

9
29

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

MUJER INDIGENA Y RELIGION

T E S I S

Que para obtener el Título de:

LICENCIADO EN SOCIOLOGIA

Presentan:

- MARIA DE LOURDES CHAVEZ ANAYA
- MARIA DOLORES GAYTAN GONZALEZ
- CLAUDIA LORENA GOMEZ PINEDA
- MARIA CRISTINA VALENZUELA SANCHEZ

Ciudad Universitaria.

Agosto de 1990.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

	Pág.
INTRODUCCION	I
PRIMERA PARTE	
I. Sociología de la Religión	2
II. Funciones sociales de la religión	3
II.1 La religión como medio de integración social	15
II.2 La religión como medio de control social	22
II.3 La religión como medio de legitimación - del orden social	29
III. Religión e ideología	40
IV. Creencias religiosas en México	47
IV.1 Creencias institucionalizadas	47
IV.2 Creencias populares	53
IV.3 Sincretismo religioso	57
V. Grupos indígenas	66
V.1 Indígenas	66
V.2 Mujer indígena	81
VI. El proceso de modernización y religión	96

SEGUNDA PARTE

Ihuatzio, lugar de tradiciones indígenas (estudio monográfico)	120
--	-----

TERCERA PARTE

I. La capacidad de integración social de la religión entre las mujeres de Ihuatzio	165
II. La autoridad moral de la religión para conservar el orden y estabilidad sociales	182
III. Vigencia de las creencias religiosas entre la población femenina de Ihuatzio	197
IV. Dinámica de la mujer indígena en Ihuatzio	207
V. Ihuatzio ante el proceso de modernización y el cambio religioso	219

CONCLUSIONES	240
--------------	-----

BIBLIOGRAFIA	252
--------------	-----

INTRODUCCION

El presente trabajo es en buena medida producto de la investigación realizada durante cuatro cursos como alumnas del Taller de Investigación Sociológica (de Noviembre a Septiembre de 1988, a cargo del Prof. Gustavo de la Vega Shiota). Las autoras de este documento motivadas por el interés de continuar con el tema, intentamos recuperar el trabajo realizado por el grupo con el fin de afinar, sistematizar y dar la relevancia que implica el paso de un trabajo escolar a un proyecto de tesis de grado, profundizando en varios aspectos y reelaborando otros para obtener resultados concluyentes acordes al planteamiento de la investigación.

Cabe mencionar que en primer momento se retomaron algunos de los trabajos presentados a lo largo del Taller por otros alumnos, sin embargo fué necesario reestructurar y reelaborar la investigación en varias de sus partes, para obtener un trabajo que cumpla como tesis profesional cuyos principales objetivos son: vincular el trabajo académico del estudiante con su formación profesional; presentar un documento resultado del Taller de Investigación; y mostrar uno de los aspectos fundamentales de la vida de nuestro país. Asimismo, la intención del presente documento es hacer algunas aportaciones de tipo cuali

tativo más que cuantitativo en cuanto a las ideas que se des--prendan del mismo. Estamos conscientes de sus limitaciones de bido a su origen como parte de un trabajo académico además de ser un poco estudiado pero al mismo tiempo sentimos satisfac--ción al presentar una investigación que vincula la teoría con la práctica exponiendo una parte de la realidad que vive el país.

Asimismo queremos manifestar la relevancia social que adquiere un estudio sobre religión en momentos en que las relaciones Iglesia-Estado en México, acaparan en gran medida la atención de los estudiosos de las ciencias sociales y buena parte de la población en general. También consideramos que este documento constituye un aporte a la discusión existente sobre las funciones sociales que realiza la religión al interior de una comunidad, y en particular una comunidad indígena que atraviesa por un acelerado proceso de modernización.

El presente estudio se desarrolló siguiendo los lineamientos teórico-metodológicos del estructural funcionalismo, ya que a nuestro parecer, las características y los aportes teóricos con respecto a la sociología de la religión en esta corriente de pensamiento, permiten realizar un análisis más diversificado de la temática aquí expuesta.

En términos generales el proceso metodológico utilizado, constó de las siguientes partes:

III

1) Selección del tema. De varias propuestas presentadas en el grupo se logró complementar una sola, conjugando los temas de mujer y religión en el medio indígena.

2) Marco teórico. Se realizó una recolección de datos bibliográficos referentes al tema que nos ocupa.

3) Universo de estudio. Se presentaron varias propuestas sobre los lugares que se consideraban adecuados para investigar el asunto y se acordó hacerlo en el poblado indígena de Ihuatzió, Michoacán.

4) Hipótesis, técnicas de investigación, diseño y construcción de instrumentos. Con base en la experiencia de campo obtenida en el primer acercamiento al universo de estudio (agosto de 1987), se elaboraron las hipótesis de nuestra tesis, la monografía del poblado y los instrumentos necesarios para recolectar la información que nos permitiera aprobar o disprobar las primeras, esto se hizo en las siguientes prácticas de campo (octubre de 1987 y agosto de 1988) eligiéndose estas fechas por llevarse a cabo las principales fiestas religiosas del poblado.

5) Análisis y conclusiones. Con la información obtenida durante nuestras visitas pudimos llevar a cabo el análisis y comprobación de hipótesis, a la vez que confrontábamos la teoría con la realidad para finalmente obtener las conclusiones que presentamos.

IV

Del primer acercamiento con la comunidad surgieron las siguientes hipótesis, cuyo orden de presentación no privilegia una sobre otras.

1. En tanto que la religión es un medio de control social la participación religiosa de la mujer indígena constituye un elemento de integración social.

2. En tanto que la religión es un medio de integración social, la participación religiosa de la mujer indígena, también responde a expectativas de carácter personal.

3. En tanto que la ideología religiosa influye en el pensamiento y conducta de las mujeres indias, las convierte en reproductoras de dicha ideología, lo que favorece la permanencia y continuidad del status social.

4. En tanto que la modernidad transforma el estilo de vida de las jóvenes indígenas, la Iglesia, como reproductora de la ideología religiosa, implementa nuevas prácticas para mantener su legitimidad.

5. Ante la contradicción entre elementos de la ideología religiosa tradicional y algunos de la modernidad, las indígenas jóvenes la superan asignando nuevas expectativas a la práctica religiosa.

6. En tanto que la religión es un medio de control social, durante las celebraciones religiosas las funciones tradi

cionales de la mujer indígena son reforzadas a fin de mantener el orden social.

7. En tanto que la mujer indígena es la principal transmisora de la ideología religiosa propicia la participación familiar en actividades religiosas.

8. A pesar de que la mujer indígena desconoce el significado de algunas prácticas religiosas acepta la importancia social integradora que éstas tienen.

Algunas de estas hipótesis quedaron comprobadas en los capítulos de análisis de nuestra tesis derivándose de ellos las conclusiones del trabajo.

El interés por investigar la influencia de la religión católica en la vida cotidiana de la mujer indígena, se origina en la importancia de la función que ella tiene como principal transmisora y reproductora de los valores religiosos al interior de su comunidad, en donde la religión llega a influir en gran parte de sus actividades diarias. Escogimos una comunidad indígena por considerar que en estos grupos sociales es donde se dan los más altos índices de prácticas religiosas debido a factores tales como la tradición y la costumbre. Asimismo, nos parece interesante estudiar a la mujer indígena dentro de su comunidad, ya que en nuestro país constituyen un sector importante de la población.

Estamos conscientes que el tema de la religión representa una situación cotidiana que implica problemas para contextualizarlo por su mismo carácter de cotidianidad lo cual hace el trabajo aún más interesante, así como el hecho de ser un tema poco tratado en México por la sociología, lo que otorga valor a la presente investigación como trabajo científico; que si bien no pretende resolver un problema práctico, si trata de explicar una realidad social.

En nuestro estudio abordamos a la religión como factor determinante en el cumplimiento de diversas funciones al interior de la sociedad. A lo largo de la historia, el hombre se ha cuestionado sobre su origen y existencia, encontrando en la religión respuestas a sus interrogantes sobre lo que es él y cual debe ser su actuación dentro de la sociedad.

En la investigación la religión es considerada como el medio del cual se valen los individuos para afianzarse a ciertas creencias que les sitúan e indican su función, comportamiento y la forma de vida que deben seguir, orientados por valores como el bien y el mal y que se hallan relacionados correspondientemente a sanciones y recompensas. Así, las diversas funciones de la religión como son la de integración y control social, contribuyen a orientar la vida de los individuos, propiciando la conservación del equilibrio y orden social. Las relaciones sociales muestran una clara evidencia del carácter religioso que las domina, ya que es en este ámbito donde el hombre tiene

la posibilidad de encontrar sentido de pertenencia a un grupo. Esta integración es reforzada por el control que ejerce la moral religiosa sobre la comunidad, y son las creencias y las prácticas religiosas la expresión más concreta en que se manifiesta la religión en la vida cotidiana de los individuos.

En México, durante el ejercicio de las prácticas religiosas católicas resalta considerablemente el interés y la necesidad que muestran los habitantes de determinada comunidad al integrarse y organizarse para las numerosas fiestas señaladas en el calendario religioso anual.

Cabe señalar que en los grupos indígenas de nuestro país — como el caso que nos ocupa — la religión católica no se da en forma pura, sino que es el resultado de una combinación de prácticas religiosas prehispánicas con prácticas religiosas católicas, es decir, de un sincretismo religioso en el que domina ampliamente la religión católica. En estos poblados la religión está aunada a la lengua, música, indumentaria, costumbres, fiestas y organización social, formando un conjunto de características que constituyen la identidad indígena.

Es importante señalar que la influencia de la religión católica se manifiesta de diferentes maneras entre las mujeres indígenas dependiendo principalmente de su edad y estado civil. En la actualidad en los poblados indígenas existen cambios notorios en este aspecto debido al acelerado proceso de moderni-

VIII

zación que se ha expandido a las áreas rurales de nuestro país, en donde la influencia de la religión más que perderse parece adaptarse a las nuevas situaciones.

Para lograr una mejor comprensión del desarrollo del trabajo, el mismo se dividió en las siguientes partes:

La primera parte corresponde al marco teórico de la investigación, que se subdividió en 6 capítulos:

El primer capítulo pretende introducirnos en el estudio de la sociología de la religión, a partir de los conceptos básicos de la sociología se abordará a la religión.

El segundo capítulo aborda algunas funciones sociales que cumple la religión al interior de la sociedad, tratando básicamente a la religión como medio de integración social, como medio de control social y como medio de legitimación del orden social.

El tercer capítulo sitúa a la religión como un elemento de la ideología, en donde se muestra que la primera, guía la actuación de los individuos.

El cuarto capítulo trata de las creencias religiosas populares e institucionales en México y explica el fenómeno de sincretismo religioso característico de la religión que se practica en nuestro país.

El quinto capítulo dedicado a los grupos indígenas, aborda primero las características de los indígenas y enseguida se habla sobre la función social que desempeña la mujer indígena al interior de su comunidad.

En el sexto capítulo hacemos una revisión del fenómeno de modernización como una forma de cambio social de las culturas indígenas actuales.

La segunda parte alberga el estudio monográfico intitulado "Ihuatzio, lugar de tradiciones indígenas".

La tercera parte vincula la información empírica y teórica, obteniendo el análisis que nos permitió comprobar algunas de las hipótesis antes mencionadas.

La parte final de esta investigación contiene una serie de conclusiones que constituyen nuestra aportación a las Ciencias Sociales.

Es importante mencionar que el trabajo de campo constituyó un elemento fundamental tanto para la realización de la investigación como para nuestra formación profesional, ya que además de obtener los materiales y datos necesarios para la elaboración de nuestro estudio, tuvimos una experiencia enriquecedora al participar en los hechos mismos asistiendo a las fiestas religiosas, procesiones, ritos y danzas, donde pudimos obtener la información necesaria de los participantes en las

diversas prácticas religiosas.

El contacto con los habitantes de Ihuatzio fué positivo ya que la mayoría de ellos se mostraron accesibles al hablar sobre sus tradiciones como parte de su identidad purépecha. Sabemos que el tema de la religión es difícil de tratar, debido a que pertenece a la parte emocional y psicológica de las personas y por lo tanto requiere de mucho tacto para adentrarse en aspectos tan íntimos del individuo, y en este caso especial con las mujeres de la comunidad quienes nos brindaron información precisa y valiosa para la investigación.

La reacción de los hombres ante nuestra presencia fué también cordial y accesible; ellos aportaron datos importantes sobre todo para estructurar la monografía del lugar.

Por todo lo anterior es un placer manifestar nuestro más sincero agradecimiento a los pobladores de Ihuatzio, y de manera muy especial a las mujeres — punto clave de nuestro estudio — ya que sin su valiosa cooperación y hospitalidad la realización del mismo habría sido imposible.

PRIMERA PARTE

- I. SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN
- II. FUNCIONES SOCIALES DE LA RELIGIÓN
- III. RELIGIÓN E IDEOLOGÍA
- IV. CREENCIAS RELIGIOSAS EN MÉXICO
- V. GRUPOS INDÍGENAS
- VI. EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y RELIGIÓN

SOCIOLOGIA DE LA RELIGION

Diversas corrientes de pensamiento que han estudiado la religión coinciden en señalarla como una realidad social específica, ya que se encuentra en estrecha vinculación con creencias y prácticas comunes. La religión se hace presente en toda sociedad humana, no importando el grado de intensidad con que se manifieste.¹ Sin embargo, esta coincidencia no ha implicado acuerdo respecto a la definición de religión, ni a la forma de cómo diferenciarla de otros ámbitos de la vida humana.

A través de la historia, los investigadores sociales coinciden en afirmar que todas las sociedades han sido religiosas, ya sea en menor o mayor grado. Más cualquier definición que hayan adoptado los científicos sociales, es posible desprender que existe una diferenciación en la definición de religión que insiste en mostrarla como un elemento necesario ante las actitudes emocionales del hombre. La religión "es un sistema de creencias y prácticas por medio de las cuales un grupo o pueblo se enfrenta con los interrogantes últimos de la vida humana. Es la negativa a capitular ante la muerte, a conformarse con el fracaso, a resignarse a que la hostilidad divida las asociaciones humanas".²

-
- (1) O'DEA, Thomas F. Sociología de la religión. p. 9.
 (2) SCHARF, Betty R. El estudio sociológico de la religión. p. 47.

Enfoque funcionalista de la religión.

La teoría funcionalista, como marco de referencia para la interpretación de realidades sociales como la religión, considera a la sociedad como un conjunto de instituciones en continuo equilibrio, que —en términos de normas comunes— van conformando la actividad humana y están sujetas a ser legitimadas y adoptadas por los mismos individuos. El sistema social se constituye como un todo por el complejo de instituciones, donde éstas guardan entre sí una interdependencia tal, que cualquier cambio en una de las partes pueden afectar a las demás y alterar la condición del sistema social. Así, cada complejo institucional contribuya al mantenimiento del sistema social en forma obvia, bajo funciones manifiestas o sutilmente con funciones latentes.³

Los funcionalistas han adoptado de manera general tres postulados relacionados entre sí para la orientación del análisis sociológico. El primero, de la unidad funcional de la sociedad, enuncia que "las actividades sociales o las partidas culturales estandarizadas son funcionales para todo el sistema social o cultural".⁴

Bajo este postulado no se puede suponer la unificación plena de toda sociedad, sino que es una cuestión que deberá en

(3) O'DEA, Thomas F. Op. Cit., p. 10.

(4) MERTON, Robert K. Teoría y estructuras sociales, p. 93.

contrar un margen de grado de unificación. Esto implica que la unidad funcional es una variable empírica que difiere en la misma sociedad de tiempo en tiempo y cambia en distintas sociedades. Es así como toda sociedad humana presenta un grado de unificación de acuerdo a la definición que de ella se dé, más no toda sociedad presenta un alto grado de unificación donde toda actividad o creencia culturalmente estandarizada es funcional para todos los individuos que viven en ella. De aquí se deriva que en una misma sociedad los usos o sentimientos sociales pueden ser funcionales para algunos individuos, mientras que para otros son disfuncionales.⁵

Resulta entonces que una manifestación social — como en este caso la religión— tiene consecuencias diferentes, funcionales o disfuncionales, para los individuos o para la sociedad, y que en el cuerpo teórico del análisis funcional se deben especificar las unidades para las cuales es funcional una manifestación social o culturalmente dada y su contraparte.⁶

El segundo postulado, del funcionalismo universal, expresa que todas las formas sociales o culturales dadas tienen funciones positivas. Este supuesto es inequívoco al afirmar que toda manifestación de cultura o de estructura social puede tener funciones que se manifiesten siempre de acuerdo al equili-

(5) MERTON, Robert K. Op. Cit., pp. 100-101

(6) MERTON, Robert K. Op. Cit., pp. 98-103.

brio de dicha estructura social.⁷

El tercer postulado expone la indispensabilidad de la función en toda costumbre, objeto, idea o creencia bajo dos afirmaciones: la primera sostiene la existencia de funciones necesarias en el sentido de que al realizarse persistirá la sociedad, de lo contrario se crearía un caos en el sistema social. Esto origina los conceptos de necesidad funcional y requisitos previos fundamentales o de condiciones previas funcionalmente necesarias. La segunda afirmación sostiene que para la realización de esas funciones existen ciertas formas sociales o culturales independientes.⁸

Un enunciado que surge de esta segunda afirmación es que "una misma cosa puede tener diversas funciones y una misma función puede ser desempeñada por cosas diferentes".⁹ Asimismo, un concepto que se origina en contraste con el de formas culturales es el de alternativas funcionales, equivalentes funcionales o sustitutos funcionales. En general, los sociólogos y antropólogos operan sistemáticamente con el concepto de alternativas funcionales. En este sentido, algunos teóricos funcionalistas aceptan que la magia y ciertos ritos y creencias religiosas son funcionales, debido al efecto que producen en el estado mental y la seguridad del individuo. Además, acep -

(7) Ibid, pp. 98 y 104.

(8) Cfr. Ibid., p. 106.

(9) Ibid, pp. 106-110.

tan que en algunos casos dichas prácticas interceptan "prácticas seculares accesibles", por lo que se les reemplaza por otras más adaptables.

En el sentido funcionalista de los tres postulados del análisis sociológico, la religión — al igual que otras instituciones sociales— tiende a integrar los grupos sociales que le albergan, desempeñando funciones específicas dentro de ellos. La realización de estas funciones resulta indispensable para mantener el orden social.

El cambio social modifica los patrones culturales de los grupos sociales, ante lo cual la religión se ve en la necesidad de refuncionalizar su papel para seguir preservando el orden social.

Los funcionalistas clásicos y su concepción de la religión.

A mediados del siglo XIX, el pensamiento común entre los hombres sobre el significado de la religión, podía ubicarse en una de dos categorías principales. La primera tomaba forma en un cuerpo de pensamientos basados en posiciones doctrinarias de cualquier grupo religioso que tendía a ser normativo; la segunda aludía al pensamiento positivista que reducía a un mínimo la importancia de la religión, concibiéndola como una "superstición" que no tenía cabida dentro del pensamiento del hombre moderno. Esta clasificación contribuyó significativamente a

la Sociología de la Religión como ciencia empírica.¹⁰

Sin embargo, con el avance del conocimiento científico, estas categorías de análisis resultaron limitadas, por lo que fue necesario refinar el proceso que condujera a un esquema analítico más comprensible sobre la religión. Para ello, diversos teóricos se dieron a la tarea de avanzar en el estudio del fenómeno religioso, entre los que destacan los trabajos de Durkheim, Weber, Pareto y Malinowski.¹¹

Durkheim se interesó principalmente en las "actitudes específicas exhibidas respecto de las entidades sobrenaturales y los objetos y las acciones rituales. Concretó los resultados de este estudio en la distinción fundamental entre lo sagrado y lo profano".¹² Asimismo, enfatizó la "muy estrecha integración del sistema de símbolos religiosos de una sociedad y las pautas sancionadas por los sentimientos morales comunes de los miembros de la comunidad. Según opinión de este autor, el ritual religioso tenía una significación fundamental como mecanismos para expresar y fortalecer los sentimientos más esenciales para la integración institucional de la sociedad".¹³

Weber esclareció la relación funcional de las ideas religiosas con el sistema de acción y recalcó la "distinción fundamental entre el significado que tienen para la acción humana

(10) PARSONS, Talcott. Sociología de la religión y la moral, pp. 8 y 9.

(11) Cfr. *Ibid*, pp. 12 y 13.

(12) *Ibid*, p. 21.

(13) *Ibid*, p. 23.

los problemas de la causación empírica y lo que llamó el "problema de la significación".¹⁴ Weber muestra que las situaciones humanas se definen en diferentes direcciones con soluciones racionalmente integradas a esas situaciones. Así, las principales variaciones entre los grandes sistemas de pensamiento religioso, tienen fundamento en la diferenciación del tratamiento de las situaciones humanas.¹⁵

El esquema analítico de Pareto para el análisis de la religión dentro de un sistema social, tomó como punto de partida —al igual que los positivistas anteriores— "las pautas cognitivas en cuyos términos el actor se orienta con respecto a su situación de acción".¹⁶ En la orientación del actor distinguió dos tipos de desviación de la conformidad con los patrones lógico-experimentales: las teorías pseudocientíficas y las teorías que rebasan la experiencia.

Asimismo, Pareto se apartó del prejuicio racionalista de los primeros positivistas al tratar los aspectos cognoscitivos de la acción con respecto a su interdependencia funcional con los demás elementos del sistema social. De esta manera pudo demostrar que no era posible tratar adecuadamente "la significación de las ideas religiosas y mágicas sólo según la hipótesis de acuerdo con la cual, los hombres que las sustentan como

---

(14) Ibid, pp. 26-28.

(15) Cfr, ibid.

(16) Ibid, pp. 12 y 13.

creencias obtuvieron las conclusiones lógicas y actuaron de acuerdo con ellas".¹⁷

Malinowski tuvo como punto de partida la adaptación del hombre a las situaciones prácticas a través del conocimiento racional y la técnica. Avanzó en el intento por comprender la necesidad funcional de ciertos mecanismos tales como la magia; puso de relieve la importancia de los intereses emocionales involucrados en el resultado positivo de las acciones del hombre. "A no ser que medien mecanismos que tengan la función psicológica de mitigar el sentimiento de frustración, no se lograría mantener un alto nivel de confianza o esfuerzo, y es en relación con esto donde puede verse cuan importante son las funciones positivas de la magia".¹⁸

Malinowski muestra con claridad que "ni las prácticas rituales, mágicas o religiosas, ni las creencias sobre fuerzas y entidades sobrenaturales que con ellas se integran, pueden tratarse sencillamente como una forma primitiva e inadecuada de técnicas racionales o de conocimiento científico; son cualitativamente distintas y tienen en el sistema de acción un significado funcional enteramente diferente".¹⁹

La línea de desarrollo en la que pueden situarse estos

---

(17) Ibid, p. 14.

(18) Ibid, pp. 16 y 18.

(19) Ibid, p. 20.

cuatro autores implica que las pautas cognoscitivas asociadas con la religión no son ya tratadas como puntos esenciales dados, sino que entran en relación funcional con otros elementos del sistema de acción social.

Pareto señaló con claridad que lo "pseudocientífico" no agota los modelos significativos que se desvían de los estándares científicos. Malinowski señaló la relación funcional de algunas ideas no científicas con elementos de incertidumbre y frustración inherentes a la situación de la acción. Durkheim resaltó la importancia de la relación del simbolismo, diferenciándola de la propia causalidad intrínseca de las pautas cognoscitivas. Y por último Weber, que integró los diferentes aspectos del papel de los modelos cognoscitivos no empíricos en la acción social en términos de su teoría de la significación de los problemas del significado y de las estructuras cognoscitivas correspondientes, excluyendo por razones analíticas, su asimilación a los modelos científicos.²⁰

El período posterior a esta corriente clásica de la sociología de la religión se caracteriza por la poca producción teórica debido principalmente a que en esta etapa, su desarrollo es retomado por la propia religión, constituyéndose una nueva tendencia: la sociología religiosa.

---

(20) Ibid, pp. 31 y 32.

Sin embargo, aunque los estudios religiosos poco contribuyeron al análisis sociológico de la religión, el relativo abandono del estudio de la religión por parte de la sociología no implicó la falta de continuadores.²¹ Entre éstos destacan los estudios realizados por Joachim Wach, quien afirma que los hechos sociológicamente importantes dentro del estudio de la religión, son aquellos que integran a un grupo social como tal y lo separa como unidad sociológica del mundo exterior. De esta manera, la presencia de experiencias religiosas en un grupo determinado actúa como una fuerza de cohesión o como una influencia desintegradora. En el primer caso, los motivos de defensa o de propagación de una religión común desempeñan un papel integrador en la creación de sentimientos de solidaridad que unen a sus miembros. En el segundo caso, la intervención o influencia de una nueva fe pone en entredicho las concepciones religiosas vigentes, introduciendo factores de tensión en la solidaridad grupal.²²

Interpretación funcional de la religión.

Dentro de la interpretación sociológica de la religión, la teoría funcionalista centra su atención en la contribución funcional de la religión al sistema social. En este sentido, la religión tiene como función primordial la cohesión y soli-

(21) ROBERTSON, Roland. Sociología de la religión, p. 9.

(22) Cfr. WACH, Joachim. Sociología de la religión, pp. 66 y 67.

daridad social. Para esta corriente de pensamiento, la religión está relacionada con aspectos de la experiencia humana que trascienden los sucesos mundanos cotidianos, es decir, la religión vincula al hombre con la creencia en una especie de "más allá" y la respuesta a esta creencia. "La función de la religión en este aspecto es proporcionar dos cosas: la primera es una perspectiva más amplia de un más allá, en un contexto donde la privación y la frustración pueden ser experimentados como significativos. La otra son los medios rituales para facilitar una relación con el más allá, lo cual proporciona suficiente seguridad y confianza a los seres humanos para mantener su moral".²³

En estos términos, O'dea distingue seis funciones de la religión como producto de las necesidades humanas:²⁴

1. Proporciona apoyo, consuelo y reconciliación cuando se fracasa en conseguir aspiraciones o en momentos de desengaño y angustia. Al mismo tiempo, apoya los valores y fines establecidos, reforzando la moral.

2. Ofrece una relación trascendental mediante cultos y ceremonias de adoración, a la vez que proporciona una base emocional para afirmar la seguridad y la identidad de los individuos. A través de su sistema de creencias y valores ofrece

(23) O'DEA, Thomas F. Op. Cit. p. 25.

(24) Ibid., pp. 25-27.

ce puntos de referencia cuando hay conflictos y opiniones divergentes, lo que contribuye a mantener el statu quo.

3. Sacraliza normas y valores por medio del mantenimiento del dominio de los fines del grupo sobre los deseos del individuo: presenta vías rituales donde la culpa del individuo puede ser expiada, permitiéndole así reintegrarse al grupo social. A través de esta función se contribuye al control social y se legitiman patrones sociales, con lo cual se busca el orden y la estabilidad del sistema social.

4. Proporciona además estándares de valores por medio de los cuales las normas institucionalizadas pueden ser examinadas críticamente. A esta función se le denomina "función profética".

5. Contribuye a reforzar la identidad, ya que la participación en el ritual religioso y en la adoración, mediante la aceptación de ciertos valores y creencias es como los individuos desarrollan el concepto que tienen de sí mismos.

6. Y una última función de la religión, que este autor menciona es la que se encuentra relacionada con el crecimiento y maduración del individuo. Es decir, en el paso por las diversas etapas de la vida del ser humano, la religión presenta una serie de elementos para que el hombre se enfrente a las distintas situaciones que se le presentan.

En suma, para la teoría funcionalista, la religión ayuda al individuo a identificarse con su grupo y lo relaciona con los fines de la sociedad; fortalece su moral y le provee de elementos de identidad. La religión refuerza la estabilidad y unidad social, apoya el control social aumentando los valores y metas establecidos y facilita los medios para superar cualquier sentimiento de culpa y engaño. Además, la religión tiene carácter profético que le permite inmiscuirse fácilmente en cualquier sociedad.

LA RELIGION COMO MEDIO DE INTEGRACION SOCIAL

La estrecha interdependencia que guarda la religión con la sociedad contribuye a alcanzar y conservar la integración social de un grupo determinado. Esta interdependencia se establece de tres maneras: "la primera se da cuando la participación en los rituales del grupo y el conocimiento de sus creencias constituyen un elemento imprescindible para que se reconozca al individuo como perteneciente al grupo. La segunda, cuando el sistema de creencia y ritual es específico de una comunidad, es decir, cuando fuera de ella no puede hallarse el mismo modelo. Y la tercera, cuando los rituales y creencias se refieren en particular a la historia y al destino de una comunidad concreta, y no a la humanidad en general o al individuo considerado como tal".¹ Vista así, la religión puede ser considerada como un elemento de integración social, por contribuir a la cohesión de los miembros de una sociedad determinada.

Influencia de la religión en los individuos.

Desde el punto de vista de la teoría funcionalista "la religión hace que el individuo se identifique con su grupo, le da apoyo en la incertidumbre, lo consuela en el desengaño, lo vincula con los objetivos de la sociedad, fortalece su mo-

(1) SCHARF, Betty R., El estudio sociológico... p. 59.

ral y le proporciona elementos de identidad";² razones por las cuales es posible afirmar nuevamente que la religión es un elemento fundamental para lograr y conservar la integración social de un grupo determinado.

La religión ejerce una clara influencia en los individuos que la practican: "penetra en todas las relaciones familiares y sociales, en sus actividades más corrientes y en sus ocupaciones cotidianas. En suma, no existe ningún aspecto de la vida del creyente que no tenga un significado religioso y que no esté, en mayor o menor grado, gobernado por ritos o prohibiciones religiosas".³

La existencia de valores compartidos como medio de integración social.

Según Parsons las funciones sociales de la religión pueden catalogarse como contribuciones al mantenimiento de pautas, manejo de tensiones e integración. Dentro de todo grupo social rigen ciertos valores que son expresión de los fines ahí perseguidos y a los que todo integrante se siente unido afectivamente, ya que "sin la existencia de valores compartidos puede debilitarse o ponerse en peligro la unidad de una sociedad".⁴ Pues considera el mismo autor que la solidaridad

(2) O'DEA, Thomas. Sociología de la religión. p. 27.

(3) WACH, Joachim. Sociología de la religión. p. 75.

(4) CHINOY, Ely. La sociedad. p. 365.

de los individuos consiste en la unidad de obediencias a un cuerpo común de reglas morales, de valores, que regulan las relaciones sociales y mantienen su ordenación.⁵

La religión comprende también ciertos valores considerados sagrados para el devoto "el valor sagrado ha sido primordialmente un estado psicológico, terreno y actual. Este estado radica esencialmente en la actitud emotiva por sí misma, inducida de manera directa por el acto específicamente religioso o mágico, por la disciplina ascética o por la contemplación; para la religión en general, el fin supremo es el estado de gloria o vivencia de resurrección",⁶ que se busca alcanzar a través de las prácticas religiosas. Así el respetar de determinados valores establecidos por la religión es una manera de coadyuvar a la conservación de la integración del grupo.

Creencias comunes e integración social.

Otro factor importante para la integración de la sociedad es el hecho de compartir creencias comunes sobre el mundo, sin importar la racionalidad de dichas creencias, pues éstas al igual que los valores sirven para unificar a los miembros de una sociedad dada.⁷ De esta manera, las creencias y prácticas religiosas compartidas por un grupo hacen sentir a sus

(5) Cfr. PARSONS, Talcot. La estructura de ... p. 484.

(6) WEBER, Max. Sociología de la religión. pp. 21-23.

(7) Cfr. CHINYO, Ely. Opus Cit. p. 166.

miembros unidos entre sí por el hecho de contar con una fe común.⁸

Toda religión comprende también un conjunto de objetos sagrados o símbolos religiosos, a través de los cuales el hombre se relaciona con las condiciones últimas de su existencia. Dichos objetos implican una actitud de respeto, ya que aquello que simbolizan impone respeto. Para Durkheim, los objetos religiosos son símbolos de la sociedad y por ello merecen respeto, pues "la sociedad es la única entidad empírica que ejerce autoridad moral; de ahí que sea la única fuente posible de tal actitud".⁹

Asimismo, la función primordial de los objetos sagrados es la de mantener y fomentar el sentido de solidaridad y las obligaciones sociales,¹⁰ ya que éstos, como símbolos expresan valores y creencias comunes, haciendo del ritual religioso el medio a través del cual "las actitudes de valor último, los sentimientos de los que la estructura y solidaridad sociales dependen, se mantienen 'armonizados' con un estado de energía que hace posible el control efectivo de la acción y la efectiva ordenación de las relaciones sociales".¹¹

(8) NISBET, Robert. La formación del... p. 96.

(9) PARSONS, Talcot. Opus cit. p. 529.

(10) SCHARF, Betty. Opus cit. p. 79.

(11) PARSONS, Talcot. Opus cit. p. 538.

La integración social mediante las prácticas religiosas.

El aspecto más palpable de la religión es la práctica religiosa, es decir, "el conjunto de actos que el creyente realiza para cumplir con los deberes culturales prescritos por su religión. La ejecución de estos actos indica la aceptación de las normas establecidas por la sociedad religiosa",¹² y su fin primordial es alcanzar los beneficios ofrecidos por la religión.

La práctica o culto religioso comprende las ceremonias, ofrendas y oraciones religiosas, es decir, hace referencia a todo acto religioso. Joachim Wach afirma que "los actos del culto tienden a vincular y unir a los que están animados por la misma experiencia central",¹³ o sea que se hallan unidos por una fe común expresada mediante prácticas religiosas.

Una característica compartida por todas las religiones es el hecho de que las ceremonias del culto son de índole pública. "La mayor parte de los actos sagrados tienen lugar en medio de una congregación; el conclave solemne de los creyentes unidos en oración, sacrificio, súplica o acción de gracias es, de hecho, el prototipo mismo de una ceremonia religiosa. La religión requiere de la comunidad como de un todo para que sus miembros puedan adorar aun las cosas sagradas y sus divinidades, y la sociedad necesita de la religión para

(12) MALDONADO PEREZ, Oscar. Los católicos... p. 33.

(13) WACH, Joachim. Opus cit. pp. 72-73.

el mantenimiento de la ley y el orden moral".¹⁴ De esta manera los individuos se integran durante las ceremonias religiosas debido al carácter público de las mismas, ya que les permite establecer una interacción más directa y estrecha entre ellos.

La Iglesia como institución integradora.

Desde siempre toda religión ha requerido para su conservación de una Iglesia, misma que debe considerarse como una institución integradora, pues "Una sociedad cuyos miembros es tán unidos por el hecho de compartir una creencia común sobre el mundo sacro y sus relaciones con el mundo profano, y por expresar dicha creencia con una práctica común, es lo que se llama Iglesia".¹⁵

Según Vallier para que una Iglesia moderna pueda seguir ejerciendo su función integradora depende "de un modo significativo del desarrollo de una estrategia religiosa más específica en la que los esfuerzos de los líderes se centren en la creación de símbolos religiosos, en proporcionar conducción pastoral, alentar nuevas formas de expresión espiritual e introducir una mayor flexibilidad en la Iglesia".¹⁶ El fomento de todos estos factores pretende contribuir a la integración

(14) MALINOWSKI, Bronislaw. Magia, ciencia y... p. 55.

(15) NISBET, Robert. Opus cit. p. 96.

(16) VALLIER, Ivan. Catolicismo, control social... p. 169.

de los miembros de la sociedad agrupados en una Iglesia.

Por último es importante señalar que "a medida que se adapta cada vez más al orden social existente, la religión cumple importantes funciones sociales. Con las respuestas que da a las incertidumbres inherentes a la vida humana y a las cuestiones y los problemas que formula la propia sociedad, la religión estimula a menudo, una aceptación de las normas prevalcientes y las relaciones sociales establecidas",¹⁷ contribuyendo a impulsar la solidaridad del grupo.

---

(17) CHINOY, Ely. Opus cit. p. 308.

LA RELIGION COMO MEDIO DE CONTROL SOCIAL

Comúnmente se considera que la religión coadyuva a cristalizar, simbolizar y reforzar las normas y valores propios de un grupo social, a la vez que estas normas y valores "contribuyen a perpetuar una serie de costumbres generales y tradicionales de pensamiento y acción",¹ propiciando así la existencia y conservación del control social como mecanismo para mantener el orden y estabilidad social de un grupo determinado.

Este dominio ejercido por la religión sobre la conciencia individual tiene que ver más con la autoridad moral de la que está investida, que con la supremacía física que tiene sobre los individuos. De este modo "si nos sometemos a sus órdenes no es simplemente porque ella esté dotada de armas suficientes como para triunfar sobre nuestras conciencias; es, antes que nada porque constituye el objeto de un verdadero respeto".² Así, en la medida en que el individuo adquiere el sentido de obligación moral de respetar las normas religiosas, se encuentra ligado a un grupo social de manera "subjetiva".

El control social mediante el cumplimiento de obligaciones.

Para tratar de establecer lo que se va a entender por

---

(1) VALIER, Ivan. Catolicismo, control social... p. 152.
 (2) DURKHEIM, Emilio. Las formas elementales... p. 195.

control social es necesario recurrir a Durkheim, por ser quien ha avanzado de la concepción de control como sujeción hasta llegar al elemento de coerción cuya esencia es la obligación moral de obedecer una regla como forma de adhesión voluntaria que al mismo tiempo resulta vinculante para el individuo.³

Según Ely Chinoy —teórico social contemporáneo— existen dos medios para mantener el control social desde el punto de vista del cumplimiento de obligaciones, ya que considera que "las obligaciones son externas, derivadas de la cultura y de las demandas de la vida social, y por otra parte son internas derivadas de las necesidades, los deseos y los intereses del individuo; estas presiones internas son también desarrollables (biográfica e históricamente), ya que se incorporan a la persona a lo largo de su existencia social".⁴ De esta forma el individuo acepta y respeta las normas y valores religiosos establecidos en el grupo social en que se desenvuelve, primero por presiones externas y luego por la interiorización de esos preceptos.

Moral, valores y normas.

El control social requiere para su preservación de la conservación de la moral, entendiéndola a ésta como el "sistema

(3) Cfr. PARSONS, Talcot. La estructura... pp. 476-480.

(4) CHINOY, Ely. La sociedad. p. 350.

de valores últimos comunes a los miembros de la comunidad en relación con sus acciones individuales".⁵ Este sistema se ha constituido por los fines últimos del grupo que se incluyen en un conjunto de reglas normativas, "las cuales definen modos y condiciones en los que deben o pueden realizarse acciones que persiguen fines inmediatos".⁶ Así, la moral comprende tanto valores como normas y en la medida en que la acción humana se va definiendo bajo un sistema de valores, éstos van regulando la conducta del individuo en colectivo; al mismo tiempo la religión sacraliza las normas y valores manteniendo el dominio de los intereses grupales sobre los individuales.

La moral, por su parte, cuenta para su conservación con un sistema de valores cuyas funciones son "definir los fines directos de actos específicos y complejos de los individuos que se coloquen bajo él como un cuerpo de reglas que regulan el complejo de acciones, por diversos que sean sus fines inmediatos".⁷

La naturaleza de la moralidad radica en la combinación de dos elementos: por un lado se encuentra la aceptación de una regla normativa como obligatoria y por otro, su obediencia como algo deseable en tanto que se vincula con la felicidad y autorrealización del individuo.⁸ Dentro de este marco

(5) PARSONS, Talcot. Opus cit. p. 498.

(6) Ibid., p. 497.

(7) Ibid., p. 498.

(8) Cfr. Ibid., p. 481.

se puede ubicar el cumplimiento de preceptos religiosos en los que se enuncia y predica el amor y la ayuda entre los semejantes, creando en las personas el sentimiento de satisfacción de haber cumplido con un deber.

Originalmente la aceptación de la norma por el individuo se da en relación a un elemento externo en el sentido cognoscitivo; sin embargo, en la medida en que el individuo mantiene una actitud de obligación moral hacia ella "su acción no es ya exterior, se 'interioriza' hasta constituir un elemento integral de la misma personalidad individual",⁹ es decir, un valor social que lo vincula con el grupo al que pertenece.

Durkheim ha enfatizado en la regla normativa como elemento que controla la conducta individual y considera que "las relaciones sociales estables en general, e incluso el equilibrio personal de los miembros de un grupo social, dependen de la existencia de una estructura normativa, en relación con la conducta, generalmente aceptada como detentadora de autoridad moral por los miembros de la comunidad, y de su efectiva subordinación a estas normas".¹⁰ Es por esto que cuando la estructura normativa de un grupo social es perturbada, la conducta individual se ve igualmente desorganizada, ya que las normas dejan de ejercer control sobre la conducta individual. La religión posee una estructura normativa propia cuya fun-

---

(9) Ibid., p. 483.

(10) Ibid., p. 470.

ción es la de propiciar y mantener la cohesión del grupo, dicha estructura debe ser respetada por los individuos a fin de evitar la inestabilidad social denominada anomia como consecuencia del incumplimiento de normas establecidas.

Las pautas normativas son la base de la conducta regular y son impuestas a los individuos por la opinión y las reacciones de los demás, y por los sentimientos de vergüenza y culpa de parte de las personas que rompen o desafían las normas.¹¹

Sanciones y recompensas.

La eficacia de un sistema normativo radica en la autoridad moral que posee, sin embargo también existen las sanciones como un elemento que constriñe la voluntad de la persona, es decir la coacción.¹² De esta forma la adhesión a las normas sociales puede ser espontánea o voluntaria, o por imposiciones o amenazas de emplear la fuerza física u otras sanciones externas¹³ que constituyen un castigo, cuya función es la de evitar que se violen las reglas a través del temor a las consecuencias que esto puede traer. Sin embargo, para Durkheim "un severo castigo es un modo de reafirmar la santidad de la norma que el criminal ha roto. Es de significado simbólico, no utilitario".¹⁴

(11) Cfr. O'DEA, Thomas. Sociología de la... p. 102.

(12) PARSONS, Talcot. Opus cit. p. 473.

(13) CHINOY, Ely. Opus cit. p. 350.

(14) PARSONS, Talcot. Opus cit. pp. 499-500.

En el ámbito religioso a la par de las sanciones existen las recompensas, mismas que se ofrecen a los individuos que han cumplido cabalmente sus deberes, pero hay que señalar que según Parsons quienes merecen una recompensa por el cumplimiento de sus obligaciones no llevan necesariamente una vida feliz, mientras que aquéllos que violan las pautas institucionales pareciera que tienen una vida más placentera; al respecto el mismo autor afirma que, desde el punto de vista religioso, "las personas que sufrieron en 'esta' vida pero que son meritorias por su buena conducta, al final se verán compensadas con la esperanza de llegar a tener una vida mejor en el más allá; mientras que las personas que se dejaron apoderar del mal serán castigadas en la otra vida".¹⁵

De esta manera se considera que del mismo modo que la moral vela por la motivación positiva para el logro de metas, el control social ejercido por la religión restringe, limita, reduce o suprime motivaciones negativas, es decir, aquéllas que se desvían de las pautas institucionales. Cuando estas motivaciones comienzan a manifestarse, el control que ejerce la religión busca reemplazar las tendencias de desviación por otras que sean aceptables o bien, las mantiene dentro de ciertos límites para que no se extiendan a otros individuos o subgrupos.¹⁶

(15) PARSONS, Talcot. Sociología de la religión... p. 99.

(16) Cfr. Ibid., pp. 235-239.

Finalmente es posible decir que la sacralización de normas y valores religiosos contribuye a mantener el control social a través de la implantación de patrones sociales, mismos que refuerzan la legitimación de la religión¹⁷ y al mismo tiempo impulsan la estabilidad y reconcilian los descontentos del sistema social de una comunidad determinada. Además la religión como sistema de creencias y valores proporciona puntos de apoyo al presentarse conflictos y opiniones divergentes contribuyendo de este modo a mantener el statu quo.¹⁸

---

(17) Vid Capítulo "Religión y modernización".

(18) Cfr. O'DEA, Thomas. Opus cit., pp. 24-25.

LA RELIGION COMO MEDIO DE
LEGITIMACION DEL ORDEN SOCIAL

Legitimación

El término legitimación se considera abstracto y ambiguo. Comprende una serie de contenidos mentales cargados de significación afectiva "que no se refieren al ejercicio del razonamiento científico, sino que se constituyen en el seno del pensamiento simbólico, apareciendo como aquello que es susceptible a ser creído".¹

Las legitimaciones se apoyan en la credibilidad en cuanto que dan una explicación a los sucesos sociales y al sentido de la vida, es decir; guardan un carácter cognoscitivo y normativo. "No sólo dicen a la gente lo que debe ser, sino que a menudo simplemente proponen lo que es".²

El carácter cognoscitivo de las legitimaciones, contiene a las normas y valores que guían la acción de los individuos y le dan un sentido de pertenencia dentro de una sociedad determinada. "Los valores y las normas en que el individuo cree se interiorizan y aparecen como razonables, en cuanto le dan un sentido a la vida, sugiriendo los medios necesarios para lograr los fines propuestos".³ Por su impacto afectivo, las legitimaciones justifican la adhesión a los valores.

-
- (1) ESTRUCH, Juan. La innovación religiosa. p. 62.
 (2) BERGER, Peter. El dosel sagrado. p. 45.
 (3) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 63.

Los sistemas sociales presentan diversos tipos de legitimación, clasificándose al respecto en sociedades no diferenciadas y diferenciadas.

En las sociedades no diferenciadas legitimaciones, valores y normas están en estrecha interdependencia convirtiéndose en un elemento de cohesión del grupo. "Un sistema de legitimaciones único es el fundamento de un conjunto de valores comunes, los cuales, a su vez se traducen en un sistema de normas relativamente estables".⁴

La religión se legitima al ubicar los fenómenos humanos dentro de un marco de referencia cósmico. Toda legitimación sirve para mantener una realidad definida por cada colectividad, la legitimación religiosa tiene como fin relacionar la realidad definida de una sociedad, con la realidad suprema, divina y sagrada, dando un sentido de seguridad a la sociedad.⁵

Tipos de dominación legítima

Max Weber es considerado como uno de los teóricos más importantes que abordó el tema de la legitimación y la dominación. En toda sociedad existen formas de dominación organizadas por un cuadro administrativo con el fin de encontrar obediencia en un grupo determinado. La dominación se caracteri-

(4) Ibidem., p. 64.

(5) BERGER, Peter. Op. cit. pp. 51-52.

za por la obediencia con un mínimo de voluntad, de interés o creencia, es decir que se apoya en la legitimidad.

Para el pensamiento Weberiano existen tres tipos puros de dominación legítima, cuyo fundamento principal puede ser: de carácter racional, de carácter tradicional y de carácter carismático.

El ámbito racional de la legitimidad se basa en la creencia de la legalidad de ordenaciones establecidas y de los derechos del mando de quienes ejercen la autoridad. Se obedecen a las órdenes impersonales y objetivas legalmente estatuidas y a las personas por ellas designadas.

El carácter tradicional se fundamenta en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde el pasado y en la legitimidad de los señalados por éstas para ejercer la autoridad tradicional. No se obedecen a disposiciones estatuidas, sino a la persona llamada por la tradición o por el soberano tradicionalmente determinado. Los mandatos son legítimos por la fuerza de la tradición y su credibilidad en ella y en el soberano que la ejerce.

La dominación legítima de carácter carismático, descansa en la entrega extraordinaria a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas llamada autoridad carismática. La validez del carisma reside en el reconocimiento o confianza depositada en

el jefe por sus cualidades carismática y es característico de los sacerdotes o profetas.⁶

Los tipos de dominación legítima no suelen presentarse en forma pura, éstos se interrelacionan entre sí o se transforman. Cada uno de éstos en su organización se constituye por un cuadro administrativo con determinadas características.

La dominación de carácter carismático es característica de la institución religiosa. En su autoridad está representada principalmente por el sacerdote, en donde el liderazgo juega un papel importante.

Cada Institución religiosa unifica el liderazgo moral de sacerdote con la autoridad institucional. El liderazgo "describe la relación entre ciertos individuos cuyo reconocido poder puede satisfacer las necesidades materiales y morales de otros. El liderazgo moral se basa en el propio poder para definir y expresar valores que transforman o trascienden el intercambio material o cuantitativo".⁷ El sacerdote se caracteriza por tratar de conservar las tradiciones del conocimiento de lo sagrado; es el encargado de vigilar la ley divina que corresponde al orden moral y ritual del que depende el mundo.⁸

La autoridad religiosa se basa principalmente en el ca-

(6) Cfr. WEBER, Max. Economía y sociedad. pp. 172-194.

(7) DE LA ROSA, Martín. La religión y la política en México. p. 241.

(8) WACH, Joachim. "Sociología de la religión". p. 484.

risma. "La persona dotada de ese carisma con carácter temporal o permanente es considerada como portavoz por cuyo intermedio puede hablar, según la naturaleza del espíritu, un Dios o un demonio"⁹; asimismo se presta obediencia al líder carismático por la confianza depositada en él, en su heroísmo o en sus cualidades ejemplares. El líder carismático es aquel que con mayor facilidad halla la respuesta adecuada a un problema determinado.¹⁰

Iglesia y legitimidad

La religión tiende a organizarse como institución conformando un sistema de legitimación que monopoliza la organización de los ritos colectivos.

Toda institución se caracteriza por ser "una estructura de modalidades relativamente estables de comportamiento, que indican el modo como se satisface una necesidad dentro de la sociedad"¹¹; es decir, "una forma racionalizada de agrupación creada para resolver socialmente las necesidades de sus miembros".¹²

A medida que la sociedad se organiza con base en normas y reglas, éstas se institucionalizan para que un grupo social pueda alcanzar en forma funcional los fines propuestos. De

(9) Ibidem. p. 484.

(10) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 89.

(11) Ibidem. p. 155.

(12) LEDERO, Otero. Población, iglesia y cultura. p. 31.

esta forma, la asociación institucional religiosa comprende "una agrupación organizada hacia fines propuestos, responde a una serie de normas instituidas, establece jerarquización de funciones, y por lo tanto, marca una división del trabajo, conforme a códigos específicos de una constitución jurídica, que es la base formal de la asociación".¹³

La Iglesia como toda institución se organiza a través de una estructura jerárquica como toda estructura social, formal e informal. Esta estratificación es similar a una pirámide muy aguda y de base muy amplia, con estratos intermedios, distribuidos en proporciones escalonadas¹⁴; asimismo, la Iglesia tiene generalmente una estructura más o menos elaborada "para determinar la dirección religiosa, con curas que pueden administrar los sacramentos, ofrecer dirección y guía, y mediar entre el creyente y la divinidad".¹⁵

Toda sociedad mantiene una relación dialéctica con la institución religiosa: "la comunidad aporta el elemento real de unidad y solidaridad, la institución orienta racional y adecuadamente a los miembros asociados hacia metas específicas. La institución se alimenta de la comunidad y la comunidad se hace racional, trascendente y funcional, a través de la institución".¹⁶

(13) Cfr. Ibidem. p. 32.

(14) Cfr. Ibidem. p. 49.

(15) CHINOV, Eli. La sociedad. p. 318.

(16) LENERO, Otero. Op. cit. p. 83.

La sociedad necesita de la institución religiosa para organizarse, así como la Iglesia para persistir necesita de un consenso; existiendo una constante interrelación entre religión y sociedad. "Debido a su carácter inclusivo y a los requerimientos de orden, estabilidad y predicción en una organización a gran escala que desea sobrevivir y realizar con eficacia sus objetivos, la Iglesia debe inevitablemente entenderse con el mundo que le rodea".¹⁷

Religión y legitimación del orden social.

El que la institución religiosa sea legítima, que integre a un grupo en forma afectiva a un sistema de normas y valores, estimula la solidaridad y cohesión social, y por ende el orden social. "Cuanto mayor es la identificación recíproca de los miembros de una sociedad, más fuertes son los vínculos que los unen dentro de un todo social, y menores las probabilidades de que violen la costumbre, la convención o la ley".¹⁸

Según Weber, la legitimidad de un orden social puede estar garantizada en tres formas: de manera puramente íntima, es decir en forma afectiva o entrega sentimental; en forma racional con arreglo a valores por la creencia en su validez absoluta en cuanto existen valores supremos que dictan deberes

(17) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 318.

(18) Ibidem. p. 366.

a seguir; y religiosa en base a la creencia que su observancia depende de la existencia de un bien de salvación, en tanto que existe una situación de intereses.¹⁹

La legitimación religiosa interpreta al orden social en términos de un orden sagrado del universo, concibiendo al desorden como el caos y la anomía. "Ir contra el orden social legitimado por la religión es fusionarse con las fuerzas de las tinieblas"²⁰; es ir en contra de la realidad suprema, siendo una cualidad negativa propia del mal.

Al adaptarse al orden social existente, la religión cumple importantes funciones sociales. Con las respuestas que da a los creyentes sobre el sentido de la vida y su función que tienen en el mundo, influye en la aceptación de las normas prevalcientes y las relaciones sociales establecidas.²¹

Asimismo, el ritual que forma parte de la religión "no sólo reafirma las creencias que comparten los hombres, sino también orientan a los creyentes hacia una comunidad moral, estimulando la conformidad con sus normas".²²

La religión como un proceso de legitimación abarca los ámbitos social, político y económico principalmente. "La ambición de fijar un orden en todas las esferas de la sociedad

---

(19) Cfr. WEBER, Max. Op. cit. p. 17.

(20) BERGER, Peter. Op. cit. p. 55.

(21) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 308.

(22) Ibidem. p. 309.

es una característica de toda religión. Preescripciones, proscipciones, admuniciones y rúbricas, reglas y categorías han surgido de la Iglesia para ayudar a dominar, influir y en otras palabras, ordenar el mundo humano".²³

Las orientaciones religiosas aceptadas en cualquier sociedad, tienden a apoyar la estructura institucional existente; legitima las posiciones de aquéllos cuyo poder y riqueza concuerdan con las instituciones políticas, económicas y de otra índole.²⁴ Es decir, la religión contribuye a la permanencia de las instituciones y las relaciones sociales en cuanto guarda una actitud frente a la vida y da explicaciones éticas al comportamiento de la sociedad.²⁵

La religión legitima a las instituciones sociales al otorgarles una jerarquía supremamente válida, ubicándolas dentro de lo sagrado, encargadas de ordenar al mundo; así como acepta el orden y la estratificación social al estar ella misma organizada en base a jerarquías funcionales y estratificadas.²⁶

El orden económico es legitimado por la religión, al reconocer y organizarse de acuerdo a jerarquías. "El orden jerárquico de la sociedad fue concebido en cierta medida como el producto de la voluntad divina. La desigualdad y las dife

(23) VALLIER, Ivan. Catolicismo, control social y modernización. p. 137.

(24) Cfr. PARSONS, Talcot. Op. cit. p. 98.

(25) Cfr. CHINOY, Eli. Op. cit. p. 308.

(26) O'DEA, Tomas. Sociología de la religión. p. 104.

rencias entre las distintas clases, se justifica con la idea de que Dios ha asignado a cada individuo o grupo funciones específicas".²⁷

La acción social de la Iglesia se ha caracterizado por reconocer a los que ocupan buenas posiciones dentro de la sociedad, con la idea de que su buena suerte es merecida y debe ser respetada. Al mismo tiempo, "también los pobres posteriormente a su vida podrán conseguir satisfacciones de la religión, manteniendo el consenso en todas las clases sociales y apoyar su legitimidad".²⁸

Según la doctrina de la predestinación, el hombre nace con un destino marcado por Dios, si nace pobre debe conformarse, considerando a la vida como una prueba por la que hay que pasar para ganar el cielo en donde el fiel tendrá todo lo que careció en la vida terrenal. La ambición de poseer cada vez más de lo que fué otorgado por la divinidad y de acumular riquezas, son actos por los cuales se puede perder la salvación.²⁹

Las instituciones religiosas han procurado mantener su statu quo gracias a la autoridad moral que ejercen, que comprende las propiedades que le pertenecen y la influencia que es capaz de ejercer sobre el poder secular. En tales circunstancias la Iglesia por interés, ha sido uno de los principa -

(27) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 309.

(28) PARSONS, Talcot. Op. cit. p. 99.

(29) Cfr. WEBER. Max. Sociología de la religión.

les defensores del orden social existente: asimismo, la Iglesia ha llegado a entenderse con cualquier régimen político que le permita ejercer libremente sus actividades. En tales casos, la Iglesia apoya a dichos regímenes, estimulando a sus miembros para que participen como ciudadanos leales a la vida de su país.³⁰

---

(30) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 315.

RELIGIÓN E IDEOLOGÍA

Significados en el concepto de Ideología.

Uno de los términos más usados en la ciencia social es el concepto de ideología, aunque su significado es impreciso y variable por los usos que se le han dado.

En términos generales existen dos tipos de significado para el concepto de ideología: el gnoseológico y el sociológico.

El significado gnoseológico, que pertenece a la teoría del conocimiento, se refiere a "entidades verbales, que pueden ser verdaderas o falsas".¹ Su función es describir una forma de conocimiento sin aludir a las relaciones entre las creencias y las relaciones sociales, es decir, no se buscan las causas que lo expliquen.

El significado sociológico es un "Conjunto de enunciados que expresan creencias que cumplen una función social: a) de cohesión entre los miembros de un grupo; b) de dominio de un grupo o una clase sobre otros".² Bajo esta perspectiva las creencias están determinadas socialmente, por lo que su definición se da por las causas o consecuencias sociales que pueden acarrear; puede aplicarse a cualquier creencia o a cual -

(1) VILLORO, Luis. El concepto de ideología y otros ensayos.
p. 22.

(2) Ibid., p. 19.

quier conjunto de enunciados, sean verdaderos o falsos, "su función teórica es de explicar las creencias por sus relaciones sociales".³

El concepto gnoseológico como forma de conocimiento se interesa por saber si una creencia es falsa o verdadera, mientras que el sociológico busca definirla por sus funciones sociales; "los sociólogos hoy en día, más hablarían de las creencias como aceptadas o no aceptadas, como aplicables o no aplicables en un tipo de situaciones, como coherentes o no entre sí, como válidas o inválidas por referencia a algún criterio distinto de ellas".⁴ Aquí, la ideología concebida como un sistema de creencias adquiere un significado funcional, de utilidad a la teoría sociológica.

La ideología en la sociedad.

En la conformación de una forma de pensamiento "los pueblos primitivos, no menos que los avanzados necesitan dar y obtener descripciones y explicaciones tanto de los fenómenos naturales como del comportamiento humano".⁵ Esto dió motivo al desarrollo de la cosmogonía, la referencia al origen de la vida, la tierra y los cielos, los ciclos de la vida y la muerte, la fecundidad o esterilidad de la tierra y otros fenóme -

(3) Ibid., p. 22.

(4) PLAMENATZ, John. La ideología. p. 115.

(5) Ibid., p. 111.

nos naturales, que generalmente se representan en un pensamiento mítico religioso.

La necesidad en que se basa la presencia de la ideología en cualquier sociedad, se sitúa en la búsqueda de respuestas y significados a preguntas acerca de la vida y la muerte, así como el de ofrecer al individuo una justificación de su existencia.⁶

En el proceso de desarrollo de las sociedades, la formación de una idea del mundo se encuentra íntimamente ligada a la religión: "los primeros sistemas de representación que el hombre ha hecho del mundo y de sí mismo son de origen religioso. No hay religión que no sea una cosmología al mismo tiempo que una especulación sobre lo divino".⁷

En la tradición cultural de un sistema social, las creencias sobre la naturaleza adquieren una significación ideológica en relación al conocimiento, sin embargo, el contenido sobresaliente se encuentra "en las creencias sobre personalidades, colectividades y objetos culturales".⁸ Se habla entonces de una ideología por que las creencias que la conforman son aceptadas y compartidas por la colectividad.

(6) PAOLI, José Francisco. Durkheim. p. 221.

(7) REMMLING, Gunter W. Comp. Hacia la Sociología del Conocimiento. p. 162.

(8) CASSIRER, Ernst. "La función del mito en la vida social del hombre" p. 104, en Irving Louis Horowitz Historia y elementos de la Sociología del Conocimiento. T. II.

La religión como ideología.

Una de las funciones de la religión es la de dar "una explicación coherente del mundo natural y social con que los legítima y consagra, y al mismo tiempo provee al mundo social de una ética que es un sistema de normas explícitas de funcionamiento que cumplen el rol ideológico".⁹

La ideología ha sido denominada como un sistema de "ideas que está orientado hacia la integración valorativa de la colectividad, por medio de la interpretación de la naturaleza empírica de la colectividad y de la situación en la cual ésta se halla ubicada, los procesos por los cuales sus miembros están colectivamente orientados y sus relaciones con el curso futuro de los acontecimientos".¹⁰ Dentro de la ideología las creencias son capaces de alentar entre los individuos el compromiso hacia ellas justificando y generando los valores, normas, actitudes y conducta propias de un grupo social.

Las creencias religiosas son consideradas como "representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que ellas mantienen ya sea una con otras, ya sea con las cosas profanas".¹¹

(9) LOPEZ Angela, Estudios de Sociología de la religión.
p. 23.

(10) CASSIRER, Ernest. Op. cit., p. 104.

(11) PAOLI, José Francisco. Op. cit., p. 229.

Las creencias religiosas.

Los primeros intentos por explicar a la religión, tendían a interpretar las creencias religiosas como una forma mítica atribuida a la posesión de conocimientos especulativos.¹² Hoy en día la explicación que debe dársele a las creencias religiosas es a partir de las funciones que desempeñan en relación al hombre y a la sociedad. Las creencias son ideológicas cuando son funcionales, es decir, cuando satisfacen alguna necesidad individual o social, desde la integración hasta el control social. Tales creencias deben ser compartidas por un grupo de personas, referirse a cuestiones importantes para el grupo y ser funcionales en relación al mismo; deben servir para mantenerlo unido o para justificar actividades o actitudes características de sus miembros. La gente a de recurrir a ellas en ocasiones de incertidumbre y para aliviar tensiones emocionales.¹²

Las creencias religiosas "son siempre comunes a la colectividad determinada que declara adherencia a ellas y practica los ritos que le son solidarios. No solamente están admitidas a título individual, por todos los miembros de esa colectividad, sino que son cosa del grupo y constituyen su unidad. Los individuos que lo componen se sienten ligados unos a otros por el solo hecho de tener una fe común".¹³ Las creen-

(12) Cfr. Ibid.

(13) PLAMENATZ, John. Op. cit., pp. 40 y 110.

cias religiosas son ideológicas porque desempeñan la función social de integrar a los individuos a partir de que las comparten.

Funciones de las creencias.

La ideología comprende un sistema de creencias que se distinguen por las funciones que desempeñan: son descriptivas, persuasivas y prescriptivas.

La función descriptiva corresponde a una forma de conocimiento y como su nombre lo indica, describe y explica los fenómenos tanto naturales como sociales. Se aplica a conjuntos de creencias que "proponen decirnos cómo son o fueron las cosas y cómo llegaron a ser así".¹⁴ No necesariamente estas creencias son falsas, su función es proporcionar una visión del mundo.

Las creencias mantienen una función persuasiva cuando permiten expresar o inhibir sentimientos, cuando alientan o condenan un determinado comportamiento, cuando expresan esperanzas o calman un temor.¹⁵ Esta función se distingue por su carácter introspectivo, es decir, la creencia es asumida por el individuo como suya y se le tiene como una voz interior que aprueba o reprueba sus acciones.

(14) Ibid., p. 117.

(15) Ibid., p. 113.

La función prescriptiva incluye patrones de comportamiento y juicios de valor sobre los actos humanos; son lineamientos externos que debe cumplir. Bajo esta función se determina una conducta que debe seguir el hombre.

Los patrones de conducta y juicios de valor, apoyados en afirmaciones explicativas de los fenómenos naturales y sociales, conforman el conjunto de las funciones de las creencias. A éstas se puede recurrir porque satisfacen un sentimiento y adquieren su característica ideológica cuando un grupo social recurre al total de las funciones de las creencias.

La religión como ideología se manifiesta cuando resulta imposible dar una respuesta científica o racional a determinadas preguntas, sobre el origen y el sentido de la vida, proporcionando al hombre una concepción de sí mismo y de su lugar en el mundo. Vista de esta manera la religión refuerza los lineamientos que debe seguir el hombre respecto a las reglas sociales mediante castigos o recompensas, y tiene como función mantener unidos a los grupos por su carácter público expresado en el ritual.

CREENCIAS RELIGIOSAS EN MÉXICO

Religión institucionalizada.

En el desarrollo de la sociedad, "la religión es un intento por explicar, la relación del hombre con la divinidad, los hechos inmediatos que condicionan y a menudo perturban, la existencia humana".¹ La religión llegó a constituirse como una forma institucionalizada en la que se ubican los administradores del culto, y de los que ejercen la religión por oficio.

Para que la religión tome cuerpo como una institución es necesaria la presencia de 3 condiciones: "la existencia de recursos económicos que permita el mantenimiento de los especialistas de la religión; el contacto con otras sociedades que aumente la conciencia del cosmos sagrado y la predisposición a mejor configurar y defenderlo; y el desarrollo entre los especialistas de la religión de un especial interés en elaborar y defender su propio sistema".²

Asimismo, la religión se institucionaliza en diferentes niveles, son el nivel del culto, organizacional e intelectual. En la actividad del culto se manifiestan las actitudes básicas en relación a las cosas sagradas. La primera forma de or

(1) BAGU, Sergio. La idea de dios en la sociedad de los hombres. p. 26.

(2) SHARF, Betty. El estudio sociológico de la religión, p. 121.

ganización se encuentra en los lazos de unión entre los creyentes. Con las primeras instituciones religiosas surgen los patrones de ideas, de las creencias; en la predicación se manifiestan esas creencias religiosas y se reafirman en la transmisión oral.³ El primer nivel de institucionalización es el culto del que se dice que es el "conjunto de gesto, palabra y vehículo simbólico".⁴

El acto del culto, no sólo reitera sentimientos y representa las actitudes correctas, sino que manifiesta y refuerza la solidaridad del grupo, "el acto del culto es un acto social y congregacional en el que el grupo restablece su relación con el objeto sagrado y, a través de él con el más allá, reforzando así su propia solidaridad y reafirmando sus propios valores".⁵ Las actitudes se expresan en el ritual y la liturgia, y se desarrollan alrededor de momentos importantes de la vida humana como son el "Nacimiento, pubertad, matrimonio, enfermedad, cambios de estatus y muerte son marcadas por rituales sacramentales en todas las religiones".⁶

El proceso de estandarización del culto, principia en una expresión espontánea, con el transcurrir del tiempo ésta se elabora y normaliza, estableciéndose un conjunto de reglas

(3) Cfr. O'DEA, Thomas F., Sociología de la religión. p. 58.

(4) Ibid., p. 58.

(5) Ibid., pp. 59-60.

(6) Ibid., p. 60.

que regulan la ejecución del mismo; "El culto se convierte en la representación de la experiencia original, así como en el camino por el cual los adoradores expresan su relación con lo sagrado".⁷

En el segundo nivel se tiene que las organizaciones religiosas surgen como parte de una tendencia general, es decir, de la diferenciación interna de la sociedad total, hacia una especificidad de funciones y estratificación social. Originalmente las organizaciones religiosas tienen como punto de partida una figura carismática original y un conjunto de propagadores, como lo fueron los primeros apóstoles mencionados en la religión cristiana. Después se da una evolución en el liderazgo y la estructura de la autoridad, así como la división de actividades en el culto, primero sólo las presidían los calificados en la predicación después surgen dos órdenes de estatus diferenciados: el clero y los laicos.⁸

El tercer nivel de la institucionalización de la religión es el nivel intelectual. Las creencias se expresan principalmente en los mitos, que son las representaciones intelectuales de las creencias y actitudes religiosas. Los mitos afirman pensamientos, sensaciones, actitudes y sentimientos.⁹

De manera general, existe una relación estrecha entre in

---

(7) Ibid., p. 60.

(8) Cfr. Ibid., pp. 71-72.

(9) Cfr. Ibid., p. 61.

dividuo y sociedad, donde se afirma que la sociedad es producto del hombre y que el hombre es producto de la sociedad. La relación dialéctica entre la sociedad e individuo pasa por tres etapas: la externalización, la objetivación y la internalización.¹⁰ La externalización es la actividad física y mental del ser humano que realiza en el mundo. La objetivación es la aprehensión de los productos de esta actividad, que se presenta ante los individuos como una realidad ficticia externa y diferente de ellos. La internalización es la reapropiación de esa realidad transformando las estructuras del mundo objetivo en estructuras de la conciencia subjetiva. "La sociedad llega a ser un producto humano por la externalización. Se convierte en una realidad sui generis por la objetivación. Y es por la internalización por lo que el hombre es un producto de la sociedad".¹¹

Así como el proceso de relaciones entre la sociedad y el individuo pasa por tres etapas, la religión presenta tres momentos en la formación de mitos y su relación con el hombre: surge de emociones humanas, se objetiva y solidifica.

El mito no sólo es resultado de procesos intelectuales, surge de emociones humanas y se describe a través de la expresión de esa emoción; el mito "es la carga emotiva que afirma el lugar del hombre en el mundo que tienen significado para

(10) BERGER, Peter. El dosel sagrado. p. 14.

(11) Ibid., pp. 14-15.

él, así como de su solidaridad con éste".¹²

Generalmente, cuando el hombre ejecuta prácticas religiosas lo hace sin tratar de conocer los motivos y significados de ellas, pero cuando "ya no le satisface hacer ciertas cosas; plantea la cuestión de lo que 'significan' esas cosas averigua el porqué y el adónde, trata de comprender de dónde provinieron y hacia qué fin tienden".¹³ La religión proporciona una explicación bajo la forma de mitos, ante esta necesidad de conocimientos. Mediante este proceso se da la objetivación del mito.

Otro elemento del mito es la solidificación, la cual se explica en la expresión de emociones en actos simbólicos. La emoción no termina en el acto mismo sino que además de exteriorizarse quedan concentradas en ese acto. "Pero la expresión simbólica no significa extenuación, sino intensificación. Lo que aquí se presenta no es una mera exteriorización sino una condensación".¹⁴

Del mito y de la religión se ha dicho frecuentemente que es el resultado del temor humano. En la vida religiosa del hombre no es que el mito suprima el hecho del sentimiento mismo, más bien lo hace aceptable. "El mito está lleno de las más violentas emociones y de las visiones más espontáneas.

(12) O'DEA, T.F. Op. cit. p. 63.

(13) CASSIRER, Ernest. Op. cit. p. 29.

(14) Ibid., p. 32.

Pero en el mito el hombre empieza a aprender un arte nuevo y extraño; el arte de expresar, lo cual significa organizar sus instintos más hondamente arraigados, sus esperanzas y temores".¹⁵

No hay religión que carezca de mitos, ya que por medio de ellos se adquiere un conocimiento y se adopta una determinada actitud ante el mundo. Los mitos acerca de la muerte, por ejemplo, han existido en todas las formas de civilización, el mito ofreció una respuesta racional al problema de la muerte, sin embargo, enseñaba que no había una extinción total de vida humana, sino que era un cambio en la forma de vida. De aquí que el mito corresponda a una parte de la ideología religiosa, en la necesidad de comprensión de los hechos biofísicos y sociales es decir, a una función cognoscitiva de dicha ideología.¹⁶

Los mitos, como resultado de un proceso intelectual, dan forma y razón de ser a la ideología de la religión institucionalizada. A su vez dicha ideología es transferida a la sociedad — en la cual descarga todo un sistema de normas y valores que coadyuvan al mantenimiento y estabilización del orden social — acompañada del consenso.

La religión institucionalizada adquiere distintas funciones de acuerdo a la sociedad en que esté implicada. En una

(15) Ibid., p. 33.

(16) Vid. Capítulo de Religión e Ideología.

sociedad estática, "será siempre funcional para la cohesión social. Sin embargo, cuanto más rápidamente evolucione una sociedad, más variable será la función de la religión institucionalizada, y ello tanto más cuanto que junto a ésta existirán formas de fe religiosa todavía no institucionalizada".¹⁷

Religión popular.

En la sociedad, además de las formas institucionales, existen formas de expresión como son las peregrinaciones que le dan un carácter popular. La religión popular se sabe que ha existido a la par que la institucionalizada, comprendiendo algunos aspectos formales de ésta, pero con características propias. La religión popular se le define como la que "está constituida por todas aquéllas expresiones espontáneas, ordinarias, exteriormente 'católicas' de la vivencia religiosa; se repiten bajo 'modelos' precisos en determinados ambientes geográficos y/o socioculturales. Han sido promovidas o aceptadas por el catolicismo real, sin tener en cuenta, en algunos casos, las exigencias teológicas del catolicismo doctrinal".¹⁸

En relación a la religión institucionalizada, "el catolicismo popular" aparece "como una forma de expresión religiosa

(17) SHARF, Betty. Op. cit. p. 122.

(18) BUTING, A. El catolicismo popular en la Argentina. p. 18 citado en Gilberto Jiménez, Cultura Popular y Religión en el Anáhuac. Centro de Estudios Ecuménicos, p. 24.

propia de las capas populares marginadas relativamente desviada de la norma eclesiástico-institucional, y resultante históricamente hablando de la confluencia entre el catolicismo popular español y las religiones indígenas precolombinas".¹⁹

Se ha dicho que en todas las religiones hay todavía ceremonias en las que hay remanentes de hechicería, "los sacerdotes experimentan, en general, la virtud de los ruegos, de las misas, de las ofrendas, de las peregrinaciones, de las aguas milagrosas, creando condiciones aptas para provocar el milagro. Los anatemas, las bendiciones, las consagraciones, las invocaciones, la aspersion de aguas consagradas, son una sobrevivencia de los antiguos rituales mágicos".²⁰

La ideología religiosa popular se encuentra plagada de creencias, en las cuales resaltan los valores éticos sobre todo el bien y el mal.

Los milagros y los santos son parte importante de la expresión de creencias populares, el número y magnitud de los primeros hace que un santo sea más reverenciado o venerado que otros. "El pueblo considera a los santos como verdaderos aliados sobrenaturales. Los fieles cuentan con ellos para su felicidad en esta vida y la otra. Entonces, los santos son fuente de poderes sobrenaturales y pueden ser invocados para

(19) GIMENEZ, Gilberto. Op. cit. p. 13.

(20) COSENTINI, Francesco. La religión como concepción del mundo y de la vida. pp. 31 y 32.

solucionar los problemas de este mundo".²¹ Los milagros suelen ser una recompensa a una manda realizada por un devoto, en otros Dios o los santos castigan las malas acciones, sobre todo, el no cumplir con los requisitos del culto. Una "manda" se hace generalmente a cambio de la ayuda prestada por un santo, "frecuentemente llevan un ex-voto que recuerda el milagro realizado por el santo; estos ex-votos o "milagros" son figuritas de plata que generalmente representan la parte agraciada".²² El incumplimiento de una manda trae consigo un castigo causado por el santo. La falta de atención a los santos también recibe un castigo.²³

Las ceremonias del culto adquieren un carácter popular con las dramatizaciones y danzas, relacionadas con la fiesta del santo patrono del lugar, "La danza puede ser una ceremonia en sí misma. El llevar un grupo de danzantes a un santo puede ser una manda individual".²⁴

Como ya se mencionó antes la manera de expiar culpas o reparar faltas es mediante sacrificios o penitencias y ofrendas. "En los pueblos donde predomina el indio, se acostumbra hacer ofrendas de alimentos a los santos".²⁵

(21) MENDEZ ARCEO, Sergio. Jesucristo, los pobres, el socialismo y la Iglesia de hoy. p. 100.

(22) CARRASCO, Pedro. El catolicismo popular, de los tarascos. pp. 118 y 63.

(23) Cfr. Ibid., pp. 118-119.

(24) Ibid., p. 66.

(25) CARRION, Jorge. Mito y magia del mexicano. p. 15.

Otro tipo de expresión popular que alimenta a la religión son las narraciones que cuenta el pueblo, entre los temas que tratan se encuentran "el perdón concedido a los pecadores, muchas veces por la intercesión de la Virgen o de los Santos; las conversiones portentosas y las derrotas infringidas al demonio".²⁶ Se habla de hombres que pactan con el diablo, de quienes han visto fantasmas o de casos de brujería o hechicería.

La Iglesia por sí sola no alimenta y reproduce la religión popular, son los estratos pobres quienes recrean y transmiten esa religiosidad. La transmisión es generacional, un alto porcentaje del aprendizaje de la religión se realiza en el seno familiar, "destacándose en este aprendizaje las mujeres, especialmente la madre de familia es la principal transmisora del catolicismo popular".²⁷ También es notable la presencia de la mujer en las prácticas de la religión popular que en términos reales no se separa de la religión institucionalizada, ambas conviven y se retroalimentan bajo la capa de la Iglesia.

(26) CARRASCO, Pedro. Op. cit. p. 100.

(27) MENDEZ ARCEO, Sergio. Op. cit. p. 99.

Sincretismo religioso.

La religión popular reúne elementos que tienen origen en tradiciones diversas, a la vez que funde contenidos heterogéneos, sin reparar en su pureza u ortodoxia, ni en su coherencia o compatibilidad dentro de un sistema social. A esta reunión de elementos desiguales se le denomina sincretismo.¹ Aun cuando el sincretismo se identifica con mayor facilidad en la religión popular, también la religión institucional es sincrética, ya que los administradores del culto religioso tienden a resguardar las doctrinas tradicionales y a formular las dentro de un sistema que pueda considerarse ortodoxo.²

El sincretismo religioso en México es un tema polémico, cuya discusión estaría definida básicamente por dos posiciones: la primera sostiene que en México la religión católica convive con la religión prehispánica, compartiendo la devoción de los grupos indígenas con base en la existencia de paralelismos mutuos. La segunda posición opina que en México predominan las creencias religiosas católicas, mismas que han sometido la tradición prehispánica, aunque sin lograr eliminarla por completo.

La idea de que las religiones prehispánica y católica

---

(1) FIERRO BARDAJI, Alfredo. El hecho religioso. p. 46.
 (2) Ibid., p. 47.

comparten el culto de los grupos indígenas, tiene fundamento en la existencia de aspectos y elementos comunes o fácilmente identificables entre sí, tales como la veneración a una deidad femenina o una virgen, la existencia de un Dios supremo o la creencia en la llegada o retorno de un Mesías, por mencionar sólo algunas. Los indios conocían a Tonantzin, "diosa de la luna", llamada también "señora nuestra madre" o Teteoinan, "madre de los dioses". Cuando los misioneros presentaron la imagen de la Virgen María a los indígenas, como madre del Dios cristiano, la aceptaron como tal.³ El símbolo de la cruz fue aceptado con facilidad, ya que para el indio simbolizaba los cinco puntos cardinales que constituían el universo, además de representar también el fuego, es decir, el sol.⁴

Asimismo, los indígenas creían en un personaje que participaba de las dos naturalezas, divina y humana. "El hijo de la pareja celeste, el Sol y la Luna, se hizo hombre y habitó entre nosotros con el nombre de Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl. Nació de una mujer llamada Chimalma que fue divinizada por haber muerto en el parto; su padre fue Mixcóatl, 'serpiente de nubes', gran civilizador, que abolió los sacrificios humanos, vivió entre penitencias y sufrió afrentas y persecuciones hasta que, abandonando Tula, desapareció por el

(3) HOLMES, Jack D.L. El mestizaje religioso... pp. 45-46.

(4) CORONA NUÑEZ, José. Religiones indígenas... p. 562.

oriente y predijo que regresaría a tomar de nuevo posesión de su reino en el año de su nombre, Ce Acatl".⁵ Este suceso, ocurrido quinientos años antes de la Conquista, aunado a la promesa del retorno de Mixcōatl, fácilmente se asimilaba a la predicación de Cristo y a la promesa de su retorno.⁶

Además, los indígenas consideraban a los prisioneros de guerra como predestinados al sacrificio y se les tenía como "mensajeros de los hombres a los dioses del Cielo". Consumir su carne significaba "aposentar en su cuerpo la carne y la sangre de aquel dios". Esto se asimilaba claramente con el sacramento cristiano de la comunión, en donde consumir la hostia implica alimentarse del cuerpo de Cristo.⁷

La segunda posición sustenta que el sincretismo es más bien producto de una imposición o dominación del cristianismo sobre la religión prehispánica, que de una armoniosa fusión de ambas. Sin embargo, a pesar de esta discusión, es un hecho que algunas creencias indígenas aún persisten tal como fueron desde el principio. Apenas terminó la Conquista, hubo choques entre las dos religiones; al parecer, el indio se dio cuenta que la religión traída de occidente no estaba de acuerdo con su antigua filosofía religiosa.⁸

(5) Ibid., p. 560.

(6) HOMMES, Jack. D.L. Opus cit. p. 46.

(7) CORONA NUÑEZ, José. Opus. Cit. p. 561.

(8) Ibid., p. 561.

El indio adoró a sus antiguos dioses a través de los nuevos, esperando un momento de mayor tolerancia, pero cuando es te llegó, los indígenas se percataron de que su religión ha - bía cambiado, al igual que ellos mismos. Sus dioses se ha - bían confundido con los santos del cristianismo; surgieron nuevas fiestas y otras desaparecieron.⁹ Algunos estudiosos del tema consideran que al indio "le han dado hechas las imá - genes que adora y, aunque las acepta tal como son, las usa tal como las siente. Y no las emplea para asegurarse una vi - da ultraterrena ni les implora en sus oraciones estereotipa - das con miras a las cosas trascendentales. Estos santos cris - tianos, de afilagrana escultura e italianizante estilo, sir - ven - como antes sus dioses indios- para desatar las lluvias, curar a los enfermos y alejar los peligros".¹⁰

Existe una tercera postura respecto al sincretismo, con una línea menos radical y más conciliadora; sostiene que la religión actual no es producto de ninguna imposición ni de una agradable combinación de ambas religiones, sino que es "el resultado de la coexistencia de dos religiones yuxtapues - tas, por medio de las cuales los indios intentan compaginar el cristianismo con el paganismo".¹¹

Al momento del contacto entre el catolicismo y la reli -

(9) HOLMES, Jack D.L. Opus. cit. pp. 43-44.

(10) CARRION, Jorge. Mito y magia del... p. 15.

(11) Citado por DUSSEL, Enrique. Historia del ... p. 125.

gión prehispánicos, ambos cuerpos de creencias constitufan ya, cada uno, sistemas sincréticos bajo los principios e ideas cristianas se reunfan elementos de cultos anteriores y posteriores a su implantación, tales como los greco-romanos y los de origen árabe. De igual modo la tradición mesoamericana centralizada en aquel entonces por los nahuas, era depositaria de ideas y prácticas provenientes de diversas áreas geográfico culturales.¹²

Las ideas y patrones de acción de los grupos humanos que asistieron al crisol de la Colonia, al establecer contacto experimentaron una penetración de sus opuestos que derivó con el tiempo en un sistema conjugado de prácticas y creencias, que se convirtió en el patrimonio de la población mezclada. La imposición de la religión y preceptos cristianos se realizó con decisión y firmeza, pero no sin manifestaciones de rebeldía indígena. Cuando hubo pasado el momento álgido de la Conquista, los indios aceptaron de grado o por la fuerza la nueva religión y acudieron a la fusión y reinterpretación de las nuevas y antiguas deidades.¹³

Sobre esta base puede afirmarse entonces la existencia real de paralelismos evidentes e incluso asombrosos entre sistemas religiosos de la más disímola procedencia geográfica y cultural. Muchos rasgos religiosos actuales nos remiten his-

(12) OLAVARRIETA MARENCO, Marcela. María en la ... p. 201.

(13) AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo. Medicina y ... p. 168.

tóricamente a antecedentes sumamente similares o incluso idénticos dentro de ambas tradiciones, complicando el intento de hacer un seguimiento histórico del elemento actual desde sus orígenes, o pensar si se desarrolló sobre la combinación de ambas tradiciones. En este sentido, parecería lógico suponer que el sincretismo brindó más firmeza y reforzó recíprocamente aquellos elementos que surgieron en ambas religiones previamente al encuentro.¹⁴

Así "la adopción de múltiples razgos indígenas revistió un carácter puramente formal, externo, permaneciendo tras ellos muchos otros propios de su cultura. Los sistemas religiosos del mundo indígena, aunque fragmentados, perduraron a través de la mezcla que, a partir del contacto y a lo largo del proceso colonial, culmina en la actualidad en los sistemas sincréticos contemporáneos".¹⁵

Los misioneros adaptaron las ceremonias y los rituales de la religión prehispánica a la religión católica. "Es necesario comprender que la misma conciencia que animó al cristianismo primitivo a elegir ciertos elementos intrínsecamente diferentes — ni buenos ni malos en sí — de la civilización greco-romana, es la que llevó a los misioneros a aceptar muchas formas indias lícitas y morales de reverenciar a la Divinidad".¹⁶

(14) OLAVARRIETA MARENCO, Marcela. Opus. cit. pp. 202-203.

(15) Ibid., p. 203.

(16) DUSSEL, Enrique. Opus. cit. p. 118.

La religión indígena era agraria básicamente; sus dioses, ritos y cosmovisión estaban referidos a la tierra. Los misioneros pretendían establecer en América un ciclo litúrgico europeo sin referencia a la relación entre el hombre y la naturaleza. Los indios rechazaban esta idea, ya que se sentían desprovistos del soporte espiritual que les brindaba su antigua religión y volvían a ella aunque fuera sólo mentalmente.¹⁷ Entonces, la religión indígena se convertiría en una especie de "zona simbólica de refugio" que respondía a sus necesidades.¹⁸ Las comunidades indígenas recurrieron "al sincretismo y a la reinterpretación 'para ajustar, dentro de su estructura social, los patrones culturales que el grupo dominante le impuso como condición de supervivencia' ".¹⁹

La religión de los indígenas no puede dejar de adaptarse a los principios de la doctrina católica y a las normas de la autoridad eclesiástica, por esta razón se lleva a cabo una adaptación interna que reelabora, transforma y mimetiza las expresiones públicas para que sean autorizadas y respaldadas por la Iglesia.²⁰ En este sentido, "el culto de los indígenas a sus santos puede ser considerado como uno de los arreglos institucionales organizado por ellos mismos para hacer frente a las necesidades que produce en ellos el sistema eco-

(17) Ibid., p. 116.

(18) Citado por TAPIA SANTAMARIA, Jesús. "Religión, capitalismo y sociedad." p. 286.

(19) WILLIAMS GARCIA, Roberto. El mito en una... p. 37.

(20) TAPIA SANTAMARIA, Jesús. Opus. cit. p. 305.

nómico, social y político del que participan".²¹

La Iglesia tiene interés en conservar la legitimidad social para garantizar su reproducción, pero también necesita que los indígenas "tengan sus santos" y que perduren formas y prácticas religiosas acordes a las condiciones culturales de existencia de los grupos indígenas, ya que éstos proporcionan bases populares que la legitiman como institución social.²² Todo esto ha permitido la organización social de la práctica religiosa de los grupos indígenas en una relativa autonomía con respecto a la Iglesia.

De acuerdo con algunos autores que se han dedicado a estudiar el tema del sincretismo religioso, "la religión que impera actualmente en México no puede llamarse católica ortodoxa. La luz que ilumina a México es el 'guadalupanismo' y la patrona por excelencia del indio es la Virgen de Guadalupe. Esta creencia basada en un acontecimiento que se dice tuvo lugar en diciembre de 1531, muestra que los misioneros comprendieron la necesidad de dar a los conquistados un abogado celestial que viniera a reemplazar a los dioses indígenas y que correspondiera, al mismo tiempo, a las exigencias dogmáticas del catolicismo".²³

En México, el catolicismo romano deja de ser una reli-

(21) Ibid., p. 295.

(22) Ibid., pp. 297-298.

(23) HOLMES, Jack D.L. Opus cit. pp. 55-56.

gión cristiana y se transforma en una secta mariana, ya que el cultivo y la veneración se desplazan del dios patrono a la Virgen María. Se trata de una religión mariana y no cristiana "por una razón psicológica comprensible: predicar y hablar a cualquier humano de 'la madre' es tocar la fibra más sensible y emotiva que explotan los que viven de sensaciones y no de razonamientos".²⁴ Además, los indígenas "siguieron creyendo en la Tonantzin, y ahora en ella misma con el nombre de Guadalupe, y no en la figura de mujer. La Guadalupe siguió siendo para ellos 'nuestra madrecita', 'la madre de Dios', 'la virgen principal de su cielo' ".²⁵

Sin embargo, a pesar de cualquier discusión que sobre el origen o el carácter de la religión predominante en México pueda existir, una cosa es clara: el gran arraigo que los grupos indígenas muestran a ella y la enorme devoción con que practican sus creencias religiosas.

(24) CAMPOS PONCE, Xavier. La Virgen de Guadalupe... pp. 12-13

(25) Ibid., p. 128.

GRUPOS INDÍGENAS

Indígenas.

Los términos "indio" e "indígena", empleados indistintamente en el presente trabajo, se refieren a "todo individuo que se sienta pertenecer a una comunidad indígena; que se concibe a sí mismo como indígena, porque esta conciencia de grupo no puede existir sino cuando se acepta totalmente la cultura del grupo; cuando se tienen los mismos ideales éticos, estéticos, sociales y políticos del grupo; cuando se participa en las simpatías y antipatías colectivas; y se es de buen grado colaborador en sus acciones y reacciones".¹ Sin embargo, los grupos indígenas que aún subsisten en nuestro país, mantienen diversos vínculos que los relacionan con otros grupos sociales, con el sistema nacional y con el mundo.

Aún cuando existen normas que determinan las relaciones internas de la vida social de los núcleos indígenas, éstos no pueden existir separados del sistema nacional; por el contrario, constituyen una entidad que se mueve dentro de ese sistema y que tiende a diluirse en él. En México, la organización social de los grupos indígenas poco a poco es absorbida por elementos de la organización nacional.² Sin embargo, algunos elementos característicos de la vida indígena han perdurado

(1) CASO, Alfonso. La comunidad indígena. p. 9.

(2) Cfr. POZAS, Ricardo e Isabel H. de Pozas. Los indios... p. 37.

al paso del tiempo debido principalmente a que la identidad, conciencia y lealtad étnica están fuertemente arraigados en no pocos indígenas, en tanto que estos factores los integra como grupo y los diferencia de otros grupos sociales. Entre otros elementos destacan la organización religiosa, reflejada en el sistema de cargos; la organización social, reflejada en el sistema de la vida familiar, la educación informal y algunos aspectos fundamentales de la economía; y la organización cultural, que incluye aspectos tales como lengua, religión, medicina, mundo mágico y arte.³

La identidad étnica resulta de la experiencia cotidiana del individuo dentro de su núcleo familiar y de la práctica colectiva del grupo social al que pertenece. En los poblados indígenas la característica principal, como grupo social, es que cuentan, con un "gran sentido de solidaridad grupal y un sistema convencional y coherente en sus maneras de vivir al que se llama 'cultura'. El comportamiento de la gente es tradicional, espontáneo. El parentesco es la base de su organización social; la familia, la unidad de acción. Lo sagrado prevalece sobre lo profano".⁴ La identidad étnica permite que el indígena se defina como tal y que se establezca la diferencia respecto a otros grupos.⁵

(3) Cfr. POZAS, Ricardo et al. *Op. Cit.* p. 37

(4) REDFIELD, citado por POZAS, Ricardo et al. *Op. cit.* p. 17.

(5) DIAZ-POLANCO, Héctor. "Etnia, clase y ...", p. 110.

Aprender la lengua materna, identificar a los familiares, escuchar las leyendas del pueblo, adquirir los conocimientos mágicos religiosos indígenas, asistir a las fiestas tradicionales, practicar las costumbres propias del grupo y realizar las labores propias de los niños pequeños, son algunos elementos que constituyen la base de la identidad indígena.⁶ Dentro de los grupos indígenas, estas prácticas "incluyen todas aquellas que se orientan a la producción agrícola y artesanal, que permiten la reproducción social del grupo como etnia porque garantizan no sólo la reproducción física de sus miembros, sino también su identidad. Son el resultado de un determinado ordenamiento cultural, dentro del cual tienen un valor simbólico y de representación, y por lo mismo se refieren a una identidad particular".⁷

Los principales elementos de identidad de los grupos indígenas son la lengua, la vestimenta, la alimentación, la tecnología agrícola y las creencias religiosas, entre otros. Los indios aprenden estos elementos en el seno de sus familias, principalmente, y al interior de sus comunidades, como un "proceso de inculcación que incorpora experiencias de otras generaciones".⁸ Este proceso de transmisión cultural o proceso educativo informal, incluye todas las experiencias que el individuo vive desde que nace, que lo van transformando paula

(6) HERNANDEZ, Franco Gabriel. "De mixteco a ...". p. 30.

(7) LARA FLORES, Sara Ma. "Crisis agrícola ...". p. 57.

(8) Ibid. p. 57.

tinamente hasta proveerlo de los patrones de comportamiento necesarios "que su grupo ideó para sobrevivir y satisfacer las necesidades biológicas y sociales".⁹

Si por alguna razón, el jefe de familia o cualquier otro miembro de la familia se ve obligado a trabajar fuera de la localidad, lo más seguro es que sus prácticas indígenas sufran una modificación sustancial. El indígena se verá obligado a hacerse de elementos que le sean más útiles en su nueva forma de vida; la mujer indígena y los hijos participaran en algunos trabajos que desempeñaba el jefe de familia. Este hecho muestra que el indio participa en el trabajo conforme a la organización económica nacional y que la organización familiar se proyecta hacia este tipo de trabajo, por la supervivencia de las relaciones de cooperación y ayuda mutua de la familia, con la que se refuerzan las bases de la organización social indígena al tiempo que se impide una fractura sustancial de la misma.¹⁰

Al interior de los grupos indígenas, la unidad familiar y la unidad territorial menor, llamada parcela, constituyen los elementos básicos de su estructura social. Dentro de la unidad familiar se distinguen dos formas de organización: nuclear y extensa. Las relaciones que se mantienen en la familia nuclear, están orientadas a "lograr la supervivencia bio-

(9) FUENTE, Julio de la, Educación, antropología... p. 11.

(10) Cfr. POZAS, Ricardo. et al. Op. cit. p. 43.

lógica del grupo y la cooperación social indispensable para esa supervivencia";¹¹ la familia nuclear presenta la resistencia más fuerte al cambio cultural.

El conjunto de familias nucleares recibe el nombre de familia extensa, cuyas funciones más importantes se expresan en el trabajo colectivo y la conservación de las tradiciones familiares. Dichas funciones tienen como fin principal mantener la cohesión social entre las familias nucleares.¹²

Las familias de un mismo grupo étnico entablan relaciones de diversa índole; las relaciones determinantes que se dan al interior de los núcleos indígenas, son las de parentesco y de cooperación y ayuda mutua.¹³ Entre estas relaciones destaca el compadrazgo como vínculo formal voluntario de solidaridad social que "impone obligaciones mutuas tan importantes como las de pariente de primer grado".¹⁴

La solidaridad y la cohesión son elementos característicos de las relaciones que se dan al interior de los grupos indígenas. En realidad, la cooperación que existe entre una familia y otra, no es más que una extensión de la cooperación que se da al interior de cada una de ellas; esta extensión resulta necesaria para todas las familias, por que ninguna uni-

(11) AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo. Instituciones indígenas... p. 179.

(12) Cfr. Ibid. pp. 182 y 184.

(13) Cfr. POZAS, Ricardo et al. Op. cit. p. 34.

(14) DURTSOON, John W. Organización social... pp. 116-118.

dad cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar adecuadamente ciertas tareas.¹⁵

División del trabajo (Organización económica)

Dentro de la familia indígena, la división del trabajo se da principalmente por la edad y el sexo de los miembros que la componen, con el fin de mantener el equilibrio y la cohesión del grupo. En la organización familiar, cada uno de los miembros debe cumplir con un trabajo específico; al hombre corresponden las actividades que requieren mayor fuerza física, como las labores agrícolas y la construcción de la vivienda familiar. La mujer, por su parte, desempeña las tareas del hogar como centro de sus actividades. Ella se encarga de preparar los alimentos, cuidar a los hijos, moler el maíz, atender a los animales domésticos, manufacturar artesanías y comercializarlas, en la mayoría de los casos.¹⁶

Los niños y las niñas aprenden desde muy pequeñas las tareas que deben realizar dentro del núcleo familiar. El niño ayuda al padre en las tareas agrícolas, principalmente. La niña, siguiendo el ejemplo de la madre, coopera en los quehaceres del hogar, hacer tortillas, atender el huerto familiar y los animales domésticos y cuidar a sus hermanos más peque -

(15) Cfr. GRAMMONT, Humbert C. de. Un intento de... pp. 8-9.

(16) Cfr. WALDMAN, Gilda. La crisis de... pp.116-118.

ños. Desde temprana edad, niños y niñas aprenden a elaborar las artesanías, ya que ocupan un lugar fundamental en la economía familiar.

La organización de cualquier sistema social está determinado por las relaciones de parentesco, características de los núcleos indígenas, y por las relaciones de producción, predominantes en los sistemas nacionales.¹⁷

En los grupos indígenas, el valor del trabajo de cada miembro de la familia es de suma importancia; las tareas de uno se ven reforzadas por las actividades del otro. La composición familiar por edad y sexo es de vital importancia para que funcione como unidad de producción. El jefe de familia tiene que ausentarse de su casa con cierta frecuencia, para llevar sus productos hasta el consumidor. En el caso de que no haya varones adultos o que ningún miembro de la familia pueda salir fácilmente de la casa para comercializar los productos, lo más seguro es que terminen vendiéndoselos a un intermediario local. En cambio, si la familia tiene hijos mayores, la producción y comercialización de los productos es más dinámica.¹⁸

De esta organización familiar surgen los mecanismos internos "para poner en marcha el proceso productivo, caracteri

(17) Ibid. p. 34.

(18) DURTON, John. Organización social... p. 198.

zado por una economía de subsistencia. La falta de capital e instituciones de apoyo para la producción, obliga a la comunidad a recurrir a mecanismos de reciprocidad y ayuda mutua para el funcionamiento del aparato productivo local".¹⁹

La finalidad de la actividad económica de la familia indígena es producir para el consumo y producir para el mercado. La producción para el consumo es característico de la economía indígena; la unidad de producción familiar es pequeña; la técnica de la producción es rudimentaria; está organizada sobre el intercambio, en especie o en moneda; las relaciones entre los que participan en la producción son de tipo personal; el trabajo que se desarrolla es más bien de servicio que únicamente económico; los excedentes de la producción se destinan al consumo distinguido según lo establecido por las normas de una economía de prestigio.²⁰ En cambio, en la producción para el mercado el dinero es el principio y fin del proceso económico.

En la economía de los grupos indígenas, la técnica de la producción en la unidad familiar es muy simple; requiere de la participación en el trabajo de toda la familia, para lograr su objetivo. Dicha situación relaciona a los miembros de la familia, principalmente a los cónyuges. De esta inter-

(19) JIMENEZ CASTILLO, Manuel. "La organización social...", p. 31

(20) Cfr. AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo y POZAS, Ricardo. Instituciones... p. 209.

dependencia conyugal derivan relaciones recíprocas igualitarias entre cada uno de los esposos dentro de la familia. Esta igualdad de posición se expresa "en una mayor y mejor consolidación de la unión, es decir, su vinculación es más fuerte y por lo mismo menos expuesta a la ruptura".²¹

Educación Informal.

Al anterior de las comunidades indígenas existe un sistema o proceso educativo cuyo fin principal es el de integrar al individuo dentro de su grupo. Este proceso de educación informal, llamado socialización, comprende los mecanismos necesarios para integrar a un individuo a su grupo social y para que establezca relación con los demás miembros conforme a las normas y patrones de conducta aprobados. Este tipo de educación se inicia desde que nace el niño, y se le imparte a lo largo de su vida. Dentro de los grupos indígenas, la educación informal contribuye en gran medida a que el individuo aprenda casi la totalidad de los elementos de su cultura, particularmente aquéllos conocimientos básicos que le permita subsistir.²²

La educación informal ocupa un lugar fundamental dentro de los grupos indígenas de México; a través de este "proceso

(21) POZAS, Ricardo. et al. Los indios en las... p. 49.

(22) Cfr. FUENTE, Julio de la. Op. cit. pp. 13-16.

de transmisión cultural, se establecen o delimitan los diferentes roles que juegan los miembros del grupo considerando, principalmente, el sexo y la edad";²³ la educación informal comprende casi todos los aspectos de la cultura indígena, y su contenido es distinto para cada sexo: las madres enseñan a las niñas las tareas propias del hogar, y los padres instruyen a los niños en las actividades que a él le corresponden. La familia es el principal agente educador de los niños; la observación e imitación que hacen de los adultos es la primera fuente de aprendizaje que ellos tienen.

La educación informal ayuda a conservar las costumbres del grupo con el menor número de desviaciones, "cada generación abandona, modifica o aprende algo de lo que en la anterior existía y los jóvenes, cuando jóvenes llegan a revolucionar la cultura, pero cuando adultos, revierten a las formas de conducta tradicionales apenas alteradas".²⁴ De esta forma, la educación informal es un elemento de la continuidad social e instrumento de la estabilidad cultural.

Por el contrario, la educación formal, como proceso de transmisión cultural, que se imparte para los grupos indígenas, "pretende transformar los patrones de comportamiento, mediante la introducción de nuevas formas de vida y de una segunda lengua".²⁵ En muchas de las veces, este tipo de educa-

(23) ROS ROMERO, Ma. del Consuelo. Bilingüismo... p. 10.

(24) Ibid. p. 135.

(25) Ibid. pp.10-11.

ción entra en conflicto con la educación informal de los grupos indígenas.

Estructura religiosa.

Los indígenas se identifican con su religión ya que forma parte de su patrimonio simbólico y norma las acciones de su vida, por lo que es respetada por todos los miembros de su comunidad. La permanencia y organización de los indios se da gracias a su religión, además de que ésta legitima el sistema social al que pertenece.²⁶ La religión da unidad a las relaciones sociales y de parentesco, y fortalece el sentido de pertenencia a un determinado grupo y un modo de ser.

Dentro de las etnias existen instituciones sociales tradicionales que comprenden a todo el pueblo; destacan las juntas del pueblo, las organizaciones de los barrios y el sistema de cargos religiosos.²⁷ Este sistema se manifiesta según el calendario anual de festividades religiosas y se orienta a sostener tanto la cohesión como la identidad del grupo.

Los cargos están organizados generalmente en base a la división por barrios, "que son las unidades constitutivas más elementales en que se dividen las localidades de indios".²⁸

(26) Cfr. TAPIA SANTAMARIA, Jesús. Religión, capitalismo... p. 304.

(27) DURTSON, John W. Op. cit. p. 166.

(28) POZAS, Ricardo e Isabel H. de P. Op. cit. p. 38.

Los individuos que ocupan algún cargo deben cumplir con una serie de obligaciones ceremoniales, como honrar la imagen del santo, participar en las danzas, costear la comida, la misa, la música y los cohetes, entre otros. "Para comenzar a pertenecer a esta institución el hombre se ofrece o es elegido para desempeñar un cargo inferior, pero costoso. Si cumple sus obligaciones rituales y gasta lo debido en alguna fiesta, al año siguiente es elegido para desempeñar otro cargo más elevado y por consiguiente, de mayor prestigio".²⁹

Cuando el mayordomo no puede costear el solo todos los gastos de los festejos, los parientes, amigos cercanos y vecinos ayudan con la responsabilidad del mayordomo; de alguna forma participan del prestigio que él obtiene. Así surge una red de deudas y obligaciones entre el patrocinador de una fiesta y sus amigos y parientes en todos los grados, mismas que se cobrarán cuando se requiera costear un cargo propio. De esta manera el sistema de cargos crea una jerarquía de prestigio basada en las donaciones.³⁰ El prestigio que adquiere el individuo es principalmente el respeto y la estimación de la gente del pueblo.

El cargo o mayordomía se realiza como "una obligación de carácter sacro, cuando se es miembro activo de la comunidad,

---

(29) DURSTON, John W. *Op cit.* p. 168.

(30) Cfr. *Ibid.* pp. 169-171.

o como una manda o agradecimiento por un favor recibido. Una mayordomía puede ser un cargo religioso individual o un complejo de cargos religiosos, donde el responsable es el mayordomo o carguero".³¹ La mayordomía tiene una función predominante religiosa; la persona que ocupa un cargo en el organismo civil, automáticamente es mayordomo de algún santo venerado en el pueblo y debe hacer el gasto principal de la fiesta. Algunas veces el individuo se propone para ser mayordomo, por que tiene dinero para pagar la fiesta, otras veces nombra al mayordomo o carguero; a veces la responsabilidad recae en un funcionario civil.³²

Organización cultural.

En las comunidades indígenas, las distintas fiestas tradicionales tienen un sentido religioso primordialmente; se celebran con el firme propósito de asegurar la derrama de beneficios divinos sobre sus cultivos y obtener ayuda en sus problemas cotidianos, más que como mera diversión popular. "Desde la organización hasta los ritos, todo tiende a afianzar la reciprocidad y la cohesión entre el pueblo".³³ Entre dichas festividades destacan las que se dedican al santo patrono del pueblo y a otros santos; para realizarlas se designan funcio-

(31) SEPULVEDA H., Ma. Teresa. Los cargos... p. 78.

(32) Cfr. FUENTE, Julio de la. Op. cit. p. 172.

(33) GARCIA CANCLINI, Néstor. Máscaras... p. 53.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

narios que además de organizar el festejo, debe cubrir fuer -
tes gastos de dinero y de esta forma cumplir satisfactoriamente el compromiso contraído anteriormente con el pueblo.

En la preparación de los festejos participan los responsables directos y los parientes cercanos. Dedicán mucho tiempo a estas fiestas; algunos indígenas interrumpen sus actividades cotidianas para organizar mejor los festejos. El tiempo, dinero y esfuerzo gastado aquí revelan la importancia que aún tienen hoy las fiestas tradicionales para los grupos indígenas.

La música y las danzas son parte de las fiestas indígenas; expresan la identidad étnica y poseen un alto grado de significación mágico-religiosa. "La danza suele ser una ofrenda destinada a propiciar o agradecer favores divinos por tanto, su sentido se configura dentro de actividades ceremoniales y dista mucho de ser un espectáculo para diversión o entretenimiento.³⁴

Gran parte de las danzas indígenas narran la conquista hispano-cristiana; otras representan actividades laborales; algunas satirizan a ciertos sectores de la población; y otras se refieren a animales. Todas las danzas, aún las que no representan asuntos de imágenes, expresan una concepción de la

---

(34) Ibid. p. 30.

naturaleza y el mundo social.³⁵

Otra gran expresión de la cultura indígena lo constituyen las artesanías; en ellas queda plasmada su cosmovisión tradicional, además, en muchos de los casos, es una de las fuentes de ingresos económicos para los indios. La vestimenta propia de los indígenas varía de lugar en lugar, según las características internas de cada grupo.

En las danzas, música, vestimenta, artesanías y fiestas se manifiesta el sentido de solidaridad e identidad que prevalece en los grupos indígenas.

---

(35) Cfr. Ibid.

Mujer Indígena

En su mayoría, los grupos indígenas mantienen una fuerza de cohesión interna tal, que les ha permitido persistir a pesar de las condiciones adversas del contexto nacional; "este espíritu de grupo hace que sus valores tradicionales estén fuertemente establecidos, así como los roles tradicionales que cada uno de sus miembros tiene que cumplir".¹

La familia indígena se ha caracterizado por formar un grupo solidario, en donde el status, los derechos y las obligaciones se definen por el sentido de pertenencia al mismo; las funciones son asignadas según sexo, edad o parentesco. La especialización de los roles masculinos y femeninos tiene como principal objetivo contribuir al mantenimiento del subsistema familiar y de proporcionar una base para la socialización de un individuo.

En términos generales, la división de las funciones en la familia, es considerada como un mecanismo para impedir la competencia entre sus miembros; de esta manera, se refuerza la solidaridad e integración familiar. La diferenciación, de roles es un elemento importante en la conformación de la estabilidad tanto personal como familiar; el padre cumple el rol "instrumental", de proveer los satisfactores materiales de la

---

(1) FERNANDEZ, Martha. La realización... p. 118.

familia y de ser vínculo de unión con la sociedad. Por su parte, la mujer cumple el rol "expresivo", de satisfacer las necesidades afectivas y emocionales de los hijos, por ser quien está más cerca de ellos.²

La diferenciación que existe en la familia por edad y sexo, corresponde a la necesidad de proporcionar un soporte emocional y recíproco basado en la cooperación; debe darse una división interna de actividades para evitar rivalidades.³

Sin embargo, en el medio indígena, la incorporación de la mujer a otras esferas de actividad familiar en nada representa una amenaza para el equilibrio y la dinámica funcional de este grupo, ya que la mujer comparte con el hombre funciones esenciales dentro de su etnia. Esta situación se fundamenta en el carácter dual de la religión prehispánica, que concebía una correspondencia entre las características masculinas y femeninas de las deidades como parte del equilibrio universal.

La condición de la mujer indígena descansa principalmente sobre la base familiar, de la cual forma parte fundamental en su composición. Este hecho encuentra referencia en "la equivalencia del principio masculino y femenino en las creencias y prácticas religiosas; por ejemplo, casi siempre las

---

(2) Cfr. WALDMAN, Gilda. "La crisis de ..." pp. 116, 118 y -121.

(3) Ibid. p. 116.

deidades se representan en una pareja de mujer y hombre en la participación social y ritual. En concreto, se hace evidente la valorización e importancia que se otorga tanto a las actividades de producción como a las de reproducción, con lo que hombres y mujeres comparten la preeminencia social.⁴

La mujer indígena participa en los aspectos esenciales de la vida cotidiana y el bienestar de su comunidad; ella es el centro de la familia; desde muy pequeña, se encarga de tareas imprescindibles para el funcionamiento de la unidad doméstica; al criar a sus hijos se convierte en la transmisora del lenguaje, valores y tradiciones del grupo; entre las tareas que tradicionalmente pueden ser parteras, curanderas, rezanderas, artesanas o comerciantes. Desde que es niña se despliegan sobre ella normas de conducta que condicionan su vida; estas normas son predominantemente de tipo religioso y crean en la mujer cierta visión del mundo, al mismo tiempo que le otorgan determinadas funciones para que ella sea el principal agente conservador del orden social.

Para realizar un estudio de la dinámica social del sector femenino, resulta necesario traspasar las apariencias que se nos presentan a simple vista. Así será conveniente separar las obligaciones de la mujer indígena en tres grupos de análisis: el de las ACTIVIDADES ECONOMICAS, ubicadas dentro

---

(4) Cfr. ARIZPE, Lourdes. Las mujeres campesinas... pp. 60-61.

de la forma de producción de su grupo social; el de las ACTIVIDADES SOCIALES y el de la IDEOLOGIA O VALORES CULTURALES que le son asignados por el grupo al que pertenece cada mujer indígena.⁵ Hay que tomar en cuenta que la posición de la mujer en su grupo social depende de "su edad, estado civil, la edad de sus niños y si son residentes en su hogar natal o en el de sus esposos".⁶

Actividades Económicas.

En los grupos indígenas, la familia es la unidad principal de producción, y la asignación de tareas a hombres y mujeres está vinculada a las formas de producción y a las normas culturales específicas de cada sociedad.⁷ Sin embargo, la escasez de recursos que sufren la mayoría de los pueblos indios, impide prohibir a las mujeres que contribuyan al bienestar económico.⁸

Desde temprana edad, las mujeres indígenas asumen obligaciones importantes, como si fueran ya personas adultas. El aporte económico constituye una de las funciones más significativas de la mujer dentro del hogar. Ella debe atender la casa, cultivar el huerto, cuidar de los animales domésticos,

(5) Cfr. ARIZPE, Lourdes. Mujer campesina... pp. 557-578.

(6) DINNEMAN, Ira. Ritual y realidad... p. 574.

(7) Cfr. ARIZPE, Lourdes. Las mujeres campesinas... pp. 59-60.

(8) Cfr. PICK DE WEISS, Susan. Un estudio social ... pp. 57-58.

iral mercado, ayudar en la milpa y elaborar artesanías. Las indígenas participan directamente en la economía familiar y en su sustento diario, "ya que ésta funciona como unidad de producción y consumo, y todos los miembros de la familia — mujer e hijos fundamentalmente— intervienen como mano de obra activa; esto, unido a la falta de tecnificación de las labores domésticas, a la participación de la mujer en la fabricación de artesanías, a la atención del huerto familiar y a su participación como vendedora en el comercio local, hace que la vida del núcleo familiar sea prácticamente imposible sin la participación y colaboración de la mujer indígena".⁹

Cuando el hombre jefe de familia tiene que trabajar más, automáticamente se incrementa la carga de trabajo de la mujer: ella no puede evitar participar directamente en actividades productivas o tiene que sustituir al marido en actividades y responsabilidades familiares o comunales.¹⁰ Debido a este alto nivel de participación activa en la economía familiar, la mujer indígena disfruta de cierta libertad de acción y de participación en la toma de decisiones familiares.¹¹

Actividades Sociales.

Dentro de este grupo de análisis, la procreación, la so-

(9) FERNANDEZ, Martha. Op. cit. p. 118.

(10) Cfr. ARIZPE, Lourdes. Las mujeres campesinas... p. 59.

(11) Cfr. FERNANDEZ, Martha. Op. cit. p. 118.

cialización y el mantenimiento de la cohesión familiar son tareas primordiales de la mujer. En general, las actividades femeninas están centradas en el hogar; la mujer indígena se encarga de preparar los alimentos, cuidar a los niños y atender la casa, además de participar directamente en la producción de artesanías.

En las comunidades indígenas, "la educación está, casi en su totalidad, a cargo de la familia, y la persona que tiene mayor injerencia en este proceso es la madre".¹² La crianza de los hijos corresponde en primer lugar a la mujer, ella es quien transmite los valores sociales. "La socialización como se designa esta tarea recae sobre todo en la mujer, quien debe aplicar pequeños castigos y recompensas a los hijos menores para que se comporten de cierta manera, e instruirlos así en un sistema de valores".¹³

La socialización o transmisión de valores dentro del núcleo familiar corresponde principalmente a la madre, quien "se caracteriza por sus sentimientos profundos de apego a las raíces y formas de cultura vernácula, ella es la que menos ha aceptado los procesos de aculturación y, por tanto, viene a ser la fuerza que defiende sus patrones culturales, sus formas sociales y la conservación de las fuerzas éticas y espíri

(12) AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo. Instituciones indígenas ... p. 183.

(13) ARIZPE, Lourdes. Mujer campesina... p. 584.

tuales en la familia, en la comunidad y en las relaciones humanas".¹⁴ La madre indígena tiene el deber de educar a sus hijos para que sean buenas madres y puedan responder a las tareas que se les asignan, a fin de observar las normas y costumbres de su grupo y su familia.

Ideología o valores Culturales.

El comportamiento de la mujer indígena corresponde a ciertos patrones de conducta tradicional dentro de su grupo social. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se dan algunos cambios en su ideología y conducta como resultado de la aculturación de rasgos occidentales o por la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones funcionales dentro de la sociedad. Cabe señalar que estas transformaciones dan origen a una diferenciación entre la población femenina indígena: por un lado, mujeres jóvenes — quienes están en mayor contacto con elementos de la modernidad—, y por el otro, mujeres adultas y de edad avanzada que conservan en mayor proporción los valores y costumbres de la ideología tradicional.¹⁵

En la mayoría de los grupos indígenas, las mujeres — sobre todo las ancianas y las madres de familia— son quienes conservan los elementos de identidad con la etnia, principalmente en la lengua, vestimenta y diversas prácticas tradicio-

(14) RUBIO ORBE, Gonzalo. La mujer indígena... p. 462.

(15) Vid. Cap. El proceso Modernización y Religión.

nales. La mujer indígena conserva las bases de lo ritual y de lo común al grupo, y asegura la autenticidad de los valores y tradiciones étnicos.

Al interior de la familia, la madre es objeto de identificación de los hijos y el principal "agente de disciplina socialmente significativa para el niño. No sólo administra la disciplina que le convierte en un individuo tolerable del grupo familiar, sino le estimula a observar un buen comportamiento fuera del hogar y le manifiesta su desaprobación si no actúa como es debido. La madre centra los símbolos del buen comportamiento, de adaptación a lo que el mundo adulto respetable espera del niño".¹⁶

La organización familiar busca proporcionar seguridad a los miembros que le componen, establecer un clima de confianza ante las situaciones futuras y asegurar la adecuada integración del individuo a la sociedad. Para lograr dicha integración, los hijos tienen que sujetarse a las órdenes normativo-sociales que funcionan dentro del grupo familiar, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de integración grupal.

La mujer indígena es apoyo emocional para el esposo y los hijos, es decir, recae sobre ella "la labor de apoyo psi-

---

(16) FROMM, HORKHEIMER, PARSONS. La familia. p. 48.

cológico y moral al esposo, y en general, la responsabilidad de mantener la cohesión psicológica y moral de la familia".¹⁷ La mujer transmite los valores y la ideología étnica, y mantiene la unidad familiar, a fin de preservar el orden social.

A cambio de actuar de determinada forma, el individuo recibe la seguridad de pertenencia al grupo para poder llevar a cabo una vida en sociedad; en caso de no cumplir con tales patrones de conducta socialmente establecidos, se recibe una sanción. Por tal motivo, dentro de la familia existe un conjunto de presiones y castigos, como el ridículo, el rechazo y el remordimiento, que coercionan la actitud del individuo ante los valores y normas imperantes en la sociedad. Y es precisamente el temor al castigo lo que motiva al individuo y a la familia a adaptarse al orden establecido.

De cualquier modo, la familia funciona "como el mejor instrumento de transmisión de las tradiciones y las convicciones a imprimir en los hijos".¹⁸ La vida de los hijos estará determinada en gran medida por las normas ahí transmitidas, lo que permite la permanencia de los grupos sociales, así como la integración del individuo a las pautas culturales vigentes en la sociedad. De esta manera, la mujer madre de familia, como principal agente socializador constituye la base de la cultura indígena en nuestro país.

(17) ARIZPE, Lourdes. Mujer campesina ... Op. cit. p. 584.

(18) Ibid. p. 584.

Creencias religiosas

La norma principal que rige el comportamiento femenino en los grupos indígenas deriva de la doctrina del catolicismo, el cual convive con las normas tradicionales de la cultura indígena, que en muchos puntos son distintos entre sí.¹⁹ Las creencias religiosas de la mujer india son el resultado de un largo proceso de asimilación, construcción, interacción y desarrollo de la religión prehispánica y católica, con predominio de esta última. Tales creencias permean y orientan su conducta a lo largo de la vida. La religión no sólo ha sido fuente de conocimiento, sino que también ha implicado una representación o manera de ver el mundo. La representación simbólica que la religión hace del mundo y la forma en que se la presente al individuo, le enseña a vivir en él y mantienen la promesa de que las tribulaciones terrenales no perderán en la otra vida.

La religión, tal y como es vivida por el sector popular —y sobre todo por el sector femenino—, es una estructura de discursos, relaciones y prácticas comunes a todo el grupo. Los creyentes atribuyen estos elementos a las fuerzas superiores a su entorno natural: Dios, como lo llaman los católicos, y experimentan frente a esta fuerza cierta dependencia y una obligación de conducta en sociedad.²⁰

(19) Cfr. Ibid.

(20) Cfr. MONTEIL, Noelle. Las mujeres... p. 159.

Las figuras de Eva y María "constituyen el paradigma católico de lo femenino. Ambas tienen un papel definitorio de la naturaleza femenina igual de importante en el discurso ideológico del catolicismo; la presencia de una no se puede entender sin la presencia de la otra ..."²¹ En estas dos figuras femeninas se sobreponen dos ideas morales complementarias y que se refuerzan entre sí: Eva es el pecado original — el mal—, mientras que María es la salvación — el bien—.

La Iglesia católica ha puesto los tres papeles de María, vírgen, esposa y madre, como la función social de la mujer; en cualquiera de estos tres papeles se le exige a la mujer las mismas disposiciones y actitudes de comportamiento mariano con el único cambio de la figura masculina hacia la que van dirigidos; vírgen en referencia al padre, esposa, respecto al marido y madre en relación a los hijos.²² En México, el símbolo religioso por excelencia es la imagen de la Virgen de Guadalupe quien juega un papel importante como elemento de identidad en la cohesión de los grupos indígenas. Hoy en día, la tradición religiosa de adorar esta figura — como madre de Dios y madre de los mexicanos fortalece el sentimiento de pertenencia entre los grupos indios. En las etnias las imágenes de los santos son símbolo de identidad.

En la época prehispanica, la mujer era considerada como

(21) ALER GAY, Maribel. La mujer en el discurso... pp. 237-238.

(22) Cfr. Ibid. p. 243.

"la máxima fisonomía moral y principio dinámico de un ser humano".²³ Ella jugaba un papel muy importante como educadora, madre, esposa, ama de casa, administradora del gasto familiar y transmisora de los valores éticos y religiosos. La religión en el México Antiguo afectaba todos los aspectos de la vida social, proporcionándoles un orden que, según la creencia provenía de lo divino. Además de la procreación, la mujer debería de ser la que transmitiera los valores, para que la religión siguiera reproduciéndose como elemento del orden social. Como madre, la mujer debía proteger y cuidar a sus hijos; como esposa, debía encargarse de las labores domésticas y de administrar el gasto familiar, además de salir a trabajar en caso necesario para ayudar al esposo con las obligaciones económicas.

Todas estas virtudes, bien vistas por Dios, que debe poseer la mujer, son practicadas con la esperanza de retribución. Y es precisamente la esperanza en la ayuda divina, la felicidad y la salvación eterna, lo que mueve a la mujer a mostrar respeto por la vida y la propiedad ajena, a mantener el equilibrio de las relaciones familiares y sociales, a participar en las prácticas religiosas y a ayudar al prójimo.

Todos los ámbitos del comportamiento de la mujer india entran en el dominio de la retribución. En las fiestas reli-

---

(23) LEON PORTILLA. Los antiguos mexicanos... pp. 147-148.

gias y en los trabajos comunitarios, las mujeres se ayudan mutuamente, para que, de una u otra manera, cuando ellas necesitan ayuda también sean auxiliadas. La ayuda en caso de necesidad también se traslada a la esfera de la diferenciación económica. Los que poseen riqueza deben darle una limosna al necesitado; por eso la limosna es la parte más universal y primaria de toda religión ética. En la doctrina cristiana, Jesús motiva a los creyentes a ayudar a los pobres, con la idea de que ayudar en este mundo al necesitado hace más segura la retribución de Dios en el otro.²⁴

La Iglesia católica, como "continuadora de la obra de Cristo" le presenta dos caminos a la mujer para superar su naturaleza de Eva-pecadora: la imitación de María "como modelo, virtuoso y perfecto de feminidad o la institución del sacramento cristiano del matrimonio monogámico",²⁵ como camino de dignificación.

La Iglesia espera de la mujer una vida recta y pura, motivo por el cual ha establecido una serie de reglamentos que cuidan la castidad y la pureza de las mujeres. "El pecado máximo para la mujer son las relaciones sexuales, sólo admitidas en el matrimonio y siempre que estén destinadas a la procreación".²⁶ Por lo tanto, la mujer debe conservarse virgen

(24) Cfr. WEBER, Max. Sociología de la religión. p. 455.

(25) ALER GAY, Maribel. Op. cit. p. 243.

(26) CONCHA LEONOR, Aida. El poder y la ... p. 18.

hasta el matrimonio, ya que la naturaleza le concedió el claustro virginal para un doble fin: el primero guardarle hábil hasta el matrimonio y el segundo para contenerle en los actos deshonestos.²⁷

Las creencias religiosas de la mujer india están orientadas en el valor y fin último en el más allá, de tal manera que la actuación de la mujer en esta vida queda orientada por el destino en la otra. De aquí se desprende la importancia del culto religioso, ya que con ello se establece comunicación entre hombres y dioses para alcanzar bendiciones, ayuda y salvación eterna. La presencia femenina en las prácticas religiosas sobresale enormemente en los poblados indígenas; "la historia de los pueblos de México enseña que la mujer es el pilar de las prácticas religiosas popular".²⁸ La Iglesia necesita a las mujeres como un medio para transmitir su doctrina; "al mismo tiempo que las mujeres están fuertemente sojuzgadas por la doctrina y la moral de la Iglesia, son su apoyo más importante".²⁹

La religión está fuertemente arriagada a la organización indígena, y las mujeres son quienes han asumido, de manera fundamental, el papel de transmitir los valores y la ideología religiosa no sólo a sus hijos, sino a todo grupo social

(27) Cfr. ALE GAY, Maribel. Op. cit. pp. 240-241.

(28) MONTEILL, Noelle. Op. cit. p. 57.

(29) CONCHA, Leonor A. Op. cit. p. 18.

también. La intensidad con que participan las mujeres en las actividades promovidas por la Iglesia, "permitiría pensar que la mujer no sólo se moviliza para la solución de problemas materiales, sino también que su compromiso responde a valores que van más allá de la solución de un problema eventual".³⁰ Estos valores pueden ser el motivo por el cual muchas mujeres sobre todo en el medio indígena, se opongan al cambio en los patrones tradicionales de su grupo. Al serles transmitidos los valores religiosos, se les hizo considerar como una obligación moral mantener el orden establecido y ser ellas mismas transmisoras de la ideología religiosa predominante.

---

(30) CAMPANA, Pilar. La organización... p. 30.

EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y RELIGIÓN

Cambio Social.

Al considerar a la modernización como una forma del cambio social, es necesario primero ubicar a éste en un contexto abstracto y amplio.

En términos generales el cambio social es "el proceso por cuyo conducto se produce una alteración de la estructura y el funcionamiento de un sistema social".¹ Es cualquier cambio que se pueda presentar en el transcurso del tiempo a los roles, a las instituciones o a los órdenes que constituyen una estructura social: su surgimiento, crecimiento y decadencia. De este modo la estructura social proporciona una serie de elementos interrelacionados, cada uno de los cuales es factible de cambios cuantitativos y cualitativos; microscópicos y macroscópicos.²

El sistema social puede describirse como una estructura, un conjunto de unidades o componentes que para sus fines propios tienen propiedades estables. La estructura de un sistema es "el conjunto de propiedades de sus partes componentes y sus relaciones y combinaciones que, para su conjunto particu-

---

(1) EVERETT, M. Roger. La modernización en los campesinos.
p. 12.

(2) Cfr. JOHNSON, M. et. al. El cambio social. p. 90.

lar de propósitos analíticos puede tratarse lógica y empíricamente como constantes dentro de límites definidos".³

Según la teoría funcionalista, los cambios sociales son considerados ajustes necesarios y normales en un sistema social funcional, a fin de mantener la estabilidad, el orden y el equilibrio social, sin olvidar que existen cambios radicales que pueden romper / cambiar la estructura social.

Un sistema es estable, o está relativamente en equilibrio "cuando la relación entre su estructura y los procesos que tienen lugar en él y entre él y su ambiente son tales, que relativamente no modifican esas propiedades y relaciones, es decir su estructura".⁴

Existen diferentes tipos de cambio social, éstos pueden ser macroscópicos o microscópicos, importantes o intrascendentes para el sistema y pueden servir para mantener la estabilidad social o bien para destruirla.

Las causas del cambio social son diversas, agrupándose en términos generales en: "1) Causas de cambio inherentes, ya sea a los sistemas sociales en general o a tipos particulares del sistema; 2) El cambio puede deberse a algún impacto del medio no social".⁵ Estas causas suelen relacionarse entre sí

(3) ETZIONI, Amitai. et. al. Los cambios sociales. p. 84.

(4) Ibid. p. 85.

(5) JOHNSON, M. et. al. Op. cit. p. 22.

e invariablemente provocan una secuencia de cambios dentro del sistema social. Las partes componentes de todo sistema social se interrelacionan de tal manera que cualquier cambio en una de ellas causa cambios adaptativos en los demás.

Asimismo, las principales causas del cambio social se originan por las tensiones o disfunciones en un sistema; o bien por las innovaciones internas o provenientes del exterior, introducidas a una sociedad determinada.

Algunas tensiones o disfunciones sociales se caracterizan por el cuestionamiento de ciertos elementos como las normas y valores que rigen al sistema social, en cuanto a que no corresponden a las necesidades del funcionamiento de éste. Las tensiones pueden originar pequeños cambios que establecen el orden social, a aumentar las tensiones y provocar de - sestabilidad y cambios determinantes en el sistema.⁶

El tipo de cambio estructural con mayor trascendencia es el cambio en los valores ya que: "es probable que tenga consecuencias de largo alcance para los aspectos más detallados de la estructura social y para el funcionamiento total de los sistemas sociales".⁷

La forma para mantener el orden y estabilidad social sería el preveer los cambios sociales, guiándolos a cumplir

---

(6) Cfr. MOORE. El cambio social. p. 15.
 (7) JOHNSON, M. et. al. Op. cit. p. 10.

ciertos fines en beneficio de la sociedad. "Como indicaría el modelo de equilibrio, el cambio que se predice, podrá en efecto disminuir la tensión y el postulado de que la acción social está interconectado, esto es, que se le puede analizar en términos de sistema, permite formular hipótesis acerca de los efectos de los cambios particulares, de las consecuencias secundarias, incluyendo las que crean alteraciones adicionales en el punto original de tensión".⁸

Las diferentes partes de un sistema social son interdependientes, de tal forma que los cambios en un sector irán seguidos de tensiones que necesitan cambios adaptativos en otros sectores para conservar su viabilidad el sistema social.⁹

Sin embargo, no siempre es posible controlar el rumbo del cambio social, ya que existen tensiones que rompen con la estructura y funcionalidad del sistema: "toda una estructura social puede trastocarse como en las revoluciones trascendentales... los órdenes que componen la estructura social y la forma en que están articulados y relacionados se recomponen, de tal modo que emerge una nueva estructura social. Y lo que es más importante tales revoluciones llevan consigo un cambio de las legitimaciones y de su elaboración ideológica".¹⁰

(8) MOORE. Op. cit. p. 17.

(9) ETZIONI, Amital. et. al. Op. cit. p. 359.

(10) JOHNSON, M. et. al. Op. cit. p. 92.

Las tensiones o disfunciones pueden provocar la introducción de innovaciones así como éstas aumentan las tensiones. El cambio social como consecuencia de las innovaciones sigue un proceso basado en tres etapas fundamentales: la innovación, la difusión y las consecuencias.

La innovación son los aportes nuevos encontrados en un grupo social determinado, por los cuales se desarrollan nuevas ideas. La innovación implica normas de conducta, actitudes y técnicas nuevas entre otras; se refiere básicamente a productos y objetos nuevos, o a nuevas técnicas y conocimientos empíricos, es decir, la innovación es la introducción de una novedad en algo establecido.¹¹

La difusión consiste en transmitir las ideas nuevas en una población, misma que como consecuencia tiene un cambio en las actitudes ya sea de adopción o rechazo a las innovaciones. Para que una innovación sea aceptada, "debe estar de acuerdo con las necesidades e intereses de la sociedad, y debe ser compatible con la estructura social".¹²

Modernización y cambio social.

Las sociedades modernas se caracterizan por la introducción, difusión y aceptación de innovaciones basadas en nuevas

(11) ESTRUCH, Juan. La innovación religiosa. p. 39.

(12) ETZIONI, Amitai. et. al. Op. cit. p. 361.

técnicas en todos los ámbitos de una sociedad, implicando una serie de cambios concretos dirigidos hacia la modernidad.

La modernización se considera como un proceso de cambio social. "Al hablar de modernización estamos hablando de cambio social. Por cambio se entiende cualquier diferencia a través del tiempo y, en este contexto, el cambio social es cualquier cambio en la estructura social".¹³

La modernización se entiende como "el proceso por cuyo conducto pasan los individuos de una forma de vida tradicional a otra más compleja, tecnológicamente adelantada y rápidamente cambiante".¹⁴

Muchas sociedades contemporáneas todavía son predominantemente tradicionales, en el sentido de su estructura demográfica, económica, educativa, religiosa y política. Sin embargo aún esas sociedades además de tener su propia dinámica interna, son afectadas por las relaciones con otras sociedades modernas. Por lo tanto, la mayor parte de ellas ya iniciaron el camino hacia la modernización, aunque difieren considerablemente en el punto y el momento de partida a la etapa a que han llegado, la velocidad, el orden y camino que sigue su desarrollo, así como el resultado final por el cual se esfuerzan.¹⁵

(13) SITO, Nilda. et. al. Modernización y desarrollo social. p. 10.

(14) EVERETT, M. Op. cit. p. 23.

(15) ETZIONI, Amihai. et. al. Op. cit. p. 231.

El proceso de modernización generalmente se ha relacionado con la aculturación de las sociedades "atrasadas" o "rezagadas". Así, la modernización en todas sus ramificaciones "es la forma principal de aculturación en el mundo contemporáneo, este proceso complejo es probablemente la fuente principal de generalizaciones acerca de cambios en sociedades, motivados por fuentes externas".¹⁶

De esta manera la modernización es vista como "una transformación total de una sociedad tradicional o premoderna, a una que tenga los tipos de tecnología y de organización social asociada que caracterizan a las naciones avanzadas, económicamente prósperas y relativamente estables en lo político del mundo occidental".¹⁷

La aculturación significa la transferencia de elementos culturales o sociales de una sociedad a otra. Los fenómenos que abarca son distintos y van desde la adopción relativamente aislada de un término técnico extranjero, en un lenguaje que carece de su equivalencia a la casi total transformación de sistemas sociales bajo una influencia política externa o el aprovechamiento de ciertos modelos, en cuanto a su mejor producción económica y organización social.¹⁸

(16) MOORE, Op. cit. p. 140.

(17) Ibid. p. 149.

(18) MOORE. Op. cit. p. 143.

La transición de una sociedad tradicional a una moderna puede provocar tensiones, ya que se trastornan las estructuras establecidas y se produce una desintegración social o estado llamado de anomia en el sistema. "Las sociedades modernas, tienden a contener una cantidad hasta cierto punto grande de desorganización social, a causa de su tamaño, complejidad y rapidez de los cambios producidos".¹⁹

Cuando las estructuras antiguas (tradicionales) son reemplazadas por otras nuevas (modernas), es decir, cuando el equilibrio de una sociedad se destruye y se establece uno nuevo, los cambios ulteriores tienden a reestablecer el equilibrio, cuando cambios desproporcionados producen tensiones excesivas. Esos cambios pueden considerarse como procesos re-equilibradores, pero no procesos que impulsan a volver al viejo equilibrio tradicional.²⁰

En términos generales, la transición de una sociedad tradicional a una moderna implica cambios concretos como:

"1) Una revolución demográfica en la que disminuyen rápidamente las tasas de natalidad y mortalidad; 2) El aumento de tamaño, alcance y permeabilidad de la familia; 3) La apertura del sistema de estratificación a índices de movilidad mucho más altos; 4) La disminución de la influencia de la religión;

(19) ETZIONI, Amitai. et al. Op. cit. p. 359.

(20) Ibid. p. 173.

5) La separación de la educación de la familia y de la vida de la comunidad, prolongación y enriquecimiento del proceso educativo; 6) la creación de una cultura de masas alimentada por la educación de éstas y creación de medios masivos de comunicación; 7) La aparición de una economía de mercado y, cosa aún más importante, de la industrialización.

Mientras las sociedades tradicionales se hacen modernas, están teniendo lugar cambios importantes dentro de la sociedad moderna misma, los cuales pueden estar de acuerdo con las grandes tendencias de modernización, o pueden ser corrientes transversas o contrarias, más pequeñas dentro de las grandes corrientes de la historia".²¹

Los cambios sociales característicos del proceso de modernización pueden darse en forma inminente o por contacto.²²

Se denomina cambio inminente cuando se realiza una invención al interior de un grupo social, la cual es aceptada o adoptada por la mayoría de ese grupo, ya que la consideran necesaria o útil.

El cambio por contacto es en el que se introducen innovaciones con características modernas, originarias del exterior a un grupo determinado. Este tipo de cambio suele ser selec-

(21) Ibid. p. 169.

(22) Cfr. EVERETT. M. Op. cit. p. 25.

tivo o dirigido. Se llama selectivo cuando personas del exterior de un poblado comunican ideas nuevas a los miembros de un grupo social; puede darse conscientemente como en el caso de la educación escolar o inconscientemente en las actitudes y comportamiento con los que se identifica un individuo con otro. Estas nuevas ideas se adaptan e interpretan según las necesidades de los pobladores y generalmente se introducen por medio de la observación.

El cambio por contacto dirigido se da por agentes externos que tienen la intención de producir un cambio en un determinado grupo social, apoyándose en planes y programas realizados por diversas instituciones.²³

La modernización significa un cambio a nuevas formas de vida, cuyas consecuencias no conducen necesariamente a una vida mejor para todos los individuos involucrados, es decir, que pueden generar no sólo beneficios, sino también conflictos. "La modernización debe ser vista como un proceso que es a la vez creador y destructivo, que proporciona nuevas oportunidades y perspectivas a un alto precio en términos de desajustes".²⁴

Factores que provocan la modernización en los poblados indígenas

En las poblaciones indígenas, los principales factores

(23) Cfr. Ibid. p. 25.

(24) Ibid. p. 24.

que contribuyen a la modernización son: el fenómeno de cosmopolitismo, el aumento de la educación escolarizada, el de los medios de comunicación masiva y los medios de transporte.

El fenómeno de contacto con otras culturas se denomina cosmopolitismo, que desempeña un papel central en el proceso de modernización. "Desde luego, el contacto con el mundo exterior debe verse como un iniciador de la corriente hacia una vida más moderna, orientando al indígena a mantener y aumentar su interés por las ideas modernizantes".²⁵

El cosmopolitismo, es uno de los factores de mayor importancia que ha influido en el cambio social hacia la modernidad en los grupos indígenas. "Los procesos migratorios rural urbano y la expansión de los medios de comunicación y de transporte han acentuado los contactos culturales y han difundido el proceso de urbanización del campo"²⁶, es decir, "una generalización aplicable al proceso de la modernización, pero también a todos los demás tipos de contacto, es que el ritmo de cambio de cualquier sociedad está muy relacionado con la extensión del contacto intersocial".²⁷

Por otra parte, la escolaridad alcanzada en los indígenas es uno de los factores que influyen en el cambio en la

(25) Ibid. p. 25.

(26) GURRIERI, Adolfo. Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana. p. 29.

(27) MOORE. Op. cit. p. 148.

ideología de los jóvenes, "la educación y el alfabetismo también van acompañados de una expansión de varias capacidades mentales. Por ejemplo: los alfabetos parecen estar mejor capacitados para manejar símbolos y pensar abstractamente. Por lo tanto, es de esperarse que el alfabetismo sea un instrumento para explicar la modernización de los (indígenas)".²⁸

El aumento del nivel escolar, la introducción de escuelas en los poblados indígenas, o el desplazamiento de los jóvenes habitantes a las instituciones escolares localizadas en las áreas urbanas es uno de los factores que conducen a la modernización, siendo los jóvenes los que tienen un mayor contacto con las escuelas repercutiendo en ellos con mayor énfasis el cambio social. "La educación secundaria representa un canal por lo menos percibido de ascenso social de que los jóvenes que lo alcanzan asuman una perspectiva de clase ajena a la suya será mayor".²⁹

El nivel de educación y el alfabetismo guardan una relación recíproca con la modernización. El alfabetismo es necesario para la modernización, y en la medida en que ésta aumenta impulsa la difusión del alfabetismo.

El hecho de que aumente el nivel de estudios en los jóvenes

---

(28) EVERETT, M. Op. cit. p. 80.

(29) GURRIERI, Adolfo. Op. cit. p. 80.

nes indígenas influye en un mayor contacto con los medios de comunicación y, por lo tanto, en el cambio a la modernidad. "Los años de educación formal constituyen un factor estrechamente relacionado con el alfabetismo funcional, ya que facilitan y estimulan el contacto con los medios de comunicación masiva".³⁰

El alfabetismo en los jóvenes indígenas influye en un mayor contacto con los medios de comunicación impresos como son los periódicos y las revistas, cambiando sus actitudes hacia la modernidad.

Los jóvenes generalmente se identifican con grupos sociales fuera del contexto familiar, suelen rechazar los papeles tradicionales del adulto al conceder mayor importancia a integrarse con grupos de jóvenes con los que se identifica por sus inclinaciones al cambio que proporcionan principalmente los medios de comunicación: "los jóvenes para completar su proceso de identificación necesitan la internalización de símbolos, valores y normas proporcionados cada vez más por los medios de comunicación modernos".³¹

En los grupos indígenas, el cambio social provocado por la intensificación de la educación, por el contacto de las

---

(30) EVERETT, M. Op. cit. p. 119.

(31) GURRIERI. Op. cit. p. 14.

innovaciones y los medios de comunicación, genera un choque con la población indígena anciana que generalmente rechaza el cambio. "Los indígenas más viejos que probablemente alcanzaron niveles relativamente bajos de educación formal y de estatus social, tienen un contacto menor con los medios de comunicación masiva saturados de contenido modernista menos que los jóvenes".³²

El contacto de los indígenas con los medios de comunicación influye en el comportamiento y grado de empatía de los jóvenes siendo definida ésta como la capacidad de un individuo "para imaginarse en el papel de otro siendo un paso importante en la transformación de un individuo tradicional al moderno. Es la capacidad de concebirse a sí mismo desempeñando un papel distinto de su patrón de conducta habitual".³³ Este fenómeno repercute en lo social principalmente en los jóvenes indígenas que al tener un mayor contacto con los medios de comunicación, imitan las actitudes y comportamiento de jóvenes modernos.

Cambio social y religión.

El cambio social visto como parte del proceso de modernización se da tanto en el ámbito político, económico y social. "Los mensajes de modernización pueden ser tecnológicos, econó

(32) EVERETT, M. Op. cit. p. 120.

(33) Ibid. p. 120.

micos, políticos o sociales, pero todos se refieren a métodos nuevos de funcionamiento de la sociedad".³⁴

En el ámbito social religioso, el cambio social con características de modernidad se refleja en un comportamiento e ideología religiosa de los individuos.

La introducción de innovaciones modernas suele producir disfunciones o tensiones principalmente en el sistema de valores, normas y creencias que rigen a una sociedad religiosa, presentándose cambios sociales en forma concreta. "En la medida que los sistemas de valores y normas, cristalizados o no en instituciones, pierden su validez absoluta, entran en juego las ideologías que lo justifican o abogan por su sustitución".³⁵

La sociedad religiosa generalmente acepta cambios en las normas establecidas, lo que no provoca grandes desequilibrios en el sistema religioso: "la innovación afecta a los valores o a las normas: el nivel de las normas es el que con mayor facilidad tolera las innovaciones, en la medida en que su criterio es la racionalidad y su objetivo es la eficacia".³⁶

En cuanto a los valores que constituyen "lo racional de las normas particulares, o las reglas de organización y de

(34) Ibid. p. 59.

(35) JOHNSON. Op. cit. p. 127.

(36) ESTRUCH, Juan. La innovación religiosa. p. 61.

conducta".³⁷ La sociedad los hace más renuentes al cambio, ya que en ellos reside la legitimidad religiosa; no pueden ser puestos en tela de juicio a corto plazo sin que el grupo corra el riesgo de caer en una situación de desequilibrio grave o de crisis de identidad.³⁸

Las innovaciones con características de modernidad que afectan generalmente a las normas, influyen en otros aspectos del sistema religioso cuestionándose finalmente las legitimaciones y valores; los cuales se ajustarán a la sociedad: "Los ajustes o racionalizaciones provocados por papeles incongruentes o valores generales por papeles incongruentes o valores generales opuestos pueden también producir cambios sociales o culturales. Los papeles incompatibles favorecen la aparición de nuevas definiciones de la conducta adecuada o necesaria, nuevos valores surgen de los viejos".³⁹

El conflicto de los valores religiosos, no necesariamente produce un cambio en las instituciones, las creencias o relaciones sociales, ya que los valores dominantes prevalecen procurando el mantenimiento del orden social.

Asimismo, los valores religiosos tradicionales pueden acentuar la importancia de las normas, cayendo en lo que se denomina el "ritualismo", y adoptar una actitud defensiva al

(37) MOORE. Op. Cit. p. 156.

(38) Cfr. ESTRUCH, Op. cit. p. 85.

(39) CHINOY, Eli. La sociedad. p. 374.

tratar de defender los valores a partir de un sistema de normas rígido y muy bien organizado.⁴⁰

Racionalidad y secularización.

El cambio social en la religión originado por el proceso de modernización, crea tensiones o disfunciones en el sistema religioso al existir conflictos entre el mundo real y racional que acepta lo innovador y la ideología tradicional religiosa: "si la vida parece vacía o sin sentido debido a las ideologías o valores vigentes no parecen ya válidos, los nuevos patrones y creencias representan sustitutos que dan cierto significado a la acción y proporcionan una aparente explicación satisfactoria sobre las cosas del mundo y el lugar que ocupamos en él."⁴¹

Asimismo, las explicaciones con carácter científico propias del mundo moderno, tienden a dar respuestas racionales y satisfactorias al individuo sobre su origen y el poder que se tiene para transformar y controlar a la naturaleza, aumentando el gusto por las cosas mundanas. "En la medida en que la ciencia desentraña algunos de los misterios de la vida humana, sirve también como una alternativa a la creencia religiosa y debilita la solidez del ritual. En el mundo moderno, la ciencia ha empleado muchas de las interpretaciones religiosas so-

(40) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 67.

(41) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 390.

bre la naturaleza del universo, con teorías racionales comprobadas o potencialmente comprobables".⁴²

Sin embargo, este reemplazamiento no es fácil, ya que las creencias religiosas están profundamente arraigadas en los creyentes y se resisten al cambio. Algunas de ellas dan explicaciones que la ciencia aún no ha podido alcanzar, "la creencia constituye solamente un rasgo de la religión, y el desafío o la refutación de las interpretaciones religiosas de los fenómenos naturales que pueden debilitar la influencia de la religión en algunas zonas de la vida humana, es difícil que lleguen a destruirla totalmente".⁴³

El pensamiento racional, se difunde en la sociedad que se interesa cada vez más en lo material e innovador proporcionado por el mundo moderno, surgiendo así el fenómeno de la secularización. "El mundo queda progresivamente despojado de su carácter social a medida que el hombre y la naturaleza van convirtiéndose en objeto de explicaciones y manipulaciones de tipo racional-causal".⁴⁴

La secularización se presenta en una sociedad determinada en la medida en que existe una pérdida de la influencia de las doctrinas, las instituciones y los valores religiosos que

(42) Ibid. p. 300.

(43) Ibid. p. 296.

(44) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 124.

que repercuten en la disminución de la participación religiosa, "en el abandono de las prácticas y filiaciones religiosas, la ocupación en los asuntos de este mundo y la pérdida de la idea del más allá".⁴⁵

El proceso de secularización se caracteriza por lograr una autonomía creciente de la sociedad ante las instituciones religiosas, es decir: "es el proceso por el cual la religión pierde su monopolio y por el que un conjunto de valores se autotomiza con respecto a la religión, legitimándose por medio de un sistema no religioso".⁴⁶

Actitud de la Iglesia ante la modernización.

A través del tiempo, la religión católica ha tomado diferentes actitudes frente al cambio social, siendo considerado el cambio en la religión como: resultado del cambio social, a la religión como obstáculo del cambio, o bien, a la religión como impulsora del cambio social.

La religión como obstáculo del cambio se refleja en su carácter conservador de lo tradicional, la estabilidad y el orden social opiniéndose al cambio en la ideología y el comportamiento social. "La iglesia católica y su insistencia para que sea aceptada la autoridad sagrada secular han sido a menudo contrarios a los movimientos populares, apoyando las

(45) FIERRO BARDAJI, Alfredo. El hecho religioso. p. 129.

(46) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 113.

formas tradicionales de la autoridad del poder".⁴⁷

Para subsistir y realizar con eficiencia sus objetivos, la iglesia católica tiene que adaptarse a la sociedad contemporánea en constante cambio e innovación. Es decir, la religión se enfrenta con el problema de establecer sus valores en unas estructuras sociales que han cambiado y que han cobrado plena autonomía: "La autonomía adquirida por la esfera profana hace que todas aquellas instituciones que se legitiman por el hecho de su continuidad en el tiempo se hallen en la actualidad en una situación en la que semejante legitimación resulta insuficiente".⁴⁸

Por ello, la religión católica tiende a adaptar las creencias, las prácticas y la organización religiosa a las necesidades cambiantes de las sociedades modernas. "Esta adaptación a las estructuras de la sociedad contemporánea se sitúa en tres niveles: las adaptaciones institucionales (formas y métodos de organización de la iglesia), las adaptaciones de la ética cristiana, y la adaptación de las formas de las creencias, con sus consecuencias sociales".⁴⁹

Asimismo, el hecho de que existan diferentes modos de organización y ausencia de unanimidad en las iglesias, hace que

(47) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 314.

(48) Ibid. p. 99.

(49) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 100.

persista la legitimidad, en la medida en que tiene la oportunidad de adaptarse a las circunstancias históricas y sociales, manteniendo un contexto permanente de la ortodoxia católica.⁵⁰

Es importante aclarar que, a pesar de la adaptación de la iglesia católica a la modernización, en algunas ocasiones los mismos creyentes se oponen al cambio. "Los cambios que ocurren a medida que la religión se adapta a los requerimientos de una organización efectiva y a las necesidades y deseos de los miembros de una comunidad religiosa, son algunas veces firmemente rechazados por algunos creyentes devotos, los cuales sienten que son distorsionadas las enseñanzas fundamentales que han aceptado".⁵¹

Crisis religiosa.

A medida que la religión católica se adapta al cambio social característico de la modernización, cede su monopolio legítimo a otras instituciones sociales que dan sentido a la acción de los individuos que conforman una sociedad. "Toda innovación, aún de tipo adaptativo, ha de ser entendida por lo tanto como un proceso cuyas consecuencias pueden afectar seriamente a toda institución que innova (o se ve forzada a innovar) y, en nuestro caso, a la iglesia".⁵²

(50) Cfr. CHINOY, Eli. Op. cit. p. 316.

(51) CHINOY, Eli. Op. cit. p. 307.

(52) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 164.

Asimismo la existencia de una pluralidad de diversos medios de legitimación provoca una crisis en el sistema religioso, lo cual se expresa en el racionalismo y el fenómeno de secularización: La disminución de la importancia colectiva otorgada a la legitimación religiosa conduce a una crisis de credibilidad. Así por ejemplo, el individuo podrá recurrir a una legitimación de tipo religioso para dar significación a algunas de sus actividades, mientras que otros se justifican de modo distinto y en referencia a otros medios de legitimación.⁵³ Asimismo la crisis religiosa no implica necesariamente la desintegración social, sino la división de instituciones legítimas en las que el individuo actúa según su conciencia y necesidad. "La iglesia, que había ejercido anteriormente una influencia profunda sobre casi todas las esferas de la vida del individuo, no las engloba hoy".⁵⁴

Con el advenimiento de la sociedad moderna, la influencia que la religión había ejercido en varias esferas sociales disminuyó rápidamente, decreció la proporción de gente religiosa en la sociedad y disminuyó la intensidad del sentimiento religioso.⁵⁵

La religiosidad en las sociedades modernas se caracteriza por ser "una religiosidad sin religión, una religiosidad

(53) Cfr. Ibid. pp. 165-140.

(54) Ibid. p. 165.

(55) BIZIONIA, A. Op. cit. p. 171.

con toda clase de contenido o sin ninguno, y sin embargo, una manera de sociabilidad o de "afiliación" y no una manera de reorientar la vida hacia Dios. Es pues, con frecuencia una religiosidad sin entrega seria, sin verdadera convicción interior... y sin embargo logra engendrar el sentimiento sincero de ser religioso".⁵⁶

El cambio social en el ámbito religioso, disminuye su acción controladora y aumenta la posibilidad de autonomía de los creyentes. Además solidaridades parciales y participación crítica son también de alguna manera innovaciones frente a las que la institución religiosa no tiene más remedio que adaptarse.⁵⁷

---

(56) ETZIONI, A. Op. cit. p. 213.

(57) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 167.

SEGUNDA PARTE
IHUATZIO, LUGAR DE TRADICIONES INDIGENAS
(ESTUDIO MONOGRAFICO)

IHUATZIO, LUGAR DE TRADICIONES INDÍGENAS

El nombre indígena del poblado es IHUATZIO, que en purépecha significa "lugar del coyote" (ihuatz: coyote), y el nombre religioso es San Francisco Ihuatzio. Pertenece al municipio de Tzintzuntzan en el estado de Michoacán. El pueblo se encuentra asentado en la orilla sureste del lago de Pátzcuaro, en una extensión aproximada de 2 kilómetros de largo.¹

Viajando en autobús, Ihuatzio queda a 7:30 horas de la ciudad de México: 1:45 minutos de Morelia, capital del estado, y a 30 minutos de Pátzcuaro. Escasos 14 kilómetros lo separan de Tzintzuntzan, la cabecera municipal, y a un kilómetro del pueblo se encuentran las ruinas de la ciudad prehispánica de Ihuatzio.

El poblado se encuentra ubicado a 1,800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Limita al norte con los pueblos de Tarerío y Tzintzuntzan, al sur con el lago de Pátzcuaro, al este con Sanabria y al oeste con Cucuchucho y Santiago.

El clima en Ihuatzio es templado, con lluvias de mayo a septiembre y un poco de frío de octubre a marzo, lo cual, en general, es benéfico para la agricultura. Sin embargo, según lo expresado por algunos habitantes, la temporada de lluvias

---

(1) VAN ZANTWIJK, R.A.M. Los servidores de los santos. p. 21.

ha sufrido algunas modificaciones, pues desde hace unos años las lluvias se han retardado, presentándose hasta julio en algunas ocasiones.

En la fauna terrestre característica de esta zona, encontramos arduillos, zorras, tlacuaches y onzas,² principalmente. Además, existen 4 especies de vrboras; frijolillo, coralillo y cascabel, que son venenosas, y la alicante que no es venenosa. Por otra parte, algunas especies de pino y cedro corriente son representativos de la flora de este lugar.

Sin embargo, el recurso más importante de la localidad es el lago, el cual "es un tesoro para nosotros".³

Historia.

El grupo indígena que habita la región del lago de Pátzcuaro es el purépecha, "purépecha quiere decir 'el que va por las casas' y purépechas somos nosotros y es nuestra lengua"⁴, sin embargo, es común que los llamen tarascos. En cuanto a esta denominación, los pobladores tienen diferentes versiones: se dice que los aztecas llamaron tarascos a los purépechas, pues quiere decir "bárbaros, ya que este grupo no pudo ser sometido ni por ellos ni por los españoles. Otra versión es

(2) Mamíferos carnívoros semejante a la pantera, con pelaje semejante a l del leopardo y aspecto de perro. Diccionario de la lengua española, 1970.

(3) Testimonio de un anciano del lugar.

(4) Ibid.

que el término tarascos viene del vocablo nahuatl "taras" que significa yerbo en purépecha. En realidad se trata de una de formación causada por la dificultad que tenían los españoles para pronunciar la palabra purépecha. "Tarasco quiere decir yerno y se refiere al despreciado por el tata, el que hace mal a la familia".⁵

Según cuentan los ancianos del lugar, los primeros pobladores vivían en la montaña, comían raíces y zacate, y hacían sacrificios humanos. "Los indios bajaban por agua, traían un tamborcito para hacer ruido y ahuyentar a los animales fero - ces. Cuando faltó el agua arriba, los indios bajaron a vivir a la zona que ocupa actualmente Ihuatzio, pero ya era gente diferente, no salvajes".⁶

Tzintzuntzan era la capital o cabecera del Imperio Puré- pecha, que estaba constituido por tres reinos: Tzintzuntzan, gobernado por Tanguanhzua; Pátzcuaro, gobernado por Hilkíngua re e Ihuatzio, gobernado por Hiripan. Este rey amaba a la princesa Huanita, hija de Amamba; "la princesa se escapó a Huiricho porque no quería que Hiripan ordenara más sacrificios humanos. Irepan lloraba como coyote por Huanita; por esto, el poblado se llamó Ihuatzio. Hiripan se volvió loco y mu- rió".⁷

---

(5) Testimonio de un pescador del pueblo.

(6) Ibid.

(7) Testimonio de un anciano del lugar.

Tzitzikpandácuare unificó los tres reinos bajo el mando de Caltzontzin, quien fungió como gobernante absoluto. El mandó construir dos yacatas⁸: Una dedicada al sol, llamada Jaratanga, ubicada al norte; otra dedicada a la luna, conocida como Nana Kutzú, situada al sur. Ahí se reunían los primeros habitantes de Ihuatzio para realizar los ritos religiosos. En este lugar se encontró el coyote de piedra que adorna la torre de la iglesia del pueblo; según la versión de algunos pobladores, dicha figura tiene oro.

A la llegada de los españoles, el rey Tariácuri gobernaba esta zona. Según se cuenta, los indios se asustaron al ver los bozales de los caballos y bueyes en que montaban los conquistadores; pensaban que si esas bestias comían fierro, se los comerían a ellos también.

Posteriormente el rey Tariácuri fue asesinado por los españoles al no confesar dónde tenía escondido el tesoro. Después gobernó Tariácuri hijo, quien murió a causa de un rayo, acabando así el señorío de ese tiempo.

Según la versión popular, el mestizaje empezó cuando los conquistadores mandaron traer 30 mujeres españolas para que se casaran con los indios de Pátzcuaro. En Ihuatzio este proceso inició con la llegada de la gente del rancho de San Lo-

---

(8) Restos de los templos que contenían tumbas, construidas con lajas (piedras anchas) y pegadas con lodo y hojas. Las yacatas se estudiaron a partir de 1937, gracias a los trabajos del Dr. Alfonso Caso.

renzo, que inmigró al barrio del Sagrado Corazón de Jesús.

"Los indios nunca huyeron de aquí, ni cuando llegaron los españoles. Por el contrario, Ihuatzio se consideró como centro de refugio y por eso vinieron muchos indios a escondese".⁹ Algunos habitantes afirman que el pueblo purépecha no pudo ser conquistado debido a la fuerza de su organización, por eso los aztecas los llamaron tarascos que quiere decir bárbaros o salvajes.

Esta localidad, rica en historia, ha sufrido intentos de robo de sus piezas arqueológicas. Hace algunos años, por acuerdo de todos los habitantes, un lugareño se llevó varios ídolos a las ciudades de México y Morelia, para que fueran exhibidos en los museos.

Población.

Según el censo de 1980, el número de habitantes de Ihuatzio es de 3029; sin embargo, las estadísticas recabadas por el sector salud, reflejan que el número de habitantes asciende a 4017, en su mayoría mujeres.

El índice de natalidad ha aumentado en los últimos años. En cambio, el índice de mortalidad ha bajado debido a que la construcción de carreteras ha unido al poblado con Pátzcuaro

---

(9) Testimonio de un artesano del lugar.

y Morelia, lo que permite trasladar a los enfermos que no se pueden atender en Ihuatzio, a lugares que cuentan con mejores servicios médicos.

Una de las enfermeras que laboran en la clínica, aseguró que aproximadamente el 50% de las parejas en Ihuatzio planifica su familia, mientras que el porcentaje restante considera tal acción como tabú; los métodos más utilizados para controlar la natalidad son el dispositivo intrauterino y las píldoras.

Un fenómeno que se presenta en la población de Ihuatzio es la emigración hacia algunas ciudades de la República — ciudad de México, Morelia y Guadalajara, principalmente— y hacia los Estados Unidos. Las causas principales de la emigración son de tipo económico, debido más que nada a la falta de tierras de cultivo. La mayoría de los que emigran son jóvenes de 15 a 25 años, casi todos hombres: se van a trabajar como agricultores migratorios, a la pizca o a la zafra, o bien a las ciudades como cargadores o albañiles. Las mujeres se emplean generalmente como trabajadoras domésticas o vendedoras en mercados. Muchas parejas emigran después de casarse para obtener mayores ingresos económicos.

La población económicamente activa es en su mayoría masculina, ya que dentro de esa categoría no se incluyen las actividades domésticas de las mujeres. El hombre trabaja en el

campo y en la pesca principalmente, mientras que la mujer se ocupa de su hogar y de la actividad artesanal como parte del quehacer doméstico, contribuyendo al presupuesto familiar. Los niños empiezan desde temprana edad a colaborar en las tareas correspondientes a la economía familiar, sobre todo en la elaboración de artesanías.

Salud.

Las enfermedades más comunes en Ihuatzio son las parasitosis gastrointestinales, como amibiasis y triquinosis, y la fungosis, como la ootricosis, ocasionada por los hongos de la humedad tropical. Las enfermedades respiratorias y las propias de la edad también presentan altos índices de incidencia. La diarrea es una de las principales causas de muerte infantil en el poblado.¹⁰

Por otra parte, "hay cuatro o cinco personas que venden medicinas y que fungen como parteras o curanderos. Para ellos, toda enfermedad es 'bilis' y si no se alivia en cuatro o cinco días argumentan que es una enfermedad mala, causada por alguna persona".¹¹ Además, hay gente que se cura con hierbas medicinales, que se conocían a la llegada de los españoles. Por ejemplo, el romero se usa para aliviar el males

(10) Información proporcionada por el médico particular del pueblo y una de las enfermeras de la clínica.

(11) Testimonio del médico particular del lugar.

tar estomacal, el tallo y hojas de aguacate para aliviar los golpes. Algunas personas recurren al brujo del rancho de Santiago.

El organismo encargado de la salud pública en Ihuatzio es el IMSS-COPLAMAR; hay una clínica pequeña que funciona regularmente. En ella laboran una doctora y dos enfermeras, auxiliares de base. Para recibir atención no se requiere hacer pago monetario, sólo hay que realizar algún trabajo comunitario.¹² Además, Ihuatzio cuenta con un médico particular que no cobra por sus servicios, pero sí los medicamentos que receta, ya que él mismo tiene un lote de medicinas.

Respecto al nivel de nutrición de la población, existen opiniones encontradas: a decir de una de las enfermeras de la clínica, el nivel de nutrición es medio; la dieta común consiste en maíz, frijol, lentejas y huevo, principalmente. Consumen muy poco carne roja, al igual que pescado, pues prefieren venderlo que consumirlo ellos mismos. No toda la población toma leche; quienes lo hacen es en poca cantidad: 2 litros diarios por familia de 9 miembros. La leche se considera un lujo y la mayoría de los niños ni siquiera consume un vaso de leche diario. De acuerdo a los datos recabados, aproximadamente 25 familias de esta localidad tienen posibilidad de consumir leche diariamente, la mayor parte de la población toma té.

---

(12) Ibid.

Sin embargo, otros habitantes opinan que Ihuatzio se caracteriza también porque la gente come mucho pescado, mientras que la carne roja es más cara y se sustituye por nopales, quelites y hongos. La leche se consume bastante, principalmente por los niños; la leche es barata porque los pastos no están comercializados. Una vez a la semana se come carne roja o pollo; verduras, frutas y huevos se obtienen fácilmente en las huertas familiares. Con estos dos tipos de información puede apreciarse la estratificación socioeconómica existente al interior de la población, reflejando así las posibilidades de consumo que tiene cada uno de sus miembros.

Por otro lado, los problemas ambientales en Ihuatzio se deben principalmente a que no se cuenta con drenaje ni con un sistema de tratamiento de desechos, así como tampoco se utiliza el desecho animal como abono para la siembra. Algunas familias entierran la materia biodegradable y queman el plástico. Asimismo, la mayoría de las casas cuenta con letrina, un número reducido tiene w.c. y una proporción considerable de viviendas no cuenta con instalación alguna, defecando al aire libre. Todo lo anterior se traduce en graves problemas para la salud de los habitantes, principalmente para la población infantil.

Urbanización.

Aproximadamente el 95% de las casas de este lugar cuentan con luz eléctrica y agua potable. Según versión del comandante de policía, con el agua ha habido algunos problemas, pues anteriormente existía una bomba que estaba bajo control particular y había que pagar determinada cantidad al mes para obtener agua, pero a partir de que el actual Jefe de Tenencia entró en funciones, el reparto de agua quedó bajo su control.

Las principales calles del poblado están empedradas, mientras que las demás son terracerías. No se cuenta con servicio de correo ni de telégrafo, pero existe una caseta telefónica de larga distancia, ubicada en el interior de una tienda de abarrotes. Por otra parte, la mayoría de las casas tienen radio y sólo unas cuantas tienen televisión.

Desde hace un año aproximadamente, Ihuatzio cuenta con servicio de autobuses suburbanos que vienen de Pátzcuaro cada hora, de las 6:00 a las 21:00 horas, contando además con el servicio de taxis. Anteriormente la gente se transportaba en canoas, medio que hoy en día se utiliza muy poco, casi sólo para la pesca o como medio de transporte particular.

Relaciones económicas.

Economía familiar.

En Ihuatzio, la principal fuente de ingresos en la economía familiar es la producción de artesanías.¹³ El material básico para la elaboración de sus productos es la chuzpata (tule ancho); anteriormente se utilizaba el patzimu (tule redondo), pero ahora es un recurso en extinción. La producción de artesanías es clara muestra de la unión familiar, ya que en esa actividad participan todos los miembros de la familia, sin que exista distinción por sexo ni edad.

La mayor parte de las casas cuenta con un solar (terreno adyacente a la vivienda) dedicado principalmente al cultivo de árboles frutales como el durazno, zapote blanco, aguacate, limón y granada, entre otros. Por lo general estos productos son para el consumo interno de la familia nuclear y extensa; contadas veces se comercializan.

La cría de animales se realiza a pequeña escala, encontrando principalmente ganado vacuno, equino y porcino, así como aves de corral, conejos y algunas colmenas.

Al interior de la familia, las actividades que en ella

---

(13) Vid. infra, subcapítulo ARTESANIAS.

se realizan se encuentran divididas según el sexo de cada miembro. El hombre se dedica a la agricultura, artesanía, pesca, comercio u otras actividades complementarias, como la avicultura y apicultura, mientras que la mujer desempeña las tareas del hogar, participa en la producción artesanal y realiza actividades complementarias en la agricultura: preparación de abonos para el cultivo y acarreo de comida para el esposo durante la jornada de trabajo. Cabe señalar que algunas mujeres hacen tortillas para vender en Pátzcuaro, mientras que otras tienen que cubrir las actividades propias del hombre cuando éste se ausenta del pueblo. Gran número de hombres emigran hacia algunos centros urbanos del país o a los Estados Unidos, para trabajar en el campo o prestando diversos servicios en la ciudad.

Los niños, según el sexo, ayudan a sus padres en las labores del campo, la pesca o el hogar. Todos aprenden a tejer la chuzpata desde pequeños, entre los seis y los diez años de edad. Las niñas, aún siendo pequeñas, aprenden a hacer tortillas para venderlas. Actualmente algunos niños se dedican a la reventa de dulces cristalizados: el productor paga vícticos a cada niño para que revendan los productos en Morelia y otros lugares cercanos a Ihuatzio; es común que sus ganancias sean bastante satisfactorias. Esta operación comercial generalmente se realiza en un día y los niños viajan de preferencia en grupos.

El jefe de familia es quien controla el gasto familiar; si la esposa o los hijos obtienen algún ingreso por su trabajo, tienen que entregárselo al padre.

Propiedad, tenencia y uso de la tierra.

En Ihuatzio, la mayor proporción de tierras corresponde a bienes comunales y sólo una pequeña extensión es propiedad privada. Las tierras comunales se encuentran ubicadas cerca del cerro y son menos fértiles que las que están próximas al lago, lo cual ha motivado conflictos entre los habitantes del lugar. ¹⁴

La zona urbanizada de la localidad se encuentra asentada sobre las tierras que son propiedad privada, mientras que la extensión dedicada a la agricultura se localiza en la parte comunal. ¹⁵

Al poniente del poblado se localizan las tierras negras, mientras que al oriente están las tierras charandasas (o de barro), cuya calidad dista mucho de las otras.

En Ihuatzio no se sigue la rotación de cultivos sino de tierras; un año se cultiva en tierras negras y al siguiente se trabaja en tierras charandasas, esto con el fin de dejar

(14) Información proporcionada por el dirigente de la Asociación de Artesanos de Ihuatzio.

(15) Datos proporcionados por el Secretario del Comisariado de Bienes Comunales.

"descansar" la tierra. Cabe señalar que una de las razones por las que la tierra deja de ser cultivable es porque se vuelve tepetatesa (comprimida). Cuando las tierras ya no son productivas, las personas se dedican entonces a la pesca, a la actividad artesanal o emigran a alguna ciudad grande del país.

Los habitantes de esta localidad llegan a poseer pequeños lotes para su vivienda y un solarcito, a través de la herencia familiar. Por ello, el jefe de familia debe pensar en distribuir sus propiedades de la mejor manera entre sus hijos. En algunas ocasiones, la carencia de tierras para heredar se debe a que el jefe de familia tuvo necesidad de venderlas.

Aunado a la mala calidad de la tierra, la insuficiente extensión dedicada a la agricultura constituye otro grave problema que da lugar a la existencia de la renta del suelo agrícola. Por lo general, los que no tienen tierra son los pescadores, quienes consiguen una porción a orillas del lago, a través de los derechos que obtienen por parte del registro en la oficina de Hacienda: tienen que pagar derechos para que les entreguen papeles provisionales, de esta manera obtienen el permiso para ocupar esas tierras que siguen siendo propiedad federal.¹⁶

---

(16) Información proporcionada por uno de los regidores del pueblo.

En el sector que posee tierra cultivable, destaca la presencia de 500 pequeños propietarios por un lado, y de una familia, por el otro; esta familia es dueña de "la mayor y mejor parte de la tierra del altiplano del pueblo, desde la primera curva de la carretera a Tzintzuntzan hasta la urbanización del pueblo".¹⁷ Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la mayor parte de la tierra en Ihuatzio es propiedad comunal.

Los asuntos relacionados con la tenencia de la tierra se canalizan vía Gobierno del Estado, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). La SARH concedió al pueblo lo que corresponde al vaso del lago.

Formas de organización económica.

Las principales actividades económicas en Ihuatzio son las agrícolas, pesqueras y artesanales, siendo esta última la que predomina entre la población. Sin embargo, existe un pequeño grupo de personas que trabajan fuera del pueblo, como trabajadores de la construcción y empleadas domésticas principalmente.

En torno a las actividades económicas aquí presentes, existen dos agrupaciones: la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán y la Unión de Pescadores. En esta localidad, 30 per-

---

(17) Versión del médico particular del pueblo.

sonas pertenecen a la Unión de Artesanos, mientras que la de Pescadores reúne sólo a trece. Un requisito para pertenecer a la Unión de Artesanos es que el jefe de familia haya sido anteriormente artesano. A través de la Unión reciben invitaciones a diferentes ferias importantes, donde se les proporciona el estanco de venta sin cobrar por la renta del mismo. Así, los artesanos pueden vender directamente sus productos sin la intervención de intermediarios.

La Unión de Pescadores está apoyada por la Secretaría de Pesca (SEPESCA). En un principio se constituyó con 90 personas aproximadamente, pero la falta de apoyo institucional condujo a la desintegración. Del grupo original se desprendió otro, de 13 personas que se dedican a la comercialización y mejoramiento del pez blanco; cuentan con un centro de acopio para este producto y reciben apoyo técnico y financiero del Instituto Nacional Indigenista (INI), del Centro de Estudios Sociales y Ecológicos (CESE) de Pátzcuaro y del Centro de Investigación Biológica (CIB). Este último, contactado en la ciudad de México, impulsa la cría y engorda del pez blanco. El CIB proporciona estanques, vehículos y asesoría sobre cultivos psícolas. Este proyecto está planeado para tres años, llevando a la fecha de este estudio casi un año y medio en marcha.

Para integrarse a la Unión de Pescadores se requiere solicitar la admisión a través de una Asamblea y dar una cuota

aproximada de cien mil pesos, cantidad que puede cubrirse con algunos trabajos, como la limpieza de los estanques; cada jornada corresponde a un salario mínimo. Esta Unión pretende formar un grupo que se dedique a la producción de charal exclusivamente.

Además de estas organizaciones locales, hay injerencia de otras: la Organización Regional Campesina (ORCA), comprende unas 30 comunidades de la zona del lago de Pátzcuaro; se dedica a la defensa de los recursos naturales, conservación del suelo e instalación de presas, entre otros aspectos. Por otra parte, hace aproximadamente 25 años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL), impulsó un proyecto de apicultura y avicultura, iniciando con 300 personas de la región. Posteriormente ese proyecto fue abandonado debido a que "eso no nos convenía, estábamos en calidad de peones".¹⁸ En la actualidad, sólo una persona que inició con aquel proyecto prosigue con el cultivo de colmenas en forma considerable.

En 1980, el INI promovió un proyecto apícola para 5 años, por convenio con los propios integrantes. Iniciaron 15 personas, de las cuales sólo 5 se dedican aún a tal actividad, en forma representativa. La causa principal por la que los de -

---

(18) Testimonio del Presidente de los avicultores de Ihuatzio.

más abandonaron tal empresa fue la falta de asesoría técnica. Sólo durante tres meses el grupo inicial se mantuvo completo. Los que continuaron pagaron el crédito, adjudicándose su material y el de los que abandonaron la intención apícola.¹⁹

Agricultura.

Los cultivos de mayor importancia en esta localidad son: frijol, maíz, trigo, haba, lenteja y patol (especie de alubia). Pero el principal es el maíz, pues constituye uno de los alimentos básicos de la población.

La tecnología utilizada en esta actividad aún es rudimentaria; destaca la presencia de instrumentos tales como la coa, la yunta, el azadón y el pico. La ausencia de tractores es notoria aún entre las familias que pueden solventar tal gasto. Se recurre poco al uso de fertilizantes químicos.

Las formas de almacenamiento más comunes son: piñas colgantes²⁰ para el maíz y costales para el frijol, trigo y lenteja. Estos productos se guardan en la troje o el tapanco (almacenes tradicionales para granos), aunque el uso de este último ha disminuido por el tipo de construcción moderna que domina ahora en el poblado. Para conservar en mejor estado

(19) Información proporcionada por uno de los actuales apicultores.

(20) Mazorcas cuyas hojas se desdoblán para entrelazarlas y unir las mediante un lazo formando grupos. Se cuelgan de tal manera que las mazorcas queden al aire libre para que no se pudran ni les afecte alguna plaga.

al maíz se le rocía cal, lo que evita plagas como la polilla y la palomilla. No es común desgranar el maíz, la mayoría de las personas lo dejan en mazorca. Por otra parte, la producción que se almacena generalmente no alcanza para abastecer a la familia a lo largo de un año; el resto de granos y demás productos básicos para su alimentación les llegan de Pátzcuaro.

Pesca.

Otra de las importantes actividades económicas en Ihuatzio es la pesca. Las especies más comunes son: pez blanco, charal y guerepo, originarias del lago de Pátzcuaro, carpa israelí, lobina negra y mojarra, introducidas por SEPESCA. La chechua y el chorón son especies ya extintas.

En la localidad, actualmente se está llevando a cabo un estudio para la conservación de algunas especies como el pez blanco. En estanques artificiales se está tratando de crear un medio ambiente semejante al del lago, pero la SEPESCA intenta imponer políticas sobre cuestiones que los pescadores del lugar tienen amplio conocimiento: "la intervención de SEPESCA, más que preservar las especies más ricas, tiende a destruirlas, sustituyéndolas con otras cuya adaptación y aceptación son un tanto difíciles, además van acabando con la vegetación del lago y no piden permiso a la comunidad para traba-

jar en las aguas del lago".²¹

Entre las herramientas empleadas para la pesca, las canoas ocupan un lugar especial. Estas se fabrican en el pueblo de Comachuen, ubicado en la meseta tarasca. La madera utilizada en su fabricación es de pino y duran alrededor de 6 años. Los fabricantes llegan a la localidad durante la Cuaresma para venderlas. El tamaño más común de la canoa es de 5 varas²² para cuatro personas. Por otro lado, la red chere-mecua (de 150 metros de largo por 1 de ancho) y los anzuelos son instrumentos aún muy utilizados. La red chinchorro ya no se emplea en la pesca, pues al sumergirse en el lago, su peso afecta la vegetación, los peces y a sus huevecillos.

Por último, cuando se formó la Unión de Pescadores se presentaron algunos problemas para encontrar mercado a la producción pesquera, pues un acaparador que reside en Pátzcuaro, bajo el precio de venta e impidió la comercialización del pescado proveniente de Ihuatzio, provocando la descomposición de varias toneladas de pescado blanco y charal. Ahora ya se ha estabilizado la comercialización, teniendo como sus principales mercados a Pátzcuaro, Puruandiro y la ciudad de México.

---

(21) Testimonio del Secretario del Comisariado de Bienes Comunes.

(22) Aproximadamente 4 metros. La vara es una antigua medida de longitud que equivale a 838 milímetros.

Artesanías.

Como ya se ha mencionado, el principal sostén económico de los habitantes de Ihuatzió proviene de la actividad artesanal. La materia prima, chuzpata, se obtiene de las orillas del lago; para tener acceso a ella es necesario poseer canoa, pues de lo contrario debe pagarse una comisión a la Secretaría de Marina por el servicio.²³

La chuzpata se trabaja entrecruzando varas del mismo tamaño, según la pieza a elaborar. Después de hacer un cruce se golpea el material con una piedra, a fin de "pegar" las varas entre sí. El material lo trabajan con pies y manos, ya que así es más fácil, aunque también utilizan algunos objetos a manera de moldes de acuerdo a la forma que se le quiera dar. Esos moldes pueden ser ollas, botes, pedazos de madera o hasta un bolígrafo. Las artesanías pueden barnizarse con chapote diluido para darles mayor firmeza e impermeabilidad.

Existe una gran variedad de artículos fabricados con chuzpata: sombreros, bolsas, tortilleros, papeleros, floreros, alhajeros, canastos, pantallas y figuras de animales. Cabe señalar que a partir de los 50's, el CREFAL tuvo una influencia determinante en el patrón de figuras artesanales; el argumento que se dió fue que algunas piezas no eran redituables,

---

(23) Datos proporcionados por el dirigente de la Asociación de Artesanos.

como el petate por ejemplo, que va perdiendo popularidad entre las familias mexicanas, y por ello resultaba necesario cambiar el estilo de la producción artesanal.

Otro tipo de artesanías que se produce en este lugar es la que está hecha a base de popote de trigo, con el cual elaboran adornos navideños principalmente. Por otra parte, hay 3 familias que trabaja la alpaca y el cobre, mismos que adquieren en Guadalajara. Con estos materiales hacen tiras y los tejen igual que la chuzpata.

Al interior de la comunidad, las artesanías juegan un papel fundamental, aún cuando su producción no es muy remunerable para las familias. La venta de artesanías regularmente es vía directa del productor al consumidor final. Sin embargo, existen acaparadores en la región que compran la producción de aquéllas personas que no pueden viajar para vender sus productos directamente, a un precio más bajo. Para aminorar un poco este problema, se formó la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán, respaldada por la Casa de Artesanías de Morelia, donde participan 30 artesanos de la localidad.

Relaciones sociales.

En general, la familia está integrada por el padre, la madre y los hijos. El promedio de hijos por familia es de

seis, aunque existen casos de familias con un solo hijo.

Las relaciones de parentesco en esta localidad han sufrido algunos deterioros. Las causas van desde conflictos por la herencia de la tierra, hasta aspectos sociales como el alcoholismo, que se ha generalizado entre los jóvenes. En los conflictos por la herencia, por ejemplo, se mezclan los intereses de los padres y los hijos, ya que existe inconformidad por la distribución de los bienes heredados.

Asimismo, se está perdiendo la tradición del respeto al anciano; ya no se le toma en cuenta para decidir o resolver problemas de la localidad, con la misma frecuencia como se hacía anteriormente. En la actualidad, la "gente mayor"²⁴ es la que decide, la que tiene la razón. Para ellos, la participación de los jóvenes es nula, pues en ocasiones sus ideas se oponen, sobre todo, en el ejercicio del poder.

Algunos factores externos han provocado cambios al interior de la familia en Ihuatzio. Tales cambios provienen del contacto con otras sociedades, ya sea por estudio o trabajo, o por matrimonios con gente de otros lugares.

Cuando nace un niño en este lugar, la costumbre es buscarle padrinos para que lo vistan, bauticen y le hagan regalos. El padre del bebé paga la misa del bautizo, según sus

---

(24) Se le llama gente mayor a las personas de edad madura.

posibilidades económicas; el registro civil del niño se hace en Tzintzuntzan, la cabecera municipal.

Respecto al noviazgo, cabe señalar algunos cambios que se han dado en este poblado; "en el tiempo de nuestros abuelos los noviazgos se arreglaban desde que los contrayentes eran niños y no podían romper el compromiso, pues significaba ofender a la otra familia. Ahora esa tradición se ha perdido, pues los noviazgos normales se forman de parejas de edades y lugares diferentes, y no cuando son niños. Hoy en día este formalismo se ha perdido, los novios pueden conocerse en cualquier lugar y se arreglan si se entienden".²⁵

Actualmente, "el noviazgo dura cuando mucho tres años y en otros casos sólo quince días o un mes, pero luego se andan arrepintiendo porque no saben echar tortillas y la leña está mojada".²⁶ Sin embargo, la última palabra para aceptar el noviazgo de una pareja la tiene el padre de la novia. Cuando se obtiene dicho consentimiento, la novia está obligada a preparar una comida para presentar al novio.

Cabe anotar que respecto a las relaciones sexuales pre - matrimoniales, la opinión en Ihuatzio es dividida: mientras que en la gente mayor sigue existiendo un rechazo a este tipo de relaciones por temor a las posibles consecuencias, como se

(25) Hombre joven, estudiante universitario.

(26) Mujer joven, ama de casa y artesana.

rían las madres solteras o matrimonios a temprana edad, en los jóvenes hay un cambio de actitud.

Para llegar al matrimonio, en algunas ocasiones el novio se roba a la novia, llevándola a casa de su padrino para luego pedirla a los papás. Otra forma de casamiento es cuando la muchacha está embarazada y la casan con el novio para que éste responda a sus obligaciones. Pero la forma más común de llegar al matrimonio es pidiendo a la novia de manera tradicional: toda la familia del novio se traslada a la casa de la novia con regalos, pan y plátanos principalmente; una vez que se ha otorgado la mano de la joven, se fija la fecha para la boda. Por lo general, la fecha la determinan los padres de los novios y los padrinos fungen como intermediarios en esa decisión.

En caso de que la novia haya sido robada, el pedimento de la mano se conoce como "dispensa", entonces el padre de la novia indica si es suficiente la cantidad de regalos recibidos por parte de la familia del muchacho. La pareja busca un padrino que solvete los gastos de la boda, mismo que junto con el padre del novio tiene que pedir un permiso al Jefe de Tenencia para realizar la boda.

"Tres domingos antes de la boda, los novios hacen las amonestaciones, aprenden la doctrina y se confiesan".²⁷ El

---

(27) Anciano del lugar.

día del casamiento, antes de la ceremonia religiosa, dos rezanderos, contratados por las familias de los novios, les hablan de lo que se espera de ellos en su vida matrimonial; primero por separado y luego los reúnen en la casa del novio para continuar la plática.

A la celebración religiosa asisten los familiares de los novios y algunos invitados. Al salir de la parroquia, en el atrio, una banda toca música y los acompaña en su recorrido hasta la casa del padrino, donde se realiza la fiesta. Ahí comen, beben y bailan todo el día. Algunos informantes aseguraron que a la fiesta sólo asisten los parientes del novio, mientras que otros dicen que asisten los invitados de las dos familias.

Al inicio del festejo colocan un petate en el suelo y dos sillas sobre el, donde se sientan los novios. Para bailar con la novia, los parientes del novio deben pedirle permiso al padrino de casamiento; ella tiene que bailar con todos los parientes de su esposo que así lo deseen. Ellos colocan una canasta sobre la cabeza de la novia donde van poniendo fruta y la hacen bailar con esta canasta "hasta que les da lástima".²⁸ Entonces le quitan el cesto y se lo dan a la muchacha para que lo regale a su madrina de bodas. Cada hombre que baila con la novia, al terminar de hacerlo, la entrega a

---

(28) Testimonio del Comandante de Policía.

su padrino y coloca una moneda en un plato que éste tiene.

Las abuelas y primas del novio le dan a la nueva esposa dos panes con forma de muñecos, preparados con anterioridad. Ella debe bailar abrazando uno y cargando al otro en la espalda, como si fueran sus hijos.

La vestimenta tradicional para la ceremonia del matrimonio ha variado con el tiempo. Anteriormente el novio se vestía con ropas oscuras y sombrero, que podían ser del uso diario, y la novia tenía que usar un percal hecho por ella misma o comprado por su padre. Hoy, en algunos casos, la familia de la novia le obsequia al novio una camisa, un pantalón, un par de botas y una cobija. Si las posibilidades económicas de la familia no permiten hacer ese gasto, se le pone en la bolsa de la camisa "por lo menos" un billete de mil pesos.²⁹

Después de la boda, los novios viven en casa del padrino durante dos meses. El muchacho trabaja para el anfitrión y la joven prepara atole todos los días, durante su estancia con el padrino, para ofrecerlo a los familiares de ambos. En caso de que los parientes no vayan a casa del padrino a tomar el atole, la novia está obligada a llevarlo casa por casa.

Pasados los dos meses, el padrino organiza otra fiesta en donde los parientes y él otorgan regalos a los novios, pa-

---

(29) Información proporcionada por una mujer adulta, madre de familia y artesana.

ra que los ocupen en su nuevo hogar. Si la pareja aún no tiene posibilidades de independizarse, se van a vivir con los padres del novio hasta que éstos reparten terrenos como herencia a sus hijos, para que finquen su nuevo hogar.

Los tipos de matrimonio que se celebran en Ihuatzio son dos: el civil y el religioso; el acto civil se realiza en la cabecera municipal y el religioso en el pueblo. Cabe señalar que actualmente "el matrimonio religioso es un lujo, ya sale muy caro contratar una banda musical o hacer los arreglos del festejo... por eso ahora los jóvenes deciden sólo casarse por lo civil o por lo religioso, pero ambas salen muy caras... no he sabido de parejas que se junten y no se casen, aunque sea por alguna de las dos leyes..."³⁰

Por otra parte, el divorcio como tal no existe; aún en caso de que el matrimonio no resulte satisfactorio, éste no se disuelve por vía legal, únicamente se separa la pareja.

Las ceremonias que se realizan en Ihuatzio en torno a la muerte son bastante simples: "si el difunto era un niño o 'inocente', se le viste de blanco, se le hace una misa de cuerpo presente con música, no se hacen rosarios... si es un adulto, se hace la misa sin música y el velorio..."³¹. En el velorio se reparte pan y atole de trigo a todos los asisten -

(30) Hombre joven, estudiante universitario.

(31) Ibid.

tes, y al día siguiente se les da de comer al término del sepelio.

Administración de justicia y autoridad.

En Ihuatzio, las formas de administrar la justicia, por parte de las autoridades locales, son muy sencillas; si los problemas que surgen no se arreglan entre los mismos miembros de la localidad, éstos los pasan a las autoridades estatales.

Cuando el Jefe de Tenencia se entera de algún delito, llama a uno de los policías para que busquen al culpable. Si éste no "entra en razón" después de hablar con él, lo manda a Pátzcuaro para que ahí se encarguen de él.³²

Los disturbios que se llegan a presentar en Ihuatzio son ocasionados, principalmente, por riñas entre jóvenes que se reúnen a ingerir bebidas alcohólicas. Cabe señalar que en esta localidad consideran que la delincuencia como tal no existe, y que si llega a presentarse un acto de ese tipo, se debe en parte a la carencia de lugares de esparcimiento para los jóvenes en el pueblo. Sin embargo, dentro de los delitos más comunes se encuentran las rencillas, venganzas y robos en menor grado. Además se han formado bandas o palomillas entre los jóvenes.

---

(32) Datos proporcionados por el Comandante de Policía.

En Ihuatzio, la autoridad está dividida en tres áreas; la administrativa, la judicial y la agraria. El representante máximo es el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, seguido de su Secretario. Por otro lado, están el Jefe de Tenencia y su Suplente. La autoridad judicial está representada por el Comandante de Policía, quien es apoyado por el Presidente de vigilancia, el Suplente y el Tesorero. Además, en el pueblo hay dos regidores, uno pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otro al Partido Demócrata Mexicano (PDM).

Las autoridades judiciales se encuentran en Pátzcuaro, que es la Delegación judicial y está compuesta por el Juez Mixto de Primera Instancia, el Juez Menor Municipal, la Agencia del Ministerio Público, la Agencia de la Procuraduría General del Estado y la Agencia de la Suprema Corte de Justicia.³³

Educación.

A través de la educación informal, que se recibe en el hogar, el niño se integra a la comunidad y es receptor de los valores del grupo: obedece a los padres, asimila la religión y las costumbres sociales, entre otros. La mujer es quien se encarga de vigilar el crecimiento del niño y cuidar que se integre a su grupo social.

---

(33) Datos proporcionados por el médico particular del lugar.

Las escuelas existentes en Ihuatzio pueden clasificarse en públicas y privadas. A la primera denominación corresponden el Jardín de Niños Indígena Bilingüe, la Escuela Primaria de Educación Rural, la Escuela Primaria de Educación Indígena Bilingüe y la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria # 84. La única escuela privada es la Escuela Primaria Vasco de Quiroga, dependiente de la Iglesia y que, a juicio de algunos pobladores, tiende a desaparecer.

Además, existe un Centro de Capacitación de la Mujer Indígena que, junto con el Jardín de Niños y la Escuela Primaria Indígena, pertenece al Sistema de Educación Indígena Bilingüe, dependiente de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la Secretaría de Educación Pública.

La mayoría de los niños de Ihuatzio que están en edad escolar no hablan purépecha, por esta razón, uno de los objetivos de la educación indígena es fomentar el conocimiento de la lengua materna, a través del otorgamiento de becas para continuar sus estudios. Sin embargo, esto se encuentra condicionado al conocimiento de la lengua purépecha que el niño tiene al término de su educación primaria. Para ello las dos escuelas primarias oficiales ocuparon durante un ciclo escolar un libro de texto sobre tradiciones culturales en lengua purépecha.

El 50% de los maestros bilingües son de Ihuatzio, hecho

que facilita su participación en la comunidad. Es común verlos realizar las mismas actividades que los demás, es decir, en los trabajos comunales o en las fiestas religiosas.

En torno a la formación profesional del docente, parece que en los primeros años de aplicación de esta modalidad educativa, se les dió oportunidad de incorporarse al sistema a personas no normalistas, y que ahora a través del Centro de Capacitación del Magisterio se regularizan en períodos vacacionales.

A decir de uno de los profesores de la localidad, ha habido pugnas entre los maestros del Sistema de Educación Indígena y el de Educación Rural. En 1983, el Consejo Consultivo Nacional propone la integración de los grupos de trabajo de tal manera que no se fomentara la división entre los maestros y los habitantes del lugar.

En lo que concierne al material didáctico, uno de los profesores reconoció que éste no se adecuaba al medio indígena (puso el ejemplo de la educación vial), pero señaló que "cada maestro tiene la obligación de ver la manera más conveniente de adaptarlo... (los objetivos tienen que cumplirse). Además, debemos pensar que los niños no siempre van a estar aquí".³⁴

Por otra parte, la formación profesional de los profesos-

---

(34) Hombre adulto, profesor de la Primaria de Educación Indígena.

res permite que éstos jueguen un papel importante en la comunidad. Ellos se instruyen fuera del pueblo y, por tal motivo, consideran que si han sobresalido es gracias a su voluntad. Uno de ellos señaló: "a mi me gusta la competencia, por eso la fomento entre mis alumnos".

La mayoría de los niños que dejan los estudios lo hacen por motivos económicos, pues sus padres los mandan a trabajar desde temprana edad. Además, cabe señalar que "las escuelas bilingües tienen muy bajo nivel (académico), cuando (los niños) concluyen la primaria salen con un nivel de segundo grado en comparación con las escuelas castellanizadas".³⁵

Un número considerable de jóvenes egresados de la secundaria de Ihuatzio, continúan sus estudios en la Normal de Tiripetio; en este año (86-87) egreso la primera generación. Algunos otros deciden estudiar la preparatoria en Pátzcuaro, Morelia o Uruapan.

Organización religiosa.

Ihuatzio es una localidad eminentemente religiosa; el catolicismo es la religión predominante.

El templo de Ihuatzio, con categoría de parroquia, presenta en su fachada una serie de figuras que representan a

---

(35) Hombre adulto, médico particular del lugar.

los antiguos dioses: un sol, una luna, una canoa con un hombre y una mujer, y un pescado. "Estos símbolos los pusieron los semaneros ya que ellos fueron los encargados de construir el templo y porque antiguamente ellos reconocían al dios sol, Jaratanga, y a la diosa luna, Nana-Cutzú. La canoa representa al último de los purépechas después de la llegada de los españoles. El hombre que se ve en la canoa es Tata-Anto y la mujer es Nana-Jengua (que quería decir 'la mujer que se queda a hacer los quehaceres de la casa'). El pescado representa la abundancia que había de ellos".³⁶

a) División por barrios y su funcionamiento

Ihuatzio está dividido política y administrativamente en 2 grandes barrios: el de la Ascensión y el del Sagrado Corazón, que son una forma de organización y cooperación entre la población. Sin embargo, tradicionalmente el pueblo se divide en 9 barrios: Sanduri, Huskuti, Tzutzuki, San Miguel, San Gabriel, Rivera, Capitán, Juan Cruz y Melchor.

b) Cargos religiosos y sus funciones

Cada barrio tiene un representante al que llaman Semanero y es elegido por el Consejo de Ancianos u Orenaricue. El barrio o Guapenekgua está gobernado por un Orenaricue: "cada

---

(36) Hombre mayor, artesano.

barrio cuenta con 3 ó 4 Orenaricue originarios de él, con cargo vitalicio. Anualmente los Orenaricue de cada barrio eligen a un semanero de entre los jóvenes recién casados de su barrio. Los semaneros u Oreti de los 9 barrios tienen la obligación de asistir al templo, por turnos semanales indicados por el prioste, para asear el lugar además deben sufragar los gastos de las celebraciones religiosas menores que caen en la semana de su turno; juntan a la gente y vigilan el trabajo que se hace por medio de faenas dentro de su barrio o para la parroquia. Este es el cargo inicial de la jerarquía cívico-religiosa".³⁷

Entre los jóvenes existe gran demanda por ocupar los cargos de semanero, ya que fungir como tal otorga prestigio y respeto de parte de la población. Mientras llega su turno los futuros semaneros trabajan para obtener los recursos económicos necesarios para las fiestas que les tocara organizar; algunos emigran temporalmente del pueblo para reunir suficiente dinero.

Del 18 al 20 de noviembre se elige al semanero y el 12 de diciembre se presenta oficialmente a la población y asume su cargo. Para celebrar este acontecimiento, el nuevo semanero hace pozole y lo ofrece a los asistentes. El 25 de diciembre se realiza la ceremonia de cambio de cargo; en esa oca-

---

(37) SEPULVEDA Y H., María Teresa. Los cargos políticos y religiosos en la región del Lago de Pátzcuaro. p. 83.

sión, la mujer del semanero entrante — que funge como reina de la fiesta— participa en la danza del viejito junto con otras mujeres y sólo un hombre.

En la organización de las actividades religiosas también participan los Cargueros. Quienes ocupan estos puestos solicitan al Jefe de Tenencia o Acha-representante tener en su casa la figura de algún santo. El carguero que tiene la imagen de San Francisco de Asis, el santo patrono de la localidad, es el principal organizador de la fiesta del 4 de octubre; esta celebración dura aproximadamente 8 días.

El Carguero guarda la imagen del San Francisco en su casa y la coloca en un altar hecho especialmente para esa ocasión. El altar se adorna con flores y veladoras; quien quiera visitarlo o ir a rezarle, puede hacerlo. La figura de San Francisco permanece ahí hasta el siguiente año y sólo lo sacan en procesión, cuando el Carguero el puesto al sustituto. Además, el Carguero ofrece una danza en señal de respeto, primero en la casa del Jefe de Tenencia y luego en cada una de las casas de las demás autoridades.

El puesto de Carguero se ejerce por un año; el último día de la fiesta de San Francisco se nombran los Cargueros para el año siguiente. Hay cuatro Cargueros: el Moro Capitán (Carguero mayor); el Alférez; el Sargento y el Mesa de Campo. Este último tiene el nombramiento por dos años, pues primero

es Moro Capitán y luego es Mesa de Campo. Uno de los requisitos para ser Carguero es que estén casados, "para que la esposa les ayude a conseguir y pagar la música, el castillo y los gastos del templo".³⁸ Además, el Carguero mayor puede pedir a los demás Cargueros que le ayuden con los gastos de los festejos.

En el vestuario que usan los Cargueros para el baile de los moros, se puede distinguir muy bien los cargos de cada uno: el Moro Capitán porta un bastón con una corona en el mango; el Alférez, con un sol; el Sargento, con una media luna; y el Mesa de Campo, un bastón sin adornos. Estos bastones son símbolo del respeto que se les debe. Cuando alguien se acerca a saludar a algún Carguero, tiene que besar el mango del bastón y decir quien es y cual es su cargo; el Carguero no da la mano a quien se le acerca, sólo le extiende el bastón.

Los cargueros ofrecen un desayuno el día 4 de octubre; mandan a hacer pan especialmente para esa fecha, llamado "morelianas", para ofrecerlo a los invitados. Aparte hay un pan que sólo pueden comer los Cargueros y los familiares más cercanos. Las personas encargadas de preparar los alimentos son las comadres y los padrinos de los Cargueros, quienes no deben salir de la cocina mientras dura el desayuno. Uno de

---

(38) Hombre mayor, padre de familia y artesano.

ellos se encarga de llevar los alimentos a la mesa de invitados; al repartir cada plato, debe procurar no equivocarse, ya que son designados a los Cargueros según su jerarquía.

Anteriormente se ofrecían bebidas durante la fiesta, como la charanda por ejemplo, pero debido a lo caro que resulta comprarla, algunas veces se llega a sustituir por alcohol puro de caña combinado con refresco. Las bebidas se colocan en cada mesa, independientemente de que se consuman, al igual que cigarros y cerillos. Los Cargueros tienen prohibido tomar, esto con el fin de que se mantengan sobrios para el momento de la danza.

La vestimenta que llevan los Cargueros en la fiesta de San Francisco es llamativa: Chaleco de satén con estampados llamados "bayeta"; capa con galones plateados y un espejo al centro, rodeado por las figuras del sol, la luna o el águila; una pañoleta sobre la cabeza y un turbante adornado con cuentas de color; el rostro lo cubren con un pañuelo; en la cintura llevan una fajilla de tela adornada con pescaditos de plata, a la que llaman "tipichucua"; en la parte inferior del pantalón llevan colgados pedazos de tela de color; usan espuelas y el bastón que los distingue según su cargo.

Cabe señalar que "el prestigio adquirido en el desempeño de un cargo religioso involucra a la familia entera; en primer término a la mujer, después a los hijos y a los parien-

tes".³⁹ Por este motivo, actualmente ya están designadas las personas que ocuparán los puestos de Cargueros hasta 1991.

El Prioste es el principal cargo religioso en Ihuatzio. El Prioste se encarga de dar servicio en el curato e informar al sacerdote los sucesos más importantes del pueblo y la parroquia. El Prioste es elegido por el pueblo cada año; entra a ejercer su cargo el 1 de diciembre. Según versión de algunos lugareños, el sacerdote casi no está en la parroquia y el Prioste actual trabaja como albañil en Pátzcuaro, por lo que su mujer es quien funge como Prioste en realidad.

c) Asociaciones religiosas

En Ihuatzio existen varias agrupaciones religiosas, de las cuales sólo dos son mixtas:⁴⁰

La Venerable Tercera Orden de San Francisco. Agrupación mixta que se encarga de rezar el rosario todos los viernes.

El Sagrado Corazón de Jesús. Agrupación mixta.

Las Cabezas de Dña. Formada por mujeres casadas que vigilan el santo sacramento, desde que sale el sol hasta que se pone.

La Vela Perpetua. Grupo de 31 mujeres casadas que se en

(39) SEPULVEDA Y H., María Teresa. Op. cit. p. 87.

(40) Información obtenida de miembros de algunas agrupaciones religiosas y del libro de María Teresa Sepulveda. Op. cit. p. 88.

cargan de asar el templo y llevar flores. A cada integrante le corresponde hacerlo un día al mes.

El Santo Depósito. Las mujeres que pertenecen a esta agrupación guardan las propiedades del templo y fungen como amas de llaves del sacerdote.

El Sagrado Viático. Agrupación formada por mujeres que ayudan al sacerdote a administrar los sacramentos a los moribundos.

Las Hijas de María casadas. Agrupación de mujeres casadas, jóvenes o adultas, coordinado por 6 integrantes, tres de cada barrio. El 31 de mayo hacen el cambio de coordinadoras; se celebra con una misa, rezos y fiesta para la Virgen. Se turnan en grupos de diez para rezarle cada hora. La presidenta del grupo se encarga de reunir dinero para esta ocasión; la cuota es voluntaria.

Las Hijas de María solteras. Formada por mujeres jóvenes solteras, encabezadas por un comité: presidenta, secretaria, tesorera y cuatro vocales. El comité se elige cada año, el 8 de mayo, por las demás integrantes, aproximadamente unas 120 muchachas. La presidenta se encarga de reunir dinero para las celebraciones del grupo. Las cuotas están fijadas según la edad. La única condición para pertenecer a este grupo es que sean solteras. Las integrantes portan una cinta de color sobre la que cuelgan una medalla con la imagen de la Vir-

gen. Esta agrupación se encarga de celebrar la fiesta de la Asunción de la Virgen María, el 13 de agosto, de organizar las posadas en diciembre y de elaborar la vestimenta para las imágenes de los santos que están en el templo.

c) Calendario de festividades religiosas

Entre las celebraciones religiosas que se dan a lo largo del año, destacan:

Enero 1: Fiesta de los bailadores de capote.

Enero 1 y 6: Danza del viejito, ejecutada por varias mujeres y un solo hombre. El primer día se dan tamales y el segundo únicamente pinole a los que bailan.

Miércoles de ceniza.

Domingo de Resurrección.

Primer miércoles de Pascua: Fiesta del Señor de la Expiación, todo el pueblo coopera; hay dos bandas de música y se baila la danza de los moros.

Mayo 3: Fiesta de la Santa Cruz. Participa toda la población.

Mayo 15: San Isidro labrador. Se celebra una misa.

Junio 13: San Antonio. Fiesta familiar.

Jueves de Corpus: Se hacen capillas en la plaza para procesión.

Agosto 13: La Virgen María. Celebración de las Hijas de María solteras.

Agosto 15: La Virgen María. Celebración de los Cargue-ros.

Octubre 4: San Francisco. Fiesta del santo patrono.

Noviembre 2: Día de muertos. Toda la población asiste al cementerio para realizar ofrendas. Las mujeres participan en algunas danzas.

Diciembre 12: Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Participa toda la población.

Diciembre 16 y 25: Danza del viejito. Igual que en enero 1 y 6.

Diciembre 16 al 24: Celebración de las posadas. Las organizan las Hijas de María solteras.

En todas estas fiestas religiosas se acostumbra ofrecer pozole, arroz, caldo y chocolate a los asistentes.

Organización cultural.

a) Lengua

La mayor parte de la población de Ihuatzio es bilingüe, es decir, hablan el español y el purépecha, su lengua nativa. Este fenómeno se observa principalmente en la gente mayor. Los ancianos son quienes hablan el purépecha en su forma más pura; no dominan el español. En forma contraria, los jóvenes y los niños utilizan preferentemente el español, ya que el purépecha lo entienden en forma muy elemental, mezclado con el castellano.

b) Vestimenta

La vestimenta en Ihuatzio se ha modificado con el tiempo. Tradicionalmente la mujer vestía una falda o reyeta larga y plegada, de color negro o rojo, con un rebozo oscuro y una faja tejida, de 4 centímetros de ancho, además de un delantal bordado por ellas mismas. En la actualidad, la mayoría de los hombres y mujeres visten a la manera occidental: pantalón, camisa, zapatos, falda y blusa; incluso hay mujeres que usan pantalones y otras que no lo hacen porque consideran que los muchachos les faltarían al respeto. Cabe señalar que se conserva el uso del rebozo y delantal bordado en punto de cruz, mismos que utilizan en no pocas ocasiones.

c) Danza y música

En la fiesta de San Francisco de Asis se realiza la danza de los moros y la del viejito. Anteriormente en esos bailes sólo participaban los recién casados, con el fin de que tuvieran conocimiento de las costumbres y tradiciones del lugar. De entre las danzas tradicionales con características religiosas, destacan la de los moros y la del soldado.

La música característica de Ihuatzio se ejecuta con tambor y flauta, aunque ya no es común escucharla. Hoy en día, una banda musical es la que ameniza las celebraciones.

TERCERA PARTE

- I. CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA-
RELIGIÓN ENTRE LAS MUJERES DE IHUATZIO
- II. LA AUTORIDAD MORAL DE LA RELIGIÓN PARA
CONSERVAR EL ORDEN Y ESTABILIDAD SOCIA
LES
- III. VIGENCIA DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS -
ENTRE LA POBLACIÓN FEMENINA DE IHUAT--
ZIO
- IV. DINÁMICA DE LA MUJER INDÍGENA EN IHUAT
ZIO
- V. IHUATZIO ANTE EL PROCESO DE MODERNIZA-
CIÓN Y EL CAMBIO RELIGIOSO

CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA RELIGIÓN ENTRE LAS MUJERES DE IHUATZIO

Desde el punto de vista del funcionalismo, las religiones son apreciadas como conformaciones sociales que orientan las prácticas concretas de sus fieles en casi todas las facetas de su vida cotidiana. Las funciones sociales de la religión se catalogan como contribuciones al mantenimiento de pautas sociales, al manejo de tensiones y a la integración de los grupos que las practican.¹ La religión a través del culto y de la aceptación de valores y creencias "hace que el individuo se identifique con su grupo, le da apoyo en la incertidumbre, lo consuela en el desengaño, lo vincula con los objetivos de la sociedad, fortalece su moral y le proporciona elementos de identidad".² En este sentido, la religión representa un poder integrador en tanto que constituye un sistema de creencias, valores, símbolos y prácticas sociales.

Participación religiosa

La participación religiosa representa el aspecto práctico de la religión y refleja las vivencias sagradas de los creyentes. El culto es el conjunto de elementos —ceremonias, ofrendas, oraciones— a través de las cuales se exterioriza

(1) PARSONS, Talcot. Sociología de la religión... p. 67.

(2) O'DEA, Thomas. Sociología de la religión... p. 27.

la fe y que son vividos por el creyente como testimonio empírico de la misma.

En Ihuatzio existen diferencias en cuanto a la participación religiosa de las mujeres de acuerdo a su edad y estado civil, así las ancianas son las que más participan debido a que disponen de más tiempo y ya no tienen la preocupación de atender a la familia pues sus hijos ya son mayores.

Las mujeres casadas y de mediana edad no participan tanto en las prácticas religiosas porque tienen que cumplir con otras obligaciones, tales como la atención a la familia, los quehaceres domésticos y la realización de actividades económicas —elaboración de artesanías y su venta— para ayudar al sostenimiento del hogar. Es por esto que muchas de ellas no pertenecen a asociaciones religiosas, asisten a misa o al rosario cuando tienen tiempo libre para hacerlo y aprovechan alguna oportunidad para ir al templo a "saludar" a la Virgen.

Sin embargo, a pesar de la disminución en la participación religiosa de estas mujeres, las actitudes exhibidas frente a los rituales, las funciones psicológicas y emocionales que éstos cumplen y las expectativas hacia los mismos permanecen. Ellas consideran que es importante confesarse para quedar libres de pecado al presentarse ante Dios y para que él las ayude a lo largo de su vida. Además asisten a misa en cualquier oportunidad, oran, enseñan a sus hijos a rezar, ben

dicen objetos sagrados y sus casas, y comulgan para ganarse el cielo y para recibir, a través del vino y la hostia, la Sangre y el Cuerpo de Cristo. También cumplen los mandamientos, aunque "siempre no se puede", como un pago por la vida que Dios les ha otorgado y para vivir en paz.

Algunas mujeres de este sector no sólo se han alejado de las prácticas religiosas sino que también han cambiado de opinión con respecto al significado y a la importancia de las mismas "algunas no quieren creer que en el templo o en la oración uno saca algo, están ignorando toda esa parte. Creen que en el trabajo viene todo y no saben que quien les está ayudando es Dios... esa gente no se quiere dar cuenta".³

Entre las jóvenes también ha disminuido la asistencia a actos religiosos, aunque éstas tienen motivos diferentes "Antes las jóvenes participaban más en las prácticas religiosas porque les gustaba y tenían tiempo para ir a enseñar la doctrina o arreglar el templo".⁴ Ahora la participación religiosa de las mujeres jóvenes parece responder al deseo de buscar nuevas amistades, tanto mujeres como hombres, y para entretenerse fuera de su casa. También realizan actividades religiosas por tradición, por costumbre y porque su familia las invita o las presiona para hacerlo. En este sentido, la fe religiosa de las muchachas se ve disminuida como motivación para

---

(3) Mujer casada, miembro de las Hijas de María.

(4) Mujer casada, acopiadora de artesanías.

colaborar en actividades religiosas.

Algunas de estas jóvenes cambian de parecer cuando contraen matrimonio o se ven obligadas a hacerlo para satisfacer los deseos de la familia de su esposo, "antes de que me casara mis amigas y vecinas me decían que era mala y me iba mal en mi trabajo, tenía problemas con mi familia y esto me hacía sufrir mucho, pero cuando me casé todo se solucionó porque me metí a la Tercera Orden de los Sanfranciscanos".⁵

Todo lo anterior da cuenta de la disminución de la participación religiosa de las mujeres de Ihuatzio. Esto ocurre principalmente entre las jóvenes del lugar, sin embargo también afecta a una parte de la población adulta. Además esta situación se refleja muy claramente en la pertenencia a asociaciones religiosas, lo que ha sido una de las prácticas religiosas más importantes en nuestro país.

En Ihuatzio existen las siguientes asociaciones religiosas: las Hijas de Marfa, la Venerable Tercera Orden de San Francisco, el Sagrado Corazón, las Cabezas de Día, la Guardia de Honor del Santísimo Sacramento del Altar, la de la Vela Perpetua, y además los Centros Bíblicos. Las Hijas de Marfa se dividen en casadas y solteras, las Cabezas de Día son todas casadas y las de la Vela Perpetua son en su mayoría mujeres de edad avanzada. Las actividades que realizan las muje-

---

(5) Mujer casada, joven, sanfranciscana.

res dentro de las asociaciones son de orden práctico o espiritual y dependen del grupo al que se pertenece; por ejemplo, a las señoras de la Vela Perpetua corresponde llevar flores y limpiar el templo una vez al mes cada una de ellas.

En lo que respecta a la asociación de las Hijas de Marfa solteras el número de sus miembros es amplio, pero quienes participan en las actividades del grupo son muy pocas "antes, para la fiesta de la Asunción de la Virgen Marfa (15 de agosto) el templo se llenaba de muchachas con flores desde la puerta hasta el altar",⁶ actualmente asisten pocas jóvenes y sólo se hacen cargo de la organización la presidenta, secretaria y tesorera de la asociación. Los motivos que tienen para no participar van desde ausencia de motivación para hacerlo, hasta falta de tiempo o permanencia irregular en el pueblo.

Además el impulso familiar en este aspecto también ha cambiado, algunos padres de familia no permiten que sus hijas pertenezcan al grupo, ya sea porque no tienen suficiente dinero para pagar la cooperación que se pide o porque conocen los verdaderos motivos de ellas para participar; la mayoría, sin embargo, las ofrecen a la asociación "Yo todas mis hijas las meto, cuando comienzo a abrazarlas las meto. Digo: 'aquí te la entrego, Virgen, porque yo me alivié bien, para que se crece, para que se porte bien, para que no vaya salir mal', por-

---

(6) Mujer anciana, miembro de la Vela Perpetua.

que para una señorita es peligroso".⁷

También existen aquellas mujeres que les gustaría que sus hijas optaran por pertenecer a las Hijas de Marfa, pero piensan que esto es decisión propia y que "no es cosa nada más de nombrarlo, falta también poder cumplir con una responsabilidad".⁸

Las mujeres jóvenes pertenecen a la asociación por costumbre, por consejo de su madre, "para servir a Marfa" y algunas sienten satisfacción al participar en el grupo, mientras que otras piensan que sirve más bien para acercar entre sí a las muchachas que no se conocen.

Para las mujeres casadas participar es "como tener una amiga más sincera y poder respirar mejor".⁹ Las mayores lo hacen para alcanzar la salvación, así "si se acaban los flores hay que cooperar para comprar nuevos y siempre que se acaba algo hay que cooperar... hay unos que dicen 'no, pues yo no tengo dinero para estar cooperando' pero si no vamos a comprar todo eso, ¿de dónde es que está viniendo todo eso?, ¿no es Dios que nos está socorriendo y nos está mandando el alimento?... muchas cosas es Dios quien nos está mandando y nos está socorriendo toda la cosa... Como dijo el padre (sacerdote) así estamos en el mundo, como visitantes, y a la hora que

(7) Mujer casada, mayor, sanfranciscana.

(8) Mujer casada, miembro de las Hijas de Marfa.

(9) Mujer casada, artesana.

nos mande morirnos a esas horas vamos... por eso, hay que pre-
venirse, porque no sabes a qué horas y cuándo".¹⁰

De esta manera se hace evidente que la participación religiosa de las mujeres en Ihuatzio es desigual según la edad y el estado civil, las mujeres jóvenes son las que menos realizan actividades religiosas, aunque esta situación se está extendiendo hacia las mayores. Elementos tales como el grado de escolaridad, frecuencia de viajes fuera del pueblo, grado de aceptación de nuevas pautas de conducta y otros aspectos de la modernidad y de la crisis económica que han ido penetrando en el pueblo y que se han acentuado mucho últimamente, influyen determinantemente en esta situación.

Solidaridad de grupo y sentido de pertenencia.

Una de las funciones primordiales de los objetos sagrados es el mantenimiento y fomento del sentido de solidaridad y de las obligaciones sociales a través del ritual religioso.¹¹ La solidaridad de los individuos consiste en la unidad de obediencias a un cuerpo común de reglas morales, de valores, que regulan las relaciones sociales y mantienen su ordenación.¹²

En Ihuatzio, el tipo de solidaridad de grupo que más se

(10) Mujer casada, mayor, sanfranciscana.

(11) SCHARF, Betty. El estudio sociológico... p. 79.

(12) PARSONS, Talcot. La estructura de... p. 484.

conserva es el familiar, dentro de éste, la ayuda que se brinda al carguero (encargado de la fiesta del Santo Patrono) anualmente es de las más importantes.

El carguero solicita a las autoridades tener en su casa la figura del Santo Patrono del pueblo - San Francisco de Asis- y organiza, principalmente, la fiesta del mismo el 4 de octubre. El cargo dura un año durante el cual debe reunir los fondos suficientes para llevar a cabo dicho festejo. Se es carguero "cuando uno se siente capaz de hacer gastos"; antes esto era obligatorio para todos los habitantes del lugar, pero ahora los cargos se toman voluntariamente.

Tomar cargos y organizar festividades religiosas resulta positivo para mantener las tradiciones del pueblo, pues "es una costumbre de los anteriores, es una raíz muy típica que se viene haciendo",¹³ además la gente del pueblo critica a quienes no se hacen responsables de algún cargo religioso. Las mujeres juegan un papel sobresaliente en la organización de las fiestas al preparar la comida, limpiar la casa, cortar leña, servir los platos y demás, la carguera es quien designa a cada una de las otras mujeres la tarea que ha de desempeñar.

Fuera de las relaciones familiares se establecen vínculos con otros miembros del pueblo por algún favor o durante la realización de trabajos comunitarios, pero no se tiene una

---

(13) Hombre mayor, casado.

relación cotidiana ni tan cercana como con la familia. La población sólo se agrupa por los doce barrios que existen geográficamente en la localidad¹⁴ para realizar alguna labor colectiva.

Los hombres tienen a su cargo más trabajo comunitario que las mujeres y las relaciones entre ellos son más constantes. En cambio, las labores femeninas en equipo son pocas y se reúnen con menos frecuencia, además de que el trabajo resulta poco para tantas mujeres, lo que provoca que unas deleguen responsabilidad en otras y que los vínculos entre ellas sean menos armoniosos que entre los hombres.

La labor en común no deja de ser importante y es fomentada por algunas familias, se realiza con consentimiento de todos, no se obliga a nadie a llevarla a cabo y quienes lo hacen sienten satisfacción por servir en algo al pueblo, pero su importancia social no rebasa estos límites.

Algo similar sucede con los miembros de las asociaciones religiosas como las Hijas de María, que funcionan con base en comisiones, cada una con tareas específicas. Aunque a veces la pertenencia a estos grupos sirve para acercar a las muchachas que no se conocen, esto depende del grado de interacción que haya en la comisión en la que participan, y en la asociación en general, o de que se tome un cargo del comité, lo

---

(14) Vid Supra. Ihuatzio, lugar de ...

cual obliga a mantener relaciones constantes con las integrantes del mismo, de donde pueden surgir relaciones de amistad.

En general se comenta que "la gente aquí no es completamente mala pero no se recibe mucha ayuda. Esto es porque no creen en Dios y son muy ambiciosos".¹⁵ Esto indica que la solidaridad de grupo a nivel social se ha visto reducida y cómo esto se atribuye a la disminución de la fe religiosa; en este sentido su papel como impulsora de dicha solidaridad se ve mermado.

La solidaridad de grupo se mantiene a nivel familiar más que en otro tipo de relaciones sociales. Esto influye también en el sentido de pertenencia que tiene la gente con respecto al pueblo. La familia se ha caracterizado por formar un grupo solidario en donde se definen el status, los derechos, las obligaciones y los roles de sus integrantes de acuerdo al sexo, edad y vínculo de parentesco; esto da al individuo confianza y sentido de pertenencia a la misma.

Sin embargo, en Ihuatzio "no todos piensan igual, cada casa tiene su pensamiento".¹⁶ Esto se debe a la influencia de factores externos que han acelerado el proceso de modernización en el lugar, lo cual ha tenido diversas consecuencias para las familias del pueblo; algunas se resisten más al cam-

(15) Hombre casado, sanfranciscano.

(16) Mujer anciana, sanfranciscana.

bio mientras otras lo aceptan más fácilmente y estas diferencias rompen los acuerdos comunes del grupo social más amplio, debilitando la solidaridad y el sentido de pertenencia al grupo.

Uno de los patrones que se ve fragmentado es el religioso. Aunque las relaciones entre los pobladores del lugar son buenas, empiezan a surgir divisiones importantes dentro de la sociedad de Ihuatzio porque existen personas que quieren pertenecer a una religión distinta de la católica, como son los Testigos de Jehová. Una de las jóvenes pertenecientes a esta secta opina que volver al catolicismo sería "como si un perro come cualquier cosa, lo vomita y luego vuelve a comer lo que vomitó".¹⁷ Esto demuestra como, en efecto, la pérdida de fe religiosa afecta el sentido de pertenencia al grupo redundando en el deterioro de la solidaridad del mismo.

Sistema de valores.

Uno de los requisitos de la convivencia humana es la existencia de un sistema de valores últimos comunes a los miembros de la comunidad en relación a sus acciones individuales, ya que "sin la existencia de valores compartidos puede debilitarse o ponerse en peligro la unidad de una sociedad".¹⁸

(17) Mujer joven, miembro de la secta de los Testigos de Jehová.

(18) CHINOY, Ely. La sociedad. p. 365.

En algunos aspectos, estos valores son expresión de los fines perseguidos por el grupo social; en otros, estos mismos fines moldean los valores grupales de cada individuo. De ahí que la religión comprenda también ciertos valores considerados sa grados, y que la adhesión a éstos refuerce la aptitud integra dora de la religión.

En Ihuatzio el valor máspreciado es el respeto, el cual es indispensable para mantener buenas relaciones entre los miembros de un grupo social. También es de suma importancia el amor al prójimo y la ayuda al semejante "porque el primermandamiento es amar a Dios y el segundo es al semejante y hay que ayudar en lo que uno pueda".¹⁹

El amor fraternal y las buenas relaciones familiares son para la población de Ihuatzio un valor importante ya que la familia juega un papel significativo en las poblaciones indígenas. El padre de familia debe ver por el bienestar de la misma en todos los sentidos junto con la madre, quien educa a los hijos de acuerdo a los valores del grupo; los niños deben acatar lo que dicen sus mayores y respetarlos.

Por otro lado, existen valores universales como el respe to y la justicia, pero hay también valores propios de cada se xo. La mujer juega un papel importante como esposa, madre, ama de casa, administradora del gasto familiar, educadora y

---

(19) Hombre casado, sanfranciscano.

transmisora de valores éticos religiosos. Así a las niñas se les enseña desde pequeñas a cooperar en las labores del hogar explicándoles la importancia que tiene la ayuda mutua; también se enseña a las niñas las creencias religiosas, lo cual se refuerza con la asistencia a misa o al catecismo, la realización de la primera comunión y la participación en alguna asociación religiosa. Asimismo, las mujeres deben ser como lo fue la Virgen María, humilde, buena con su familia y con el resto de sus semejantes.

Todas estas virtudes que debe poseer la mujer han sido estipuladas por la religión y son practicadas con la esperanza de alcanzar la felicidad, porque Dios recompensa a las mujeres de buen comportamiento con salud, bienestar, dinero, amor e hijos, y con la esperanza de salvarse en el otro mundo esto es lo que motiva a las mujeres a respetar la vida y las propiedades ajenas, a mantener el equilibrio de las relaciones familiares y sociales, a participar en las prácticas religiosas.

Sin embargo, "las jóvenes que estudian han perdido muchos de los valores de la comunidad como el respeto mutuo, la obediencia... por más que se les inculca el respeto, la honra, la honestidad y la bondad ya no adoptan esos valores y se van por el lado de la deshonestidad".²⁰ La influencia de

---

(20) Mujer casada, acopiadora de artesanías.

la modernidad ha introducido también otros valores distintos a los de la comunidad, valores típicamente urbanos y materialistas han hecho disminuir la integración social que una pauta común de valores proporciona "el dinero está en el poder y todos son ambiciosos. La ambición es mala porque con Dios no vamos a decir cuanto dinero ganaste o eso sino las buenas obras que uno hace".²¹ En este proceso, los valores religiosos como pautas que orientan la conducta de los pobladores de Ihuatzio se ven igualmente afectados.

Fomento de actividades religiosas.

Ihuatzio atraviesa actualmente por un acelerado proceso de modernización, ante esta transformación puede haber diversas reacciones de las autoridades religiosas, una de las cuales entendería que "una Iglesia moderna o un catolicismo progresista dependen de un modo significativo del desarrollo de una estrategia religiosa más específica en la que los esfuerzos de los líderes se centren en la creación de símbolos religiosos, en proporcionar conducción pastoral, alentar nuevas formas de expresión espiritual e introducir una mayor flexibilidad en la Iglesia".²²

Sin embargo, en Ihuatzio esto no sucede. La Iglesia sigue organizando actividades religiosas tales como retiros,

(21) Hombre casado, sanfranciscano.

(22) VALIER, Ivan. Catolicismo, control social... p. 169.

círculos bíblicos, conversaciones sobre la vida de los santos procesiones y peregrinaciones pero ya se hacen con menos frecuencia, según dicen algunas personas mayores. La realización de todas estas prácticas, así como de algunos sacramentos tales como la extremaunción, dependen en gran medida de la organización y motivación que impulse el sacerdote en curso y debido a que el actual pasa poco tiempo en el pueblo, no siempre puede administrar los santos oleos, por ejemplo, y no se dedica a fomentar estas actividades.

De acuerdo al testimonio de algunas personas, el sacerdote que ejercía el cargo anteriormente se preocupaba mucho más por impulsar actividades religiosas de diferentes formas, y así, como no toda la gente podía asistir a misa los domingos por la diversidad de trabajos que realiza la población de Ihuatzio, oficiaba misas otros días de la semana para que una mayor cantidad de personas pudiera participar. Además "ponía a trabajar a la gente en una faena, organizaba una danza, a veces preparaba alguna diversión para después de la misa y entonces uno podía hacer más penitencia... el padre (sacerdote) de ahora es de poca atención y no anima a la gente, sólo cumple con sus deberes de la misa y no hace nada más; ahora ya hacen poca fe".²³

Esto ha traído consecuencias como la conversión de dos

---

(23) Hombre mayor, casado.

jóvenes hermanas a la secta de los Testigos de Jehová; ellas cambiaron de religión porque cuando iban a la misa católica el sacerdote sólo repetía los evangelios sin explicar nada más, mientras que según su testimonio en esta secta aprendieron que "todo lo que va a suceder en esta vida está escrito en la Biblia".²⁴

Por otro lado, la reacción de la gente del pueblo ante esta disminución de la actividad religiosa ha sido de indiferencia. Esto demuestra la falta de legitimidad que tienen ahora patrones sociales considerados anteriormente indispensables para el mantenimiento del grupo. En este sentido, la familia se encarga de mantener y fomentar las tradiciones religiosas del pueblo, la mujer indígena desempeña una función importante dentro del núcleo familiar al ser la encargada de transmitir los valores, la lengua, las tradiciones, creencias y costumbres de su cultura; de ella depende que los niños asistan a misa — ya sea obligándolos, amenazándolos con castigos divinos si no lo hacen, señalando los beneficios que esto puede traerles o simplemente invitándolos a que lo hagan— estudien el catocismo que se imparte en el templo, comprendan el significado y la importancia social de las prácticas religiosas (cuando ellas lo conocen), de tal forma que el fomento de actividades religiosas queda en manos de la familia y particularmente de la madre, por lo que la religión sigue funcio

---

(24) Mujer joven, miembro de la secta de los Testigos de Jehová.

nando de alguna manera como medio de integración social en Ihuatzio, pero ya no a través de la Iglesia como institución.

LA AUTORIDAD MORAL DE LA RELIGIÓN PARA CONSERVAR EL ORDEN Y ESTABILIDAD SOCIALES

De manera general, se plantea que la religión sacraliza las normas y valores religiosos contribuyendo así a la existencia del control social. A través de esta función controladora se legitiman los patrones sociales buscando el orden y la estabilidad del sistema social.¹

Vinculación de la moral y el control social.

El control social siempre va acompañado de la conservación de la moral en un grupo determinado, entendiendo que moral es el "sistema de valores últimos comunes a los miembros de la comunidad en relación con sus acciones individuales".² Asimismo, la moral se conforma por una estructura normativa que regula y subordina la conducta de los componentes de un grupo social debido a la autoridad moral que ejerce sobre ellos.

La sociedad atribuye a la mujer determinadas obligaciones morales, pero en Ihuatzio, como en la mayoría de los pueblos indios de nuestro país, son quizá más rigurosas y actúan su función como formas de control social contribuyendo a la preservación de valores mediante su transmisión. En este

(1) Apud. O'DEA, Thomas. Sociología de la... pp. 25-27.

(2) PARSONS, Talcot. La estructura de la acción... p. 498.

poblado la mujer debe respetar a sus padres a su esposo y a sus hijos; aún cuando su esposo no se encuentre en casa debe guardarle respeto, cuidar su hogar y educar a sus hijos; ser serviciales, respetuosas y bondadosas con su prójimo; su deber como esposa es estar siempre con su marido, por más que ella sufra tendrá que permanecer a su lado porque "los esposos que dan unidos hasta que la muerte los separe".³

Todas las acciones mencionadas están contenidas de forma directa o indirecta en los mandamientos religiosos y son respetadas debido a la autoridad moral que la religión ejerce sobre los creyentes, aquí "su acción no es ya exterior, se 'interioriza' hasta constituir un elemento integral de la misma personalidad individual",⁴ o sea un valor.

La transmisión de los valores que anteriormente eran predicados principalmente por la Iglesia, que al mismo tiempo se encargaba de hacerlos respetar, paulatinamente ha sido asumida por la familia y de manera particular por las mujeres (madres y abuelas), quienes se encargan de inculcar normas y valores a los hijos a fin de mantener formas de conducta acordes al grupo al que pertenecen. Es importante mencionar que últimamente la conducta y el pensamiento de las generaciones jóvenes han sufrido cambios debido a los elementos de la modernidad que invaden al poblado, como por ejemplo la necesi -

(3) Mujer acopiadora de artesanías, casada.

(4) PARSONS, Talcot. Opus. cit. p. 483.

dad de salir del pueblo por motivos de estudio o trabajo: lo que provoca alteraciones en la preservación de valores conservándose mayormente en las generaciones adultas.

De los valores enunciados en los Diez Mandamientos de la Ley de Dios los más respetados son los que se refieren al no matarás, no robarás, no mentirás; pero actualmente también en este aspecto se están dando cambios pues "aunque la gente diga que si es religiosa no guarda la palabra de Dios ni sigue los mandamientos, nomás los oyen pero no hacen caso".⁵

Se sabe por testimonios de personas mayores que anteriormente entre las mujeres de Ihuatzio existía mayor interés por aprender cuestiones relacionadas con la religión debido a la educación que recibían en su hogar y la escasa influencia de los elementos de modernidad, ya que la relación que guardaba la comunidad con el exterior no era tan estrecha; ahora aunque algunas jóvenes poseen conocimientos religiosos éstos ya no son producto de su interés personal fomentado por la Iglesia, sino resultado del control que ejerce la familia en este sentido.

Prohibiciones establecidas por la religión.

La moral y el control social van ligados, así mientras

---

(5) Mujer joven próxima a contraer matrimonio.

la moral vela por las motivaciones positivas para el logro de metas, el control restringe, limita, reduce o suprime motivaciones negativas, es decir, aquéllas que se desvían de las pautas institucionales.⁶ De esta manera la religión como forma de control social cuenta con la autoridad moral para aprobar o disprobar la realización de ciertos actos por los feligreses, favoreciendo unos y prohibiendo otros.

El catolicismo establece distintos tipos de prohibiciones siendo las más comunes las que se refieren a la alimentación, sexualidad y el respeto a lugares y objetos sagrados.

Entre los pobladores de Ihuatzio la costumbre de ayunar durante celebraciones religiosas ha ido disminuyendo, y en la mayoría de los casos sólo se respeta durante el Viernes Santo y la Navidad. El ayuno consiste en abstenerse de comer carne, pero ahora ya no es obligatorio. El sacerdote ya no hace ningún recordatorio o recomendación de que se respete el ayuno, dejando así al criterio de cada quien el cumplir o no sin ejercer ningún tipo de presión. En este aspecto es nuevamente la familia y sobre todo los ancianos quienes retoman la responsabilidad de vigilar y fomentar el respeto de esta prohibición, pues consideran que es un deber que se tiene que cumplir sin necesidad de que el sacerdote lo mencione.

---

(6) Cfr. PARSONS, Talcot. Sociología de la... pp. 235-239.

Los motivos por los cuales se ayuna son diversos. Algunos lo realizan porque "así lo dice la Iglesia y para ayudar a Dios con los sacramentos, además de que el ayuno sirve como un sacrificio para limpiarse y liberarse del pecado, como un ejemplo a seguir por lo que Dios sufrió por nosotros".⁷ En este testimonio se hace evidente el cumplimiento de deberes prescritos por la religión como una forma de aceptación de las normas establecidas por la sociedad religiosa.

En esta comunidad también se considera que "es un deber ayunar y hacer vigilia, pero ahora los padres (sacerdotes) dicen que los pobres pueden comer carne en días de vigilia y los ancianos ya no deben ayunar por su propia salud".⁸ Este tipo de prohibición en la alimentación se halla dirigida tanto a hombres como a mujeres.

Respecto a la sexualidad, la religión católica establece determinados patrones a seguir, por ejemplo la conservación de la virginidad hasta el matrimonio; la desaprobación de relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales; así como el uso de métodos anticonceptivos no naturales y el aborto, entre otros.

En esta población dichas prohibiciones aún son respetadas por la mayoría de la gente, pues las jóvenes siguen con -

---

(7) Mujer fabricante y vendedora de tortillas.

(8) Artesano de edad madura.

servando la virginidad hasta el matrimonio ya que "la naturaleza concedió el claustro virginal a la mujer para un doble fin: el primero guardarle hábil hasta el matrimonio y el segundo contenerle en los actos deshonestos. Nada hay que retraija a la mujer de estas cosas más que el temor de romper el calustro virginal".⁹ Esta creencia se conserva en Ihuatzio "salvo en los casos de algunas de las muchachas que salen del pueblo por estudios o algún otro motivo, de ellas no se sabe".¹⁰

Las madres no hablan a sus hijas sobre temas sexuales, lo que algunas jóvenes consideran correcto y piensan proceder de igual forma con sus hijas "para que no se espanten"; aun que pudo constatarse que algunas niñas reciben este tipo de información como parte de la educación formal que se imparte en la escuela primaria, siendo ésta otra forma de intromisión que rompe con los patrones tradicionales y la educación que se da a las niñas al interior de la familia.

En Ihuatzio se conocen pocos casos de relaciones sexuales extramatrimoniales y se desaprueba tener hijos fuera del matrimonio "no está bien que las mujeres tengan hijos sin casarse, primero se tienen que casar para tenerlos, si no luego no los bautizan... muchas salen embarazadas... se echaron a perder".¹¹

(9) ALER GAY, Maribel. La mujer en el... pp. 240-241.

(10) Profesora de primaria y madre.

(11) Mujer joven, soltera, miembro de las Hijas de María.

El uso de métodos anticonceptivos y el aborto son temas que sólo tratan las mujeres casadas y que las solteras dicen ignorar o tener información muy vaga al respecto, evitando así hablar del tema. Los fármacos son el tipo de anticonceptivos más utilizados en Ihuatzio a pesar de no estar aprobados por la Iglesia católica; por otra parte la práctica del aborto no es común pues en el quinto mandamiento de la Ley de Dios se prohíbe matar y el aborto es considerado un asesinato, quienes han recurrido a ello lo han hecho por tener ya demasiados hijos, sin embargo esta práctica es mal vista en el pueblo "porque el santo Papa así lo ha dicho en sus misas".¹²

Otro tipo de prohibición es la que se refiere a los lugares y objetos sagrados, así por ejemplo se cree que "las cosas que están en el templo no deben tocarse más que por el padre (sacerdote), porque son sagradas,"¹³ y este tipo de creencias se transmiten a los hijos para que las respeten.

Recompensas y sanciones religiosas

Para lograr la eficacia de un sistema de normas y valores religiosos, éste debe incluir las recompensas y sanciones. Las recompensas se ofrecen a quienes han cumplido cabalmente con sus deberes, siendo la mayor recompensa en el catolicismo la promesa de una vida mejor después de la muerte,

(12) Mujer madura, artesana y madre.

(13) Mujer acopiadora de artesanías, casada.

"así se tiene que las personas que sufrieron en 'esta' vida pero que son meritorias por su buena conducta, al final se ve rón compensadas con la esperanza de llegar a tener una vida mejor en el más allá, mientras que las personas que se dejaron apoderar del mal serán castigadas en la otra vida".¹⁴

En Ihuatzio a pesar de que la asistencia a actos religiosos por parte de las jóvenes ha disminuido, las mujeres casadas y mayores asisten a misa, oran, enseñan a sus hijos a rezar y comulgan para ganarse el cielo, además tratan de cumplir con los mandamientos "para que no se enferme nadie, para tener que comer, para tener donde dormir, para estar en paz".¹⁵

La función que cumplen las sanciones es la de evitar que se violen las reglas, esto se logra mediante el temor a las consecuencias (castigo) que pueda traer. Las pautas normativas son la base de la conducta regular y son impuestas a los participantes por la opinión y las reacciones de los demás (sanciones externas) y por los sentimientos de vergüenza y culpa de parte de las personas que rompen o desafían las normas (sanciones internas).¹⁶

Las sanciones externas a las que más se recurre por el incumplimiento de preceptos religiosos son la crítica y la

---

(14) PARSONS, Talcot. Sociología de la... p. 99.

(15) Mujer fabricante y vendedora de tortillas.

(16) O'DEA, Thomas. Opus cit. p. 102.

coacción ejercida sobre los jóvenes por las generaciones mayores, debido a que los primeros no tienen interiorizadas las normas y valores religiosos como sus padres, por estar viviendo el proceso de modernización que prevalece en el poblado.

Sin embargo, este tipo de coacción se ejerce sólo al interior de la familia, pues a nivel general la gente no lleva a cabo ninguna sanción por el incumplimiento de preceptos religiosos, si no se asiste a la celebración de la misa o no se comulga, por ejemplo, no existe ninguna reacción por parte del pueblo en su conjunto. En cuanto a la reacción de la Iglesia, ésta depende del sacerdote que esté en funciones, actualmente "el padre (sacerdote) casi no está en el templo, él ya no ve si uno va o no, ni se hacen como antes retiros o algo así",¹⁷ contribuyendo de este modo a que la función controladora de la religión ejercida por la Iglesia sea asumida cada vez en mayor grado por la familia.

Las sanciones internas de autocastigo físico han desaparecido, perdurando únicamente la sugestión y el remordimiento, así entre las mujeres de Ihuatzio persiste la creencia de que se puede sufrir algún accidente como castigo divino por haber hecho algo que no le agrada a Dios, o que él las abandona cuando les va mal por ejemplo en las ventas; así "hay mujeres

(17) Mujer acopiadora de artesanías, casada.

que no se animan a ser 'Hijas de Marfa' pero después por el remordimiento, si llegan a pertenecer al grupo",¹⁸ pues además se considera "como algo impuesto por costumbre, que se deben tener obligaciones religiosas".¹⁹

Participación religiosa y control social.

La participación en prácticas religiosas constituye otro mecanismo para mantener el control social, de esta manera las escuelas parroquiales, las asociaciones religiosas, las misas, los centros bíblicos y el cumplimiento de los sacramentos, a la vez que son formas o medios de participación funcionan como elementos de control del pensamiento e influencia religiosa que "en la mayor parte contribuyen a perpetuar una serie de costumbres generales y tradicionales de pensamiento y acción".²⁰

En Ihuatzio existen diferencias en cuanto al grado de participación religiosa de las mujeres de acuerdo a su edad y estado civil.²¹ Quienes más participan son las ancianas, las mujeres de mediana edad lo hacen de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, así "si está el molino cerrado, para no estar

(18) Mujer acopiadora de artesanías, casada.

(19) Mujer anciana, miembro de las "Cabezas del dfa".

(20) VALLIER, Iván. Catolicismo, control social... p. 152.

(21) Vid Supra Capítulo Capacidad de integración social...

ahí nada más voy al templo... además en esta edad uno no puede por la necesidad que tiene con la familia; los niños chiquitos, en brazos son enfadosos para ir al templo, se los lleva uno y están haciendo ruido ahí, si se puede pero no se debe... aparte de eso, como que uno todavía está chica de edad y como que todavía no... se ve más decente una persona más mayor para encargarse de las actividades de alguna asociación religiosa, pues ellas ya no tienen la necesidad de decir 'voy a hacer la comida o voy a hacer esto'... sus hijos ya están grandes".²²

En el grupo de las jóvenes, incluyendo a las niñas es donde se persibe un mayor desinterés por asistir y participar en prácticas religiosas. Por su parte algunos padres de familia no permiten a sus hijas ser miembros de la asociación religiosa Hijas de Marfa por no contar con el dinero suficiente para sufragar los gastos necesarios para ello, ya que deben hacer aportaciones económicas a lo largo del año; en cambio hay quienes las ofrecen a la asociación desde muy pequeñas por considerar que les servirá como una forma de protección además de ser una manera de agradecer a la Virgen Marfa el haber tenido un parto sin complicaciones.

Pero independientemente de los deseos de los padres de que sus hijas pertenezcan o no a la asociación están los inte

---

(22) Mujer acopiadora de artesanías, casada.

reses y deseos de las propias jóvenes por pertenecer y participar en el grupo de las Hijas de Marfa, pues aunque la asociación es numerosa realmente quienes participan en las actividades del grupo son muy pocas debido a que tienen nuevos intereses y ocupaciones en su mayoría adquiridos como resultado de la introducción de elementos de la modernidad a Ihuatzio, como son los medios de comunicación y las frecuentes salidas del pueblo que las jóvenes deben realizar por diversos motivos. De este modo su pertenencia a la asociación es sólo simbólica para evitar ser coaccionadas y criticadas por las mujeres ancianas.

El fomento de la participación en actividades religiosas está en manos de la familia y particularmente de las mujeres mayores, mientras que el papel que juega la Iglesia en este sentido es sumamente restringido, la asistencia de los hijos a la celebración de la misa depende en gran medida de los padres, lo mismo sucede con el estudio del catecismo y el que sean inscritos en la escuela primaria religiosa o la oficial.

Las madres están conscientes de su papel como impulsoras de la participación religiosa de sus hijos considerando que si ellas dan el ejemplo asistiendo al templo y participando en actividades religiosas, ellos también se interesarán en hacerlo aunque al crecer pierdan el interés "mi obligación es prepararlos para la primera comunión, mandarlos a la doctri -

na... pero cuando están grandes ya no quieren ir".²³

Respecto a los sacramentos la mayoría de las madres de familia los respetan y fomentan su cumplimiento, ya que "uno de los deberes de la mujer como madre es presentar a sus hijos ante Dios en el bautizo, la confirmación y la primera comunión".²⁴ Además se concede gran importancia al matrimonio religioso pues "casi todos en Ihuatzio están casados, y están casados por la Iglesia, según las Escrituras, es lo menos que se puede hacer".²⁵ Aunque es importante mencionar que cada vez se cumple con los sacramentos de manera más retardada "ahora tardan más en casarse después de vivir juntos y llevan a bautizar a los niños hasta que tienen un año o más",²⁶ y es esto nuevamente como resultado de la coacción de las personas ancianas de la familia.

La familia y la mujer como agentes del control social religioso.

Cómo se señaló al principio de este capítulo, todos los mecanismos de control social van acompañados de las funciones que orientan a la conservación de la moral a través de la

(23) Mujer artesana y madre de familia.

(24) Mujer casada de mediana edad.

(25) Artesano de edad avanzada.

(26) Mujer anciana miembro de las "Cabezas de día".

aplicación y realización de valores éticos religiosos. Por tanto, la religión ejerce un control social mediante la definición de un comportamiento moral, pero es importante aclarar que si bien en Ihuatzio la religión mantiene su función controladora, ya que de una u otra forma mantiene el dominio de los fines del grupo social sobre los deseos individuales, esto no se da como consecuencia de la acción controladora de la Iglesia, sino de la familia que se ha constituido en el agente que impulsa y fomenta el respeto y cumplimiento de prácticas religiosas a fin de preservar al conjunto de normas y valores propios del grupo.

El hecho de que ahora la familia se haya constituido en la responsable de la preservación de valores éticos religiosos quedando la Iglesia desplazada a un segundo término en esta función, podría suponer la carencia de un líder carismático representado por el sacerdote como encargado de impulsar y fomentar el respeto y cumplimiento de preceptos religiosos, así como la organización de prácticas religiosas acordes con los cambios que experimenta la población; pero tal suposición resulta limitada si se piensa en que la Iglesia como institución va más allá de la forma en que un individuo realice o deje de realizar sus funciones. Es así que la religión se enfrenta con un nuevo fenómeno que es el de la crisis de las instituciones y que afecta a la Iglesia como tal.

Al verse deteriorado el liderazgo y siendo éste un ele -

mento de la legitimación de la religión,²⁷ el carácter de la misma se halla gravemente afectado haciéndose necesaria la intervención de la familia para retomar el papel que desempeñaba la Iglesia como transmisora de normas y valores éticos religiosos, ya que la religión es un importante elemento de identidad para todo grupo social y particularmente para las sociedades indígenas, además de que preservando el sistema de normas y valores se logra ejercer el control social desde el seno familiar contribuyendo al mantenimiento de los intereses del grupo sobre los individuales.

Al interior de la familia es importante destacar el desempeño de la mujer en su rol como transmisora de valores lo que a su vez la faculta como coaccionadora del grupo, pues es ella quien tiene más contacto con los hijos y se encarga de enseñar las pautas de comportamiento que ellos deben observar ejerciendo algún tipo de sanción en caso necesario. Tradicionalmente este papel de transmisora y coaccionadora corresponde a la madre, pero en el caso de Ihuatzio ha ido quedando paulatinamente en manos de las abuelas ya que las madres se han incorporado a las actividades económicas de una manera más amplia y esto las obliga a ausentarse más frecuentemente y por más tiempo del pueblo, con lo que el contacto que tienen con sus hijos disminuye considerablemente.

---

(27) Vid *Infra* Capítulo Ihuatzio ante el proceso...

VIGENCIA DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS ENTRE LA POBLACIÓN FEMENINA DE IHUATZIO

Concepto de Ideología

En términos sociológicos, el concepto ideología se define no sólo por el condicionamiento social, sino también por la función objetiva que cumple en el sistema social. Las creencias se basan en las relaciones existentes entre los hechos sociales y sus condiciones o funciones, no se señalan criterios de verdad o falsedad en tanto que un hecho social no es ni verdadero ni falso sencillamente es; en consideración con este concepto las creencias tienen una función específica al interior de un grupo social, "lo que hace ideológicas a las creencias, es el hecho de que constituyan un sistema de creencias, funcional y por tanto aceptado sin que importe que ellas satisfacen los criterios de verdad".¹

Las creencias se expresan en ideas, actitudes y prácticas religiosas, en Ihuatzio se hace evidente la presencia de una ideología religiosa en la celebración de diversas fiestas, organizadas por la Iglesia y la gente del pueblo. Bajo la manifestación de este tipo de ideología se ejerce la función de reunir a la mayoría del pueblo, la vía es la práctica de una creencia popular como el culto al santo patrono del lugar. En la celebración de este tipo de fiestas, se

(1) PLAMENATZ, John. La ideología. p. 40.
Cfr. VILLORO, Luis. El concepto de ideología y otros ensayos. p. 22.

considera la creencia como un elemento de identificación y ayuda recíproca entre los pobladores, "tomar cargos y organizar festividades religiosas es una costumbre de los anteriores, es una raíz nativa, muy típica que se viene haciendo. No se quiere que se pierda lo que por tradición han hecho a lo largo de los siglos".² La presencia de una ideología religiosa con características particulares entre los indígenas se ha ido conformando históricamente y con diferencias entre la población urbana.

La realización de fiestas religiosas a lo largo del año es un elemento donde se manifiestan las creencias ideológicas religiosas. La fiesta más importante en Ihuatzio es la del 4 de octubre fiesta de San Francisco, Santo Patrono del pueblo. La realización de este festejo se considera una manifestación de la ideología por que bajo la representación de San Francisco la gente se reúne para rendirle un culto, la función ideológica que se distingue es la de integrar a un grupo de personas.

Tomar cargos y organizar festividades religiosas es una costumbre antigua. En la organización y preparación de la fiesta intervienen gran parte de los familiares del carguero y de su esposa, de este modo, la celebración reúne a mujeres y hombres para colaborar en lo que les sea requerido: "los parientes más cercanos del carguero cooperan con cantidades grandes de dinero mientras que los parientes más lejanos dan

---

(2) Familia de artesanos.

menos. A esta cooperación se le llama dar limosna".³

Sin embargo, no sólo existe la ayuda económica sino que se dan otras formas de ayuda "cuando un familiar o amigo de la familia tiene algún problema económico o un compromiso de fiesta ayudamos con dinero, con especie (grano, pan, vino, cigarros, carne, etc.) o con trabajo, los hombres ayudan a servir y las mujeres a asear la casa y a hacer la comida. También ayudan a rezar cuando es necesario hacerlo",⁴ en muchas ocasiones las ayudas son combinadas.

Entre familiares y conocidos existe una cierta obligatoriedad de ayudar en las fiestas, en tanto que es una forma de poder recibirla cuando le sea necesitada: "Hay que ayudarlos a hacer la comida y a todas las costumbres que aquí se hacen. Los familiares van a ayudar por que cuando a ellos les toque los otros vengan a ayudarlos".⁵

En la casa del carguero, durante las vísperas de la fiesta de la Asunción de la Virgen María, las mujeres mayores hacían pozole, tortillas, partían leña, lavaban trastes. Las madrinas mujeres mayores, eran las que preparaban la carne. Algunas jóvenes lavaban trastes. Las niñas no trabajaban, sólo comían y jugaban.

En la fiesta del santo patrono sólo acuden a la casa de los cargueros las personas que son familiares, compadres o

---

(3) Anciano del pueblo, de 60 años aproximadamente, artesano.
 (4) Mujer casada, perteneciente a Las Hijas de María, artesana.
 (5) Mujer casada, artesana perteneciente a las Hijas de María.

amigos cercanos del dueño de la casa, lo cual ha convertido a estas fiestas en familiares, las demás personas sólo se congregan para presenciar las danzas que se llevan a cabo en el atrio del templo, a escuchar las bandas de música en la plaza y a la quema de los "castillos" por la noche. La celebración de la fiesta por sectores, ha ido formando grupos de integración. La preservación de estas fiestas, pueden representar un elemento de resistencia a la pérdida de la identidad india como pueblo tarasco.

Funciones de las creencias.

La ideología comprende un sistema de creencias que se distingue por las funciones que desempeñan: son descriptivas, persuasivas y prescriptivas.⁶

La función descriptiva corresponde a una forma de conocimiento y como su nombre lo indica, describe y explica los fenómenos tanto naturales como sociales. Se aplica a conjuntos de creencias que "propone decirnos cómo son o fueron las cosas y cómo llegaron a ser así".⁷ No necesariamente estas creencias son falsas, su función es proporcionar una visión del mundo.

Ihuatzio como pueblo indígena, ha desarrollado a lo largo de su historia un sistema de creencias propio. Los antiguos pobladores habitaban en la montaña, "los indios bajaban por agua, traían un tamborcito para hacer ruido y ahuyentar

(6) PLAMENATZ, John. Op. Cit. P. 110.

(7) Ibidem. p. 113.

a los animales feroces. Cuando faltó el agua arriba, los indios bajaron a vivir a la zona que ocupa actualmente Ihuatzio".⁸ El testimonio de los ancianos del pueblo se ha formulado bajo una serie de creencias que explican su origen y su asentamiento en el lugar, en la ribera del Lago de Pátzcuaro.

Mucho se ha dicho de las funciones a las que debe avocarse la mujer, roles que le son asignados dependiendo de la edad que tengan. Al respecto la religión ha formulado un modelo, reafirmado por la imagen de la Virgen María, donde debe desempeñar funciones domésticas, reproducción, mantenimiento y organización de la familia y el hogar, "de pequeña ayudaba a las labores domésticas en mi casa, mi madre me decía cómo barrer y limpiar. Aprendí a lavar mi ropa y la de mis hermanos pequeños antes de los diez años, a esa edad también iba a comprar el mandado, pero fue hasta los catorce que mi madre me enseñó a cocinar y hacer tortillas para que estuviera lista cuando me casara".⁹

En la práctica, las funciones de las creencias se encuentran mezcladas y aquéllas que describen una situación implican la definición de un comportamiento "todas nos asustábamos cuando se hacía de noche, no hablabamos ni salíamos a la calle por que nos fuera a salir el demonio o algún animal, 'ora dicen que no es cierto y ya no se espantan de nada, hay muchachas 'voladas. que de noche es cuando salen a ver el mu

---

(8) Anciano del pueblo, artesano.

(9) Mujer casada, perteneciente a las Hijas de María.

chacho".¹⁰ Hoy en día, las creencias descriptivas dejan de funcionar entre las mujeres jóvenes y por tanto no siguen el comportamiento definido en esas creencias.

Las creencias mantienen una función persuasiva cuando permiten expresar o inhibir sentimientos, cuando alientan o condenan un determinado comportamiento, cuando expresan esperanzas o calman un temor.¹¹ Esta función se distingue por su carácter introspectivo, es decir, la creencia es asumida por el individuo como suya y se le tiene como una voz interior que aprueba o reprueba sus acciones. Las mujeres como integrantes de alguna asociación religiosa, participan en actividades religiosas y sociales, si ellas fueron Hijas de María, después de casadas se les toma en cuenta para cooperaciones y para integrarse a alguna otra asociación religiosa, o bien se unen por presiones familiares: "Cuando uno se llega a casar, y es de una familia que pertenece al templo, le dicen a uno esto y lo otro, vamos a hacer esto... y ya con el mismo pensamiento se anima uno y cambia uno".¹² Las madres de familia mantienen la función de transmitir creencias religiosas a sus hijas, persuadiéndolas a seguir un determinado comportamiento y a realizar prácticas religiosas: no se obliga a las niñas, a través de castigos, a asistir a misa u otras actividades por que "todavía no piensan, no saben, ya

---

(10) Mujer, ama de casa.

(11) PLAMENATZ, John. Op. cit. p. 117.

(12) Mujer casada, artesana.

cuando ellas tengan edad y piensen, ya sepan leer, ya sepan lo que andan haciendo, ya sabrán a que va uno a misa, a que no va uno".¹³

La función prescriptiva incluye patrones de comportamiento y juicios de valor sobre los actos humanos; son lineamientos externos que debe cumplir. Bajo esta función se determina una conducta que debe seguir el hombre.¹⁴ En Ihuatzio, existen diversas prácticas que expresan creencias prescriptivas, ejemplo de esto son las actividades que giran alrededor de la muerte: "Es importante hacerle varias misas y rosarios al difunto para que Dios perdone sus pecados".¹⁵ En la realización de fiestas, mediante el puesto de carguero también encontramos creencias de tipo prescriptivo: "Las mujeres parientes del carguero tienen que ir y participar porque cuando a sus familiares les toque ser cargueros también van a querer que la parentela vaya a ayudarlos".¹⁶

En la actualidad, las creencias se han ido modificando, resultando de ella una función específica siendo las persuasivas las de mayor persistencia, dándole un carácter más sugestivo a la ideología.

En la práctica de los sacramentos religiosos se percibe la función prescriptiva de las creencias, la gente cree que

---

(13) Mujer casada, intermediaria de artesanías.

(14) PLAMENATZ, John. Op. cit. p. 114.

(15) Mujer casada, abuela, artesana.

(16) Mujer casada, esposa de carguero.

el llevarlos a cabo será recompensados en la paz espiritual a la hora de la muerte: "Las mujeres de Ihuatzio consideran que es importante confesarse antes de morir para quedar libre de todo pecado para poder presentarse ante Dios. Es importante confesarse no sólo cuando se esta agonizando sino que a lo largo de nuestra vida debe uno confesarse para que Dios nos ayude como lo dice el catolicismo".¹⁷

Socialización de la ideología.

La ideología se transmite regularmente a través del proceso de socialización, "donde se incluye la enseñanza llevada por los padres, funcionarios y religiosos y los funcionarios de la educación, así como también la aceptación de la persona de una ideología particular".¹⁸

La transmisión de creencias religiosas en Ihuatzio es llevada a cabo por las madres y abuelas, quienes las refuerzan con la asistencia a misa, a la doctrina y la pertenencia a alguna asociación religiosa. Los hijos junto con su madre acuden al templo a escuchar misa y a rezar: "Si tu creces tu andar en el templo, así van a ir tus hijos y si tu no vas al templo, pues así tus hijos también".¹⁹ La madre al desempeñar su función de transmisora de prácticas, la mujer debe erigirse como ejemplo a seguir. En otras ocasiones los ni -

(17) Mujer casada, intermediaria de artesanías.

(18) REEMLING GUNTER R. Hacia la sociología del conocimiento, p. 162.

(19) Abuela, artesana, San Franciscana.

ños van solos, por ejemplo la celebración del día de la Asunción de la Virgen María, donde las pocas personas que ahí se congregaban, la mayoría de los presentes eran niños: "Ahora que tengo hijos los mando a la iglesia, pero a veces no quieren ir por flojera, no los obligo a ir por que a lo mejor luego pueden hacer capricho de no ir, mejor los dejo solos, ellos saben que deben ir a la iglesia, allá ellos y su conciencia, luego solitos dicen: mamá vamos a la iglesia".²⁰

En la enseñanza religiosa han ocurrido cambios, que manifiestan poca regularidad en este proceso: "Antes había gente mayor que organizaba la doctrina. Hoy en día ya no hay doctrina durante todo el año como antes. Ahora solamente se da un mes antes de la fiesta del Señor de la Expiración y uno antes de la fiesta de San Francisco".²¹ Esto se explica por el cambio de ideología y la modernización.²²

De las escuelas existentes en Ihuatzio, pueden clasificarse en oficiales y privadas; la única escuela privada es la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga" que depende de la Iglesia "En esa escuela les enseñan a los niños a rezar y a pensarse además de todo lo que enseñan en la primaria normal".²³

La mayoría de la población no asiste a la escuela reli-

(20) Mujer de 30 años, casada, artesana, Hija de María.

(21) Mujer anciana, San Franciscana.

(22) Cfr. Ihuatzio ante el proceso...

(23) Mujer de 50 a 60 años aproximadamente, casada, artesana, Hija de María.

giosa por que resulta difícil solventar colegiaturas, compra de libros, cuadernos y material de apoyo que se les solicita, ante esto los padres de familia prefieren inscribir a sus hijos en las escuelas oficiales tanto de Educación Rural como la Indígena Bilingüe, donde la educación es gratuita y sus estudios tienen validez oficial y con la garantía de poder continuar con una formación escolar.

Aún cuando existe una escuela religiosa, la transmisión de la ideología se lleva a cabo en el seno familiar y es principalmente la madre quien tiene a su cargo dicha función, sobre todo en los primeros años de vida del individuo, debido a que en los últimos años el nivel de estudios se ha elevado hasta la secundaria; ha aumentado la migración de los jóvenes a los centros de trabajo más cercanos, provocando cambios en los patrones tradicionales en la formación de los hijos, y el alejamiento de la vida familiar.²⁴

Como se puede advertir a lo largo de la exposición, se ha ido desarrollando el concepto de ideología como un sistema de creencias que en la actualidad se han modificado por los elementos de la modernidad. Sus funciones persisten, en tanto que sus valores proporcionan al ser humano un apoyo emocional en situaciones críticas.

---

(24) Cfr. Cosmopolitismo en Ihuatzio ante el proceso...

DINÁMICA DE LA MUJER INDÍGENA EN IHUATZIO

La familia indígena se ha caracterizado por formar un grupo solidario, donde el status, los derechos y las obligaciones se definen por el sentido de pertenencia al mismo. Este tipo de familia puede caracterizarse por ser un subsistema social interdependiente que tiene múltiples relaciones con los otros subsistemas y con todo el sistema social al que pertenece.¹ La diferenciación de funciones al interior de la familia busca contribuir al mantenimiento de este subsistema, a través de la socialización y la integración de sus miembros.

Para el funcionalismo la familia es en términos de su estructura, una "conformación esencial básica de sus elementos constitutivos, y de su función, una contribución positiva a la estabilidad del sistema".² Por tal motivo, la familia está diferenciada por edad y sexo, ya que para proporcionar un soporte emocional recíproco, basado en la cooperación, debe darse una división interna de actividades que eviten posible competencia entre sus miembros. De esta manera, el padre o el jefe de familia cumple el rol "instrumental" de proveer los satisfactores materiales de la familia y de ser vínculo de unión con la sociedad, mientras que la mujer cumple el rol "expresivo" de satisfacción de necesidades afecti-

(1) WALDMAN, Gilda. "La crisis de la familia...", p. 116.

(2) Ibid.

vas y emocionales, por ser quien está más cercana de los hijos.³

Sin embargo, en el medio indígena, la incorporación de la mujer a otras esferas de actividades familiares en nada representa una amenaza para el equilibrio y la dinámica funcional de este grupo, ya que la mujer desempeña aquí, en forma paralela, actividades domésticas y económicas.

Ella comparte con el hombre funciones esenciales dentro de su etnia sin que surjan situaciones de competencia, como las que pudieran suscitarse en otras sociedades, al desempeñar la mujer funciones que "sólo" le corresponderían al hombre y que derivarían en una amenaza para la diferenciación funcional de la familia, basada en la edad y el sexo. Esta situación se fundamenta en el carácter dual de la religión prehispánica, que concebía una correspondencia entre las características masculinas y femeninas de las deidades, como parte del equilibrio universal.

En Ihuatzio, por ejemplo, es común que cuando el jefe de la familia se ausenta del pueblo para buscar trabajos mejor remunerados, la mujer cubre algunas actividades que le corresponderían al hombre principalmente, ya que su responsabilidad de alimentar y cuidar a sus hijos aumenta al no estar su marido presente.

---

(3) Cfr. Ibid.

Dentro de la unidad familiar indígena actual, las mujeres realizan diversas tareas, según las necesidades del grupo; para facilitar su estudio, tales actividades pueden ser identificadas en tres grupos: actividades económicas, actividades sociales y las establecidas por la ideología o los valores culturales.

Funciones económicas

Dentro del grupo familiar indígena, concebido como unidad de producción, la mujer es punto de apoyo básico en la economía familiar; sus actividades van desde la participación directa en la agricultura y en la producción artesanal, hasta la venta de los productos, resultado de tales actividades. En Ihuatzio, la fabricación de objetos de chuzpata⁴ ocupa gran parte del tiempo de las mujeres, ya que participan en todo el proceso de producción: compra de material, tejido de los objetos y venta de los mismos.

El aporte económico constituye una de las funciones más significativas de la mujer indígena; aparte de los quehaceres domésticos y las responsabilidades familiares, colabora en muchos de los trabajos del hombre. Cuando éste tiene más trabajo, automáticamente aumenta la carga de trabajo para la mujer: ella participa directamente en actividades productivas o sus-

(4) Material con que elaboran las artesanías típicas del lugar. Vid. Ihuatzio lugar de ...

tituye al marido en actividades y responsabilidades familiares o comunales.⁵ Cabe señalar que en Ihuatzio es común que la mujer, madre o hija, salga a los mercados cercanos para colocar sus productos artesanales, algunas veces salen acompañadas por sus esposos o sus padres, y en otras ocasiones salen solas.

En Ihuatzio, como en toda sociedad indígena, la mujer realiza diversas actividades conjuntamente con el hombre, ya sea dentro o fuera del hogar. Sin embargo, hay mujeres que consideran que la carga del trabajo femenino es mayor que el realizado por los hombres: "Trabaja más la mujer que el hombre por que se levanta y cuece leche o café, lava los trastes, friega, lava, limpia la casa, riega el jardín y las macetas, mientras que el hombre se levanta y se va a su trabajo, llega, pide su comida y se va a acostar".⁶ Cabe aclarar que este caso no es muy frecuente en la localidad, ya que la mayor parte de las mujeres consideran que realizar todas esas actividades y ser apoyo para su marido constituyen parte fundamental de su función social como mujer.

Al educar a sus hijos, la mujer indígena pone especial atención en la instrucción de las niñas respecto a la importancia de realizar alguna actividad productiva. En Ihuatzio,

(5) ARIZPE, Lourdes. Las mujeres campesinas..., p. 59.

(6) Mujer mayor, ama de casa y miembro de la Asociación de San Francisco.

por ejemplo, se considera que "es un deber y una obligación ayudar al esposo para sostener la casa".⁷ Por tal motivo, las mujeres tienen que realizar alguna actividad económica, además de las labores del hogar, administrar el gasto y educar a los hijos, entre otras.

Actividades Sociales

Las funciones asignadas a la mujer dentro de su familia son básicamente la procreación, la socialización de los hijos y el mantenimiento de la cohesión familiar. La mujer es considerada como la principal transmisora de los valores sociales que heredó de sus antecesores, pretendiendo así continuar con las normas de conducta que han regido la vida de su grupo social generación tras generación.⁸

En Ihuatzio la mujer tiene que cumplir con un conjunto de deberes que son transmitidos de madres a hijas, con la finalidad — según lo dicho por algunas amas de casa del lugar de que sean "buenas hijas de Dios": como madre, la mujer debe proteger y educar a sus hijos; como ama de casa, debe realizar los quehaceres domésticos y administrar el gasto familiar; y como esposa, debe apoyar en todos aspectos a su marido y ayudar con una aportación económica constante. Por tales motivos, la socialización de las niñas de esta localidad

(7) Mujer ama de casa y acopiadora de artesanías.

(8) Cfr. LENERO, Ma. del Carmen Elu, "Trabajo de la mujer...", p. 63.

incluye el aprendizaje de habilidades que les permiten desempeñar adecuadamente su papel al interior de su familia; "se les enseña a respetar y obedecer al padre, tener amor por el trabajo, ayudar en el hogar, ir a misa y casarse bien, es decir, casarse de blanco".⁹

La transmisión de valores sociales o socialización del individuo es una de las tareas encomendadas principalmente a la mujer, en vista de que ella es quien está más cerca de los hijos y quien funge como ejemplo de buena conducta al interior de su núcleo familiar. La madre goza de autoridad moral para decidir sobre la conducta de sus hijos e introducirlos así a un determinado sistema de valores.¹⁰

Debido a que la socialización que reciben las mujeres está llena de restricciones y deberes, la madre de familia se convierte en el principal "agente de disciplina que le convierte en un individuo tolerable del grupo familiar, sino le estimula a observar un buen comportamiento fuera del hogar y le manifiesta su desaprobación si no actúa como es debido".¹¹

De manera general, la gente de Ihuatzio considera que "las personas mayores son quienes deben hablar con los jóvenes y llamarles la atención para que no se pierdan los valo-

(9) Mujer mayor, miembro de la Asociación de la Vela Perpetua.

(10) ARIZPE, Lourdes. "Mujer campesina...", p. 584.

(11) FROMM, HORKHEIMER, PARSONS, La familia, p. 48

res".¹² Atribuyen a la mujer madre de familia la responsabilidad de transmitir los valores morales a sus hijos a través del ejemplo y el señalamiento de las actitudes inapropiadas que impiden fomentar tales valores. Sin embargo, "como dice el sacerdote del lugar: la mamá y el papá tienen la obligación de llamarle la atención a la familia, y si de ahí para adelante la familia no entiendo, pues que no queden de responsables ustedes, pues ustedes cumplen".¹³

Por otra parte, la mujer funge también como "apoyo psicológico y moral para el esposo, y en general, tiene la responsabilidad de mantener la cohesión psicológica y moral de la familia".¹⁴ La madre de familia es apoyo emocional y de seguridad para los hijos, función que la sitúa como objeto de identificación para ellos, además que representa el primer paso para la conformación de roles sexuales adecuados dentro de la familia: la niña se identifica con ella durante toda su vida, mientras que el niño tiene que romper — en determinado momento— su identificación con la madre y acercarse al padre.

Ideología o valores culturales

El comportamiento femenino se encuentra regido por la ideología o sistema de creencias dominante en la cultura a

- (12) Mujer madre de familia, miembro de la Asoc. Hijas de María, casadas.
 (13) Mujer mayor, madre de familia, comerciante, miembro de la Vela Perpetua.
 (14) ARIZPE, Lourdes. "Mujer campesina...", p. 584.

que pertenece cada mujer. Tal ideología integra un conjunto de valores, entendiendo como valor al "elemento de un sistema simbólico compartido que sirve de criterio para la selección entre las alternativas de orientación que se presenta intrínsecamente abiertas en una situación".¹⁵

En el medio indígena, las creencias de la mujer permean y orientan su conducta a lo largo de la vida. La religión no sólo ha sido fuente de conocimientos, sino que también ha implicado una representación o manera de ver el mundo. La representación simbólica que la religión hace del mundo y la forma en que se la presenta al individuo, le enseñan a vivir en él y mantienen la promesa de que las tribulaciones terrenales no perdurarán en la otra vida. De esta forma, los mandamientos de la Ley de Dios funjen como valores normativos de la vida en Ihuatzio: las mujeres procuran ser honradas y muy trabajadoras, ya que tienen que "ganarse el pan con el sudor de su frente". Por ello, una de las principales virtudes inculcadas a las niñas de este poblado es la honestidad; en caso de que no la practiquen "estarían en pecado de muerte".¹⁶

Los diversos deberes asignados a las mujeres indígenas se encuentran impregnados por una carga valorativa o condicionamiento moral que las condiciona a aprenderlos debidamente,

(15) PARSONS, Talcott, El sistema social, p. 22.

(16) Mujer mayor, ama de casa y artesana, miembro de la Asociación de las Hijas de María, casadas.

de tal manera que cuando los pongan en práctica no se conviertan en motivo de crítica por parte de la sociedad. Además, tales virtudes son consideradas como "mandatos divinos" y se practican, en la mayoría de los casos, con la esperanza de retribución celestial.

Las mujeres de este poblado consideran que con su asistencia a misa y a las actividades de su grupo religioso, podrán obtener ayuda y salvación, ya que "en el mundo nada más estamos de visitantes, por eso es importante que cooperemos con la Iglesia, por que a la hora que Dios nos mande a morir nos tiene uno que estar prevenido".¹⁷ Sin embargo, hay mujeres que difieren de esta opinión debido a que las obligaciones económicas impiden su participación regular en las prácticas religiosas. A decir de las mujeres más constantes: las que no asisten "no creen que en el templo o en alguna oración uno saca algo, están ignorando toda esa parte. Creen nada más que en su trabajo viene todo y no saben quién les está ayudando".¹⁸ Otras más sólo van de "carrerita" al templo, cuando sus demás actividades cotidianas se los permiten; van a pedirle a Dios que las ayude en su trabajo o que les resuelva algún problema.

(17) Mujer casada, miembro de la Asociación del Sagrado Corazón.

(18) Mujer casada, miembro de la Asociación del Sagrado Corazón.

En Ihuatzio, la imagen de comportamiento ideal de la mujer se encuentra determinada principalmente por las creencias religiosas. Tal situación la convierte en depositaria de virtudes que la hacen digna de obtener salvación; virtudes que muestren que su vida refleja "que los últimos serán los primeros". Las recompensas celestiales, según la creencia religiosa, serán para aquellos que cumplieron cabalmente sus deberes, aunque para ello no hayan llevado necesariamente una vida feliz. Esta situación encuentra fundamento no en condiciones terrenas, sino que se ubica en la promesa de una mejor vida después de la muerte. Así, aquellos que sufrieron en esta vida, pero que guardaron una conducta aprobada, se hacen merecedores a la retribución celestial, mientras que aquellos que se dejaron llevar por los impulsos mundanos cumplirán su condena eterna.¹⁹

Entre la población femenina de Ihuatzio, los valores morales no se presentan de manera homogénea, ya que los factores edad, estado civil y grado de escolaridad de las mujeres condicionan su comportamiento en las distintas actividades que desarrollan diariamente. Las mujeres mayores son quienes conservan muchos de los valores que anteriormente dominaban en ese poblado, tales como el recato, la honestidad, la obediencia, la lealtad y el respeto. Por otro lado, las jóvenes

(19) Cfr. PARSONS, Talcott et al. Sociología de la religión, p. 99.

que estudian fuera del pueblo han olvidado muchos de esos valores, adoptando en su lugar, según la opinión de los ancianos, modos de ser ajenos a su cultura, como "vacilar con los muchachos, tener varios novios, llegar tarde a casa, desobedecer a sus padres"²⁰, entre otros. Sin embargo, hay quienes consideran que "los jóvenes se sienten jóvenes, en la edad de hacer ruido, pero sin llegar a maldades... es natural de la edad".²¹ Esta opinión es compartida principalmente por la gente que sale del pueblo con mayor frecuencia y que ha adoptado algunos elementos característicos de otros grupos sociales diferentes al indígena.

Cabe señalar que las mujeres jóvenes de este poblado, dadas las circunstancias de modernización que se presentan actualmente en dicho lugar, tratan de cambiar los esquemas de comportamiento femenino que han permanecido vigente en el lugar, a través del contacto cada vez más frecuente con la sociedad externa moderna, sin que ello derive en una situación de rivalidad entre hombres y mujeres.

En Ihuatzio, como se ha mencionado, la mujer tiene asignadas diversas funciones vinculadas con la familia, la economía y las relaciones sociales. Esta situación la lleva a ocupar una posición estratégica dentro de la dinámica de su gru-

(20) Mujer casada, miembro de la Asociación de Hijas de Marfa casadas.

(21) Hombre padre de familia y chofer de colectivo.

po social. De esta forma, la mujer se convierte en la principal sustentadora, orgánica y psíquicamente hablando, de la familia y, por tanto de la sociedad.²² El papel que juega la mujer indígena dentro de su grupo social es muy importante, ya que trasciende los límites de su núcleo familiar e interviene en forma determinante en la vida de su grupo étnico.

---

(22) ODIO BENITO, Elizabeth, La mujer y el desarrollo, p.13.

IHUATZIO ANTE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EL CAMBIO RELIGIOSO

En el poblado de Ihuatzio la introducción de algunos elementos de la modernidad ha repercutido en las mujeres, principalmente en las jóvenes indígenas quienes se hallan en un proceso de transición o cambio social entre la vida tradicional indígena y la vida urbana moderna.

El cambio social es un proceso a través del cual se altera la estructura y el funcionamiento de un sistema social. Es cualquier cambio que se presenta en el transcurso del tiempo y que afecta a una estructura social determinada, tal cambio sigue un proceso basado en tres etapas fundamentales: la innovación, la difusión y las consecuencias.¹

A partir de 1986 en Ihuatzio el cambio social ha sido notoriamente acelerado, caracterizándose por una rápida introducción y expansión de innovaciones provenientes de las áreas urbanas modernas; lo que explica que existan ciertas condiciones entre la estructura tradicional que ha regido la vida de los pobladores y el reciente cambio hacia la modernidad.

El cambio social debido a la introducción, difusión y aceptación de innovaciones es propio de las sociedades modernas, implicando una serie de cambios concretos. En el pobla-

(1) Cfr. EVERETT M., Rogers et. al. La Modernización entre los Campesinos. pp. 17 y 23.

do de Ihuatzio se percibe este cambio principalmente en el aumento de los medios de transporte, del acceso a la educación escolar y a la expansión de los medios de comunicación masiva, lo que propicia un cambio en la vida social del grupo.

La modernización es un proceso por el que pasan los individuos "de una forma de vida tradicional a otra más compleja, tecnológicamente adelantada y rápidamente cambiante".² En Ihuatzio el proceso de modernización se refleja en las actitudes e ideología de los pobladores, principalmente en las jóvenes sin olvidar su observancia en algunas de las mujeres adultas que adoptan e imitan la modernidad propia de las urbes.

Cosmopolitismo y modernización

El contacto con el exterior ha sido uno de los principales factores que repercuten en la modernización en Ihuatzio. El contacto con el exterior, denominado cosmopolitismo, se caracteriza por las innovaciones originarias del exterior, se observa principalmente en los inmigrantes que al retornar a su comunidad traen consigo nuevos aportes.³ El cosmopolitismo desempeña un papel central en el proceso de modernización. "Desde luego, el contacto con el mundo exterior debe verse como un iniciador de la corriente hacia una vida más moderna,

(2) Ibidem. pág. 23.

(3) Cfr. EVERETT M. op. cit. pág. 28.

orientando a los pobladores a mantener y a aumentar su interés por las ideas modernizantes".⁴

La crisis económica que sufre el país desde 1982 ha afectado a la población de Ihuatzio en la reducción de sus ingresos económicos y, por ende, en su poder adquisitivo; lo que influye en el incremento de desplazamientos de pobladores hacia las ciudades para comerciar y satisfacer sus necesidades básicas.

La población de Ihuatzio se dirige principalmente hacia las ciudades de Pátzcuaro, Morelia, Uruapan y Distrito Federal. La mayoría de los padres de familia salen a vender sus productos agrícolas y artesanales los fines de semana, las personas que se desplazan al D.F. lo hacen aproximadamente una vez al mes.

Gran parte de los vendedores de Ihuatzio son mujeres jóvenes y madres de familia que contribuyen al gasto familiar. Ellas tienen un mayor contacto con las urbes, funcionando en su mayoría como las principales asimiladoras y transmisoras de los cambios hacia la modernidad; ya que tienden a adoptar la ideología y actitudes de las mujeres de las ciudades.

Asimismo la mayoría de las jóvenes del poblado entre los trece y veinte años tienen un mayor contacto con el exterior al realizar sus estudios fuera del pueblo, trasladándose prin

---

(4) Ibidem, pág. 64.

principalmente a Pátzcuaro. El hecho de que haya aumentado el ni vel de escolaridad en las últimas generaciones, ha originado un cambio en la ideología siendo que "el nivel educativo ha representado un mayor grado de aspiración a seguir estudiando hasta la secundaria, lo que la anterior generación se caracte rizaba por terminar la primaria".⁵

Algunas jóvenes de Ihuatzio desean terminar sus estudios de nivel medio para realizar posteriormente una carrera de ni vel medio superior como la de secretaria, enfermera o maes - tra, tratando de seguir el ejemplo de sus amistades o parien - tes cercanos que dejaron el pueblo para terminar sus estudios con la perspectiva de mejorar su nivel socioeconómico de vi - da. El aspirar a terminar sus estudios representa "un canal, por lo menos percibido de ascenso social, la posibilidad de que los jóvenes que lo alcanzan asuman una perspectiva de cla se ajena a la suya, será mayor".⁶

Asimismo, las jóvenes indígenas que continúan sus estu - dios tienen un mayor contacto con los medios de comunicación masiva que introducen ideas modernizantes. Estas se caracte - rizan por imitar el comportamiento e ideología de las mujeres jóvenes modernas que viven en las urbes lo cual corresponde al fenómeno de empatía.

La empatía es la capacidad del individuo "para imaginar-

(5) Informante: maestra de primaria de Ihuatzio.

(6) GURRIERI, Adolfo. Estudios Sobre la Juventud Latinoameri - cana. pág. 2.

se en el papel de otro, siendo un paso importante en la transformación de un individuo tradicional al moderno. Es la capacidad de concebirse a si mismo desempeñando un papel distinto a su patrón de conducta habitual".⁷

En Ihuatzio, la empatía de las mujeres jóvenes es reforzada por los medios de comunicación, ya que la mayoría de éstas suelen leer revistas en donde conocen y tratan de imitar la forma de vestir y comportarse de los artistas de moda: "cuando nos juntamos mis amigas de la prepa y yo, escuchamos canciones en la radio y también vemos revistas que hablan de los artistas y como se visten".⁸

La aspiración de las jóvenes indígenas de imitar a los artistas con características de modernidad, corresponde a un proceso de identificación. Para ello necesitan la internalización "de símbolos, valores y normas, propiciados cada vez más por los medios de comunicación modernos".⁹ Consecuente - mente, las jóvenes de Ihuatzio cambian algunas normas y valores sociales influenciadas por los medios de comunicación masiva como son la radio y la televisión.

La mayor parte de los pobladores del lugar tienen radio y televisión, la cual se escucha con alto volumen desde las calles, las melodías metropolitanas modernas son principalmen

(7) Ibidem. pág. 96.

(8) Inf. mujer joven, estudiante de preparatoria.

(9) GURRITERI, Adolfo. op. cit. pág. 13.

te las que se difunden. "En el pueblo casi todos tienen radio y televisión, a mis amigas y a mi nos gusta escuchar música romántica, las cumbias y la música chicana".¹⁰

En la mayoría de las jóvenes de Ihuatzio, los medios de comunicación y el constante contacto con las áreas urbanas han producido cambios notables principalmente en sus actitudes, en la forma de vestir y en el lenguaje. Ellas han imitado la forma de vestir que han observado en las mujeres jóvenes de Pátzcuaro o bien lo que han visto en revistas y en la televisión. "A las mujeres jóvenes del pueblo les gusta verse diferente que la gente mayor y anciana, cuando las muchachas salen a alguna fiesta o baile fuera del pueblo se arreglan con ropa moderna, se pintan y se ponen collares y pulseras".¹¹

Es importante señalar que los cambios dados en las mujeres jóvenes no han sido aceptados del todo principalmente por las mujeres ancianas quienes critican su comportamiento y el cambio de lo tradicional a lo moderno. "Los campesinos más viejos que probablemente alcanzaron niveles relativamente bajos de educación formal y de estatus social, tienen un contacto menor con los medios de comunicación masiva saturados de contenido modernista, menos que los jóvenes".¹²

En la actualidad las jóvenes del pueblo ya no usan el

(10) Inf. mujer joven, estudiante de secundaria.

(11) Inf. mujer joven, integrante de la organización religiosa "Hijas de María Solteras".

(12) GURRIERTI, Adolfo. op. cit. pág. 14.

percal* y el rebozo que las distinguía tradicionalmente como mujeres purépechas. "Las muchachas han cambiado mucho el vestido y ahora se visten con faldas apretadas, andan como quieren."¹³

La opinión de las ancianas en cuanto a los medios de comunicación no es distinta sobre la que tienen sobre la forma de vestir de las jóvenes. La mayor parte de las ancianas se mostraron inconformes ante esto y señalaron que están cambiando las tradiciones y costumbres propias del pueblo que los identificaba como indígenas. "Antes no había radio y televisión y las muchachas se divertían sanamente o trabajaban más ayudando a los quehaceres de la casa. Los jóvenes de ahora se pasan sin trabajar, viendo todo el día la televisión y escuchando música ruidosa".¹⁴

Los cambios hacia la modernidad en las jóvenes de Ihuatzio han provocado tensiones y contradicciones en la estructura tradicional indígena principalmente en las ancianas que tratan de conservar sus tradiciones, sus costumbres y, por ende, su identidad indígena.

Modernización y legitimación religioso.

En Ihuatzio la modernización repercute en todos los ámbitos de la vida de los pobladores, lo que incluye a la ideolo-

(13) Inf. mujer anciana, integrante de la organización religiosa de la "Vela Perpetua".

(14) Inf. mujer anciana, miembro de la "Vela Perpetua".

* Percal: Falda de tablones generalmente gris o azul propia de las indígenas purépechas.

gía y comportamiento religioso. Este proceso de cambio afecta a la legitimidad religiosa que conforma una serie de contenidos mentales cargados de significación afectiva basados en la credibilidad y los conocimientos que aportan acerca de la vida, guiando la actuación del individuo al otorgarle un sentido de pertenencia e integración a un grupo.¹⁵

En Ihuatzio, la legitimación religiosa adquiere un carácter legal principalmente en el grupo de las mujeres ancianas que respetan y siguen las normas y valores estatuidos por la religión y que rigen su vida cotidiana.

En cuanto a las mujeres jóvenes del pueblo, en su mayoría empiezan a cuestionar y cambiar algunos valores morales y religiosos como por ejemplo, la total obediencia de hijos a padres, el recato en la vestimenta, la moral tradicional, las ideas sobre el divorcio y sobre el origen de la vida. Esto es consecuencia principalmente del aumento del nivel escolar, el constante contacto con las urbes y los medios de comunicación.

Cambio en valores y normas religiosas.

La introducción de innovaciones modernas, suele producir disfunciones o tensiones en el sistema de valores, normas y creencias que rigen a una sociedad religiosa. Los va-

(15) Cfr. ESTRUCH, Juan. La innovación religiosa. p. 59.

lores que se apoyan en lo racional de las normas, son más re-
nuentes al cambio, ya que en ellos reside la legitimidad re-
ligiosa, "no pueden ser puestos en tela de juicio a corto
plazo, sin que el grupo corra el riesgo de caer en una situa-
ción de crisis de equilibrio o de identidad".¹⁶

En Ihuatzio los cambios en los valores, normas morales
y religiosas son percibidos principalmente en el seno fami-
liar por las mujeres ancianas que critican la modificación
de la ideología y vida tradicional en las mujeres jóvenes.
Los jóvenes suelen identificarse con otros grupos sociales
fuera del contexto familiar, tendiendo hacia la modernidad,
al rechazar los papeles tradicionales del adulto y conceder-
una mayor importancia a integrarse a grupos de amigos de
igual edad con los que se identifican por sus inclinaciones
al cambio.¹⁷

Según algunas mujeres ancianas en Ihuatzio se han dado
notorios cambios en la educación familiar: "La educación de
los padres ha cambiado mucho en los jóvenes de hoy, ya que
antes había mayor respeto a los adultos, lo que ahora ha cam-
biado, por que ahora las muchachas no obedecen a sus pa-
dres y les faltan al respeto".¹⁸

El seguir ciertas normas religiosas implica deberes a
cumplir como el asistir a misa, cumplir con los sacramentos

(16) Ibidem. p. 17.

(17) Cfr. GURRIERI, Adolfo. Op. cit. p. 32.

(18) Inf. mujer anciana.

religiosos y participar en las diversas prácticas religiosas. La sociedad religiosa generalmente acepta cambios en las normas establecidas mientras esto no provoque grandes desequilibrios en el sistema. "La innovación afecta a los valores y a las normas; el nivel de las normas es el que con mayor facilidad tolera las innovaciones, en la medida en que su criterio es la racionalidad y su objetivo es la eficacia".¹⁹

En Ihuatzio a pesar de que muchas de las jóvenes no cumplen frecuentemente con las obligaciones religiosas, no se utilizan en forma notoria medios de coacción como la crítica, el rechazo o el castigo por parte de la institución religiosa. La coacción religiosa se da más bien al interior de la familia en donde las mujeres, ancianas principalmente, son las que tratan de conservar las tradiciones religiosas forzando a las jóvenes a cumplir con los deberes religiosos.

El que cambien algunas normas y valores religiosos, no necesariamente produce desequilibrio social, ya que por lo general suelen ajustarse a la sociedad surgiendo nuevos valores de los anteriores manteniéndose la legitimidad religiosa y procurando el mantenimiento del orden social.²⁰ Así, en Ihuatzio a pesar de los cambios percibidos en la religión, los cambios en las normas y valores son paulatinos conservándose parte de los anteriores, siendo las mujeres indígenas

(19) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 61.

(20) Cfr. MOORE. El cambio social. p. 156.

ancianas quienes procuran preservarlos, lo que mantiene la legitimidad religiosa y el orden social establecido.

Liderazgo carismático y legitimación religiosa.

El liderazgo religiosos y el carisma tienen una función importante en la obtención de la integración social y la obtención del consenso religioso, siendo éstos considerados otros de los factores que constituyen la legitimación religiosa. "La validez del carisma reside en el reconocimiento o confianza depositada en el jefe por sus cualidades carismáticas y es característico de los sacerdotes o profetas".²¹

En Ihuatzio el actual sacerdote no es un líder carismático. Algunas mujeres lo criticaron por no estar frecuentemente en el pueblo y acercarse a hablar con la gente, lo compararon con el anterior sacerdote al decir que era más estricto, que el templo se llenaba porque regañaba a la gente que no asistía y tenía un mayor control sobre los actos de los jóvenes. "Estaba en contra de las fiestas de los cargueros porque decía que se tomaba mucho y eso no es acto religioso".²²

Destaquemos que "se presta obediencia al líder carismático en cuanto tal, en virtud de la confianza depositada en él y a su manifiesto heroísmo o en sus cualidades ejemplares.

(21) Cfr. WEBER, Max. Economía y sociedad, p. 194.

(22) Inf. mujer anciana, integrante de "La Vela Perpetua".

El líder carismático es aquel que con mayor facilidad haya la respuesta adecuada a un problema determinado".²³ La hermana del sacerdote en Ihuatzio tuvo en años anteriores un papel importante dentro de la organización religiosa femenina funcionando como líder carismático, ya que ha sido la encargada desde hace varios años de reunir a las jóvenes en el templo para llevar a cabo las diversas prácticas religiosas, manteniendo un mayor contacto e identificación con las jóvenes; sin embargo actualmente ha decaído su influencia sobre las jóvenes. "Antes cuando la señorita Panfis era más joven, se organizaban más rifas y quermeses, ahora ya casi no se hacen porque las muchachas no se interesan por la religión como antes, y la señorita Panfis ya no tiene tantas fuerzas".²⁴

Actualmente en Ihuatzio hay una inexistencia de un líder carismático funcional, que organice eficazmente las prácticas institucionalizadas y que aumente la participación religiosa, lo cual produce una disminución de la legitimación religiosa.

Legitimación religiosa a secularización.

La capacidad de integración social a través del consenso es otro de los elementos de suma importancia en que se basa la legitimidad religiosa. El consenso puede ser definido

(23) ESTRUCH, Juan. Op. cit. p. 35.

(24) Inf. mujer anciana, integrante de "La Vela Perpetua".

como el acuerdo de un gran número de personas en un aspecto determinado, en la religión este acuerdo se da con respecto a la credibilidad en el dogma acerca de la divinidad.

El concenso religioso en las jóvenes de Ihuatzio es uno de los factores más afectados por los cambios hacia la modernidad. En este poblado, la adhesión y asistencia a las prácticas religiosas principalmente en las jóvenes indígenas en la actualidad ha disminuido, lo que ha sido criticado por las mujeres ancianas que lo compararon con tiempos pasados. "Las Hijas de María Solteras, antes se veía que casi todas iban a misa los domingos y a los oficios los sábados. En la fiesta de La Asunción, cuando yo era joven, se le acostaba a la Virgen a la mitad del templo y se llenaba de mujeres que llevaban flores desde la puerta hasta el altar, ahora ya no se ve eso, el templo esta vacío, casi nadie vino".²⁵

En Ihuatzio el concenso religioso se observa en diferentes niveles o grupos sociales, dividiéndose principalmente según la edad y estado civil. Las mujeres adultas y ancianas son las que participan con mayor frecuencia en las actividades religiosas, en donde manifiestan su fe y creencia en la divinidad, son las que mantienen el concenso religioso. En cambio, en el grupo de las jóvenes se observa la inexistencia de concenso al haber una menor participación religio-

(25) Inf. mujer anciana, miembro de la asociación religiosa "La Vela Perpetua".

sa. Las que participan, muchas veces son coaccionadas por las mujeres adultas y ancianas que tratan de preservar el orden social, conservando las tradiciones y la legitimidad religiosa.

Asimismo, la mayoría de las mujeres jóvenes al casarse y convertirse en adultas con mayor responsabilidad familiar se acercan más a la religión en busca de resolver sus problemas, lo que mantiene el consenso religioso.

Se puede apreciar que las mujeres jóvenes tienen interés por otras actividades con características de la modernidad como son: el estudiar, el trabajar y el divertirse. Siendo notoria su poca asistencia a las prácticas religiosas.

En el caso de las mujeres adultas, sus intereses son más espirituales y religiosos, sin embargo no participan en todas las actividades religiosas por su necesidad de trabajar para contribuir al ingreso familiar.

La disminución del consenso religioso a partir del proceso de modernización, se caracteriza por el fenómeno de secularización que se presenta en una sociedad determinada en la medida en que existe una pérdida de la influencia de las doctrinas, las instituciones y los valores religiosos que repercuten en la participación religiosa. Constituye "el abandono de las prácticas y filiaciones religiosas, la ocupación en los asuntos de este mundo y la pérdida de la idea

del más allá, la desconexión de la cultura, la política y la filosofía de la visión religiosa, la anteposición de la idea del hombre a la de Dios y la privatización del culto a nivel individual".²⁶

En Ihuatzio, la baja asistencia a las prácticas religiosas se puede observar en la organización religiosa de "Las Hijas de María", a la que pertenecen la mayoría de las mujeres del pueblo. A pesar de su adhesión al grupo, es notoria la poca asistencia a las diversas prácticas religiosas. "Los oficios son todos los sábados en la mañana ahí la señorita Panfis nos lee la Biblia y rezamos el rosario, muy pocas van a los oficios porque tienen otras cosas que hacer o no les gusta rezar tanto y se fastidian".²⁷

El cambio social en la religión originado por el proceso de modernización crea tensiones y disfunciones en ésta. "Si la vida parece vacía y sin sentido debido a que las ideologías o valores vigentes no parecen ya válidos, los nuevos patrones y creencias representan substitutos que dan nuevo significado a la acción y proporcionan una explicación satisfactoria sobre las cosas del mundo y el lugar que ocupamos en él".²⁸ Es decir, que la explicación e interés racional mundano se interpone ante el religioso.

(26) FIERRO BARDAJI, Alfredo. El hecho religioso. p. 20.

(27) Inf. mujer joven, integrante de "Hijas de María Solteras".

(28) CHINOY, Ely. La sociedad. p. 399.

La poca asistencia de las jóvenes indígenas en Ihuatzio a las prácticas religiosas puede ser explicada por los cambios hacia la modernidad en donde sus intereses cambian, concediendo mayor importancia a otras actividades, como son las diversiones. La mayoría de las jóvenes salen del pueblo los fines de semana en busca de diversiones como ir de compras, al cine o a los bailes, "la mayoría de las muchachas salimos los sábados y domingos a divertirnos, vamos a Pátzcuaro a comprar ropa, al cine o a la discoteque".²⁹

Legitimación religiosa y conservación del orden social.

La institución religiosa se legitima al integrar a un grupo a un sistema de valores y normas en forma afectiva, estimulando la solidaridad social o cohesión social y por ende el orden social establecido.

La religión, al adaptarse al orden social existente cumple importantes funciones. Con las respuestas que da a los creyentes sobre el sentido de la vida y su función que tienen en el mundo, influye en la aceptación de normas y valores prevalecientes y las relaciones sociales establecidas.³⁰

En Ihuatzio, la religión trata de conservar el orden social por medio del seguimiento de las normas y valores religiosos, en donde la mujer indígena tiene un papel importante

(29) Inf. mujer joven estudiante de preparatoria.

(30) CHINOY, Ely. Op. cit. p. 308.

como la transmisora de éstos. Asimismo, las mujeres ancianas y adultas principalmente son las que ejercen coacción para que se cumplan las normas y valores tradicionales religiosos, procurando el orden social.

La acción social de la Iglesia se caracteriza por reforzar el orden social y económico existente. "En la mayoría de los casos influye en los que tienen buenas posiciones dentro de la sociedad para pensar que su suerte es merecida y debe ser respetada. Al mismo tiempo los pobres e impotentes pueden conseguir satisfacciones de la religión contribuyendo éstos a mantener en concenso en todas las clases y apoyar su legitimidad".³¹

En Ihuatzio, la Iglesia acepta las diferencias sociales, legitimando el orden económico existente. Se observó que durante el sermón, el sacerdote predicaba a los indígenas la aceptación de su pobreza al tratar de seguir el ejemplo de San Francisco que se deshizo de todos sus bienes materiales, aceptando los sacrificios, la pobreza y humillación, ya que en la otra vida serán recompensados.³² Esta ideología de aceptación de status social es aceptada por la mayoría de las mujeres ancianas y adultas del pueblo al tener la creencia de que obtendrán beneficios en la otra vida. Las jóvenes indígenas suelen apartarse cada vez más de dicha ideolo-

(31) PARSONS, Talcot. *op. cit.* p. 99.

(32) Observación del 4 de octubre de 1986, en la fiesta de San Francisco en Ihuatzio.

gía, aspirando a mejores condiciones de vida, influenciadas por la modernización.

Asimismo, las orientaciones religiosas aceptadas en cualquier sociedad tienden a apoyar la estructura institucional existente; legitima las posiciones de aquéllos cuyo poder y riqueza concuerdan con las instituciones políticas, económicas y de otra índole.³³ En Ihuatzio, los cargos políticos y religiosos guardan una estrecha relación siendo que para obtener un cargo político deben haber tenido antes un cargo religioso, observándose que las autoridades civiles del pueblo tienen una función importante en la organización de las fiestas populares religiosas.

El hecho de que exista un orden político religioso al interior de Ihuatzio, encaja con la estructura nacional al mantenerse un orden social global del sistema en el cual se va perdiendo la identidad india por factores externos que van dominando la estructura organizativa interna de la población indígena.

El sincretismo religioso existente en los grupos indígenas es otro de los elementos de suma importancia que influye en la conservación del orden social. "Las comunidades indígenas acudieron al sincretismo y a la reinterpretación para ajustar, dentro de su estructura social, los patrones cultu

---

(33) CHINOY, Ely. op. cit. p. 309.

rales que el grupo dominante le impuso como condición de supervivencia".³⁴ La religión indígena tradicional no deja de adaptarse a la católica, así como a las reglas y normas establecidas por la institución. Es decir, que la religión católica es dominante ante la indígena.

En Ihuatzio, las mujeres ancianas y adultas son principalmente las que conservan la ideología y prácticas religiosas, ellas cumplen la función de vigilar el seguimiento de las normas y valores religiosos coaccionando a las jóvenes lo cual ayuda a mantener el orden social.

Modernización, legitimidad y crisis religiosa.

Como se ha dicho la institución religiosa ha tratado de mantener su legitimidad al tolerar los cambios que presentan las mujeres jóvenes indígenas hacia aspectos de la modernidad. Sin embargo, la legitimidad religiosa basada en la credibilidad de su legalidad, liderazgo y consenso religioso necesariamente es afectada por los cambios dados por el proceso de modernización. Estos cambios son influenciados por el contacto con el exterior y que corresponden a una crisis social y económica existente en el resto del país.

Así podemos observar que en Ihuatzio, al disminuir la participación religiosa considerablemente, cambiar algunos

---

(34) WILLIAMS GARCIA, Roberto. El mito en una comunidad indígena. p. 37.

de los valores y normas religiosas y no existir un líder religioso carismático que obtenga consenso religioso, se presenta una crisis en la legitimidad del sistema religioso.

La crisis en el sistema religioso se expresa en el racionalismo y el fenómeno de secularización; es decir, en la crisis de credibilidad. En Ihuatzio, principalmente las jóvenes indígenas suelen participar en las actividades religiosas no sólo por su fe religiosa, sino por otros intereses de carácter personal como el deseo de sociabilizarse con mujeres de la misma edad, divertirse en eventos con fines religiosos y salir de su casa en busca de independencia. "Muchas muchachas sólo van para divertirse y salirse de su casa, cuando me mandaban al templo, muchas veces no entraba y me quedaba platicando afuera con mis amigas".³⁵

Con el advenimiento de la sociedad moderna, la influencia que la religión había ejercido en varias esferas sociales disminuyó la intensidad del sentimiento religioso³⁶, siendo que la religión actual se caracteriza por ser una forma de sociabilización y no un acto de fe. Asimismo en Ihuatzio al existir una crisis en la legitimidad religiosa, el orden social es afectado por el proceso de modernización. La estructura tradicional religiosa indígena cambia, en la medida que los pobladores se alejan de las creencias de tipo es-

(35) Inf. mujer joven exmiembro de "Las Hijas de María Solteras".

(36) ETZIONI, Amitai. Los cambios sociales. p. 171.

piritual religioso y buscan una mejor forma de vida social y económica que satisfaga sus necesidades materiales.

CONCLUSIONES

La religión desempeña diversas funciones al interior de un grupo social, así como en su relación con otros grupos. Entre los indígenas de México, la religión está presente en todos los aspectos de su vida, tanto a nivel ideológico como práctico. Su principal función es la de integrar a los miembros de un grupo social y mantener un control sobre ellos para fortalecer y legitimar el orden social existente. La ideología religiosa incluye creencias de diversos tipos, ya sean descriptivas, persuasivas o prescriptivas. La cosmovisión indígena o forma de interpretar la vida y el mundo, contiene una fuerte influencia religiosa; asimismo, la religión es uno de los principales elementos que conforman la identidad india, dándoles un sentido de pertenencia e integración. Sin embargo, esas funciones, que tradicionalmente han sido parte de los valores, se ven afectadas por el proceso de modernización, que se entiende como el proceso de cambio de una vida tradicional a otra más compleja, caracterizada por una rápida introducción y expansión de innovaciones urbanas, así como de una crisis de carácter económico, político y social que recientemente se ha dado en forma acelerada en los pueblos indígenas del país.

Dentro de los grupos indígenas, la mujer es quien experimenta una mayor influencia de la religión que las motiva a tener ciertas actitudes y a realizar determinadas acciones dentro de la sociedad en que se desenvuelven, y que contribu

yen a mantener el orden del sistema social. Tradicionalmente la mujer ha desempeñado 3 funciones básicas: la procreación, la socialización de los hijos y el mantenimiento de la cohesión familiar. Sin embargo, en las zonas rurales del país, dado el proceso de modernidad que se vive dentro de ellas y la agudización de la crisis económica, las funciones sociales de la mujer se han visto afectadas al diversificar sus actividades fuera del ámbito familiar, la mujer adopta patrones de conducta diferentes a los prescritos por la ideología religiosa tradicional.

La influencia religiosa se manifiesta en forma desigual según la edad y estado civil de las mujeres indígenas, debido a que la modernización como impulsora del proceso de secularización, que implica el abandono paulatino de prácticas y filiaciones religiosas, genera contradicciones entre elementos de la ideología religiosa tradicional y la moderna. Entre los indígenas, la socialización o transmisión de valores corresponde en primer término a la mujer, como principal agente integrador del sistema social. Las mujeres son quienes defienden con mayor empeño la permanencia de tradiciones y costumbres indígenas. En la actualidad, las ancianas se caracterizan por conservar y continuar las pautas morales tradicionales que han regido la vida de su grupo. Ellas son quienes mantienen de manera primordial las creencias religiosas y llevan a cabo las prácticas correspondientes motivadas por la fe, la tradición y la costumbre.

Las madres de familia conservan también la mayoría de las creencias religiosas. Sin embargo, el proceso de modernización y la creciente crisis económica han provocado que un número mayor de mujeres salgan frecuentemente de la localidad a diversos mercados para colocar sus productos agrícolas o artesanales.

Tal alejamiento de la comunidad, ha incidido en la disminución de su participación religiosa, lo cual las desvincula paulatinamente, de las actividades de la Iglesia. Sus funciones tradicionales también se han reducido considerablemente, ya que delegan responsabilidades en abuelas e hijas mayores. Más esto no ha sido del todo favorable ya que, el número de nietos que deben atender las primeras y la escasa experiencia de las hijas, ha mermado la atención y educación que los niños reciben, dentro de lo cual se encuentran aspectos religiosos.

Las mujeres más jóvenes que regularmente salen del pueblo, ya sea por razones económicas, de estudio o de otra índole, son quienes adoptan con mayor facilidad, valores propios de la sociedad moderna, debido al impacto subliminal de algunos elementos de la modernidad. Esto genera un paulatino y creciente distanciamiento del sistema de valores y normas propio de su grupo social.

Las mujeres que se desplazan habitualmente de su pueblo a otros lugares mantienen un contacto mayor con elementos

ajenos a su cultura y son las transmisoras principales de los cambios hacia la modernidad. Cuando la mujer india es joven soltera, lo anterior incide en su papel de depositaria y socializadora de la ideología grupal, y genera contradicciones en su forma de actuar y pensar; como portadora del cambio, asigna valores modernos a sus actividades tradicionales de acuerdo a su situación y expectativas personales; la mujer india al adquirir el status de madre revaloriza las funciones y aportaciones de la religión, en tanto que en su nuevo rol percibe la utilidad de esas funciones para el mantenimiento integracional de su familia, con esto se relegitima la religión ante ella misma.

Al igual que la transmisión de valores la ideología religiosa ha sufrido algunos cambios que afectan la influencia que tiene en la población femenina indígena. De manera general, todas las mujeres indias mantienen cierta ideología religiosa, la diferencia radica en niveles y grados de aceptación, según su edad, estado civil y escolaridad, así como también su nivel de participación religiosa varía como consecuencia de dicha relación. Entre las mujeres ancianas los tres tipos de creencias las descriptivas, persuasivas y prescriptivas, se manifiestan con mayor apego a la ideología religiosa tradicional, ya que a lo largo de su vida han experimentado la utilidad de las funciones de la religión, tanto para mantener la integración, así como para regular la norma

tividad del grupo al que pertenecen.

A diferencia de las ancianas, el resto de las mujeres experimentan la influencia de la escuela y los medios de comunicación que las han puesto en contacto con elementos de tipo racional y con una experiencia diferente al mundo mágico-religioso de las ancianas, las hacen dudar de la validez de las creencias religiosas. Las creencias que persuaden a realizar determinadas acciones predominan entre las madres de familia debido a que las llevan a cabo por obtener un beneficio propio a nivel emocional, como en los casos de temor, angustia, miedo entre otros, además por que ofrece respuestas a incertidumbres y problemas cotidianos. Sin embargo, las creencias prescriptivas, relativas al deber ser, reguladas por normas sociales, se mantienen por influencia de las ancianas aunque en menor grado.

Entre las jóvenes, los conocimientos adquiridos a través de la educación laica, en diversos niveles de estudios, han ido suplantando la interpretación que la religión da sobre la vida y el mundo, es decir, se desplaza la función descriptiva. Las jóvenes, carentes aún de una convicción totalmente definida, y en pleno proceso de formación en el que aún no adquieren una responsabilidad como el de ser madre, las ha llevado a un alejamiento de las creencias persuasivas, lo cual provoca una disminución en la influencias que pudieran tener esas creencias; por otro lado, las creencias pres-

prescriptivas son aceptadas por el control que ejerce la familia sobre las mujeres jóvenes indias.

Las nuevas condiciones impuestas por la modernización y la crisis económica han provocado que tanto ancianas como madres, que son las encargadas de la transmisión de las creencias y valores tradicionales, adquieran diferentes formas de pensar y las funciones sociales que tradicionalmente tenían asignadas sean valoradas y practicadas de manera diferente a lo tradicional acordado. De esta manera, el rol integrador de la religión tan determinante entre los indígenas de hace unos años, ha ido perdiendo influencia dentro del grupo indígena y el acuerdo que éste implica, se va rompiendo a consecuencia de la influencia externa.

La integración social, que se da a través de la religión se constituye con base en el conjunto de prácticas, valores, creencias y símbolos religiosos que son reconocidos como válidos por un grupo social que vive apegado a ellos y los percibe como patrimonio del grupo. A consecuencia de la modernización y la crisis económica, la función integradora de la religión se está transformando rápidamente entre las mujeres indígenas. También se percibe que las características de la cohesión religiosa se mantiene entre las ancianas, ya que su proceder en la vida cotidiana se encuentra permeado por la ideología religiosa; las prácticas sagradas — consideradas como respuesta a sus problemas particulares— aún

forman parte importante de su estilo de vida y los valores religiosos son vistos como fundamentales para mantener en armonía las relaciones sociales. Las mujeres de edad avanzada son quienes tienen mayor participación en las agrupaciones religiosas, debido principalmente a que su participación es realizada por su fe y convicción propia.

Entre las madres jóvenes indias, la participación religiosa ha disminuido en los últimos años debido principalmente a que tienen que ausentarse del pueblo con mayor frecuencia, por razones, ya sea de trabajo, educación u otras. La agudización de la crisis económica las ha llevado a modificar las funciones que tradicionalmente han desempeñado. En la actualidad, la mujer indígena participa de manera cada vez más activa en el ingreso familiar y mantiene funciones paralelas con el hombre. Sin embargo, aún cuando estas mujeres se ausenten del pueblo, no pierden su sentido de pertenencia a una u otra asociación religiosa, muchas de ellas se consideran miembros de la Asociación Hijas de Marfa, sin que la desvinculación física tenga consecuencias mayores en su integración como grupo.

La introducción de elementos externos propios de la modernidad — como los medios de comunicación — ha provocado considerables cambios en el proceso de socialización de los grupos indígenas; los fines individuales de las jóvenes ya no se enmarcan dentro del ámbito religioso únicamente, ni

sus expectativas personales se satisfacen primordialmente a través de prácticas sagradas. Por tales motivos, su participación en éstas responde más a una actitud de respeto, ya sea por mantener las normas sociales de convivencia o bien por el control social que se ejerce sobre ellas, más que por una actitud de convicción y adhesión personal.

Las jóvenes indias participan en actividades religiosas —que se ven forzadas a realizar— asignándoles otras funciones, como de entretenimiento, búsqueda de amistades u otras, que resulten más acordes a su situación y deseos personales, para evitar la crítica y el rechazo social. De cualquier modo, en tanto que las jóvenes van por otras expectativas, la participación en las prácticas religiosas sigue siendo integrante para el individuo con su ámbito social, ya que en torno a una imagen, una peregrinación, una misa, un valor religioso, una norma las personas, en este caso las mujeres indígenas se reconocen como parte de un grupo social. Por tanto dicha participación ya no es el resultado de una convicción religiosa si no en realidad, es producto de una utilidad que en la práctica no entra en contradicción, pero que en su esencia es distinta.

Sin embargo, aunque las jóvenes siguen llevando a cabo prácticas religiosas diversas, el grado de participación y las razones para hacerlo no son de tipo integracional, sino que algunas responden a las características del control social.

La religión contribuye al mantenimiento del control social a través de una ordenación sistemática de las relaciones colectivas del establecimiento de pautas de conducta socialmente aceptadas y de la definición de las reglas y los fines generales del grupo. Asimismo, la religión regula la acción individual y, a través de la autoridad moral que representa, sacraliza normas y valores sociales que se interiorizan en el individuo por medio de la socialización. Esto genera una actitud de respeto y cumplimiento hacia el significado de las creencias. Así la religión ejerce un control social mediante la definición de un comportamiento moral, aceptado e impulsado socialmente. De esta forma, quienes ejercen un control más efectivo al interior de la familia son las ancianas, ya que son quienes más tiempo pasan en el hogar y con los nietos. Por medio de la insistencia y la crítica, las abuelas logran coaccionar a sus hijos y nietos para que participen en las prácticas religiosas aunque no sea por convicción propia.

Por otro lado, las madres de familia, dadas sus frecuentes salidas del pueblo van reduciendo paulatinamente el contacto que tienen con sus hijos, quienes al tener contacto con elementos de la modernidad, experimentan un distanciamiento del seno familiar, lo cual va disminuyendo la capacidad integradora y controladora que tiene la mujer indígena al interior de su grupo familiar.

Las jóvenes, debido, al proceso formativo por el que atraviesan aún, no tienen interiorizadas del todo las creencias religiosas. Algunos elementos de la modernidad, como los medios de comunicación y el acceso a un nivel más alto de educación, originan en ellas nuevos intereses, que disminuyen su disponibilidad para la participación religiosa. Tal situación origina que su vinculación en actividades religiosas sea resultado de la coacción que ejerce la familia sobre ellas.

El acelerado proceso de modernización que atraviesan los poblados indígenas ha repercutido en una crisis religiosa que se refleja en la secularización, el disenso y en la disminución de la legitimación religiosa.

La crisis religiosa se refleja en los poblados indígenas a través del proceso de secularización, es decir, la religión disminuye su presencia en todas las esferas de la vida; con la introducción de una nueva ideología, propia de la modernización, se observa también una disminución en el grado de credibilidad de creencias y formas institucionalizadas y, en el cumplimiento de normas y valores religiosos.

Por otra parte, se percibe un disenso religioso que se observa en la disminución de la participación religiosa de los fieles y una limitada presencia de líderes carismáticos. El distanciamiento existente entre los fieles y la institución religiosa, y la disminución de una convicción religiosa

han afectado la legitimidad social de la Religión, hoy en día compartida con otras instituciones sociales, como la educativa que da respuesta satisfactoria a las interrogantes de cada individuo.

La existencia de un paulatino proceso de crisis religiosa en los poblados indígenas y de cambios sociales dados en la religión, por el proceso de modernización, han provocado un desequilibrio social, en tanto que los valores tradicionales se encuentran en contradicción con los modernos, la Iglesia busca su legitimación social mediante otros medios que no son propiamente los preceptos divinos; actualmente la mujer indígena viene desarrollando un papel importante en México, lo cual la coloca como un nuevo actor ante la sociedad, con nuevos roles, nuevas expectativas. La mujer indígena y la Iglesia pasan por un proceso de cambio y en el que los dos se encuentran definiendo sus funciones en el sistema social y seguir preservando el orden social.

BIBLIOGRAFIA

- AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo. Medicina y magia. México, INI, 1963 (Colección de Antropología Social).
- ALER GAY, Maribel. "La mujer en el discurso ideológico del catolicismo" en Nuevas perspectivas sobre la mujer Actas de las primeras jornadas de investigación interdisciplinarias, Seminario de estudios de la mujer, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1982.
- ARIZPE, Lourdes. "Mujer campesina, mujer indígena" en América Indígena. Vol. XXXV. No. 3, México, 1975.
- BERGER, Peter L. El dosel sagrado. Elementos para una sociología de la religión, Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 1969.
- CAMPAÑA, Pilar. La organización de la mujer campesina: realidad y esperanza. Chile, Grupo de investigaciones agrarias. Academia de humanismo cristiano, 1982.
- CAMPOS PONCE, Xavier. La Virgen de Guadalupe y la diosa Tonantzin, México, Ediciones JPC, 1970.
- CARRASCO, Pedro. El catolicismo popular de los tarascos México, SEP, 1976 (Colección Sepsetentas No. 298).

- CARRION, Jorge. Mito y magia del mexicano. 2a. ed., México, Ed. Nuestro Tiempo, 1970.
- Censos por localidades. México, Secretaría de Programación y Presupuesto, Delegación en Morelia, Michoacán, 1980.
- CONCHA, Leonor Aida. "El poder y la mujer en la Iglesia". en Fem, México, Vol. V, No. 20, agosto 1981-enero 1982.
- CORONA NUNEZ, José. "Religiones indígenas y cristianismo" en Historia mexicana. México, Vol. X, No. 4, abril-junio. 1961.
- COSENTINI, Francesco. La religión como concepción del mundo y de la vida, México, Ed. Cultura, 1931.
- CHINOY, Ely. La sociedad. Una introducción a la sociología, México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
- DE LA ROSA, Martín y REILLY, Charles A. Religión y política en México, Colombia, Ed. Siglo XXI, 1985.
- DINERMAN, Ira R. "Ritual y realidad: autoimagen de las mujeres tarascas sobre su papel económico" en América Indígena, México, Vol. XXXVIII, No. 3.
- DURKHEIM, Emilio. Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal Editor, 1982.

- DUSSEL, Enrique. Historia de la Iglesia en América Latina. 3a. ed., España, Ed. Nova Terra, 1974.
- ESTRUCH, Juan. La innovación religiosa. Ensayo teórico de sociología de la religión. Barcelona, Ed. Ariel, 1972. (Colección Demos).
- ETZIONI, Amitai et al. Los cambios sociales fuentes, tipos y consecuencias, México, Fondo de Cultura Económica, 1968.
- EVERETT, M. Rogers y SVENNING, Lynne. La modernización entre los campesinos, México, Fondo de Cultura Económica, 1973.
- FERNANDEZ, Martha. "La realización de la mujer indígena y sus problemas" en América Indígena, México, Vol. XXXV, No. 1.
- FIERRO BARDAJI, Alfredo. El hecho religioso. España, Ed. Salvat, 1985, (Temas clave No. 20).
- FROMM, HORKHEIMER, PARSONS. La familia. 5a. ed., México, Ed. Península, 1978 (Colección Historia/Ciencia/Sociedad- No. 57).
- GIMENEZ, Gilberto. Cultura popular y religión en el Anahuac. México, Centro de Estudios Euménicos, 1978.

- GURRIERI, Adolfo et al. Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana. México, Ed. Siglo XXI, 1971.
- HOLMES, Jack D.L. "El mestizaje religioso en México" en Historia mexicana. México, No. 1, julio-septiembre 1955.
- HOROWITZ, Irving Louis. Historia y elementos de la sociología del conocimiento. Argentina. EUDEBA, 1964.
- JIMENEZ CASTILLO, Manuel. "La organización social de los purépechas" en México Indígena, México, No. 10, mayo-junio, 1986.
- JOHNSON, M. et al. El cambio social. Buenos Aires, Ed. Paidós, 1967.
- LEON PORTILLA, Miguel. Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. México, Fondo de Cultura Económica, 1961.
- LENERO, Otero. Población, Iglesia y cultura, sistema en conflicto, México, Instituto de Estudios Sociales, 1970.
- LOPEZ, Angela. "El hecho religioso. Reflexiones en torno a su origen y función social" en Estudios de sociología de la religión de MARTIN, David et al., España, Universidad de Zaragoza, 1979.
- MALDONADO PEREZ, Oscar. Los católicos y la planeación familiar. México, Ed. IMES, 1969.

- MALINOWSKI, Bronislaw. Magia, ciencia y religión. México, Ed. Planeta, 1985 (Colección Obras maestras del pensamiento contemporáneo).
- MENDEZ ARCEO, Sergio. Jesucristo, los pobres, el socialismo y la Iglesia de hoy. Bilbao, Ed. española Desclés de Brouwer, 1979 (Colección Tercer Mundo/Tercera Iglesia, No. 5).
- Monografía de Ihuatzio Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán, México, INI, Centro coordinador indigenista de la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán, 1985.
- MONTIEL, Marie-Noelle. "¿Hay una religiosidad femenina?" en Fem, México, Vol. V, No. 20, agosto 1981-enero 1982.
- MONTIEL, Marie-Noelle. "Las mujeres instrumento de la Iglesia constitucional para mantener la estructura de dominación" en Cristianismo y Sociedad, México, No. 77-78, 1983.
- NISBET, Robert. La formación del pensamiento sociológico, Argentina, Ed. Amorrortu, 2 tomos, 1977.
- O'DEA, Thomas. Sociología de la religión, México, Ed. Trillas, 1978.
- ODIO BENITO, Elizabeth. La mujer y el desarrollo. Tomo II, México, SepSetentas-Diana, 1982 (Lourdes Arizpe, comp.)

- OLAVARRIETA MARENCO, Marcela. Magia en los tuxtlas, México, INI, (Colección de Antropología Social No. 54).
- PAOLI, José Francisco. Durkheim. México, Ed. Edicol, 1980 (Sociología Pensadores No. 12).
- PARSONS, Talcot. La estructura de la acción social. Tomo I, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1968.
- PARSONS, Talcot. Sociología de la religión y la moral. Buenos Aires, Ed. Paidós, 1968.
- PICK DE WEISS, Susan. Un estudio social-psicológico de la planificación familiar. México, Ed. Siglo XXI, 1979.
- PLAMENATZ, John. La ideología. México, Fondo de Cultura Económica, 1983 (Breviarios No. 345).
- REMMLING, Gonter W. (Comp.). Hacia la sociología del conocimiento. México. Fondo de Cultura Económica, 1982.
- ROBERTSON, Roland. Sociología de la religión, México, Fondo de Cultura Económica, 1980 (Serie Lecturas No. 33).
- RUBIO ORBE, Gonzalo. "La mujer indígena" en América Indígena, México, Vol. XXXV, No. , 1975.
- SHARF, Betty. El estudio sociológico de la religión. Barcelona, Ed. Seix Barral, 1974 (Biblioteca breve).

- SITO, Nilda et al. Modernización y desarrollo social. Buenos Aires, Nueva Visión, 1970 (Cuadernos de Investigación Social, Serie Textos Fundamentales).
- TAPIA SANTAMARIA, Jesús. "Religión, capitalismo y sociedad" en CARRASCO, Pedro et al. La sociedad indígena en el Centro y Occidente de México, Zamora, Michoacán. El colegio de Michoacán, 1986.
- VALLIER, Iván. Catolicismo, control social y modernización en América Latina. Buenos Aires. Ed. Amorrortu, 1970.
- VAN ZANTWIJK, R.A.M. Los servidores de los santos. México, SEP-INI, 1974 (Colección SEP-INI No. 32).
- VILORO, Luis. El concepto de ideología y otros ensayos, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
- WACH, Joachim. Sociología de la religión. México, Fondo de Cultura Económica, 1946.
- WALDMAN, Gilda. "La crisis de la familia: una revisión teórica del problema" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales: ¿Qué pasó con la familia?, No. 88-89, México, FCPyS, UNAM, Oct-dic. 1978/ene-mar 1979.
- WEBER, Max. Economía y sociedad, México, 2a. ed., Fondo de Cultura Económica, 1964.

- WEBER, Max. Sociología de la religión. Argentina, Ed. La Pleyade, s/f.
- WILBERT, E. Moore. Cambio social. México, Ed. Rabasa, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1966.
- WILLIAMS GARCIA, Roberto. El mito en una comunidad indígena: Pisaflores, Veracruz. México, CIDOC, 1970, (Sondeos No. 61).