

FOLKCATHOLICISM IN CENTRAL MEXICO*

El trabajo de John Ingham aporta una nueva perspectiva a los varios estudios sobre sincretismo religioso y sobre el llamado catolicismo “folk” o “popular” en América Latina. A través de una moderna aproximación semiótica-estructuralista, Ingham demuestra cómo los símbolos, temas y patrones del catolicismo medieval español han penetrado y arraigado en las esferas públicas y privadas de lo que se ha llegado a llamar “cultura tradicional” en México central. El autor muestra cómo en Tlayacapan, pueblo donde llevó a cabo su extensa investigación de campo, el catolicismo popular es parte integral de los aspectos más prácticos e íntimos de la vida diaria de los pobladores.

Ingham sostiene que si bien muchos elementos de la religión pre-hispánica persisten en México, “...ellos expresan en vez de contradecir la cosmovisión católica” (p. 1).

* *Mary, Michael and Lucifer: Folk Catholicism in Central México.* By John M. Ingham. Austin: University of Texas Press, 1986. Incluye mapas, ilustraciones, tablas, notas y bibliografía. 216 páginas.

Zoila Mendoza

Basándose en estudios sobre religión popular en Europa medieval, Ingham insiste en señalar, como ya lo habían hecho estudios anteriores sobre este tema, que la tradición cristiana europea transmitida a los indígenas de México ya estaba imbuida de elementos culturales pre-cristianos, lo que le permitió asimilar las religiones paganas de América. En este marco, elementos centrales de la cosmovisión indígena pre-hispánica habrían persistido hasta hoy, subordinándose a las creencias y símbolos católicos.

El aporte principal de Ingham está en demostrar cómo las relaciones sociales y las experiencias más íntimas y subjetivas de los pobladores están ordenadas en base a tres categorías esenciales: lo espiritual, lo natural y lo maligno o demoníaco (*spirit, nature and evil*). Este modelo, en el campo de la familia nuclear por ejemplo, permitiría entender los elementos culturales que determinan las oscilaciones entre breves momentos de procreación y largos períodos de abstinencia sexual para la esposa mientras ella está embarazada y da de lactar al niño. El esposo durante este tiempo debe redirigir sus impulsos sexuales, "naturales", fuera del hogar. Ingham explica que no sólo es el modelo de La Sagrada Familia, imagen sobrenatural positiva, según la cual la madre es identificada con María y el padre con San José, lo que modela los hogares de Tlayapacan. Las relaciones maritales son también influidas por la identificación de la esposa con la figura de Eva y del esposo con la de Adán, ambas figuras sobrenaturales negativas identificadas con lo "natural". Las relaciones maritales tendrían casi dos facetas, la espiritual y la natural. La familia se encontraría en una posición ambigua ya que a la vez de representar un modelo de espiritualidad positiva, la relación entre la Virgen María y San José, esta unidad social debe reproducirse físicamente, a través de lo "natural" siguiendo el ejemplo de Adán y Eva.

FolkCatholicism in Central México

Con respecto a las fiestas religiosas comunitarias y al compadrazgo, Ingham va más allá de la mera constatación de que ambas son instituciones que establecen solidaridad social, al investigar cómo es que esta función social se relaciona al significado religioso que ellas tienen para los actores. Afirma Ingham que ambas instituciones, complementarias en lo que puede llamar parentesco ritual, deben ser entendidas también bajo un modelo en el que el bien y el mal, lo natural y lo espiritual son vistos por los pobladores a la vez como opuestos y complementarios. Ellos, los pobladores, son los que determinan el balance de estas fuerzas buscando a la vez el beneficio personal y el bien comunitario. El egoísmo y la explotación de otros para beneficio personal es visto como la encarnación de lo demoníaco. El esfuerzo desinteresado en beneficiar a la comunidad o a otra familia es visto como la encarnación de santidad o de lo positivo. Ingham afirma que el parentesco ritual no deja de tomar en cuenta el aspecto negativo de la reproducción física y del egoísmo personal, sino que presupone su incorporación a un orden superior, aquello que no es incorporado a este orden es visto como demoníaco y negativo.

El bien y el mal y su enfrentamiento constante estarían también representados en los diferentes espacios sociales y naturales del paisaje, en el ciclo ceremonial y en las imágenes representadas durante estos rituales. Por ejemplo, el simbolismo de la danza ritual los "Tenanches" (bailarines que parecen representar la maternidad natural) que se presenta en honor a la Virgen de La Candelaria contrasta con lo que la imagen de esta Virgen encarna.

La principal limitación del libro de Ingham, la cual sin embargo no oscurece el aporte principal ya mencionado, es la de no manejar con mayor detalle y cuidado las posibles distintas perspectivas que los actores de diferentes subgrupos sociales puedan tener respecto al modelo de cosmovisión sincrética que Ingham define como catolicismo popu-

Zoila Mendoza

lar. En otras palabras, la flexibilidad del modelo presentado podría haber sido trabajada en más detalle en relación a las diferencias políticas, sociales e incluso culturales que han existido entre los miembros de esa sociedad a través de la historia. Esto es algo más bien enfatizado en otros estudios sobre sincretismo religioso en México como los de Klor de Alva (1980, 1982).

A Klor de Alva le interesa sobre todo mostrar los aspectos de resistencia Nahuatl al Cristianismo, elaborando un sofisticado modelo de las posibles respuestas a la nueva doctrina y prácticas impuestas. Este modelo presenta categorías que van desde la posibilidad de una conversión completa al cristianismo hasta aquella de una indiferencia completa a toda creencia y práctica religiosa (cristiana o indígena). Por supuesto Klor de Alva no las presenta como categorías mutuamente excluyentes sino más bien afirma que los individuos pueden haberse “movido” de un modo de respuesta a otro dependiendo de la suerte personal y de las fuerzas socioeconómicas y culturales que habrían actuado sobre ellos. Aunque Klor de Alva se concentra sobre todo en los primeros siglos de conquista y colonia, su modelo es proyectado hacia el presente sustentando una posición que Ingham critica: que inclusive en el presente algunas personas todavía se adhieren a elementos de religión indígena que contradicen la doctrina cristiana y que no concilian con ella. Klor de Alva argumenta, junto con otros autores, que los cultos nativos que más resistieron la “intrusión” española fueron aquellos relacionados a los aspectos privados de la tradición religiosa de las clases no privilegiadas. Estos aspectos no habían sido conocidos por los misioneros de las órdenes mendicantes y por aquellos que han confiado en la documentación apologética sobre el éxito de la evangelización dejada por los frailes. Esto habría llevado a la malinterpretación del sincretismo indígena y al menospre-

FolkCatholicism in Central México

cio de la resistencia pasiva que los indígenas han mostrado frente al cristianismo.

Es posible que la falta de énfasis en el tipo de análisis que desarrolla Klor de Alva, en el cual se admite una diversidad de perspectivas por parte de los actores sociales, hace que Ingham al final del libro tenga una postura bastante pesimista con respecto a la futura importancia de temas católicos en la vida de las comunidades. Sin embargo el trabajo de Ingham debe ser considerado como uno de los más complejos, interesantes y sofisticados análisis sobre la influencia del catolicismo europeo en la formación de las identidades locales en América Latina. Debe, por lo tanto, ser lectura obligada para aquellos que se interesan en este tema y en aquellos relacionados al sincretismo cultural y religioso.

Zoila Mendoza-Walker
University of Chicago

Referencias Bibliográficas:

KLOR DE ALVA, Jorge

1980 Spiritual Warfare in México: Christianity and The Aztecs. Unpublished Ph.D. dissertation, Department of History of Consciousness, University of California, Santa Cruz, 1980.

1982 "Spiritual Conflict and Accomodation in New Spain Toward a Typology of Aztec Responses to Christianity" en: *The Inca and The Aztec States 1400-1800*. New York and London: Academic Press, 1982.