el no permitir que se borren las costumbres, y luego se afirma que fueron los miembros de la cofradía que expulsaron a los miembros de Acción Católica. Sin embargo, en el balance de los testimonios, la mayoría de entrevistados coinciden en que fue la Acción Católica quienes procuraron expulsar a la cofradía y no fue la cofradía que planificó sacar a los miembros de Acción Católica, pero así sucedió, luego de la provocación. El principal recurso que Acción Católica utilizó fue el discurso y los comentarios que promovieron, transmitiendo una clara manifestación del racismo internalizado, el cual fue absorbido y replicado por miembros de Acción Católica y se basaban en criterios e ideas despectivas, por cuanto implicó burlas hacia las prácticas culturales y hacia los sujetos que sostenían dichas prácticas culturales.

Aunque se intentó ablandar los términos ofensivos y denigrantes que se utilizaban, refiriéndose a dichas prácticas como “costumbres” o “cosas del mundo” aun así se expresaban con toda la connotación despectiva. Estos señalamientos fueron constantes y de desprecio hacia la cofradía y población que era participe de las prácticas culturales propias. Pero la cofradía y sus seguidores (personas que compartían las prácticas culturales maya) resistieron constantemente, pero tales hechos trascendieron al realizarse acciones que motivaron la riña que explotó la noche del 28 de diciembre de 1967, acontecimiento que marcó la división de la población católica, tal hecho violento fue noticia a nivel nacional. En ese momento se rompe la hegemonía de la “iglesia católica oficial” en el municipio, provocándose el cambio o traslado de muchas familias católicas hacia las iglesias protestantes o evangélicas.

Como no pudieron los de Acción Católica derrocar a los cofrades, lo que hicieron es tomar su camino y fundar su iglesia, y ahí es donde surge la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y además de eso, también las actitudes de los pastores, influyó mucho para que muchas personas se fueran de la iglesia, se fueran formando las iglesias evangélicas. (Pancho, entrevista, 2013)

También se reconoce que por un buen tiempo no hubo sacerdote católico para la población comalapense, entonces los dirigentes de ambos sectores católicos que se habían dividido acudieron a las altas jerarquías católicas, para solicitar se les asigne un sacerdote. Algunos líderes recuerdan que fueron condicionados por los obispos, si lograban unificarse se les asignaba sacerdote, pero tal condición no se dio, pero lograron acuerdos como el hecho de no recibir misa dentro de la iglesia católica, sino en un espacio neutral.

Yo recuerdo, que el padre celebraba misa en el parque, entonces para que vinieran los cofrades y que vinieran los de la acción católica, entonces, no se celebraba ni en un lugar ni en otro, obviamente que tampoco en la iglesia San Juan. Luego vino el terremoto, pensó el grupo de los de acción católica y los catequistas, por qué no hacemos una iglesia, entonces primero era ahí, bueno en casas iban. Pero una vez vino un gran granizo que cayó cerca de mayo, problemas con el agua que caía y tenían solo carpas, al fin pensaron pues ya no ir de casa en casa y ya no hacerlo en el parque sino compraron un terrenito y construyeron la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. (Xwan, entrevista, 2013)

En consecuencia, los puntos de vistas que adoptaron los fieles de las diferentes organizaciones religiosas, fueron ampliando la problemática y el conflicto inter religioso. Por tanto se puede considerar que las divisiones y cambio de religión, tienen su origen en la tendencia ideológica que se asumió. Quedando en evidencia que las luchas por el manejo o control de los recursos era un motivo principal que alimentó los antagonismos religiosos, no tanto así las diferencias ideológicas o divergencias de opinión que se manifestaron en relación a las prácticas culturales.

Aunque evidentemente, fueron las posturas ideológicas que generaron el conflicto, al reproducirse ideas dicotómicas o binomios como la superioridad e inferioridad, lo ladino y lo indígena, lo avanzado o civilizado ante lo atrasado, entre las miradas que se fomentaron. “las iglesias están divididas por ciertas ideologías negativas que han asumido los dirigentes, que nosotros somos mejores, que ellos no, ¡que sabe usted de que ellos no, acaso vives dentro de sus sentimientos!, eso no se ha podido controlar y generó problemas” (Mapino, entrevista, 2013)

Existe un discurso cristiano católico que viene desde la colonia, que está en que dada las diferencias de culto y rituales de la espiritualidad maya, con la espiritualidad cristiano católica, los párrocos primero y los evangelizadores después, no han querido aceptar esta diferencia de cultos, porque existe en ellos una, diría yo una actitud de dominación, una creencia que ellos le llaman de fe, que es en que lo evangélico es decidido por su dios y debe difundirse por todo el mundo y su obligación moral es conquistar el mundo para dios. (Chalo, entrevista, 2013)

El proyecto evangelizador, opera también bajo miradas y discursos de modernización y superación como se ha podido apreciar en los testimonios, puesto que las prácticas culturales y visión del mundo maya, eran catalogadas como de atraso. No obstante se ha intentado, por medio de las mismas posturas de la población, comprender que las “costumbres” no son prácticas sin sentido, están vinculadas íntimamente con los conocimientos, creencias y formas de pensamiento maya, los cuales están arraigados en el imaginario de la población, por tal razón no es fácil abandonarlos. Entonces los intentos religiosos de desplazar el legado cultural maya, implicó resistencias, pero también confrontación y división.

El discurso que manejaban ellos [los curas y “los de la religión”] es que las costumbres no deberían de practicarse, los cofrades están muy dedicados a la costumbre y eso hay que quitarlo, hay que modernizar. Es una cosa de hacer más misas pero no hacer otras cosas, pues yo lo que pude ver o como se materializo después, uno era que la otra iglesia ya no tuviera cofradías, que la otra iglesia que ahora se llama Sagrado Corazón de Jesús dejara de hacer costumbres. (Tina, entrevista, 2013)

Eran discursos y prácticas para discriminar, para inferiorizar, hacer lo que siempre ha venido haciendo la iglesia, hacer que son inútiles, hacerlos que no pueden y que siguen en su tradición y su atraso, verdad, eso siempre ha sido el ataque. Pero yo recuerdo que vi en algunas reuniones, tratando de dialogar, el cura con la cofradía. El cura se hacía acompañar de las organizaciones católicas “modernas” digamos, la juventud obrera católica, las mujeres, también el movimiento familiar cristiano, que era primero eran familiares de solo ladinos, y el otro de indígenas, y después se unieron, pero todo era muy manejado por el cura este, de apellido Aguilar. (Lucho, entrevista, 2013).

Lo que sí puedo yo decir, es que la acción católica no entró como una idea innovadora, por la forma que entro en Comalapa, fue a manera de imposición radical y de una manera violenta. Que no entro así la teología de la liberación que más tarde entro (...) las formas violentas digamos, cómo un grupo de gente está diciendo, hay que cerrar la iglesia para que no entren los de la costumbre, hay que cerrar la iglesia y hay que perseguir al cura porque el cura es el que también permite eso. Pues esa manera violenta se manifestó así, no solo hay frases, no solo hay discursos, hay acciones concretas y violentas, el hecho de cerrarles la puerta a los cofrades, el que querían quemar la iglesia, el matar a alguien, el perseguir, entonces era una cosa como acosar al otro grupo que practica la costumbre. (Tina, entrevista, 2013)

La acción católica se presentaba como algo moderno, por cuanto albergaba a los que podían leer la biblia, tenían “privilegios” otorgados por el cura, de administrar algunos rituales. Estos procesos fueron desarrollándose paulatinamente, por medio de la creación de organizaciones internas, entonces el problema no era en sí la ideología o forma de pensamiento, sino cómo operó entre la población católica, cuestionando y descalificando el papel y las acciones de la cofradía. “Los de la religión” siempre actuaron atacando las prácticas culturales mayas, calificándolas de brujería, herejía, paganismo, costumbre, cosas del mundo, entre otros calificativos denigrantes.

Decía que era brujería, si, ella lo miraba como brujería, o sea que a ella le han metido esa idea, ella fue de la Acción Católica, hasta que se murió, y viera que esa abuelita, pues digo yo, que llevó totalmente la disciplina de lo que es la Acción Católica. Ahí vi que venían a orar también esos grupos y siempre decía que llevar dos caminos es malo, todo eso, y siempre hay un choque, pero ella en ese mismo día, los de la Acción Católica decía que ir a orar en un monte, llevar candelas, ofrendar gallina, llevar su ofrenda, u otras cosas, eso es brujería le decían a sus miembros, y empiezan a decir muchas cosas. (Lina, entrevista, 2013)

La población afirma que el discurso de los miembros de Acción Católica fue más radical pero también agresivo y violento, en términos generales el cristianismo tanto católico como evangélico, desde siempre fue intolerante hacia las otras prácticas religiosas, recreando mecanismos de ataque, satanización y rechazo, estas acciones que “los de la religión”

implementaron fue constante o de manera reiterada. La estrategia de los sacerdotes fue reproducir el discurso disgregador, cooptando y asimilando a algunos fieles, para intentar dominar a los que no fueron dóciles.

Si es que siempre dicen que la cofradía ya no debe hacer cosas dentro de la iglesia, son el atraso, la cofradía debe retirarse, porque siguen con la costumbre y siguen bebiendo licor, ese era el discurso, pero en ese entonces el cura se alió con la Acción Católica, entonces aparecen otra vez los dos grupos en oposición, aparece la cofradía y aparece la Acción Católica, solo que aquí la Acción Católica tiene de su lado al cura, por eso se sintieron con poder, mientras la cofradía no tiene cura. (Tina, entrevista, 2013)

Ellos se burlaban de nosotros, ellos son los que beben sangre, son asesinos, así nos decían, pero eso no es así, porque entre ellos lo hicieron [al referirse a la muerte de una persona en el incidente violento], alguien los provocó, entre ellos mismos, no son los cofrades porque a ellos se les negó la entrada en la iglesia (...) nos criticaron mucho con nuestras actividades, para que sirve eso que hacen, eso no tiene significado, así decían de las costumbres, entonces por eso ellos ya no querían las costumbres, no lo ven bien. (Chus, entrevista, 2013)

Yo me acuerdo que siempre mi mamá ha dicho que no debemos ir a la iglesia San Juan porque esa gente no va a la iglesia por convicción, sino solo por costumbre y que les gusta tomar, hacer fiestas y llegan a la iglesia, y que por eso nosotros no vamos a las fiestas, como que tenemos más fe en dios, como que algo así dan a entender, pero eso es un discurso más de la iglesia Sagrado Corazón, ni siquiera es de la Acción Católica en general, pero si es un discurso aquí de la Acción Católica, también de las que forman bases o ideas, porque influyeron en la separación de las iglesias. (Lixa, entrevista, 2013)

La manifestación reiterada de las acusaciones, los discursos y comentarios de desvalorización o descalificación hacia los cofrades y sus seguidores, sumada a la provocación violenta, marcó la división de los cofrades con los miembros de Acción Católica. Pero por la necesidad de la población por los actos religiosos, entonces las misas se realizaban fuera de la iglesia, como medida para evitar otro altercado, pero no se logró superar la problemática. Fue

la cofradía y sus seguidores quienes quedaron en la iglesia San Juan, por tal razón, miembros de Acción Católica no volvieron a entrar en la iglesia y se reunían en casas particulares, hasta que un tiempo después decidieron construir su propia iglesia.

El juego de poderes y resistencias, se manifestó en ambos grupos, dicha relación, marcada de antagonismos han prevalecido en el seno del cristianismo católico. Los acontecimientos que tuvieron lugar en la iglesia católica, evidenció que la cofradía contaba con poder de convocatoria, tenía aceptación entre mucha población que estuvo dispuesta a defender su rol en la iglesia católica, y en defensa de las prácticas culturales que venían desarrollando, porque aún eran considerados como autoridades ancestrales. Pero por otro lado también se visualizó el poder del cristianismo católico, las políticas o estrategias de cristianización, la reproducción de ideologías cristianas y raciales, pero sobre todo la intención dominadora y de despojo consiguió resultados, la división de los kaqchikeles de Chixot.

Se puede afirmar que uno de los efectos de la asimilación y la internalización de la opresión o del racismo en las personas, es que muchos se han convertido en fieles sirvientes de la institucionalidad cristiana, han sido personas dóciles al sistema religioso y cultural impuesto, personas que no cuentan con capacidad de análisis y cuestionamiento de las normas y abusos que imponen las autoridades religiosas. O en todo caso, algunas personas se ven beneficiadas de tal servilismo, cuando viven y se alimentan de las limosnas, ofrendas diezmos y otros ingresos en una iglesia, por tal razón callan los abusos, sin importar el cumplimiento del voto de pobreza que tanto se predica, a tal grado de que muchos cristianos, principalmente curas indígenas que repiten y defienden discursos racistas a través de los binomios: lo occidental- lo maya, lo superior- lo inferior, lo civilizado- lo atrasado, entre otros. En consecuencia, las y los cristianos indígenas han contribuido directamente en la construcción del racismo en las iglesias.

El terremoto y la teología de la liberación

Mientras la población católica no lograba conciliarse, luego de la violenta separación, las tensiones aún estaba a flor de piel entre las familias católicas de Comalapa, sucede una catástrofe natural en el país, el terremoto ocurrido en la madrugada del 4 febrero de 1976. San

Juan Comalapa, figura entre los municipios más afectados, se estiman 3,000 muertos y centenares de familias damnificadas, la tragedia fue devastadora, porque en tal época, la mayoría de casas estaban construidas con paredes de adobe y techos de teja. De acuerdo a los testimonios, las calles ya no se reconocían, porque se llenaron de escombros, poco a poco la gente empezó a abrir paso, buscando a sus familiares y sus pertenencias, para poder sobrevivir.

En alguna medida, el fenómeno crea una especie de reencuentro entre las familias, puesto que debió solidarizarse con los más necesitados, la organización entre vecinos fue fundamental para superar el efecto de tal fenómeno. Fue en ese contexto que las familias vieron la necesidad de organizarse por medio de las iglesias tanto católicas como evangélicas, o bien en cualquiera de las organizaciones sociales existentes, como los cantones que contaba con un jefe de cantón. Un primer motivo de encuentro o de organización fue para limpiar los escombros provocados por el terremoto, para recuperar los cuerpos de las víctimas, así mismo para salvar las pertenencias que fueron sepultadas. Un segundo motivo de encuentro fue para recibir y distribuir productos de consumo básico que el gobierno y la cooperación internacional envió y un tercer motivo fue para iniciar la reconstrucción de viviendas.

Las familias que sobrevivieron se organizaron principalmente en relación a los beneficios materiales que eran enviados a la población, por donantes nacionales e internacionales. En mayor medida, los recursos de la ayuda internacional estaban dirigidos para la reconstrucción de viviendas, dicho aporte en su mayoría, estaba destinada particularmente a organizaciones sociales o religiosas. Sin embargo, en el tema religioso, entre las familias católicas, no hubo reconciliación, el terremoto también provocó que mucha gente se convirtiera al cristianismo evangélico, cada quien movido por su fe, de acuerdo a su punto particular de vista o conveniencia.

El terremoto generó reflexión y organización, pero no fue posible la unidad de la comunidad católica. Evidentemente la ideología o doctrina cristiana había invadido el imaginario de la población Kaqchikel, dadas las interpretaciones que se dieron sobre el fenómeno, “lo que decían es que es la voluntad de dios, pero siempre estaban separados, no había unidad, no se asustaron, ya no se volvieron a unir, en ese tiempo la gente no sabía qué hacer” (Tino, entrevista, 2013). Por otro lado algunos fieles de la iglesia católica interpretaron

y actuaron, producto del temor y la creencia cristiana, decidieron su adhesión a las iglesias evangélicas.

A la par de la iglesia San Juan estaba la iglesia Bethlehem la cual no se cayó por el terremoto, entonces muchos dijeron: ¡nuestra iglesia católica no es la verdadera!, ¿por qué razón la iglesia evangélica no se cayó? ¡Así decían!, ¡no se cayó porque es construcción nueva y ya tenía estructura de metal!, ya era una estructura diferente, pero eso dijo la gente, entonces muchos se engañaron y se fueron para allá, entonces creció más la iglesia evangélica. (Pex, entrevista, 2013)

Los católicos contrarios a los cofrades, quienes “fueron expulsados” de la iglesia San Juan, después del terremoto logran construir su edificio propio, denominándole iglesia Sagrado Corazón de Jesús, este edificio fue construido por los miembros y seguidores de Acción Católica, también lograron que las altas jerarquías eclesiales les asignaran sacerdotes. En el año 1977 llegaron dos jóvenes seminaristas a atender en los oficios religiosos a la población, luego se ordenan sacerdotes y se instalan en Comalapa, dichos sacerdotes fueron participes de la teología de la liberación y buscaron impulsar dichas ideas en el imaginario de la población católica.

Al promover la formación de catequistas bajo las teorías de la teología de la liberación, muchas personas adoptaron y promovieron los discursos orientados a la acción social, dicha visión se desprende de la interpretación de la biblia latinoamericana como se le denominó y de acuerdo a un testimonio, dicha biblia se define de la siguiente manera.

Era una biblia normal, los comentarios o interpretación que venían de los textos, era desde el punto de vista de la teología de la liberación, era un tipo de interpretación sobre la realidad que vive la población, entonces los comentarios eran más reflexiones de la palabra de dios y la realidad en que uno vive. (Konache, entrevista, 2013)

Tal corriente denominada teología de la liberación, hizo que muchos sacerdotes y sobre todo la iglesia de base; se pronunciara sobre temas sociales, provocando en algunos casos la radicalización ideológica, en tanto que, los postulados de “la conferencia de Medellín, celebrada en 1968, donde por vez primera se acuña el termino y se alienta el proyecto de una

nueva evangelización” (González, Antonio 1990:55), partían de una interpretación teológica desde el marxismo.

La internalización de ideologías adversas a la tendencia liberadora (teología de la liberación), toma auge en los discursos de la iglesia católica conservadora, pero también induce nuevos argumentos de rechazo a “costumbres” y prácticas de espiritualidad propias de los Maya kaqchikeles, los cuales eran más tolerados por la corriente de la teología de la liberación.

Los efectos de esta tendencia ideológica fueron aceptados por un buen número de población, debido a la lógica discursiva y su vinculación con la realidad, desarrollando discursos relacionados a la opción preferencial por los pobres. De igual manera la injerencia de tal tendencia ideológica cristiana, operó mediante estrategias de formación a hombres y mujeres, ancianos y jóvenes en su especificidad, con la intención de hacer efectivo en la población las ideas del modelo civilizatorio que viene desde la invasión “cristianizar al indio”. Sin embargo lo revolucionario es que viene con una intención de cuestionar las condiciones de desigualdad e injusticia social, del modelo económico y político, tanto en el plano nacional como en el internacional.

Sin embargo, esta tendencia logró seducir a mucha población puesto que predicaba una justicia social, política y económica, en la realidad y cotidianidad de la población; pero también se amparaba en argumentos de la fe cristiana católica conservadora. En este caso, solamente una corriente de la iglesia católica manejaba tales ideas, con el mensaje de procurar una justicia social, cuando la propia institución cristiana conocida como iglesia católica, históricamente y en muchos casos justificó y promovió dichas injusticias, entre los cuales podemos mencionar las acciones de curas que se aprovechaban del trabajo de la población, y otros como el actuar de Monseñor Rossell y Arellano al abanderar desde la iglesia católica, la lucha contra el comunismo.

La teología de la liberación y sus políticas, para muy pocos pobladores resultó una “libertad” humana, en términos teóricos. Para otros significó un continuismo del sistema de opresión religiosa, sin embargo en otras personas causó un efecto de radicalización, ante el cristianismo conservador, puesto que muchos sacerdotes que no compartían la teoría de la

liberación y catequistas, desarrollaron con mayor agresividad y discursos confrontativos, de total rechazo hacia las prácticas culturales que se vivían cotidianamente entre las familias kaqchikeles.

Por otro lado se puede interpretar que los preceptos de la teología de la liberación, sirvieron como una herramienta y excusa que el estado represor también utilizó, para justificar la violencia armada contra la población maya y en este caso particular contra la población Kaqchikel de *Chixot*. En ese contexto la población indígena fue el objeto de exterminio, la teología de la liberación, siendo una concepción ideológica que fue comprendida y asumida por mucha población; como estrategia, no contempló políticas necesarias para su consistencia y nivel de posicionamiento ante el sistema represor que se enfrentaba.

El movimiento de los cambios en la iglesia católica empieza a repercutir de manera más visible en la década de los 70s. Sin embargo, dichos cambios se venían gestando mucho tiempo atrás, lógicamente vino a repercutir en Guatemala luego de algunos años. Desde antes del terremoto se estaban desarrollando algunas ideas de organizaciones nuevas, como el Movimiento Familiar Cristiano, movimiento de cursillistas, Acción Católica y posteriormente el grupo de sacerdotes que abrazaron la teología de la liberación, como una tendencia religiosa que los mismos curas definen de la siguiente manera:

Fue el cambio de línea ideológica de la iglesia católica, de no estar tan cerrada al poder, de una mayor libertad de los fieles, pongámoslo así, frente a las estructuras y los dogmas que se manejaban en torno al desarrollo de los rituales religiosos, cuando se les da apertura a los jóvenes y a los viejos, a los ancianos. (Konache, entrevista, 2013).

Entre otras miradas, algunos movimientos de Acción Católica, los catequistas particularmente, figuraron como principales vehículos para reproducir los discursos de la teología de la liberación. Los mismos miembros la definen como una tendencia más de izquierda de la iglesia católica, quienes buscaban mayor participación de la población, pero también se marcaba el discurso del compromiso social vinculada a la fe cristiana como se aprecia en la afirmación de un entrevistado.

Es cuando, en vez de decir las misas en latín se dice en castellano o se puede decir en la lengua normal de cada pueblo, cuando el cura en vez de darle la espalda al pueblo,

se vuelve y dice la misa hacia adelante, cuando a los jóvenes, a hombres y mujeres se les da una participación mucho más activa, cuando se les escucha, no es lo mismo decir mira tienes que creer en esto, o en esto, ¡bien pero yo pienso!, ¡tú no piensas nada! No es que no tengas el derecho tanto a pensar, ahí te bloquean el libre pensamiento, no te dicen ahí tienes todos los elementos para poder, es decir para construir tu pensamiento y para ser libre, ¡no!, la actual iglesia católica o cualquier tipo de iglesia te dogmatiza y te impone una fe, y con base a esa fe tienes que vivir, te parezca o no te parezca ahí te vas. (Konache, entrevista, 2013)

Porque prácticamente la iglesia sagrada era el movimiento aquel que le decía del Concilio Vaticano II (1965), lo seguían los sacerdotes católicos, los obispos, solo que allá en Comalapa no se entendió así. Solo que la iglesia iba a dar la atención a los laicos, que deben participar los laicos, deben capacitarse y todo ese cambio repercutió en Comalapa, porque antes no había ni catequistas, solo el cura leía la biblia y ya estuvo, si uno seguía, como me refería al concilio vaticano segundo es que la misa era en latín, entonces no había que capacitar a la población porque la biblia solo la leía el sacerdote y la misa se hacía en latín y así se mantenía siempre y no hay problema, pero el concilio vaticano empezó a decir no, los laicos tienen importancia, los catequistas tienen que leer la palabra de dios, tienen que hacer la celebración. (Xwan, entrevista, 2013)

Varios líderes que estuvieron involucrados como catequistas en la iglesia católica y ex curas, afirman sobre cómo y el momento en que se desarrollaron los movimientos de Acción Católica, fenómeno que “los de la costumbre” interpretan como el apareamiento de la religión, en la misma iglesia católica, surgen otros movimientos, como los carismáticos, posteriormente se experimenta un “cambio” ideológico y movimiento como los que promovieron la teología de la liberación.

De hecho la formación y capacitación de los catequistas no había, hasta que llegaron estos movimientos, por eso yo me refiero que a los años 1960 y principios de 1970, cobran auge, ya estaban esos cambios y el terremoto fue en el 76, ya la ruptura de la iglesia ya estaba, entonces estos no se fueron y se hicieron evangélicos, sino son católicos siempre, entonces toda esa formación de catequistas generó la ruptura dentro

de la institución, y ya después dentro de la misma iglesia digamos aparecieron los carismáticos, son los que aplauden y bajan el Espíritu Santo y curan, es otro movimiento dentro de la iglesia, si ellos decían también que nosotros no queremos sacerdotes sino suficiente el Espíritu Santo, entonces hay otro movimiento ahí. (Xwan, entrevista, 2013)

Entonces la población católica, tanto los que continúan congregándose en la iglesia San Juan, como los que lo hacían en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, experimentaron el surgimiento de otras organizaciones, como los carismáticos. *Chixot* (Comalapa) solo era uno de los escenarios donde se materializaron las ideologías y prácticas que venían de otros países.

Eso no surge de ahí, viene de afuera, viene de los Estados Unidos, el surgimiento de los carismáticos viene de afuera, quiere decir que la iglesia toma en cuenta a los laicos o a la persona particular, pues dijeron ellos que no lo están haciendo bien [los curas y acción católica], entonces viene alguien, nosotros podemos hacer milagros, no solo el cura, podemos cantar, podemos aplaudir, son ellos los que empezaron a aplaudir, “los carismáticos” así le llaman al carisma especial, ellos se autodenominaron como carismáticos y hay curas que aceptaron eso, ¡ah... qué bonito se ve!, cantemos, aplaudamos, hagamos eso, entonces de ahí vino la renovación carismática, de ahí vinieron otros movimientos que se llaman los Cristóforos, vinieron otros, hay un montón de movimientos grandes que vinieron dentro de la iglesia y la iglesia pues los acepto porque era parte de la política de avivar a la iglesia, que era un poquito muerta en sus cantos, en su predicación. (Xwan, entrevista, 2013)

De tal manera que en el contexto local también repercutían las discusiones y decisiones que a nivel global se ventilaban en el seno de la iglesia católica, había preceptos que influyeron y marcaron la historia del cristianismo católico y la historia de los kaqchikeles de Chixot. Sin embargo las nuevas políticas que se promovían en el seno de la iglesia católica, no fueron comprendidas en su plenitud por los pobladores, lo cierto es que también trajo confrontación entre los fieles, puesto que dichas tendencias entre la población también fueron impuestas, por cuanto, tales ideas operaron bajo actitudes y acciones orientadas a desacreditar las otras expresiones. Es decir que el surgimiento de las nuevas tendencias y prácticas

religiosas dentro del catolicismo también fueron confrontativos, al recrear ideas hacia los otros de manera despectiva y uso de violencias.

Ahí tuvo que ver mucho una concepción diferente, todo eso tiene que ver, si lo estudias con la concepción de la iglesia y la confrontación interna de la iglesia en el Concilio Vaticano II, veníamos de Trento si estudias a Trento hay que mirarlo desde Trento toda la concepción del derecho romano, lo que significó para el mundo y para la iglesia. Luego el concilio vaticano segundo, porque del concilio vaticano segundo se desprende la teología de la liberación. (Konache, entrevista, 2013)

Otro fenómeno que dio impulso a los movimientos de cambio en el seno de la iglesia católica local, o más bien consiguió el fortalecimiento de los mismos, fue el fenómeno del terremoto de 1976 como acontecimiento, generó una efervescencia de las organizaciones, en todos los niveles de la población comalapense. Particularmente para recibir la ayuda que venía del gobierno y la cooperación internacional. Al parecer tuvo mayor beneficio la gente organizada, entonces las congregaciones, las iglesias evangélicas como organizaciones, así mismo, los jefes de cantones fueron los que dirigieron o coordinaron la distribución de la ayuda para la reconstrucción de las viviendas principalmente. La organización social influyó y fortaleció las ideas de solidaridad, igualdad y compromiso social, las cuales fueron perseguidas con el recrudecimiento del conflicto armado interno.

Miradas sobre el conflicto armado interno

Superadas algunas secuelas de la división de la iglesia católica, así como del terremoto, poco tiempo después se enfrenta el conflicto armado interno, acontecimiento que logra desarticular las luchas y desintegrar a muchas familias. Las secuelas del terremoto, provocó una creciente organización en la comunidad, la cual fue favorecida principalmente por los discursos libertarios que algunos curas empiezan a predicar entre los devotos cristianos.

La destrucción que dejó el terremoto evidencio el alto grado de vulnerabilidad de las familias kaqchikeles, entonces muchos líderes del municipio, así como líderes de organizaciones sociales a nivel departamental y nacional, trabajaron con la población de

Chixot para promover organización alrededor de diversos temas. Particularmente en el seno de la iglesia católica, la iglesia Sagrado Corazón organiza a la población por medio de discursos y acciones que demandaban justicia social, hechos que justificaron la idea de que los miembros activos de la iglesia eran guerrilleros.

Entonces hace poco que sucedió el terremoto, luego inició la violencia, vinieron un grupo que hacían cultivos, había un grupo, les enseñaron a nivel de surcos como hacer buenos cultivos, entonces cuando termina la plática nos dijeron, les voy a decir una cosa nos dijo el hombre, aquí vinieron los españoles y tomaron todas las costas, estos son nuestros monjones dijeron y así lo hicieron, y a los pobres indígenas los dejaron en las cumbres, donde no produce nada, ahí los dejaron, así les hicieron los españoles, pero ahorita es ocasión, procuren organizarse para sacar a los ladinos, sáquenlos y ustedes toman las riendas, así dijeron, pero eso hace mucho más tiempo, así iniciaron los grupos organizados, pero luego sucedió, así inicio, grupos por aquí, grupos por allá, que haremos, llegaron los sacerdotes jesuitas, entonces decían la ley dice así, la mayoría es lo que manda, no la minoría, ustedes tienen derecho de gobernar decían, habían leyes, ellos nos mencionaron las leyes, entonces eso decían ellos. (Chico, entrevista, 2013)

Los actores que influyeron decididamente en el imaginario de la población luego del terremoto fueron los sacerdotes “nuevos” como los identificaron algunos, aprovechando el ambiente organizativo, se influyó mediante la masiva formación de catequistas, motivándose la creación de una serie de congregaciones, donde influyeron los discursos religiosos e ideológicos de “izquierda”, mediante los seguidores de la teología de la liberación. Lo contradictorio es que entre los dirigentes de la misma iglesia católica había tendencias opuestas, por un lado los que apoyaban las luchas sociales (fueron catalogados comunistas o guerrilleros) y por otro lado los que atacaron el comunismo, por considerar que promovían el ateísmo, entonces fueron los que de alguna manera defendieron la militarización del país.

Había una organización que se llamó vivienda popular, entonces don Nehemias Cúmez estaba al frente, porque él tenía en cuenta nuestros derechos, aunque él no estudio mucho, yo lo sé, tampoco tenía buena ortografía, yo lo vi, porque estábamos juntos, pero él todo lo dijo correctamente, por eso es que le dijeron que era licenciado, pero no

tiene ningún título, era una persona que había estudiado la biblia también, yo respeto eso, porque él dijo las cosas y planteo los problemas adecuadamente ante las autoridades, porque en ese tiempo solo militares habían, por tal razón a él le dijeron que debería ser militar, porque a él lo trataron de convencer. (Pex, entrevista, 2013)

Como se ha expuesto en párrafos anteriores, luego del terremoto se experimenta una condición de solidaridad entre la población, pero se mantuvieron las diferencias religiosas, aunque se convivió entre familias y vecinos a razón de las emergencias desatadas por el terremoto y también para distribución de las ayudas. Entonces en el ambiente se hizo propicio para luchar por la justicia social, cuestionando las desigualdades que se hicieron más evidentes con el terremoto, justo en los momentos que inician la reconstrucción, luego de la catástrofe que deja dicho fenómeno, en la iglesia Sagrado Corazón llegan sacerdotes que motivan los discursos de la teología de la liberación, tal como lo reconoce la población.

Ellos son los que entran cabal en el momento del terremoto, todo estaba tirado, se metieron a las organizaciones, buscaron financiamiento, entonces la iglesia como te decía formó a varios agricultores, también construyó el hospital *k'achojirsab'el k'aslem*, había una idea muy bonita de, se va a construir un hospital pero un hospital con idea más preventiva, más que curar, prevenir, pero de ahí ya vino la violencia y muchos proyectos y muchas organizaciones se truncaron. (Tina, entrevista, 2013)

Mientras la población trataba de superar los efectos del terremoto, los síntomas del conflicto armado se agudizan, fueron perseguidos y asesinados muchos académicos como Carmen Sotz y líderes de las organizaciones que estaban emergiendo, como se recuerda del caso de Nehemias Cúmez, entre algunos de los hechos que marca el inicio de la persecución de los liderazgos y desarticulación social en Comalapa.

Fue justamente en el 15 de marzo de 1980, el ejército se lo llevo [a Nehemias Cúmez], entonces la intención de los militares y los civiles de los altos niveles, ellos lo que querían es que los indígenas no hablemos, no pensemos, no digamos nada, solo ellos, lo que ellos digan, así se hace, por esa razón así sucedió en ese tiempo, ellos nos intimidaron, quisieron acabar con nosotros. (Pex, Comalapa, 2013)

Otro elemento que entro en juego o mejor dicho tuvo auge, particularmente en la época inicial del conflicto armado interno, fue el ataque de los ladinos hacia la población indígena, tal como manifiestan algunos entrevistados.

Entonces los ladinos, dijeron ahora es ocasión señores, vamos a terminar a toda la raza indígena aquí, vamos a terminar a esos indios, vamos a terminarlos, es ocasión señores, se reunieron, organizaron como hacer, lo que hicieron es dar nombres de nosotros a los militares, y el ejercito los vino a traer, se llevaron a los que eran estudiantes, los profesionales, hay profesores que los llevaron, hay un hijo de Francisco Telón que se lo llevaron a principios del conflicto, se lo llevaron, hay otro hijo de don Catarino también los llevaron a todos los hombres buenos, son líderes los que se los llevaron. (Chico, entrevista, 2013)

Es necesario señalar que la actitud racista de los ladinos floreció en dicha época, sin embargo no fue una actitud generalizada, muchos ladinos se solidarizaron con la condición indígena, lo cual la población también reconoce.

Hay un hombre que se llamaba Chimino González, vive por aquí arriba, entonces no sé si es cierto que ha prestado servicio militar o solo tenía la vestimenta, hay otro que vive aquí abajo, Ignacio Eduardo, lo mismo, cuando llegaba al pueblo era muy arrogante, y con su espada en la cintura, hay que asustarse ante ellos. Así, ellos son los que se reunieron, porque les caíamos mal, pero son dos ladinos, yo no estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, todo lo que ustedes hablan nosotros no estamos de acuerdo dijeron, solo dos ladinos son los que así dijeron. (Chico, entrevista, 2013).

Para tal época, la tendencia ideológica en la iglesia Sagrado Corazón, podríamos decir que se vinculó abiertamente con la ideología de izquierda. Una de las estrategias que impulsó fue la creación de diversas organizaciones sociales, se dinamiza el movimiento de los fieles católicos, también se adopta discursos que buscaron reconfigurar los imaginarios, particularmente al promover la teología de la liberación. La estrategia que se impulso fue la formación de sus fieles y particularmente a los catequistas, se les concientizó por medio del análisis en temas sociopolíticos. “A mí me dieron clases, nos dieron clases, todos los sacerdotes dieron clases, los sacerdotes Emilio, Ángel, Alfonso y Enrique, ese grupo fueron

perseguidos, a muchos mataron por intentar rescatar a la gente pobre, así sucedió”. (Chico, entrevista, 2013).

A pesar de las condiciones adversas que generó el conflicto armado interno, hasta cierto punto se logró empoderar a mucha población indígena para enfrentar el racismo, los cuales se materializan en señalamientos y críticas en su contra, por la condición cultural, el grado académico, la vestimenta, la condición de empobrecimiento, entre otras condiciones y elementos, sin embargo la población indígena fue atacada por la búsqueda de autonomía y formas de resistencia que recrearon. No obstante la estrategia que algunos ladinos militares emprendieron afectó los procesos organizativos y autonómicos. “La iglesia del Sagrado Corazón iba alrededor de la acción católica, la juventud obrera católica y toda una serie de congregaciones que estaban mucho más cercanas a la autodeterminación y a ideas más renovadoras”. (Konache, entrevista, 2013).

Los dirigentes religiosos de la iglesia Sagrado Corazón, en ese entonces estaban convencidos con las luchas de los pueblos indígenas, uno de ellos afirma: “los dos que estábamos trabajando, si te lo digo así, desde el punto de vista de la teología de la liberación en ese momento, creíamos que la mayor importancia estaba en la creación del reino de Dios en la tierra, totalmente”. (Konache, entrevista, 2013).

Entonces los proyectos de desarrollo fueron una herramienta para motivar a la población a luchar por la justicia social, esas ideas se promovieron y estaban teniendo éxito. “Yo lo sé porque estuve en la formación cristiana, ahí fue donde se dijo, fueron mis compañeros, aquí fue a través de un proyecto agrícola, o de ganadería, llegamos y estaba la Acción Católica, habían también los que estaban en las congregaciones”. (Pex, entrevista, 2013).

Entramos de alguna manera al movimiento, a la tendencia y la visión de la teología de la liberación, yo no sabía ni leí nada al respecto en esa época, entonces por ejemplo los cantos también se cambiaron, los cantos fueron distintos, ya no hay que cantar aquello que no se cumple, aprendíamos, porque ya mi grupo, donde yo estuve en la JIC [Juventud Indígena Comalapense], cantar la misa campesina que era más social, más unida a nuestra realidad. (Tina, entrevista, 2013).

Pero era más la idea de no estar rezando y viendo al cielo como cae el maná del cielo, no, sino es como, ¿qué hacer en este mundo?, porque muchos dicen no, no hagamos porque es mundano, ya tenemos algo que recibir, ¡esa idea no!, la idea era de que teníamos que trabajar para salir de la pobreza, entonces varios o muchos católicos en ese momento se refugiaron en las iglesias evangélicas, porque no aceptaron estas ideas. (Pex, entrevista, 2013).

Los fieles que asumieron dichas ideas y lideraron estos movimientos, reconocen que se promovieron actividades para ideologizar a la población, aunque no se manejaba directamente los términos ideológicos de izquierda, derecha o comunismo, como tampoco se promovía tomar las armas, para el caso de mucha población de Comalapa apenas se logró retomar la idea de la búsqueda de justicia social, visión que empataba o se podría más ligarse al discurso de izquierda.

Es decir no todo es tan negativo, tiene su parte positiva, porque por otro lado fueron la parte, por su pensamiento como evolucionaron, como evolucionó la iglesia, fue más abierta la Acción Católica, porque dentro de la iglesia católica a través de la Acción Católica se dieron los movimientos de insurgencia, en el conflicto armado, es decir hubieron líderes religiosos, o sea la Acción Católica estuvo muy relacionada a los movimientos de la insurgencia, no sé si por convicción o por la relación que había, yo siento que a veces no está muy relacionado con la guerrilla, sino más esa idea de la liberación del ser humano, pero al final algunos se involucraron, aunque fue más un señalamiento, una justificación, para la ejecución de otros objetivos del estado y del ejército. (Lixa, entrevista, 2013).

Evidentemente, las acciones e ideas que influyeron en los catequistas y miembros de Acción Católica después del terremoto, los criterios de la teología de la liberación que adoptaron, también generó incomodidad en algunos católicos que se habían nutrido de las corrientes más conservadoras y dogmáticas del cristianismo católico. El “empoderamiento” que se estaba construyendo entre los catequistas y de cierta forma intervino en el imaginario de mucha población, fue un acontecimiento que dio paso a la justificación de la persecución, desaparición y muerte de muchos líderes religiosos en el municipio, durante la época del conflicto armado interno.

Cambios religiosos en el marco del conflicto armado

La alta jerarquía de la iglesia católica promovió el ingreso de sacerdotes extranjeros en Guatemala, como estrategia para contrarrestar los síntomas del “comunismo”, en el caso de Comalapa, un tiempo después de la división de la iglesia católica, a la iglesia San Juan se asignaron curas de origen norteamericano, y para la iglesia Sagrado Corazón se asignaron curas españoles. Para esa época la misión que se les encomendó fue luchar contra el comunismo ateo, en algunos casos, las acciones de los curas tomó otro rumbo, producto de la consciencia social que asumieron al encontrar suma desigualdad entre la realidad de la población indígena donde intervienen, contraria a las ideologías, acciones de la iglesia católica y el Estado guatemalteco, en consecuencia los preceptos de la teología de la liberación hicieron eco particularmente entre la población indígena más empobrecida.

El altiplano central guatemalteco, que durante las décadas de 1960 y 1970 fue un lugar central para la organización, concientización y movilización política indígena (...) la organización y formación desde espacios católicos inspirados por el desarrollismo y más tarde por la teología de la liberación constituyeron un factor clave. (García, M. Victoria 2013:155).

Por tal razón en el caso de Comalapa y de la región occidental del país, fue el factor clave y justificante de la política militar, para la consumación del genocidio, la desaparición forzada y asesinatos selectivos como los que sucedieron mayoritariamente en *Chixot*. Muchos ancianos afirman que por medio de las confesiones, el cura de esa época hurgaba información entre la población, la cual entregaba a los militares, cualquier muestra de liderazgo, u oposición al ejército era razón para declararlo guerrillero y luego era desaparecido, asesinado o detenido y torturado.

Se afirma también que los militares compartían información con el sacerdote, para facilita la política del reclutamiento forzoso, (el cura preguntaba a los padres de familia si tenían hijos mayores de 15 años) entonces los jóvenes eran obligados a prestar servicio militar, se hacían redadas, “en ese tiempo era difícil, se llevaron a mi hijo mayor, él iba a traer un viaje

de leña pero el ejército se lo llevo, me vinieron a informar otras personas que se lo habían llevado, me quede triste porque él nos mantenía con los trabajos”. (Nana, entrevista, 2013).

Con la supuesta amenaza del “comunismo”, el estado, y en algunos casos con apoyo de la iglesia católica, desesperadamente controlaron y movilizaron a la población, reclutando jóvenes indígenas a las filas del ejército, la principal aliada en la lucha anticomunista, de manera oficial, fue la iglesia católica, que por medio de sus altas jerarquías, abrazó y se sumó a la estrategia agresiva para “prevenir” a la población del comunismo, como constantemente se hizo explícito en los discursos oficiales de la iglesia católica.

Entonces la lucha de impulsar la conciencia social, fue una oposición dentro de la misma iglesia católica, sin embargo las ideas de búsqueda de justicia social, hizo eco en la iglesia Sagrado Corazón, el cual fue promovido por los nuevos líderes católicos, por cuanto fue el principal espacio para movilizar las ideas del desarrollo e igualdad que sugería la tendencia de la teología de la liberación entre los fieles católicos, pero luego fueron perseguidas las personas que habían promovido dichas ideas, se materializa la desarticulación de las organizaciones y desaparición de los liderazgos que se habían formado, bajo la justificación de que eran guerrilleros. La población se acuerda de los discursos que se manejaban, los cuales influyeron en mucha población, afirman que fueron organizados por los curas de ese tiempo, y así mucha población compartió dichos ideales y algunos se sumaron decididamente a las luchas de la guerrilla.

Yo crecí en España nos decía, Guatemala o Centroamérica dicen que fue conquistada, pero no fue conquistado, nada conquistaron, aquí no fue conquistado, aquí fue invadido, es por eso que yo les quiero decir que se levanten, hay que luchar, ahí fue donde el utilizo la palabra que decía, el que a espada mata a espada muere, entonces nos llamó a los ex militares para organizarnos ante las injusticias. (Pex, Comalapa, 2013).

Durante la década de 1970 mucha población estuvo involucrada en organizaciones sociales, reivindicando las luchas indígenas y campesinas, algunas de estas, se vincularon al CUC, y otras se identificaron con la guerrilla. Una parte de la población de catequistas asume y promueve los discursos que fueron calificados de izquierda, pero el enfoque de las ideas y

acciones era sustancialmente cristiano católico. Algunas organizaciones juveniles como la JIC (Juventud Indígena Comalapense) y AEPIC (Asociación de Estudiantes y Profesionales Indígenas de Comalapa), que no necesariamente promovieron ideologías cristianas o de izquierda, pero influyeron en la población por medio de actividades culturales y deportivas y también promovieron análisis y discusión académica de las condiciones sociales, orientados a la vindicación de la condición étnica, igualdad y justicia social.

Al final de la década de 1970, en Comalapa convergieron las distintas tendencias de organización y movilización indígena. A partir de las principales organizaciones locales de la época, se observa una tendencia formada por el liderazgo joven, escolarizado, educado en colegios católicos. Con sensibilidad social y con diferentes grados de radicalización política. Otra tendencia intelectual, enterada y partícipe de los debates de la izquierda urbana capitalina, que formuló planteamientos en torno a una lucha más propiamente indígena. Y una tendencia de organización campesina fortalecida partir de espacios católicos. (García, M. Victoria 2013:161-162).

El conflicto armado interno se agudiza, en esos momentos se marcan dos corrientes o tendencias ideológicas en la misma iglesia católica, por un lado los que apoyaron las acciones militares, mientras otros que no necesariamente abrazaron las ideas revolucionarias y de las armas, pero participaban de la idea de desarrollo, justicia e igualdad, por tanto fueron catalogados como guerrilleros y luego perseguidos. Dentro de la misma institución religiosa se hacía evidente ciertas tensiones, las cuales dividían a la población; entonces el ejército, ejerció mucho control sobre la población en general, pero principalmente hacia los líderes involucrados en los movimientos católicos, teniendo los militares, aliados a quienes se les denominó orejas, las organizaciones sociales quedaron vulnerables, de hecho la población afirma que particularmente uno de los curas hurtaba información entre los líderes católicos por medio de las confesiones, es por tal razón que fue efectiva la labor genocida de los militares.

Mientras entre las poblaciones indígenas se desarrollaba con mayor frecuencia el reclutamiento forzoso hacia la institución militar, también se desarrollaron las patrullas de autodefensa civil, comisionados militares, entre otros mecanismos y figuras que el ejército utilizó y funcionaron como estrategias de control y represión que marcaron condiciones de

terror entre la población. Se reconoce que fueron momentos de incertidumbre, miedo y silencio, algunas posturas dentro de las iglesias, (particularmente en las evangélicas), se promovía un discurso de respeto a las autoridades, a las instituciones del estado como el ejército. Las organizaciones y movimientos en la iglesia católica que de alguna manera promovían las ideas de la teología de la liberación, fueron señalados abiertamente como promotores de la guerrilla.

Yo me acuerdo también, porque fue el tiempo en que establecieron el destacamento militar, verdad, y empezaron a desaparecer a jóvenes, pero eran los comisionados militares propios de Comalapa que se ponían encapuchados y estaban ahí en el camino, por donde esas curvitas que hay, por donde está la cruz, un poquito más abajo, se ponían ahí y registraban a todos los que pasaban, los que venían en bus tenían que bajarse. (Konache, entrevista, 2013).

Se puede considerar que las políticas que por medio de discursos y acciones de los sacerdotes se impulsaron en la iglesia católica, no rindió efecto homogéneo, cada familia se apegó a una forma de pensamiento u organización, en la cual se refugió durante la etapa más álgida del conflicto armado. De tal manera que el conflicto armado interno también influyó en el cambio de religión de muchos pobladores como una medida para resguardar sus vidas. Al parecer, en esa época, fue el fenómeno que favoreció el auge de las iglesias evangélicas.

La persecución a los catequistas de la iglesia católica fue evidente, particularmente contra los que promovieron los postulados de la teología de la liberación, entonces muchos católicos se vieron obligados a adherirse a las iglesias evangélicas, para obtener refugio. En consecuencia lo que Virginia Garrard afirma en *terror en la tierra del espíritu santo*, aplica al caso comalapense.

Ríos Montt, apoyado y fomentado por evangélicos conservadores extranjeros (asociados con la administración Reagan), estaba conduciendo una “guerra santa” unilateral en contra de los campesinos católicos, con el protestantismo evangélico sirviendo como el arma secreta de destrucción masiva de la contrainsurgencia antimarxista. (Garrard-Burnett, V. 2013:148).

Evidentemente los discursos de búsqueda de justicia social y lucha por la igualdad, fue justificación para persecución de catequistas, al ser considerados promotores de las guerrillas, en consecuencia, los catequistas no tuvieron otra salida, más que el exilio o el cambio de religión.

Y lo que también se puede ver en la época de la guerra, como se persiguió a tanto catequista, los mataban (...) es que lo que hizo ya la guerra fue realmente una pesadilla, cada quien vio cómo salvar su pellejo, por ejemplo a mi papá solo le fueron a decir, saca a tus hijos porque están persiguiendo estudiantes, o sea ahí mi delito fue ser estudiante, ni siquiera guerrillera, ni catequista. (Tina, entrevista, 2013)

Bueno mi mama es evangélica pero mi papa no va ni a una ni a otra, pero sucede que ellos observaron eso, y cuentan que ocurrió tal cosa, por ejemplo fulano de tal era catequista por ejemplo y recibió algunos proyectos para encaminar a la población verdad, y entonces fue fichado por el ejército, pero el hombre logro sobrevivir, bueno se pasó a la iglesia evangélica y dejo lo católico, digamos que empezó a dejar eso de un ladito y bueno así fue como el salvo su vida verdad, trasladarse al protestantismo fue como una cuestión bien pragmática. (Mak, entrevista, 2013)

Mucha población había adoptado el discurso revolucionario dentro de la iglesia católica, el cual consistía en promover el compromiso social de los fieles, por tal razón, las luchas revolucionarias dentro de la iglesia católica se vio empañada por secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos de los dirigentes, en el menos peor de los casos fueron obligados a migrar o el cambio de organización religiosa.

Algunos catequistas que estaban involucrados en organizaciones sociales, conocían sobre las condiciones políticas del país, cuestionaron el papel del gobierno y de autoridades religiosas, siendo católicos, criticaron algunas posturas de los sacerdotes, afirmando que muchos curas guatemaltecos estuvieron en contra de las luchas sociales, caso contrario, se afirma que muchos curas extranjeros apoyaron las luchas de la población y promovieron los discursos de justicia social e igualdad.

Por eso digo que en ese tiempo, los sacerdotes que verdaderamente son conscientes les decían guerrilleros, pero ellos ven como esta nuestro territorio, son conscientes de la

condición de la gente, pero los sacerdotes católicos que son guatemaltecos no les interesa, estamos igual que ellos, no hay ningún apoyo con ellos, no plantean ningún cambio, nada, yo eso vi en ese tiempo. (Pex, entrevista, 2013)

La institución católica, como se ha evidenciado por medio de los testimonios, no operó de forma unánime u homogénea, existieron diferentes tendencias ideológicas y estrategias cambiantes que al final de cuentas, propiciaron confrontación y división entre la población. También se puede interpretar que las formas en que operó el cristianismo católico, buscó siempre la justificación de la dominación, el saqueo, la violencia y hasta cierto punto el genocidio contra la población maya Kaqchikel.

Sobre los inicios y auge de las iglesias evangélicas

Se cree que en *Chixot*, la primera iglesia evangélica surge en los años cercanos a 1930 e incrementa sus seguidores, particularmente por efecto de los acontecimientos como la separación de la iglesia católica, el terremoto y posteriormente el conflicto armado interno. Cada acontecimiento con su dimensión y bajo condiciones específicas influyó en los hechos. Sin embargo no interesa mucho cuanta población cambió de religión o tendencia cristiana, interesa más conocer las razones y contexto de dichos cambios y lo que implicó en cada sujeto. Los testimonios contribuyen a apreciar ¿cómo? la población conoce el proceso, lo describe e interpreta de acuerdo a su experiencia, en consecuencia vale la pena explorar cómo surge el cristianismo evangélico, de acuerdo a la memoria de los entrevistados.

La primera iglesia evangélica en Comalapa tiene su origen desde 1917 ó 1918, fue cuando hizo profesión de fe don Ignacio Chicol, él fue el primero que se convirtió allá en Santa Lucia Cotzumalguapa, él allá escuchó un predicador y luego hizo su decisión de fe, se convirtió al evangelio y vino acá a hablarle del evangelio a don Martin Chicol y luego don Martin Chicol le hablo a Mauricio Chicol, [ellos] son hermanos, y de ahí, un tiempo después abrieron una iglesia. (Yan, entrevista, 2013).

El señor se llama Ignacio Chicol, él fue a buscar trabajo en la capital, no sé cuánto tiempo fue a estar trabajando con un evangélico, entonces él fue quien le enseñó, pero

cuando regreso, llego aquí, él fue quien sembró el evangelio, es don Ignacio Chicol, él fue el primero. Entonces se juntaron, luego hicieron dos grupos, entonces vino un grupo aquí, el señor se llamaba Venturo Otzoy, tenía otro hermano, era Silvestre Otzoy. Hicieron una capilla, cuando vio eso la gente entraron ahí, pero cuando vieron que ya no alcanzaba la gente ahí, pensaron en hacer una casa más grande.

Entonces le dijeron a un señor, don Joaquín Sotz, ese señor sabia cortar madera, porque en ese entonces en ese momento no había moto sierra, solo se usaban unas sierras que lo ponían sobre las maderas, entonces le dijeron, bota nuestros árboles, y nos haces madera para nuestro templo le dijeron, eta bien dijo el señor, estaba contento, entonces cuando termino de hacerlo, les dijo que le pagaran un poco, entonces ellos le dijeron como te podemos pagar si es para nuestra iglesia, y entonces no le pagaron, entonces él se sintió mal porque no le pagaron entonces se separó, y formó otra iglesia, ya fueron tres iglesias, y así sucesivamente sucedió entre las demás. (Chico, entrevista, 2013)

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la población enfrentó varios fenómenos, los cuales en mayor o menor grado contribuyeron, a la conversión de fieles, del cristianismo católico al cristianismo evangélico, y por ende al crecimiento de las iglesias protestantes.

Don Ignacio chicol como era más listo, pensó ¿qué podemos hacer?, entonces escucharon que vendían un terreno ahí arriba, donde ahora está la iglesia Bethlehem, ese terreno era de Emilio Mendizábal, ese era un gran sitio, era grande el lugar, incluyendo de don Jorge Sotz al otro lado, entonces don Ignacio compró parte de ese sitio, y a los miembros se les pidió dinero para comprar el terreno, y cuando hicieron los papeles del terreno se registró a nombre de Ignacio, entonces vino él puso una tienda, compraba trigo, compraba carbón, entonces puso su almacén, y se enojaron sus compañeros, si este terreno no es para eso que se compró, se compró para nuestra iglesia, entonces se pelearon otra vez y se separaron de nuevo, ahora se pasaron a otra iglesia que se dicen la verdad, hay un señor de rodillera grande de apellido Chacach, era don Justo Chacach, uno de apellido Sanic, habían otros hombres pero se me olvida sus nombres, entonces también estaba don Julián Serech, ellos son los que se separaron y se fueron, ellos se denominan la verdad ahora, así sucesivamente se pelearon y se

empezaron a dividir, pero fue don Ignacio quien empezó aquí el protestantismo. (Chico, entrevista, 2013)

Eso solo un hombre lo inicio, era don Mateo Chacach, así se llamaba él fue quien inicio el evangelio, el formo a la gente, ellos iban al rezo pero se volteaban a la pared, así hacían, así fue cuando surgió, ellos decían que no era bueno, entonces así sucedió, en vez de predicar creo que comprendieron de diferente forma la biblia, no sé qué entendieron ellos, fue así que se cambiaron, se descompuso sus forma de pensar, así es como surge. Cuando yo era pequeña, solo estaba donde ahora es la iglesia Nazaret, solo eso estaba, no había otras, eso es reciente, fue hasta nosotros, solo una había” (Chus, entrevista, 2013).

Al parecer no era un solo personaje quien motivo la expansión del protestantismo como la población recuerda, las condiciones coyunturales se prestaron para la conquista de otros personajes a la nueva tendencia religiosa, “pero son ellos los que iniciaron, decían que no era bueno lo católico, así dijeron, pero era don Mateo Chacach, un hombre ya viejo para predicar es quien lo hizo, se descompuso e hizo surgir eso, así paso”. (Chus, entrevista, 2013)

Los discursos de descalificación entre cristianos evangélicos y católicos

El surgimiento del protestantismo en *Chixot*, no sucedió en proceso de armonía, se reconoce que fue atacado por verse como una especie de amenaza al catolicismo, los religiosos católicos u oficialmente la iglesia católica por medio de los curas de esa época promovió discursos de desacreditación hacia los nuevos evangélicos. Sin embargo algunos católicos, trascendieron del aspecto discursivo, atacaron no solo verbalmente sino físicamente la instalación de la primera iglesia evangélica.

Luego hicieron una sala para acoger a toda la gente, y así empezó a llegar la gente pero según comentarios de la familia Chicol, cuando comenzó el evangelismo protestante digámoslo así en Comalapa, hasta les fueron a rajar las puertas con hachas y también los amenazaron y les tiraban con piedras, con hondas desde los techos de las casas cada vez que hacían sus actividades religiosas. (Yan, entrevista, 2013)

Algunos católicos desarrollaron comentarios y críticas hacia los nuevos cristianos evangélicos, de acuerdo a lo que interpretaron de los discursos de los curas.

Cuando llegaron los protestantes, por eso yo recuerdo que mis abuelos decían, porque ellos solo en las casas se reunían y ahí hacían sus cultos, entonces nuestros abuelos decían no los vean, no entren ahí con ellos porque eso no es bueno, eso es otra cosa, pero eso no lo decía nuestra gente así no más, porque son los curas que decían eso, ellos decían que eso no era bueno, el cura dice que los evangélicos son los que han traicionado a la religión católica, estábamos juntos pero ellos se salieron entonces no pueden ustedes ver con ellos, porque ellos no hacen lo correcto y todo eso que decía el cura lo creyeron las gentes, pero eso también era un engaño. (Pex, entrevista, 2013)

El surgimiento del cristianismo evangélico o protestante en la población, no fue homogéneo, actualmente las iglesias evangélicas se siguen dividiendo, las razones históricas, al parecer surgen con la manifestación de otras tendencias ideológicas en su interior, se asumieron rituales o prácticas que algunos reconocen como “nuevas” o “modernas” las cuales propiciaron las divisiones múltiples.

Sin embargo uno de los aspectos que favoreció el surgimiento de diversas tendencias ideológicas, radica en las ideas de que los rituales no necesariamente deben oficiarse por alguien “preparado” (alguien que ha estudiado para ser sacerdote o pastor), además se afirma que no es necesario una estructura jerárquica en su interior, tampoco exige la creación de un edificio específico. Entonces el cristianismo evangélico se presentó como un conjunto de rituales más flexibles y de mayor participación de la población, puesto que surgieron diversas interpretaciones de la biblia, las cuales fueron aceptables por ciertos grupos y le agregaron los ritos que consideraron.

Es que sencillamente llegó un predicador de la capital y el habló sobre taparse la cabeza de las mujeres, que las mujeres según bíblicamente las mujeres deben taparse la cabeza con un velo, pero fue una interpretación de cierto hombre, pero como en la Bethlehem no se tapan la cabeza las mujeres, entonces ya hubo una diferencia, una división de interpretación, a raíz de eso hubo un levantamiento, nos tapamos la cabeza

las mujeres o no, hasta que se dividió un grupo, de ahí surgió una de las salas evangélicas. (Yan, entrevista, 2013)

Los problemas entre familias también fueron entre otros, los motivos de las divisiones en las iglesias evangélicas. Yan se refiere al surgimiento de la iglesia Lirio de los Valles, la cual se desprende de la iglesia Bethlehem.

Fue él quien organizó una su iglesia, buscó una misión y vinieron, así poco a poco creció pero a raíz de un problema, porque él vio que llegó una persona contraria a su vida familiar verdad, pero a grandes rasgos así han sucedido todos los enfrentamientos verdad, eran miembros de la iglesia Bethlehem y como habían conflictos entre familias deciden fundar otra iglesia. (Yan, entrevista, 2013)

Entre los miembros de las iglesias protestantes, fueron constantes las divisiones a raíz de problemas familiares, pero también por desacuerdos en la administración de los recursos e inconformidades en los procedimientos de los rituales. Sin embargo la actitud de los protestantes o evangélicos fue permanecer en dicha tendencia religiosa, aunque cambiando de iglesia o creando su propia iglesia. A pesar de dichas condiciones, las iglesias protestantes criticaron abiertamente a los católicos, la constante en los discursos fue la estrategia agresiva, haciendo uso de discursos del terror, y señalando a la iglesia católica como falsa o del anticristo como informaron algunos entrevistados, los cuales se podrá apreciar más adelante.

La recreación de discursos de terror y prácticas divisionistas entre la población a razón de las diversas corrientes ideológicas en el cristianismo evangélico, ha sido la constante desde el surgimiento de las mismas en la población. Las características de los discursos se puede interpretar que responden a estrategias externas y geopolíticas, por medio del cual se materializan ideas de dividir, convertir y “civilizar” a la población indígena como afirma Garrard-Burnett en *El protestantismo en Guatemala*, en donde también afirma la intervención de norteamericanos en la expansión del protestantismo cristiano, pero también lo confirman algunos ex sacerdote entrevistados.

Pero en realidad, si fue un plan estratégico pensado para América latina, introducir cientos de iglesias evangélicas, y eso viene, como se llamó, la continental, pero en el tiempo de Kennedy, cuando la guerra fría, y de Estados Unidos fundamentalmente.

Estados Unidos analizó en su momento que uno de los mayores valores y de mayor fuerza que tenían los pueblos de América latina era la unidad, cómo la cultura y la historia unía a los pueblos y a eso le tenían miedo y el sistema que diseñaron, para romper la estructura cultural y la estructura histórica y la estructura organizativa, desarticular la capacidad organizativa de las poblaciones indígenas sobre todo, entonces la estrategia fue la creación de iglesias evangélicas. (Konache, entrevista, 2013)

En términos generales la presencia del protestantismo en *Chixot* responde a políticas extranjeras que va más allá de evangelizar, algunos analistas coinciden que la estrategia fue dividir a la población, como se señala en el testimonio anterior. Los hechos que la población vivió, desde el surgimiento de las iglesias protestantes y aparecimiento de la acción católica, entre otros movimientos dentro de la iglesia católica, no se puede negar que generaron división entre la población. Entonces se puede interpretar que estos fenómenos religiosos responden a políticas, que contribuyeron a una dispersión de las luchas sociales, y particularmente respondió a la idea evangélica de la procuración de una salvación y morada eterna, despojándose de las posesiones terrenales, como se predicaba.

En términos generales, las políticas religiosas, tanto de algunos sectores de evangélicos como de católicos, procuró principalmente el desplazamiento de las prácticas culturales maya, posiblemente porque se consideraba como uno de los elementos de cohesión social, por tal razón se enfocaron en cambiar las lógicas de pensamiento, por medio de la asimilación forzada. La mejor forma que encontraron fue creando la división de las comunidades, por distintos medios se procuró dicha estrategia, influyendo en el imaginario de la población, recurriendo a discursos de terror, con el ofrecimiento del infierno y la condenación eterna si se desobedece al evangelio.

Muchos de los enfrentamientos fueron a causa de la religión, crearon una capillita aquí, en una aldeíta que se unían, llamaban a los ancianos y todos se reunían desprestigian también a la espiritualidad maya, por un lado por la iglesia católica por el otro las iglesias evangélicas, entonces tú te metes a cualquier aldea igual encuentras cinco, seis capillas evangélicas de distinta denominación, un grupito aquí, otro grupito por aquí, entonces toda la estrategia de las iglesitas evangélicas que parte de todo era romper las

estructuras organizativas y culturales de los pueblos mayas o de los pueblos indígenas de América latina y lo lograron. (Konache, entrevista, 2013).

Aunque las divisiones en el seno de las iglesias evangélicas, fueron la constante durante las siguientes décadas, luego de la instauración de la primera iglesia protestante, y a casi un siglo de presencia del protestantismo en el municipio, las divisiones se siguen manifestando, la principal razón es por la falta de acuerdos en cuanto a procedimientos en los rituales, así como las “divergencias” en las interpretaciones de la Biblia. Sin embargo, frente a los mecanismos que se impulsaron en las iglesias, tanto católicas como evangélicas, aun frente a las divisiones, la población recreó formas de interrelación social, así mismo estrategias para mantenimiento de las formas de pensamiento y práctica de espiritualidad maya, lo cual se puede interpretar como posicionamiento político y cultural de la población kaqchikel.

También se puede considerar la existencia de otros elementos que influyeron en la expansión del cristianismo evangélico en el ámbito local. Algunas personas afirman que hallaron en ello, el espacio de protagonismo y motivación de su liderazgo, o bien para encontrar cierta “autonomía” y beneficio personal del cual hicieron su *modus vivendi*.

Para mucha población, la expansión del cristianismo evangélico, ofreció posibilidades para gozar de “privilegios”, condición que no gozaban en la iglesia católica. También se ha descrito que otras de las razones de la expansión evangélica durante el conflicto armado interno, respondieron principalmente a la búsqueda de sobrevivencia, para esquivar la persecución que los catequistas católicos experimentaban en ese momento.

La actitud de los sacerdotes también fue otro aspecto que influyó o bien motivó el cambio de religión de algunos pobladores. Se puede afirmar que existieron diversos factores que marcaron el fenómeno de expansión del cristianismo evangélico, por lo que hubo diversas condiciones que favorecieron el desarrollo del plan para desarticular a la población por medio de la religión, como afirman algunos entrevistados.

Cuando el padre Agustín estaba, también maltrató a mucha gente aunque también, hay una parte que hablan muy bien de él pero hay otra parte que no hablan muy bien de él, la parte buena es que él se mantuvo firme, por ejemplo en tiempos de la violencia realmente no le dio miedo nada de eso, además de eso, la parte mala era que maltrataba

a la gente, incluso pateaba a las mujeres cuando lloraban sus niños, entonces hay mucha gente que también se decepciono en ese sentido y se fueron alejando, mucha gente prefirió ir a las iglesias evangélicas verdad, después del padre Agustín ya no hubo sacerdote aquí [en la iglesia San Juan Bautista], todo se centralizo en la iglesia Sagrado Corazón, quedó como abandonada la iglesia San Juan. (Pancho, entrevista, 2013)

Muchas familias que se trasladaron al protestantismo reconocen que lo hicieron por convicción propia, “me identifique bastante con la religión evangélica, que es una versión reformada o alterna al catolicismo verdad, bueno pues yo he participado bastante con esta gente, me identifique bastante con esta corriente religiosa” (Mak, entrevista, 2013). Las justificantes de las migraciones inter religiosas no son solamente la necesidad de expresión y satisfacción espiritual, también tiene que ver lo material, es decir, los recursos económicos juegan papel importante. El crecimiento de la población evangélica no es un fenómeno casual, los factores políticos y económicos se hacen presentes, los cuales de una u otra forma condicionan la pertenencia a cierto grupo, legitimando la estrategia que viene fuera de las fronteras locales, por tanto la estrategia de expansión del protestantismo ha avanzado gradualmente.

El fenómeno del protestantismo en nuestro país cada vez se ha elevado más, se ha disparado más, si observamos las estadísticas, algunos hablan de que hasta el 50% se dice ser evangélico en Guatemala, eso es un crecimiento desbordante, y entonces en mi experiencia propia yo te diría lo siguiente, el ser humano siempre quiere identificarse con el ganador verdad, es nuestra naturaleza, el ser humano siempre quiere identificarse con el ganador, así tenga que negar otra parte de su ser. (Mak, entrevista, 2013).

Las estrategias de las iglesias evangélicas se destacan por ser más creativos en la organización de sus fieles, de acuerdo a la experiencia, para realizar un culto no necesariamente debe estar autorizado ni el lugar ni quien lo dirija, se maneja una dinámica más participativa, como se afirma en el siguiente testimonio: “yo no vi ese movimiento en la iglesia católica, entonces como que es mucho más estimulante acercarte donde hay tal vez como que más actividad, no sé, algo que te ayude a ponerte activo” (Mak, entrevista, 2013)

El cambio respondió a distintas circunstancias, tal vez siento y pienso yo que tal vez este, desde el punto de vista social o no sé cómo llamarlo, yo siento que los grupos evangélicos quiera o no, son espacios de participación y de expresión, cuando vos te das cuenta que se te cierran todos los espacios, es decir, posibilidades económicas nulas, tal vez posibilidades o probabilidades para poder estudiar complicadas, no hay otra forma en donde se pueda incursionar, entonces yo siento que estos grupos han propiciado espacios para que mucha gente se exprese, se desarrolle, participe, y tal vez partiendo de ahí, tuvo que ver bastante con mi cambio digamos del catolicismo a lo evangélico, yo siento que ese punto es importante. (Mak, entrevista, 2013).

A pesar de las estrategias o mecanismos discursivos que el protestantismo utilizó para la conquista de fieles, siempre fueron más radicales en la interpretación de la biblia, los mensajes o sermones que desarrollaban, regularmente evocando metáforas basadas en el terror y la disciplina, tal lógica fue la principal característica del discurso protestante, para influir en el imaginario social y visión de vida de la población. La reflexión humana sobre la vida, la existencia y la muerte misma, como preocupación natural de la condición humana, fue aprovechada en el discurso cristiano evangélico. Los mensajes que recrearon se basaron en la amenaza del infierno para los que no creen o se convierten al evangelio.

Ahora bien, el evangelismo digamos de nuestro contexto, ha asumido esa postura verdad, y ellos son bastantes incisivos y al darte la promesa bueno de si haces esto tienes el cielo y si no lo haces entonces tienes el infierno, entonces el mensaje se basa en esos dos puntos verdad (...) la iglesia evangélica como que su discurso va más orientado a lo económico, a la promesa de vida después de la muerte, a eso, y como que le importa un comino el día a día de los vecinos o del prójimo, sin embargo acceder a sus estructuras de poder es mucho más sencillo para cualquier individuo, probablemente porque no se tenga una estructura jerarquizada y compleja como el de la iglesia católica. (Mak, entrevista, 2013).

Otro elemento que influyó en la conquista de la población al cristianismo evangélico, fue el uso de discursos puristas, hablan de la santidad y de la blancura del espíritu, frecuentemente afirmaron estar entre los elegidos y los que tienen ventaja de acceso al paraíso celestial después de la muerte o al momento de la segunda venida de Cristo (el rapto de los

santos como le denominan), promesa que motivó a aceptar las problemáticas y sufrimientos terrenales, para garantía de la vida de libertad y bienestar en el cielo por la eternidad, mientras la vida en la tierra es pasajera y muy corta, se hace lógico para los seres oprimidos, preferir sufrimientos un corto tiempo, pero “gozar” toda una eternidad. En fin, los discursos contruidos con mayor radicalidad y agresividad, resultaron ser efectivos para cooptar a la población, por medio de tales mecanismos procuraron la docilidad de los fieles, obligándolos a las ofrendas, los diezmos y otros mecanismos de despojo económico y cultural.

Porque dicen si no crees el evangelio te irás al infierno crujirán tus dientes en el fuego, eso dicen en sus bocinas, yo escuchaba eso pero cuando comprendí yo dije que no, yo tengo una biblia, y dice que el infierno no es una escuela, el infierno es la misma tierra, a saber cuántos años estarás ahí, pero ellos lo que lo interpretan es que iras al infierno, pero como va a ser eso, si estas en la tierra, otra cosa que dicen es que tu cuerpo se queda, pero tu espíritu va a gozar en la mansión, eso lo dicen todos, pero yo comprendí y me di cuenta que no es así (...) entonces los evangélicos creen que solo ellos son limpios, solo ellos son buenos, entonces los católicos o de otras religiones no, son hijos de tiniebla, así dicen, pero ahora ya no, ahora ya bajaron ese tipo de afirmaciones, ya no dicen tanto eso los evangélicos. (Lencho, entrevista, 2013)

Entre todas las estrategias que el cristianismo evangélico utilizó para influir en la población, también se caracterizaron dichas estrategias, por la satanización y descalificación de las prácticas de espiritualidad maya, en los discursos, predicas o mensajes que se comparten claramente fueron más tajantes ante las prácticas culturales de los maya kaqchikeles y rechazaron las practicas del cristianismo católico por permitir el ejercicio de algunas prácticas culturales propias, las cuales catalogaron de brujería e idolatría.

NEGACIÓN Y SATANIZACIÓN DE LO MAYA

A pesar de que ya han pasado cinco siglos, se repite el discurso de los misioneros católicos españoles del inicio de la dominación colonial, pero, esta vez, en boca de los heraldos del cristianismo reformado, quienes también condenan –por diabólicas– las ideas de la cosmovisión mesoamericana y las practicas rituales con las que la población maya las sacraliza. Perdomo, José (2008:10).

Persistencia de los discursos de descalificación interreligiosos y el último conflicto en la iglesia católica.

En párrafos anteriores se ha intentado historizar acontecimientos y visibilizar las políticas, por las cuales operó el cristianismo, las mismas están íntimamente relacionados o interconectados, como dispositivos de poder para el dominio, ejecutándose por medio de estrategias que acompañaron los procesos de instauración del cristianismo, inicialmente el católico y después el evangélico. Las ideologías cristianas impuestas, se expandieron, cargados de ideas y discursos raciales, puesto que se basaron en prejuicios de superioridad-inferioridad y civilidad-incivilidad, educado-atrasado, entre otros binomios de connotación despectiva, así como por el despojo de los bienes y recursos de la población. La tarea evangelizadora de civilizar al “indio” se ejecutó por diversos mecanismos que implicaron violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y lo que preocupa es, que dichas ideas coloniales siguen vigentes, como se intenta presentar en los párrafos siguientes.

Con el avance del cristianismo evangélico, las prácticas culturales maya también fueron atacadas con mayor agresividad, los evangélicos formularon y retomaron calificativos racistas, que revivieron las ideas de que los indios son practicantes de brujería, son herejes, paganos e idolatras; si bien en el catolicismo bajo condiciones antagónicas se permitieron algunas prácticas, puesto que se mezclaron o cristianizaron, el discurso protestante fue más frontal para atacar las prácticas que aun pervivían, condición que se le ha denominado en este documento como satanización de las prácticas culturales maya.

Cualquier evangélico te dice, es que la creencia maya es cosa del diablo, te está estigmatizando sin posibilidad de dialogo, o estás conmigo o estás contra mí, el punto es eso, o admites a dios o estas condenado, no hay salvación para ti, y el catolicismo ortodoxo, otro lo mismo, cuando te das cuenta, tienes la comunidad dividida en cuatro, cinco partes. (Konache, entrevista, 2013)

Los argumentos de los evangélicos hacia las prácticas culturales mayas tienen su fundamento en interpretaciones más radicales de la biblia. Hubo corrientes del evangelismo que señalaban de falsos y rechazaban abiertamente el cristianismo católico, por el hecho de albergar un reducto de prácticas culturales mayas en su seno, o bien por permitir la mezcla de prácticas mayas con algunos rituales o elementos cristianos. Entonces los evangélicos mantuvieron distancia de los católicos, aun cuando tienen familiares católicos evitan compartir con ellos o ser parte de las celebraciones, como argumenta uno de los informantes.

Lo que no nos hace a nosotros unificarnos con ellos es en el aspecto de creencias y costumbres verdad, porque las costumbres de ellos están basados en pura idolatría, por ejemplo: tienen sus fiestas en honor a San Pedro, en honor a San Juan, entonces a nosotros la misma palabra [la biblia] nos prohíbe hacer eso, esas serían nuestras limitaciones con ellos, a no participar de sus festividades, de sus costumbres. (Layo, entrevista, 2013).

La definición de costumbre, retoma las ideas tergiversadas de paganismo, brujería, herejía, las cuales el cristianismo católico históricamente, utilizó para referirse a las prácticas culturales de los mayas. Entonces las costumbres en general, han sido atacadas por los evangélicos y por congregaciones católicas más radicales.

El ataque era que los cofrades, se dedicaban a hacer sus fiestas con borracheras, ese era el ataque más fuerte que yo recuerdo, entonces se les decía que ellos solo son costumbristas. Ese concepto se utilizó en ese tiempo, costumbristas significaba que eran borrachos, que se echaban a la danza, que adoraban a dioses falsos. (Lucho, entrevista, 2013).

Entonces el termino costumbre se constituye como una forma de satanización hacia la las prácticas de espiritualidad maya, rechazando también las festividades religiosas del catolicismo. Al abordar a los evangélicos más radicales, se hace evidente en su interpretación y rechazo a las prácticas culturales maya, pero también satanizaron el catolicismo y las otras sectas protestantes cristianas, por desarrollar diferentes rituales, basando sus argumentos de descalificación en dichas diferencias.

Hay muchas doctrinas, en la palabra [biblia] encontramos doctrina de demonios, doctrina de hombres y cada uno de esos aspectos tiene un origen, una base verdad, ¿a qué se refiere?, hay una que se llama la doctrina de Balaam aparece en la biblia, esa doctrina dice que este profeta había usado su don con tal de sacar dinero verdad, usaba su don con tal de obtener ganancias, entonces eso hay en este tiempo actual, cuantos predicadores usan el don, para ganar dinero, cobran una oración, para cantar cobran, para predicar cobran verdad, en el aspecto de las asambleas que nosotros nos congregamos en el nombre del señor, es totalmente diferente, ahí están los ancianos, dan una palabra sin recibir un salario, hacen una oración sin cobrar un solo centavo, entonces son estructuras que se han manejado en la iglesia desde el principio. (Layo, entrevista, 2013).

Los evangélicos radicales, basaron sus argumentos en el rechazo total a las prácticas de espiritualidad maya. También atacaron el cristianismo católico, porque éste aceptó algunos elementos de las prácticas culturales maya en los rituales que la biblia establece. También condenaron de falsos a otras corrientes de cristianismo evangélico bajo argumentos como el siguiente:

Entre el evangelio hay un grupo que se llama falsedad, lo falso, o sea que no todos los evangélicos son salvos, sino hay muchos que son falsos, por eso el señor Jesús hablo,

el reino de dios es la iglesia verdad, entonces y está comparado al trigo y la cizaña, el trigo es el grano puro y la cizaña tiene apariencia y por esa causa se ha dado ese sistema, de que unos practican una cosa, otros practican otra cosa. (Layo, entrevista, 2013).

La corriente protestante de mayor radicalidad estableció normas muy estrictas para el control de sus fieles, a quienes se les limitó participar en eventos de práctica cultural maya o de algún ritual y festividad de la iglesia católica.

Ahora en cuanto a trabajo, negocio o cualquier otra cosa, no tenemos problema, hasta podemos comer y beber con ellos, siempre y cuando no sea una costumbre pagana relacionada, en cualquier otro aspecto podemos comprar, vender, platicar, hasta vivir con ellos, no estamos limitados a eso, somos humanos. (Layo, entrevista, 2013).

Cada iglesia protestante o evangélica, desarrolló argumentos para mostrar su interpretación de la verdad bíblica. También promovieron discursos para deslegitimar o desprestigiar, tal mecanismo, se convierte en una herramienta para excluir y rechazar al otro. Estas actitudes de rechazo, operaron no solo a través de discursos, sino también en acciones disciplinarias, que impidieron la interrelación de los evangélicos en eventos que desarrollan las familias católicas, como las pedidas de novias, los bautizos de niños, entre otros. Muchas familias cuando se convirtieron al cristianismo evangélico, se limitaron a participar de los eventos religiosos católicos, por considerar tal doctrina, como falsa, este fenómeno fue más cotidiano y recurrente entre fieles de las iglesias evangélicas más radicales.

Uno ataca a la otra y la otra a la otra así, y yo te digo espiritualmente para mí, hay un solo dios, todos vamos a un mismo objetivo, ya sea uno católico, evangélico, sabático, sea este, sea lo otro, para mi es que llevamos un solo objetivo, el problema es que se ve que las instituciones satanizan la mentalidad de las personas, eso es dividir a la sociedad. (Kata, entrevista, 2013).

Es evidente que las formas en que se materializaron las ideologías del cristianismo, definitivamente, solo consiguieron división entre la población, tanto por las tendencias ideológicas divergentes en el seno de la misma institución cristiana, como las formulas o mecanismos por los cuales se intentó imponer, las cuales generaron fuertes escisiones en el

tejido social. A pesar de que el cristianismo, tanto católico como evangélico, utilizó estrategias agresivas de rechazo a las prácticas de espiritualidad maya, mucha población no abandonó las prácticas culturales maya, y las siguió recreando en los espacios familiares.

Las razones del mantenimiento de las prácticas de espiritualidad maya, se intentó explorar por medio de la siguiente interrogante: ¿Por qué realizan aún las prácticas de espiritualidad maya? A lo cual la mayoría de respuestas fue que “son prácticas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo” o bien algunos fueron más concretos en indicar que tales prácticas tienen efecto vigente, porque ayudan a resolver los problemas de orden espiritual y psicológico. Algunos se atrevieron a indicar que la religión cristiana, solo ha perseguido y satanizado dichas prácticas, pero tampoco ha sido capaz de ofrecer formas eficaces para satisfacer las necesidades personales. En consecuencia, tales argumentos y posicionamientos, ha utilizado el cristianismo para seguir oprimiendo a la población, así mismo han sido las causas de los conflictos, que se han hecho permanentes entre los kaqchikeles “costumbristas” y “los de la religión”.

Las practicas e ideologías entran en conflicto y aquí hay que volver a la gente, volver a la personalidad de la gente, aquí ya a la psicología social, porque éstas búsquedas de satisfacción no son permitidas, entonces las relaciones de poder, son de dominancia de parte de estos sectores invasivos, y la población lucha contra ellos, y por la libertad de culto. Si en Guatemala se satisficiera la ley constitucional de la libertad de culto no habría problema, y todos entendieran que la libertad de culto, es la libertad de culto, yo soy libre de hacer el culto que yo quiera, que a mí me satisfaga, tengo derecho a mis espiritualidades satisfechas, pero eso no es así, entonces ahí está el problema, y es un problema psicosocial. (Chalo, entrevista, 2013).

En el cristianismo, católico y evangélico como instituciones políticas e ideológicas, en la actualidad, se siguen recreando ideas de satanización hacia la espiritualidad maya. Se puede afirmar que las ideas que los primeros frailes e invasores europeos utilizaron para catalogar a los indígenas como “barbaros” “indios sin alma” “paganos, herejes, brujos”, está vigente y reproduciéndose en el imaginario de la población, particularmente lo multiplican las personas que aceptaron las ideologías o doctrinas cristianas. En consecuencia, estas ideas han abonado al ambiente de antagonismo entre la población, tanto en el seno de las iglesias evangélicas

como en el seno de las iglesias católicas, generándose divisiones que ha sido imposible superar. El cristianismo, siendo una institución principalmente política, por tanto ha sumado intensidad en los conflictos y ha sido la provocadora de las disputas por el control económico.

¿Reconciliación o separación?

Retomando la violenta separación del año 1967 algunos dirigentes en ambas iglesias, procuraron la reconciliación, para enfrentar o minimizar los efectos de la división. Algunos sacerdotes se esforzaron para unificar a los católicos. Y se pudo observar el cambio en las personas católicas. Hasta antes del año 2003 mucha población católica, participaba en cualquiera de las iglesias, acudían a la iglesia San Juan como en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, pero luego volvieron a separarse.

Las nuevas generaciones que no vivieron la violenta separación, de alguna manera compartieron la idea de unificarse, entonces fue cotidiana la participación de católicos en ambas iglesias. Otro factor que contribuyó a la parcial unificación de los fieles católicos, es que los sacerdotes oficiaban misas en ambas iglesias e invitaron a participar en las misas oficiadas en ambas iglesias. La reconciliación aparente, no fue fácil, según afirman algunas familias, puesto que aún había ciertos resentimientos entre las personas que estuvieron involucradas o fueron afectadas directamente en la histórica separación. Los intentos de unificación de los fieles católicos empezó a partir de la década de los noventa, el discurso de unificación de los sacerdotes influyó en buena medida, pero no logró unificar a todos los fieles católicos. Sin embargo, algunos sacerdotes lograron materializar el reencuentro entre católicos y mantener la relación mediante discursos de unidad.

Empezó la prédica del sacerdote y decía que no era posible estar separados porque se sabía que habían dos grupos católicos o dos iglesias acá, entonces dijo que no es posible que ustedes sigan separados por problemas o conflicto y así dio su homilía de que habría que unirse nuevamente y que la gente de aquí no tenga problema de entrar en la iglesia allá arriba y se les hace el llamado a la gente de la iglesia de allá arriba para que vengan para acá. (Malena, entrevista, 2013).

En consecuencia el mensaje fue aceptado por muchas personas, al parecer se logra en buena medida superar la división dentro del cristianismo católico, aunque fue evidente que muchas familias no estuvieron de acuerdo a esos planes, por tal razón, algunos que estaban en la iglesia Sagrado corazón de Jesús nunca asistieron en la iglesia San Juan, así mismo, muchas familias fieles en la iglesia San Juan, no acudieron a las misas en la iglesia Sagrado corazón de Jesús.

Entonces los padres venían pero solo a celebrar misa y si les daban ganas de confesar venía si no pues no, porque decían el testimonio de la gente que allá arriba hay tres sacerdotes, ahí hay hora santa, allá si hay sacerdotes, en cambio aquí los ministros exponían el santísimo y no había sacerdote quien les confesara. Creo que el padre John Boyle, un gringo en los años noventa, trató de unificar a las dos iglesias, y sí logró en dos años, realmente trabajó porque las dos iglesias se unieran y fueran una sola iglesia, entonces él hacía actividades tanto allá arriba [en la iglesia Sagrado corazón de Jesús] como acá [iglesia San Juan], pues hubo cierta apertura. (Pancho, entrevista, 2013).

Durante el tiempo de reencuentro de los fieles, existieron factores que no fomentaron las condiciones de armonía, fue evidente que no hubo una reconciliación real entre los fieles de ambas iglesias. Si bien, una mayoría de población, superó los motivos de la separación histórica de 1967 o bien, no estuvieron involucrados directamente en dicho incidente, el clima de aparente reconciliación generó la participación de los fieles en ambas iglesias. Pero las contradicciones eran evidentes, hubo ciertos roces que salían a relucir alrededor de algunos eventos específicos como las procesiones de Semana Santa, en las cuales siempre se notó una especie de competencia entre procesiones, la decoración de las andas, las alfombras, las imágenes y el horario del recorrido que se realizaban para no encontrarse en las calles, entre otras acciones.

Sin embargo, la aparente reconciliación entre fieles católicos y los discursos de tolerancia que manejaban algunos pastores de la “unificada” iglesia católica, se vuelve a derrumbar con la llegada de sacerdotes, que con sus ideologías radicales y decisiones arbitrarias, generan desacuerdos entre la población, y por consiguiente se vuelven a dividir los fieles de la iglesia católica, volvieron a revivir rencores del pasado.

Algunos motivos del cisma reciente en la iglesia católica

Las relaciones de poder para dominar, de aplacar al otro, siempre se han mantenido como política del cristianismo. Nuevamente el trasfondo del conflicto tuvo que ver con la intención de administrar los ingresos económicos, “pero el discurso era mantener el control sobre los bienes de la iglesia, porque los bienes de la iglesia pertenecen al pueblo y a nuestros antepasados, esa era la idea, a eso se aferraban los cofrades” (Lucho, entrevista, 2013).

A finales del 2004 fue cuando empezó a tener problemas la iglesia San Juan con el padre Eleovardo, porque él amenazó que les iba a quitar la misa de las 4 de la tarde a los de la iglesia San Juan, esa misa es donde vienen todos los comerciantes después de haber vendido todo el día, venían a la misa de las 4. Entonces la política que se manejó, precisamente es para que la colecta que quedaba aquí en la iglesia San Juan, se quedara allá en la iglesia del Sagrado Corazón, esa fue la política más que todo, fue por cuestiones económicas verdad” (Pancho, entrevista, 2013).

La historia de la religión cristiana en Comalapa ha sido la historia de la violencia, del despojo y la corrupción, ya que la religión cristiana vino con la invasión, legitimando las condiciones de oprobio hacia la población indígena. El discurso de salvación de las almas que el cristianismo ofreció, ha sido la principal justificación del despojo, se desarrolló como estrategia para la cooptación de la población, la asimilación forzada y la institucionalización de formas sutiles de esclavitud. Pero estos mecanismos de opresión, siempre se enfrentaron ante la resistencia de la población y las luchas de poder, estas condiciones generaron que las problemáticas y enfrentamientos violentos sean permanentes.

El dinero ahí está moviendo, cuando uno trabaja en cualquier organización de la iglesia católica se maneja recurso y se da uno cuenta, cuanto de limosna se recoge, mi informante dice que en un día, en la iglesia se puede recolectar 50 mil quetzales, vaya, pero cuando la gente no está acostumbrada a ver tanta plata y lo ve en la iglesia, algunos lo van a administrar bien, porque lo ven así, la iglesia es el santo dinero de dios, pero al final no es de dios el dinero, y a veces hay que ver, esto va a ser

interesante, como se administra el dinero y cuanto se toman los curas. (Tina, entrevista, 2013).

Hasta cierto punto ya se habían superado las tensiones de épocas anteriores, pero paulatinamente el cura agotó diversas estrategias para apropiarse de los ingresos en la iglesia San Juan. La razón, según justificación de los entrevistados era la construcción de la casa parroquial en el terreno que ocupa la iglesia Sagrado Corazón, el cual albergaría a los sacerdotes.

La gente enfatiza más las cuestiones de dinero, los padres siempre justifican que queremos dinero, para dar al seminario y siempre mencionan el seminario, que nosotros queremos dinero porque el seminario necesita dinero, bueno, le damos al seminario pero y el recibo, entonces ellos exigían recibo y él decía no, que se acumule otro poco yo les voy a dar recibo y nunca les dio recibo. Entonces de alguna manera ahí surgió cierta inquietud, entonces ¿qué se hace con el dinero?, ¿por qué no nos dan cuentas a nosotros, entonces se va el dinero o no se va el dinero?, incluso cuando empezaron a construir la casa sacerdotal en la iglesia Sagrado Corazón también se pidió mucho dinero a la iglesia San Juan, se les exigía, se les imponía cuotas, incluso el colmo, hubo un padre, no era el padre Eleovardo, era un padre que trabajaba con él, creo que se llama Marcos, no recuerdo bien como se llamaba el padre, que en algún momento de la misa dijo, se da la colecta y todo el dinero yo me lo voy a llevar, entonces los cofrades se opusieron y dijeron que no, porque la iglesia también tiene sus gastos, entonces él dijo si no me dan el dinero yo aquí paro la misa, ya no voy a seguir las misas. (Pancho, entrevista, 2013).

El hecho de no querer celebrar misas o amenazar con quitar misas en los días de mayor congregación poblacional en la iglesia San Juan, tuvo una respuesta de resistencia, los cofrades se negaron a entregar el dinero a los sacerdotes. Otro hecho de resistencia, fue la creación de una asociación, que se organizó y buscó mecanismos legales para reclamar la titularidad de la propiedad de la iglesia católica y la plazuela frontal. La búsqueda de apoyo en instituciones estatales que protegen el patrimonio cultural, también fue otra estrategia, así como la promoción de la alcaldía indígena.

Los procesos de resistencia se desarrollaron paulatinamente y permitió involucrar otros actores y problemas a lo interno de la institución, hechos que sumaron intensidad al problema y provocaron la renuncia de la población congregada en la iglesia San Juan a la diócesis de Sololá y de la estructura jerárquica de la iglesia católica, apostólica y romana. En consecuencia, se consuma la división, el corte umbilical con la institución católica en el 2004.

Como se ha dicho anteriormente, a finales del año 2003 la población católica acudía a misa en cualquier iglesia, los mismos sacerdotes celebraban misas en ambas iglesias, pero cuando la población se dio cuenta de las intenciones del sacerdote, de querer cooptar los ingresos económicos para favorecer a una iglesia en particular, muchos fieles y dirigentes en la iglesia San Juan se organizaron para frenar dichas intenciones.

La tensión empeoró, cuando se involucró el alcalde y algunos miembros de la corporación municipal, con el tema de la administración de la plaza frontal de la iglesia, reclamándolo como propiedad municipal. Algunos entrevistados afirmaron que los títulos de propiedad de la plaza frontal de la iglesia San Juan, fue trasladada a la diócesis de Sololá con anuencia del alcalde, acción que despertó el descontento de miembros y dirigentes de la iglesia San Juan.

Los dirigentes en la iglesia San Juan decidieron prescindir de la labor de los sacerdotes asignados, por considerarlos como provocadores del incidente. Se organizaron para realizar diversas acciones para evitar la división. Acudieron a distintas diócesis, pidieron apoyo al arzobispado para que se les asigne un nuevo cura, pero no encontraron apoyo a sus peticiones, por lo que optaron por adherirse a la tendencia de la iglesia brasileña y la Ciro ortodoxa.

Otra de las razones creo que eso también fue fuerte y determinante fue que la iglesia, las personas que estaban encabezando la iglesia San Juan en aquel entonces querían que hubiera un sacerdote aquí, como ellos [los de la iglesia Sagrado Corazón] tenían su sacerdote, querían que hubiera un sacerdote aquí, entonces fueron a hablar con el obispo de Sololá, para aquel entonces era Raúl Antonio, un déspota, un tipo bruto, porque realmente no tiene escuela para tratar a la gente, entonces en varias ocasiones les cerró las puertas en la cara, porque decía él ¡otra vez los indios aquí, yo no quiero ver a los indios de Comalapa! verdad, entonces les cerraba las puertas, incluso la gente

de aquí, vieron que no les resultaba favorable. Como no encontraban una respuesta a la inquietud en la diócesis de Sololá, entonces fueron a la capital, fueron a hablar con monseñor Quezada, entonces monseñor Quezada los mandaba a Sololá, porque él decía ¡eso no es jurisdicción mía!, sino la jurisdicción es de Sololá, incluso ellos fueron a la antigua Guatemala a hablar con el obispo auxiliar y siempre les dio la misma respuesta. Fueron a la nunciatura, fueron a la diócesis de Xela y no encontraron apoyo, es terrible la verdad, en vez de encontrarles una solución para resolver o que hacer, pero realmente no le hicieron caso a la gente, yo creo que eso fue la mayor fuerza de la humillación. (Pancho, entrevista, 2013).

La decisión de los dirigentes de la iglesia San Juan, de renunciar a la iglesia católica apostólica y romana, fue una acción de búsqueda de autonomía y manifestación de resistencia, ante los permanentes actos de humillación y opresión. El hecho de renunciar a una institución histórica y de suma influencia entre la población, fue un acto de valentía. Lo contradictorio de dicha acción es, que no se estaba renunciando a la religión católica, por tal razón se buscó mecanismos de conciliación, suplicando el apoyo a las altas jerarquías de la iglesia católica para contribuir a la solución del conflicto y para la asignación de un sacerdote, pero la respuesta de las autoridades religiosas, fue la negación, la humillación y el trato racial, actitudes que se manifestaron reiteradamente. Entonces la vía que se encontró como adecuada, fue la renuncia a dicha institución, pero se buscó la adhesión a una corriente separada de la iglesia católica apostólica y romana, la opción fue la iglesia Ciro Ortodoxa.

Para los que estaban liderando en la iglesia San Juan, las condiciones no eran tan favorables, al haber prescindido del acompañamiento de los sacerdotes, a razón de la defensa de la libertad en la administración de los recursos económicos, pareciera ser una lucha ganada. Sin embargo, se estaba arriesgando a los fieles de la iglesia San Juan, quienes sin lugar a duda, han absorbido, la ideología y rituales cristianos, pero también, algunos se han doblegado por las doctrinas del cristianismo cristiano, por tanto han asumido la condición de tutelaje por un sacerdote asignado por las autoridades católicas superiores. En consecuencia, el temor radicaba en que algún sector se podría revelar y abandonar la resistencia, debido a la necesidad de algunos fieles de contar con un sacerdote para el desarrollo de rituales como el casamiento, el bautizo, primeras comuniones, bendiciones de casas, entre otras celebraciones. Razón por

la cual acudieron a las jerarquías católicas e insistieron en su lucha para mantener la relación con la iglesia católica y evitar mayores conflictos.

Porque después de tanto rogar y que no se les dé una solución, entonces creo que era necesario buscar la otra alternativa verdad, creo que es fuerte, tres cosas: la cuestión de que el dinero que querían para allá [para la iglesia Sagrado Corazón], la cuestión de exclusión y marginación hacia la iglesia San Juan y la humillación por parte de las autoridades jerárquicas que no atendieron la necesidad que tenía la gente. Entonces esas tres cosas fueron las que llevaron al colmo y a la explosión de la situación, entonces la gente tomo la decisión de prescindir precisamente, porque la gente decía, sus servicios no nos gusta. (Pancho, entrevista, 2013).

Algunos de los entrevistados consideraron el actuar de los sacerdotes como una traición, a pesar de que eran indígenas y uno de ellos nativos del municipio, era discípulo de la orden del Opus DEI, fue él quien más satanizó algunas prácticas mayas. También se afirma que él promovió la construcción de la casa parroquial y ordenó que se pidiera Q.75.00 por familia. Estando de por medio el interés por los recursos económicos, no actuó para la conciliación de los católicos, más bien se afirma que insistió en exigir dinero a los fieles, actuando con arrogancia y prepotencia hacia los dirigentes y fieles de la iglesia San Juan, porque no tenía la libertad de administrar el dinero que se recaudaba ahí, a diferencia de lo que sucedía en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, “la actitud que tenía era de que cuando le piden una misa, no lo quiere hacer, no quiere, solo allá arriba [en la iglesia Sagrado Corazón] van la gente, por esa razón se organizó la gente y pidió otro cura” (Chana, entrevista, 2013).

El desprecio hacia los elementos de la cultura maya

El principal motivo de los enfrentamientos era el manejo de los recursos económicos, pero la estrategia fue el rechazo a algunos elementos de la cultura maya. Entonces las acciones y discursos consistieron también en atacar nuevamente todo lo que no era práctica cristiana. Las ideas que se recrearon o volvieron a revivir respecto a las prácticas culturales mayas, se vincula a las ideas que traían los primeros misioneros católicos del inicio de la invasión y dominación colonial, tal hecho se suma como estrategia para desconocimiento y

desestructuración de las formas y manifestaciones políticas de la cultura maya kaqchikel. Entre algunos de los elementos que se persiguieron están: las prácticas culturales y de espiritualidad que la cofradía presidía, se prohibió la participación de los fieles católicos en las ferias cantonales y patronal, así mismo las prácticas de espiritualidad maya como el *oyonik*, el *ruwäch juyu'*, entre otros, pero también se prohibió el uso de nombres mayas, los sacerdotes no realizaron el sacramento del bautismo a las criaturas que se presentaban con nombre maya.

Lo de los nombres mayas, eso se atacaba mucho, era el padre Eleovardo, él decía: tienen que ponerle nombres cristianos, busquen nombres cristianos para sus hijos decía, porque se retomaban los nombres mayas como ixmukane, ixchel, ixkik, empezaron a surgir, pero no los aprobaron los curas, no bautizaron a los niños con esos nombres, porque eran nombres mayas, y creo que hasta se los negó en ese momento, no los iba a bautizar así, o les puso otro nombre. (Lixa, entrevista, 2013).

Los discursos de desprecio a las prácticas culturales y de espiritualidad de los mayas fue rechazada de manera abierta, uno de los entrevistados afirmó que en una reunión multisectorial que se conforma a través de representantes de organizaciones sociales, autoridades municipales, pastores de las iglesias evangélicas y sacerdotes de la iglesia católica, entre otros personajes, para reducir el auge de pandillas en la población durante el año 2002. El padre Tuyuc, cuando le correspondió tomar la palabra, afirmó que los actos o rituales que un grupo de jóvenes rockeros había ejecutado días antes en el cementerio (hurgando una tumba), era resultado de los que promueven las ceremonias mayas y hacen sacrificios.

Otro de los reclamos de la población es que no quería celebrar las misas en idioma Kaqchikel. Abiertamente decía que el Kaqchikel era una lengua pagana. Otro incidente que demuestra los prejuicios raciales y satanización de los elementos culturales, fue el hecho relacionado a la vestimenta de la mujer maya kaqchikel de Comalapa. La hermandad de la virgen de dolores estaba conformada históricamente por familias ladinas, pero cuando dicho espacio lo asumen las mujeres indígenas, las mismas acuerdan vestir la imagen con la vestimenta tradicional de la mujer maya kaqchikel, como se puede apreciar en el siguiente testimonio:

Pero como los ladinos ya son pocos decidieron trasladar el cargo a un grupo de mujeres indígenas, ellas estaban muy contentas al entrar a la hermandad y le tejieron un traje ceremonial, de los que usan las texeles, a la virgen maría. La vistieron para salir en la procesión del santo entierro del viernes santo, prepararon el anda y cuando ya estaba lista para ser cargada y llevada detrás del señor sepultado, pidieron al cura que diera la bendición para salir, pero el cura al ver a la virgen María vestida con el traje Kaqchikel se enojó mucho y dijo, ¡despojen inmediatamente a la virgen de esas ropas inmundas!, ¡esta procesión no va a salir! y no dejó que sacaran el anda, las mujeres se pusieron a llorar y entraron de nuevo el anda y la vistieron como estaban antes. (Kata, Comalapa 2013).

Muchas de las actitudes y discursos que salieron a relucir en los conflictos recientes, están marcados por ideas raciales y los estaba reproduciendo un sacerdote indígena Kaqchikel, recreándose las prácticas coloniales, cargadas de sentimientos de desprecio hacia los elementos mayas.

El rechazo de la iglesia católica y de sus párrocos o sacerdotes hacia las prácticas de espiritualidad, cultos y tradiciones indígenas o mayas vamos a decirlo así, ahora es sistemático, con la dimensión o gravedad, hay grados de gravedad pero sistemático, unos más otros menos, la no comprensión o incomprensión de quienes dirigen la iglesia católica y el cristianismo sobre los fenómenos distintos a él, el tratarlos como diabólicos, tratarlos como lo satánico, el tratarlos como mal, porque eso viene desde miles de años, es una condición humana que se llama racismo, de que el ser humano aprendió en algún momento de la historia a discriminar, ver las diferencias entre unas y otras, y ven en esas diferencias, y a creer que lo propio es auténtico y lo otro no, entonces es esa condición que se reproduce contra la población maya. (Chalo, entrevista, 2013).

Luego de la separación de las iglesias católicas, los sacerdotes y fieles de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús promovieron discursos de descalificación hacia los fieles de la iglesia San Juan. Entre los señalamientos de rechazo, destacan los siguientes: “los de la San Juan son excomulgados”, “son falsos”, “los rituales no tienen validez”, no hay respaldo del Papa”. Ante tales condiciones muchos católicos quedaron en medio de los señalamientos de

ambos bandos, porque muchas personas no compartían la separación de las iglesias. Algunos manejan el discurso de que solo un Dios existe y que las separaciones son humanas pero todos tienen el mismo objetivo. Sin embargo, algunos decidieron participar en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, porque les atemorizaba la idea de falsedad o de invalidez de los rituales en la iglesia San Juan, ante las predicas de los curas de que la salvación de su alma estaba en juego.

Nosotros no nos juntamos con ellos, porque nos sugirieron que fuéramos a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, porque nos dijeron que el padre de ahí [la iglesia San Juan] es falso, y los que van a esa iglesia son excomulgados. Rechazaron al padre de la iglesia San Juan, porque dice que solo es de aquí, es nieto de un señor que conocemos. (Xila, entrevista, 2013).

Es por tal razón, que mucha población asumió la idea de que lo “verdadero” y con validez, estaba en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús por tener autorización del Papa, entonces decidieron seguir a los sacerdotes que fueron desconocidos en la iglesia San Juan Bautista.

¡La anterior división es por el mismo dinero!

Como se puede apreciar en párrafos anteriores, la separación que sucede en 2004 estaba marcada por los ataques y discursos de satanización a las prácticas culturales de los maya kaqchikeles que los cofrades desarrollaban. Pero la principal razón es por la inconformidad en el manejo de los recursos económicos como se afirma en el siguiente testimonio: “Hay un sacerdote que se llama Marco Antonio Figueroa que estuvo en Comalapa, él despojó la colecta a los cofrades y a la asociación de la iglesia, enojado y con actitud de prepotencia quería llevar el dinero” (Mapino, entrevista, 2013).

- Entrevistador: ¿pero por qué razón les quito la colecta?
- Mapino: porque lo quería llevar para la iglesia Sagrado Corazón, porque allá estaban construyendo sus casa, entonces yo soy muy vertical en ese sentido me fui con la asociación, bueno ¿qué está pasando?, este dinero que se recoge aquí es

para esta iglesia y no para otro lado, o han hecho convenios con él les pregunte yo (...)La anterior división es por el mismo dinero, es por el mismo dinero, la iglesia tenía un fondo en el banco, y los otros como ya estaban organizados, querían apoderarse de una parte o todo lo que estaba en la cuenta bancaria, pero como no lo permitieron los otros, además de que no tenían tanta preparación académica pero no querían dar fácilmente. (Mapino, entrevista 2013).

La acción de arrebatar las colectas que se recaudaban en las misas celebradas en la iglesia San Juan, generó la inconformidad de las organizaciones que estaban de alguna manera administrando la iglesia. El centro del conflicto fue la administración de las colectas, ante la negativa de ese acto, el sacerdote toma la decisión de ya no celebrar misas en la iglesia San Juan [para que no se recauden ofrendas y queden ahí] la estrategia fue trasladar dicha misa en la iglesia Sagrado Corazón. “La política era esa, de llevar a la gente allá para que allá quedara más dinero, esa fue la política y no lo lograron” (Pancho, entrevista 2013).

Entonces cuando él amenazó que iba a quitar la misa de las 4 de la tarde en la iglesia San Juan, la gente comenzó a precipitarse y como también él les regañaba mucho en las homilías y en momentos de la misa, nos amenazaba, regañaba mucho y en fin, entonces la gente buscó una alternativa. Para aquel entonces yo me llevaba con el padre Tuyuc porque en algunas ocasiones a finales de año yo venía con él y le pedía algunas misas, y él me dio algunas misas para celebrar, bien sea en la iglesia sagrado o en la iglesia San Juan verdad porque no había problemas, si nos criticaban pero nos respetaban, porque de alguna manera no estábamos haciendo nada en contra de la iglesia católica. (Pancho, Comalapa, 2013).

La oposición de las organizaciones al frente de la iglesia San Juan, así como su rechazo a las acciones de los sacerdotes, marcó la nueva separación. Otro elemento que se suma en la disputa sobre el control y manejo de los recursos, fueron los ingresos que generaba la plaza frontal de la iglesia colonial San Juan. En fechas específicas se renta para eventos de organizaciones evangélicas y de actividades comerciales como los negocios que se instalaban en las ferias patronales y los negocios que se instalan en los días de mercado.

El sacerdote, cuando yo asistí a misa, dijo: “bueno, yo me voy de aquí, porque todos se molestaron conmigo porque respecto al problema del terreno yo dije que mejor lo negociáramos y que quedara nuevamente a cargo de la municipalidad el terreno, dijo; como se molestaron conmigo, entonces yo ya no voy a celebrar la misa, esta es la última misa que yo celebro acá y ya no voy a celebrar, aquí ya no vuelvo a celebrar misa”. Pero él estaba molesto, en vez de persuadir o mediar, más agravó el problema, ante esa amenaza la gente dijo: ¡dejemos que se vaya! Pero él provocó, diciendo: “yo en ocho días ya no vengo, ni mañana, yo mañana tenía que venir acá a celebrar la misa pero yo ya no vengo, desde mañana ya no vengo y miren quien les celebra la misa” así dijo, amenazando, pero la gente estuvo de acuerdo con él, que ya no venga pues y busquemos quien celebra la misa dijo la gente. (Malena, entrevista, 2013).

La razón, según comentan algunos fieles, es que en la iglesia San Juan los curas no contaban con comodidades para su alojamiento, mientras en la iglesia Sagrado Corazón, recientemente se había construido una casa para los sacerdotes y se estaba ampliando la residencia, por ésta razón les convenía que se invirtiera más dinero en esas obras. Lo contradictorio en este caso fue que los curas no se sujetaron a los principios de pobreza y humildad que predicaban, al contrario, demostraron su urgencia de comodidad y ambición por el dinero.

Pero como aquí [en la iglesia San Juan] había dinero, allá no había, de eso nos dimos cuenta nosotros, cuando se separaron, ya no había dinero aquí, se lo llevaron. La persona que provocó, es el cura de apellido Tuyuc, porque los cofrades recaudaban dinero, entonces fueron a dejar la bolsa de dinero sobre la mesa. Entonces él dijo, esto no se puede quedar aquí, yo lo llevo, así dijo y él lo llevó. Es así que se volvieron a pelear, por eso ahora ya no dieron padre para esta iglesia [San Juan]. (Chus, entrevista, 2013).

La pugna por el control de los ingresos que generaba la plaza frontal de la iglesia San Juan contribuye al auge del conflicto. Antes del año 2004 era la municipalidad que administraba los ingresos que generaba el espacio del atrio de la iglesia, la cual ocupaban los comerciantes para los días de mercados y la feria patronal, pero también la municipalidad cedía el espacio a iglesias evangélicas para desarrollar campañas evangelistas, tal condición no

generaba mayor problema para los dirigentes de la iglesia San Juan. El incidente que amplió la pugna con la administración de dicho espacio, fue el ataque que realizó un pastor evangélico hacia los católicos de la iglesia San Juan.

Cabal cuando empezó a salir la gente de la misa, empezó a decir: ¡hacemos un llamado a la gente de la iglesia católica que cambie y acepte a Dios!, porque les abriremos los ojos, porque la iglesia católica es la gran prostituta que menciona el apocalipsis, y todo lo que dice el apocalipsis, empezó a decir, aquí lo tenemos. Porque la iglesia católica acepta a la gente a emborracharse, acepta los bailes, hay muchas cosas del mal, decía el predicador y cabalmente había un sacerdote que era delicado. En la misa de la tarde fue cuando él hablo y dijo: “señores miembros de la iglesia que vienen a esta misa, no sé qué dicen, si se va a seguir dando el espacio de la iglesia para esta campaña evangélica, porque es el atrio de la iglesia lo que ellos vienen a ocupar, aquí lo que están haciendo no están evangelizando sino que nos vienen a insultar, por lo tanto hay que organizarse y ver la manera de hablar con el alcalde para no permitir que se dé este espacio”. Ahí fue donde todo empezó, y se organizó un grupo, en ese entonces hay un grupo que se quedó, se invitó a toda la gente que acudía a misa que se quedara para organizar una comisión para ir a hablar con el alcalde. (Malena, entrevista, 2013).

Entonces los dirigentes de dicha iglesia, en un principio apoyados por el sacerdote, motivaron el reclamo con la municipalidad. Solicitaron que se prohibiera a los evangélicos desarrollar sus campañas en la plaza frontal de la iglesia San Juan. Sin embargo dicha petición no fue atendida en la municipalidad, más bien, el alcalde y su corporación, se negaron a dicha petición, y los dirigentes acudieron a los mecanismos legales, se inicia la investigación en relación ¿A quién pertenece jurídicamente el terreno? Por un lado, la municipalidad lo reclamaba como bien municipal, pero en términos históricos pertenece a la iglesia San Juan.

Ante la negativa de la municipalidad se empieza una lucha legal entre las organizaciones de la iglesia San Juan y las autoridades municipales, como la lucha trastocaba también ciertos intereses económicos, y habiendo personajes, en el consejo municipal, que estuvieron involucrados en la histórica separación de 1967. La disputa trasciende y motiva otros conflictos que agravan las condiciones.

Porque hubo un tiempo que ni para ventas se daba, pero después la gente entraba a negociar con los miembros de la iglesia. Entonces se creó una asociación con personería jurídica, fueron los que cobraron el impuesto o alcabala, ellos fueron los que cobraron libremente, pero cuando hubo cambio de alcalde, entro don Chepe Xocop, estando él como alcalde dijo: ¡no!, la administración es de la municipalidad, no tiene por qué administrar la iglesia, eso pertenece a la municipalidad y lo tiene que administrar, fue cuando empezó el problema. (Malena, entrevista, 2013).

Los católicos reconocen que los problemas que explotan en 2004, vienen arrastrándose tiempo atrás, reproduciéndose ideas y rencores que provocaron la primera separación. Uno de los dirigentes que actuó en la división de los católicos en 1967 formaba parte de la corporación municipal, y estando en ese espacio de poder, limitó o no contribuyó con la petición de los representantes de la iglesia San Juan.

Han quedado resentimientos que nunca se dejó al olvido, precisamente, algunas personas que estuvieron en el primer conflicto, estuvieron involucrados de nuevo en esto, pero mi esposo nunca quiso que nos involucráramos, entonces nosotros asistíamos a la iglesia un poquito más frecuente y nos enteramos de todo lo que sucedió. (Kata, entrevista, 2013).

Él estaba, pienso yo, un poco resentido en eso, pero el problema también es que hubo como siempre, negociaciones en eso, como cuando la administración de don chepe empezó a reclamar el atrio de la iglesia, dicen que llamaron al sacerdote de ese entonces y a la asociación que se había conformado para defender ese terreno. Los llamaron pero dicen que ellos se pusieron firmes, los de la asociación, mas no así el sacerdote, quien dijo que mejor cedía nuevamente el espacio a la municipalidad, ahí fue donde empezó el conflicto entre el sacerdote y la asociación, porque ya habían negociado con el alcalde, pero cuando se vio eso, la iglesia Sagrado Corazón de Jesús vio que había conflicto entre la asociación y el sacerdote de allá, ellos optaron por apoyar al sacerdote, allí fue donde surgió nuevamente el conflicto, ellos por defender los intereses del sacerdote. (Malena, entrevista, 2013).

Dentro de la estructura organizativa de la iglesia San Juan, figuraban varios grupos, que se diferenciaban en términos de objetivos, temáticas y procedimientos en los rituales, quienes reclaman posiciones de poder. Pero cuando el conflicto empeora, la población católica se divide y se conforman dos grupos antagónicos. Pero también se articularon algunos colectivos, conformándose un consejo permanente que tomaba decisiones sobre el proceso, se conforma una asociación que asume la parte jurídica, así mismo actuó una junta directiva, que es la parte pastoral y espiritual, pero también estaba la cofradía que es la autoridad ancestral, todas estas organizaciones formaron parte del consejo permanente. También entran otros grupos como el consejo juvenil quienes tienen su representación como las hermandades, la renovación carismática, acción católica, la pastoral familiar, la nueva evangelización entre otros que conformaron el consejo permanente. Las organizaciones en mención se nombraron máxima autoridad de la iglesia San Juan y toman la decisión de desconocer a los sacerdotes que estaban asignados en Comalapa, pero también deciden separarse de la jerarquía oficial de la iglesia católica.

Por todo eso que ha surgido, la independencia surge, ¿por qué salió la idea? porque la diócesis de Sololá no quería solucionar este asunto, fuimos a la conferencia episcopal, tampoco, fuimos a la nunciatura apostólica tampoco, llegamos a la catedral, con Rodolfo Quezada Toruño pero no fuimos atendidos, solo la secretaria nos atendió con una respuesta negativa, indicando que el caso de la iglesia San Juan ya está con monseñor Raúl Antonio Paredes desde el mes de octubre, así que aquí ya no hay nada que hacer nos dijo. Entonces aquí no se soluciona nada dijimos nosotros, entonces a partir de ese momento, nosotros regresamos. Cuando llegamos en la casa, informamos al grupo de apoyo, y ahí entre el grupo de apoyo conversamos, y se tomó la idea de que mejor se independice la iglesia San Juan, así fue que surgió la independencia y lo logramos. (Mapino, entrevista, 2013).

Los dirigentes de la iglesia San Juan, procuraron resolver el conflicto respetando las autoridades de la iglesia católica, solicitaron apoyo en la resolución de la problemática pero les fue negada. Por tal razón, tomaron la decisión de desligarse de la institución católica, apostólica y romana, los dirigentes se mostraron definidos y firmes en la decisión, y estuvieron respaldados por muchos fieles católicos, para defender su autonomía. “Los de la costumbre

siempre respetaron la religión y a sus dirigentes, guardaron respeto y temor a los sacerdotes y toda su estructura” (Malena, entrevista, 2013) Por tal razón no los desconocieron inmediatamente, más bien procuraron una solución con ellos, pero las autoridades de la iglesia católica, actuaron de manera arrogante, y con actos discriminatorios rechazaron las peticiones de las autoridades ancestrales, tal como se viene practicando desde la invasión y la época colonial.

Los poderes vuelven a entrar en juego, las partes beligerantes se retan entre sí, dando continuidad a las luchas constantes de poder, tales condiciones, han sido cotidianas en las relaciones sociales a lo largo de la historia colonial y persiste aun en nuestros días. Las acciones como despojar las ofrendas a la cofradía, ha sido una práctica constante de los dirigentes de la iglesia como institución colonial y por diversos mecanismos o factores coloniales ha persistido, este hecho en la actualidad, contribuyó a precipitar el conflicto. Ante tales condiciones, la reacción fue la resistencia y búsqueda de autonomía. En el fenómeno religioso católico, la población ha vivido constantes imposiciones de los sacerdotes, que generaron subordinación, pero en otros fieles motivaron el descontento, la desaprobación y rechazo y levantamientos ante las autoridades religiosas.

Para la reciente separación, los sacerdotes se sintieron con suficiente respaldo puesto que esta vez contaban con fuertes aliados, con el apoyo de las autoridades municipales y los fieles de la iglesia Sagrado Corazón. Nuevamente, los poderes oficiales contra el poder o gobierno local, arrebatando la titularidad (escritura) del terreno (atrio de la iglesia) que estaba en resguardo de la cofradía y se lo entregan a los obispos de la diócesis de Sololá, quienes complacidos defendieron a sus sacerdotes delegados en Comalapa. La componenda entre sacerdotes, dirigentes de la iglesia Sagrado Corazón y gobierno municipal del periodo 2004-2008 se hizo evidente, sin embargo no lograron su objetivo, porque hubo fuerte resistencia.

Independizarse fue la idea que acogieron, algunos afirman que previa a esa decisión, habían explorado las posibilidades de contratar sacerdotes que estuvieran dispuestos a oficiarse misas, sin que estén vinculados a la línea de iglesia católica oficial, pero también se conocía de otras tendencias de iglesias católicas a quienes se podían aliar, entonces el hecho de buscar independencia significaba, tener curas que oficien la misa y estén a favor de sus demandas o

aceptar alguna de las tendencias de iglesias católicas que se han desligado de la tendencia católica oficial.

Pues se hizo la asamblea y la mayoría de la gente busco la alternativa, entonces después de haber decidido, enviaron cartas de renuncia, renunciando a la Diócesis de Sololá, renunciando a los padres de aquí, renunciando a la arquidiócesis de Guatemala, incluso llevaron también una nota a la nunciatura apostólica, donde hacen saber, donde afirman que ya no necesitan del servicio de los diocesanos. (Pancho, entrevista 2013).

La decisión tomada, resultó como respuesta a los diversos y permanentes actos de opresión, el principal acto de resistencia consistió en la toma de decisión de solicitar la celebración de misas, a dos sacerdotes que no estaban autorizados por la jerarquía de la iglesia católica, en sustitución de los sacerdotes que se habían negado a seguir celebrando misas. Los sacerdotes que fueron requeridos para continuar, aceptaron la petición de la población católica, puesto que conocían a la población al oficiar previamente algunas misas en las iglesias católicas del municipio de manera auxiliar, razón por la cual eran conocidos por la población católica y en ausencia de sacerdotes asignados de manera oficial en la iglesia San Juan, se consolida y ejecuta la decisión.

Los nuevos sacerdotes que fueron nombrados en la iglesia San Juan, se mostraron a favor de la demanda y posicionamiento de los dirigentes y fieles a la iglesia San Juan. Es así como se materializa otra vez la separación entre católicos, o más bien se vuelve a marcar las diferencias que históricamente se ha manifestado. Desde otro punto de vista el hecho reciente confirma que aun con el pasar del tiempo, no se logró dirimir las diferencias entre la población católica, persistieron las razones del conflicto inicial entre “costumbristas” y “religiosos” desde la separación de 1967. Los principales actos de resistencia de los dirigentes en la iglesia San Juan, donde estuvieron posicionados las personas señaladas como “costumbristas”, mantuvieron sólidos argumentos que se fundamentan en los hechos recientes, pero también utilizaron estrategias legales y argumentos históricos para búsqueda de su autonomía, entonces asumieron y recrearon discursos que motivaron la permanencia de mucha población en la iglesia San Juan.

Esta es la iglesia madre, pero se le abandonó, otra de las razones del por qué abandonaron a la iglesia porque a la iglesia San Juan se le inculpo por la muerte de la persona que hubo en el zafarrancho del 67, la persona que murió, entonces a la iglesia San Juan la culparon, se le condenó como asesina, se le achacó como asesina, entonces se le castigó, un castigo de 50 años, no le vamos a dar sacerdote, fue la decisión de la iglesia oficial, que quede así, entonces eso también es otra de las razones porque la gente tomó la decisión. (Pancho, entrevista, 2013).

Luego de la segunda separación de la iglesia católica, los sacerdotes que dirigieron la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, promovieron discursos de rechazo y desacreditación hacia los fieles católicos que quedaron en la iglesia San Juan.

Lo que a nosotros nos decían es que un hombre denominado Martin Lutero es quien los engaño, así dicen, por eso la iglesia San Juan se separó, así lo dijeron los obispos y los sacerdotes que vinieron, venían como unos 10, ellos llegaron en la iglesia Sagrado Corazón, eso dijeron ellos, la iglesia San Juan está separada, ellos son falsos, así dijeron, en esa iglesia ya entraron los evangélicos así dijeron. (Fidencia, entrevista, 2013).

Antes nosotros íbamos en las dos iglesias, podíamos entrar en la Sagrado Corazón o en la iglesia San Juan, no hay ningún problema, luego ya no dejaron que hiciéramos eso, nos separaron, los que vienen aquí no deben ir allá, así nos dijeron, porque ellos son falsos, y nosotros no sabemos por qué se pelearon. (Xila, entrevista, 2013).

El discurso de los dirigentes y fieles de la iglesia Sagrado Corazón, procuró evitar que la población católica del municipio, acudiera a la iglesia San Juan. La estrategia fue manipular el imaginario, trastocar la creencia de los fieles católicos, para evitar ser parte de una institución “excomulgada”, “falsa” y sin autorización de parte del Papa, entre otros argumentos que utilizaron, evidenciándose el carácter hegemónico y colonial de la iglesia católica. Para algunas personas no importó los señalamientos y continuaron en la iglesia San Juan, pero para otros, tales argumentos influyó en ellos y decidieron trasladarse a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Por tal razón en la iglesia san Juan aunque hagan casamientos, hagan bautizos ahí no vale porque no tienen orden del papa, el obispo de ellos que llega ahí dicen que es evangélico, hasta que viene a hacer confirmaciones se vuelve obispo, por tal razón así están, pero muchos de la San Juan ya llegaron al Sagrado Corazón, porque entendieron ahora lo que hacen aquellos no es verdadero, entonces lo que el cura nos dice es que lo que hagan no tiene validez porque no tiene poder del papa. (Fidencia, entrevista, 2013).

La falta de posicionamiento político de mucha población, así como el inconsistente conocimiento sobre el tema religioso, es resultado de que mucha población fácilmente se dejó llevar por dichos discursos y hasta cierto punto fue manipulada de manera sencilla o engañada con argumentos rudimentarios.

Para muchos miembros de la población católica que permaneció en la iglesia San Juan, se visualizó una lucha ganada, la libertad, en otros términos lograron la posibilidad de decidir sobre quienes pueden dirigir la iglesia en cuestión de los sacramentos y rituales, así mismo que la población tomara parte de las decisiones y no se dependiera de los sacerdotes. La búsqueda de autonomía, la independización como le llamaron algunos de los dirigentes, fueron resultado de luchas de poder y de resistencia.

Sin embargo se puede deducir que los actos de resistencia, el posicionamiento político que la población demostró en el seno de la iglesia católica, es resultado de constantes luchas históricas. El hecho de no aceptar fácilmente las imposiciones, pero también los actos, respuesta a las humillaciones; en consecuencia, ante las constantes manifestaciones de opresión siempre hubo reacción, actos de resistencia. Lo cual demuestra que los kaqchikeles no han sido sumisos o dóciles a las imposiciones del sistema religioso cristiano en este caso.

En consecuencia las razones que motivaron la reciente separación, al parecer no serán fácil superarlos, pensar en una próxima unificación de la iglesia católica, es poco realista en estas condiciones. Los fieles de la iglesia San Juan reconocen que han logrado libertad, al ser parte de la decisión de nombrar nueva dirigencia, nuevos curas, así mismo su adhesión a estructuras y jerarquías religiosas que reconocen ser más antiguas y predecesoras de la actual iglesia católica apostólica y romana, hechos que afirman, les da confianza, firmeza y cierto nivel de orgullo, por tal razón, en la actualidad se autodefinen como Ciro Ortodoxos, también

algunos fieles de la histórica iglesia San Juan manifestaron sentir mayor confianza y buen trato en la actual administración.

Él [obispo] ha respetado a la gente, incluso él ha dado prioridad a las decisiones de la gente, porque tampoco es imponente como la parte jerárquica de los católicos apostólicos y romanos, pues se te dice y tienes que obedecer, aunque la gente se oponga a eso, entonces no se toman en cuenta las decisiones de la gente, la gente tiene que ser sumisa ante el pastor que venga, aunque sea un pastor malo, déspota, dominante y aprovechador del pueblo, pero la población tiene que aguantarse, no tiene el derecho de reclamar. En el caso de nosotros, se da prioridad a la comunidad, porque la comunidad es quien realmente ve si los sacerdotes son aptos para trabajar con ellos y pueden decidir sobre él, si va a seguir o ya no va a seguir. (Pancho, entrevista 2013).

Lo que no lograron prever los sacerdotes, las autoridades jerárquicas de la Iglesia Católica y las autoridades municipales, es la capacidad organizativa y de toma de decisión de la población y los dirigentes posicionados en la iglesia San Juan, quienes estaban dispuestos a defender los recursos y territorio que históricamente administraban.

Sin embargo, la acción de dominar a la población indígena, ha sido constante en las políticas del cristianismo católico, puesto que ha actuado como “Representación del poder y del orden social. Esa es la función política de esas figuras, a través de una mistificación religiosa se legitima un poder político como análogo a un poder divino” (Jerez Fernando, S. F), con tal justificación la institución cristiana se ha impuesto entre la población como verdadera y única vía para redimir las almas del infierno. Por tal razón, dicha institución y toda su ideología, se ha asumido por mucha población, mediante estrategias discursivas de amenaza y terror.

Los que abrazaron la ideología cristiana católica apostólica y romana, la impulsaron en condiciones de obediencia y fidelidad con las jerarquías de la iglesia católica, hasta cierto punto asumieron actitudes de servilismo para con los sacerdotes que se asignaban a las iglesias de Comalapa. Las personas que fueron muy allegadas a los sacerdotes, también condenaron con mucha energía las prácticas culturales mayas, las cuales consideraron erróneas, por tanto

procuraron eliminarlas del imaginario de los kaqchikeles; constantemente desarrollaron discursos de descalificación y satanización hacia dichas prácticas.

Pero, las instituciones o estructuras mayas también son de poder, por lo que han luchado y resistido para salvaguardar y defender la cosmovisión maya y todos los elementos, las creencias, las prácticas culturales, la historia, entre otros elementos vigentes, que han defendido frente a un enemigo poderoso, destructor y dominador.

Muchas de las iglesias, fueron construidas encima de templos mayas o de lugares sagrados. Esto podría ser entendido simbólicamente aplastar al otro, porque tú tienes aquí un templo, un lugar sagrado y llega la iglesia católica y construye una catedral encima, tu templo ha sido literalmente aplastado y desaparecido de la faz de la tierra. Entonces ahí se manifestó la fase física de dominación, en donde intentan arrasar parte de la cultura y toda la memoria histórica que esta por escrito, bajo el subterfugio de que brujería, satanismo (...) la destrucción o la dominación se manifestaba físicamente, libro que encontraban de contenido maya, libro que destruían, esa es la misma posición del genocidio reciente. (Konache, entrevista, 2013).

Aunque algunos defienden la postura, de que el cristianismo católico se ha expandido mediante mecanismos de conquista o persuasión pacífica, hay evidencia concreta y registros históricos que demuestran lo contrario, el cristianismo católico actuó de manera violenta para lograr imponerse entre la población.

Entonces lo que hay ahí es una relación de dominación por parte de una iglesia mucho más fuerte, porque tiene mucho más fieles y una estructura muy ordenada y muy clasificada y especificada en normativas en lo que es canónico, en la iglesia católica que la ha hecho crecer y desmesuradamente en el poder, no así todas las religiones que encontraron a su paso, las africanas, las americanas y las asiáticas, y las polares, que ante la fuerza de invasión de esa religión han tenido que ceder. Para el caso americano, las espiritualidades incas, aztecas, mayas y otras denominaciones o grupos de habitantes originarios de América, entonces en Guatemala ya específicamente hemos vivido casi quinientos años, porque dentro de pocos años se van a cumplir los 500 años de invasión espiritualista, de parte de una religión que no ha aceptado otras

manifestaciones, que no ha respetado creencias distintas y que no ha respetado formas de fe distintas, se ha impuesto a toda costa, hay muchos pueblos y muchas comunidades en toda América que han sufrido el embate de una religión tan poderosa como esta y los kaqchikeles son uno de los pueblos más fuertes, que ha sido más combativo en estas cuestiones de vivir las diferencias espirituales y religiosas. (Chalo, entrevista, 2013).

Ante las diversas y cotidianas formas de opresión, siempre surgieron mecanismos de resistencia. Por más fuertes que fueron las políticas y estrategias de dominación de la iglesia católica, los kaqchikeles de *Chixot* no se doblegaron fácilmente, aun cuando la población ha asumido practicar el cristianismo y es participe de sus doctrinas y rituales, siempre mantuvieron y desarrollaron prácticas culturales y sobre todo, prácticas de espiritualidad, reflejo de las formas de pensamiento y creencias maya vigentes.

Manifestaciones de poder, pero también de resistencia

...si no hubiera resistencia, no habría relaciones de poder. Todo sería simplemente una cuestión de obediencia. Desde el instante en que el individuo está en situación de no hacer lo que quiere, debe utilizar relaciones de poder. La resistencia se da en primer lugar, y continúa siendo superior a todas las fuerzas del proceso; bajo su efecto obliga a cambiar las relaciones de poder. Considero, por tanto, que el término «resistencia» es la palabra más importante, la palabra-clave de esta dinámica. (Michel Foucault 1982. Citado por Giavedoni 2012:245)

El presente planteamiento Foucaultiano se retoma como referencia y conclusión de las condiciones en el análisis del escenario de la población *Kaqchikel* de *Chixot*. La intención, como se ha planteado en capítulos anteriores, consiste en evidenciar lo que las políticas del cristianismo ha implicado en los imaginarios de la población, pero también, cómo se tejieron las relaciones de poder y de resistencia. Los elementos y mecanismos que la población utilizó

para posicionarse políticamente ante el cristianismo opresor, se manifestaron en cotidianos actos de resistencia, particularmente para mantenimiento de las prácticas culturales propias de la cosmovisión maya.

Para una mejor comprensión de las dinámicas en el ámbito religioso, se hace necesario identificar cómo las sujetas y sujetos kaqchikeles piensan, viven e interpretan las condiciones, cómo asumen y enfrentan los postulados ideológicos del cristianismo, el cual se presenta como un poder absoluto y mediante diversos mecanismos violentos, buscó imponerse en el imaginario de la población indígena, pero las estrategias por las que el cristianismo católico operó, también enfrentó diversos obstáculos a razón de las resistencias cotidianas de la población. Mucha población aun sostiene la filosofía y prácticas culturales maya, reafirmando su condición étnico-cultural.

Pero a pesar de las resistencias que la población ejerció, las políticas y estrategias del cristianismo católico, logró la asimilación de mucha población indígena que asumió la religión cristiana y hasta cierto punto la defienden y reproducen. Por tal razón, vale la pena indagar ahora ¿Qué está buscando la gente, generalmente que religión están buscando?, ¿Qué clase de iglesia?, ¿Qué tipo de Dios? Las condiciones culturales en términos espirituales o religiosos, dan la pauta a responder que la población está buscando un Dios blanco, occidental, dominador, que legitima o avala la violencia y el genocidio, a menos que se cumplan los verdaderos principios de libertad de culto y respeto a los derechos específicos de los pueblos indígenas.

Lo que se intenta develar en el presente análisis es: cómo la ideología cristiana actuó, ante la ideología política del maya Kaqchikel, presentando las posturas y argumentos de ambas miradas, la mirada del cristianismo católico y evangélico en general, ante la mirada de la población desde la cosmovisión maya. Debido a la forma en que ha operado la ideología cristiana, ha provocado tensiones y pugnas permanentes, por cuanto actuó mediante dispositivos que han violentado las formas ancestrales de pensamientos y creencias, trastocando y condicionado los sentimientos y emociones de la población indígena. Deshilar los hechos y sus consecuencias conducirá a comprender de mejor manera la problemática desde adentro, así mismo, las razones de las dinámicas culturales, identificando el impacto que generó en la subjetividad de los kaqchikeles.

Los dispositivos más comunes para la ostentación del poder y la dominación tienen que ver con las ideas dicotómicas de superioridad-inferioridad que se vienen arrastrando desde la visión de los primeros invasores europeos, cuyas dimensiones se nutren y materializan a través de discursos y acciones concretas que responden a políticas desarrolladas para cristianizar-civilizar, en general a los indígenas y en este caso particular a los *kaqchikeles* de *Chixot*, quienes aún en la actualidad son concebidos como barbaros que detienen el “progreso y la modernización”.

Los testimonios que fueron recogidos en este estudio, claramente hacen referencia a ideas, acciones y discursos cargados de conceptos prejuiciados, que concluyen en que el indígena es una “raza” inferior, por lo tanto, dominable, conquistable, explotable, en consecuencia el proyecto cristiano y sus estrategias impulsadas a lo largo de 5 siglos, no es algo abstracto, constantemente se materializó y ejerció con uso de violencia. Sin embargo, las estrategias del poder de la religión cristiana, no operó sin la resistencia cotidiana de los pobladores. Aplicándose lo que Foucault plantea, “sin resistencia no hay poder” y se puede afirmar que así se ha desarrollado en el escenario de estudio.

La lucha de los *kaqchikeles* consiste en resistencias locales, que enfrentan ese poder global que se impone, el cual con mayor frecuencia es agresivo; si bien la manifestación de poder implica violencia como se ha afirmado anteriormente, la resistencia actúa como otra forma de poder que también responde con violencia, sin embargo se diferencia en su nivel y forma de operar, por cuanto el poder que representa la población *kaqchikel* no se estaba imponiendo sobre la otra, así mismo las formas de resistencia se expresaron generalmente de manera pacífica, pero siempre firme y decidida, en donde la manifestación de su poder y el uso de estrategias es la defensa de los elementos culturales propios desde la colectividad, recreando códigos y prácticas culturales propias en búsqueda de autonomías.

Entre las luchas o relaciones de poder antagónicas en la iglesia católica, el vehículo del poder ha sido el discurso, como principal herramienta para la ejecución de sus políticas, siendo el elemento más común por el cual se dispersaron las ideologías cristianas, de forma menos violenta en el mejor de los casos. Otras herramientas fueron los actos de coacción, despojo, obligatoriedad, tributo, pago obligatorio en los servicios religiosos (misas), y en el peor de los casos, la tortura, esclavitud y muerte. Cualquiera de las manifestaciones de poder desde el

cristianismo, respondieron a la ideología cristiano-occidental que calificó de manera despectiva a la cultura maya.

En este caso, el discurso se constituye en un ejercicio de poder, en una herramienta de poder, por medio del discurso se define la forma de relación entre los individuos en el contexto de estudio. El discurso como herramienta, da autoridad al que la ejerce, por medio del discurso se nombra y califica al otro, coincidiendo con lo que Edward Said (1978) nombra como orientalismo, refiriéndose al discurso como capacidad ideológica y de poder, el cual ha servido para manipular y mantener la hegemonía, por medio del cual occidente se ha impuesto como autoridad.

El *orientalismo* es una práctica discursiva compleja por medio de la cual Occidente produce Oriente a través de un esquema cognitivo que enfatiza las diferencias entre los dos. Tanto el motivo como el resultado de este discurso es categorizar el Oriente como atrasado, primitivo e inferior en comparación con el Occidente, y, representado como tal, queda justificada la «misión civilizadora» del último. (Suárez, Liliana 2008:37).

La definición de Suárez (2008) Edward Said (1978) y Talal Asad (1987), aplica a las formas de los discursos manejados por el cristianismo en el escenario de estudio. Sin embargo, el discurso hegemónico también se enfrentó con otros discursos, los cuales podríamos definir como discursos contra hegemónicos. Dichos discursos como opuestos, actuaron dentro de la misma institución católica, atravesando los aspectos religiosos, pero también vulneraron los aspectos políticos y económicos de la población Kaqchikel, el discurso de superioridad siempre intentó aplacar a toda la población, aunque siempre hubo resistencia.

Siendo el discurso la herramienta principal entre las partes en conflicto, aún en la actualidad es evidente la persistencia de un discurso hegemónico que se impone sobre el indígena, en este caso, para desplazamiento de la cosmovisión maya. Considerándose el discurso como un recurso de poder, la diferencia entre el uno y el otro radica en la ideología que lo sostiene, la forma de pensamiento y filosofía que lo sustenta, un discurso que no se impone a la fuerza, no descalifica al sujeto cristiano o a su ideología, pero se manifiesta firme y resiste.

Obediencia o resistencia: los efectos de los procesos de opresión cristianos

Mucha población cristiana adoptó favorablemente las ideas paternalistas y tutelares que el cristianismo promovió, el efecto de los discursos fue la falta de capacidad de cuestionamiento a las normas impuestas. La imposición del cristianismo entre la población indígena generó ideas y actitudes de docilidad, lo cual se hizo evidente en mucha población, la sumisión y obediencia a la religión es real, porque se trata de un dios todo poderoso, que si no le haces caso te condenas, entonces se debe obedecer a dios y sus “representantes” en la tierra, tales ideas manejados en los discursos, logró trastocar la mentalidad de muchos fieles. En muchos casos sin cuestionar los requerimientos de los sacerdotes, es decir se dio la docilidad y sumisión plena, aunque no siempre fue el efecto, se puede decir que cierto nivel de dicho efecto también se vio reflejado en la actitud de los fieles y dirigentes de la separada iglesia San Juan, lo que se puede interpretar con el hecho de ajustarse a normas e instituciones jerárquicas, adoptar una línea de pensamiento o ideología religiosa en donde también existe la jerarquía.

Aunque muchos dirigentes y fieles de la iglesia San Juan, manifestaron que no estaban dispuestos a someterse a sacerdotes y jerarquías religiosas, puesto que afirmaron que no necesitan de un patrón que los controle, que los restrinja de las actividades o prácticas culturales propios, que obligue a los rituales cristianos y aportes económicos. Tales premisas no fueron homogéneas, tampoco fue compartida por todos los fieles, muchas personas asumieron sin mayor resistencia las normas jerárquicas, particularmente por el hecho de considerar que en efecto, no pertenecer a la institución avalada por el Papa o tenía validez alguna y quedaba en riesgo la redención de sus alma, sin embargo hubo formas de pensamiento contrarias a las normas que el cristianismo católico promovió.

Es que ahí, solo hablan de respetar las jerarquías, solo lo que el papa diga es lo que se debe hacer, pero eso no es correcto, por qué digo que se quiere libertad porque aquí podemos decidir nosotros también, pero ellos dependen de lo que el obispo que está en Sololá diga, ellos respetan esa jerarquía, a ellos los tienen más controlados, pero aquí no, es una forma más amplia por eso decimos que hay libertad y así cantamos en los coros. (Chana, Comalapa, 2013).

Aun bajo esas ideas de búsqueda de libertad, se encuentran diversas contradicciones, efecto de los largos años de opresión, tal fenómeno indica que las formas de pensamiento fueron dispersas, pero de objetivos comunes, la búsqueda de autonomía, aunque unas formas de autonomía inducida, controlada o tutelada, mientras otras miradas más libertarias. En consecuencia hubo diversidad de posiciones, las más radicales, dos de ellas, las posturas de total apego y dependencia hacia las estructuras cristianas jerárquicas, mientras la segunda postura de rechazo a todo ese orden jerárquico, pero sin abandonar la identidad católica.

Entonces vale la pena indagar ¿Por qué la población se ha conformado con la religión cristiana? ¿Por qué se ha aceptado un Dios occidental, blanco, que prohíbe la libertad de expresión espiritual y mantiene el sistema de opresión? En consecuencia, el peso de la maquinaria de opresión que la institución religiosa y su política colonial que ha impulsado entre la población indígena, ha generado sujetos sujetados, que al parecer cuestionan, resisten, pero han sido dependientes del sistema cristiano religioso. Entonces se hace necesario indagar si ¿Vale la pena resistir para continuar con la religión católica?

Cuando nosotros empezamos a trabajar aquí en Comalapa fue que se nos amenazó, no solo fue la amenaza sino nos excomulgaron de la iglesia católica, nos sacaron, nos excomulgaron, a partir de entonces pensamos que hacer, porque nosotros somos católicos y nuestra profesión de fe es católica y nosotros no podemos optar otra fe que no sea la católica, entonces nosotros optamos seguir siendo católicos a tener nuestra propia identidad, no nos íbamos a llamar iglesia católica romana puesto que nos sacaron de ahí, entonces comenzamos a buscar un nombre que vaya aludiendo el nombre católico pero con otro apellido, entonces comenzamos a llamarnos iglesia católica renovada, si y para que realmente esto sea iglesia, también buscamos la asociación apostólica verdad, como donde hay un obispo, tiene validez la iglesia, entonces comenzamos a tener contactos con algunas iglesias católicas que han sido aceptadas por la iglesia católica romana entonces nos contactamos con los católicos antiguos, los que se separaron de la iglesia apostólica y romana en el primer concilio del vaticano, porque ellos no aceptan la infalibilidad del papa, porque ellos consideran que el único infalible es dios, el que nunca se equivoca, entonces ellos prescindieron de eso, nosotros pedimos que nos ayudaran y que le dieran la asociación apostólica a

monseñor, pero si nos pusieron varias condiciones, después nos contactamos con la iglesia católica brasileña la iglesia católica nacional del Brasil, entonces ellos si nos apoyaron, incluso fue el 27 de octubre del año 2007 que recibió monseñor Aguirre la asociación apostólica, es decir lo constituyeron como obispo. (Pancho, entrevista, 2013).

Si bien la búsqueda de autonomía, la independización que visualizaron muchos católicos, no es una verdadera autonomía o independencia plena, puesto que buscaron adscribirse a otra corriente similar; claro está que las condiciones respondían a posiciones e ideas heterogéneas, pero también se puede afirmar que tales posturas asumidas, es resultado de las condiciones históricas y coloniales de dominación, al cual ha sido sometida la población, por tal razón, ha influido irremediamente en la configuración del imaginario de la población actual, desplazando muchos elementos de la cosmovisión maya, pero también es comprensible, dada la fuerza de la maquinaria institucional cristiana que se impuso. Por tal razón, en el contexto se puede coincidir con que no es posible ser libre de manera plena, pero es evidente que se resiste cotidianamente, para que ese poder aplastante no sea el dominador absoluto, porque aún quedan muchas luchas y procuración de libertades.

Pues ya al tener una iglesia nosotros, no solo fuimos un movimiento sino que fuimos una iglesia con un obispo en la cabeza, a partir de todo comenzamos a crecer más, a ser más independientes pero siempre hubo una inquietud de que nosotros siempre debimos estar dependientes de una iglesia universal reconocida y aceptada, entonces comenzamos a investigar y gracias a dios pues nos han aceptado y hemos hecho comunión con la iglesia ortodoxa de Antioquia, que es una de las primeras iglesias que fue fundada por el apóstol Pedro y donde el apóstol Pedro fue obispo, el primer obispo, entonces nosotros estamos en comunión con esa iglesia antigua, porque después de Antioquia se funda la iglesia de Roma por San Pablo y después de esta iglesia se funda la iglesia de Alejandría por el discípulo San Marcos, y ahora en la actualidad existen todavía estas iglesias antiguas. (Pancho, entrevista, 2013).

Luego de la renuncia a las jerarquías apostólicas romanas y excomulgación de los curas y fieles de la iglesia san Juan, se establece una marcada división pero no absoluta y radical separación de la religión católica apostólica y romana.

Pero gracias a dios nosotros estamos en comunión con ellos, y en el año de 1985, el papa Juan Pablo II hizo un acuerdo con el que era patriarca de la iglesia de Antioquia y hay una comunión, una relación con la iglesia Romana, claro está que eso no nos caracteriza a nosotros, sino a nosotros nos caracteriza la parte histórica original de la iglesia Ciro antioqueña, a partir de este año, del 5 de marzo de este año (2013) es que hicimos la comunión plena con la iglesia Ciro antioqueña, la primera iglesia fundada por los apóstoles fuera de Jerusalén. (Pancho, entrevista, 2013).

Respecto a la libertad que creen tener los católicos de la iglesia san Juan, aun así, las prácticas culturales, catalogadas como costumbres o tradiciones no tienen garantía de sobrevivencia, el desplazamiento cultural que el cristianismo ha implicado parece irreversible, los católicos de la tradición kaqchikel han perdido o abandonado ciertas prácticas culturales propias en los últimos años, las pocas prácticas espirituales y culturales que sobreviven, están transformándose o desapareciendo, entre ellos aun los que se han mezclado con el cristianismo se están abandonando paulatinamente, por ejemplo; el drama teatro de los moros y cristianos, la danza teatro del torito y todos los rituales en su entorno ya no se practican más, se mantienen aún las loas, la cofradía, como figuras y actos simbólicos, pero ya han perdido relevancia entre la población.

Como se podrá apreciar, la instalación de una institución colonial, con todas sus imposiciones, ha generado efectos en al ámbito ideológico y cultural, imponiéndose la visión y creencia cristiana sobre la visión del mundo maya. Tales procesos coloniales influyeron no solo en el aspecto religioso, sino en los aspectos políticos y económicos, siendo la evangelización, “civilización” la principal herramienta o medio para la asimilación cultural o etnocidio, que han operado desde la época colonial hasta nuestros días, consiguieron el cambio en los comportamientos cotidianos, las prácticas de consumo, las practicas terapéuticas y muchos otros aspectos de la cultura maya Kaqchikel, los cuales fueron desplazados irremediamente.

Hegemonía de la religión cristiana

Lo que el cristianismo católico no logro erradicar, el cristianismo evangélico fue más contundente, al debilitar de manera más agresiva las prácticas culturales de los kaqchikeles, acelerando el desplazamiento de las formas de pensamiento ancestral y cosmovisión maya. La tendencia del cristianismo católico era distinta hasta antes del aparecimiento de los protestantes durante las primeras décadas del siglo XX, los testimonios encontrados entre la población hacen referencia a que el cristianismo evangélico ha sido más agresivo para erradicar las prácticas culturales mayas. Al tratar de explorar cuales son los discursos y argumentos respecto al desprecio a las prácticas culturales maya, los cristianos evangélicos se definen más apegados a las normas bíblicas como lo hace ver un pastor evangélico respecto a las prácticas culturales y de espiritualidad mayas, construyéndose verdaderos fundamentalismos y expandiéndose los sectarismos entre la población Kaqchikel.

No se hace porque la escritura lo prohíbe, la misma biblia nos enseña que nosotros no debemos aprender las costumbres de los pueblos, así dice, no aprendáis las costumbres de los pueblos dice, ni tengáis temor de las señales de los cielos aunque las naciones les teman, entonces la misma enseñanza nos refleja que cualquier cosa que suceda en la vida, ya no vamos a hacer esas prácticas, como te vuelvo a repetir, nuestra fe ya no está en creencias sino que nuestra fe ya está solo en dios, al conocer eso ya no volvería a hacer lo otro, porque en otros términos dios dice que no, porque eso es un pecado. (Layo, entrevista, 2013).

Los evangélicos plantean manejar la mejor interpretación de la biblia, por tal razón se denominan como los verdaderos hijos de dios, los que alcanzaron la gracia de estar entre los elegidos de dios, por recibir tal gracia es que deben abandonar las prácticas culturales propias, las “costumbres” de los pueblos como lo hace ver el anterior testimonio.

Yo pienso que la iglesia evangélica es la que más ha minado con la forma de pensar del pueblo Kaqchikel en este caso, porque evangélicos y católicos usan la misma biblia, no obstante en el seno de la iglesia católica, hay oportunidad del sincretismo verdad, que es condenado, pero probablemente no es asediado no es perseguido con mayor fuerza, no es achacado tan fuerte, en cambio dentro de la iglesia evangélica el pensamiento es

más radical, eres o no eres, si eres, entonces tienes que vivir de esta forma, y si no eres entonces, o si vivís de esta otra forma entonces no eres verdad, entonces es una propuesta cultural distinta. (Mak, entrevista, 2013).

Los argumentos del cristianismo evangélico son muy contundentes y sobre todo cargados de prejuicios y rechazo hacia la espiritualidad maya, aunque la consistencia de sus posiciones ideológicas respecto a las condiciones y prácticas culturales están bien desarrolladas para fines de la alienación y asimilación cultural, los evangélicos académicos interpretan con mayor crítica las tendencias evangélicas y cuestionan sus formas de operar en el municipio.

El neo pentecostalismo, yo siento que esta corriente va muy ligada a, o sea su foco o su punto objetivo es la gente de clase media alta, verdad, entonces el discurso de ellos es distinto, es un discurso diferente a cualquier iglesia evangélica que veas aquí en la población, son tal vez un poco más conservadores y su discurso un poco diferente, la promesa básica de la iglesia evangélica es el cielo, la eternidad, la salvación eterna, y la amenaza si lo podemos decir así, es el infierno verdad, pero el discurso del pentecostalismo no solo es el cielo, sino que también es una vida material, es tener un buen nivel de vida acá en la tierra, entonces son dos discursos diferentes, y están dirigidos a dos públicos diferentes. (Mak, Comalapa, 2013).

La interpretación anterior confirma que la tendencia del cristianismo evangélico operó de manera más específica, pero también contó con diversas tendencias ideológicas, multiplicándose así las distintas denominaciones, manejando discursos dirigidos a la población de acuerdo a su condición social, desarrollaron mensajes específicos e interpretaciones particulares para las personas de los distintos estatus sociales como nos lo comparte el entrevistado.

Ahí crees que ambas tendencias son como necesarias, porque para unos que tal vez lo que les proponen es el cielo y les justifican que ser pobres es porque dios así lo ha querido, y asumen ellos ese discurso, pero los otros que tienen que gozar aquí, con beneficios económicos y todo, entonces digamos que como que están de acuerdo ambas miradas. (Mak, Comalapa, 2013).

Sin embargo se puede interpretar que los discursos religiosos han sido en muchos casos para justificar las condiciones de desigualdad y para la asimilación cultural, para unos justificando la acumulación de bienes por despojo y para otros justificando la miseria y pobreza.

Se congrega ahí, aquel es un gran empresario verdad y maneja grandes cantidades de dinero, y el necesita justificar sus acciones, necesita sentirse aprobado por la sociedad, así le ponga menos del salario mínimo a sus trabajadores, así les ponga horarios de esclavitud verdad, sin embargo ahí él llega como que a lavarse las manos, él llega a sentirse que lo que está haciendo es un gran favor a esta gente, entonces se ha establecido una necesidad humana para ambos casos, y también para el estado verdad, que pasaría por ejemplo si de un día de pronto todos despertáramos sin religión, y que nos diéramos cuenta que no hombre, es que estas tierras nos la quitaron, y que no te dijeran no, porque es pecado hacer una huelga, que no te dijeran eso , yo creo que habría un cambio, se alumbraría un futuro diferente. (Mak, entrevista, 2013).

Se puede afirmar que el cristianismo evangélico ha logrado condicionar en mayor grado la mente y las formas de pensamiento de sus fieles, utilizando diversas estrategias de persuasión. Por un lado, el uso de discursos que promueven terror o el miedo al infierno y la condenación eterna, pero también de ofrecimientos de privilegios (liderar grupos, dirigir coros, ser diácono, conducir rituales, etc.) Además del manejo de ofrendas “voluntarias”, los diezmos y una amplia gama de redes para negocio (ventas por catálogos, viajes, bazares, etc.)

Es una paradoja, porque yo observo lo evangélico y me doy cuenta que tiende más al capitalismo, la promesa del cielo es una ciudad con calles de oro, que piensas en eso, no piensas en un paisaje, en un lago, en un bosque hermoso, no, piensas en una ciudad, ahora bien ¿por qué te hablan de eso?, ¿por qué es tan importante eso?, ¡porqué hombre!, ¡yo vivo en un ranchito pues!, entonces pensar que después de tanto sufrimiento algún día esta mi covacha se va a convertir en una suite de lujo. Al protestantismo, le importa un pepino si aquel se está muriendo de hambre, aunque sea mi vecino, es más importante construir una estructura monumental, que aquel vecinito o aquella otra persona tenga un su tamalito hoy por la noche, ¡que dios lo ayude!, y en

que nos basamos, ¿ah?, es que Cristo dijo los pobres siempre estarán en este mundo, dios hizo al pobre, ya es una forma de justificar el sistema no. (Mak, entrevista, 2013).

La composición de las arquitecturas evangélicas también son jerárquicas, la mayoría están conformadas por el pastor que administra la palabra y toma las decisiones políticas acompañado de un consejo de ancianos y diáconos que comparten el poder, en algunos casos existen directivas, conformadas por fieles que han sido parte de las estructuras jerárquicas o bien de los que aportan más en términos económicos.

Sin embargo también hay iglesias más fundamentalistas quienes tienen una estructura diferente, por ejemplo las salas evangélicas, en donde no hay pastor, pero sí jerarquías, los que dirigen las ceremonias religiosas son nombrados o elegidos, luego de haberse evaluado su capacidad discursiva, pero también otros elementos actitudinales y de servicio a la congregación. En dichas iglesias la mujer no figura en la administración de los servicios, se excluye al género femenino de las decisiones políticas en su interior, las mujeres solo figuran para los oficios domésticos, hacer la limpieza en las iglesias y preparar los alimentos, de manera reiterada se discursa que las mujeres deben estar sujetas al hombre, se puede decir que las formas de gobierno en su seno son más democráticas puesto que no está delegado el poder en una figura única como el sacerdote o pastor, pero hay limitaciones, particularmente hacia las mujeres.

Esa responsabilidad lo ejercen los ancianos, que son los encargados, los que tienen autoridad en la iglesia, a nivel nacional aquí en Guatemala, en México y Estados Unidos ya serían los siervos quienes manejan la iglesia, entonces sí, hay jerarquía, por ejemplo siervo, es el nivel más alto que tenemos nosotros, porque el siervo del señor es aquel que ha entregado su tiempo completo, total, para cubrir las necesidades de la iglesia, hay diez siervos, los diez tienen la misma autoridad, siempre y cuando él no puede ejercer nada sin que comunique a los demás, para que se arregle una cosa, deben estar los diez, las decisiones son en consenso, pero estos diez tienen todo el compromiso de atender a todas las iglesias que tenemos, ahora los ancianos son los que tienen el derecho de velar en las iglesias locales verdad, cada iglesia tienen sus ancianos, siempre y cuando estos han tenido relación con los siervos, entonces así con comunidad, y cuando se dan problemas serios en algunas iglesias, entonces ya se dan

juntas de siervos, y es más hemos tenido movimientos internacionales como conferencias generales, se reúnen siervos y las 280 iglesias que hay en Guatemala. (Layo, entrevista, 2013).

En el contexto, aunque mucha población indígena ha conquistado algunos espacios de poder en las instituciones religiosas y haya participación activa en espacios de toma de decisión, puesto que muchos se han profesionalizado en el campo religioso, sin embargo se ha absorbido y ha adormecido a la gente, por cuanto reproducen lógicas coloniales y comunican mismo discurso religioso que continua satanizando las prácticas culturales maya, la tendencia es la adaptación al poder hegemónico del cristianismo, o bien un acomodo a las arquitecturas establecidas y formas de pensamiento, el cual se puede catalogar como efecto del sometimiento ideológico.

Otro dato interesante, dice que aquí en Comalapa hay más de 60 curas, aquí en nuestro pueblo, pensemos en cualquiera de ellos, algún día ¿será que alguno de ellos llegará a ser cardenal por ejemplo, llegará a ostentar realmente el poder dentro de la iglesia católica?, no sabemos verdad, por eso te hablo de paradojas, sin embargo la iglesia evangélica, si yo el día de hoy me propongo ser pastor, tengo más opciones para lograrlo. (Mak, entrevista, 2013).

Aunque es real y mucha la diferencia estructural, u organización jerárquica entre el cristianismo evangélico ante el cristianismo católico, en ambas estructuras se comparte el mismo fin, el sometimiento ideológico y cultural de la población indígena, hecho que se viene manejando desde hace varios siglos y ha marcado el rumbo de la historia. Los procesos por medio del cual se ejercieron políticas, estrategias disciplinarias y de formación desde el cristianismo, ha logrado moldear las mentalidades, condicionándolos a las formas cristianas y occidentales de ver el mundo, ha conseguido crear individuos dóciles, con cierto nivel de conformismo y servilismo para garantía de la reproducción de la ideología cristiana. Para algunos, el haber “conquistado” las estructuras jerárquicas de las instituciones religiosas, representa superación y cierto nivel de superioridad, puesto que históricamente eran inaccesibles dichas estructuras.

Entonces en todos lados, se va a encontrar uno con esas luchas de poder, la iglesia no se exime del racismo, lo practica verdad, me contaba mi papa, que en los años 50s decía él, es decir los curas, bueno es otra historia verdad, pero digamos en los años que a ellos les tocó vivir, 50s, 60s y 70s, eran curas españoles o alemanes o de cualquier otro lado verdad, y de pronto ni siquiera eran ladinos de aquí pues, eran españoles, alemanes o suizos, italianos lo que sea, entonces ellos se desarrollaban aquí, en esos años dice mi papa, por ejemplo cuando yo miraba al padre Schuman, la misa lo decía en latín, cuándo yo me iba a imaginar que el hijo de don fulano por ejemplo iba a estar en el lugar de él, eso era impensable verdad, sin embargo digamos, que se van abriendo brechas, pero de todos modos aun en medio de todo eso, el juego de clases, el racismo y clasismo, todo eso permanece intacto, se da de una forma más sutil pero ahí está vigente. (Mak, Comalapa, 2013).

Las conclusiones sobre las reflexiones y análisis críticos respecto a las tendencias de las ideologías y acciones políticas sobre el avance del cristianismo, al parecer no son tan inspiradoras para la reconstitución de la identidad y cultura maya, la colonización cristiana ha influido y trastocado el imaginario de la población, el cual sería una utopía superar.

Cuando la mentalidad va perdiendo esa identificación con lo propio, otra gente domina la mentalidad de uno, así rapidito, entonces todo lo demás entra más rápidamente a la mente, y se queda en eso, es muy fácil cambiar de una mentalidad a otra por el mecanismo de las cosas, por el consumo, por tanta cosa que no llenan satisfacciones, estamos hablando de diversas situaciones, entonces la espiritualidad propia y colectiva llena una satisfacción, el espíritu está satisfecho cuando cumple con lo que tiene que cumplir, cuando tiene que hacer, pero cuando no, entonces más fácilmente le enseñan a cumplir uno con otras cosas que no son de uno, entonces tienes que adscribirte a algo para hacer lo propio, para los mayas les es más fácil adscribirse a su propia espiritualidad porque es propia, pero cuando les imponen otra, pierden la propia, entonces aprenden otra, en muchos casos llegan a rechazar la cultura propia. (Chalo, entrevista, 2013).

Los mecanismos del sistema de dominación ha influido profundamente en la población, ha trastocado las formas de pensamiento, creencia y visión del mundo, por tal razón

en la condición actual de la población Kaqchikel los elementos históricos culturales están dejando de figurar, la población indígena no logra ser un sujeto emancipado, hasta cierto punto mucha población ha sido un elemento dócil para el cristianismo católico y evangélico así como del sistema occidental, al permitir la enajenación y desplazamiento del sistema cultural maya. Si bien existen luchas y resistencias para mantenimiento de las prácticas culturales propias, lo espiritual cuenta en la actualidad como importante bastión de la cosmovisión maya, gracias también a que se ha permitido en beneficio del mercado turístico, sin embargo la práctica de espiritualidad maya (las ceremonias, danzas, idioma y prácticas culinarias), no son elementos aislados de las condiciones políticas y económicas, pero estos últimos aspectos no han sido considerados ser permitidos en el sistema político y económico actual, entonces el cristianismo ha influido aun en lo más íntimo del pensamiento maya.

Todo un sistema, además ¿para qué ha servido?, para justificar la explotación de los pueblos verdad, y eso lo mantengo por el poder que tengo, del dinero y las armas, pero más maldito es el sistema cuando por medio de la iglesia lo que te dominan es tu interioridad, tu espiritualidad, porque si encima, es algo así como decirte, mira, te tengo dominado, no te me muevas que te cae palo, ahí tengo un guardia de hacienda a la par mía no te muevas, pero si es que además te atreves a pensar en contra de lo establecido, te dicen que es pecado, y te llevan al padre y tú te confiesas. Si te atreves aducir, yo pienso que el presidente es un hijo de tantas, ¡no, pecado mortal!, como te atreves a pensar así, te vas a condenar, o sea, entonces no solamente externamente, bajo opresión y bajo la dominación por el poder y las armas y esto te mantienen dominado sino que inciden sobre tu espiritualidad para que hasta ni internamente tengas derecho a pensar en contra de lo que te está ocurriendo, porque si piensas en contra, entonces van a decir que te estás revelando y eso es estar condenado eternamente, así es la estrategia cristiana. (Konache, entrevista, 2013).

Pero Comalapa tuvo un proceso de adoctrinamiento muy fuerte, habría que ver que encomendero estuvo aquí, que tipo de curas y frailes estuvieron, creo que no estuvo ningún cura jesuita, fraile no sé, han de ser como diocesanos, lo otro es que hubieron curas extranjeros, y luego lo último, la presencia de indígenas, pero con ideología del Opus Dei, eso es, ve uno al hermano indígena pero ya con cabeza ya completamente

reformada, arraigado al cristianismo más conservador, y eso da más tristeza, si porque siempre dicen que el lugar donde hay que ir a rezar es en la iglesia, hay que rezar el rosario, hay que besar la biblia, ¡hay no!, y eso lo tienen más los curas indígenas en los pueblos, se puede ver en Comalapa. (Tina, entrevista, 2013).

Las apreciaciones sobre las condiciones y tendencias de las prácticas religiosas en *Chixot*, en su diversidad de puntos de vista, coinciden en que el cristianismo ha penetrado profundamente el imaginario de la población, consolidándose la asimilación cultural de mucha población Kaqchikel. En el contexto ya no ha sido necesaria la presencia de sacerdotes extranjeros, tampoco ha sido necesaria la estrategia violenta, ya no se está persiguiendo y sometiendo físicamente a la población para el pago de tributos, en otros términos se puede afirmar que se ha consolidado la subordinación del indígena, pero también se han conquistado ciertas libertades y por consiguiente la reconfiguración de las relaciones sociales y religiosas.

En primer lugar hay una estrategia de extender el catolicismo más agresivamente, recordemos que ahorita está creciendo el protestantismo, entonces esa es la estrategia, supongo que ni siquiera están tomando en cuenta que los pueblos indígenas pueden retomar su espiritualidad, tal vez ahora se están dando cuenta de eso también, sin embargo ya lo están anulando, yo lo veo así eso ha sido la intención, porque a mí me llama la atención porque algunas son evangélicas y otras son católicas, pero si siempre veo esa tendencia con ellos [de rechazar lo maya]. (Mixa, entrevista, 2013).

Se puede afirmar que en mucha población indígena, el cristianismo ha reemplazado irremediablemente, la filosofía, el conocimiento, la visión del mundo y las practicas culturales mayas, las diferentes políticas y estrategias que el cristianismo ha impulsado a lo largo de cinco siglos, se orientaron para limitar a la población a una visión del mundo desde el cristianismo, negándole la posibilidad de apreciar las formas ancestrales u otras formas de ver el mundo.

Hay que recordar que desde nuestra infancia nos negaron ese conocimiento, esa información de la espiritualidad maya en Comalapa (...) allá lejos mi papa me recordaba, no a mí, sino ante la gente comentaba, que antes aquí, en su niñez, el nació en 1911 decía que en su niñez, 1920 o 1925 el recuerda que muchos de los terrenos de

por acá, en *chuajay k'im*, o las tomas, ahí se encontraban muchos altares mayas, el en un tono así de burla o de negación decía, ahí se hacía, ahí llegaban los ajq'ijab' pero el ajq'ij en sentido malo, toda esa parte, entonces durante mi niñez yo no supe, nunca conocí a algún ajq'ij, nunca supe que había otra espiritualidad. (Lucho, entrevista, 2013).

Cuando el sujeto indígena ha explorado la historia, descubre su pasado, entonces es capaz de cuestionar las instituciones impuestas, pero también asume una identidad cultural y posicionamiento político desde la vindicación del pueblo maya.

¡Pero cómo va a ser eso que nuestros abuelos fueron vencidos!, pero hay algún tiempo tal vez en que podamos despertar y podamos renacer, con el tiempo nacerá otro tecun uman, pero no puede nacer otro sino que la gente despertará, pero así como está ahora estamos avanzando, se está conociendo la historia de nosotros, pero hace unos diez años no escuchabas tales cosas, solo la biblia podías escuchar. (Lencho, entrevista, 2013).

El dominado, mientras no rompe la dominación, resiste aun cuando parece que no resiste. El dominador que no puede prescindir del dominado, frente a la resistencia cede, aun cuando parece que no cede, negocia aun cuando parece que no negocia, pues resistir es la vida del uno y negociar es la existencia del otro (Gilly, Adolfo) citado por Lucia Linsalata (2011: 24).

Dicha posibilidad en el contexto, se ha logrado por las constantes manifestaciones de resistencia de nuestros ancestros, es así que se ha logrado a nivel jurídico el reconocimiento de los idiomas y las prácticas espirituales, elementos importantes que han permitido de alguna manera la superación de los prejuicios cristianos, raciales y de dominio que la iglesia ha impuesto desde la época colonial. Aunque la iglesia no ha contribuido a la autodeterminación de los pueblos, tampoco ha sido posible descolonizar a las iglesias, pero han surgido sujetos actuantes, que han cuestionado el sistema patriarcal y colonial, es decir se está luchando cotidianamente, se han creado estrategias de poder, se está cuestionando la idea de la derrota y dominio del indígena. Entonces se puede pensar que también queda esperanza para retomar la identidad y cultura maya.

CONSIDERACIONES FINALES

Se ha señalado que la religión como dispositivo de poder, con sus doctrinas y rituales, abarca todo el ciclo vital de la persona; desde que nace hasta que muere y aun después. Es así, que los imaginarios sociales contruidos a partir de creencias, hacen que las manifestaciones religiosas en cierta medida se conviertan en normas sociales. Por tal razón, la religión cristiana, ha intentado de manera permanente y reiterada, instaurarse en el sistema de pensamiento de la población indígena, mediante mecanismos violentos.

Otra mirada que debe considerarse en nuestro contexto es: que un sistema de creencias, rebasa ampliamente los aspectos puramente religiosos o espirituales; puesto que la religión está vinculada con la iglesia, como institución y ésta sigue siendo colonial, patriarcal y hegemónica, que ha intervenido también en los asuntos políticos, económicos y sociales, justificados no solo por el orden jurídico, sino también, por factores ideológicos principalmente. Por tal razón se afirma que cuando surge conflicto con el órgano religioso, se genera conflicto en el sistema social.

Dentro del extenso campo de las relaciones sociales, la religión en nuestro contexto, se atraviesa y figura en primer plano del orden social, condicionando directamente los núcleos sociales de todo orden, a nivel familiar y comunitario. En consecuencia el fenómeno religioso no solamente actúa en las mentalidades como creencias en seres superiores que requieren una serie de rituales para la satisfacción espiritual, también implica en la dinámica política y económica, diseñando o condicionando patrones en el orden social, orientando el orden de autoridades jerárquicas, estatutos o reglamentos, y en ello se inspiran los procesos políticos, económicos, militares, entre otros.

Por eso se puede afirmar que el fenómeno religioso, ha trastocado las relaciones sociales en éste país. Así mismo, la religión ha implicado cohesión social, pero también ha generado rupturas sociales, puesto que las estrategias cristianas, las doctrinas y disciplinas impuestos, como mecanismos de coerción, con la intención del dominar, se han visto en permanentes luchas de poder, marcadas por alianzas y mecanismos de solidaridad, pero

también de antagonismos y beligerancia, en suma, han configurado el tejido social que se construye en las relaciones intra e inter iglesias, o bien, intra religiones.

En consecuencia, se puede afirmar que la religión cristiana católica o evangélica en Comalapa, no tiene bases homogéneas y armoniosas, para propiciar el equilibrio o la cohesión social, se supone que, como medio, su búsqueda es armonizar lo espiritual con lo material, pero particularmente entre los kaqchikeles de Chixot no ha contribuido a ese fin. Al parecer, el principal objetivo de las autoridades religiosas a lo largo de la historia, ha sido la explotación económica, en donde discursivamente se sostiene la idea de, luchar por el cielo despojándose de lo terrenal, entonces el discurso ha servido para exprimir a la población, porque al final de cuentas, son los pobres y la población indígena quienes mantienen económicamente a la iglesia, entonces no conviene predicarles, la lucha por la tierra en donde se vive para experimentar una vida digna.

En Comalapa el cristianismo tanto católico como evangélico, se ha afianzado en el imaginario de la mayoría de la población, por medio de la imposición de la ideología cristiana colonial que ha actuado con diversos mecanismos de violencia y opresión. La misma se arraigó en la forma de pensamiento de la población mediante diversas estrategias y políticas que han permanecido, cuyo principal medio fue el discurso del terror, sosteniendo una visión trágica de la existencia humana. Por tanto los mecanismos por el cual se establecieron, son mecanismos de terror, y operaron no solo de manera ideológica, al condenar eternamente con infierno a las almas que no la asumen, pero también operaron por medio de violencias físicas, exigiendo tributos, ofrendas y trabajos voluntarios, tales mecanismos se siguen reproduciendo en la actualidad y en buena medida son aceptadas por mucha población. Aunque las estrategias religiosas se han reformulado tanto en sus principios ideológicos y discursivos como en rituales o acciones concretas de culto, a fin de sumar adeptos, operan de manera menos violenta y jerárquica.

En consecuencia el sistema religioso ha significado como el principal catalizador social en la comunidad, aun con las desavenencias que ha implicado su instauración entre la población, pero se ha legitimado, recreándose como espacios de desahogo y de “satisfacción” material para unos pocos y espiritual para otros. En tal grado que, a un pueblo como el guatemalteco, sumido en la violencia, el hambre y la miseria; suprimir o desaparecer las

instituciones religiosas en la actualidad, es igual que despojar a las personas de sus creencias religiosas y su consecuencia equivaldría a hundirlo en la más profunda depresión y caos social, porque pareciera ser que las prácticas de religiosidad es lo único que lo mantiene con esperanza, en medio de una realidad de oprobio y de miedo. Pero vale la pena indagar, ¿por qué la religión no ha logrado disminuir la violencia y corrupción en nuestro país?

Para el pueblo indígena, pareciera ser que el cristianismo ha sido incapaz de satisfacer la necesidad espiritual, por tal razón se sigue recreando prácticas espirituales de la cosmovisión maya, conservándose parte del conocimiento y creencias maya. Algunas prácticas culturales maya, se han mezclado con los rituales cristianos, obligando adecuaciones en las normas religiosas del cristianismo (católico y evangélico) en la actualidad. A pesar del avance de los procesos coloniales “civilizatorios” que han operado como políticas de la iglesia católica, los cuales han sometido a la población a la conversión ideológica, por medio del cual se ha hecho efectiva la asimilación forzada o el etnocidio cultural, desplazándose las formas de pensamiento y de vida de los pueblos indígenas y particularmente de los kaqchikeles de Chixot. A pesar de que se siguen reproduciendo las ideologías coloniales propias del cristianismo católico, y persiste la persecución sistemática de las prácticas de espiritualidad maya, parte del conocimiento cultural maya se recrea aun, producto de la cotidiana resistencia.

Se puede afirmar que las prácticas de espiritualidad y cosmovisión maya kaqchikel ha resistido durante siglos, y se sigue manifestando algunas formas de pensamiento, los cuales se materializan en vivencias cotidianas y prácticas culturales y de espiritualidad como el *oyonik*, *ru wäch juyu'*, *xajanil*, entre algunas prácticas que se desarrollan de manera cotidiana a nivel doméstico, prácticas que marcadamente tienen origen prehispánico y se manifiestan como formas de resistencia ante el modelo cristiano opresor, que ha recreado múltiples estrategias para el control ideológico, económico y político de la población maya Kaqchikel.

Ante el sistema cristiano de dominio, se han recreado instancias que han encabezado la resistencia de manera histórica, instancias que han conquistado poder y legitimidad entre la población como la cofradía. Dicho ente aunque ha perdido poder político en el ámbito del sistema “oficial” de gobierno local, pero aún tiene poder de decisión, porque administra prácticas culturales y de espiritualidad propias, así como, territorio, estructura y bienes de la población considerados como de la iglesia católica, a pesar de las estrategias del cristianismo

católico que han exacerbado las formas de organización comunitaria por medio de mecanismos reiterados de dominación.

Los hechos más relevantes en el seno de la religión cristiana tanto iglesias católicas como evangélicas, se caracterizan por protagonizar divisionismos que trascienden al plano familiar, estas separaciones tienen que ver en buena medida, con aspectos como la autodeterminación étnica de los maya kaqchikeles, aunque no se autodefinen políticamente como tal, hay un sector de la población, que sigue practicando la espiritualidad maya, entre otras prácticas culturales que no corresponden a las liturgias de la fe católica, en consecuencia el sujeto Kaqchikel de Chixot ha construido un vínculo orgánico entre espiritualidad maya y cristianismo católico, el cual se manifiesta constantemente en los hechos cotidianos de la práctica religiosa.

Es decir, se mantienen prácticas de espiritualidad que corresponden a la cosmovisión maya, aunque algunas se han mezclado con rituales del cristianismo, tales manifestaciones son perseguidas y atacadas, señalándose de “costumbres” paganas y satánicas. De tal manera que, las prácticas de vida desde la cosmovisión maya están siendo orilladas al abandono de manera sistemática. Al mismo tiempo, los discursos de satanización hacia dichas prácticas prehispánicas que aún se recrean, se han transformado, pero siguen actuando para desplazamiento de las prácticas de espiritualidad y enajenación de la población maya.

Las estrategias del cristianismo tanto católico como evangélico, han permeado el imaginario de la población indígena, a través de diversos mecanismos reiterados de opresión. Por tal razón mucha población de la actualidad han sido cooptadas, manteniendo una posición dócil, por considerarse la religión cristiana como única ruta para “salvación de las almas”, en consecuencia, la mayoría de feligreses cristianos no cuestionan las formas de operar del cristianismo, pero también, mucha población se ha posicionado políticamente y resiste para la defensa de prácticas ancestrales, hechos que han significado segregación y rechazo entre católicos conservadores.

La desintegración de la iglesia católica, la falta de organización, la apatía imperante en la población, es resultado de dinámicas históricas de opresión y dominio. Así que la construcción subjetiva de los discursos de rechazo y satanización hacia las prácticas de

espiritualidad maya, la naturalización y reproducción de dichos discursos en el imaginario de la población Kaqchikel, son solo algunos resultados e impactos de las estrategias ideológicas y geopolíticas de estas instituciones hegemónicas como la iglesia católica presentes en el municipio, tales instancias han formulado e inducen estratégicamente sus políticas en el imaginario de la población, y han excluido sistemáticamente las manifestaciones propias de los pueblos, en detrimento de la ciencia, el arte y la espiritualidad maya. Por tal razón, se puede afirmar que la religión cristiana sigue siendo colonial y ahora como institución está legitimada por las iglesias, tanto católicas como evangélicas, por cuanto el discurso cristiano religioso ha conseguido apaciguar las almas.

La práctica de espiritualidad maya (o religión maya) no significa acudir a una iglesia los fines de semana, o insistir en la separación de lo material (mundano) de lo espiritual (creer en dios), la práctica de espiritualidad maya se establece como la reafirmación de un sistema de vida, se plantea como reconocimiento e interrelación recíproca con elementos no tangibles pero también con los elementos tangibles, el sol, la luna, el agua, la madre tierra, los animales, etc., se desarrollan prácticas de espiritualidad y actividades en donde se recomienda cómo debe ser nuestra relación y actitud con estos seres como elementos de un todo, y en estas formas de transmisión de conocimiento intervienen la matemática, el calendario, el movimiento de los astros, encontrándose profunda lógica de vida y efectividad en el desenvolvimiento de la sociedad.

Sin embargo las lógicas de vida, las formas de pensamiento y prácticas ancestrales han sido desplazadas por el cristianismo tanto católico como evangélico. En la actualidad se hace necesario analizar cuál ha sido el papel de las iglesias evangélicas, las cuales se fortalecen y proliferan en este escenario, recreando discursos y acusaciones más radicales y abiertamente excluyentes de las manifestaciones de espiritualidad o religión maya, desacreditando los rituales y prácticas espirituales ancestrales, pero también motivando discursos de desacreditación hacia las organizaciones creadas en el marco de la cristianismo católico, entre las cuales se ha permitido algunas prácticas culturales mezclados o prácticas de espiritualidad que sostienen de alguna manera parte de las creencias maya. De tal manera, dichos mecanismos, han contribuido a crear y reproducir hechos que multiplican la desintegración social de la población de Chixot en particular y han procurado la desarticulación de las formas

de organización prehispánicas por desplazamiento paulatino de las prácticas culturales y formas de vida de los pueblos mayas en general.

En síntesis la finalidad de estos análisis deben conducir a considerar la necesidad del reconocimiento e integración en las ciencias sociales, de los conocimientos y saberes del pueblo maya, tomando en cuenta las especificidades culturales e históricas del indígena como sujeto político. Pero tal reconocimiento no lo dará el sistema hegemónico, porque quienes conocen su historia y están conscientes de su condición, porque la viven cotidianamente, tienen el derecho de abordarlo, y en este caso, son los propios indígenas, ejercicio que muy poco se ha logrado en el actual campo del estudio de las ciencias sociales. Para abordar el tema de las prácticas espirituales o culturales de los mayas, no basta hacer descripciones o interpretaciones desde afuera, sin que se experimente de manera vivencial y desde el sujeto de estudio. Como sujetos políticos, en nuestra especificidad e identidad definida como maya Kaqchikel, es necesario que hablemos de nosotros, empezando así a superar las estigmatizaciones que algunas corrientes de las ciencias sociales han impreso en el desarrollo de investigaciones que se oficializan en el ámbito académico.

Sobre el fenómeno espiritual o religioso entre las sociedades indígenas, se han desarrollado diversos estudios, sin embargo la mayoría de tesis productos de las tradiciones occidentales de investigación, eluden las diferencias culturales y el sentido profundo de las prácticas de espiritualidad o religiosidad maya como elementos fundantes del pensamiento maya. Los principales postulados de los trabajos investigativos desarrollados, o parten de la premisa o concluyen que lo que ahora existe es un sincretismo religioso producto del mantenimiento de algunas prácticas espirituales del indígena en la manifestación y rituales cristianos, sin embargo no se profundizan sobre el carácter, el sentido y significado aún vigente de la cosmovisión o filosofía maya.

BIBLIOGRAFIA

Anónimo. (1999). *Ki Wujil kaqchikela' Memorial de Sololá*. Reproducción facsimilar del manuscrito original, transcripción al kaqchikel actual y traducción al español de Simón Otzoy, Comisión Interuniversitaria Guatemalteca de Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, Guatemala.

Bustos Trejo, Gerardo. (2002). *Religión Maya*, Enciclopedia iberoamericana de religiones, Edición de Mercedes de la Garza y Martha Iliá Nájera. Editorial Trotta, Madrid.

Chirix, Emma. (2010). *Ru rayb'äl ri qa ch'akul. Los deseos de nuestro cuerpo*, Ediciones del pensativo, Guatemala.

_____ (2013). *Ch'akulal, chuq'aib'il chuqa b'anob'äl: Mayab' ixoqi' chi ru pam jun tz'apatäl tijonik. Cuerpos, poderes y políticas: Mujeres mayas en un internado católico*. Ediciones Maya Na'oj, Primera edición, Guatemala.

Early, John D. (2011). *Los Mayas y el Catolicismo El encuentro de dos visiones del mundo*. Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO– Editores Siglo Veintiuno, serie autores invitados No. 21, Guatemala.

Esquit Choy, Edgar Arturo. (2002). *Otros poderes, nuevos desafíos. Relaciones interétnicas en Tecpän y su entorno departamental (1871-1935)*. Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto de Estudios Interétnicos, primera edición, Magna Terra Editores, Guatemala.

Federicci, Silvia. (2010). *Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria*, 1ª. Edición, Tinta Limón, Buenos Aires.

Foucault, Michel. (2005). *El Poder Psiquiátrico*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

_____ (1999). *Estrategias de poder*. Obras esenciales, Volumen II, Ediciones Paidós, Barcelona.

García Icazbalceta, Joaquín. (1870). *Historia eclesiástica indiana. Fray Jerónimo de Mendieta*. México.

García Peláez, Francisco de Paula. (1988). *Boletín del Archivo Histórico Arquidiocesano. Volumen 1, Número 1. Guatemala julio de 1988*. Academia de Geografía e Historia.

Garrard-Burnett, Virginia. (2013). *Terror en la tierra del Espíritu Santo, Guatemala bajo el general Efraín Ríos Montt, 1982-1983*. Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO– Serie autores invitados No. 23, Guatemala.

Gómez Díez, Francisco Javier. (1995). *Factores de tensión en la Iglesia Católica de Guatemala: El informe de monseñor Rossell a la Santa Sede (1954-1956)* Sevilla.

González Dorado, Antonio. (1990). *La vida religiosa y la nueva evangelización*. Instituto teológico de vida religiosa, Publicaciones Claretianas, Madrid.

Grigulevich, I. (1980). *Historia de la Inquisición*, Editorial Progreso, Moscú, URSS.

Guzmán Böcker, Carlos. (2001). *Ri okel nqetamaj pa Iximulew. Cuando se quiebran los silencios. Lo que todos debemos saber sobre la Historia de Guatemala*. Editorial Cholsamaj Guatemala.

Hill, II, Roberto M. (2001). *Los kaqchikeles de la Época colonial. Adaptaciones de los Mayas del altiplano al gobierno español, 1600-1700*, Cholsamaj, Guatemala.

Instituto Geográfico Nacional. (1976). *Diccionario Geográfico de Guatemala*, Tomo I segunda edición. Compilación crítica, Francis Gall. Guatemala C. A. Biblioteca del Organismo Judicial.

Koechert, Andreas. (2007). *Xe' ruq'a', xe' raqä'n. Cargo cofradial Kaqchikel*, Editorial Cholsamaj, Guatemala.

Linsalata, Lucia. (2011). *Valor de uso, Poder y Transformación Social*. Serie, Entender la descomposición, Vislumbrar las posibilidades, México.

López, Saqijix Candelaria. (2013). En *Theología Indorum, Fray Domingo de Vico*. Tomo 1. Colección estudios paleográficos. No. 3. Instituto de lingüística e interculturalidad, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

Luque Alcaide, Elisa. (1992). *El memorial inédito de Jerónimo de Mendieta al III Concilio provincial de México*. Estudio preliminar y transcripción. Universidad de Navarra. Pamplona.

Maritain, Jacques. (1939). *Cuestiones de conciencia: Acción Católica y Acción Política*. Buenos Aires, Argentina.

Morales Sic, José Roberto. (2007). *Religión y espiritualidad maya*, En *Mayanización y vida cotidiana, la ideología multicultural en la sociedad guatemalteca*, Cholsamaj, Guatemala.

Nin y Silva. Celedonio, (1946). *Introducción al estudio de las religiones*. Editorial Claridad, Argentina.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. (2006). *Hacia el respeto de los derechos religiosos del pueblo maya. Informe sobre libertad de religión maya*. Editorial Tinta y papel, Guatemala.

O'Flaherty, Edward. (1984). *Iglesia y Sociedad en Guatemala (1524-1563) Análisis de un proceso cultural*. (PSAA) Universidad de Sevilla, España.

Paz Cárcamo, Guillermo. (2004). *Chwa Nima Ab'äj – Mixco viejo*. Cholsamaj, Guatemala.

Perdomo Orellana, J. L. (2008). *Guzmán Böckler conversa con Perdomo Orellana*. El librovisor, Colección Pensamiento, Volumen 2, tomo 6. Ediciones alternativas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Sac Coyoy, Audelino. (2007). *El Calendario Sagrado Maya, Método para el Cómputo del Tiempo*. Universidad Rafael Landívar, departamento de Investigación y Posgrados Unidad de Investigación y Publicaciones. Quetzaltenango.

Said, Edward Wadie. (2004). *Orientalismo*. Trad. De M. L. Fuentes, Random House Mondadori, Barcelona.

Salazar Tesagüic, Manuel de Jesús. (2003). *Culturas e Interculturalidad en Guatemala*. Segunda Edición. Universidad Rafael Landívar, Instituto de Lingüística y Educación, Guatemala.

Samandú, Siebers y Sierra. (1990). *Guatemala: retos de la Iglesia católica en una sociedad en crisis*. DEI. San José, Costa Rica.

Sautu, Ruth. (2004). *El método biográfico. La reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores*, Lumière, Buenos Aires.

Solano, Francisco y Perez-Lila. (1973). *Historia eclesiástica indiana*, estudio preliminar (ed.) BAE, Madrid.

Suárez Navaz, Liliana. 2008. "Colonialismo, gobernabilidad y feminismos poscoloniales", en *Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes*. Madrid: Editorial Cátedra.

Sujov, A. D. (1972). *Las raíces de la religión*, Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, Habana Cuba.

Vasilachis de Gialdino, Irene (coordinadora). (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Biblioteca de investigación, herramientas universitarias, editorial gedisa, Barcelona.

Vila, Samuel. (1985). *A las fuentes del cristianismo*. M.C.E. Horeb, España.

Wallerstein, Immanuel. (2007). *Universalismo Europeo. El discurso del poder*. Traducción de Josefina Anaya. Siglo veintiuno editores, México.

Revistas

Beltrán de Heredia, V. (1967). *Personalidad del Maestro Francisco de Vitoria y trascendencia de su obra doctrinal*, en la edición crítica bilingüe de la *Relectio de indis o libertad de los indios*. Madrid, C.S.L.C., p. XIII.

Blengino, Luis Félix. (SIN FECHA) *Las categorías de 'poder' y 'gubernamentalidad' frente a las de 'violencia' y 'dominación' en la teoría política foucaultiana*. Poder-Dominación-Violencia UNLaM / Conicet.

García Vettorazzi, María Victoria. (2013). *Reconfiguraciones de lo religioso en la posguerra. Una mirada desde San Juan Comalapa, Chimaltenango*, Revista Sendas, año 1, vol. 1. Instituto de Investigaciones del Hecho Religioso, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

Giavedoni, José G. (2012). *Resistir en la tierra del panoptismo. Esbozo en torno al problema de las relaciones de poder y las resistencias desde una perspectiva foucaultiana*. Universidad Nacional de Rosario Argentina.

Giraldo Díaz, Reinaldo. (2006). *Poder y resistencia en Michel Foucault*. UCEVA –Unidad Central del Valle del Cauca (Colombia) Tabula Rasa. Bogotá-Colombia, No. 4: 103-122, enero-junio de 2006. ISSN 1794-2489.

Hernández Castillo, Rosalva Aída. (2007). *¿Conocimiento para qué? Antropología Socialmente comprometida: entre las resistencias locales y los poderes globales*. Ponencia en Seminario Wallerstein, CIDECI, Chiapas, México.

INESIIN (2008). *Panorama Histórico de la Iglesia*. Instituto de Estudios e Investigación Intercultural, A. C. Calle Franz Blom # 38-A, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Figuroa Ibarra, Carlos. *“Violencia y rebelión en Motines de indios de Severo Martínez Peláez”* Bajo el Volcán, vol. 12, núm. 19, septiembre-diciembre, 2012, pp. 29-56. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, México.

Lins Ribeiro, Gustavo. (1989). *Descotidianizar. Extrañamiento y consciencia práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica*. En Cuadernos de Antropología Social, Sección Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras-UBA, Vol. 2, N°. 1.

Luciano Pereña y José M. Pérez Prendes. (1967). *Relectio de Indis*. Francisco de Vitoria. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, p. 17.

Pérez Luño, A. (1992). *La polémica sobre el Nuevo Mundo*. Los clásicos españoles de la filosofía del derecho. Trotta, Madrid, 89-90 pp.

Pinto Soria, Julio César. (1997). *Reformismo Liberal, régimen municipal, ciudadanía y conflicto étnico en Guatemala (1821-1840)* Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Boletín No. 32, Marzo 1997.

Pujadas, Joan J. (2000). *El método biográfico y los géneros de la memoria*. En Revista de Antropología Social, ISSN: 1132-558X. No. 9. Universidad Rovira i Virgili.

Rodríguez Molinero, M. (1993). *La doctrina colonial de Francisco de Vitoria o el derecho de paz y de la guerra*. Un legado perenne de la Escuela de Salamanca. Cervantes, Salamanca, 89 pp.

Russell, Roberto. Tokatlian, Juan Gabriel. (2002). *De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur*. Perfiles latinoamericanos 21, Sección Varia.

Serna Arnaiz, Mercedes. (2007). *Revisión de la leyenda negra. Sepúlveda-Las Casas*. Revista de Investigación y Crítica Estética, Cartaphilus 1, 120-127 Universidad de Barcelona.

Tesis

Mux, Byron Gustavo. (2007). *Registro y catalogación de la arquitectura colonial del genero religioso y propuesta de conservación del templo de nuestra señora de Guadalupe en Comalapa Chimaltenango*. Universidad de San Carlos de Guatemala.