

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**FOTORREPORTAJE: "LAS MANIFESTACIONES PAGANAS
DENTRO DE LAS CELEBRACIONES CATÓLICAS
MEXICANAS" (DÍA DE MUERTOS, 12 DE DICIEMBRE
Y SEMANA SANTA).**

JONATAN OMAR MORALES ENCISO No. CUENTA: 40201549-1

ASESOR: DAVID NAPOLEÓN GLOCKNER CORTE

Agradecimientos

Gracias Dios por haberme permitido llegar hasta aquí, gracias por cada cosa, cada día y sobre todo por cada una de las personas que iluminan mi camino, especialmente por mi familia y por mis amigos.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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 esta 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.

Gracias mami por todo tu amor y por todo el apoyo que me has dado, siempre recuerda que todos y cada uno de mis logros te los debo y dedico a ti. Te quiero mucho.

Gracias papá por apoyarme e impulsarme a alcanzar todos mis sueños y sobre todo, gracias por tu amor y tus enseñanzas, siempre vas a ser mi profe favorito.

Gracias Uli y Choby por cada momento de felicidad, por cada pelea y por cada instante que hemos vivido juntos, gracias por apoyarme y por quererme tanto.

Gracias a mis amigos que siempre están cuando los necesito y con los que he compartido los momentos más felices de mi vida: Noa, René, Marisol, Mariana, Carolina, Toby, Victor, Vianey, Gerardo, Oscar, Gaby, Miguel, Javier, Uriel, Areli, Janette, Imelda, Selene, Vanesa, Oscar Gerardo, Perla, Francisco, Yamili y Nadia

Thank you K for all your love, for the good moments, and the great food, lol.

Gracias a mis Abuelitas y a mis tías y tíos que me han apoyado tanto, gracias por todo su amor. Nena, Pipis, Martha, Angelita, Liz, Jorge, Joel, Mari, Chío, Cari, Bertha, Lula, Mati, Guille y Ana.

Gracias Chío por enseñarme a mirar hacia adelante y por enseñarme lo fuerte que la gente puede ser cuando se lo propone, a ti todos mis respetos por nunca dejarte vencer; siempre vas a ser mi Ídola.

Gracias Chivis por todo el apoyo y los consejos que me has dado y gracias también a ti Pepe.

Gracias Profesor Omar Garrido por ser más que un maestro de Tae Kwon Do mi maestro de vida y un cómplice para alcanzar mí sueño.

Gracias a cada maestro que ha tomado parte en mi formación especialmente: Obdulia Contreras, Rodolfo López (En paz descanse), Miriam Pineda, Chan Ku, María Elena Modesto, Félix, Doris, Balboa, Penagos, Hugo, Pablo, Gloria, Ma. De los Ángeles Cruz, Napoleón Glockner, Susana González y Francisca Robles.

FOTORREPORTAJE: "LAS MANIFESTACIONES PAGANAS DENTRO DE LAS CELEBRACIONES CATÓLICAS MEXICANAS" (DÍA DE MUERTOS, 12 DE DICIEMBRE Y SEMANA SANTA).

INTRODUCCIÓN -----	03
CAPÍTULO I. EL FOTORREPORTAJE -----	06
I. I EL REPORTAJE -----	06
I. II LA FOTOGRAFÍA -----	11
I. III EL FOTORREPORTAJE -----	15
CAPÍTULO II. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL FOTORREPORTAJE -	20
II.I ELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TEMA ---	20
II.II EN LA PRÁCTICA -----	25
CAPÍTULO III. LAS MANIFESTACIONES PAGANAS DENTRO DE LAS CELEBRACIONES CATÓLICAS MEXICANAS -----	30
III. I ETIMOLOGÍA DE PAGANO -----	30
III. I ORIGEN -----	33
III. III CONTEXTO SOCIAL Y RELIGIOSO -----	38
III. IV MANIFESTACIONES RELIGIOSAS TRADICIONALES -----	42
DÍA DE MUERTOS EN MIXQUIC-----	42
12 DE DICIEMBRE EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE--	50
SEMANA SANTA EN IZTAPALAPA -----	59
CAPÍTULO IV. FOTORREPORTAJE "LAS MANIFESTACIONES PAGANAS DENTRO DE LAS CELEBRACIONES CATÓLICAS MEXICANAS" -----	66
IV.I DÍA DE MUERTOS EN MIXQUIC-----	67
IV.II 12 DE DICIEMBRE EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE -----	83
IV.III SEMANA SANTA EN IZTAPALAPA -----	99
A MANERA DE CONCLUSIÓN -----	115
FUENTES -----	118

INTRODUCCIÓN

Este es un fotorreportaje realizado como muestra de lo aprendido durante mi formación profesional y fue seleccionado como trabajo de titulación porque me ha permitido expresar, por un lado, la educación periodística recibida y por el otro, mi especialidad en producción audiovisual. En las siguientes páginas se encontrarán las motivaciones que me impulsaron a realizarlo, una descripción del procedimiento y la información resultado de la investigación hecha.

Es importante destacar que el trabajo escrito que acompaña a esta serie de fotografías, es un **ensayo** sobre los aspectos sociales-religiosos de la sociedad mexicana y aunque no son los únicos que influyen en la formación de nuestras tradiciones, son los que impulsaron la realización de este trabajo periodístico. Otros aspectos importantes que moldean a la sociedad mexicana son el económico, el político y el comercial; aunque de esto poco se hablará en este trabajo.

En el primer capítulo se habla sobre el fotorreportaje y las partes que lo componen: La teoría periodística y la fotografía. En él se explica brevemente lo que es el reportaje como género periodístico y se mencionan sus características, al tiempo que se presenta como la máxima expresión del periodismo, por necesitar de una investigación profunda para su correcta realización.

También se expone, lo que es la fotografía como técnica y como medio de expresión artística y se hace mención de la arbitrariedad que implica la composición de la imagen fotográfica (discurso fotográfico), ya que cada fotografía tomada nos muestra solamente la porción de realidad elegida por el fotógrafo.

En el mismo capítulo se encontrará un apartado que habla sobre el fotoperiodismo como área aparte de la fotografía y del periodismo, aunque no independiente, ya que toma herramientas de ambas para conformarse.

En el segundo capítulo se mencionan las motivaciones que llevaron a la realización de este fotorreportaje, mencionando, por un lado, el interés sociocultural periodístico y por el otro, el interés estético visual que tienen estas manifestaciones de carácter religioso-tradicional; haciendo énfasis en la relación de las tres celebraciones seleccionadas ya que sólo a través de sus similitudes se entiende este trabajo. De la misma manera, se describe brevemente la idea del fotoperiodista sobre las tradiciones mexicanas y su punto de vista sobre estas.

Dentro de este capítulo se presenta también, una pequeña descripción sobre la delimitación del tema y el porqué se seleccionaron solamente tres tradiciones religiosas dentro de la gran cantidad que de ellas existen en México y porqué estas tres en específico.

En el segundo apartado de este capítulo se expone brevemente el porqué del material utilizado.

Llegando al tercer capítulo se explican los términos utilizados en este trabajo, el origen de estas tradiciones y su contexto social-religioso actual. Así mismo, se describe a fondo cada una de ellas, mostrando que antes de cualquier fotografía tomada, se realizó una investigación, principalmente documental, a fin de conocerlas mejor para darle más claridad a lo que se pretendía transmitir a través de la imagen.

El capítulo cuarto es el fotorreportaje en si, constituido por una serie de 45 fotografías ordenadas cronológicamente y divididas en tres secciones de 15 fotografías cada una. La primera corresponde a la celebración de Día de Muertos en Mixquic, la segunda al 12 de Diciembre en la Basílica de Guadalupe y la última a la representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa.

Es importante destacar que ninguna fotografía va acompañada de un pie de foto ya que se considera que una imagen tiene que hablar por si sola y no necesita de una explicación que influya directamente en la interpretación que el receptor hace de ella.

Al finalizar, el lector encontrará un apartado con las conclusiones resultado del trabajo realizado.

CAPÍTULO I. EL FOTORREPORTAJE

I.I EL REPORTAJE

Todos hablan de periodismo, unos lo critican, otros lo exaltan y otros tantos lo desprecian, algunos, incluso, lo practican porque no les queda más remedio, pero, lo cierto es que existe y ha existido a lo largo de la historia de la humanidad ayudando a construir pueblos o, en muchos casos, a destruirlos, no obstante, está presente en la vida cotidiana de cada persona.

El periodismo no tiene una sola cara, sino que se expresa de diferentes maneras dependiendo de la técnica utilizada, a cada una de estas manifestaciones se le conoce como género periodístico.

Hablar del reportaje no es nada fácil, cada periodista creé tener su propia definición, en muchos casos tomada de algún texto importante y en muchos otros, recopilada de varias definiciones, sin embargo, a la hora de la práctica es necesario afiliarse a una de ellas, la cuál nos permitirá llegar a un buen resultado, sea cual sea el tipo de reportaje seleccionado.

Los que saben de periodismo entienden que un reportaje no está casado con una definición y los que no saben, no le dan la menor importancia a la diferencia entre nota informativa y reportaje de profundidad, para ellos ambos son "sólo" noticias.

Entonces ¿Para qué preocuparnos tanto por establecer una definición? Si, los que saben no necesitan explicación y los que no saben tampoco.

Establecer una definición es necesario para poder llegar a un buen resultado en el propio reportaje, y nunca perder el hilo de lo que se hace, así mismo, permite estar siempre conciente sobre las decisiones que deben tomarse para llegar al resultado deseado.

"El reportaje es considerado como el género periodístico más completo por ser una investigación a fondo que incluye a dos o más de los otros géneros y no sólo por eso, sino por "...su diversidad, creatividad, profundidad, prolijidad, ritmo, ambiciones, impulsos, expresividad, amplitud, disonancias y contaminaciones..."¹.

Un género con tanta profundidad debe plantear ideas y establecer conclusiones para que pueda ser considerado como reportaje; además debe ser tan entretenido que atrape y no dé oportunidad de escape al receptor. Horacio Guajardo, por ejemplo, lo compara con la novela policíaca porque "interesa, intriga y sorprende"²; para esto, como dice la profesora González Reyna, "el periodista se apoya en la descripción de personas, de lugares y de situaciones."³

Contrariamente a lo que se podría pensar, el reportaje no es sólo un *collage* de géneros, más bien es un género plural, lo cual quiere decir que puede contener diversos elementos pero perfectamente estructurados, con lo que se le brinda coherencia.

Por ejemplo, podría darse el caso de que el periodista tenga demasiada información, de tal manera que se vea forzado a omitir algunas fotografías, unas cuantas entrevistas y tal vez, algunas notas, con lo que su reportaje adquiriría forma y fuerza. Esto debe tenerse en cuenta al momento de ordenar la información, ya que podríamos desear dar a conocer todos los datos obtenidos, sin embargo, sabemos de antemano que eso sería una tarea imposible, por lo cual habrá que seleccionar la información más importante, de otra manera nuestro reportaje sí se convertiría en un *collage* sin sentido, cuyo contenido no interesará a nadie.

Sara Moirón dice que todo reportaje parte de una idea central, la cual nos guiará en nuestro proceso de investigación y de selección de información. Aquí debemos recordar que muchos reportajes parten de noticias que interesan ya a la población. Si se es un buen periodista, se pueden descubrir temas para reportaje en hechos

¹ Eduardo Ulibarri, *Idea y vida del Reportaje*, pp. 13

² Horacio Guajardo, *Elementos del periodismo*, pp. 66

³ Susana González Reyna, *Periodismo de opinión y discurso*, pp. 45

que aún no son noticia, pero que lo serán. A partir de esta idea central o tema, nosotros podremos dejar bien establecido lo que para el periodista es tan importante: El propósito del reportaje.

Cuando seleccionamos un tema para investigar debemos considerar que "el propósito del reportaje es relatar los aspectos desconocidos de un suceso conocido y con ello, reflejar las impresiones del periodista."⁴

Al respecto aún existe discusión entre los teóricos, pues mientras para algunos el periodismo debe de ser objetivo, para otros como Lourdes Romero eso es tarea imposible desde el momento en que la labor periodística es "un método de interpretación y de construcción de la realidad"⁵ debido a que "al expresarla y convertirla en texto periodístico, la sometemos a un proceso que la transforma... El texto periodístico es un relato; en consecuencia la realidad no puede trasladarse tal y como es al papel. Convertir una historia en relato es seleccionar; es intervenir; es decidir lo que se incluye, lo que se excluye, y el orden de lo relatado."⁶

Según la propia Lourdes Romero la objetividad periodística es inalcanzable y la idea de su existencia es un estorbo para ver claramente lo que se puede lograr: **La subjetividad bien intencionada.** Ésta se encuentra directamente relacionada con la ética, la responsabilidad y sobre todo, con el punto de vista del periodista (no es lo que el periodista piensa del hecho, sino el cómo lo percibe), éste depende de dos cosas: En primer lugar de la parte que el periodista conoce del hecho y en segundo, del cómo el hecho es acomodado inconcientemente en la mente del periodista por orden de importancia, lo cual le permite decidir a que darle prioridad durante la investigación.

Estructurar la información que ya recopilamos no es, ni tan difícil ni tan fácil; lo más común y sencillo es seguir el tipo de estructura que conocimos en los cuentos y en las películas

⁴ Susana González Reyna, *Periodismo de opinión y discurso*, pp. 45

⁵ Lourdes Romero, *La realidad construida en el periodismo, reflexiones teóricas*, pp. 7

⁶ *Ibidem* pp. 8

infantiles: Entrada, cuerpo y desenlace. Nuevamente hago referencia a la profesora González Reyna, quien lo explica de forma breve y sencilla.

"Su estructura, que es sencilla, consta de tres partes igualmente importantes y necesarias:

- Entrada fuerte e interesante
- Cuerpo: relato (información e interpretación)
- Conclusión: el fin del relato.

El estilo del reportaje se distingue por el uso de enunciados y párrafos simples mezclando el lenguaje informativo y el expresivo (emotivo) en una narración fluida.

En cuanto a las descripciones que acompañan al relato, son vivas y precisas; y el lenguaje, aunque familiar, evita los vulgarismos y las redundancias, atendiendo siempre a las características básicas del periodismo: Sencillez, claridad, concisión y precisión.

En el reportaje se comunica algo que despierta en el lector la necesidad de actuar, de manera que no se trata sólo de información, sino también de denuncia. Así, se hace la presentación detallada del hecho para que el lector lo sienta, lo viva y, de este modo, conozca los alcances y las limitaciones de la sociedad en donde se desenvuelve, se forme un criterio y actúe conforme a él..."⁷

Y para cerrar con broche de oro, nos quedamos con la explicación que de reportaje, presenta Eduardo Ulibarri en su libro "Idea y Vida del Reportaje":

"...En el reportaje hay información con diferentes grados de profundidad y extensión. Los medios recomendados para obtener esta información varían, pero la observación testimonial, la documentación, la investigación inspirada en métodos científicos y las entrevistas son esenciales. Su propósito puede ser informar acerca de un hecho inmediato, narrar al lector lo que acontece en lugares remotos, ampliar la noticia o revelar la trama de los

⁷ Susana González Reyna, *Periodismo de opinión y discurso*, pp. 45

vínculos existentes en un conjunto de hechos. Por otra parte, sobre la participación del periodista, las recomendaciones van desde que se abstenga de emitir opiniones o se inmiscuya en el relato, hasta que lo personalice, pues otro camino no puede alcanzar estatura literaria.”⁸

No queda lugar a duda de que el gran género periodístico es el reportaje, ya que nos permite exponer nuestro sentir, nuestro pensar y nuestras preocupaciones por la realidad en que vivimos.

I.II LA FOTOGRAFÍA

El mundo está lleno de cosas maravillosas que nuestros ojos nos permiten contemplar día tras día, animales, flores, árboles, montañas, mares, ríos, desiertos y personas que están ahí para ser vistas; Para un hombre que con el paso del tiempo se vuelve más egoísta ya no es suficiente la contemplación. El hombre actual todo lo quiere poseer, montañas, ríos, árboles y personas, no obstante, en su incapacidad para poseerlo todo, se encuentra con el extraordinario fenómeno de la fotografía, que le permite, en cierto grado, ser el dueño de eso que tanto añora. De la misma manera, el hombre quiere recordar, pero, la memoria con el tiempo comienza a desvanecer los recuerdos más queridos, también ahí, nos encontramos con la fotografía.

¿Qué es la fotografía?

“La fotografía es la técnica de grabar imágenes fijas sobre una superficie de material sensible a la luz, basándose en el principio de la cámara oscura. En la cámara oscura se consigue proyectar una imagen captada por una lente o un conjunto de lentes sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido y aumenta su nitidez. Para almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizaban exclusivamente, hasta hace algunos años, las películas sensibles, mientras que en la actualidad se emplean

⁸ Eduardo Ulibarri, *Idea y vida del reportaje*, pp. 28

también sensores digitales... La palabra fotografía procede del griego (*photos = luz, y graphis = dibujo*) y significa dibujar con la luz."⁹

Ciertamente no es la mejor definición de fotografía pero es clara y concreta; sin embargo, me sigue gustando más la definición a la que llegué durante mi primer curso de fotografía.

La fotografía es el correcto manejo de la luz y de la oscuridad plasmado en una película sensible que permite mostrar situaciones y momentos que pueden ser contemplados posteriormente.

Una imagen es una representación de la realidad y como tal, la fotografía es la más acertada, gracias a que la imagen se obtiene, al quedar plasmada la luz de los objetos originales en el celuloide.

La fotografía no es solamente un mero proceso físico y químico, es también un fenómeno comunicativo con el que se pueden transmitir ideas, pensamientos y sentimientos permitiendo al fotógrafo captar arbitrariamente una parte de realidad y mostrarla a un público o guardarla para su futura contemplación. Cabe señalar que la parte de realidad que se logra capturar no es más que el punto de vista del fotógrafo, perdiendo con esto la objetividad que muchos le atribuyen a la fotografía, pues es el fotógrafo quien compone su imagen fotográfica, misma que nos narra lo que está viendo y sintiendo.

En este sentido, Vilches nos presenta a la fotografía como acto discursivo: "Una fotografía es narrativa ya desde el momento en que existe un punto de vista de alguien que ha elegido esa perspectiva para dar a conocer la escena. Al mismo tiempo la foto narra acciones desempeñadas por los personajes o sufridas por ellos, muestra espacios donde son narradas esas acciones al mismo tiempo que muestra, también, el tiempo al que pertenece lo narrado, finalmente toda foto es narrada a alguien, es decir al lector..."¹⁰ En

⁹ <http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa>

¹⁰ Lorenzo Vilches, *Teoría de la imagen periodística*, pp. 80

otras palabras, la fotografía es un texto que tiene un narrador y alguien que recibe esa narración, es decir es un fenómeno comunicativo.

Como acto discursivo, la fotografía pierde la objetividad y se vuelve subjetiva, pues lo que vemos es la visión que del mundo tiene el artista, exactamente igual que lo que ocurre con el periodismo. Sin embargo, la cosa se complica al ser la fotografía un lenguaje visual sometido a la interpretación y que depende de la lengua para su comprensión. Es decir, no existe un código establecido para leer imágenes, sino que cada individuo interpreta algo diferente dependiendo de sus capacidades, su contexto social y sus conocimientos previos. Por supuesto haciendo uso de la lengua para su estructuración verbal.

En lo que respecta a la forma en que una imagen es interpretada pasando por la lengua, se podría ahondar mucho más pero estaríamos entrando al terreno del lenguaje y la semiótica, lo cual no es la intención de este trabajo; sin embargo, es suficiente decir que al momento de llegar la imagen al cerebro ésta es leída en forma de palabras las cuales permiten su comprensión, de esta manera, si el receptor no conoce el nombre de un objeto que aparece en la imagen no sabrá cómo interpretarlo, al no tener idea de que tipo de objeto se trata, por lo cual el objeto en la imagen carecerá de significado para el receptor. Es el caso del arte abstracto, que emocionalmente dice mucho pero literalmente no dice nada.

Por otro lado, según Vilches lo que ocurre al momento de la interpretación de las imágenes es que éstas "presentan una estructura perceptiva sobre la cual el lector relaciona elementos visuales en una relación abstracta entre sí (colores, espacios, formas abstractas e iconográficas), pero al mismo tiempo las relaciona con elementos de la enunciación, es decir, del modo en que vienen fotografiados..."¹¹

¹¹ Ibidem. pp. 101

La interpretación también depende del receptor y de la forma en que ha vivido hasta el momento de ver la fotografía, es decir, de su bagaje cultural y su contexto social.

Sería interesante profundizar en este tipo de cuestiones, técnicas y teóricas, pero, el objetivo de este apartado es puramente descriptivo y no se pretende desarrollar ninguna teoría sobre la fotografía, ni discutir sobre las ya existentes. Tampoco se profundizará en un tema al cual tantos autores, como los referidos aquí, le han dedicado libros completos.

Tenemos entonces que la fotografía es un fenómeno comunicativo complejo que cada vez se vuelve más importante en nuestra sociedad; está en la publicidad, en el periodismo, en el cine, en las bodas, en los 15 años, en Navidad, en Pascua y en cada momento importante de nuestra vida. Gisèle Freund dice al respecto: "En la vida contemporánea, la fotografía desempeña un papel capital. Apenas existe actividad humana que no la utilice de uno u otro modo. Se ha vuelto indispensable tanto para la ciencia como para la industria. Es punto de arranque de los mass media tales como el cine, la televisión y las videocaseteras. Se desarrolla diariamente en los miles de periódicos y revistas"¹²

I.III EL FOTORREPORTAJE

Los periodistas dicen que el fotorreportaje es un género del periodismo y los fotógrafos dicen que es un género de la fotografía, pero, lo que es indiscutible es que utiliza herramientas de ambas áreas para conformarse.

En la actualidad se ha comenzado a utilizar el término fotoperiodismo para identificar la parte del quehacer profesional de un fotoperiodista, es decir del periodista que trabaja con imágenes fotográficas. Podría decirse que el fotorreportaje pertenece a esta área de trabajo, misma que es independiente de la

¹² Gisèle Freund, *La fotografía como documento social*, pp. 8

fotografía y del periodismo, pero, al mismo tiempo es inseparable de ambas.

Sobre esto muchos periodistas hablan actualmente, algunas de sus definiciones coinciden y otras se complementan, por lo cual no estaría de más ver algunas de ellas.

Para Ulises Castellanos; "El fotoperiodismo es una manera gráfica y sintética de ejercer el periodismo".¹³ Por su parte, Vilches dice que "se trata de una actividad artística e informativa, de crónica social y memoria histórica"¹⁴

Como se puede ver, para algunos autores lo más importante es el punto de vista estético y para otros lo es el informativo. Ninguna de las definiciones dadas contradice a la otra, sino que se complementan mutuamente, hasta se podría obtener una definición de la suma de ambas: "El fotoperiodismo es una actividad artística orientada a informar de una manera gráfica a la población". Cada quien es libre de apegarse a la definición que más le agrade, dependiendo de el interés particular de cada individuo.

El fotoperiodismo no es solamente una combinación fotografía-periodismo sino que es una actividad compleja e independiente que tiene que cumplir con la misión básica del periodismo: informar, tomando en cuenta las 6 preguntas básicas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿por qué?, además de responder a las necesidades primarias y características de la fotografía desde al punto de vista estético, como son el enfoque, la composición de la imagen, y la correcta exposición.

Ahora bien, si se habla del fotoperiodismo como nueva área de trabajo, lo correcto es que éste tenga sus propios géneros, como en el caso de la fotografía y/o el periodismo. Al respecto, Ulises Castellanos nos menciona los siguientes géneros en su manual de fotoperiodismo:

¹³ Ulises Castellanos, *Manual de fotoperiodismo, retos y soluciones*, pp. 15

¹⁴ Lorenzo Vilches, *Teoría de la imagen periodística*, pp. 13

- 1- La fotonoticia (eventos no previstos)
- 2- La fotografía de entrevista (retrato)
- 3- Fotografía deportiva
- 4- La fotografía de nota roja
- 5- El reportaje fotográfico
- 6- La fotografía documental

Algunos otros periodistas consideran también al ensayo fotográfico como parte de los géneros del fotoperiodismo, sin embargo, la clasificación aún no está bien definida y depende mucho de quien la hace, ya que los diversos autores no se han puesto de acuerdo al respecto.

Al principio se explicaba que para iniciar un reportaje, había que apegarse a una definición que nos permitiera organizar y estructurar los pasos seguidos durante la realización del mismo, de la misma manera, la definición de fotorreportaje o reportaje fotográfico que me ayudó en la realización de este trabajo es la siguiente:

"El reportaje fotoperiodístico es más complejo que ningún otro género. Aborda una historia de interés general que se cuenta en varias imágenes complementarias. A través de sus cuadros, el reportaje gráfico ofrece varios ángulos de una problemática y permite, como otros géneros examinados, que el fotógrafo informe al tiempo que vierte su punto de vista."¹⁵ Esto solamente se puede lograr a través de un conjunto de fotografías que nos ofrezcan una correcta selección de lugares y acontecimientos significativos, mismos que le brindarán su importancia histórica como testigo de una cultura.

En el caso de nuestro fotorreportaje "Las manifestaciones paganas dentro de las celebraciones católicas mexicanas", se procura seguir estos lineamientos al presentar un conjunto de imágenes que nos dejan ver los diversos ángulos de las manifestaciones típicas

¹⁵ Ulises Castellanos, *Manual de fotoperiodismo, retos y soluciones*, pp.37

y representativas, seleccionadas de la sociedad mexicana, mismas que pueden ser relacionadas por la temática, permitiendo su interpretación.

Como en el caso del reportaje escrito, el fotorreportaje también se puede clasificar de acuerdo con su objeto de estudio en: Fotorreportajes de actualidad, geográficos, de asuntos de interés permanente, costumbristas y de denuncia.

Según esto, nosotros estaremos trabajando con un fotorreportaje de interés permanente, pero al mismo tiempo costumbrista. En este tipo de reportaje se examina a fondo un rasgo característico de un pueblo, que se repite con periodicidad de tal manera que se le considera como tradicional o folklórico.

Nos encontramos, por lo consiguiente, ante un estudio de las manifestaciones tradicionales mexicanas que se repiten anualmente y que por su importancia dentro de la sociedad, es de interés general.

Este tipo de reportaje fotográfico, al no ser de actualidad, debe atraer la atención tanto por la información contenida en sus imágenes como por lo llamativo de las fotografías, así como por la belleza de las mismas, de tal manera que el receptor se sienta atraído e interesado.

Según algunos autores el ensayo fotográfico supera en profundidad al fotorreportaje y consta de un grupo más numeroso de fotografías; si tal fuese el caso, entonces valdría la pena decir que éste es, entonces, un ensayo fotográfico, pero, según mi propia experiencia, lo considero como un fotorreportaje que consta de las fotografías necesarias para su comprensión y tiene la profundidad idónea para expresar mi punto de vista de las manifestaciones religiosas populares en México.

Recapitulando un poco, "Las Manifestaciones Paganas Dentro de las Celebraciones Católicas Mexicanas" es un fotorreportaje que trata de informar de la manera más objetiva; en el sentido en que ninguna

de las fotografías ha sido editada, pero, subjetivo en el momento de mostrar solamente mi punto de vista de estas manifestaciones, que por de más está decir que son complejas y estructuradas, sobre nuestras tradiciones populares.

Cabe señalar que cada una de las imágenes ha sido compuesta con un sentido y una intención bien definida, como los tiene todo acto comunicativo.

CAPÍTULO II. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL FOTORREPORTAJE

II.I. ELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TEMA

La religiosidad festiva del pueblo mexicano, cuando llega al clímax, se convierte en un espectáculo digno de admiración. Es precisamente, este espectáculo lo que anima este trabajo, pues no sólo estamos hablando de la religiosidad de este pueblo y de su valor periodístico e histórico, sino de la festividad misma, de los colores y de los diversos matices que conforman las tradiciones mexicanas, sumamente importantes para la fotografía como testimonio de la vida de una sociedad.

Las manifestaciones religiosas no fueron pensadas para ser contempladas ni para entretener, sino que tienen motivaciones mucho más profundas que vienen de la fe; sin embargo, adquieren relevancia para la población (ajena a la celebración) no por el motivo, sino por la manifestación en sí, es decir, por lo que puede ser contemplado, que a fin de cuentas es lo que llama la atención y regocija a la gente.

Luis Maldonado lo expresa de la siguiente forma: "El hacer espectacular, el visualizar y convertir en contemplable esa experiencia religiosa tiene como fin, entre otros, intensificarla y ahondarla mediante la fuerza potenciadora que posee todo acto expresivo... La satisfacción plena llega no en las ideas, sino en las imágenes... El pueblo encuentra su regocijo y su placer a la vista de los mil puestos y tenderetes de sus fiestas y en la contemplación ansiosa de la talla policromada de sus santos, de sus vírgenes..."¹⁶

De esta forma, lo que motiva este reportaje no son sólo las expresiones religiosas tradicionales, que ya de por sí son importantes, sino también todo ese espectáculo que las hace

¹⁶ Luis Maldonado, *Religiosidad popular, nostalgia de lo mágico*, pp. 243

atractivas a la vista; es decir, los aspectos religiosos tradicionales son trascendentales en el sentido periodístico (social), pero, los visuales son primordiales en el aspecto fotográfico (estético y artístico), ambos esenciales en la conformación de este fotorreportaje.

Por supuesto, la relación de los tres eventos seleccionados será la que nos marque el enfoque de este trabajo, ya que cada uno por separado no mostrará la situación popular, es decir, pagano-religiosa, existente en la actual sociedad mexicana, proveniente en primer lugar, de nuestras raíces y del mestizaje cultural que se presentó a la llegada de los españoles y en segundo de una falta de conocimiento con respecto a la religión que se profesa.

Esta serie de fotografías muestra también, la profundidad de las experiencias místicas y religiosas que vive la población mexicana en sus celebraciones más importantes, así como la participación activa de la iglesia en manifestaciones que no acepta oficialmente, pero, que apoya por debajo del agua y que le sería imposible negar.

Aunado a esto, en este trabajo se puede apreciar claramente el fanatismo con el que la población mexicana participa de este tipo de celebraciones, respondiendo a su llamado católico religioso y a sus raíces autóctonas precolombinas.

Estamos hablando de una doble moral por parte de la Iglesia, ante situaciones que, de negarse o prohibirse podrían afectar seriamente sus intereses dentro de este país y de aceptarse oficialmente estarían negando algunos de sus principios básicos y afectando los intereses mundiales de la Iglesia. Es decir, la iglesia no ha hecho nada para indicar a la población que este tipo de manifestaciones como el sacrificio propio, la autoflagelación o el regreso de los muertos no tienen nada que ver con el mensaje católico cristiano y sí mucho que ver con las religiones precolombinas, dando muestra del sincretismo existente, en una sociedad tan pluricultural como la mexicana. **Como muestra están algunas de las fotografías expuestas en este trabajo.**

Sobre el sacrificio y la autoflagelación Peter Knauer, Fraile alemán de la compañía de Jesús y profesor de teología fundamental en la Facultad de Filosofía y Teología de St. Georgen en Frankfurt, Alemania, nos dice: "Muchos, incluso cristianos devotos, creen tener que ganarse a fuerza de sacrificio el amor de Dios por cualquier medio. Pero si el amor de Dios tuviera su medida en nuestro propio esfuerzo, esto significaría en realidad y en verdad que no podríamos confiar más en Dios que en nosotros mismos. Con ello no se nos ayudaría para nada. El mensaje cristiano anuncia todo lo contrario a esta concepción. No tenemos que "esforzarnos" para alcanzar la gracia divina. Ella nos es anunciada como primer fundamento sobre el cual podemos edificar."¹⁷

De esta manera, a través de la fotografía se muestra como la gente no sigue fielmente su religión pero sí sus tradiciones, y cómo el pueblo mexicano es partícipe de expresiones paganas fanáticas que muestran y realzan el carácter mestizo de nuestra cultura. Sobre esto se hablará más al abordar cada una de las manifestaciones "paganas" que considera nuestro fotorreportaje.

¿CÓMO SE DELIMITÓ EL TEMA?

Ciertamente existen infinidad de festividades en un pueblo tan grande y multicultural como el mexicano, por lo cual, se escogieron las tres más representativas de las tradiciones mexicanas. En primer lugar tenemos la celebración del día de muertos, que como es bien sabido es una fiesta nacional que verifica en casi todo el país, especialmente en comunidades de Michoacán, Oaxaca y del Sur de la Ciudad de México.

En segundo lugar tenemos la conmemoración de la aparición de la virgen de Guadalupe en la Basílica, fiesta, también, de carácter nacional y que incluso se celebra en diferentes países de Latinoamérica.

¹⁷ Peter Knauer, *Para comprender nuestra fe*, pp. 21

Su importancia, como se verá más adelante, radica principalmente, en el gran papel que la Virgen de Guadalupe jugó para la conversión del pueblo mexicano al catolicismo, y en la relación que se ha establecido entre ella y la diosa azteca Coatlicue que permite apreciar claramente el mestizaje producido durante la conversión del pueblo mexicano al cristianismo.

En tercer lugar está la Semana Santa, festividad que es considerada como fundamental dentro de la religión católica, ya que el mensaje cristiano sólo se entiende a través del sacrificio que hizo Jesús por toda la humanidad, conmemoración que en México ha encontrado diversidad de manifestaciones que se llevan a cabo en distintas regiones del país. Destaca la realizada en la delegación Iztapalapa del DF, que culmina en el Cerro de la Estrella con la crucifixión del personaje de Jesús en la cima y en donde miles de mexicanos se congregan anualmente para su contemplación.

Cierto es que existen un sinnúmero de celebraciones en el territorio Nacional, como lo son las fiestas de cada uno de los pueblos en honor al santo patrón o las festividades de Navidad, etc.; sin embargo, es indudable que tres de las más representativas son las que han sido seleccionadas para este fotorreportaje, debido a su trascendencia, su alcance y su forma de expresión. Éstas se abordarán y explicarán a fondo en el capítulo tres.

Es bueno comentar que algunas de las limitaciones a las que se enfrentó el fotoperiodista al iniciar este trabajo fue el tiempo, pues como es sabido, son eventos que tienen lugar sólo una vez al año y duran un breve periodo al cual quedó sometido el fotorreportaje. Además dos de los tres casos seleccionados fueron expresiones populares donde se reunieron grandes cantidades de personas que dificultaron la labor periodística, por lo cual, algunas de las mejores imágenes obtenidas quedaron desenfocadas o no tienen el mejor encuadre. Este tipo de problemas son característicos de la fotografía periodística, ya que en muchas ocasiones una foto fuera de foco dice mucho más que una perfectamente enfocada.

II. II EN LA PRÁCTICA

Para la realización de este fotorreportaje se optó por lo tradicional, aunque ya existe infinidad de equipo y materiales para realizar mejores fotografías: Filtros de colores y efectos, lentes con diferentes capacidades, rollos de diferentes sensibilidades, rollos a blanco y negro y a color y por supuesto, la fotografía digital.

En primer lugar, el tipo de rollo fotográfico utilizado durante este trabajo fue, únicamente, película en color negativa y la sensibilidad utilizada cambió dependiendo de la luz, esto es, para todas las fotografías tomadas durante el día se utilizaron rollos ISO 100 y para todas las fotografías tomadas durante y después del ocaso se utilizaron rollos ISO 400.

Si se optó por la utilización de un rollo en color y no por uno en blanco y negro es porque se pretendía plasmar las tradiciones mexicanas con todo y los matices de esta cultura multicromática; además de que la fotografía en color brinda una serie de posibilidades que los grises blancos y negros no nos pueden dar, añadiendo información y emotividad a la imagen.

"El que este mundo sea multicolor o, mejor aún, que nos parezca multicolor, es para nosotros una cosa tan natural, que por lo general no paramos a pensar en ello."¹⁸

Si se hubiera optado por fotografía en blanco y negro la riqueza en colores de las tumbas de Mixquic, los colores amarillos de las velas junto a los verdes de las luces provenientes de la iglesia, los colores de los trajes de los danzantes en la Basílica, y los colores de las ropas y la sangre de Cristo en la representación de la pasión de Iztapalapa, se hubieran perdido por completo y no tendríamos más que un sin fin de sombras y luces (contraluces) que limitarían la riqueza de las tradiciones mexicanas.

¹⁸ Gareis y Scheerer, *Manual de fotografía en color*, pp. 13

Con una película a color es posible captar los diferentes matices y tonalidades que presenta nuestro medio, no es lo mismo fotografiar al amanecer con tonalidades naranjas y rojas, que al medio día con tonalidades blancas y azules. En el caso de Mixquic, a pleno atardecer se comenzó el encendido de las velas, lo cual nos dio como resultado fotografías con gran colorido, por un lado el naranja de la puesta del sol y los azules del cielo, por el otro, los amarillos y anaranjados de las velas. Con un rollo b/n, todo el colorido y su emotividad se hubieran perdido.

Como en la composición de la fotografía en blanco y negro, en la foto a color se debe tomar en cuenta la forma de las cosas, pero, al utilizar colores es importante considerar que, en muchos sentidos, lo que hará estética una fotografía será la combinación o contrastes de los mismos, es decir, las relaciones de los colores también están sometidas a las leyes de la composición, lo cual, si bien dificulta la labor fotográfica también la hace mucho más rica, atractiva e interesante, dotando de gran emotividad a la imagen. Gareis y Scheerer dicen: "Las formas actúan sobre el entendimiento, son captadas con el intelecto y dispuestas y unidas según conceptos y reglas racionales... mientras que los colores evocan emociones".¹⁹

Retomando lo relativo a la sensibilidad de las películas utilizadas, ésta fue seleccionada de acuerdo con la facilidad que brindaba a la hora de la labor periodística. También se tomaron en cuenta algunos aspectos estéticos, es decir, en la mayoría de los casos se utilizaron rollos ISO 100, debido a que casi todas las fotografías fueron tomadas al aire libre y durante el día; no obstante, por la noche, especialmente en Mixquic, se utilizaron películas ISO 400 por su sensibilidad, ya que el lugar se encontraba escasamente iluminado por la tenue luz de las velas. Lo mismo ocurrió en Iztapalapa, ya que durante la oración del huerto, la iluminación era escasa. También se tomó en cuenta que al estar tan oscuro, si se hubiera utilizado material para luz de día,

¹⁹ Ibidem. pp. 38

muchos de los detalles de la gente del lugar se hubieran perdido por la velocidad que se hubiera tenido que utilizar al fotografiar; de hecho, con la película ISO 400 se llegó a trabajar con velocidades muy bajas que van de 1 a 15 segundos, perdiendo algunos detalles de la celebración, pero, logrando algunos efectos interesantes.

El tipo de lente utilizado fue uno normal 28- 80 mm. con un filtro UV para eliminar la parte ultravioleta de la luz del día, que produce ligeras diferencias en la reproducción de los colores.

Ahora bien, es cierto que la fotografía digital presenta muchas ventajas contra la fotografía en carrete, empero, no hay nada como la fotografía tradicional, incluso no hay fotografía digital que nos pueda brindar la misma calidad que el celuloide. Es como comparar el cine con la televisión y de hecho funciona de una forma similar.

"A diferencia de la fotografía tradicional, basada en un proceso químico, la tecnología digital consiste en sustituir la película por un chip sensible a la luz. Estos chip (CCD) contienen millones de celdas fotosensibles (píxeles) que capturan la información luminosa de la imagen y la traducen en secuencias o códigos binarios, almacenándolos en la cámara mediante una tarjeta de memoria. De la cantidad de píxeles depende el tamaño de la imagen y su definición. La resolución de la imagen dependerá del número de sensores del chip y la nitidez de la foto dependerá de la cantidad de dígitos binarios asociados a cada sensor (cuantas más mejor será la nitidez). "²⁰

"Un megapixel (MP) es la unidad de medida utilizada comúnmente para referirse a la resolución de una cámara digital y es igual a un millón de píxeles contenidos en un espacio de una pulgada cuadrada. Mientras más MP ofrezca la cámara, mejor será la calidad de las imágenes que capture (definición y detalles). "²¹

²⁰ www.tiendasupi.com/servicios/revelado/

²¹ www.eduteka.org/FotografiaDigital1.php

La gran ventaja de la tecnología digital es que cuenta con un visor de cristal líquido que permite el control real de la toma, pudiendo ver la foto inmediatamente después de haberla tomado. También permite juzgar si la foto es demasiado brillante o demasiado oscura, con lo cual es posible ahorrar tiempo y dinero; además de que archivar y organizar las fotos es más sencillo y cómodo. Sin embargo, para algunos, lo que hace de la fotografía un arte es el riesgo que implica cada tiro y la destreza que se necesita para conseguir una buena fotografía.

Actualmente, la tecnología digital ha avanzado tanto que es prácticamente imposible distinguir la diferencia entre una fotografía tradicional y una digital de buena calidad. En este trabajo, el fotógrafo optó por lo tradicional en razón del equipo con el que cuenta.

CAPÍTULO III. LAS MANIFESTACIONES PAGANAS DENTRO DE LAS CELEBRACIONES CATÓLICAS MEXICANAS

III. I. ETIMOLOGÍA DE PAGANO

"Fuera de la Iglesia no hay salvación... La fórmula quiere decir: no hay ninguna otra salvación que la predicada por la Iglesia" ²²

A lo largo de la historia, en las relaciones interculturales de conquista y dominación, la religión hegemónica es la que establece las relaciones de poder con otros sistemas religiosos, denigrando al sistema derrotado y llamándolo magia, superstición y paganismo.

Etimología de Pagano: "Al caer el imperio romano occidental, Constantino nombra e implanta al cristianismo como la nueva religión en Roma y por consiguiente en sus zonas de influencia, destruyendo el culto a las antiguas tradiciones griegas y romanas. Eso sucedió en las ciudades, pero en los pagus (bosques o aldeas en Latín) y las afueras de las ciudades no llegó la nueva religión por lo que **seguían con los cultos a sus dioses y antiguas tradiciones**. Mientras tanto, los habitantes de las ciudades trataban despectivamente a los de los pagus (paganos) por no haber recibido la nueva religión."²³ De ahí que se utilice la palabra pagano para referirse a las tradiciones que se alejan de las establecidas por la Iglesia.

"Pagano. (Del latín pagus, aldea) Dicho primeramente de los aldeanos y campesinos grecorromanos, los más reacios a abandonar el politeísmo y en adoptar el cristianismo, aplicase hoy a todos los pueblos politeístas y a lo relacionado con ellos."²⁴

"Paganismo. (Del latín tardío paganismos). 1. Religión de los gentiles o paganos."²⁵

²² Knauer, Peter, *Para comprender nuestra fe*, pp. 113

²³ <http://etimologias.dechile.net/?pagano>

²⁴ Diccionario Enciclopédico Ilustrado Limusa, Vol 3.

²⁵ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española <http://www.rae.es/>

"Pagano. (Del lat. Paganus, aldeano de pagus, aldea, pago, que en latín eclesiástico adquirió el significado de gentil por la resistencia del medio rural a la cristianización). 1. adj. Se dice de los idólatras y politeístas, especialmente de los antiguos griegos y romanos. U.t.c.s. 2. adj. Se dice de todo infiel no bautizado. U.t.c.s."²⁶

Todas las definiciones expuestas son muy similares y dejan claro que lo pagano es lo que de alguna u otra manera se aleja de la tradición católica cristiana. Con base en ellas, (en el contexto mexicano y más aún, en el contexto católico mexicano) denominaremos paganas al conjunto de tradiciones que se alejan o que no pertenecen a las manejadas por la religión católica y que, por tanto, no son reconocidas oficialmente por la misma. Se cuentan entre ellas el conjunto de las manifestaciones que tienen sus raíces en las religiones prehispánicas politeístas y las tradiciones más actuales que tienen como objeto el sufrimiento y la representación.

Es preciso aclarar que este tipo de fenómenos no son exclusivos de México, pues en varias partes del mundo existe la diferencia entre religiosidad popular y religiosidad oficial; en este trabajo, la primera es lo que denominamos paganismo y la segunda es la dominante religión católica. Es importante recalcar que lo que hace únicas a estas tradiciones mexicanas es su forma de expresión, resultado del sincretismo autóctono-español.

En México existen infinidad de tradiciones de origen prehispánico que sobrevivieron a la conquista o que se adaptaron a la nueva cultura provenientes del viejo continente y que a través de los años han tomado una forma propia, sin dejar de lado sus orígenes, manteniendo su antigua manera de expresión, pero, cambiando la deidad a quien estaban dirigidas, aunque no por ello perdieron su significado.²⁷ La religión cambió, pero, las tradiciones

²⁶ Ibid.

²⁷ Es el caso de las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, al respecto se hablará en el capítulo tres.

permanecieron, como en el caso de las celebraciones de día de muertos, especialmente en Mixquic, Michoacán y Oaxaca, y las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe.

Este tipo de manifestaciones, con el paso de los años, se han convertido en tradiciones muy arraigadas en el pueblo mexicano, mismas que le dan su identidad, individualidad y lo caracterizan en el mundo.

El punto de vista de la iglesia sobre el sincretismo religioso-cultural es, según Peter Knauer, que "Jesucristo, tal como nos lo testimonia la Sagrada Escritura, es la única palabra de Dios que hemos de escuchar, en la que hemos de confiar y a la que hemos de obedecer en la vida y en la muerte. Reprobamos la falsa doctrina según la cual la Iglesia, como fuente de su predicación, pueda y tenga que reconocer al margen de aquella única palabra de Dios, todavía otros acontecimientos y poderes, estructuras y verdades como revelación de Dios".²⁸ En otras palabras, la postura oficial de la Iglesia es contraria al mestizaje religioso, ya que altera la estructura y la ideología del catolicismo, sin embargo, poco se ha atrevido en contra de tradiciones, que como ya se ha dicho, están tan arraigadas dentro de la cultura mexicana y, en muchos casos, ha llegado al grado de aprobarlas extraoficialmente, como se puede ver en las fotografías tomadas en Mixquic y en la Basílica de Guadalupe.

Según esto, los pueblos católicos deberían de abandonar toda manifestación que no sea inspirada por la palabra de Dios o por Jesucristo y es aquí donde se encuentra el gran problema, pues, la religión católica en México no se implantó en su estado puro, sino que se asimiló sobre un sistema de creencias muy bien estructurado, lo que ocasionó el sincretismo de tradiciones y la distorsión de los mensajes y las manifestaciones religiosas; es decir, la nueva religión se estableció, pero las antiguas creencias nunca fueron erradicadas, tal y como lo menciona Fray Diego Durán en la

²⁸ Peter Knauer. *Para comprender nuestra fe*, pp. 123, 124.

Historia de las indias de Nueva España e islas de tierra firme.²⁹

III. II. ORIGEN (MANIFESTACIONES PAGANAS)

Cada religión surge en correspondencia al entorno sociocultural donde se origina y varía según las influencias originadas por el contacto con otras religiones y otras culturas.

Por supuesto, los cambios generados a través de los tiempos en las diferentes religiones, ya sea por imposición o por influencia, no son absolutos, debido a que generalmente se conserva la base y de ahí se parte al asimilar las nuevas ideas.

En México, los sistemas doctrinales católicos funcionan, como en todo el mundo, en resistencia al cambio y a las variaciones, sin embargo, el sincretismo existente en nuestro país entre la religiosidad popular y catolicismo, y el "tan de moda" sentimiento nacionalista ha originado que cada vez se exalten más los orígenes prehispánicos de nuestras tradiciones.

Podía creerse que la religiosidad popular, en todo su esplendor de rituales y ceremonias, se manifiesta principalmente dentro de la liturgia oficial de la Iglesia o dentro de los actos religiosos aceptados por ésta, no obstante, muchas de las manifestaciones que se aprecian en México actualmente, responden a actos que la misma Iglesia no reconoce como propios y, aunque ha tomado como suyos diversos actos rituales provenientes de los pueblos, muchos de ellos simplemente se alejan de la misma y, en muchos sentidos, contradicen su mensaje, convirtiéndose en lo que denominamos "actos paganos".

Al inicio del catolicismo, los primeros cristianos, de tradición judaica, solamente celebraban dos fiestas importantes: Pentecostés y la resurrección de Cristo y no fue sino hasta el siglo tercero

²⁹ Todo esto se encontrará en el capítulo tres, donde se le cita.

de nuestra era cuando se comenzaron a conmemorar "la Navidad" y "el Día de todos los Santos".

Esto no debe parecer extraño, pues aunque el cristianismo estaba basado en el judaísmo, este debía tener sus propias manifestaciones que lo diferenciaban de la tradición judaica. Sólo de esta manera la religión católica tomó forma y adquirió fuerza con los creyentes, pues al mismo tiempo que se hablaba de un mensaje universal de integración, también se manejaba un discurso en donde los católicos se diferenciaban de los judíos.

Ese mismo mensaje de Universalidad llegó a México con los españoles, en donde a través de la fuerza se implantó el cristianismo sobre una base de tradiciones y creencias ya establecidas, suplantando así un sistema de rituales por uno completamente nuevo y diferente. Fueron las similitudes que se supieron aprovechar, las que permitieron el proceso de transición de una religión a otra. Tenemos entonces, una religión que se arraigó como injerto dentro de una cultura completamente distinta, ocasionando con ello la búsqueda de nuevas formas, que sin atacar a la nueva religión, recordaran las tradiciones anteriores.³⁰

Como ejemplo, los múltiples dioses que tenían los prehispánicos fueron fácilmente sustituidos por las diversas advocaciones de la virgen María y por los muchos santos que actualmente se conocen. Destaca, en este sentido, el caso de la Virgen de Guadalupe que apareció precisamente en el lugar en donde anteriormente tenía su templo la diosa Coatlicue "madre de todos los dioses"

Jorge Ramírez Calzadilla nos dice: "España y Portugal permanecieron por largo tiempo cerradas a la modernización del resto de Europa en la que el capitalismo avanzaba acompañado del entonces protestantismo. Persistía en ellas una religiosidad de fuertes rasgos medievales que aún contenía influencias moriscas y judaizantes. El catolicismo es llevado a sus colonias por aventureros, estaba distante de la mística y de la ortodoxia y, por

³⁰ Información obtenida de la Historia de las indias de Nueva España e islas de tierra firme de Fray Diego Durán.

la presencia de creencias mágico-supersticiosas, era más próximo a un tipo de religiosidad que para diferenciarla se ha denominado comúnmente catolicismo popular... El aborígen en el continente fue sometido a un sistema de vasallaje que, aun cuando bajo condiciones de explotación, permitía un interés del productor en la cosecha. Con ello se conservó la cultura avícola y los rituales de fertilidad propios, conjuntamente con la sacralización de la tierra y sus productos. De este modo se posibilitó la subsistencia de símbolos, representaciones y significados de los grandes sistemas religiosos mesoamericanos."³¹

Bajo tales circunstancias, la cultura mexicana presenta en el campo religioso, junto al catolicismo representado por la Iglesia como institución, otras formas religiosas, que si bien manifiestan elementos católicos popularizados, se aleja en diferentes grados de la religión oficial, incluyendo componentes de las tradiciones autóctonas en diferentes niveles.

A pesar de los esfuerzos que la Iglesia hizo por erradicar completamente la religión existente, muchas de las manifestaciones que ya existían se mantuvieron vivas como parte de la tradición mexicana. Por ejemplo, la fiesta de día de muertos se sigue celebrando de una forma similar a como se hacía antes de la colonia, (de hecho la gente lo sigue llamando día de muertos aunque la religión católica lo maneja como el día de todos los Santos), es decir, se siguen preparando ofrendas para los muertos que regresan a convivir con sus familiares.

Ciertamente el mestizaje en Latinoamérica y especialmente en México se facilitó gracias a que los españoles no arrasaron con las culturas existentes, así como tampoco lo pudieron hacer con sus religiones. Al respecto Carlos M. Rama dice: "Las grandes religiones latinoamericanas no son sino el subproducto de las conquistas que implantaron el catolicismo, pero no destruyeron totalmente las antiguas creencias indígenas o africanas."³²

³¹ Jorge Ramírez Calsadilla en: Noemí Quezada, Editora, *Religiosidad popular México Cuba*, pp. 32

³² Carlos M. Rama, *La religión en el Uruguay*, Montevideo, pp. 75

Debido a esta superposición de religiones, es común apreciar la simultaneidad religiosa en diferentes partes de nuestro país, que admite símbolos y cultos de formas diferentes en un mismo momento.

El sincretismo de los símbolos y de las formas ha cobrado gran importancia, pero debemos reconocer que dicha mezcla fue facilitada por los españoles al incorporar al contexto católico elementos simbólicos autóctonos como se puede apreciar en la Virgen de Guadalupe, y no sólo eso, en muchos casos, construyeron sus propias iglesias sobre las ruinas de los antiguos templos, haciendo con esto difícil el distinguir si quienes entraban en ellas lo hacían para orar al nuevo Dios o a sus anteriores divinidades.

"El catolicismo, religión hegemónica de tradición judeocristiana impuesta por los españoles, estableció las normas sociales y morales que definieron lo permitido y lo prohibido. La reelaboración popular del catolicismo como religión oficial, y de su código simbólico con el que se pretendía normar a la sociedad y a los novohispanos, presenta variantes que pueden percibirse a través de lo prohibido y de la trasgresión."³³ Algunas de estas variantes características de las tradiciones paganas en México podrían ser, las extremas devociones por los santos y las vírgenes expresadas en grandes peregrinaciones y/o procesiones, danzas, rezos, cantos, promesas, mandas y las diferentes prácticas de curación.

Es precisamente por toda esta fusión de cosmovisiones, que llegan a nuestros días gran cantidad de ritos exclusivos de México, que no se aprecian, por ejemplo, en la cultura católico-cristiana europea.

III. III CONTEXTO SOCIAL Y RELIGIOSO

³³ Noemí Quezada, *Religiosidad popular México Cuba*, pp. 49

"Fe quiere decir: saberse amado por Dios"³⁴.

Las manifestaciones paganas dedicadas a la Virgen de Guadalupe o la representación del vía crucis en Iztapalapa no responden a esta prerrogativa, ya que la principal intención de dichos rituales es el obtener el amor de Dios, acercarse más a él, conseguir un milagro o hasta el perdón de los pecados a través del sacrificio personal. No obstante, este tipo de rituales adquieren validez y significado, dentro del colectivo mexicano, debido, por un lado, a las muy arraigadas tradiciones prehispánicas politeístas y por el otro, a la tradición católica del pecado, del temor a Dios y del sufrimiento para alcanzar la gracia.

Anteriormente, los habitantes de este territorio tenían muchos Dioses: El Dios del Sol, el Dios de la Guerra, la Diosa de las aguas que corren, el Dios de la Lluvia, etc. Y la forma que tenían para congraciarse con ellos o para conseguir algún tipo de beneficio era el ofrendar sacrificios, tras los cuales se podría obtener la victoria en una guerra, la lluvia para la siembra o hasta algún favor personal. Tras la llegada de los españoles y la implantación de la nueva religión todo cambió, o más bien, todo se mezcló. Los antiguos dioses fueron asumidos con nuevos nombres y representaciones (los santos y las vírgenes católicas) y se produjo un sincretismo en las tradiciones existentes.

Al respecto la iglesia mantiene su opinión: "Ante todo es necesario distinguir la comprensión verdadera cristiana de Dios de algunas falsas representaciones. Estas coinciden en el hecho de ser autoproyecciones humanas, que desembocan en la divinización del mundo."³⁵

Seguramente, si este mestizaje se hiciera conciente en el colectivo nacional no cambiaría nada o tal vez, el pueblo mexicano celebraría estas fiestas con mucha más euforia y pasión, pues es un pueblo altamente nacionalista que, en cierta manera se siente

³⁴ Peter Knauer. *Para comprender nuestra fe*, pp. 19

³⁵ *Ibidem*. pp. 24

indígena. (Sólo en cierta manera porque debemos recordar que la discriminación en México es: entre más chaparrito y prietito menos valor tienes)

La idea del sufrimiento para alcanzar la gracia divina no es única y exclusivamente prehispánica. Uno de los mejores medios que la Iglesia católica ha encontrado para mantener el control de sus feligreses es el miedo a llegar al infierno y la creencia de que solamente mediante el sufrimiento que uno se inflinge a sí mismo se puede alcanzar la gracia de Dios. Como primer ejemplo nos encontramos con la muerte de Cristo en la cruz, sufrimiento que muchos asimilan como propio, pues la religión ha enseñado a sufrir por él, ya que murió para "salvarnos" del pecado y del castigo que éste implica; en segundo lugar tenemos la noción de pecado, que en muchas ocasiones se vuelve muy pesada y mantiene al creyente sufriendo con la idea de estar ofendiendo a Dios o de que llegar al infierno y en tercer lugar tenemos las autoflagelaciones que muchos católicos fanáticos, alrededor del mundo, se inflingen a sí mismos para alcanzar la gracia divina.

Sobre estas conductas católicas Knauer nos manifiesta su opinión: "Muchos, incluso cristianos devotos, creen tener que ganarse a fuerza de sacrificio el amor de Dios por cualquier medio. Pero si el amor de Dios tuviera su medida en nuestro propio esfuerzo, esto significaría en realidad y en verdad que no podríamos confiar más en Dios que en nosotros mismos... El mensaje cristiano anuncia todo lo contrario a esta concepción. No tenemos que "esforzarnos" para alcanzar la gracia divina. Ella nos es anunciada como el primer fundamento sobre el cual podemos edificar."³⁶ En otras palabras, no todo lo que hace la iglesia oficial corresponde a sus premisas básicas.

Son este tipo de similitudes existentes entre religiones lo que facilitó la implantación del catolicismo en México, de la misma manera, son las que permanecen en el colectivo mexicano.

³⁶ Ibidem. pp. 21

"Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa."

Esa es la educación católica que recibimos de niños y que poco a poco fue guiando nuestras vidas para hacernos sentir culpables por el dolor de Dios, teniendo, por un lado, la idea del pecado y, por el otro, la de pagar una penitencia para que todos esos pecados puedan ser perdonados.

Gracias a estas ideas, las tradiciones de sacrificio orientadas a los dioses prehispánicos fueron redireccionadas hacia el cristianismo, dando como resultado una religión totalmente diferente a la católica romana en sí. Knauer nos dice: "Quien realmente entiende la Palabra de Dios, tiene que comprender que todo el que pertenece a Dios y con él tiene comunión, tiene también parte en la vida de Dios"³⁷, es decir, si verdaderamente se entiende a Dios (en la fe) no se necesita ningún tipo de sacrificio o sufrimiento para alcanzar sus favores.

Actualmente, la religión católica ha ido perdiendo el lugar que durante muchos años tuvo en México, sin embargo, en los últimos años, lo religioso ha cobrado nueva fuerza dentro de la sociedad, retomando los rasgos tradicionalistas que lo caracterizan.

En México se han rescatado muchas de las celebraciones religiosas impulsadas por los medios de comunicación, que les han dado difusión a nivel nacional e internacional, se han convertido en fenómenos políticos y sociales característicos de la cultura mexicana alrededor del mundo.

Aunado a esto, en los últimos años la religión católica ha tenido algunos problemas en cuanto a la pluralización de las religiones, en donde día con día los protestantes ganan más lugar frente a los católicos. "En la actualidad, el monopolio religioso del catolicismo ha desaparecido, o por lo menos experimenta un innegable retroceso, dando lugar a un proceso de recomposición de lo religioso que se expresa en la creciente diversidad religiosa y

³⁷Ibidem. pp. 85

en las diferentes posiciones que existen en el seno de la Iglesia Católica.”³⁸

Vivimos un momento nacionalista, en donde el rescate de las ideologías indígenas es de suma importancia, lo que ha permitido que las tradiciones se mantengan y retomen nueva fuerza. Aunque no cabe duda que las fiestas al estilo americano, como el famoso Halloween frente al día de muertos, cada día ganan más lugar en México como parte de la globalización, apoyada por los medios de comunicación.

III. IV. MANIFESTACIONES RELIGIOSAS TRADICIONALES

DÍA DE MUERTOS EN MIXQUIC

Sobre la celebración del día de muertos que presenciaron los españoles a su llegada a México, Fray Diego Durán escribió:

"NOVENO MES DEL AÑO

Tenia veinte días y celebraban en el la fiesta pequeña de los muertos, llamábanla la fiesta de Miccailhuitontli.

A ocho de agosto segun ntra. cuenta, celebraban estas naciones el mes noveno de su año por el orden de veinte dias como los demas. Llamaban á la dicha fiesta que en principio de este mes celebraban con todo el regocijo posible Miccailhuitontli el cual bocablo es diminutivo y quiere decir fiesta de los muertecitos y á lo que ella entendí segun la relacion fue ser fiesta de niños inocentes muertos á lo cual acudía el vocablo diminutivo así lo que en la cerimonia de este dia y solenidad se hacía era ofrecer ofrendas y sacrificios á honra y respecto de estos niños.

La segunda causa por que esta fiesta era fiesta diminutiva era por lo que fueron las pasadas conviene á saber porque era preparacion y

³⁸ Geo Crítica, *Scripta Nova*, REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, Universidad de Barcelona www.ub.es/geocrit/sn

aparejo de la venidera que la llamaban la fiesta grande de los muertos donde se les hacía á los grandes su solenidad.

Item. Había otra causa y era la principal y fundábase en agüero y superstición porque como caía esta fiesta á ocho días de Agosto y los de nuestra nacion en entrando este mes dicen aquel refran de que en Agosto frio en el rostro asi en entrando agosto temían la muerte de las sementeras con el hielo para lo cual antes con antes se apercebían con ofrendas y oblacones y sacrificios en esta fiesta y en la del mes que viene.

De la primera causa que digo para que llamase fiesta de muertecitos que era para ofrecer por los niños quiero decir lo que he visto en este tiempo el dia de Todos Santos y el dia de los difuntos y es que el dia mesmo de Todos Santos hay una ofrenda en algunas partes y el mesmo dia de difuntos otra. Preguntando yo porque fin se hacia aquella ofrenda el dia de los Santos respondiéronme que ofrecían aquello por los niños que así lo usaban antiguamente y habiase quedado aquella costumbre. Y preguntando si habían de ofrecer el dia mesmo de Difuntos digeron que sí por los grandes y así lo hicieron á mí me pasó porque vi de patentemente celebrar la fiesta de difuntos chica y grande y ofrecer en la una dinero cacao cera aves y fruta semillas en cantidad y cosas de comida y otro dia vi de hacer lo mismo y aunque esta fiesta caía por Agosto lo que imagino es que si alguna simulación hay ó mal respeto (lo cual yo osaré afirmar) que lo han pasado aquella fiesta de los Santos para disimular su mal en lo que toca á esta ceremonia"³⁹

"DÉCIMO MES DEL AÑO

Tenia veinte dias y celebraban en él la fiesta grande de los muertos y juntamente la fiesta solenísima de Xocotlhuetzi fiesta de los tecpaneca. Había este dia un sacrificio de fuego y de gran temor.

La gran fiesta de los difuntos de que en este décimo mes se ofrece tratar se celebraba segun la cuenta de nuestro calendario á veinte y ocho de agosto era dia solenísimo y principal donde se

³⁹ Fray Diego Durán, *Historia de las indias de Nueva España e islas de tierra firme*, pp. 268, 269

sacrificaba gran número de hombres en lo cual consistía la solemnidad y excelencia de las fiestas pero faltando esto dado que se celebraban las fiestas y había ofrendas y otras ceremonias y regocijo no llevaba la pompa ni aparato ni grandeza como cuando había muertes de hombres porque el comer en ellas carne humana la hacían toda doble y solenísima y las demás eran simples ó cuando mucho dobles porque en aquellas vestíanse los pontífices sus vestiduras pontificales ponían sus tiaras en las cabezas de rica plumería y de oro y joyas aderezabanse los sacerdotes con sus almáticas y vestiduras sacerdotales los levitas sus camisas y almáticas los ministros de los templos todo se aderezaban y componían sacando todas las riquezas y todos los ornamentos de los templos para significar la grandeza y excelencia de aquel día donde había carnicería de hombres y potages de sus carnes sirviendo de víctimas á los falsos y mentirosos dioses especialmente en que en esta fiesta se celebraba tan sin apariencias de Dios y tan sin fundamento que en celebrar una cosa tan baja daban á entender cuan ciegos estaban y cuan engañados del demonio y lo están los que aun no se acaban de desarraigar de ello”...⁴⁰

Desde los tiempos de la colonia el sincretismo entre tradiciones ya comenzaba a manifestarse, poco a poco ambas culturas se mezclaron aprovechando las semejanzas existentes. Así, lo que para la tradición cristiana era momentos de luto y oración, al unirse con la tradición indígena de día de muertos dio origen a una gran fiesta de colores, no para llorar sino para reírse ante lo inevitable.

“En la tradición católica esta festividad se inicia cuando el "Papa" Bonifacio IV, el 13 de Mayo del 609 o 610, consagró el "Panteón de Agripa" al culto de la "Virgen y los mártires", comenzando así una fiesta para conmemorar a esos santos anónimos, desconocidos por la mayoría de la cristiandad, pero que por su fe y obras, han sido dignos de reconocimiento por toda la humanidad. Fue hasta la llegada del Papa Gregorio III (731-741) que se cambió la fecha del 13 de mayo a la del 1º de noviembre de tal forma que coincidía con uno de los sabbats de la antigua tradición celta (Es el nuevo año de los

⁴⁰Ibidem. pp. 271, 272

Celtas, se dice que en esta noche se abren las puertas del cielo y los desencarnados regresan a sus hogares donde tuvieron calor y cariño) en donde se creía que el dios de la muerte hacía volver a los muertos"⁴¹, tradición similar a la que se encontraron los católicos al llegar a México.

En la actual tradición mexicana, no puedo decir católica, la celebración tiene lugar los dos primeros días de Noviembre y, como se hacía en la época prehispánica, un día es dedicado a los infantes y el otro a los adultos.

La celebración mexicana conserva mucha de la influencia prehispánica del culto a los muertos, y se presenta a todo lo largo y ancho del país, sin embargo, las expresiones más significativas son las realizadas en Tláhuac, Xochimilco y Mixquic, en el valle de México; en Michoacán son las de los purépechas del lago de Pátzcuaro, especialmente en la isla de Janitzio y, finalmente, las ceremonias que se hacen en poblados del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y en Cuetzalán, Puebla.

Uno de los aspectos más significativos y tradicionales es la ofrenda para los muertos, misma que varía en forma y contenido dependiendo de la región. Todas son colocadas para compartir con los difuntos el pan, convivir con su recuerdo y no perderlos en el olvido. Las ofrendas más tradicionales son las que se colocan en un pequeño altar dentro de las viviendas, pero en algunos casos, las ofrendas son realizadas en balsas como en Michoacán o hasta en las propias tumbas como en el caso de Mixquic. Es importante destacar que aunque la ofrenda es de origen prehispánico, en la actualidad es una muestra del sincretismo cultural mexicano, en donde los europeos aportaron las veladoras, el famoso pan de muerto, las calaveras de dulce y las imágenes de los santos y las vírgenes, mientras que los pueblos indígenas aportaron la flor de cempasúchil, el sahumerio con el copal, los ricos tamales, las tortillas, los dulces y el mole.

⁴¹ <http://www.elmensajero.com>

LA TRADICIONAL OFRENDA

Se coloca sobre los altares papel de china picado, varias velas e imágenes cristianas un crucifijo, algún santo y la virgen de Guadalupe, también se quema incienso y algo de copal en bracerillos de barro cocido para atraer las almas de los familiares fallecidos y se ponen sus fotografías.

La comida es primordial, pues, según la creencia popular, las almas vienen y se comen la esencia de los alimentos, por lo que los platillos favoritos del difunto no puede faltar, así como tampoco: Mole, tamales, pan de muerto, un vaso con agua, calaveritas de dulce y chocolate, el tequilita, la cerveza, los cigarritos y mucha fruta. Absolutamente todo, enmarcado por el tradicional color naranja y el olor del compasúchil.⁴²

MIXQUIC

Mixquic es un nombre náhuatl traducido como rostro de muerte y es un lugar que a través de los años se ha caracterizado por sus celebración de día de muertos, en donde, además de las manifestaciones religiosas, podemos encontrar expresiones artísticas para el deleite de los turistas que cada año visitan el pueblo para presenciar una de las tradiciones más antiguas de este país.

La celebración comenzó exactamente al medio día del 31 de octubre cuando repicaron las campanas del exconvento de Mixquic, dando aviso a la población de que los muertitos ya venían en camino. En sus casas las familias los esperaban con una ofrenda llena de fruta, dulces y juguetes, acompañados por flores blancas que vienen desde el zaguán para guiar las almas de los niños, mientras que en las calles los pobladores preparaban sus puestos para la gran venta del año y los turistas ya comenzaban a llegar.

Para el primero de Noviembre (Día de todos los Santos) el pequeño pueblo situado al sur de la Ciudad de México, ya se encontraba

⁴² Información obtenida en entrevista con Elpidia Andrade

lleno de visitantes dispuestos a contemplar y disfrutar de estas tradiciones, lo mismo que de pequeños vendedores ambulantes que abarrotaban las calles y tornaban el ambiente en algarabía. "Lleve lleve" gritaban los niños vendiendo zanahorias con chile y deliciosas jicaletas, mientras que algunos artesanos se dedicaban enteramente a la realización de grandes calaveras de amaranto decoradas con chocolate, lunetas y hasta gomitas de sabores. Los puestos de comida no podían faltar, tacos, tortas, quesadillas, frutas, café y hasta "rubias" edecanes vendiendo micheladas "pal calor". También había discos piratas, "dvds" piratas, juguetes tradicionales (tablitas, yo-yos, baleros) y hasta algunos "bat mans". Pero, lo que solamente se puede encontrar en Mixquic, son los jóvenes extravagantemente vestidos de calavera con trajes especialmente diseñados a semejanza de "La Catrina", listos para tomarse una foto con cualquiera que esté dispuesto a pagar \$25.00 pesos, burlándose de la propia muerte de esta forma tan peculiar, al tiempo que obtienen algunos ingresos extras.

Nuevamente repicaron las campanas a medio día indicando que era el momento en que las almas de los niños debían retirarse para dar paso a la llegada de los adultos. A las siete en punto, volvieron a repicar indicando la hora "del campanero", tradición donde pequeños grupos de niños se juntan y recorren el pueblo tocando su campana y cantando "A las ánimas benditas les prendemos sus ceritas; campanero mi tamal", instante en el que hacen sonar su campanita para recibir fruta y muchos dulces. Generalmente esta antigua costumbre se pierde ante la gran cantidad de eventos culturales que la delegación y la Parroquia organizan cada año, por lo que no es muy conocida por los turistas.

El dos de Noviembre el cementerio se volvió un espectáculo de colores y de olores. La gente del pueblo limpió las tumbas y las adornó con flores durante el día, representando con los pétalos diversas imágenes de Santos, Vírgenes y hasta uno que otro símbolo prehispánico, todo esto, enmarcado por la música que la orquesta tocaba del otro lado de la Iglesia para entretener a los visitantes que abarrotaban el lugar esperando el momento de las velaciones.

Ciertamente, la mayoría de la población y los visitantes aprovecharon el inter entre las decoraciones de las tumbas y las velaciones para ir a comer y para darse una vueltecita por la biblioteca del pueblo que, en esos momentos, exhibía tremenda exposición de ofrendas y en la que, además de limpias prehispánicas (no gratuitas), la gente podía sentarse a escuchar alguna leyenda tradicional en una sala de lectura preparada exclusivamente para la ocasión. En el atrio de la iglesia se presentaban algunos bailables para entretener al público mientras que en la explanada central del pueblo, una orquesta amenizaba la espera.

En el atrio de la iglesia se puede apreciar una cruz sobre un montón de huesos y una imagen del dios prehispánico Mictlantecutli "Dios de los muertos" y en el centro del panteón se encuentra otra cruz cuya base está decorada con varias calaveras que nos recuerdan que los antiguos dioses no se fueron del todo.

Las velaciones iniciaron a eso de las seis de la tarde; la población comenzó a llegar con gran cantidad de velas para iluminar el camino de las almas que ya se retiraban y no regresarían, sino, hasta el siguiente año. Tanto los medios como los turistas también se hicieron presentes, interrumpiendo el luto de las familias con sus cámaras y sus entrevistas, dificultando la circulación dentro del cementerio y obligando a la gente a caminar sobre las tumbas.

Cuando llegó el ocaso, todo el panteón se iluminó de colores naranjas y amarillos que se mezclaban con las luces artificiales de los reflectores y de algunas cámaras de televisión, creando una atmósfera en donde se unía espectáculo, magia y misticismo, misma que se veía reforzada por los cantos gregorianos que acompañaron la velación hasta el inicio de la misa cuando todo se hizo silencio para poner atención. El panteón estaba absolutamente lleno, y no sólo de familiares de los difuntos, sino también de cientos de visitantes que llegaron hasta Mixquic para contemplar una de las tradiciones más antigua que actualmente existen en México.

12 DE DICIEMBRE EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

"Ame movido christiano lector á tomar esta ocupación de poner y contar por escrito las ydolatrias antiguas y religión falssa con que el demonio era servido antes que llegasse á estas partes la predicación del santo evangelio el aver entendido que los que no ocupamos en la dotryna de los indios **nunca acabaremos de enseñarles á conocer al verdadero Dios si primero no fueran raidas y borradas totalmente de su memoria las supesticiossas cerimonias y cultos falssos de los falssos Dioses que adoraban**, de la suerte que no es posible darse bien la sementera del trigo y los frutales en la tierra montuosa y llena de breñas y maleca sino estuviesen primeo gastadas todas las raíces y cepas que ella de su natural producía.

Aquesto está claro por la naturaleza de fee chatólica, que como es una sola, en la qual está fundada una iglesia, que tiene por objeto a un solo Dios verdadero, no admite consigo adoración ni fee de otro Dios, porque cualquiera otra cosa que crea el hombre que contradiga á la fee pierde el abito de la mesma fee y aunque le parezca que cree los artículos de la fe chatolica, engañase, que no los cree por fee christiana sino por fee humana, ó porque lo oyo decir á otro, y de la manera que el moro cree su ley y el judío la suya, cossa cierto que es mucho de tener en muchos destos Yndios que, como no estan aun acabadas del todo las ydolatrias, juntan con la fee cristiana algo del culto del demonio, y assí tienen tan poco arrayada la fee, que con la mesma facilidad que confiesan y creen en un Dios, creran en diez si diez les dixessen que son...

Y assí destas y de otras cossas colijo (lo que arriba dixé), que jamas podremos hacerles conocer de beras á Dios, mientras de raiz no les uvieremos tirado todo lo que huele a la vieja religión de sus antepasados; assí por que se corrompe el abito de la fee, aviendo alguna cosa de culto ó fee de otro Dios, como estar estos tan temerosos de dexar lo que conocen, que todo el tiempo que les ture en la memoria an de acudir á ello, como lo hacen cuando

algunos se ven enfermos ó en alguna necesidad; que juntamente con llamar a Dios acuden a los hechiceros y medico burladores y a las suspesticiones y ydolatrias y agüeros de sus antepasados; pues visto esto y entendido, que aunque queramos quitalles de todo punto esta memoria de Amalech, no podremos, por mucho trabajo que en ello se ponga, sino tenemos noticia de todos los modos de religión en que bibihan, por que á mi pobre juicio no creo que ay oy cossa en el mundo de trabajo mas baldio, que ocuparse toda la vida el hombre trayendo siempre entre las manos lo que no entiende, teniendo tan estrecha necesidad de saber de raíz los antiguos engaños para **evitar que esta miserable y flaca gente no mezcle sus ritos antiguos y supesticiones con nuestra divina ley y religión christiana; porque son tantos y tan enmarañados y muchos de ellos frisan tanto con los nuestros, que estan encuviertos con ellos, y acaese muchas veces pensar que estan aviendo placer y estan ydolatrando y pensar que estan jugando y estan echando suertes de las sucessos (ejercienddo alguna práctica con que auguraban) delante de nuestros ojos, y no los entendemos, y pensamos que se desceplinan y estanse pacificando, porque también ellos tenian sacramentos, en cierta forma, y culto de Dios que en muchas cosas se encuentra con la ley nuestra.**"⁴³

Una de las fiestas más importante para los mexicanos es el 12 de diciembre, aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, en donde miles de mexicanos y extranjeros se reúnen cada año para venerar a la patrona de México y de América.

Como cada año, miles de peregrinos se dieron cita en la basílica de Guadalupe para conmemorar el aniversario de la aparición de la Virgen. En su mayoría, la basílica se encontraba llena de feligreses de otras partes de la república que llegaron en alguna de las cientos de peregrinaciones, en bicicleta o a pie, que cada año salen de las comunidades en el interior del país.

⁴³ Fray Diego Durán, *Historia de las indias de Nueva España e islas de tierra firme*, pp. 13-15

A partir del 11 de Diciembre la Basílica guadalupana ya se podía apreciar llena de devotos, algunos llegaban de entrada por salida, pero la mayoría estaba dispuesta a pasar la noche en el lugar para poder cantarle las mañanitas a la virgen.

A las seis de la tarde el acceso al atrio de la basílica se complicó, debido a la gran afluencia de personas y a la exagerada cantidad de comerciantes ambulantes que impedían la circulación, aunque lo que resultaba prácticamente imposible era la entrada al templo que estaba absolutamente lleno y mientras algunos sufrían queriendo ingresar para poder ver a la Virgen de Guadalupe unos momentos, las "VIP" (very important people), que no pueden faltar, gozaban de asientos preferenciales para sentarse cómodamente, sin empujones y sin problemas de acceso, pues éstos eran controlados con invitaciones, a manera de club nocturno.

Por unos días, el atrio de la iglesia se convirtió en un gran escenario en donde danzantes de todo el país convivían para celebrarle su día a la Virgen, a través de sus extenuantes bailes que, en muchos casos, comenzaron el 11 de diciembre y culminaron el 12 por la tarde, descansando únicamente lo necesario para comer y recuperar fuerzas. Como cada año cientos de concheros llenaron el ambiente de música y color, ah, pero no eran los únicos danzantes, también había diversos tipos de manifestaciones rítmicas de los diferentes estados de la república y hasta una que otra danza apache.

El olor a incienso y a copal inundaba el ambiente dentro del atrio y, mientras unos bailaban, muchos otros caminaban de rodillas para cumplir su mandas, contándose entre su filas a hombres, niños, mujeres y ancianos con las rodillas ensangrentadas, haciendo grandes esfuerzos para no desfallecer en su camino al altar guadalupano o al templo de San Miguel Arcángel en la cima del cerro del Tepeyac.

Pero no todas las mandas realizadas eran cuestión de baile y sufrimiento, algunas personas llegaban hasta el templo y se instalaban con enormes cantidades de comida y agua que ofrecían

gratuitamente a los peregrinos ahí presentes para saciar su hambre y sed con platillos tradicionales entre los que se encontraban, arroz, pollo, tacos de huevo, longaniza, chicharrón con chile, mole y hasta espagueti, todo acompañado, ya sea por su botella de agua simple o por un vaso de agua de sabor.

La mayoría de los peregrinos, cansados del largo viaje que habían hecho, descansaban en el atrio, algunos otros aprovechaban su tiempo para ir a comprar un recuerdito o algún bocadillo al centro comercial más cercano y luego comérselo en el pequeño parque que pronto recibirá los monumentos de los muy conocidos Indios verdes.

Pero no toda la celebración ocurría dentro de la Basílica, en las pequeñas iglesias de los alrededores, algunos danzantes se preparaban para la larga jornada rezando y recibiendo la bendición de algún sacerdote, mientras portaban sus trajes prehispánicos y algunas imágenes de la virgen de Guadalupe.

Por la noche la algarabía comenzó, la hora de cantar las mañanitas a la virgen se acercaba y los cientos de peregrinos ahí reunidos esperaban el momento para entonarlas junto con los artistas que, como cada año, llegaron a este templo para entonar sus mejores canciones. En esos momentos la gente peleaba más por ver a los artistas que a la propia Virgen, pues pocas veces tienen la oportunidad de ver de cerca a tantas "luminarias" en un mismo lugar y dando un show completamente gratis, mismo que les gana unos instantes de publicidad gratis en televisión nacional.

El 12 de diciembre, aunque es el mero día de la Virgen de Guadalupe y aunque algunos peregrinos retrazados seguían llegando, la mayoría de la gente comenzaba a retirarse, dejando detrás un atrio lleno de basura, comida y unas cuantas cobijas inservibles. Por su parte, el servicio de limpieza se apresuraba a quitar las veladoras que dejaron los peregrinos para salvarlas, "quiero creer", para futuras ocasiones, porque cuando uno les pregunta qué están haciendo sólo contestan "la limpieza".

Ciertamente, mucha gente comenzaba a retirarse, pero los danzantes seguían en pie de guerra, mostrándole a la Virgen y al pueblo de México que las tradiciones precolombinas aún existen.

Todo este tipo de manifestaciones corresponden a las características propias de las religiones prehispánicas que la religión católica no pudo erradicar a su llegada al continente.

Antes de la entrada de la fe cristiana como religión oficial, las localidades tenían una deidad "patrona" que les infundía protección y para la cual tenían sus fiestas conmemorativas que incluían bailes y sacrificios humanos. La mayoría de estas festividades fueron cristianizadas, eliminando con ello la idea de los múltiples dioses existentes, que poco a poco fueron sustituidos por los santos y las vírgenes traídos por los españoles que pretendieron eliminar todo rasgo pagano en los nativos, así como también trataron de cambiar su cosmogonía.

Anteriormente, cuando un pueblo indígena se veía derrotado por otro, esto no significaba que debía cambiar todas sus creencias, pues dentro de los pueblos prehispánicos la cosmogonía era la misma, de tal forma que cuando una nación conquistaba a otra, lo que procedía era colocar su Dios principal a lado del Dios patrón del pueblo conquistado, propiciando con esto un cierto lazo que los unía a ambos. Además de esto, se sometía al pueblo derrotado a pago de tributos.

Cuando llegaron los españoles todo fue completamente diferente, arrasaron con toda la cultura existente dejando al pueblo indígena sumido en la oscuridad. Tenían que cambiar toda su cosmogonía y aceptar a un nuevo Dios que les hablaba de amor, mientras se veían sumidos en la miseria, el miedo y la humillación.

Ciertamente la conversión a la fe cristiana no fue sencilla, sin embargo, hubo algo que cambió la ideología de los antiguos mexicanos y que los hizo adoptar la religión y eso fue la llegada de la **Virgen de Guadalupe**, (La historia completa de las apariciones puede ser encontrada en el "Nican Mopohua", documento escrito en el

siglo XVI en Náhuatl). A partir de ese momento los indios vieron con otra luz la religión de **Cristo** y entusiastamente la abrazaron en masa, aunque su vida seguía siendo tan miserable como antes.

Importantes son el lugar y la fecha de la aparición de la Virgen. "Aunque consignado como 12 de diciembre de 1531, realmente fue el 22, porque el calendario europeo estaba equivocado con 10 días, y no se corrigió sino hasta fines de siglo,"⁴⁴ fecha que coincide con el solsticio de invierno, (para los prehispánicos todas las fechas importantes tenían relación con algún evento cosmogónico). Debemos recordar que a partir del 22 de septiembre (equinoccio de otoño) el sol sale un poco más tarde y se pone un poco más temprano, pero, al llegar el solsticio de invierno las cosas cambian, el día empieza a durar más tiempo y la noche menos. Lo cual pudo haber tenido un gran significado simbólico para los indígenas.

Por otro lado tenemos el lugar en el que se presentaron las apariciones, "El cerro del Tepeyac", donde anteriormente había estado la Diosa Coatlicue Tonantzin **madre de todos los dioses**. "Coatlicue tenía su santuario en el cerro del Tepeyac, y a él acudían de lejanas tierras a rendirle homenaje; a la llegada de los españoles el culto fue desaparecido debido al proceso de evangelización, en su lugar fue construido un santuario a San Miguel Arcángel."⁴⁵

Según la iglesia católica, en la página de Internet de la Basílica de Guadalupe, la primera reacción de la iglesia fue rechazar a la nueva representación de la Virgen porque se encontraba llena de elementos de su anterior "paganismo" y, porque pedía un templo, precisamente donde había estado la Diosa **madre de los dioses paganos** que la iglesia pretendía demoler, por lo cual tenía que suscitar recelo y ser, "a priori", tachada de **"invención satánica para paliar la idolatría"**, como la calificó **Sahagún**

⁴⁴ <http://www.virgendeguadalupe.org.mx/apariciones>

⁴⁵ <http://mexicosiemprefiel.com/virgendeguadalupe/estudios/coatlicue.htm>

Las características propias de la religión católica mexicana han sido favorecidas a últimas fechas, en el marco del catolicismo, por el **Concilio Vaticano II**, pues antes de éste, la iglesia pretendía que todo el que aceptase la fe de Cristo tenía que hacerse copia de él mismo, provocando con esto una gran intolerancia hacia cualquier desviación de las normas establecidas.

Sin embargo, la Iglesia evolucionó y "logró hacerse Iglesia griega con los griegos, latina con los latinos, siria con los sirios, georgiana con los georgianos, etiope con los etíopes, (y mexicana con los mexicanos) etc., etc., respetando, adoptando y valorando la cultura de todos ellos. Eso mismo pensamos hoy, como lo expresa el **Concilio Vaticano II**:

... únanse (los cristianos) con aquellos hombres (los no cristianos) por el aprecio y la caridad; siéntanse miembros del grupo humano en el que viven y tomen parte en la vida cultural y social [...] familiarícense con sus tradiciones nacionales y religiosas; descubran, con gozo y respeto, las semillas de la Palabra que en ella se contienen [...] deben conocer a los hombres entre los que viven y conversar con ellos para advertir, en diálogo sincero y paciente, las riquezas que Dios generoso ha distribuido a las gentes, y al mismo tiempo, han de esforzarse por examinar estas riquezas con la luz evangélica, liberarlas y reducirlas al dominio de Dios Salvador"

Decreto "AD GENTES DIVINITUS" del Concilio Vaticano II, cap. 2, no. 11."⁴⁶

De esta manera la iglesia ha ampliado sus horizontes permitiendo que la religión adopte características propias de la región a la que llega, sin convertirse en una mezcolanza de creencias y tradiciones como ocurrió en México, donde la mayoría de las manifestaciones religiosas aún corresponden a antiguas formas y creencias, es decir, su origen es puramente pagano.

⁴⁶ <http://www.virgendeguadalupe.org.mx/apariciones>

Es el caso de los tan tradicionales bailes durante la celebración del aniversario de la Virgen de Guadalupe. En las fiestas a sus Dioses, los indígenas solían bailar, vistiendo trajes de gran colorido y, en muchos casos, representando al propio Dios. En otras ocasiones, las manifestaciones incluían peregrinaciones en donde los mexicanos hacían grandes recorridos de templo a templo. En casi todos los casos, el sacrificio humano, por gusto o por obligación, se encontraba presente, muy probablemente ahora sustituido por las largas caminatas sobre las rodillas que muchos peregrinos acostumbran como muestra de agradecimiento a la Virgen de Guadalupe. Sacrificio que, en muchos, casos no solamente abarca el recinto guadalupano sino, muchos más kilómetros de distancia dependiendo del tipo de manda realizada.

SEMANA SANTA EN IZTAPALAPA

Las vacaciones de Semana Santa llagaron otra vez y con ellas las celebraciones de Pascua.

Una vez más la ciudad de México se vio completamente vacía, la mayoría de sus habitantes habían salido de vacaciones y habían dejado las calles despejadas, además de un ambiente sin contaminación, por supuesto, los destinos más comunes fueron las playas que rodean nuestro país. Mientas tanto, en el oriente del DF, la población de Iztapalapa se preparaba para su gran celebración del año: "La representación de la pasión de Cristo".

Esta representación ha cobrado fuerza a lo largo de los años y su importancia radica en la gran afluencia de turistas que año con año se dan cita para contemplar una tradición ya muy arraigada en la Ciudad de México. Por unos días las calles de Iztapalapa se convierten en la antigua Jerusalén, gracias a la participación de los cientos de actores y habitantes que apoyan la conmemoración.

Los preparativos comienzan meses antes con la selección del elenco que participará en la representación. Para asistir al casting es

necesario ser habitante de la delegación Iztapalapa y en el caso de los personajes de María y Jesús, deben ser solteros. Tras la selección se da paso a los ensayos que no terminan hasta la llamada semana mayor.

Domingo de Ramos

El evento comenzó el 9 de abril (Domingo de Ramos) a las nueve de la mañana, cuando la imagen del Señor de Jerusalén fue tomada de casa del mayordomo en turno para guiar la procesión por las calles centrales de Iztapalapa. Durante el recorrido el personaje de Jesús caminó rodeado de varios niños mientras la multitud lo miraba dirigirse hacia la iglesia con ramos y palmas en las manos.

Vestido de blanco y seguido por sus doce apóstoles, perfectamente caracterizados, "Jesús" llegó a la Iglesia de San Lucas, donde al medio día comenzó la misa, tras la cual se realizó, en el atrio, la representación de una serie de pasajes bíblicos, donde los nazarenos y la población en general miraban sin perder detalle, pero, siempre con los ramos en alto.

Para continuar con el recorrido, Jesús, la virgen María, los apóstoles, María Magdalena y todas las demás mujeres que participan en la representación se dirigieron al santuario del Señor de la Cueva, en donde se continuó con la representación de los pasajes bíblicos, tras lo cual se regresó la imagen a la casa del mayordomo, dando por terminadas las actividades del domingo de ramos. Cabe señalar que desde hace 30 años esta imagen escolta la procesión y cada año, como parte de la tradición, se cambia la mayordomía.

Jueves Santo

El jueves 13 de abril (jueves Santo), a partir de las tres de la tarde, comenzó la procesión simulando la visita de las siete casas; aunque en este caso lo que se visitó fueron los ocho barrios de Iztapalapa: San Lucas, San Miguel, Santa Bárbara, San Pedro, San Pablo, La Asunción, San José y San Ignacio. La procesión culminó con una misa en el santuario del Señor de la Cueva.

A partir de las siete de la noche, la explanada del Jardín Cuitláhuac se llenó de gente, pues en ella se escenificaría la Última Cena, el lavatorio de pies, el segundo concilio de los judíos y la venta de Jesús. El escenario era impactante, los habitantes habían montado una compleja escenografía multifuncional en la explanada, misma que sería utilizada en diversos momentos de la representación. El escenario central constaba de tres pisos y era en ese lugar en donde se llevaría a cabo el juicio de Jesús. El segundo escenario era un poco más pequeño y se encontraba a la izquierda de la explanada (vista de frente) y en él se llevaría a cabo la última cena y posteriormente el encuentro de Jesús con Herodes.

La última cena tuvo lugar en la explanada central completamente abarrotada de nazarenos y medios de comunicación, tanto así, que la gente que acudía al lugar difícilmente tenía la oportunidad de apreciar la representación, pues los mejores lugares estaban ocupados por familiares de los actores y desde la malla era casi imposible la visión. Todo parecía perfecto, hasta el momento en que comenzó y se dieron cuenta que los micrófonos no funcionaban, por lo cual el inicio se retrasó varios minutos hasta que los micrófonos comenzaron a funcionar.

Apenas terminó el lavado de pies, Jesús, María y los Apóstoles se dirigieron hacia el Cerro de la Estrella, donde un escenario con un gran dispositivo de iluminación, digno de cualquier show televisivo, sirvió para una de las más impactantes escenificaciones de estas festividades: "la oración del huerto", en donde mientras Jesús oraba se le apareció la viva imagen del diablo para tentarlo.

Con una explosión y cubierto con una capucha negra apareció el diablo ante Jesús quien ni siquiera se inmutó con el gran estruendo, dejando ver unas impresionantes alas rojas con negro; el demonio se quitó su capucha tras la primera negativa de Jesús para salvarse él mismo.

Mientras tanto y simultáneamente, en la explanada central se realizaba el segundo concilio de los judíos y la venta de Jesús por parte de Judas. Todos ellos llegaron minutos más tarde, retrazados por la gran cantidad de observadores, al Monte de los Olivos (Cerro de la Estrella) para apresar a Jesús.

Viernes Santo

Jesús pasó la mayor parte de la mañana en una cárcel adornada con frutas y construida en la casa de los ensayos, donde la gente se aglomeraba para ver a Cristo de cerca. Posteriormente Jesús fue llevado a la explanada central que se encontraba nuevamente abarrotada por nazarenos y periodistas, en donde fue presentado ante Poncio Pilato por una multitud de judíos enardecidos.

Enseguida, Jesús fue conducido hasta el palacio de Herodes. Esta representación inició con el sensual baile de Salomé, quien obtuvo algunos chiflidos y piropos del público varonil de Iztapalapa. Herodes exigió a Jesús algunos milagros y al ver que no cumplía con ninguno de ellos lo regresó con Pilatos, por lo cual tuvo que hacer nuevamente el largo recorrido del palacio de Herodes hasta el palacio de Pilatos. Finalmente, Poncio se lavó las manos y dictó su sentencia al ver que la multitud de judíos prefería dejar libre a Barrabás.

Jesús fue azotado en el centro de la explanada, lo que permitió ver a todos que, por tanto movimiento, casi se queda sin peluca, por lo cual los verdugos detuvieron los azotes y lo ayudaron con la cabellera a media escenificación; rápidamente, uno de los judíos corrió y pegó nuevamente la peluca, tras lo cual se prosiguió con la sesión de azotes.

Enseguida comenzó el Vía Crucis de cuatro kilómetros de distancia, donde Christian Reyes, actor que representó a Cristo, cargó, él solo, la pesada cruz de 90 kilogramos durante casi todo el trayecto, por lo cual al ir subiendo hacia el Cerro de la Estrella, convertido en el Gólgota o Monte Calvario, no pudo más y tuvo que solicitar ayuda. Tal vez su cansancio fue aumentado por la dificultad para caminar hacia la cima pues, especialmente en el

momento en que Jesús recibe la cruz, los periodistas se le acercan demasiado, dificultando el paso del propio actor y, aunque los organizadores tratan de protegerlo, sólo ocasionan un caos mayor que impide cualquier tipo de movimiento, tanto para los actores como para los periodistas.

Durante el vía crucis se escenifican las tres caídas, incluyendo la parte donde la Verónica sale al encuentro de Jesús y él deja su imagen plasmada en el manto sagrado, además de incluir a la samaritana que le ofrece agua y a Simón Cirineo ayudándolo a cargar la cruz.

Pero en esta manifestación Jesús no es el único realizando un Vía Crucis. Más de 2000 nazarenos suben también hasta "el Calvario" cargando pesadas cruces de diferentes tamaños y usando una corona de espinas que verdaderamente los lastima.

Después del suicidio de Judas en el Cerro de la Estrella llegó Jesús, listo para ser crucificado en medio de una multitud de actores y medios de comunicación que dificultaban su colocación en la cruz. Llamó la atención que en el momento en que Cristo estaba siendo bajado de la misma, un grave error de uno de los actores provocó su caída desde una altura de tres metros, ocasionándole serías heridas y contusiones al joven actor.

Como consecuencia de la caída, Cristian no pudo participar en la resurrección de Cristo.

Esta tradición tiene su origen, en una epidemia de cólera morbus que atacó a sus habitantes en 1833 y cobró varias vidas, tras lo cual, la población imploró ayuda al Señor de la Cueva para evitar la catástrofe. Gracias a ello, según la creencia popular, no se registró ni una muerte más en el poblado ni una epidemia similar. Diez años después se comenzó a realizar esta representación como muestra de agradecimiento y para evitar futuras desgracias.

Actualmente, después de muchos años, "la representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa es, sin duda, la más significativa de toda la República Mexicana, debido, no sólo al número de actores

que participan, sino también a la gran cantidad de personas que visitan la localidad, en Jueves y Viernes Santos, lo que la ubica entre las más importantes del mundo."⁴⁷

No obstante, su importancia no radica solamente en el número de espectadores ni de participantes sino en lo que realmente significa para la población del lugar y de todo México, pues, a través de ella se manifiesta la profunda religiosidad del pueblo. En palabras del Lic. Ricardo Envia Ramírez, encargado del Despacho de la jefatura delegacional de Iztapalapa, "En ella se conjunta la fe religiosa, la tradición histórica, las raíces pluriculturales propia de esta demarcación territorial, la solidaridad ciudadana y gubernamental así como la riqueza misma de las variadas formas y manifestaciones de nuestra vida cultural."⁴⁸

⁴⁷ Gobierno del DF, Delegación Iztapalapa, CLXIII Representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa Pp. 7

⁴⁸ Ibid.

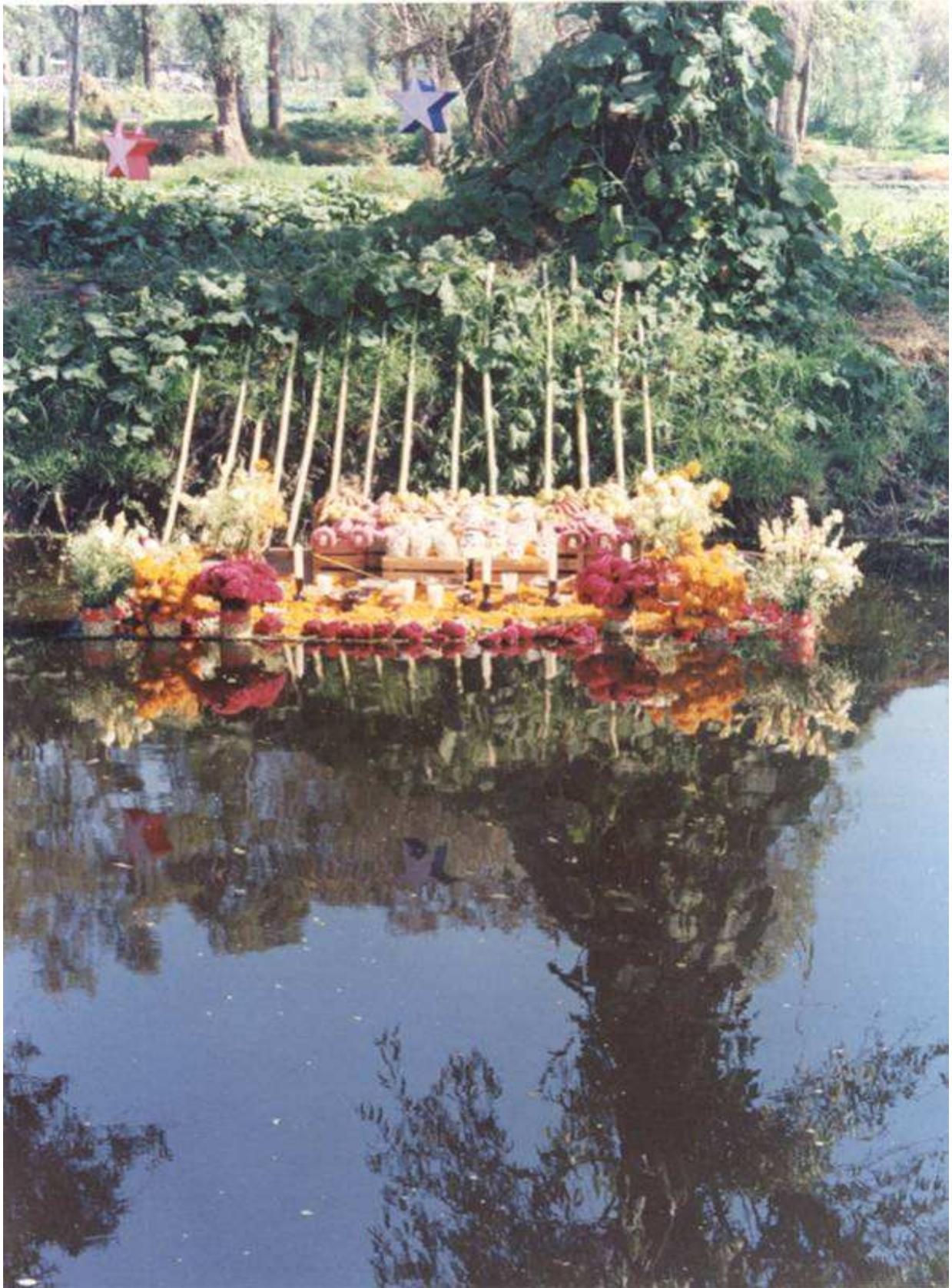
CAPÍTULO IV

**FOTORREPORTAJE "LAS
MANIFESTACIONES PAGANAS
DENTRO DE LAS
CELEBRACIONES CATÓLICAS
MEXICANAS"**

**DÍA DE MUERTOS
EN MIXQUIC**

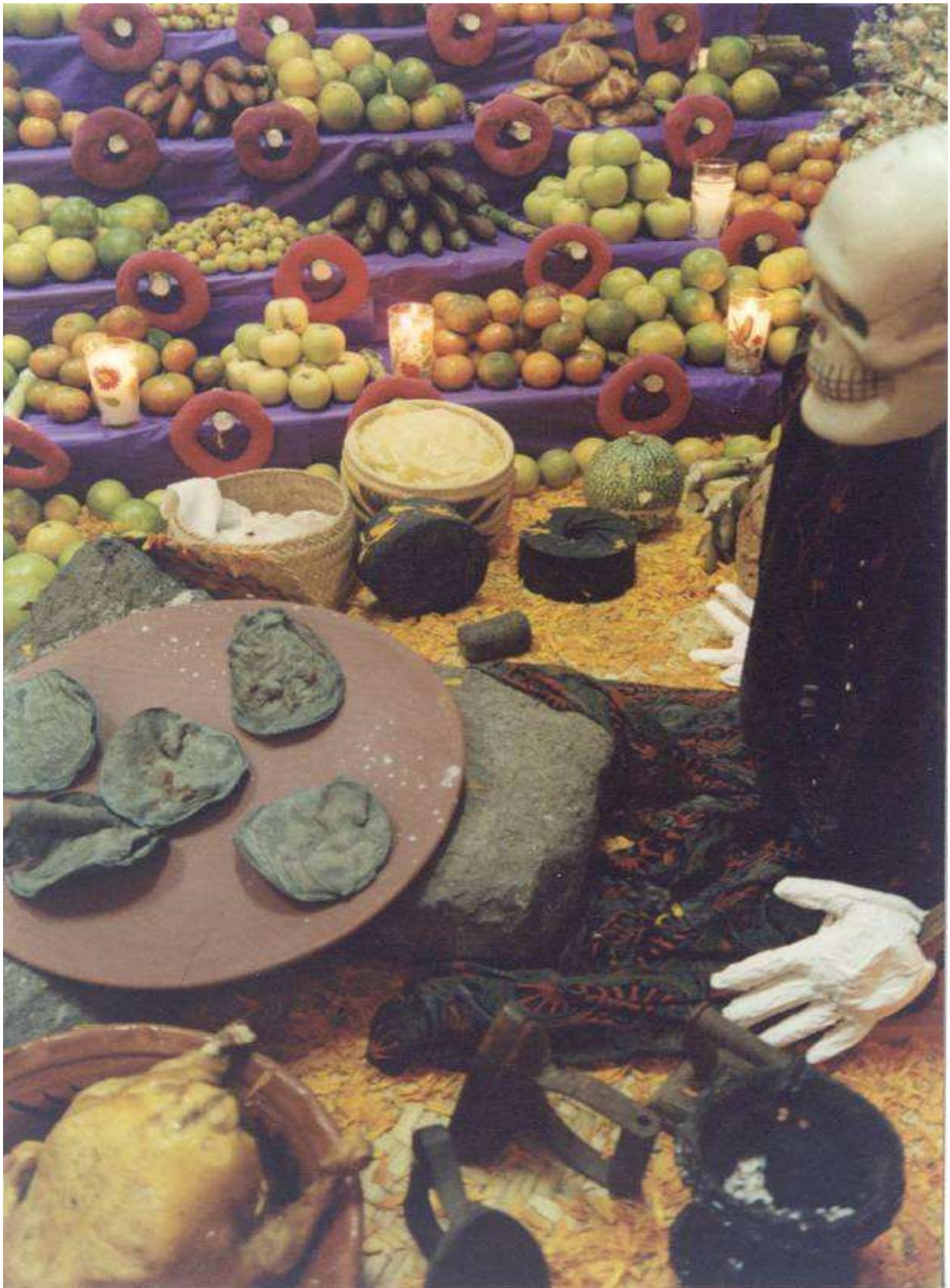

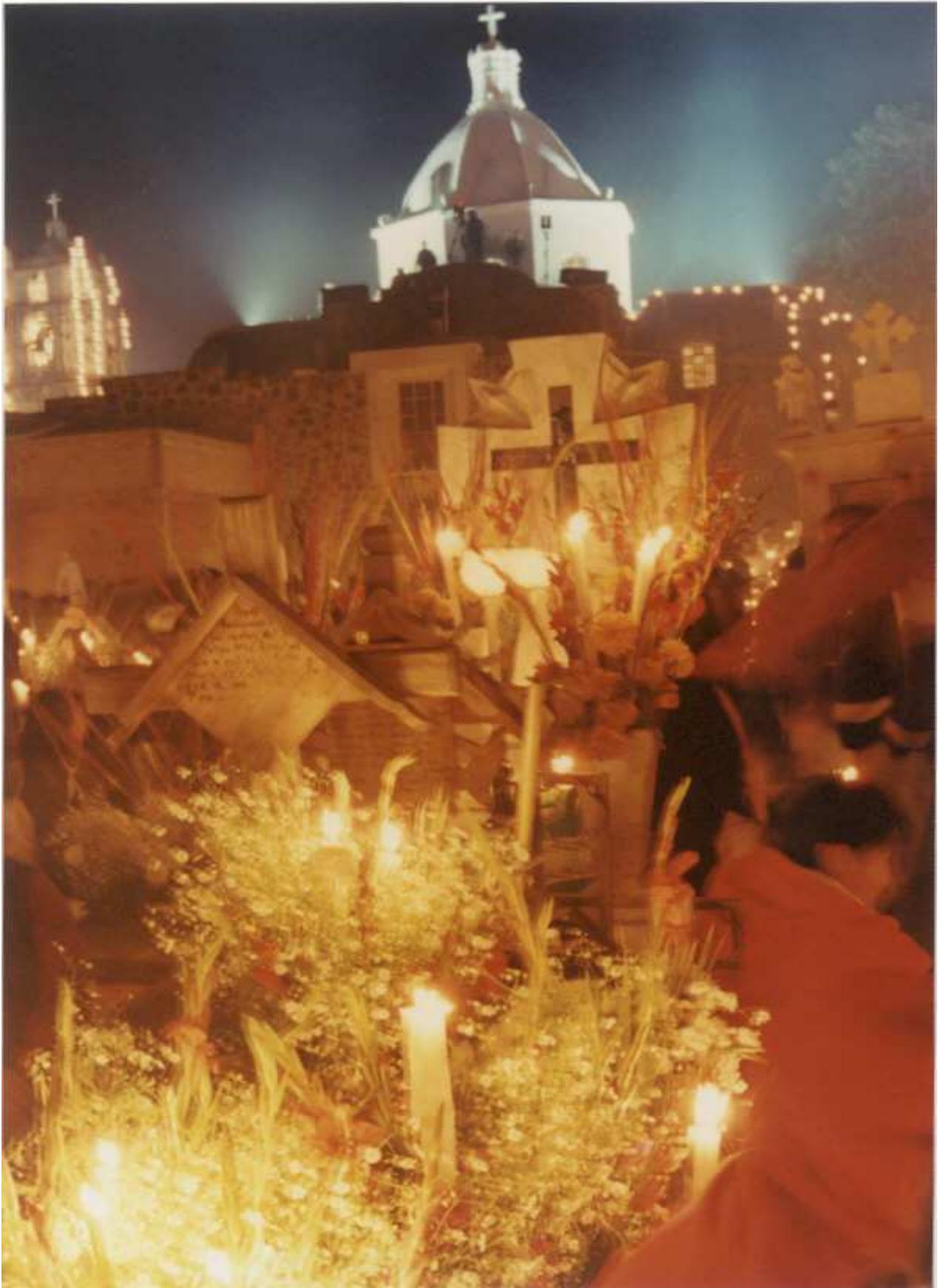

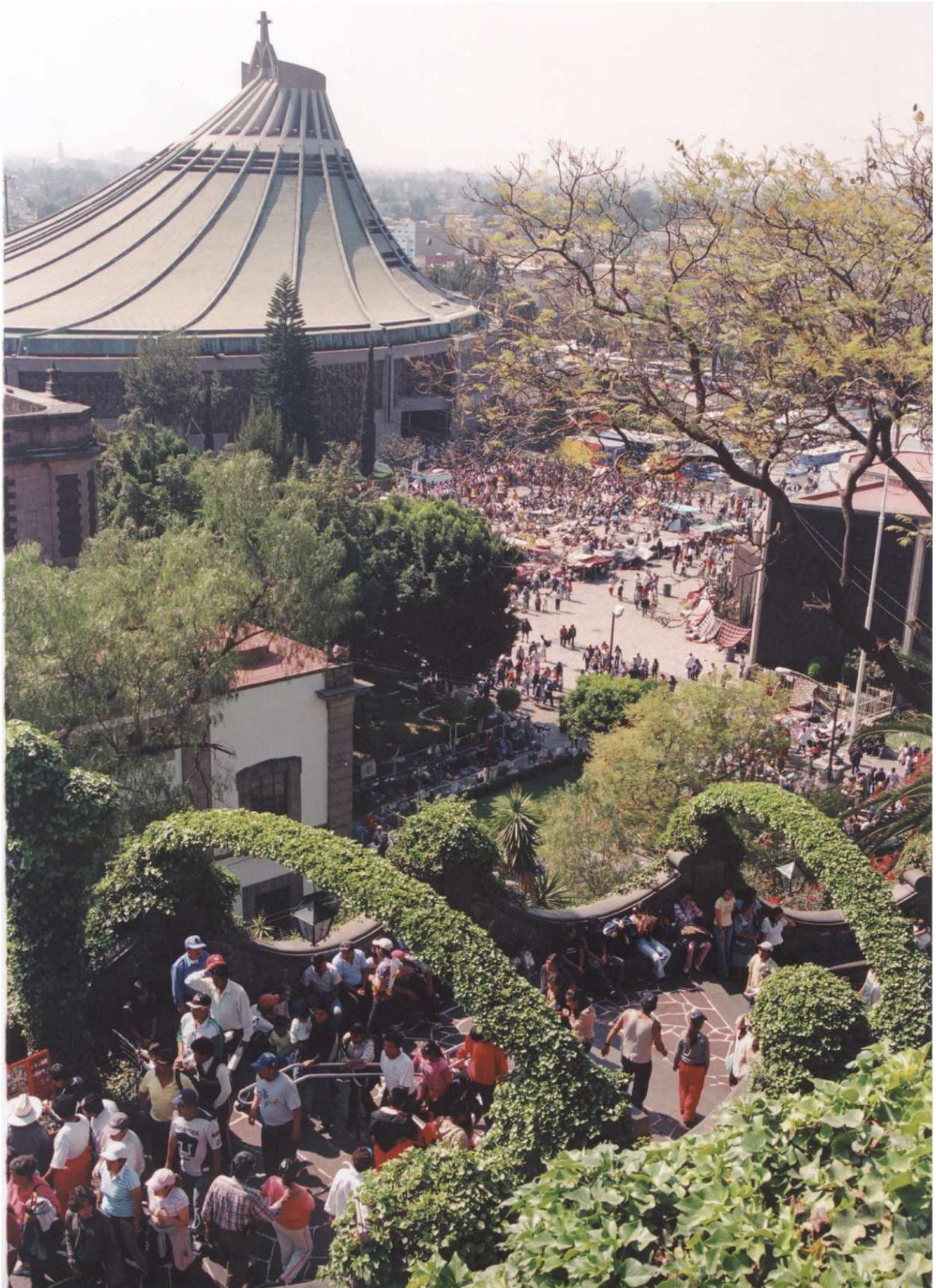

12 DE DICIEMBRE

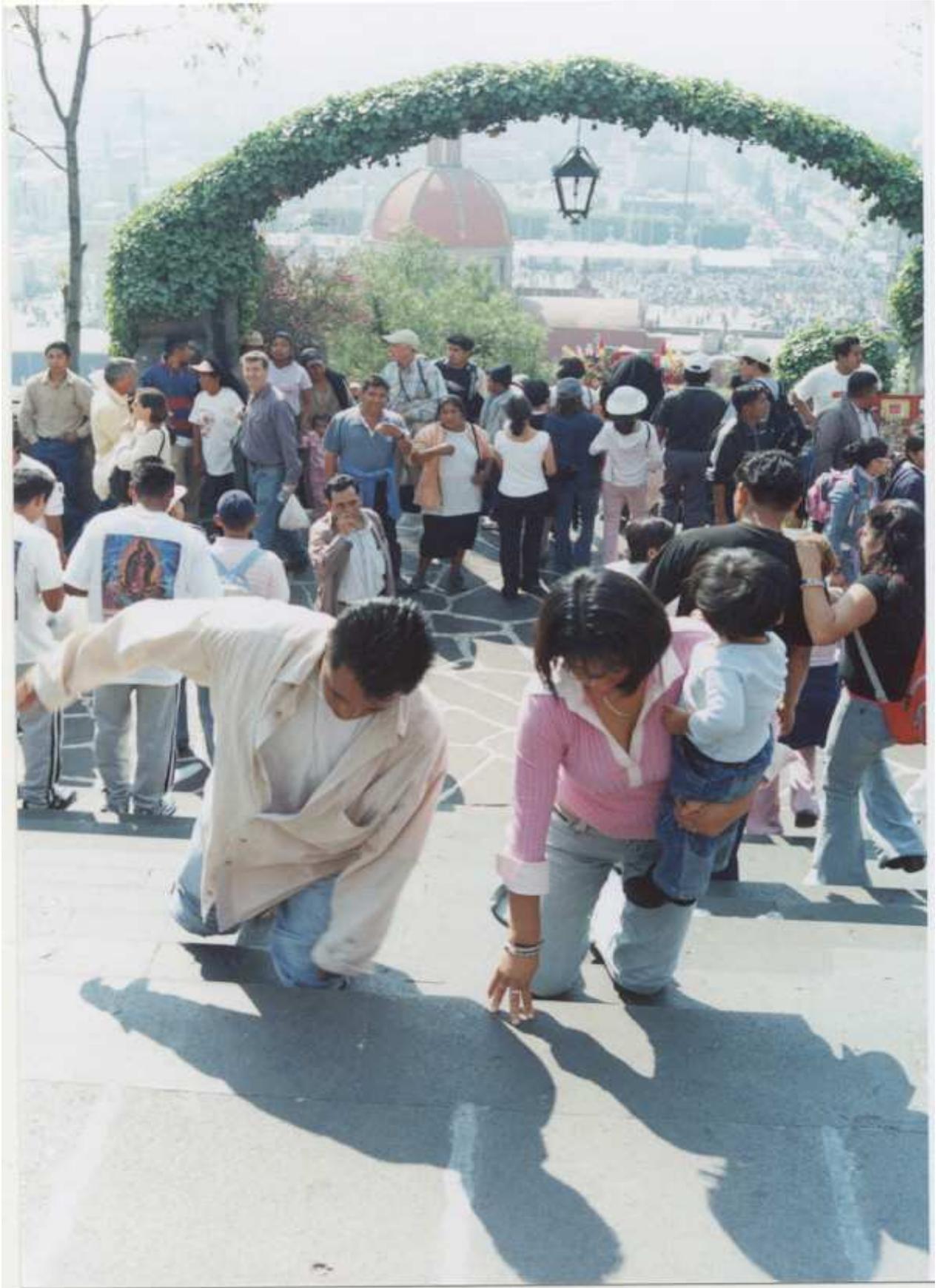

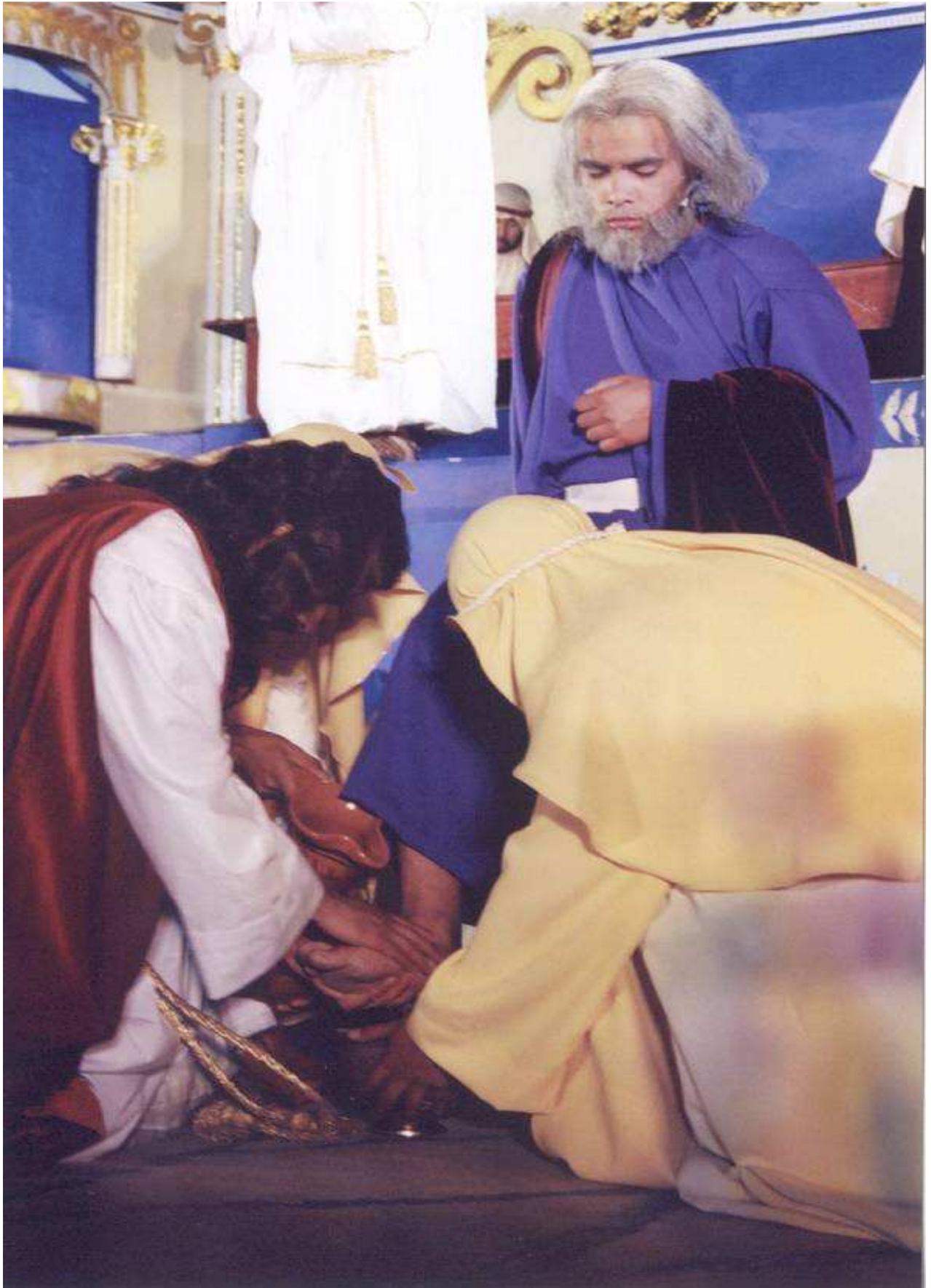
SEMANA SANTA
EN IZTAPALAPA

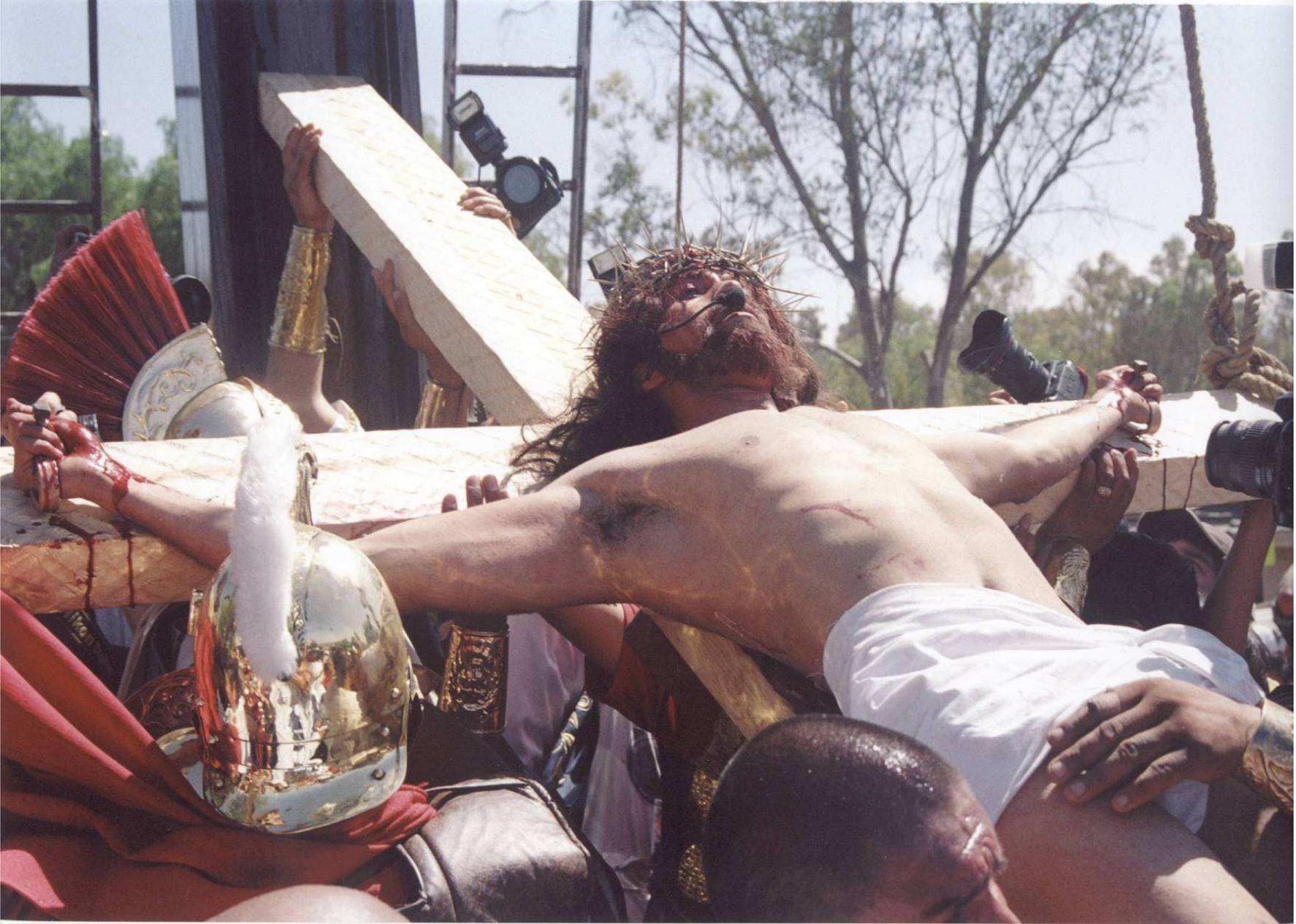

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Existe un sentimiento místico en todas y cada una de las manifestaciones religiosas, ya sean oficiales o simplemente populares, algunas veces ese sentimiento místico llega a ser tan grande que alcanza a quienes no participan de la celebración o a quienes, en muchos casos, solamente somos espectadores.

En México, la mayoría de las tradiciones de importancia espiritual tienen un carácter eminentemente popular, es decir pagano, ya que se alejan de las normas oficiales de la iglesia católica y se apegan más a sus raíces prehispánicas. No obstante, son estas manifestaciones de carácter popular, las que dan identidad al pueblo mexicano y lo caracterizan como producto del sincretismo producido durante la conquista.

Es precisamente este sincretismo cultural existente en México y Latinoamérica el que dota de gran importancia a nuestras tradiciones, pues si bien es cierto que se alejan de la religión oficial, también es cierto que en ello radica nuestra riqueza cultural, religiosa y social. Gracias a este mestizaje cultural se pueden apreciar las raíces y tradiciones prehispánicas y no solamente las establecidas por los conquistadores españoles.

En estas tradiciones se manifiesta el sentido de nuestra cultura, misma que en teoría se dice católica, pero en la práctica es puramente mestiza y hasta se podría afirmar en muchos casos que los orígenes autóctonos son más fuertes que los católicos.

Muy importante es el hecho de que las tradiciones paganas mexicanas se manifiestan, no de una forma modesta y sencilla que pudiera pasar inadvertida ante los ojos de la iglesia, de la población y del mundo entero, sino de una manera espectacular que llama la

atención, en unos casos, por su carácter masivo y, en otros, por la extrema belleza de sus colores y sus expresiones artísticas o artesanales. Es por esto que los medios de comunicación de otros países voltean su mirada hacia México para hablar de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras manifestaciones artísticas y de nuestros orígenes como sociedad moderna, pero al mismo tiempo tradicional y conservadora y no solamente de cosas como la corrupción, el bajo nivel educativo o los secuestros.

El fanatismo fue, es y será siempre un aspecto de vital importancia en la conformación de las manifestaciones populares mexicanas, ya que la actual sociedad sigue respondiendo a su llamado religioso, igual que como lo hacía en la época precolombina; dotando con esto de una riqueza inigualable a las fiestas mexicanas. Algunos de los más claros ejemplos de esto, son las celebraciones escogidas para este fotorreportaje.

En cuanto a la posición de la iglesia frente a este tipo de manifestaciones, ellos se mantienen diciendo que Jesucristo es la única palabra de Dios que deberíamos escuchar y reprueban la falsa doctrina donde se aceptan otros acontecimientos, poderes, estructuras y verdades; sin embargo, dicha institución, nunca ha hecho nada para remediarlo y ahora parece ser demasiado tarde para que el catolicismo trate de recuperar lo que muchos años atrás perdiera ante las supuestas religiones derrocadas y olvidadas.

Ciertamente, el sincretismo cultural y religioso no hubiera sido posible sin la ayuda de los propios españoles y muy en especial de los religiosos, pues fueron ellos quienes permitieron que las tradiciones de la cultura vencida sobrevivieran; de otra forma, hubiera ocurrido lo que pasó en las colonias inglesas donde arrasaron con los pueblos nativos existentes e implantaron su

cultura sobre tierra absolutamente fértil sin ningún tipo de mestizaje.

El pueblo mexicano está consciente de que es una nación mestiza proveniente de dos culturas completamente diferentes, sin embargo, hasta ahora no ha logrado hacer conciencia de que sus tradiciones y su religión también son el producto de ese sincretismo indígena-español y como tal, no son ni puramente católicas ni puramente paganas. Por lo mismo cabe preguntarnos ¿Es conveniente que el mexicano haga conciencia de ello? Si lo hiciera así ¿Algo cambiaría? Lo más probable es que las cosas siguieran como están ahora, pues el mexicano quiere mucho sus tradiciones y está "orgullosa" de ellas.

Si buscáramos el motivo del origen de este tipo de manifestaciones lo encontraríamos en la fe, ya que todas y cada una de ellas encuentran su explicación única y exclusivamente dentro de ella; es decir, las manifestaciones religiosas de cualquier tipo corresponden y dependen del sentimiento místico originado por las creencias, ya sea arraigadas o no, de la gente.

Así que, aunque para la Iglesia católica, el mestizaje y, en especial, este tipo de tradiciones paganas pudieran ser un aspecto indeseable, para el pueblo mexicano es extremadamente positivo, ya que nos da identidad y nos brinda la riqueza cultural que poseemos actualmente y que se puede apreciar en la música, la arquitectura, la pintura, la danza y por supuesto en las manifestaciones religiosas.

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

Arcuela, Jermán.
Crónicas y leyendas. Día de Muertos,
Qgraphics SA de CV, México, 2005.

Bond, Fraser.
Introducción al periodismo,
Limusa, México, 1996.

Camps, Sibil. Pazos, Luis.
Así se hace el periodismo,
Paidós, Buenos Aires, 1996.

Castellanos, Ulises.
Manual de fotoperiodismo. Retos y soluciones.
UIA, México, 2003.

Cristalinas, Aguilar.
Celebración de los muertos en Mixquic,
Offset Universal, México, 2004.

Dubois, Philippe.
El acto fotográfico, de la representación a la recepción.
Paidós Comunicación, España, 1994

Durán, Fray Diego.
Historia de las indias de Nueva España e islas de tierra firme,
España, Banco Santander, 1990.

Eco, Humberto.
¿Cómo se hace una tesis?
Gedisa, Barcelona, 2001.

Eliade, Mircea.
Lo sagrado y lo profano,
Paidós, España, 1998

Freund, Gisèle,
La fotografía como documento social,
Ediciones G. Gil, SA de CV, México, 1993

Fontcuberta, Joan.
Fotografía. Conceptos y procedimientos (Una Propuesta Metodológica),
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1990

Gareis y Scheerer,
Manual de fotografía en color,
Ediciones Omega, Barcelona, 1975

González Reyna, Susana.
Periodismo de opinión y discurso,
Trillas, México, 1999

Guajardo, Horacio.
Elementos del periodismo,
Gernika, 6ta Ed. México, 1994

Keene, Martin.
Práctica de la fotografía de prensa. Una guía para profesionales,
Paidós, Baires,

Knauer, Peter.
Para comprender nuestra fe,
UIA, México, 1989.

Kreimerman, Norma.
Metodología de la investigación para tesis y trabajos Semestrales,
Trillas, México, 1990

Luna Castillo, Antonio.
Metodología de la tesis,
Trillas, México, 1996.

Maldonado, Luis.
Religiosidad popular. Nostalgia de lo mágico,
Ed. Cristiandad, Madrid, 1975

Moirón, Sara.
Como acercarse al periodismo,
Limusa, CONACULTA, México, 1994.

Paz, Octavio.
El laberinto de la soledad,
Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

Quezada, Noemí. Editora.
Religiosidad popular México Cuba,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas,
Plaza y Valdés, 2004

Rojas Soriano, Raúl.
El proceso de la investigación científica,
Trillas, México, 1990.

Romero, Lourdes.

La realidad construida en el periodismo, reflexiones teóricas,
FCPyS, UNAM, Porrúa, México, 2006.

Ulibarri, Eduardo.

Idea y vida del reportaje,
Trillas, México, 1994.

Vilches, Lorenzo.

Teoría de la imagen periodística,
Paidós Comunicación, 3ª Ed., Buenos Aires, 1997

Wright Mills, C.

La imaginación sociológica,
Fondo de Cultura Económica, México, 2003

Zorrilla Arena, Santiago.

Introducción a la metodología de la investigación,
Océano, México, 1988

Gobierno del DF (Delegación Iztapalapa)

CLXIII Representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa, 2006

Diccionario Enciclopédico Ilustrado Limusa, Vol. 3

SITIOS WEB

<http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa>

www.eduteka.org/FotografiaDigital1.php

www.tiendasupi.com/servicios/revelado

<http://etimologias.dechile.net/?pagano>

<http://www.rae.es/>

www.ub.es/geocrit/sn (GEO Crítica, Scripta Nova ,REVISTA
ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, Universidad de
Barcelona)

<http://www.elmensajero.com>

<http://www.virgendeguadalupe.org.mx/apariciones>

[http://mexicosiemprefiel.com/virgendeguadalupe/estudios/coatlicue.h
tm](http://mexicosiemprefiel.com/virgendeguadalupe/estudios/coatlicue.htm)