

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN GEOGRAFÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA**

**ALCANCE REGIONAL DEL TURISMO RELIGIOSO EN EL
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE OCOTLÁN EN TLAXCALA**

**TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRA EN GEOGRAFÍA**

**PRESENTA
DINORAH ENRÍQUEZ RAMÍREZ**

**TUTOR
DR. ENRIQUE PROPÍN FREJOMIL
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, UNAM**

CIUDAD DE MÉXICO, JUNIO DE 2016

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.

Agradecimientos:

A mi **mamá Sandra Enríquez** por todo su apoyo incondicional en mi carrera académica y a lo largo de toda mi vida, siempre ha sido mi pilar, mi apoyo, mi consejera y sobre todo mi mejor amiga.

Al amor de mi vida **Hugo** que estuvo conmigo durante toda la Maestría a mi lado, me dio su apoyo y compañía e incluso fue mi ayuda en los trabajos de campo. A mi primo **Julián** que desde lejos ha estado a mi lado y vivido todo el proceso de mi carrera profesional y que es mi compañero de vida.

A mi asesor **Enrique Propín Frejomil**, sin el esto no habría sido posible, agradezco su apoyo, sus consejos y su constante compañía durante toda la realización de esta investigación y también todo lo que he aprendido en estos dos años de tutoría que para mí es invaluable.

A la **Universidad Nacional Autónoma de México**, que me ha visto crecer, que me ha dado todo lo que tengo y me ha convertido en la persona que soy y que es la Institución en donde pretendo seguir cultivándome y desarrollarme profesionalmente. Al **Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)** que me brindó el apoyo económico para poder realizar mis estudios de Maestría durante estos dos últimos años.

A mi sínodo el **Dr. Juan Carlos Gómez Rojas**, la **Dra. Maribel Osorio García**, el **Mtro. Eduardo Pérez Torres** y al **Dr. Álvaro Sánchez Crispín** a los que agradezco todo su apoyo y comentarios para culminar este trabajo de investigación. Al Encargado del Santuario de la Virgen de Ocotlán el **Párroco Eloy Muñoz** y a la Madre Superiora del Instituto de Coadjutoras del Apostolado **Caritina Tinoco** por su apoyo y la información brindada para la realización de esta tesis.

Índice general

Introducción	6
Capítulo 1. Posturas cognoscitivas sobre los lugares sagrados en Geografía	9
1.1 Relación entre la Geografía y la Religión.....	9
1.2 Lugar: concepciones y características... ..	20
1.3 Lugar sagrado.....	27
1.4 Peregrinación y turismo religioso.....	35
Capítulo 2. Importancia devocional y geográfica del culto a Nuestra Señora de Ocotlán	45
2.1 El Culto Mariano y su representación en México.....	45
2.1.1. Advocaciones marianas.....	46
2.1.2. Origen de la Virgen de Guadalupe en México.....	64
2.2. El Culto a Nuestra Señora de Ocotlán.....	71
2.3. Características territoriales de Ocotlán, Tlaxcala.....	88
Capítulo 3. Importancia regional del turismo religioso del Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán	100
3.1. Posiciones metodológicas	100
3.2. Festividades del Culto a la Virgen de Ocotlán.....	101
3.3. Tipología, orígenes y motivos de los visitantes al Santuario.....	117
3.4. Magnetismo espiritual en el Santuario de Ocotlán.....	127
3.5. Área de influencia del Culto a la Virgen de Ocotlán	129
Conclusiones	135

Bibliografía	138
Anexos	142

Índice de cuadros y figuras

Cuadros

1.1. Principales religiones del mundo.....	13
1.2. Enfoques que estudian aspectos religiosos y geográficos.....	17
1.3. Características del magnetismo espiritual.....	33
1.4. Graduación de Turismo religioso realizada por Smith	42
2.1. Principales advocaciones marianas de los continentes.....	48
2.2. Principales advocaciones de la Virgen María en América.....	51
2.3. Advocaciones de la Virgen María en México con magnetismo espiritual.....	57
2.4. Categorías de arquitectura barroca en México.....	80
2.5. Municipios más poblados del Estado de Tlaxcala.....	91
2.6. Localidades más pobladas del Municipio Tlaxcala de Xicoténcatl.....	91
2.7. Las diez localidades más pobladas del Estado de Tlaxcala.....	92
2.8. Densidad de población.....	93
2.9. Índice de Marginación de municipio y localidad.....	96
3.1 Manifestaciones indicativas Alcance Regional del Culto a la Virgen de Ocotlán.....	134

Figuras

1.1. Seguidores por religión en el mundo.....	14
1.2. Hierofanía: aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastores, Portugal.....	29
1.3. Teofanía: Mahoma predicando el Islam.....	29
1.4. Lugar sagrado natural: Río Ganges en la India.....	31
1.5. Lugar sagrado artificial: Santuario a Nuestra Señora de Lourdes	32
1.6. Peregrinación a la Meca.....	36
2.1. Virgen María del Perpetuo Socorro	46
2.2. Estandarte que Cortés trajo a la Nueva España.....	65
2.3. Diosa Tonantzin: “Madre de todo”.....	66
2.4. Virgen de Guadalupe Extremeña y la Virgen de Guadalupe.....	68
2.5. Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán.....	72
2.6. Historia de la Milagrosísima imagen de Nuestra Señora de Occotla.....	73
2.7. Descubrimiento de la Virgen de Ocotlán dentro del Ocote ardiendo.....	76
2.8. Traslado de la imagen de Nuestra Señora de Ocotlán.....	78
2.9. Aparición de la Virgen de Ocotlán a Juan Diego.....	83
2.10. Pintura de la Virgen de Ocotlán.....	84
2.11. Imagen Virgen de Ocotlán.....	85
2.12. Capilla del Pocito.....	86
2.13. Manantial de agua santa de la Capilla del Pocito.....	87
2.14. Ubicación del Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán Tlaxcala.....	88
2.15. Características naturales del Estado de Tlaxcala.....	89

2.16. Distribución territorial de la población de Ocotlán, Tlaxcala.....	92
2.17. Origen de la población de Ocotlán.....	93
2.18. Crecimiento de población del Estado de Tlaxcala, 1990-2010.....	94
2.19. Crecimiento de la población Municipio Tlaxcala de Xicoténcatl, 1990-2010.....	94
2.20. Crecimiento de la población de la localidad de Ocotlán, 2005-2010.....	95
2.21. Servicios en las viviendas de Ocotlán, Tlaxcala.....	96
2.22. Educación en Ocotlán, Tlaxcala.....	97
2.23. Religión en Ocotlán, Tlaxcala.....	97
2.24. Población Económicamente Activa de Ocotlán, Tlaxcala.....	98
2.25. Principales actividades económicas en Tlaxcala.....	99
3.1. Kermés celebrada en el Atrio del Santuario en espera de la Bajada.....	105
3.2. Festividades religiosas de Ocotlán en el Tiempo Litúrgico.....	106
3.3. Comercio territorial extraordinario en la Bajada de la Virgen de Ocotlán.....	107
3.4. Distribución del comercio en la Bajada de la Virgen de Ocotlán.....	107
3.5. Procedencia geográfica de una muestra del comercio a escala estatal.....	108
3.6. Procedencia geográfica de los comerciantes a escala municipal.....	108
3.7. Servicio de baños y estacionamiento en la Bajada de Ocotlán.....	109
3.8. Comercio extraordinario en la Bajada de la Virgen de Ocotlán, 2015.....	110
3.9. Primera parada Calle Mitla y segunda parada Capilla de la Trinidad.....	111
3.10. Tercera parada ex Fábrica Textil Zahuapan y cuarta Parada Mercado.....	112
3.11. Quinta Parada Parroquia de San José y sexta parada Hospital General.....	113
3.12. Séptima parada Central Camionera y octava parada Catedra de la Asunción.....	113
3.13. Novena parada Plaza Constitución y décima parada Capilla de San Nicolás.....	114
3.14. Onceava parada Capilla el Pocito.....	114
3.15. Recorrido de la Procesión en la Bajada de la Virgen de Ocotlán, 2015.....	115
3.16. Altares y adornos en la Bajada de la Virgen de Ocotlán.....	116
3.17. Estructura por sexo de los entrevistados.....	117
3.18. Edad de los entrevistados.....	118
3.19. Auto clasificación religiosa de los entrevistados.....	118
3.20. Escolaridad de los entrevistados.....	119
3.21. Ocupación de las personas entrevistadas.....	120
3.22. Motivos por los que visita el Santuario de la Virgen de Ocotlán.....	120
3.23. Autoclasificación de los entrevistados.....	121
3.24. Motivos de asistencia a la Capilla del Pocito.....	122
3.25. Pernocta de la noche anterior a la Bajada de la Virgen.....	123
3.26. Pernocta de la noche siguiente a la Bajada de la Virgen.....	123
3.27. Otros lugares de interés y principales destinos.....	124
3.28. Motivos por los que regresaría al Santuario de Ocotlán.....	125
3.29. Principales vías de difusión del culto a la Virgen de Ocotlán.....	126
3.30. ¿Por qué ir al Santuario y no pedir a la Virgen desde casa.....	127
3.31. Importancia del Agua Santa y Capilla el Pocito.....	128
3.32. Alcance municipal del Culto a Nuestra Señora de Ocotlán.....	129
3.33. Alcance nacional del Culto a Nuestra Señora de Ocotlán.....	130
3.34. Alcance internacional del Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán.....	131
3.35. Alcance internacional del culto a la Virgen de Ocotlán según actores clave.....	133

Introducción

El presente trabajo fue resultado de dos años de investigación realizada durante los estudios de la Maestría en Geografía la cual aportó los elementos y conocimientos necesarios para cumplir los objetivos y llegar a la culminación de esta tesis. Este trabajo sigue la línea de investigación iniciada durante la licenciatura sobre el tema de lugares sagrados en Geografía y la importancia de estudiar los impactos de la religión sobre el espacio.

La Geografía es una ciencia que se encuentra en constante interrelación con diversos tipos de conocimientos y de disciplinas; la religión es un ejemplo de ello. La religión tiene gran influencia en la vida de los seres humanos; influye en su alimentación, en su vestuario y, como eje central de este estudio, en la configuración y funcionalidad del territorio. A partir de la religión, se crean los espacios sagrados que son sitios que adquieren la característica de sacralidad por algún evento sobrenatural y relevante que ocurre en ellos.

En los lugares sagrados, existen dos tipos de fenómenos, el primero y más antiguo es la peregrinación que se refiere a viajes que emprenden las personas para estar en contacto con un lugar que consideran sagrado y el segundo es el turismo religioso que básicamente es peregrinar pero que también incluye los aspectos típicos del turismo como deseo por viajar, por conocer y de recreación. A partir de las peregrinaciones y el turismo religioso, las poblaciones pueden obtener beneficios económicos.

En nuestro país, la religión predominante es la católica y una de las figuras más representativas es la Virgen María. Existen diversas advocaciones marianas que se refieren a María, la madre de Jesús, pero con una historia, origen, vestuario y características físicas distintas. En este contexto destaca la Virgen de Ocotlán que además de tener una gran cantidad de fieles e impactar el espacio, también se ha convertido en una tradición cultural conocida en varios países.

El culto a Nuestra Señora de Ocotlán inicio en el año 1541 en la localidad de nombre Ocotlán en el municipio de Tlaxcala de Xicoténcatl en el estado de Tlaxcala. Ocotlán es la localidad más poblada del municipio y se encuentra entre las diez localidades más pobladas del estado. Al mismo tiempo Ocotlán tiene una buena calidad de vida y un bajo índice de marginación.

El inicio del culto a la Virgen de Ocotlán comenzó con la aparición de la Virgen al indígena tlaxcalteca Juan Diego, en la aparición la Virgen creó en el suelo un manantial de agua santa que curo a la población de una epidemia. Inmediatamente después de la aparición comenzó la adoración a la Virgen y las peticiones de milagros. Desde ese entonces se iniciaron las peregrinaciones al Santuario de Ocotlán y la búsqueda del agua santa del manantial para curar las enfermedades y hacer milagros.

Sin embargo, al comienzo los visitantes al Santuario eran de escala local y estatal pero al paso del tiempo y con el aumento de las migraciones el culto se ha difundido y actualmente no solo es conocido de forma nacional sino también de manera internacional. El Santuario de la Virgen de Ocotlán tiene gran capacidad de convocatoria principalmente a su carácter de magnetismo espiritual al tener dentro de sus características una aparición y la existencia de agua santa.

Hipótesis

El alcance regional del Turismo Religioso en el Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán no sólo es local, sino también nacional y global debido a la asociación entre su carácter magnético-espiritual y su centralidad geográfica que se manifiestan a través de la concurrencia de fieles zonales, migrantes devotos y turistas nacionales y extranjeros motivados por el poder de la religión, la cultura y la belleza de su arquitectura.

Objetivo General

El objetivo principal de esta investigación es revelar el alcance regional del culto a Nuestra señora de Ocotlán

Objetivos Particulares

- ❖ Examinar las posiciones cognoscitivas entre Geografía y Religión.
- ❖ Demostrar la importancia del estudio de los lugares sagrados en Geografía.
- ❖ Indagar el contexto teórico-conceptual de la peregrinación y el Turismo religioso.
- ❖ Valorar el contexto histórico-geográfico del Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, Tlaxcala.
- ❖ Identificar los tipos de visitantes al Santuario.
- ❖ Analizar la procedencia geográfica y perfil demográfico de los visitantes al Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán.
- ❖ Revelar el área de influencia devocional del Santuario de Ocotlán.

La tesis se estructuró en tres capítulos. El primero se centra en el marco teórico y explica las posiciones metodológicas de la tesis como lo es la relación entre la geografía y la religión, la teoría de los lugares sagrados en geografía y las posiciones cognoscitivas de las peregrinaciones y del turismo religioso.

En el capítulo segundo de la investigación se explica la importancia del culto mariano en México y en el mundo, la existencia de las advocaciones marianas, se relata la historia del milagro fundacional y las características geográficas de Ocotlán.

En el último en el capítulo, se describe la metodología utilizada para cumplir los objetivos de este trabajo, se explican los trabajos de campo realizados en Ocotlán y se relata la experiencia vivida en la observación participante realizada en la Bajada de la Virgen de Ocotlán en mayo del 2015. Asimismo, se diferencia una tipología de visitantes, se explican las festividades más relevantes, la importancia del comercio extraordinario y, por último, se revela el alcance geográfico del culto.

Capítulo 1. Posturas cognoscitivas de los lugares sagrados en Geografía.

En este capítulo, se refiere la importancia de los estudios sobre lugares sagrados en Geografía, a partir de las ideas de diversos autores que abordan las múltiples relaciones entre la Geografía y la Religión; se describen sus antecedentes y los avances de los estudios geográficos en el campo religioso. También se aborda la importancia del concepto de lugar que es por excelencia uno de los principales objetos de estudio de la Geografía y de la construcción de un lugar sagrado. Por último, se examinan las concepciones teóricas sobre la peregrinación y el turismo religioso, como fenómenos que impactan y transforman el espacio geográfico.

1.1. Relación entre la Geografía y la Religión.

El estudio de las religiones ha atraído la atención de un gran número de académicos pertenecientes a diversas disciplinas como Sociología, Antropología, Filosofía e Historia y Geografía; todas ellas han estado ligadas en algún momento a la Teología (Kong, 1990). La Geografía ha estado ligada a la Religión de manera estrecha en toda la historia del hombre, por eso es importante conocer los avances que los geógrafos han tenido en el campo de los estudios sobre religión.

Se entiende a la religión como “un sistema de creencias y un conjunto de prácticas que reconocen la existencia de un poder superior a nosotros los seres humanos” (Knox, 2009:183). A partir de este concepto, se comprende que las creencias religiosas tienen gran influencia en la sociedad y en la forma de vida de ésta. La religión es un aspecto vital de la cultura y está visiblemente impresa en el mundo en el que vivimos. Muchas veces influye en la vida de las personas, en su vestuario, en su alimentación, en su trabajo y para eje central de este estudio la religión influye en la configuración de los paisajes (Eliade, 1981).

A continuación, se muestran los antecedentes y los avances actuales sobre temas que tienen como principales variables a la Geografía y la Religión y también se aborda la perspectiva de la geografía cultural hacia estos temas.

a) Antecedentes históricos

La Geografía de la Grecia Antigua muestra que ya existía, desde esos tiempos, una conexión entre la Geografía y la Religión; por ejemplo, los geógrafos griegos hacían sus modelos cosmológicos, mapas o representaciones del mundo muy influenciados por el aspecto religioso (Kong, 1990). Muchos de los mapas de la época griega, tomaban en cuenta aspectos religiosos basados en la creencia de sus Dioses, en la mitología griega; por ejemplo, el mar era relacionado con el Dios Poseidón. Para los griegos, los Dioses no estaban en el exterior del mundo sino que lo habitaban.

Anaximandro, el primer cartógrafo griego, consideraba al mundo como un principio religioso, se piensa que muchos de sus esfuerzos por obtener proporciones matemáticas del cosmos y por entender el orden espacial eran intentos más ligados con la religión que con la ciencia (Kong, 1990). Lo anterior demuestra cómo desde la antigüedad estaban conectadas la Geografía y la Cosmología; lo que se buscaba era encontrar el motivo de la existencia humana y su objetivo.

En el siglo XVI y XVII, los estudios de Geografía y Religión se centraron en dos etapas. Por un lado, la Geografía eclesiástica que tenía como objetivo mapear el avance del cristianismo en el mundo y su interés estaba en difundir la religión cristiana lo más posible; al mismo tiempo, se trataba de conocer cuántas iglesias cristianas había en el territorio. Por otro lado, estaba la Geografía bíblica que trataba de ubicar lugares que eran mencionados en la Biblia, esta Geografía también destacaba el poder del cristianismo (Kong, 2009). Estas dos concepciones de la geografía de la religión, tanto la bíblica como la eclesiástica eran utilizadas como un medio para la difusión del cristianismo.

A finales del siglo XVII, un eslabón entre la Religión y la Geografía emergió, un vínculo que se hizo especialmente fuerte en el siglo XVIII y XIX: la naturaleza comenzó a ser vista como un orden creado divinamente. Los estudiosos que adoptan esta postura teológico-física defienden la idea de que en la naturaleza y en todo lo vivo en la Tierra se puede encontrar evidencia de la existencia de Dios; las explicaciones teológicas eran las más

utilizadas para explicar la existencia del mundo (Kong, 2009). En esta etapa la ciencia estaba relegada pues se pensaba que la explicación de las cosas y de la existencia de los seres vivos sólo podía darse a través del aspecto religioso y espiritual.

Otra línea desarrollada en el siglo XVIII y XIX influenciada por Montesquieu y Voltaire, fue el enfoque que creía en la influencia del medio ambiente sobre la religión. Algunos geógrafos adoptaron un enfoque altamente determinista con el medio ambiente cuando buscaron explicar la naturaleza esencial de varias religiones en términos de sus entornos geográficos. Esta tendencia se mantuvo hasta el siglo XX. Se pensaba que el lugar de nacimiento de las personas influiría en la religión que se profesaría; también se consideraba que los elementos de adoración estaban determinados por factores geográficos como ríos, montañas, lagos, entre otros (Kong, 1990). Por ejemplo, una persona que nace en el medio oriente o en el desierto sería casi forzosamente musulmana, una persona nacida en oriente tendría que ser budista, sintoísta o hindú.

Un cambio significativo ocurrió en 1920 con la influencia de Max Weber que invirtió la doctrina determinista; en vez de examinar la influencia del medio ambiente en la religión ahora se trataba de estudiar la influencia de las distintas religiones en las estructuras sociales y económicas. Esto representó una posición totalmente opuesta a la anterior y tomó fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Surgieron muchos estudios que explicaban cómo la religión era una fuerza de motivación en el cambio ambiental y paisajístico (Kong, 1990). En esta etapa, se empezó a considerar a la religión como una fuerza capaz de modificar su entorno no como un agente influido por el ambiente.

En 1960, comenzó el proceso de secularización en todo el mundo, de esta manera la Geografía de la religión se convirtió en una disciplina de las actitudes espirituales de un lugar no sólo de las estructuras físicas. También se reconoció que con el aumento de la secularización, la religión perdió impacto sobre el paisaje sólo en algunas áreas, sin embargo, se comenzó a ver a la Geografía de la religión como un estudio esencialmente etnológico e histórico (Kong, 1990). En esta etapa, la Geografía religiosa comenzó a verse

como un estudio cultural que se encargaba de investigar cómo la religión impactaba a las comunidades.

b) Actualidad

Posteriormente, los geógrafos comenzaron a prestar más atención a las prácticas religiosas y a la influencia de éstas en las sociedades. Para entender la construcción y el significado de una sociedad es necesario el conocimiento de sus prácticas religiosas, de sus instituciones religiosas y también de las experiencias personales. Muchas veces, en los estudios sociales, se toman en cuenta la raza, la clase, el género, pero la religión se olvida o se confunde con la raza (Bailey, 2006). En varias investigaciones de índole social la característica religiosa no se considera, se piensa que es un rasgo privado e íntimo de las personas, sin embargo, a partir de estudios geográficos religiosos se confirma la fuerte influencia de la religión sobre las sociedades.

En los últimos 15 años, la religión ha atraído la atención de varios geógrafos, que se han interesado en la importancia de la identidad de los pueblos y en el estudio del espacio como un producto social que está en interacción con espacios seculares o sagrados. Existe una clara separación entre los lugares sagrados como iglesias, mezquitas y templos y los lugares seculares que puede ser cualquier edificio como oficinas, hogares etc. La religión muchas veces ayuda a entender otros aspectos de las sociedades como su economía y su contexto social-cultural; a veces también el aspecto político (Bailey, 2006). A través de los textos religiosos, se puede encontrar mucho sobre la historia de un lugar, sobre sus leyes y normas y sobre sus sistemas de disciplina. A través de los rituales, también se conoce parte de la historia de los lugares; los ritos son repeticiones de sucesos importantes de las sociedades.

El geógrafo francés Pierre Deffontaines (1948) precisa la necesidad de estudiar el impacto de las creencias religiosas a través de la interpretación de sus rasgos y características; éste fue uno de los principales estudios en la Geografía de la religión en el siglo XX. Deffontaines pone énfasis en la importancia de la inteligencia humana y en la percepción del fenómeno religioso (Levine, 1986).

Para Fickeler (1962), las religiones (Cuadro 1.1) han creado manifestaciones culturales como eventos simbólicos y mágicos, objetos y conductas. El fenómeno religioso tiene una relación con la superficie terrestre y puede ser estudiado geográficamente. Cada religión tiene aspectos internos y externos, como pueden ser sus conductas, éticas y ceremonias, todo lo anterior va conformando un paisaje, un espacio. Este autor ve a la religión como una fuerza que puede modificar el paisaje (Levine, 1986). Por ejemplo, si se piensa en la religión católica se sabe que tiene rasgos físicos como sus iglesias y templos en los que se desarrollan sus ceremonias, éticas y conductas por ejemplo lo que son los sacramentos: bautizo, confirmación, comunión, matrimonio; lo anterior, crea un espacio específicamente creado para esta religión.

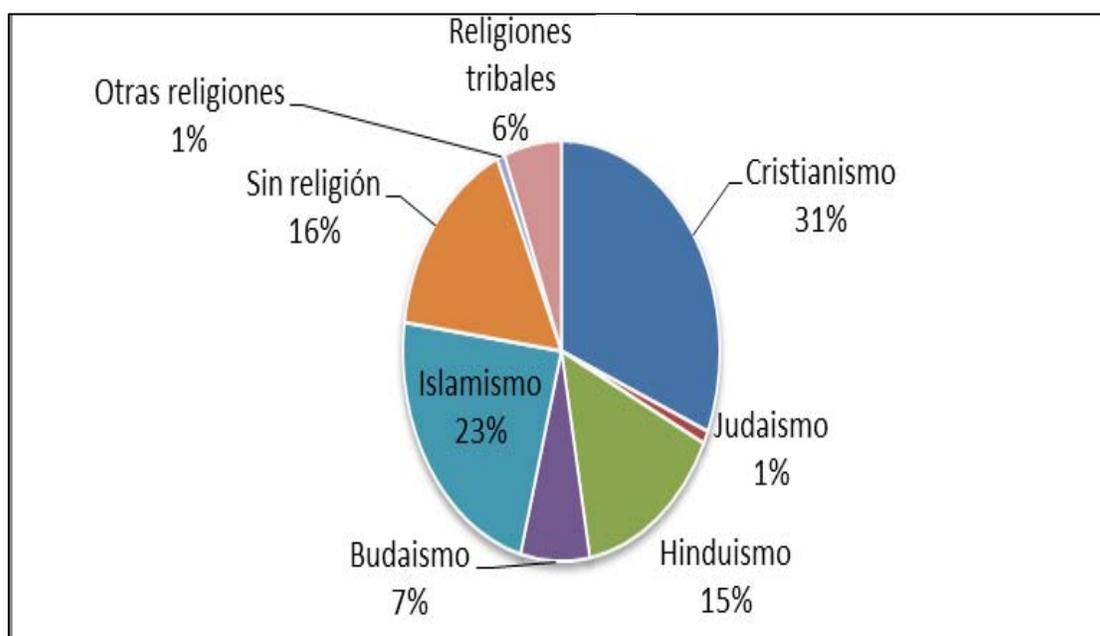
Cuadro 1.1. Principales religiones del mundo

Religión	Signo	Fundador	Libro	Porcentaje de la población mundial
Cristianismo		Jesús	La Biblia	31.5
Judaísmo		Abraham	La Torá	0.2
Islamismo		Mahoma	El Corán	23.2
Budismo		Siddharta Gautama (Buda)	Vinaya, Sutra Y el Abhidharma	7.1
Hinduismo		Sabios de las tribus	Cuatro Vedas, Epopeyas del Mahabharata, Bhagavad-Gita y el Ramayana	15.0

Fuente: elaboración propia con base en el Colegio Parroquial Santa María Goretti, 2012.

En la Figura 1.1., se puede apreciar la distribución mundial de religiones; se observa que el cristianismo es la religión con más seguidores con un 31 % de la población mundial, continuando con el islamismo con un 23 %, siguiendo con la población que no profesa ninguna religión que cada vez aumenta más con un 16%, después el hinduismo con un 15 %, el budismo con un 7 %, las religiones tribales con un 6 % y con un 1 % se tiene al judaísmo y a otras religiones. Si se piensa que cada una de estas religiones tiene sus preceptos, costumbres y tradiciones se entiende que los asuntos religiosos son bastante complejos.

Figura 1.1. Porcentaje mundial de seguidores por religión

Fuente: elaboración propia con base en el Centro de investigación sobre religión, 2012.

Uno de los conflictos que se encontraron los estudios entre la Geografía y la Religión fue justamente la falta de una definición adecuada. A lo largo de este apartado, se habló de Geografía eclesiástica, Geografía bíblica y Determinismo ambiental en la religión (Cuadro 1.2); pero la definición de la Geografía de la religión es difícil de establecer.

Isaac Erich dice:

La geografía de la religión es el estudio de la parte jugada por los motivos religiosos en la transformación del paisaje del hombre. Esto demuestra la existencia de un impulso religioso en el hombre que lo hace actuar sobre su ambiente para así responder a otra necesidad. (Levine, 1986:430).

La Geografía de la religión debe estudiar, como uno de sus puntos principales, los cambios en el paisaje a partir de los aspectos religiosos. Por otro lado, es preciso explicar que la Geografía aborda la relación entre la sociedad y la naturaleza, ambas tienen influencia la una en la otra. Además, está la necesidad de explicaciones religiosas para tener una respuesta a diversas cuestiones que se hace el ser humano sobre la existencia de la vida.

Para el geógrafo David Sopher (1967), la Geografía de la religión debe ser estudiada desde los sistemas religiosos y las instituciones religiosas. Este autor considera que la religión tiene aspectos positivos como los lugares sagrados, el respeto por las plantas y animales sagrados; pero también existen aspectos negativos como los tabús hacia la comida, el trabajo, el vestuario etc. Sopher consideraba a la expresión espacial de los fenómenos religiosos, como una fuerza y una expresión social, estos elementos religiosos pueden ser espacios o lugares sagrados, territorios religiosos, caminos de peregrinación. (Levine, 1986).

Los geógrafos estudian numerosos aspectos de la vida religiosa: la distribución espacial de grupos religiosos en varios países, la difusión de estos grupos religiosos, las peregrinaciones, la domesticación de plantas y animales con fines religiosos, la adquisición de minerales por razones religiosas, la elección o prohibición de ciertos alimentos según la religión, etc. “La religión es un fenómeno multidimensional que está relacionado con mitos, doctrinas y rituales, también es una experiencia que marca al mundo; es estrictamente social y es un fenómeno histórico. La religión es un sistema de creencias y prácticas que relatan aquellas cosas que son prohibidas, aunque parezca, no es ilusoria porque trae cambios y consecuencias, modifica al mundo, es una fuerza social” (Levine, 1986: 432). Una fuerza social es aquella impulsada por la sociedad que es capaz de transformar el entorno; una religión no puede existir sin una sociedad que la siga y la mayoría de las sociedades tienen una o más religiones que la representen, por lo tanto dependen una de la otra.

Los teólogos sostienen que la religión es un acto espiritual dirigido a entender el significado de la vida. Por ejemplo, los rituales y los símbolos revelan aquello que es sagrado, dan información de gran importancia sobre las sociedades; de esta manera, la religión es una imagen de la sociedad. Las creencias y las prácticas religiosas son consideradas como conductas ideológicas con importantes consecuencias; una ideología denota una creencia y una práctica. La ideología puede verse como un nivel de análisis producido colectivamente que explica cómo funciona y da justificación de la existencia. Las ideologías son vistas como modelos simbólicos de la realidad que legitiman, justifican y explican los intereses individuales y grupales (Levine, 1986).

Los geógrafos han tenido que aprender a distinguir el poder de los fenómenos religiosos sobre el espacio. Existen dos claves que son centrales para el desarrollo y práctica de la Geografía de la religión: primero, es necesario aceptar que el aspecto espiritual y religioso son muy importantes en la vida diaria de las personas y, segundo, que es necesario no sólo que la Geografía de la Religión avance sino aplicarla a través de investigaciones puntuales (Holloway, 2002). La Geografía de la religión se ha entendido como una rama de la Geografía cultural, sin embargo ha habido una falta de avance en estos estudios, no quiere decir que no se realicen trabajos simplemente no en la misma cantidad de otros temas, por eso es muy importante que como geógrafos se entienda el importante papel que juega la religión en sus estudios.

Desde sus orígenes, el ser humano siempre ha buscado respuestas de índole espiritual. “Este es el principal motivo de la existencia de creencias y religiones, así, a lo largo de la historia, las instituciones religiosas fueron grandes centros de poder que tenían gran injerencia en la construcción y configuración de espacios; se convirtieron en paisajes con rasgos religiosos” (Campos y Santarelli, 2011:2). A partir de lo anterior, es importante considerar la importancia de la Geografía de la Religión ya que tiene incidencia en la conformación del territorio.

La religión está presente diariamente en la vida de millones de personas, en la oración diaria, en actos importantes de la vida del ser humano como los nacimientos, el matrimonio y la muerte. También está relacionada con la moralidad, la ética, con la misma arquitectura,

con la construcción de leyes (Holloway, 2002); en este sentido, tiene el poder de influenciar en el mundo.

Cuadro 1.2. Enfoques que estudian aspectos religiosos y geográficos

Siglo	Tipos de geografía religiosa	Características
XVI y XVII	Geografía eclesiástica	Su objetivo era mapear el avance del cristianismo en el mundo y su interés estaba en difundir la religión cristiana lo más posible.
	Geografía bíblica	Trataba de ubicar lugares que eran mencionados en la biblia, esta geografía también destacaba el poder del cristianismo.
XVII, XVIII y XIX	Postura teológica-física	Idea de que en la naturaleza y en todo lo vivo en la Tierra, se pudo encontrar evidencia de la sabiduría de Dios. Las explicaciones teológicas eran las más utilizadas para explicar la existencia del mundo. La ciencia se ve relegada.
XVIII y XIX	Enfoque determinista	Algunos geógrafos adoptaron un enfoque altamente determinista con el medio ambiente. Se pensaba que el lugar de nacimiento de las personas influiría en la religión que profesaría.
XX	Religión como fuerza capaz de modificar el entorno.	Trataba de estudiar la influencia de la religión en la sociedad, la política, la economía y en el paisaje.
Actualidad	Geografía social y cultural	Grupo religioso o la comunidad religiosa es la fuerza intermediario entre la religión y el medio ambiente, son fuerzas que moldean paisajes
	Geografía de la religión	Vista como una geografía de las actitudes espirituales de un lugar, es decir un lugar sagrado.

Fuente: elaboración propia con base en Kong, 2009.

c) La Geografía cultural y la Geografía de la religión

El estudio de la Geografía de la religión se reconoce dentro de la Geografía Cultural y la fenomenología, ya que la manera de abordarlo es precisamente a través de la experiencia y conducta humana. La Geografía Cultural es una forma de estudiar el espacio, una posición o enfoque desde la cual un investigador observa a una población; es una manera de entender los aspectos culturales del espacio, es como mirar a una población a través de unos cristales que permiten comprenderla (Fernández, 2006); el objetivo de la Geografía

Cultural es estudiar el espacio sin separar los aspectos sociales de los naturales, es una manera de ponerse en el lugar de las personas para entender su interpretación de las cosas.

Entre los principales geógrafos que han retomado a la Geografía Cultural está Carl Sauer geógrafo norteamericano aunque de descendencia alemana que abrió la línea de investigación de la Geografía Cultural, siguiendo las líneas de Humboldt que estableció la relación entre la materia animada e inanimada y de Ritter que estableció una relación entre la naturaleza y los seres humanos. Por su parte, Ratzel explicó las distribuciones de culturas en el ambiente a través de su “Antropogeografía”, él decía que el medio ambiente tenía influencia en el cuerpo y espíritu humano lo que se llamó *Determinismo Ambiental* y también desarrolló la teoría del espacio vital, deseaba una justificación para la ocupación del espacio por parte del imperio alemán (Fernández, 2006).

También hubo influencias de otros científicos sociales en el desarrollo de la Geografía cultural, por ejemplo de Boas, un antropólogo que explica que no hay grupos sociales mayores o menores. Por otro lado, Mallinowsky establece el concepto observación participante como un método válido para la Geografía cultural y para la Antropología que se refiere a introducirse en una cultura, tratando de pasar desapercibido para así poder estudiarla y obtener la mayor cantidad de información, este método es de suma importancia para estudios geográfico-religiosos (Fernández, 2006).

Un avance muy importante en el desarrollo de la Geografía cultural es el concepto paisaje. La palabra paisaje habla de cómo los procesos históricos modifican un entorno y de cómo quedan grabados en el territorio. Sauer propone describir el paisaje formado por los elementos culturales y naturales, él dice que el interés de la Geografía está en estudiar áreas bien determinadas llamadas paisajes, en esas áreas se analizan las relaciones entre los fenómenos que los definen (Fernández, 2006). Se concluye que toda área cultural es resultado de un proceso histórico en el que han participado distintas culturas y que en todas ellas existe un paisaje que es una creación social.

El paisaje humano es una autobiografía que refleja los gustos, valores, aspiraciones e incluso los miedos en una forma tangible, también los defectos y las glorias. Los paisajes son un espejo en donde los seres humanos se ven reflejados. Está íntimamente ligado con

una nueva forma de ver el mundo; con un orden racional, creado con armonía, cuyos mecanismos y estructuras son accesibles para la mente humana (Cosgrove, 1989); se conforma a través de las necesidades del ser humano, en él se plasman los objetos necesarios de acuerdo con la sociedad y a la época, como empresas, viviendas, tecnología, hospitales, sitios naturales etc.

El estudio de la religión, como una fuerza en la adaptación y en la creación de paisajes, es un aspecto relevante en la Geografía Cultural. En esta conformación de los paisajes también influyen las creencias religiosas. El uso del medio ambiente no sólo es directo de los seres humanos sino también a través de aquello que se considera sagrado; la explotación del ambiente trae repercusiones físicas pero también espirituales (Levine, 1986).

En el año de 1970, se da la nueva Geografía Cultural que analizaba las actividades que las personas realizan en el espacio; comienza a ser relevante el papel de la percepción de los espacios. Con el paso del tiempo, comienza una nueva etapa en la Geografía Cultural en la que no sólo interesan los aspectos visibles de la cultura, sino también su simbolismo, el significado que tienen todos estos rasgos para la población de estas áreas culturales y el cómo perciben las personas esos espacios (Fernández, 2006).

En esta nueva Geografía Cultural surge el enfoque de la Geografía de las religiones que se encarga de estudiar la diversidad de religiones y creencias que giran en torno al concepto de lo sagrado, estudia sus prácticas y los escenarios en donde se llevan a cabo (Campos y Santorelli, 2011).

En Geografía Cultural, una de las metodologías utilizadas es la fenomenología (Levine, 1986). La fenomenología de Husserl, se encarga de describir, no se trata de explicar o analizar sino de lograr una ciencia descriptiva de las experiencias trascendentalmente puras; trata de explicar las cosas a través de la interpretación de la conducta y la experiencia humana; asimismo, promueve y demuestra lo importante que es la diversidad cultural.

1.2. Lugar: concepciones y características

Para la Geografía, ha sido muy difícil establecer un objeto de estudio, ha pasado por varias crisis y dicotomías, pero un tema recurrente es que sigue siendo la disciplina que se encarga de estudiar el espacio y el lugar.

Lugar es una palabra común; es una de las categorías de análisis espacial más utilizadas y conocidas. La palabra *lugar* es un término utilizado por todas las personas con objetivos distintos. Cresswell (2004) señala que tiene diferentes acepciones; por ejemplo, se utiliza para designar el espacio en el que una persona vive o habita; también se usa en el sentido de “propiedad” por ejemplo “mi lugar”, o para establecer una relación de mando mostrando jerarquía social por ejemplo “la maestra me puso en mi lugar”. Pero *lugar* también se usa como una categoría de análisis espacial.

Lugar es un concepto que ha sido discutido y utilizado por muchas disciplinas. Cresswell (2004) menciona que los arquitectos utilizan el lugar ya que ellos construyen la infraestructura y una de sus metas es crear lugares que sean apreciados por la gente. Los ecólogos se encargan de estudiar el lugar en su forma más natural; lugares o regiones naturales. Los escritores también usan el concepto al describir o crear lugares en sus obras. El uso del *lugar* va mucho más allá de la Geografía, pero su estudio le corresponde a la misma.

Cresswell (2004) explica que, por otro lado, es necesario aclarar la diferencia entre el lugar y las categorías espaciales más utilizadas como son: *espacio*, *paisaje* y *territorio*. *Territorio* es un concepto que tiene connotaciones legales como límites y fronteras; es utilizado para referirse al espacio como una propiedad. Otro concepto que aparece ligado al lugar es el de *paisaje*, pero realmente el paisaje se refiere a una porción de la superficie terrestre que puede ser vista desde un punto; es una idea visual y del exterior, en cambio el lugar es una vista al interior. Por último, el *espacio* es un concepto abstracto que se refiere a un área vacía de significado, podría entenderse como un contenedor.

A diferencia de estos tres conceptos, el lugar sería el producto de la transformación de un espacio sin significado a un espacio como construcción social. Desde los años 70,

comenzaron a desarrollarse investigaciones para explicar cómo una porción del espacio se transforma en un lugar (Cresswell, 2009). Un ejemplo de como un espacio se convierte en un lugar podría ser cuando se comienza a hacer una habitación: al principio, cuando recién se llega, la habitación parece desconocida: poco a poco se va agregándole esencia personal, objetos que gustan, recuerdos y simbolismos, hasta que esa habitación se convierte en un lugar favorito.

El concepto tiene su origen en la Grecia antigua en filósofos como Platón y Aristóteles. Platón creó los conceptos *chora* del que derivó la corología que se define como el estudio de las regiones y *topos* del que derivó la topografía que es el estudio de las formas de la superficie terrestre (Cresswell, 2004).

Una manera más reciente de entender el *lugar* es la de considerarlo como un producto de experiencias, significados, sentimientos, recuerdos, memorias e interpretaciones. En este sentido, una gran influencia en el concepto de *lugar* fue Martin Heidegger, quien mencionaba “El ser se encuentra en el hecho de que algo es y en su ser-así, en la realidad, en el estar-ahí, en la consistencia, en la validez, en el existir” (Heidegger, 1927:17). Para él, la existencia humana dependía de la importancia del habitar no como el simple hecho de construir una vivienda sino en el sentido de darle significado al lugar y establecer raíces en él.

Heidegger utiliza el concepto “Dasein”, este se refiere al “ser-ahí” y al “ser- en” (Cresswell, 2009:4-5). Para Heidegger, la existencia del hombre estará completa cuando tiene un lugar donde ser, donde existir y es aquí donde entra la importancia del mundo como el lugar principal que habita el hombre, el ser humano es y está en el mundo, llega a ser su lugar.

Heidegger menciona “El lugar propio y la multiplicidad de lugares propios no deben ser interpretados como el “donde” de un simple estar-ahí de las cosas” (Heidegger, 1927:109). Lo anterior se refiere a que el lugar va mucho más allá de una simple ubicación; el Dasein se refiere al habitar, habitar no como un simple estar, sino como un pertenecer, acostumbrarse y permanecer. Para Heidegger, el habitar es la esencia de la existencia del hombre, es la forma de existencia, el arraigo a un lugar, al tener sentido de pertenencia y permanencia.

Este autor conceptualiza como “desazonado” a aquellas personas que no tienen un lugar, una casa, una morada; son personas incompletas, pues la existencia no está completa hasta que uno tiene un lugar donde habitar (Heidegger, 1927). El lugar se convierte en habitar cuando hay una fuerza que puede ser espiritual o mental, que une con el aspecto natural; la existencia se vuelve completa cuando el ser humano se arraiga un lugar, cuando tiene raíces y pertenece a algún lugar; “nuestro lugar” es aquel sitio al que se pertenece, no necesariamente referido a una infraestructura o propiedad.

Otro autor destacable fue Gastón Bachelard, quien en 1957 escribe el libro *La poética del espacio*, donde aborda el tema de la casa como el lugar privilegiado en la vida del hombre. Gastón Bachelard (2000) explica “la casa es nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo, es realmente un cosmos”.

La casa protege a las personas, protege los sueños, ahí los seres humanos se sienten seguros, en ella están las experiencias y los recuerdos, un ejemplo de esto es la casa de la infancia o la casa de los abuelos, en la casa se afrontan los problemas, sin la casa el ser humano sería disperso e incompleto (Bachelard, 2000).

Tanto para Heidegger como para Bachelard, el lugar representa el espacio donde se es uno mismo, no hablando precisamente de construcciones o materialidad sino del lugar donde uno “es”, también tratan de explicar cómo algunas personas tienen dificultad para arraigarse a un lugar, se les dificulta tener estabilidad.

La explicación que da Bachelard sobre el espacio y los sentimientos hacia los lugares parece el origen de lo que más tarde Yi Fu Tuan llamaría topofilia.

El lugar siempre tendrá un significado social, ya que la sociedad y el lugar van unidos (Smith, 1990). El lugar no puede existir sin el componente social, pues el ser humano crea el lugar, antes de las personas es sólo un espacio, sin significado ni motivos, a partir de las personas el espacio se transforma en lugar.

El espacio se transforma en lugar al asignarle significado, experiencia, identidad y sentido. Yi Fu Tuan menciona que el espacio es algo abierto, libre, en movimiento; en cambio el lugar es algo seguro, estable y en pausa (1977). En el lugar las personas se establecen,

permanecen y se arraigan, sin embargo, no es permanente, ni único ya que el ser humano, a lo largo de la vida, puede transitar por distintos lugares; al paso del tiempo sustituye unos por otros.

Asignarle nombre a un espacio le da un significado y una identidad, por eso cuando se refiere una ubicación por sus coordenadas, es difícil que informe algo que identifique al lugar, pero si aborda un lugar por su nombre puede venir a la mente imágenes y conocimientos que lo identifiquen (Cresswell, 2004). Los nombres asignados a un lugar van almacenando la historia o acontecimientos que los va identificando con el tiempo; muchas veces a los lugares se les da nombres de personajes históricos o fechas importantes para mantener el nacionalismo de los países; otras veces los nombres tratan de ser llamativos para tener atracción sobre las personas.

Para Edward Relph, (1976) el lugar era un concepto que expresaba una actitud ante el mundo, que conlleva subjetividad y experiencia, por eso ha sido estudiado por la fenomenología y el existencialismo; no sólo es visto como un concepto, es una forma de ver el mundo. Cada día se está en diferentes lugares donde se practica y defiende de quien no pertenece ahí y los invade; cuando las personas se alejan de un lugar sienten nostalgia (Cresswell, 2004).

En este sentido, se entiende la importancia del lugar en la vida de los seres humanos, se tienen sentimientos por los lugares, incluso la casa es el lugar que brinda mayor seguridad.

Tuan menciona que se puede conocer el mundo a través de la percepción y la experiencia humana; desarrolló el término *topofilia* que se refiere a los lazos afectivos que una persona desarrolla hacia los lugares. Puede existir la *topolatría* que se refiere a la adoración de algún lugar o la *topofobia* que se refiere al aborrecimiento de un lugar (1976).

Se siente *topolatría* por algún lugar, un parque de la infancia, o la casa de los abuelos, la casa en que se crece o un lugar de viaje que irradia idolatría. Al mismo tiempo hay lugares que desagradan así que causan *topofobia*, esta emerge por algún evento desagradable vivido en ese lugar.

Un lugar es una construcción social, una entidad que mantiene cierta estabilidad, es “un proceso de labrado de existencias” (Harvey, 1996:3); entendiendo como existencias, a las experiencias y significados que las personas asignan a los lugares, estas existencias no son eternas, pueden ser modificadas y transformadas.

En el lenguaje ordinario *lugar*, se utiliza para expresar dos cosas: una posición en la sociedad y una localización espacial. La primera es campo de estudio de los sociólogos y la segunda de los geógrafos. Pero realmente una cosa no está separada de la otra; varios geógrafos consideran que la posición que ocupa una persona en la sociedad está directamente relacionada con su lugar en el espacio. Las personas somos definidas por la posición en la sociedad y por las características de los estilos de vida: el vestuario, la comida, las tradiciones, la religión, y en gran medida por los lugares de trabajo y residencia (Tuan, 1977). El lugar ocupado en la sociedad puede definir el ocupado en el espacio; esto no define la esencia o la existencia humana que abarca la auto convicción por lo que se lucha y cree.

Los lugares también son “practicados” porque las personas realizan actividades en ellos. Esas acciones marcan los lugares, quedan impresos por eventos importantes que ocurren en ellos y también por las actividades cotidianas de sus habitantes; el espacio toma sentido cuando es usado y vivido (Cresswell, 2009).

Marc Auge usó el término *lugar antropológico*, que se refiere a una construcción concreta y simbólica del espacio, tiene un principio de sentido para aquellas personas que lo habitan y pueden ser de escalas variables (1993: 49-60); señala tres rasgos en estos lugares:

- *Identificarios*. En ellos se nace y se constituye la identidad del individuo.
- *Relacionales*. Se construyen relaciones de coexistencia
- *Históricos*. Se conjugan identidad y relación, es un “lugar que construyen los antepasados”

Para Auge, el lugar antropológico es algo geométrico, que existe a partir de tres formas espaciales: la línea, la intersección de líneas y los puntos de intersección. En Geografía, representan itinerarios (que conducen de un lugar a otro), encrucijadas (donde los hombres se encuentran) y en centros monumentales, religiosos y políticos (2000).

Se puede entender que cuando Auge habla de lugar antropológico, hace mención a lugares cargados de identidad, que representan naciones y que con el paso del tiempo se vuelven históricos.

Para Cresswell, el lugar también es algo que es socialmente construido a partir de dos elementos: el significado y la materialidad (2004). El significado se construye a partir de las experiencias y de lo vivido en un espacio. La materialidad se refiere a la construcción física de los lugares: infraestructura, edificios, parques, carreteras, etcétera.

El significado del lugar puede ser muy personal y estar conectado con las biografías individuales de las personas o pueden ser significados compartidos con una sociedad (Cresswell, 2009); hay lugares que pueden tener un gran significado para una sola persona por algo que vivió en ese lugar y para los demás no significar nada. Por otro lado, hay lugares que tienen significado para todo un pueblo, en México podría ser el Ángel de la Independencia.

Para Lucy Lippard (1997) el lugar es una porción de tierra vista desde adentro, una ubicación conocida para alguien, algo que resulta familiar. El lugar tiene una gran influencia en la vida de las personas; el punto central en su estudio es la experiencia. El vivir el lugar da la idea de pertenecer a algo, de dejar un legado, implica intimidad; estos lugares pueden ser individuales o en comunidad. Las personas crean lazos afectivos con los lugares, estos identifican a las personas y se convierten en parte de su vida; en ellos se desarrolla cierta intimidad, existencial y vivencial.

Características de los lugares

Existen diversos tipos de lugares y también diversas teorías sobre las características que convierten un espacio en lugar.

Para Yi Fu Tuan (*Op.Cit*), existen diversas características que explican los lugares, como por ejemplo las siguientes:

- *Personalidad y espíritu.* Generalmente los espacios son profanos o sin forma, al menos que en ellos exista algún tipo de creencia, que los convierta en sagrados. La

personalidad se refiere a que cada sitio es único. La personalidad humana es una combinación de su propia naturaleza y de las experiencias adquiridas con el tiempo. Lo mismo pasa con los lugares: tienen una personalidad natural y va cambiando a través de las generaciones humanas que los habitan. Al respecto, existen dos diversos tipos de lugar con personalidad: los primeros son los que causan asombro por su belleza y magnificencia como las Cataratas del Niágara y, por otro lado, están los que evocan afecto, que son importantes para una persona como puede ser la esquina de una habitación, un árbol donde se jugaba en la infancia. Un lugar puede presentar las dos personalidades (Tuan, 1977).

- *El sentido del lugar.* Éste es dado por las personas a los lugares a través de su moral y sentimientos. Tiene dos significados: la belleza estética, porque tienen un impacto visual, pero también causan impacto en los otros sentidos como por ejemplo, el olfato que al oler una fragancia, recuerda algún sitio en especial o como el tacto que remonta texturas o el oído que al escuchar alguna melodía que trae recuerdos familiares. El sentido del lugar surge cuando las personas crean lazos con los lugares (Tuan, 1977).

El geógrafo John Agnew considera tres aspectos fundamentales para que el lugar sea una ubicación con significado:

- La *ubicación* se refiere al hecho de que un lugar siempre tendrá una ubicación en el espacio. Se puede encontrar en mapas, no son siempre estacionarios.
- Lo *local* se refiere a las relaciones sociales que representan al lugar. La forma del lugar está relacionada con las conductas de sus habitantes y con su forma material. Todos los lugares tienen una forma concreta.
- El *sentido del lugar* se refiere a los lazos emocionales que una persona tiene hacia un lugar. Por ejemplo, las personas comúnmente tienen lazos emocionales con el lugar de nacimiento. (Cresswell, 2004).

Otra clasificación de lugares, creada por Yi Fu Tuan, explica la existencia de símbolos públicos y de campos de atención.

- *Símbolos públicos*. Son lugares vistos desde afuera, son monumentos históricos, lugares sagrados, jardines, plazas públicas: son importantes y dan significado a las localidades porque son centros de valor y significado; muchos de éstos se van perdiendo en la posmodernidad.
- *Campos de atención*. Son vistos desde adentro, son sitios en los que se pueden crear lazos, pues las relaciones humanas necesitan de objetos materiales de los que dependen, pueden ser la casa, la tienda, el supermercado, la farmacia, el pueblo, el parque (Tuan, 1977).

Se puede concluir que un lugar es un espacio que se ha formado a través de las experiencias de las personas que lo habitan, entendiendo *habitar* como el hecho de volver propio un lugar, de pertenecer a él, de estar arraigado a él. A pesar de que los lugares pueden permanecer en la memoria, no son permanentes en el tiempo y el espacio, sino que son temporales, pueden desaparecer o estar en lejanía.

1.3 El lugar sagrado

Desde la antigüedad, la Geografía y la Religión han estado ligadas de manera estrecha: la prueba más clara de esto son las impresiones que la religión ha dejado en el espacio. En un espacio, ya sea un país, una región, un estado o una colonia, la religión se encuentra impresa, ya sea en sus iglesias, templos, cementerios o en lugares que poseen sacralidad por algún suceso especial que ocurrió en ellos (Park, 1994).

Mircea Eliade explica que los lugares son denominados como sagrados con la intención de que sean distinguidos del resto de los lugares profanos (1981). Existe una confusión en cuanto a lo profano, pues muchas veces se piensa que lo profano es algo malo, inadecuado o prohibido, mientras que Eliade explica que realmente lo profano es aquello que vemos cotidianamente, algo ordinario y normal. Lo sagrado, durante la historia del hombre, ha representado lo contrario a lo profano.

Según Mircea Eliade (1981) en su libro *Lo sagrado y lo profano*, lo profano se convierte en algo sagrado cuando sucede algo extraordinario y simbólico en ese lugar. Para designar como sagrado a un lugar existen dos tipos de eventos: el primero de denomina Hierofanía

(Figura 1.2.) y se refiere a la aparición de alguna deidad o de algo divino sobre la Tierra; es básicamente la manifestación de algo sagrado en la Tierra y la experiencia sagrada que conlleva y el segundo evento es la Teofanía (Figura 1.3.) que se refiere a la recepción por parte de una persona de un mensaje divino que después será interpretado para que otros lo conozcan. Estos eventos pueden manifestarse juntos o por separado (1981).

Lo sacro se relaciona con el término “separado”, lo “reservado”, se considera que lo sacro es lo puro, algo que está reservado y que no se puede alcanzar, se encuentra en un plano distinto a las demás cosas, posee un grado superior y poderoso, puede causar sentimientos de rechazo, miedo, atracción o fascinación. Se podría decir que la religión es la administración de lo sacro, lo religioso abarca todas las creencias y actos que relacionen al ser humano con lo trascendente (Fernández, 2005).

Lo sagrado también se relaciona con el sacrificio a las divinidades para obtener su favor, este sacrificio es riguroso y es preparado y se realiza con la intención de obtener una purificación; la mayoría de sacrificios requieren la presencia de un sacerdote que es el mediador entre la divinidad y la comunidad.

Los lugares religiosos pueden ser leídos y decodificados; no ocurrieron naturalmente, sin embargo son designados como santos a través de valores y sistemas de creencias de grupos particulares e individuales (Knox, 2009).

Como se mencionó anteriormente, existen lugares sagrados para todas las religiones y creencias e incluso lugares sagrados personales pero esta investigación se enfoca en un lugar sagrado de la religión cristiana. Existen diferentes tipos de lugares sagrados en la religión católica como cementerios, mausoleos, altares, cruces, pero el lugar sagrado primordial por excelencia es la existencia de Iglesias que pueden tener distintos nombres dependiendo de sus características arquitectónicas y funcionales: Catedrales, Basílicas, Santuarios y Templos.

La iglesia es un espacio consagrado que representa lo sagrado y funciona como el lugar donde se congregan los fieles para orar y se predica la palabra de Dios, se realizan las

ceremonias litúrgicas; es un espacio expresivo y simbólico que permite que las personas se sientan en otras realidades (Fernández, 2005).

Cualquier sitio puede ser sagrado para una persona o para una colectividad, pues lo sagrado no es precisamente algo sobrenatural, sino algo fuera de lo común: no son homogéneos entre la población, pues un lugar sagrado para una persona puede no representar nada para otra.

Figura 1.2. Hierofanía: aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastores, Portugal

Fuente: Santuario de la Virgen de Fátima, 2015.

Figura 1.3. Teofanía: Mahoma predicando el Islam

Fuente: Breve guía de introducción al Islam, 2015.

Las religiones pueden elevar lugares comunes a la posición de lugares sagrados aunque las religiones universalizantes y las étnicas pueden diferir en el tipo de lugares que pueden considerar sagrados. Las religiones étnicas tienen una expansión y distribución menor que las universalizantes en parte porque sus lugares sagrados derivan del medio físico distintivo de su núcleo, tal como montañas, ríos o formaciones rocosas. Las religiones universalizantes dotan de sacralidad a ciudades y otros lugares asociados con la vida de sus fundadores. Sus lugares sagrados no tienen que estar necesariamente unos cerca de otros, ni tampoco tienen que estar asociados con un medio físico en particular (Jordan *et al.*, 1996). Las religiones étnicas no buscan más seguidores, entrar a ellas es muy complicado, un ejemplo de ellas son religiones tribales o el judaísmo. Las religiones universalizantes siempre aceptan más seguidores como el cristianismo.

También el paisaje refleja el papel que juegan los motivos religiosos en las transformaciones de los lugares (Jordan *et al.*, 1996). En algunas regiones, el aspecto religioso muestra evidencia de la cultura y crea paisajes sagrados como, por ejemplo en México la existencia de la Villa y la Catedral.

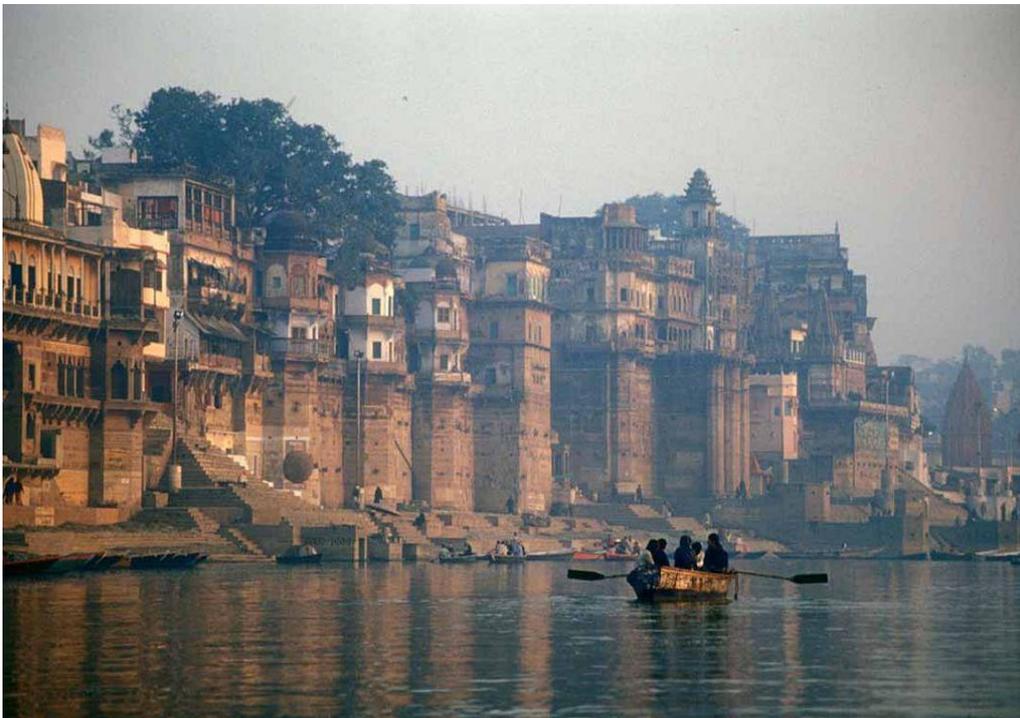
Los lugares sagrados pueden ser de dos tipos:

- *Lugares Sagrados Naturales.* Son rasgos físicos del paisaje (montañas, ríos, etcétera). Esto es comúnmente conocido como ecología religiosa (Park, 1994). Muchas veces hemos escuchado que algunas culturas consideran sagrados a rasgos físicos del paisaje; ejemplo de ello es el río Ganges en la India o el volcán Popocatépetl en México (Figura 1.4). Cualquier lugar puede ser sagrado para las culturas dependiendo de su significado y de lo que para ellos represente ese elemento. Los lugares sagrados naturales son áreas de agua o tierra que tiene especial significado espiritual para los pueblos y comunidades (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] 2008). Los lugares naturales, que los pueblos consideran sagrados, están por todo el planeta. La existencia de estos lugares es un fenómeno que se encuentra en casi todos los países del mundo. Existen varios miles de sistemas de creencias distintos en el mundo y algunos de ellos tienen principios relacionados con la conservación; en cada

sistema de creencias hay conexiones entre las creencias religiosas y la conservación de la tierra y el agua.

- *Lugares Sagrados Artificiales.* La religión ha modificado el paisaje en el pasado y lo sigue haciendo hoy en día. El paisaje muestra rasgos religiosos que son de distintas escalas. Un aspecto importante es cómo la religión impacta la arquitectura, especialmente en los estilos de las construcciones, en las formas y en las funciones de éstas (Figura 1.5). Son lugares construidos por la sociedad entre ellos los templos y las iglesias. También existen catedrales, altares, crucifijos, santuarios (Park, 1994).

Figura 1.4. Lugar sagrado natural, Río Ganges en la India

Fuente: Ecu red, importancia del río Ganges, 2015.

Es relevante conocer las estructuras religiosas de los lugares para entender en qué grado cada religión influye en la configuración de los paisajes, de los espacios sagrados que se encuentran llenos de sentido a partir de la existencia de fe; este conocimiento abarca la

dinámica y las acciones que existen entre los espacios sagrados y los fieles (Campos y Santorelli, 2011).

Figura 1.5. Lugar sagrado artificial, Santuario a Nuestra Señora de Lourdes

Fuente: Santuario de la Virgen de Lourdes, 2015.

Los lugares sagrados se asocian con el concepto de *magnetismo espiritual*. Este concepto fue desarrollado en los años 70 por el teólogo Preston James (1992), quien menciona cuatro aspectos que lo caracterizan: el primero es la existencia de aguas curativas, la geografía sagrada referida a lugares bíblicos, el difícil acceso y la existencia de apariciones sobrenaturales (Cuadro 1.3).

Aquellos lugares que presentan alguno de los aspectos anteriores son considerados con magnetismo espiritual, con una gran atracción hacia la población y los fieles; muchos de los lugares sagrados con gran cantidad de fieles presentan uno o más de estos atributos.

En México, algunos santuarios católicos, relacionados con eventos milagrosos, se componen de un carácter identitario especial y también de magnetismo espiritual. La

mayoría de ellos relacionados con eventos milagrosos, devociones favoritas o imágenes veneradas (Propin y Sánchez, 2015).

El carácter espiritual se relaciona con los milagros o los acontecimientos extraordinarios que se relatan en los milagros fundacionales que originan el Santuario; cuando se mencionan apariciones sobrenaturales, hace sentir a las poblaciones que fueron elegidas para este suceso especial (Propin y Sánchez, 2015).

Cuadro 1.3. Características del magnetismo espiritual

Característica	Descripción	Ejemplo	Imagen
Aguas curativas	En algunos lugares sagrados se habla de la existencia de aguas curativas, las personas acuden a ellos para sanar enfermedades	Santuario de Lourdes	
Geografía sagrada	Lugares que son considerados sagrados en la historia de las religiones	Monte Sinaí	
Difícil acceso	Se piensa que entre más complicado es el acceso a un lugar más valioso es el sacrificio de ir	Juquila	
Apariciones sobrenaturales	En muchos lugares sagrados los milagros fundacionales hablan acerca de apariciones divinas.	Virgen de Ocotlán	

Fuente: elaboración propia con base en Preston, 1992.

La geógrafa brasileña Zeny Rosendahl explica que la religión no sólo modifica el espacio físicamente sino que imprime en él un orden que para los creyentes se encuentra marcado por momentos de trascendencia; se crean espacios e itinerarios sagrados (Rosendahl, 2009). Las personas no asisten a sus lugares sagrados por la infraestructura sino por lo que estos lugares evocan; en muchos casos asistir a un lugar sagrado brinda paz espiritual y tranquilidad.

Para Zeny Rosendahl (2002:92) espacio sagrado es:

un campo de fuerzas y de valores que eleva al hombre religioso por encima de sí mismo, en cuanto expresión de lo sagrado, que posibilita al hombre entrar en contacto con una realidad trascendente llamada dioses, en las religiones politeístas y Dios en las monoteístas.

En el concepto anterior, se observa aquello que explica Rosendahl, las personas van a los lugares sagrados por aquello que representan para ellas, por otorgarles una dimensión sagrada que les confiere paz espiritual; esto lugares representan un salir de la rutina profana para entrar en el mundo sacro.

Los lugares sagrados han alcanzado una importancia que rebasa, en muchos sentidos, a la religiosa y se han convertido en importantes centros culturales e incluso de negocios. Por ello, es importante destacar que muchas autoridades se están encargando de la preservación de estos lugares, ya que no sólo representan un símbolo de cultura, sino que también llegan a representar fuentes de ingresos por el peregrinaje que llega a desarrollarse en ellos (Park, 1994).

Definir lo sagrado es muy complejo, pues abarca muchos aspectos como cósmicos globales que van más allá del tiempo y el espacio; lo sagrado puede estar relacionado con una religión o simplemente es buscado individualmente por una persona a través de la oración y la meditación. Estos lugares pueden ser íntimos o colectivos, puede ser que sólo signifique algo para una persona o que tenga una enorme tradición generacional y que provoque millones de oraciones (Hind, 2008).

Los lugares sagrados son sitios que dan identidad y cultura, por lo que no se considera sólo a la religión como único referente; una persona puede valorar como sagrado, el lugar donde nació o algún otro que tiene significados importantes para ella. Lo sagrado es aquello

que parece relevante y extraordinario: es una manera de escapar de la rutina y del mundo profano.

Dos conceptos relacionados con el estudio de los lugares sagrados son, por un lado, la estructura socio-religiosa que es aquella relación que se crea entre la institución religiosa y el grupo de fieles y el geo-símbolo religioso que es entendido como un lugar, objeto o itinerario que tiene significado para las personas o un determinado grupo religioso (Campo y Santorelli, 2011).

A partir de las definiciones anteriores, se concluye que un lugar sagrado es un sitio que ha adquirido la característica de sacralidad por algún evento sobrenatural, por consiguiente estos sitios tienen significados especiales para las personas que los visitan buscando en ellos paz espiritual y significado existencial.

1.4 Peregrinación y turismo religioso

En este apartado, se abordan los fenómenos religiosos de la peregrinación y del turismo religioso y sus implicaciones en el espacio geográfico.

a) Peregrinación. Significado y origen.

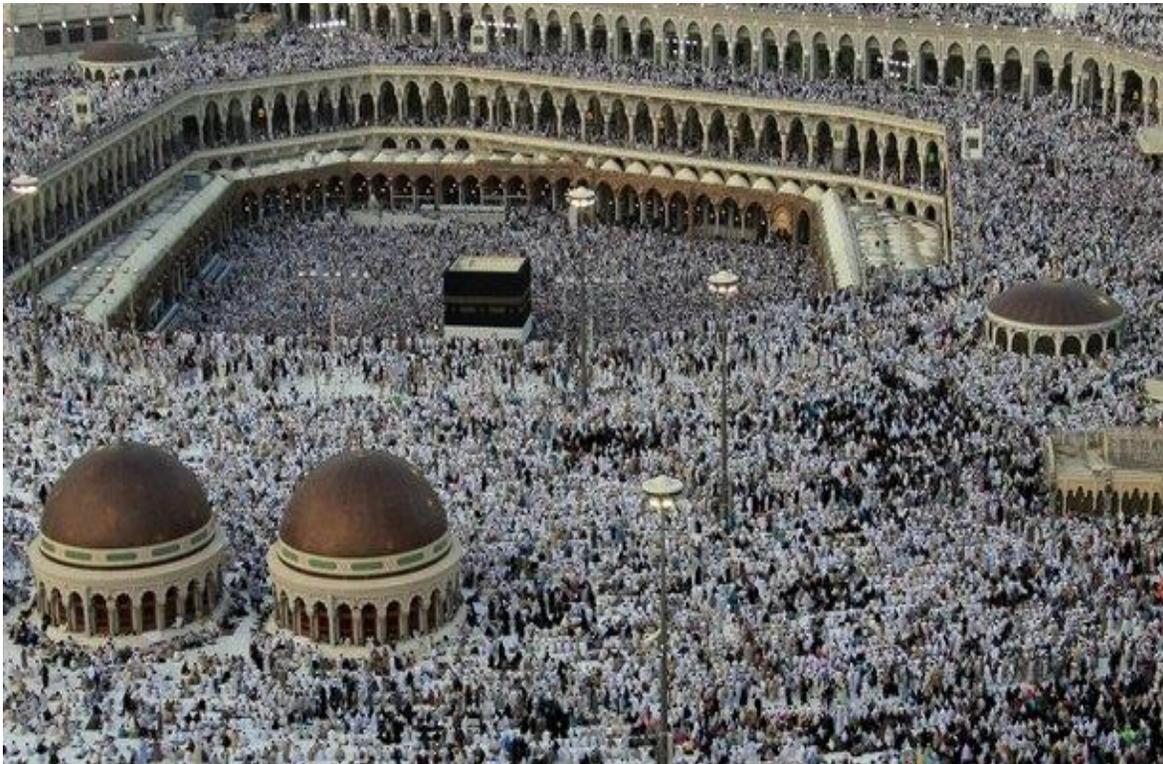
Un fenómeno unido a los lugares sagrados es la peregrinación. Las peregrinaciones están presentes en todas las culturas y religiones desde los comienzos de la civilización humana. Es un fenómeno unido a la condición itinerante del hombre (Agís, 2008). El ser humano, a pesar de ser una especie que se establece en los territorios, también tiene la característica de la movilidad espacial en búsqueda de recursos o de conocimientos.

La peregrinación se entiende como un viaje que se realiza con la intención de llegar a un lugar considerado sagrado por la acción de Dios en él (Ostrowski, 2002). Una peregrinación es un viaje que tiene por finalidad llegar a un lugar sagrado.

Casi todas las religiones desde la antigüedad, practican la peregrinación con una intención de buscar la salvación y la purificación en la vida. El carácter sagrado del lugar y el

esfuerzo que se realiza al acudir a él redimían al hombre de pecados pasados y lo purificaban para seguir adelante en el camino de la vida (Agís, 2008). Los seres humanos realizan peregrinaciones con la intención de que sus errores sean perdonados, es como una oportunidad de volver a iniciar y de expiar aquellos errores que consideran sus pecados.

Figura 1.6. Peregrinación a la Meca

Fuente: El Islam y la Kaba, 2015.

La peregrinación se caracteriza por tres elementos principales: un lugar sagrado, el desplazamiento de individuos hacia ese lugar y el objetivo de alcanzar un bien concreto ya sea material o espiritual. La peregrinación puede ser individual o colectiva (García, 1986). Muchas veces las personas se organizan en grupo para peregrinar a un lugar sagrado, este grupo puede provenir de una sola comunidad o de varias y fijan un punto de encuentro para iniciar el viaje; por otro lado, muchas personas prefieren realizar su viaje individualmente para estar en mayor contacto con ellos mismos.

Se espera que el peregrinar sea tomado como un sacrificio ya que implica también determinados riesgos al dejar atrás la tranquilidad y comodidad del hogar. La palabra

“peregrino” viene del latín “peregrinus”, que procede de “peragrar”, que significa ir por los campos, razón por la que se le acabó designando como todo el que va o viene del extranjero (Agís, 2008).

Para la Filosofía, el peregrinar era una experiencia ancestral que tiene que ver con antiguas creencias religiosas, antropológicas y filosóficas. Al nacer la filosofía griega en Jonia (s. VI a.C), se desarrolla un intercambio de culturas, lenguas y experiencias que llegaban a esos puertos. Muchos de los filósofos griegos de ese entonces, realizan viajes no por ideas religiosas, sino por ampliar sus conocimientos y experiencias del mundo. Por ejemplo, Platón viaja a Egipto para ampliar sus conocimientos matemáticos (Agís, 2008).

El peregrinar, el caminar o viajar a lugares desconocidos, siempre trae consigo un descubrimiento del territorio lo que puede aportar conocimientos de ámbitos extraños; en la antigüedad, esto era muy común, pues al peregrinar se podían conocer territorios nuevos, sus recursos naturales y su forma de vida.

Por tanto en el pasado, viajar o peregrinar no era considerado como una actividad para comerciar o por placer como hoy es el turismo, sino que era vista como una actividad para tener más conocimientos y adquirir más experiencia sobre el mundo (Agís, 2008).

Desde la antigüedad, la principal motivación de la peregrinación es la religiosa; el significado de peregrinar era el de desplazarse por motivos religiosos y para visitar un lugar santo (santuario); es un fenómeno que comparten todas las grandes religiones. Por ejemplo, los judíos acudían a visitar el templo de Jerusalén y los musulmanes peregrinan a la Meca por lo menos una vez en la vida (Agís, 2008).

La existencia de un lugar considerado sagrado que puede traer consuelo a la gente en sus momentos difíciles puede incluso funcionar como una especie de terapia y causan la constante movilización de masas hacia el mismo lo que puede traer consecuencias sociales que van más allá de la misma religión (García, 1986). Las peregrinaciones impactan el paisaje, pues son flujos de personas que no sólo se desplazan en el espacio, sino que pueden llegar a ser un fenómeno social y económico.

El verdadero peregrino es un hombre de fe o, si se quiere, movido por la fe. Ha descubierto el sentido trascendente de su existencia y se dirige a un lugar consagrado en el que vivir con mayor intensidad su nostalgia de lo sagrado...Es la fuerza sagrada de determinados santuarios, la que nos mueve a visitarlos, a compartir, siquiera brevemente la sacralidad del lugar, aunque para ello debemos prepararnos espiritualmente, renunciando a una parte de esa vida profana, ordinaria, que necesariamente hay que dejar atrás (Agis, 2008:6 -7).

En esta definición, se explica que los peregrinos son movidos esencialmente por la fe, a una creencia en particular, puede ser un santuario y primordialmente la presencia de un santo en ese santuario.

La meta de la peregrinación es el encuentro con lo sagrado, que en el caso de la religión cristiana es el encuentro con Dios. Antes de lograr el objetivo, se tiene que pasar por varios retos que el peregrinar lleva consigo como las inclemencias del camino, realizar determinados sacrificios, también privaciones por abandonar la comodidad del hogar, pero el gozo del encuentro con Dios justifica todos estos sacrificios (Agís, 2008). Los peregrinos consideran que todos los obstáculos valen la pena con tal de llegar al objetivo, su lugar sagrado.

Aunque el peregrino busque un encuentro con Dios, en su camino se produce un triple encuentro: en primer lugar, consigo mismo, en segundo lugar, se encuentra también con el otro, con el hermano que peregrina a su lado y, finalmente, se encuentra con Dios, razón última por la que merece la pena todos los sacrificios del camino (Agís, 2008).

Los seres humanos han peregrinado para obtener favores de la divinidad, haciendo del sacrificio personal un instrumento de cambio para conseguir objetivos materiales como salud o éxito. El hecho es que van a rezar a un lugar, cerca de una imagen o de una reliquia que consideran santa, para participar en esta santidad; los peregrinos muchas veces buscan la curación de una enfermedad (Esteves, 2009).

Las peregrinaciones también causan beneficios económicos; su organización puede constituir una fuente de ingreso para los habitantes de un lugar y es cierto que a partir de la necesidad espiritual de las peregrinaciones se ha desarrollado un negocio de gran importancia que se conoce como turismo religioso (Ostrowski, 2002). Una peregrinación

puede traer beneficios económicos a las localidades que son visitadas, pues se dan los gastos típicos que se hacen en un viaje turístico como transporte, hospedaje, alimentación y la compra de suvenires y de artículos religiosos.

La peregrinación implica que los fieles estén gastando dinero a lo largo de sus jornadas lo que le da a este fenómeno una dimensión económica. Por otro lado, también pueden tener una dimensión política ya que son un factor de unificación para los pueblos (García, 1986).

Antes de abandonar el lugar santo, el peregrino siempre tratará de llevar alguna cosa que le recuerde la santidad del lugar, algún objeto que haya tocado una reliquia (Esteve, 2009). Los lugares que tienen grandes peregrinaciones tienen como fuente de ingresos la venta de artículos religiosos relacionados con la figura sagrada visitada.

Los griegos antiguos sabían de la importancia económica de los viajes de razón religiosa. Plutarco, escritor griego de época romana, menciona la importancia del oráculo de Apolo para el desarrollo económico de Delfos; representaban a los delfios viviendo de los peregrinos. Los habitantes de Delfos entendían que la economía de la ciudad dependía del santuario; sabían que la fortuna del templo y la prosperidad de la ciudad-estado dependían una de la otra. Por eso desde el poder público, se fomentaba la visita de peregrinos al santuario mediante una actividad de propaganda; aparte de atraer, se intentaba aumentar el gasto generoso de los fieles, buscando ventajas económicas que las poblaciones residentes sacaban de la afluencia de visitantes y de sus ofrendas (García, 1986).

b) Turismo religioso

El turismo, como se conoce actualmente, surgió a finales del siglo XVIII con la revolución industrial, la que permitió que parte de la población pudiera viajar con la intención de ocio, descanso, motivos sociales y culturales. Desde la primera mitad del siglo XIX hubo un aumento en la cantidad de población que comenzó a desplazarse, sobre todo entre 1950 y 1973, que es cuando surge el fenómeno conocido como el “gran boom turístico” gracias a los apoyos gubernamentales y al desarrollo del transporte (Juárez, 2012); este último permitió la expansión del turismo.

En el año 1950, el viaje internacional se volvió posible para gran parte de la población, gracias al mayor ingreso de las familias, a la aparición de las vacaciones con todos los servicios pagados, al aumento del tiempo libre sobre todo en países industrializados y al desarrollo de las comunicaciones y del transporte. En esta etapa el turismo de playa es el principal (Juárez, 2012).

La mayor parte de los estratos sociales del mundo ya disfrutaban del turismo en mayor o menor grado y esto está transformando a una sociedad que fue sedentaria a una sociedad migrante con desplazamientos constantes de fin de semana y vacacionales (Esteve, 2009).

A pesar de que durante mucho tiempo el ser humano ha sido una especie que se establece en un territorio, siempre ha tenido curiosidad por descubrir nuevos territorios así que también tiene la característica itinerante.

En la década de los 80 y 90, el turismo tiene un cambio en los motivos y los espacios, surge el turismo alternativo en el que está el turismo cultural, ya que durante los últimos años ha crecido el número de visitantes en museos, monumentos y conjuntos arqueológicos de tipo cultural. Sin duda, el turismo cultural, y específicamente el religioso, representan un nicho de mercado importante, la religión ha estado presente a lo largo de la historia del hombre, lo que ha hecho que se construyan lugares de índole religiosa, dignos de visitarse (Juárez, 2012)

En ese sentido, el primer desplazamiento religioso, la primera peregrinación puede ser considerada como el primer viaje turístico. El viaje religioso ha experimentado muchos cambios de acuerdo con las circunstancias de la época y del lugar aunque, en esencia, siga siendo igual (Esteve 2009). En la antigüedad, uno de los principales motivos para viajar era el religioso, por lo que se considera que los primeros viajes turísticos tenían que ver con la religión; en este sentido, se aprecia una estrecha relación entre el turismo y la religión.

La peregrinación busca la regeneración espiritual y el equilibrio entre cuerpo y espíritu; el viaje turístico busca la recuperación de las fuerzas físicas y mentales del ser humano, lo que se califica de “cargar las pilas” para poder seguir con las tareas diarias. Si la peregrinación ancestral a los lugares sagrados tenía por objeto estar cerca de la divinidad, el viaje turístico

moderno también busca contacto con la naturaleza y de conocimiento de los lugares que se visitan. Las vacaciones son el tiempo sagrado para la sociedad occidental (Esteve, 2009). La peregrinación y el turismo comparten el deseo de las personas de volver a empezar, de tomar un tiempo extraordinario para renovar las fuerzas y comenzar con un nuevo ciclo.

Las personas acuden a los santuarios buscando una seguridad espiritual, física, material, curaciones. Estos viajes constituyen el origen del turismo. Y puesto que esos desplazamientos, más o menos largos, con estancias más o menos prolongadas en los santuarios con motivo de múltiples fiestas, están vinculadas en su mayor parte a celebraciones de “liturgias”, son el fundamento de lo que se califica como turismo religioso (Esteve, 2009)

El turista religioso además es más fiel a los destinos que los turistas tradicionales, pues las personas que acuden a los lugares sagrados regresan al sitio en un periodo de tiempo menor. Asimismo, se obtienen beneficios procedentes de servicios de hospedaje a causa del incremento del número de turistas que visitan los espacios sagrados (Millán, 2012).

Se puede decir que el turismo religioso es una actividad a través de la cual las personas pretenden alcanzar favores espirituales, buscando principalmente el contacto con lo sagrado. Es un turismo que se relaciona principalmente con las creencias. Sus características fundamentales son el peregrinar; visitar santuarios o lugares sagrados y tumbas de santos; asistencia y la participación en celebraciones religiosas. Por lo que se puede decir que, el turista religioso busca vivir una experiencia religiosa (Esteve, 2009).

El turismo religioso es motivado en parte o exclusivamente, por razones religiosas. Los visitantes a lugares o eventos religiosos difieren en el grado en que la motivación religiosa influye su disposición para realizar el viaje. Smith (1992) elaboró una graduación en donde se pueden distinguir distintos tipos de turismo religioso desde la peregrinación piadosa basada en la fe hasta el turismo estrictamente secular. En una posición intermedia, estaría el turismo religioso, donde puede distinguirse entre un viajero más peregrino que turista, un viajero tan peregrino como turista o un viajero más turista que peregrino, según predomine

en mayor o menor grado la fe o lo profano en sus motivaciones y actividades (Cuadro 1.4) (Millán, 2012).

Los elementos esenciales en la experiencia del turismo religioso pueden ser muy varios: la visita a un templo, a una ceremonia sagrada, la visita a un lugar relacionado con un personaje religioso o la visita a un lugar donde se haya producido un milagro (Millán, 2012)

Cuadro 1.4 Graduación de Turismo religioso realizada por Smith en 1992

A	Peregrino piadoso
B	Peregrino > Turista
C	Peregrino = Turista
D	Peregrino < Turista
E	Turista secular

Peregrinación		Turismo religioso		Turismo
A	B	C	D	E
Sagrado		Sagrado- Secular		Secular

Fuente: elaboración propia con base en Millán, 2012.

Del turismo religioso puede derivar en primer lugar, el turismo cultural-religioso, en el que se incluyen las visitas y contemplación del patrimonio material de las religiones: catedrales, monasterios, conventos, museos de arte sacro, iglesias y el turismo ecológico-espiritual (viajes a lugares de especial significado religioso para el disfrute de sus valores naturales como caminos, ambientes, paisajes), en los que a menudo hay una gran coincidencia entre la belleza del lugar y el carácter sagrado del mismo. En segundo lugar, el turismo del espectáculo-religioso como es la asistencia a festividades o celebraciones religiosas populares y también a romerías; fiestas o celebraciones que suelen atraer a muchos turistas, en las que la población autóctona es espectadora y protagonista al mismo tiempo y donde mientras unos están experimentando una experiencia religiosa otros estén disfrutando simplemente de un espectáculo (Esteve, 2009).

El turismo religioso se ha vuelto, en la actualidad, uno de los estilos turísticos más llamativos, en los últimos años se ha dado un redescubrimiento turístico de lugares y rutas de carácter religioso, se estima que entre 300 y 330 millones de personas se desplazan por motivos religiosos anualmente, generando un impacto económico de unos 18.000 millones de dólares. El turismo religioso puede representar una opción de desarrollo para muchos lugares sagrados, tanto urbanos como rurales; trae varios beneficios, por una parte, las entidades religiosas obtienen más donativos y limosnas. Por ejemplo, el santuario de Lourdes recibe entre ofrendas, donativos y herencias 18 millones de euros al año, el 90% de sus recursos financieros (Millán, 2012).

El turismo religioso también implica grandes gastos no sólo para las autoridades eclesásticas que se encargan del desarrollo del turismo, sino también para el desarrollo de infraestructuras de apoyo y a la difusión necesaria. Su desarrollo depende en general de políticas y programas de organismos gubernamentales, del marketing, de acciones independientes por parte de empresarios y de acciones independientes por parte de miembros de la Iglesia (Millán, 2012).

Se puede pensar que el turismo religioso, como el turismo cultural, es un comercio de la cultura, o para ser más exactos de la religión y la devoción popular. El patrimonio, las imágenes, los santuarios, las creencias, las devociones, se relacionan con la cultura, la identidad, el sentir religioso y la fe, pero también con el consumo de un producto turístico (Cánoves, 2011).

Una peregrinación puede definirse como un viaje que se hace para llegar a un lugar sagrado; este viaje se hace por motivos religiosos. En cambio, el turismo religioso es un viaje turístico en el que el elemento religioso es uno de los objetivos principales; a los motivos tradicionales para el turismo, como el deseo de moverse, el descanso, la curiosidad por conocer un nuevo lugar, conocer personas y disfrutar del patrimonio cultural se les añaden nuevos elementos (Cánoves, 2011). La peregrinación se refiere al hecho de viajar para estar en contacto con aquello que consideramos sagrado, en cambio el turismo religioso además de implicar un viaje a un lugar sagrado también implica otros motivos

como: el deseo de viajar, de conocer nuevos lugares, de acompañar a un familiar o de conocer personas.

Lo que diferencia un concepto de otro son los motivos del viaje. El motivo de la peregrinación es de carácter religioso, es la llegada al lugar sagrado. Toda la peregrinación es un acto de culto y va unida a la oración, la penitencia y otras creencias que se practican durante el viaje y en el lugar sagrado. En el turismo religioso, el lugar sagrado se visita durante el viaje, pero no se toma como destino final, los turistas dan prioridad a las visitas de objetos pertenecientes a la cultura religiosa (Cánoves, 2011).

La existencia de lugares sagrados es algo muy antiguo; en Geografía comenzó a estudiarse hace un par de décadas cuando se comprendió la gran influencia que tiene la religión sobre la configuración de los paisajes. La peregrinación es por supuesto un fenómeno muy antiguo, pero también es reciente el creciente interés en estudiarlas y en estudiar el turismo religioso como una posible oportunidad de obtener mayor desarrollo a las poblaciones.

Capítulo 2. Importancia devocional y geográfica del culto a Nuestra Señora de Ocotlán.

En este capítulo, se aborda el desarrollo del culto a la Virgen de Ocotlán y el milagro fundacional que lo originó. Al mismo tiempo, se tratan aspectos particulares del Santuario de Ocotlán. También se describe la importancia del culto a la Virgen María y de sus diversas advocaciones en el mundo.

El culto mariano es muy antiguo, pero el paso del tiempo no ha hecho que sea olvidado, por el contrario, la figura de María sigue siendo uno de los temas más estudiados desde diversas disciplinas. Las distintas figuras de María marcan los espacios y les confieren alguna o varias particularidades como celebraciones locales, fiestas patronales, incluso algunos cuentan con alguna figura que los representa como santas patronales o Vírgenes llamadas patronas de alguna nación o estado.

Particularmente en México, el culto Mariano de la Virgen de Guadalupe es un ícono de identidad y un elemento histórico de gran importancia en el país. Guadalupe es incluso de las advocaciones marianas más conocidas mundialmente. A pesar de la gran relevancia de Guadalupe, existen otras advocaciones que aunque menos conocidas, son importantes por el contexto en el que se desarrollaron y por el impacto espacial y cultural que siguen manteniendo en el presente; este es el caso de la advocación mariana de la Virgen de Ocotlán.

El culto en Ocotlán se basa en una advocación mariana desarrollada en la época colonial en la localidad de Ocotlán en el estado de Tlaxcala. Curiosamente, el caso de esta advocación es muy parecido al del Tepeyac, por lo que en este capítulo se explican algunas similitudes.

La Virgen de Ocotlán encontró morada en el Santuario de Ocotlán donde hasta la actualidad es visitada y en donde ha generado una gran devoción.

2.1 El Culto Mariano y su representación en México

El culto mariano es uno de los temas más estudiados en cuanto a la religión, por lo que es de suma importancia conocer su significado de manera general para entender un caso particular.

2.1.1. Advocaciones marianas

La devoción mariana, dentro de la religión católica, ha sido constante y muy antigua. En la tradición católica, la Virgen María es una sola, sin embargo se ha dado difusión de distintas advocaciones, diferentes nombres y atributos con los que se le conoce en varios cultos tanto nacionales como locales. A veces, esto causa confusión pues se piensa que son muchas vírgenes cuando todas se refieren a la misma, la mujer hebrea que aparece como la madre del mesías (Camacho, 2001).

Figura 2.1. San Lucas pintando a la Virgen María, Pintura de Guercino 1615

Fuente: Revista Heraldos del Evangelio, 2006.

La palabra “advocación” tiene su origen en el latín *advocare*, y se refiere a la invocación y al mismo tiempo al hecho de dirigirse a un objeto específico que en la historia varía de forma, pero realmente es la misma esencia. Así la adoración que se manifieste a cualquier advocación mariana es realmente devoción a la Virgen María (Centro de Estudios Marianos, s/a).

Para la religión católica, María es la salvación de los hombres al ser la mediadora por excelencia entre ellos y la divinidad; ella intercede por el hombre ante un ser superior, por eso es que se le venera y se le homenaja. Desde el siglo VI y VII, se comenzaron a realizar fiestas en honor de la Virgen María y continúan hasta la actualidad (Camacho, 2001).

La Virgen María se considera como símbolo de feminidad y da la pauta de la búsqueda de la mujer pura, obediente y centro unificador de la familia, se puede decir que ha sido el ejemplo de la maternidad y feminidad. La figura de María en el mundo, y principalmente en Latinoamérica, tiene un papel especial porque es parte de la cultura y de la historia de los pueblos y ayuda a mantener la identidad cristiana (Camacho, 2001; Centro de Estudios marianos, s/a).

Cada uno de los cultos de las advocaciones está marcado por los tintes locales o nacionales de su lugar de origen y de su realidad histórica. La utilización de la imagen de la Virgen María en el proceso de colonización se dio con el fin de atraer a los indígenas y de ayudar al cristianismo con sus labores misioneras. Esto no sólo se dio en México sino en toda América Latina. No sin motivo las apariciones ocurrieron en los lugares indígenas más poblados, que por lo general ya contaban con una religión establecida (Camacho, 2001).

Cada pueblo tiene a su Virgen María, que tiene una vestimenta específica, en una pose particular ya sea sentada o de pie. Existen cuantiosas posibilidades de advocaciones diferentes, todas reflejan la devoción que los pueblos le tienen a María. También la raza cambia en estas advocaciones según sea el continente, ya sea asiática, negra, blanca, india. El motivo o el origen de cada advocación siempre se relaciona con hechos extraordinarios (Centro de Estudios Marianos, s/a).

En todo el mundo, existen advocaciones Marianas, incluso más allá del continente americano existen diversos cultos marianos que tienen gran antigüedad y que han alcanzado gran popularidad y fama por representar a los Santuarios católicos más visitados, conocidos y representativos de cada uno de estos continentes.

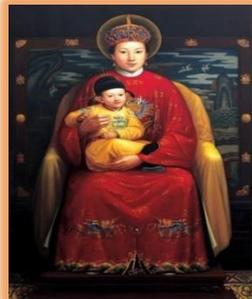
El asunto de la fe ha provocado que muchísimas personas recorran grandes distancias para visitar aquellos lugares que son considerados sacros a lo largo del mundo. Los cultos marianos se han desarrollado desde los primeros tiempos después de Cristo y siguen creándose; algunos son considerados modernos como el de la Virgen de Fátima en Portugal o muy antiguos como el de la Virgen del Pilar¹ en España.

Las advocaciones marianas más representativas de los continentes presentan historias de apariciones divinas y la ocurrencia de milagros, por lo cual son visitados por grandes

cantidades de peregrinos anualmente (Cuadro 2.1) Además de la fe, muchos de estos Santuarios son visitados bajo el denominado turismo religioso; muchas personas tienen el deseo de conocer estos lugares ya sea por su popularidad, por sus aspectos culturales o por su gran belleza arquitectónica o natural. La existencia de estos santuarios marianos tiene un simbolismo muy especial pues es la prueba de que la tradición, la costumbre, la fe y la búsqueda de significado y cultura siguen prevaleciendo a escala global.

Cuadro 2.1. Principales advocaciones marianas de los continentes Europa, Asia, Oceanía y África

Advocación	País	Características	Imagen y santuario
<i>Virgen del Pilar</i>	España	Año 40. La Virgen María, que aún vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol Santiago que se le construyese allí una iglesia. Es un caso particular porque es el único culto desarrollado mientras María estaba con vida. Se le considera el primer culto a la Virgen en la cristiandad.	Basilica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza
<i>La Madre de Dios de Czestochowa</i>	Polonia	Año 40 aprox. Es considerada Patrona de Polonia, se cuenta que San Lucas pintó directamente a la Virgen María, posteriormente la imagen viajó de dote en dote hasta llegar a Polonia donde se originó su culto.	Santuario Jasna Góra en Czestochowa
<i>Santa María</i>	Australia	1820. El padre John Therry tuvo una visión de una iglesia poderosa de piedra dorada dedicada a la Virgen María con sus torres gemelas elevadas sobre la ciudad de Sídney.	Catedral de Santa María, Sídney

<p><i>Nuestra Señora de África</i></p>	<p>Argelia</p>	<p>1846. El Santuario fue construido por dos católicas italianas que pensaban debía haber un santuario mariano en Argelia, actualmente es muy visitado y se reza a la Santísima Virgen, llamada en árabe "LallaMariam".</p>	<p>Basilica de Nuestra Señora de Africa, Argel.</p>
<p><i>Virgen de Lourdes</i></p>	<p>Francia</p>	<p>1858. La Virgen María se aparece a Bernardette una niña de 14 años en las afueras de Lourdes. Existe un manantial de agua santa.</p>	<p>Santuario de Lourdes, Hautes</p>
<p><i>Nuestra Señora de SheShan</i></p>	<p>China</p>	<p>1871. La Basílica fue construida como agradecimiento a la Virgen por salvar a Shanghái de una masacre contra los cristianos. Es el Santuario católico más importante de China.</p>	<p>Basilica de Nuestra Señora de She Shan en Shanghái</p>
<p><i>Nuestra Señora de Knock</i></p>	<p>Irlanda</p>	<p>1879. La Virgen se apareció por dos horas a un grupo de personas, a partir de entonces el Santuario es visitado por más de un millón de peregrinos al año buscando milagros.</p>	<p>Santuario de Knock</p>

<i>Virgen de Fátima</i>	Portugal	1917. La Virgen de Fátima se aparece a tres pastorcillos pidiéndoles la construcción de su santuario en Cova de Iria. Es uno de los Santuarios más visitados en el mundo.	Santuario de Nuestra Señora de Fátima
<i>Virgen de los Dolores de Kibeho</i>	Ruanda	1981. Se dieron las apariciones a tres adolescentes antes del genocidio, en ellas la Virgen solicitaba tratar de reparar el mundo.	Santuario de la Virgen de los Dolores en Kibeho
<i>Virgen de Medjugorje</i>	Bosnia Herzegovina	1981. Durante casi 30 años en Medjugorje, una ciudad de Bosnia-Herzegovina, seis videntes afirman que la Santísima Virgen se les aparece desde el 24 de junio de 1981, dándoles mensajes sobre el mundo y para orar. Visitada por 30 millones de peregrinos.	La Parroquia de Medjugorje Herzegovina.

Fuente: elaboración propia basada en Asociación Cultural Virgen de Kibeho 2010; Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 2015; Catedral de Santa María en Sídney, 2015; Instituto de Hermanos Maristas, 2014; Las siervas de los corazones traspasados de Jesús y de María, 2015; Instituto Religioso Diocesano, 2012; Parroquia de la Virgen de Medgourje, 2015; Santuario de Nuestra Señora de Fátima, 2015; Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, 2015.

A pesar de que el culto a María es mundialmente reconocido, el continente americano es mariano por excelencia. En la mayoría de los países de América Latina, existe una fuerte devoción mariana la prueba de esto es que en cada país existe una advocación mariana llamada “Patrona de la nación”. Aunque en Estados Unidos y Canadá, domina la población cristiana y protestante, también registran advocaciones marianas con gran número de fieles.

No se debe olvidar que América sufrió el proceso de conquista por lo que sus religiones y deidades fueron modificadas por deidades europeas, dándose un sincretismo religioso. La Virgen María es una de las figuras que llegó con la conquista, en cada país americano su historia y desarrollo es diferente, lo que es igual es la gran importancia que María tomó en América. Con diferentes rasgos, nombres e historias las advocaciones de María se han convertido en ícono de identidad y cultura para los países (Cuadro 2.2).

Entre todas las advocaciones marianas en América, las más representativas son aquellas llamadas Patronas de la nación porque generalmente se vuelven símbolos de identidad y cultura de un país. En las historias de las patronas de la nación, se encuentran apariciones y milagros.

Cuadro 2.2. Principales advocaciones de la Virgen María en América

Advocación	País	Características	Imagen
<i>La Virgen del Carmen (Patrona de Chile)</i>	Chile	1226. San Simón Stok se le considera fundador de la Orden Carmelita, la orden pidió a la Virgen una señal de que ella quería ser protectora de los Carmelitas. Se originó el culto a la Virgen del Carmen que es patrona de la orden Carmelita tanto femenina como masculina.	Santuario de Nuestra Señora del Carmen, Santiago de Chile
<i>Nuestra señora de Alta Gracia (Patrona de República Dominicana)</i>	República, Dominicana	1502. El óleo fue traído de España por los primeros pobladores europeos de la isla. Al mudarse estos pobladores a la ciudad de Higüey llevaron consigo esta imagen y más tarde la ofrecieron a la parroquia para que todos pudieran venerarla.	Basilica de Higüey, Rep. Dom.

<p><i>Santa María La Antigua (Patrona de Panamá)</i></p>	<p>Panamá</p>	<p>1510. Pintura mural. Fue la primera advocación llegada a Panamá, le pusieron el nombre en honor al lugar de una batalla victoriosa.</p>	<p>Parroquia de Santa María Panamá, Santo Domingo.</p>
<p><i>Nuestra señora del Rosario (Patrona de Guatemala)</i></p>	<p>Guatemala</p>	<p>1529. La estatua es de plata, incluyendo vestido y peana, mide 2 metros de altura, lleva en sus brazos al niño Jesús dormido. Dicen que su rostro cambia de color con las situaciones</p>	<p>Iglesia de Santo Domingo, Guatemala</p>
<p><i>Nuestra señora de Guadalupe (Patrona de México)</i></p>	<p>México</p>	<p>1531. Aparición al indio Juan Diego en el que una imagen de la Virgen queda en el ayate, el cual es llevado a la que será la Basílica de Guadalupe. Festividad 12 de diciembre</p>	<p>Basílica de Guadalupe, Ciudad de México</p>
<p><i>Nuestra señora del Rosario (Patrona del Perú)</i></p>	<p>Perú</p>	<p>1535. Se cree que Francisco Pizarro la llevó, cuando fundó Lima. Fue donada por el Emperador Carlos V y traída al Perú por los primeros conquistadores para que “los favoreciese en tan ardua empresa”.</p>	<p>Basílica de la Virgen del Rosario en Lima, Perú</p>

<p><i>Nuestra Señora de la Chiquinquirá (Patrona de Colombia)</i></p>	<p>Colombia</p>	<p>1555. Entre los primeros conquistadores, llegó Don Antonio de Santana. Era muy devoto de la Virgen, por lo cual mandó construir una capilla en su casa.</p>	<p>Basilica Nuestra Señora de Chiquinquirá. Boyacá</p>
<p><i>Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Viejo (Patrona de Nicaragua)</i></p>	<p>Nicaragua</p>	<p>1562. Don Lorenzo traía consigo una imagen de la Virgen de la Concepción tuvo que viajar al pueblo “El Viejo” y la depositó en la Parroquia, así inicio el culto.</p>	<p>Santuario de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de El Viejo, Chinandega</p>
<p><i>La Virgen de la Candelaria de Copacabana (Patrona de Bolivia)</i></p>	<p>Bolivia</p>	<p>1583. Francisco Tito Yupanqui, realizó la imagen de la Virgen de la Candelaria para que ocupara el mejor sitio de la Capilla de Copacabana y una cofradía para honrarla. Festividad 2 de febrero.</p>	<p>Basilica de la Virgen de la Candelaria de Copacabana</p>
<p><i>Nuestra Señora de Quinche (Patrona de Ecuador)</i></p>	<p>Ecuador</p>	<p>En 1586, el escultor español Diego de Robles regaló esta escultura a los indígenas Oyacochi, les concedió favores pero la tribu falló regresando a sus idolatrías antiguas, la imagen les fue quitada y llevada a Quiche.</p>	<p>Altar de Quinche, Santuario Nacional de Ecuador</p>

<p><i>Nuestra Señora de los Milagros (Patrona de Paraguay)</i></p>	<p>Paraguay</p>	<p>1600. Cierta mañana un grupo de indios Mbayaes perseguían a un guaraní con intención de matarlo, él le prometió a la Virgen que si lo salvaba le haría una imagen y así fue, la Virgen lo salvo y el guaraní construyó la imagen que se venera actualmente.</p>	<p>Basílica Nuestra Señora de los Milagros en Caacupé</p>
<p><i>Nuestra señora de Lujan (Patrona de Argentina)</i></p>	<p>Argentina</p>	<p>1630. Un portugués, de nombre Antonio Faría de Sá, pidió a un amigo suyo que le enviara de Brasil una imagen de la Concepción de María Santísima para venerarla en una capilla que estaba construyendo. Su fiesta se celebra el 15 de noviembre.</p>	<p>Basílica de Nuestra Señora de Lujan, Buenos Aires.</p>
<p><i>Nuestra Señora de Coromoto (Patrona de Venezuela)</i></p>	<p>Venezuela</p>	<p>1652. Culto basada en históricas apariciones a indios que habitaban en la región, los Cospes, la Virgen le dijo al cacique Coromoto y su mujer que se acercaran a los blancos para ser bautizados y evangelizados.</p>	<p>Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, Guanare.</p>
<p><i>Virgen de la Paz (Patrona de El Salvador)</i></p>	<p>El Salvador</p>	<p>1682. No es conocido su origen. Se encontró en una caja de madera una hermosa imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos. Festividad abarca del 14 al 30 de noviembre, cada año.</p>	<p>Parroquia de Nuestra Señora de la Paz en la Ciudad de Merliot</p>

<p><i>Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (Patrona de Cuba)</i></p>	<p>Cuba</p>	<p>1687. Se encontró en el mar una escultura de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Flotaba sobre una tablita en la cual se leía: “Yo soy la Virgen de la Caridad”. Festividad 8 de septiembre.</p>	<p>Santuario Nacional de la Virgen del Cobre en Santiago de Cuba.</p>
<p><i>Nuestra Señora de los Ángeles (Patrona de Costa Rica)</i></p>	<p>Costa Rica</p>	<p>Fin de siglo XVII. La Negrita, la Virgen Mulata, encontrada en una región llamada La Puebla de los Pardos, por una humilde mulata. Se considera terminó con la discriminación racial. Se asocia con agua santa.</p>	<p>Santuario Nacional de Nuestra Señora de Los Ángeles. Cartago</p>
<p><i>Nuestra Señora de Aparecida (Patrona de Brasil)</i></p>	<p>Brasil</p>	<p>1717. Una estatua se apareció en el río, después de esto pudieron pescar peces abundantes. Es el centro de la religiosidad mariana en Brasil.</p>	<p>Basílica de Nuestra Señora de Aparecida.</p>
<p><i>Nuestra señora de Suyapa (Patrona de Honduras)</i></p>	<p>Honduras</p>	<p>1747. Fue encontrada, al azar por un humilde labrador cuando se disponía a trabajar en las tierras de las montañas del Pilinguin. Era una pequeña estatua de la Santísima Virgen María desde ese momento comenzó el culto.</p>	<p>Basílica de Suyapa en Tegucigalpa</p>

<p><i>Virgen de los treinta y tres</i> (Patrona del Uruguay)</p>	<p>Uruguay</p>	<p>1756. Fue labrada en madera por manos indígenas. La Virgen es pequeña, mide 36 cm. Tallada de madera, con ángeles y la media luna a sus pies. Su festividad se celebra el segundo domingo de noviembre.</p>	<p>Santuario Nacional Virgen de los Treinta y tres.</p>
<p><i>Inmaculada Concepción</i> (Patrona de EUA)</p>	<p>Estados Unidos y Canadá</p>	<p>1792- Se pide a la Santa Sede que proclamara a la Virgen María como Patrona de los EUA bajo el nombre de la Inmaculada Concepción. Dicha solicitud fue aprobada en 1847 por el Papa Pío IX. También se venera en Canadá.</p>	<p>Basilica de la Inmaculada Concepción en Columbia</p>
<p><i>Nuestra Señora de la Providencia</i> (Patrona de Puerto Rico)</p>	<p>Puerto Rico</p>	<p>Sin fecha, esta advocación tuvo su origen en Italia y se difundió por toda Europa, de España pasó a Puerto Rico. La imagen representa a la Virgen, sentada con el niño Dios sobre las rodillas. Festividad 19 de noviembre.</p>	<p>Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Providencia, San Juan</p>
<p><i>Virgen del Perpetuo Socorro</i> (Patrona de Haití)</p>	<p>Haití</p>	<p>1500. Teniendo esta advocación mariana como patrona de su congregación, los Padres Redentoristas españoles la llevaron a sus misiones en Haití. En 1883, una terrible epidemia de viruela azotaba el país, acudieron a la Virgen y la epidemia cesó milagrosamente.</p>	<p>Santuario en Béle-Aire, cerca de Puerto Príncipe.</p>

Fuente: elaboración propia basado en (Basilica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, 2014; Basilica de Lujan Argentina, s/a; Centro de Estudios Marianos, s/a; Cofradía del Carmen Chile, 2012; Las siervas de los corazones traspasados de Jesús y de María Instituto Religioso Diocesano, 2012; Santuario Nacional de Nuestra Señora de Los Angeles, s/a.)

De manera particular, México es un país fervientemente mariano. En el territorio nacional se pueden encontrar una gran cantidad de advocaciones marianas; cada una de ellas con un simbolismo particular en aspectos culturales, como tradiciones y costumbres asociadas con fiestas patronales, ferias, celebraciones, carnavales, peregrinaciones, etc.

La mayoría de las advocaciones marianas mexicanas tienen magnetismo espiritual ya que poseen gran atracción sobre los fieles por tener alguna o más de las siguientes características: apariciones sagradas, existencia de agua santa o curativa, difícil acceso y geografía sagrada esto se centra en Tierra Santa (Preston, 1992).

Los cultos marianos en México comenzaron a desarrollarse a partir de la conquista y siguieron haciéndolo durante varios siglos. La importancia de muchos de estos cultos radica en la cantidad de años que han permanecido vivos y en lo que significan para las poblaciones.

Cuadro 2.3 Principales advocaciones de la Virgen María en México con magnetismo espiritual.

Advocación y característica de magnetismo espiritual	Estado	Características	Imagen y santuario
<i>Virgen de los Remedios</i>	México, Naucalpan.	1520. La virgen se apareció acompañada por Santiago Patrón de España en la Noche Triste 1540. Un indio cacique Juan de Águila caminaba por el pueblo de Tacuba y vio a la virgen que decía “búscame” después encontró la estatuilla de madera y comenzó el culto.	Basilica de Nuestra Señora de los Remedios, Naucalpan.

<p><i>Ntra. Sra. de la Salud</i></p>	<p>Pátzcuaro, Michoacán</p>	<p>1533. La imagen fue colocada en el hospital principal de Pátzcuaro. Ahí empezó a manifestarse la devoción a la virgen, principalmente por parte de los indios, ya que le pedían curaciones y todo tipo de gracias, por eso se le comenzó a llamar así.</p>	<p>Basilica de Nuestra Señora de la Salud</p>
<p><i>Virgen de Ocotlán</i></p>	<p>Ocotlán, Tlaxcala</p>	<p>1541. La Virgen se aparece al Indio Juan Diego; surge un manantial de agua santa para sanar a la población, también apareció la figura de la Virgen dentro de un Ocote. Festividad tercer lunes de mayo.</p>	<p>Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, Tlaxcala.</p>
<p><i>Virgen de Zapopan</i></p>	<p>Zapopan, Jalisco</p>	<p>1541. El padre Fray Antonio de Segovia donó a los indios del pueblo Zapopan una pequeña imagen de Nuestra señora de la Concepción. En 1542, se construyó una capilla y comenzó una serie de milagros. 1558. La imagen se hizo muy pesada; indicó el lugar donde deseaba afincarse para su veneración.</p>	<p>Basilica de Zapopan</p>
<p><i>Ntra. Sra. de Izamal</i></p>	<p>Izamal, Yucatan.</p>	<p>1558. La imagen se hizo muy pesada; indicó el lugar donde deseaba afincarse para su veneración.</p>	<p>Exconvento de Izamal</p>

<i>Ntra. Sra. de Talpa</i>	Talpa, Jalisco	1585. La imagen fue modelada por los indios tarascos del Estado de Michoacán y llevada a Talpa. Desde entonces ha concedido cientos de milagros a los innumerables peregrinos.	<p>Santuario de la Virgen de Talpa</p>
<i>Ntra. Sra. del Roble</i>	Nuevo León, Monterrey	1600. La historia cuenta que una humilde pastorcita escuchó que la nombraban. Ahí vio la imagen de la Virgen con un resplandor igual la de una luz celeste y un aroma de flores, la trasladaron a la parroquia, con asombro hallaron vacío el altar, buscaron a la Virgen y la encontraron en el mismo lugar de donde la había salido; se repitió tres veces.	<p>Basílica del Roble, Monterrey</p>
<i>Ntra. Sra. de la Caridad</i>	Huamantla, Tlaxcala	1600. Escultura que se concluyó a sí misma sin intervención del escultor: éste no la había concluido en la noche, a la mañana siguiente estaba concluida. Se celebra elaborando tapetes de flores de colores y cambiando su vestido cada 15 de agosto.	<p>Basílica de Ntra. Sra. de la Caridad,</p>

<i>Virgen de las Nieves</i>	Ixpantepec Nieves, Oaxaca.	1602. La noticia de la aparición de la Santísima Virgen a dos niños que cuidaban guajolotes, dijo que en la cumbre del cerro de Ixpantepec le fabricarán una casa para habitarla, y que allí se manifestaría benigna con todos.	Iglesia de Ixpantepec
<i>Ntra. Sra. de la Soledad</i>	Oaxaca	1620. La mula se dejó caer con su cajón en el suelo...el cajón fue abierto y en su interior se encontraron dos figuras: una, la de Cristo redentor... y la cabeza y manos con rótulos que decía: “Nuestra Señora de la Soledad al pie de la Cruz.	Basilica de Nuestra Señora de la Soledad, Oaxaca.
<i>Ntra. Sra. del Pueblito</i>	El Pueblito, Querétaro	1632. Cambio la actitud de los pobladores cuando vieron la imagen; cambio radical en los nativos dejaron los cultos anteriores y se convirtieron al cristianismo.	Parroquia de San Francisco Galileo
<i>Virgen de Juquila</i>	Santa Catarina Juquila, Oaxaca	1633. Un incendio consumió la comunidad pero en las cenizas quedó la imagen de María.	Santuario de la Virgen de Juquila, Santa Catarina.

<i>Virgen de la Asunción de Cupilco</i>	Cupilco, Comalcalco, Tabasco	1638. Se apareció la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción de María, sentada en un barco de madera en la playa de la barra de Tupilco, Tabasco, a un grupo de humildes pescadores del poblado de Ayapa..	Santuario y Parroquia Virgen de la Asunción de Cupilco
<i>Ntra. Sra. de Tonicato</i>	Estado de México	1660. Durante las festividades se llega a recibir más de un millón de personas. Cabe señalar que la imagen es tan venerada que se le atribuyen todo tipo de milagros y su historia se remonta desde los orígenes del “Pueblo Viejo de Tonicato”.	Santuario de Ntra. Sra. de Tonicato
<i>Virgen del Carmen</i>	Los Tuxtlas, Catemaco Veracruz.	1664. Se expone María, la madre de Dios de católicos, aparecida a un pescador en una cueva en El Tegal.	Basilica de la Virgen del Carmen, Catemaco, Veracruz
<i>Virgen de San Juan de los Lagos</i>	San Juan de los Lagos, Jalisco.	1674. La Virgen devuelve la vida a una niña y se comienzan a difundir sus milagros. Fiesta 8 de diciembre y 2 de febrero.	Parroquia a Nuestra señora en San Juan de los Lagos

<p><i>Nuestra Señora del Carmen</i></p>	<p>Ciudad del Carmen, Campeche.</p>	<p>1717. La devoción de esta localidad surgió a partir de la expulsión de los piratas, atribuido el triunfo a la Patrona de los Marineros. Después se construyó un fuerte para defender la población y en el centro se construyó una capilla en honor a la Virgen.</p>	<p>Iglesias de Nuestra Señora del Carmen</p>
<p><i>Virgen del Carmen de Tlapujahua</i></p>	<p>Tlapujahua, Morelos</p>	<p>1730. Habiéndose destruido casi toda la capilla se conservó la pared de adobe que ostentaba a la venerada imagen; del sitio se despedían fragancias que les causaban gran gusto y consuelo... se autorestauraba en cuanto sufría alguna alteración.</p>	<p>Santuario de Nuestra Señora del Carmen</p>
<p><i>Ntra. Sra. de la Luz</i></p>	<p>Salvatierra, Guanajuato</p>	<p>1732. Traslada de España a México por los jesuitas. Se cuenta que en su primer milagro, la imagen irradiaba luces, seis veces los destellos iluminaron la pequeña capilla con una fuerza más potente que la luz solar.</p>	<p>Basílica Nuestra Sra. de la Luz, León</p>
<p><i>Ntra. Sra. del Refugio</i></p>	<p>Acámbaro, Guanajuato</p>	<p>1750. Es copia de una imagen italiana que se le atribuían milagros múltiples. Llegó a la población por los Padres Franciscanos; libró de una gran epidemia a la población</p>	<p>Convento Santa María de Gracia, Acámbaro, Gto.</p>

<i>Virgen Dolorosa</i>	Tolcayuca, Hidalgo	1776. Arzobispo de México el Ilmo. Sr. Dr. D. Alonso Núñez de Haro y Peralta, lloró esta soberana Imagen de María Santísima de los Dolores de Tolcayuca	Virgen de la Dolorosa Parroquia San Juan Bautista
<i>Ntra. Sra. del Rayo</i>	Guadalajara, Jalisco	1800. Cayó un rayo sobre la imagen de la Santísima Virgen del Rosario, dejándola quemada. Al Niño Dios que tenía en los brazos nada le sucedió. Estaba una religiosa y nada le aconteció.	Parroquia de Nuestra Señora del Rayo, Jalisco
<i>Ntra. Sra. de la Esperanza</i>	Jaconá, Michoacán	1685. Aparición de la imagen en una raíz, al principio con el niño Jesús; después la separaron para vestirlos, pero la Virgen quedó separada del Santo Niño.	Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza,
<i>Ntra. Sra. del Alma de la Virgen</i>	Miacatlán, Morelos.	Sin año. Imagen (lienzo con la imagen de la Virgen María) olvidada en un baúl; se descubre a través de melodía celestial, ráfaga luminosa, fragancia y aves que cantan.	Parroquia de Santo Tomas

<i>Virgen Chiquita</i>	Monterrey, Nuevo León.	1900. La Virgencita, al ser expuesta ante el oleaje de las aguas, bajó sus manos y calmó la creciente, salvando así a la ciudad.	Basilica de la Purísima Concepción, monterrey
<i>Virgen de la Candelaria</i>	Tlacotalpan, Veracruz	Imagen de bulto de tamaño natural: bella imagen... ojos pardos y brillantes, etc... en ambos brazos, en posición yacente, el Niño Dios acostadito...Es de las pocas imágenes que portan así al divino Niño.	Santuario Virgen de la Candelaria

Fuente: elaboración propia en base a Arquidiócesis de Monterrey 1970; Diócesis de Querétaro, Santuario de la Virgen de Talpa oficial, 2003; Santuario de Juquila, Gobierno de Tlaxcala, Propín y Sánchez , 2015)

2.1.2 Origen de la Virgen de Guadalupe en México

En la historia de la Virgen de Guadalupe se pueden encontrar distintas ideas en las muchas bibliografías que existen sobre el culto y su desarrollo; hay autores que refutan el hecho de la aparición y otros que la apoyan. Lo que es un hecho es que es un culto que ha impactado a la nación mexicana.

La Virgen de Guadalupe Mexicana tiene sus raíces en la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. La historia relata que un español llamado Gil Cordero descubrió una imagen de origen islámico producto de los siglos de dominación árabe. Esta imagen era parecida a la Virgen María; fue encontrada en el río Guadalupe a mediados del siglo XIII, era de madera, pequeña y su piel era de color marrón. El nombre Guadalupe se deriva de la palabra islámica Guadale que quiere decir río y del latín Lupo que significa Lobo, Río Lobo (Martín, 2011; Tlapoyawa, 2000).

Para los reyes españoles, la aparición de esta imagen representó una señal divina de que María apoyaba y defendía el imperio español, por lo cual en 1338 el Rey español Alfonso XI construyó un templo donde la imagen fue encontrada y fue así como el culto comenzó a difundirse. A la imagen se le llamo Guadalupe por el río donde fue encontrada, a partir de esa etapa inició el culto a la Virgen de Guadalupe Extremeña. Después de la Conquista de América, Cristóbal Colón llevó indígenas del Nuevo Continente a servir a España, y se comenzó a difundir que la Virgen de Guadalupe de Extremadura era la “protectora de los indios” esto por la similitud en el color de la piel de los indígenas y de la Virgen extremeña (Tlapoyawa, 2000). Es importante destacar que tanto Cristóbal Colon como Hernán Cortes eran fieles seguidores de la Guadalupe Extremeña (Figura 2.2). En el año 1519, Hernán Cortes llega a Mesoamérica y trajo consigo la imagen de la Virgen de Guadalupe española en su estandarte (Flores y Dueñas, 2004), que el historiador italiano Lorenzo Boturini describió de la manera siguiente:

Una bella imagen de la Virgen María fue pintada en ella. Ella llevaba una corona de oro y estaba rodeada por 12 estrellas de oro. Ella tenía las manos juntas en oración, pidiéndole a su hijo para proteger y dar fuerza a los españoles para que pudieran conquistar y cristianizar a los paganos (Tlapoyawa, 2000:1)

Figura 2.2. Estandarte de Cortes en la Nueva España (Virgen de Guadalupe Extremeña)

Fuente: Historia de la Bandera Mexicana, 2011.

Anterior a la conquista en Tenochtitlan, los indios tenían sus propios Dioses y cultos, una de sus Diosas principales fue Tonantzin (Figura 2.3., era la Diosa que veneraban las culturas ancestrales, considerada el símbolo femenino que le había dado la vida a todo ser vivo. Para los indígenas, Tonantzin era la madre del mundo, había sido venerada por la cultura azteca en el cerro del Tepeyac durante siglos (Loza, 2007).

Figura. 2.3. Diosa Tonantzin: “Madre de todo”

Fuente. Revista Filosófica Ser. Año 2007.

En 1520, los conquistadores destruyeron el templo de la Diosa Tonantzin y en su lugar plantaron una ermita glorificando a una nueva Virgen. En 1521, cae Tenochtitlan con un gran genocidio, en ese momento se comenzó a obligar a los indígenas a dejar sus creencias y a convertirse al cristianismo a cambio de conservar su vida (Tlapoyawa, 2000).

Se dice que la ermita construida en el cerro del Tepeyac fue edificada por los misioneros franciscanos con la intención de sustituir el culto idolátrico por el cristianismo. Los conquistadores trataban de suplantar la adoración que en ese sitio se le tenía a la Diosa Tonantzin por el culto a la Virgen (O’Gorman, 1986).

Sobre la Virgen venerada en la ermita del Tepeyac existen diversas explicaciones; algunos investigadores pensaron que la advocación que ocupó la ermita del Tepeyac no fue ninguna en particular sino la misma idea de la Virgen María que fue utilizada para sustituir el culto a Tonantzin, también se piensa que sólo se les dijo a los indios que la ermita estaba de

dedicada a Tonantzin, para que poco a poco se fueran adaptando al nuevo culto. Otra versión es que pudo haber una imagen de María sin advocación o que pudo ser una imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura a la cual eran devotos los españoles, imagen que Cortes trajo consigo, lo cual hubiera sido con el motivo de ir introduciendo dicho culto en la Nueva España (Flores y Dueñas 2004; O’Gorman, 1986).

Se piensa que en caso de que ya estuviera la imagen de la Virgen de Guadalupe mexicana en la ermita, esta habría sido obra de un indio tlaxcalteca, no resultado de la aparición que se relata en el culto guadalupano. El pintor pudo haber sido Marcos Cipactli que pintaría la imagen basándose en la imagen de Cortes pero con algunos cambios, por ejemplo sin las estrellas y haciendo la piel más parecida a la de los habitantes de los indios (O’Gorman, 1986:9-10; Tlapoyawa, 2000:2).

Marcos Cipactli, al ser indio noble, tuvo derecho a asistir a escuelas, su obra fue reconocida, realizó retratos del señorío indígena de Tlatelolco; su trabajo más importante fue el retablo de la capilla abierta de San José de los naturales. En el arte mexicana, fue el artista más importante después de la conquista. Se piensa que Cipactli estaba familiarizado con el cristianismo español y también con las deidades prehispánicas pues intentó combinar un poco de ambas (Flores y Dueñas, 2004).

Lo que está claro es que no se tiene conocimiento exacto de cuando se introdujo la imagen de la Virgen de Guadalupe mexicana a la ermita, O’Gorman concluye que la llegada de la imagen a la ermita fue entre finales del año 1555 e inicios de 1556 a partir de textos que analizó en los que se menciona la “aparición de la virgen en el Tepeyac”, más concretamente en diciembre de 1555; algunos de estos textos son el *Diario del indio Juan Bautista*, el *Chimalpahin* y el *Nican Mopohua* (O’Gorman, 1986).

La ermita fue construida para ser un centro de adoración de la población indígena, no para los conquistadores. En ella, se realizaban aquellos sacramentos destinados a los indios para ser evangelizados. Estas ceremonias eran periódicas así que la ermita no estaba habitada por frailes todo el tiempo. Los indios comenzaron a asistir a este centro para remplazar el que había sido destruido, rendían un culto de sincretismo idolátrico-cristiano, con el cual

continuarían llevando ofrendas y visitando la ermita en grandes romerías pero ahora para visitar a la nueva Virgen (O’Gorman, 1986).

En las dos décadas siguientes a 1530, se piensa que el culto evolucionó lentamente pues no hay mucha información sobre la fuerza que tomó. Don Fray Alonzo de Montufar, que fue el segundo arzobispo de México, establece de manera oficial la presencia de la imagen de la virgen ya llamada de Guadalupe porque la hace publica el 6 de septiembre de 1956 cuando la menciona en su sermón, así que se sabe que en 1556 el culto ya se profesaba (O’Gorman, 1986).

Cabe destacar que también se dio adoración a la nueva Virgen por parte de los españoles. Está surge a través de historias sobre la milagrosidad de la Virgen, pues se comenzaron a difundir historias de milagros a la población criolla, además a la Virgen de la ermita se le comenzó a llamar Virgen de Guadalupe por su parecido con la Virgen de Guadalupe extremeña (O’Gorman, 1986). A partir de la propagación de los milagros de la Virgen, los españoles comenzaron a adorarla y claramente empezó a haber una transfiguración hacia su Virgen española.

Figura 2.4 Comparación de la Virgen de Guadalupe Extremeña y la Virgen de Guadalupe Mexicana

Fuente: Revista PROCESO N° 1414, 7 de Diciembre de 2003.

En la imagen anterior se puede apreciar que si acaso existe un parecido entre las Guadalupanas, sólo sería un poco en el vestuario, por la túnica estrellada, pero realmente son muy diferentes ya que la Virgen Extremeña es de piel negra. De esta manera, es claro que no había parecido entre las vírgenes sino que el nombre Guadalupe fue dado a la Virgen Mexicana con la intención de que perteneciera a la comunidad española y de hacer que la población indígena estuviera más aculturizada. Se concluye que el culto formal a la Virgen de Guadalupe comenzó en 1556 a partir del discurso del arzobispo Montufar, lo que implica que en el año 2056 cumpliría 500 años de culto formal.

En cuanto a la aparición de 1531 de la Virgen al indio Juan Diego en el Tepeyac, es atribuida a la obra escrita en náhuatl llamada originalmente *Hueitlama huizolticaomonexitiilhuacactlatocaihuapilli Sancta María*, que en castellano significa *El gran acontecimiento con que se apareció la Señora Reina del Cielo*. Las dos palabras que abren el texto son *Nican Mopohua* que significan “aquí se narra en orden y concierto”, escrita por el indio noble Antonio Valeriano, alumno del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Esta obra fue traducida al castellano por diferentes autores en años posteriores.

En el *Nican Mopohua*, como posteriormente se le llamó a la obra, Valeriano relata la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac y habla de la imagen de la Virgen dibujada en el ayate de Juan Diego, que sería posteriormente llevada a la ermita (Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, 2008; O’Gorman, 1986).

En el *Nican Mopohua*, se narra la historia siguiente: un indio humilde llamado Juan Diego convertido al cristianismo cruzaba el Tepeyac en diciembre de 1531, su tío estaba muy enfermo, el 9 de diciembre se le apareció una figura femenina esplendorosa y que brillaba como el sol, ella le reveló que era María la madre de Dios y que deseaba un templo en su honor en ese lugar, le pidió a Juan Diego que fuera con el obispo Zumárraga y le contara lo ocurrido. El obispo no le creyó a Juan Diego hasta la tercera visita el día 11 de diciembre, ese día Juan Diego experimentó la tercera aparición de María en la que le hizo cortar flores y llevarlas en su tilma como prueba de su encuentro. Juan Diego fue con Zumárraga, al dejar caer las flores de su tilma apareció la imagen de la virgen y el obispo le creyó, días después comenzó la edificación del templo. El tío de Juan Diego sanó milagrosamente y

dijo que en su sueño la virgen le dio que su nombre era Guadalupe, iniciándose así el culto (Camacho, 2001; Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, 2008).

Valeriano quiso sacralizar a la imagen convirtiéndola en algo sobrenatural a partir de la aparición. Por otro lado, lo que deseó hacer fue darle más importancia a la población indígena pues, en su relato, Juan Diego es el protagonista de la historia, el establece un vínculo especial entre la virgen de Guadalupe y la población indígena (O’Gorman, 1986).

Además, existen dos hechos que deben destacarse en el Nican Mopohua. Primero, el relato menciona que Juan Zumárraga fue parte de la aparición y que creyó a Juan Diego, cabe destacar que Zumárraga era un asesino de indígenas y que tenía la firme convicción de la conversión al cristianismo a costa de lo que fuera, además por otro lado en algunos escritos se habla de que Zumárraga pasó de 1531 a 1534 en España donde fue llamado por los reyes por lo que no estaría en México durante las apariciones. Segundo no existen pruebas contundentes de la existencia de Juan Diego (Martín, 2011; Tlapoyawa, 2000).

A partir del texto de Valeriano, se empezó a difundir la historia de las apariciones de 1531; primero de viva a voz en los residentes de la ciudad de México y en los pueblos aledaños al Tepeyac, posteriormente se extendería a regiones más lejanas. El texto se tradujo al castellano por Don Fernando de Alba en el siglo XXVII y se le agregaron relatos de los milagros que la Virgen había realizado, ya en la segunda mitad de 1600 el guadalupanismo comenzó a esparcirse a través de los libros de autores como Miguel Sánchez, Luis Lasso Vegga, Becerra Tanco y otros que defendían la aparición de Guadalupe en el Tepeyac (O’Gorman, 1986).

Una teoría sobre “la aparición” es que fue un plan creado por el Obispo Zumárraga y Cortes para someter a los indios recién conquistados; al necesitarse que la imagen tuviera características similares a la cosmogonía indígena, se llamó a Cipactli (Flores y Dueñas, 2004).

En 1648, el Padre Miguel Sánchez escribió el libro *Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe. Milagrosamente aparecida en la Ciudad de México* en la que relata la historia de la aparición antes contada por Valeriano, haciendo que el culto tomara más fuerza. En la obra el autor habla de que la Virgen eligió la Nueva España como su nueva

morada. Después de este libro, siguieron muchos que hablaban de milagros de la Virgen. Los principales defensores del culto guadalupano fueron Luis Lasso de la Vega, Luis Becerra Tanco, Francisco de Florencia, Agustín de la Rosa (Camacho, 2001, Tlapoyawa, 2000).

La virgen de Guadalupe se ha convertido con el tiempo en un ícono en la historia de México, no sólo en el aspecto religioso pues se ha adentrado en diferentes campos de la vida de los mexicanos, incluso en el político (Camacho, 2001).

El Guadalupanismo es uno de los temas más estudiados en México tanto por historiadores, literatos, teólogos, antropólogos, geógrafos, filósofos, etc. (Félix, 1994).

Se puede concluir que la creencia en Guadalupe no sólo es un culto, es una idolatría nacional; para gran parte de la población su culto es un albergue en donde pueden sentirse protegidos, se pueden encontrar imágenes de la Virgen en trabajos, hogares, transportes. La guadalupana se ha constituido como la expresión nacional más evidente, es uno de los arquetipos de mayor extensión en la historia de la humanidad, parte de la conciencia nacionalista de México vinculada con la influencia religiosa (Camacho, 2001; Félix, 1994).

El culto Guadalupano está directamente relacionado con la patria y con la identidad mexicana. No importa con qué objetivo surgió el culto, o cual fue su origen, lo impactante es el poder que Guadalupe ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, un culto de casi 500 años que se convirtió en un símbolo de unión nacional.

2.2 El Culto a Nuestra Señora de Ocotlán

La Virgen de Nuestra Señora de Ocotlán es una advocación mariana que tiene un gran número de particularidades que la hacen destacar entre los cultos marianos más representativos de México. El Santuario de Ocotlán se encuentra en el estado de Tlaxcala, en el municipio de Tlaxcala, en la localidad de Ocotlán. Es visitado por peregrinos de diversos estados y países por ser un lugar sagrado con una gran capacidad de convocatoria, lo anterior gracias a las múltiples características que lo convierten en un lugar magnético espiritual y también con gran historia cultural y arquitectónica.

2.5. Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán

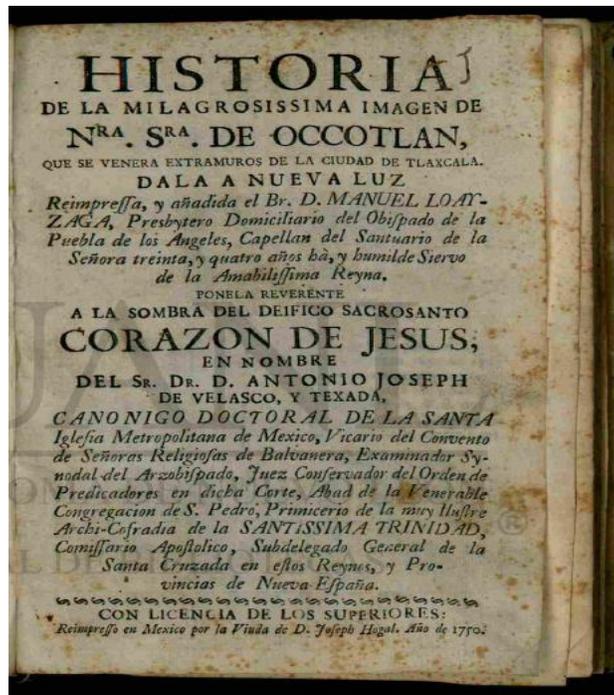
Fuente: trabajo de campo en el Santuario de Ocotlán, 7 de enero de 2015.

A) Milagro fundacional

Al indagar sobre la historia de la Virgen de Ocotlán, se encontraron escasas fuentes sobre el origen del culto; se descubrió que los relatos datan la aparición en el año 1541, sin embargo ningún escrito del siglo XVI menciona el relato del milagro fundacional o habla de la Virgen; fue hasta 1662 que se le mencionó en una obra con dedicatoria a ella *La Historia cronológica de la Noble Ciudad de Tlaxcala* de Don Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, cacique tlaxcalteca. En 1692, el bachiller tlaxcalteca Don Manuel de los Santos y Salazar hace una dedicatoria sobre la aparición en la que se habla del milagro fundacional pero sin muchos detalles. Tiempo después, en una comedia antigua, se menciona a la Virgen de Ocotlán; dicha comedia fue hecha para la festividad de Nuestra Señora, no se precisa la fecha de esa comedia, se piensa que probablemente es de la segunda mitad del siglo XVII. En la descripción de Boturini sobre esa comedia, sólo se menciona la historia de la Virgen encontrada dentro de un pino ardiente. Aún en la última década del siglo XVII, no se difundía el relato de la aparición de la Virgen de Ocotlán tanto como se hubiera esperado (Martínez, 1997).

La primera obra publicada sobre la aparición de la Virgen de Ocotlán la escribió el bachiller Manuel Loayzaga titulada *Historia de la milagrosissima imagen de Nuestra Señora de Occotlan que se venera extramuros de la ciudad de Tlaxcala*, fue publicada en Puebla en 1745 y en 1750, este libro fue el primer relato profundo y completo sobre la Virgen de Ocotlán (Martínez, 1997).

Figura 2.6. Historia de la Milagrosísima imagen de Nuestra Señora de Occotlan

Fuente: Foto de la obra, edición 1750.

Este primer relato sobre la Virgen de Ocotlán expresa claramente la adoración de los inicios de un culto que marcaría no sólo al estado de Tlaxcala sino también Puebla; explica la importancia de la aparición en Tlaxcala tomándola como una señal de protección y bendición para el pueblo tlaxcalteca. La obra explica que fue difícil establecer una fecha exacta de los inicios del culto, estableciéndose el año de 1541 por ser el más probable ya que en ese año hubo una peste de grano en Tlaxcala y se dice que la aparición de la Virgen se dio en una época de peste. Por otro lado, la obra habla acerca de la falta de documentación sobre la vida de Juan Diego (a quien la Virgen se le aparece) y menciona la importancia de la aparición de la Virgen en un ocote ardiendo como una señal del corazón de Jesús. El libro menciona que desde el día de la aparición comenzaron a realizarse

romerías y peregrinaciones en favor de la virgen, además empezó a crecer la fe en el agua curativa del manantial; por ultimo relata una serie de sucesos considerados milagrosos ocurridos durante el siglo XVI; el libro del Bachiller Manuel Loayzaga es uno de los documentos más valiosos sobre este culto.

En 1907, se publicó el libro *Aureola de Mar.a, o, Sea la historia de Nuestra Señora de Ocotlán: precedida de la de tres niños mártires, en doce estrellas o capítulos* escrito por Calixto Ornelas que fue capellán del Santuario en 1892. En su obra de 12 capítulos describe la aparición de la Virgen de Ocotlán, las características del Santuario, de la capilla del pocito, de la imagen de la Virgen, la evolución histórica del culto y del santuario.

En el año 1963, el antropólogo Hugo G. Nutini dijo haber encontrado un documento del siglo XVI llamado *Relación de la Aparición de la Virgen de Ocotlán, por Fray Martin Sarmiento de Hojacastro, Obispo de Tlaxcala*. Nutini menciona que el documento fue firmado en abril de 1547 y que habla de la aparición de la Virgen en el año 1541 y esta fue considerada como una ayuda proveniente del cielo para ayudar en el adoctrinamiento de los indios, sin embargo el documento original está desaparecido así que no se puede aseverar su existencia (Santamaría, 2002).

La historia del milagro fundacional del culto a Nuestra Señora de Ocotlán cuenta que un día del año 1541 (como se mencionó antes no se asegura una fecha), pudo ser el 27 de febrero o el 14 de mayo, pero no es claro, un indio tlaxcalteca llamado Juan Diego iba subiendo la ladera del cerro de San Lorenzo y entró en un bosque de ocotes que en aquel tiempo existía junto a la barranca. En ese momento, salió una señora que le preguntó a Juan Diego a donde iba. Juan Diego le respondió que estaba llevando agua para los enfermos del pueblo que había sido azotado por una plaga. La mujer aparecida le pidió a Juan Diego que la siguiera con las siguientes palabras “Ven en pos de mí, yo te daré otra agua con que se extinguirá el contagio y sanen no solo tus parientes, sino cuantos bebieren de ella; porque mi corazón está dispuesto a favor de los desvalidos, ya no sufre de ver tantas desdichas”. Se menciona que el año no es claro porque se piensa que realmente pudo ser entre los años 1545 y 1548 debido a la peste ocurrida en Tlaxcala durante esos años que le cobró la vida a 150 mil personas o en 1541 que se dio una peste de grano, herpética (Loayzaga, 1750; Martínez: 1997; Ornelas, 1907; Santamaría, 2002:1).

A pesar de que Juan Diego había pasado muchas veces por esos lugares, nunca antes había visto una fuente. Pero ese día al seguir a la mujer hasta una quebrada de la vertiente del cerro, ella le mostró una fuente de agua santa y le dijo “Tomad de esta agua cuanta queráis, seguros de que el contacto de la más pequeña gota, sentirán los enfermos no sólo alivio sino perfecta salud”. Juan Diego llenó su cántaro de esa agua santa y siguió su camino a Xiloxotla su pueblo natal, llegando a casa le dio el agua a los enfermos de peste y ellos se recuperaron muy pronto, esta noticia se difundió por el pueblo y los vecinos acudieron a la casa de Juan Diego para que él les contara de la aparición y para beber agua milagrosa (Loayzaga, 1750; Ornelas, 1907; Martínez, 1997; Santamaría, 2002:1-2).

Pero antes de que Juan Diego volviera a su pueblo, la señora le ordeno lo siguiente “Avisa a los religiosos franciscanos, de mi parte que en este sitio hallarán una imagen mía que no sólo representa mis perfecciones, sino que por ella prodigaré mis piedades y clemencias: la que hallada, quiero que sea colocada en la capilla de San Lorenzo”. Juan Diego avisó a los religiosos franciscanos y se trasladaron al lugar del sucesos, un prodigio los detuvo en su camino y los asombró, los árboles del bosque ardían pero sin consumirse, especialmente un enorme ocote, a este lo marcaron con una señal y se fueron a su convento porque ya era de noche (Loayzaga, 1750; Ornelas, 1907; Martínez: 1997; Santamaría, 2002:2).

Al día siguiente, volvieron temprano y con un hacha abrieron el ocote que habían señalado. En el corazón del ocote, encontraron la imagen de la Virgen María, la multitud del pueblo feliz por el descubrimiento y los franciscanos llevaron la imagen a la capilla de San Lorenzo, que estaba ubicada en la cumbre de la colina y la acomodaron en el trono que pertenecía al Santo Mártir San Lorenzo. La leyenda dice que el Sacristán no estuvo conforme con el intercambio de imágenes, tres veces quito a la Virgen y volvió a poner a San Lorenzo, pero la imagen de la Virgen aparecía milagrosamente de nuevo en su lugar lo que termino por darle más fuerza a la aparición (Loayzaga, 1750; Ornelas, 1907; Martínez: 1997; Santamaría, 2002:3).

La historia de la aparición de la Virgen de Ocotlán se apoya en una creencia constante basada en una tradición oral que fue transmitida de padres a hijos y en una tradición escrita a través de relatos hechos por personas representativas de Ocotlán y de Tlaxcala como los Padres Franciscanos que se hicieron cargo del Santuario durante cien años y posteriormente

por los capellanes encargados del santuario. Por otro lado, se puede pensar que muchos escritos pueden haberse perdido en conflictos políticos, sociales y también en incendios ocurridos en la ciudad, por lo cual la cantidad de documentos sobre la Virgen Ocotlán no son tantos como se esperarían (Ornelas, 1907).

Figura 2.7. Descubrimiento de la Virgen de Ocotlán dentro del Ocote ardiendo

Fuente: trabajo de campo enero,2015. Murales realizados por Desiderio H. Xochitiotzinen en la capilla del pocito.

La aparición también fue descrita en el documento desaparecido ya mencionado *La Relación de la Aparición de la Virgen de Ocotlán* escrita por Fray Martín Sarmiento de Hojacastro, segundo obispo de Tlaxcala, firmado en 1547; Nutini resume lo escrito por Hojacastro de la siguiente manera:

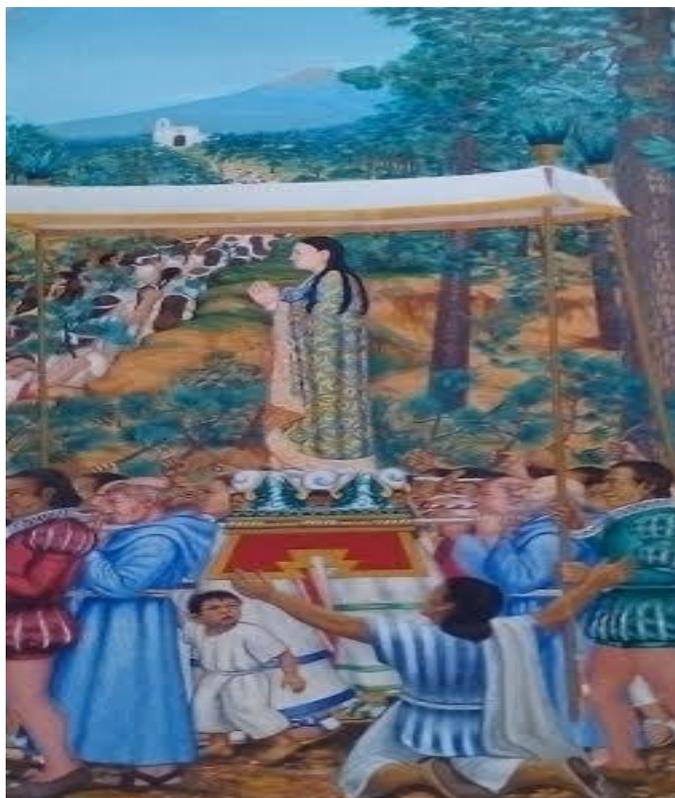
El 12 de mayo de 1541 la Virgen María se apareció a Juan Diego Bernardino, nativo de Xiloxotla, aldea tributaria de la principalidad de Topoyanco, hoy día Tepeyango (que originalmente perteneció a la cabecera de Ocotulco, unos ocho kilómetros al sur de Tlaxcala). El documento afirma que en la mañana de ese día la Virgen se le apareció en una región boscosa en las laderas meridionales de las colinas que rodean la ciudad de Tlaxcala, a unos cien metros del viejo templo de Xochiquetzalli, que fue destruido en 1528 por órdenes de fray Martín de Valencia, guardián del convento de Tlaxcala. Según el documento, Juan Diego Bernardino era un humilde indio que iba caminando

de su poblado para trabajar en el convento todos los días, como topil de la iglesia (o tupile, como está escrito en el documento - asistente, mensajero o ayudante de altar), encargado de conservar los altares adornados con flores. A Juan Diego Bernardino se le describe humilde, piadoso, devoto, despierto, siempre ansiando y queriendo aprender cosas sobre la nueva religión, y dotado de un fulgor interior, que desde los comienzos lo puso aparte de otros visitantes del convento. Había estado al servicio del convento durante más de diez años cuando la Virgen se le apareció, y el documento dice que estaba tan cabalmente cristianizado como podía estarlo cualquier persona de su humilde condición, dada su cercanía al paganismo, muchos de cuyos aspectos todavía eran practicados activa y abiertamente por muchos indios. En la exposición que Juan Diego Bernardino hizo al padre superior del convento dice que la Virgen se le apareció dentro de un árbol de ocote en llamas, vestida con un huipil [blusa] azul y un titixtle [falda de lana] blanco y que le dijo que sobre las ruinas del viejo templo cercano debía construirse un santuario. El documento sigue diciendo que las noticias de la aparición se propagaron como fuego, y que en cosa de días el lugar había atraído miles de peregrinos' de todo Tlaxcala. Fue tal el entusiasmo público que los renuentes frailes, encabezados por su padre guardián (cuyo nombre no da el documento, pero que debe haber sido o Motolinía o fray Diego de Olarte), no tardaron en iniciar el proceso de autenticación del milagro y la aparición, de modo que en sólo tres años quedó establecido el nuevo culto a la virgen de Ocotlán. El documento se escribió seis años después y para esas fechas ya había una ermita en el lugar en que la Virgen se había aparecido a Juan Bernardino, y se hacían planes para construir una iglesia arriba del antiguo templo de Xochiquetzalli. (en Martínez, 1997:16).

Uno de los símbolos más importantes de esta aparición fue justamente el ocote ardiendo, al principio la imagen encontrada fue llamada Ocotlatía y, posteriormente, el vocablo cambió a Ocotlán, lugar de ocotes o pinos. El nombre Ocotlán procede de dos palabras nahuas: ocotl-ocote y tlatla-arder, ocote que arde. Los indios la llamaban *Totlaconantzin Sancta Maria Ocotlatia*. El encontrar la figura de la virgen dentro de un ocote ardiendo tiene significados simbólicos; el ocote es considerado un árbol casto de follaje siempre verde muy rico en resinas, la aparición en el ocote ha sido considerada como una hierofanía de la Virgen María al pueblo Tlaxcalteca, una manifestación de lo sagrado en la Tierra. La aparición de Ocotlán a pesar de ser mesoamericana tiene similitudes con apariciones de Vírgenes Europeas aparecidas dentro de un árbol (Martínez, 1997; Santamaría, 2002).

La Virgen de Ocotlán no sólo es una figura relevante en Tlaxcala, también fue nombrada patrona de Tepeaca, Puebla en 1643; constantemente la Virgen de Ocotlán es visitada por peregrinaciones provenientes de Tepeaca (Santamaría, 2002).

Figura 2.8. Traslado de la imagen de Nuestra Señora de Ocotlán a la Capilla de San Lorenzo

Fuente: trabajo de campo, enero 2015. Murales realizados por Desiderio H. Xochitiotzinen la capilla del pocito.

Un aspecto destacable es que en la mayoría de los cultos marianos se ´pueden encontrar similitudes; particularmente en el caso de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Ocotlán se encuentra mucho parecido: la fecha de ambos milagros fundacionales solo se separa por 10 de años antecediendo la aparición Guadalupana. Por otro lado, ambas ciudades eran de las más pobladas y además en ambas había cultos de los habitantes originarios que fueron sustituidos por estas apariciones marianas lo que ocasionó un sincretismo religioso y también cultural.

Se puede pensar que el culto a la Virgen de Ocotlán pudo tener su origen a mediados del siglo XVI, con el impulso de los franciscanos y que fue sustitución del culto a la diosa, Xochiquétzalli igual que en el Tepeyac se sustituyó el culto a Tonantzin. Xochiquétzalli es

considerada en la mitología mexicana la Diosa del amor y de los enamorados, relacionada con asuntos de fertilidad (Ornelas, 1907; Martínez, 1997).

Por otro lado, está lo coincidente en los nombres de ambos videntes en las apariciones de las vírgenes, en el caso de la Guadalupana fue Juan Diego, un indígena cristianizado que estaba cuidando a su tío enfermo Juan Bernardino. En el caso de Ocotlán, fue igualmente un indígena cristianizado llamado Juan Diego Bernardino. Esta similitud puede deberse al hecho de lo común del nombre Juan Diego o a un intento de homogeneizar ambas apariciones.

A pesar de que la aparición ocurrió en el siglo XVI, el culto se hizo más oficial a partir de la publicación del libro del bachiller Loayzaga en 1750, pues en cierta parte gracias a esa obra se difundió no sólo la existencia del culto, sino también milagros relacionados con la Virgen lo que trajo más seguidores (Martínez, 1997).

El 5 de abril de 1755 se nombró a la Virgen de Ocotlán Patrona de la Provincia de Tlaxcala, por Pantaleón Álvarez Abreu arzobispo de Puebla. En ese entonces, se empezó a tomar en cuenta a la Virgen de Ocotlán como patrona de la ciudad de Tlaxcala, lo cual fue confirmado para el año de 1764 por decisión papal (Ornelas, 1907).

Se puede decir que el culto, al principio, era puramente local hasta la segunda mitad del siglo XVII, cuando empezó a difundirse y extenderse, y a ganarse el apoyo también de los españoles criollos tlaxcaltecas y poblanos. Hasta 1700, se difundió la historia de la milagrosa aparición de la Virgen de Ocotlán, principalmente gracias a los escritos que relataban su milagrosa historia. En ese momento, el culto comenzó a crecer y empezó a ir más allá del estado de Tlaxcala y los estados vecinos.

Desde ese entonces, el Culto de la Virgen de Ocotlán ha crecido y ha traspasado fronteras, la tradición ha perdurado durante cuatro siglos en los que las personas han visitado a la imagen en el santuario de Ocotlán y en los que las personas buscan beber el agua santa del pocito para pedir milagros, obtener curaciones o por la simple purificación que trae el agua.

B) El Santuario de Ocotlán, su arquitectura, su arte y su historia.

Las iglesias, templos, catedrales y santuarios de la época de la conquista y de los dos siglos posteriores fueron construidos por recursos de la Corona Española. La arquitectura de este periodo estuvo influida por varios aspectos como la secularización de las parroquias; los frailes pierden la administración de las parroquias y los Clérigos designados por la Iglesia católica toman el control de la administración de edificios religiosos. Por otro lado, la iglesia ofrece el perdón de los pecados a cambio de donaciones cuantiosas para la construcción de parroquias (Franco, S/A).

El estilo que usaron los diseñadores de los edificios en la Nueva España fue el barroco, aunque no fue el mismo que se usaba en Europa durante el Siglo XVII, ya que en la Nueva España también influyó la cultura ya existente en las diferentes regiones. El barroco es un movimiento arquitectónico europeo de origen italiano que surgió después de la aparición y la evolución del Renacimiento. En nuestro país, el barroco llega con influencia española y va tomando características propias. Las obras barrocas en México se clasifican en tres grupos: barroco sobrio, barroco rico y barroco exuberante. Un último barroco, para muchos conocidos como “ultra-barroco”, es el churrigueresco₅ (Franco, S/A).

Cuadro 2.4. Categorías de arquitectura barroca en México

Barroco sobrio	Barroco rico	Barroco exuberante	Churrigueresco
Reproducción barroca, española. Altera proporciones en las columnas. Uso de tezontle y azulejo.	Columnas salomónicas, así como los trabajos de “yesería”	Cubre cada espacio y área de los edificios con relieves de argamasa, yeso, color, oro derroche de lujo, imaginación y fantasía.	La columna ya no es el soporte, sino la llamada estípite, o pilar de sección rectangular o cuadrada, con entrantes y salientes, siempre más ancha en el centro que en la base. Hay un horror al vacío.

Fuente: Arquitectura Colonial El Barroco en la Nueva España [1630-1730 d.C.] Arq. Edgar Franco, S/A.

El santuario de Ocotlán posee el estilo barroco exuberante en su interior y el churrigueresco en su fachada; fue construido en los siglos XVII y XVIII y es considerado como una de las más bellas obras del barroco poblano-tlaxcalteca. En 1541, el templo dedicado San Lorenzo se convirtió en el hogar de la Virgen de Ocotlán y con el paso del tiempo fue

evolucionando su construcción hasta convertirse en la joya arquitectónica que es actualmente (Franco, S/A; Ornelas, 1907; Santamaría, 2002).

El atrio lo conforma una explanada de 50 por 70 metros, sus muros están cubiertos de ladrillos rojos hexagonales con orillas blancas de cal y arena, el atrio es bosquejo de Desiderio H. Xochitiotzin y lo realizó el arquitecto Dartigues. Tiene seis entradas en sus rejas, la fachada es totalmente de estilo barroco churrigueresco (Santamaría, 2002).

El templo es considerado una de las joyas del barroco, atrae por la belleza que causa a simple vista, fue creada por conocedores del arte de la yesería propio de la región tlaxcalteca. La basílica tiene en su parte superior unos blancos campanarios gemelos que sobresalen, las esquinas de las torres están formadas por estípites propios del barroco, los adornos de la portada son dos pilastras, dos intercolumnios, además de arcángeles en diversas posturas. En el centro de la fachada, está la imagen de la virgen de Ocotlán. En el interior del santuario el barroco está muy presente; el presbiterio está lleno de figuras en madera policromada; en el altar, protegida por cristales, está la imagen de la virgen y la decoración es con yesería dorada, el interior del templo es de fecha anterior, habiéndose iniciado en 1670 (Jim, 2001; Ríos, 2009).

En el año de 1948, el historiador del arte Manuel Toussaint escribió del Santuario de Ocotlán:

La fachada semeja obra de arte popular... La técnica es imperfecta: estos estípites, estas estatuas, no han sido tallados en piedra, sino elaborados a mano, en lo que se llama mampostería. De ahí que sea necesario blanquearlos a la cal cada año, después de la estación de lluvias. Por eso ofrece un aspecto de azúcar, nada más atractivo, más conmovedor, que esta gran fachada que flanquean dos torres, clavadas como agujones al cielo azul, desde que nos vamos acercando a la colina en que se levanta el santuario (en México Desconocido, No. 20 Tlaxcala / verano 2001. Victor Jim).

Historia del Santuario

Después de la aparición en el ocote, la figura de la virgen fue colocada en la Capilla de San Lorenzo que más tarde se volvería el Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán. Durante 100 años, el templo estuvo bajo la custodia de los franciscanos². Después de la administración de los franciscanos, el Santuario comenzó a ser administrado por capellanes designados por la iglesia católica, entre los más destacados se encuentran:

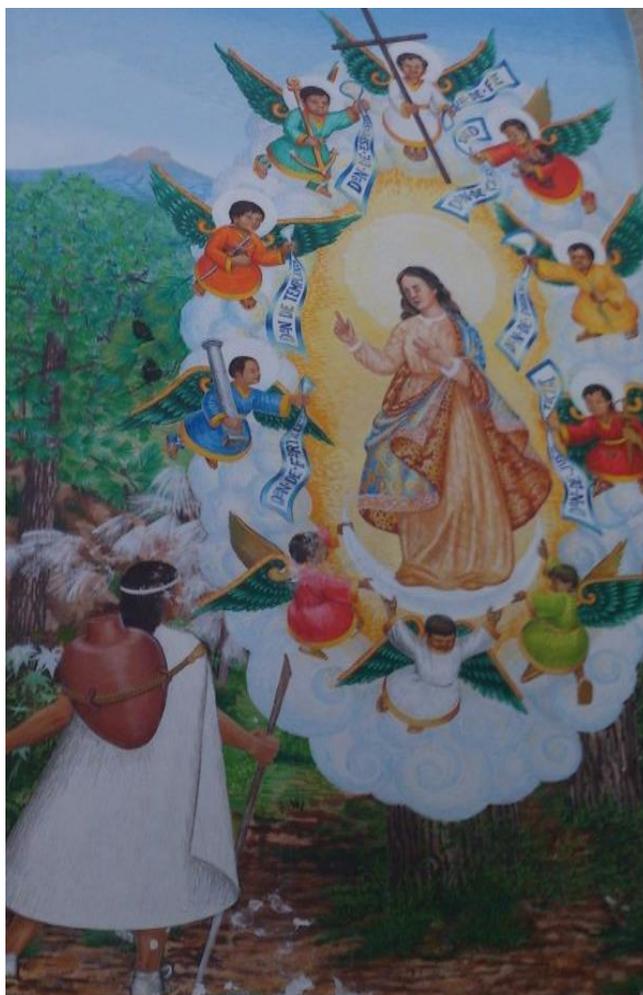
- Don Juan Escobar, fue el primer capellán de 1670-1691; él quiso construir un templo nuevo para albergar a la Virgen. Escobar organizó la participación de todos los pueblos en el acarreo de materiales y con mano de obra. En este periodo, se construyó el presbiterio, el crucero, la cúpula, el primer retablo y la antigua sacristía llamada la antesacristía.
- Don Francisco Fernández de Silva, que fue el segundo capellán de 1691 a 1716 y avanzó más con la construcción del Santuario, fomentó las festividades de la Bajada y subida de la Virgen, levantó el segundo retablo del crucero y le puso un muro al manantial de agua santa (Ornelas, 1907; Santamaría, 2002).
- El bachiller Manuel Loayzaga fue el tercer capellán que tomó posesión en 1716; él escribió *La Historia de la milagrosísima imagen de Nuestra Señora de Occotlan que se venera extramuros de la ciudad de Tlaxcala* publicada en 1747 y reeditada en 1750. Sus obras en el Santuario fueron el retablo central, el pulpito, el trono o nicho de plata, el camarín de la Virgen, los atriles, las magníficas lámparas, y fueron realizadas con ayuda del artista de origen indígena de Francisco Miguel. Loayzaga murió en 1758 después de ser capellán durante 42 años (Ornelas, 1907; Santamaría, 2002).
- Don José Meléndez fue el quinto capellán de 1767 a 1784. Se encargó de la construcción de la fachada, sus torres y la campana mayor.
- Don Calixto del Refugio Ornelas fue capellán de 1892 a 1896; escribió una de las obras más importantes que relata la historia de la aparición de la Virgen de Ocotlán *Aureola de María, o, Sea la historia de Nuestra Señora de Ocotlán: precedida de la de tres niños mártires, en doce estrellas o capítulos*.
- Sr. Luis Munive fue capellán y después obispo. En 1954, es nombrado párroco de Ocotlán, donde promovió la devoción a la Virgen en la provincia, organizando peregrinaciones y fue nombrado Canónigo Honorario, realizó obras, construyó el atrio y el arco de la calzada del pocito (Santamaría, 2002).

Como se puede ver, el Santuario de Ocotlán fue administrado por diversas personas que hicieron que poco a poco fuera evolucionando y convirtiéndose en lo que es actualmente, esta evolución influyó en la arquitectura y la difusión y crecimiento del culto.

Pintura en Ocotlán

La Virgen de Ocotlán ha sido un tema muy utilizado en la pintura, muchos autores tlaxcaltecas y también poblanos han plasmado el culto en diversas obras. El ocote ardiendo por ejemplo ha llamado la atención de varios pintores ocotlanences como Juan Villalobos, Manuel Caro, Dávila Tagle y el muralista Desiderio H. Xochitiotzin que representó toda la aparición y posterior culto en los murales del Pocito (Santamaría, 2002).

Figura 2.9. Aparición de la Virgen de Ocotlán a Juan Diego

Fuente: Trabajo de campo, enero2015. Murales realizados por Desiderio H. Xochitiotzin en la Capilla del pocito.

2.10. Pintura de la Virgen de Ocotlán

Fuente: Pintura llamada Descubrimiento de la Virgen Inmaculada en el ocote. 1781 de pintor Tlaxcalteca Manuel Caro.

Imagen de la Virgen de Ocotlán

La imagen de nuestra señora de Ocotlán es de madera policromada y estofada que mide un metro con 48 cm, estatura promedio de la mujer indígena de esa región; se encuentra sobre un pedestal de plata repujada, lleva un manto terciado y un vestido adornado que cae en pliegues rectos. Sus manos están juntas sobre su pecho como en señal de oración. Sus facciones son sencillas. Labios delgados y nariz recta, se dice que la imagen de la virgen es claramente mestiza (Ornelas, 1907; Santamaría, 2002).

En ella destaca el estilo gótico que llegó a México en el siglo XVI, los estudios realizados dicen que la imagen es de ocote y ha recibido algunos retoques para evitar los daños causados por el tiempo (Santamaría, 2002).

Figura 2.11. Imagen Virgen de Ocotlán

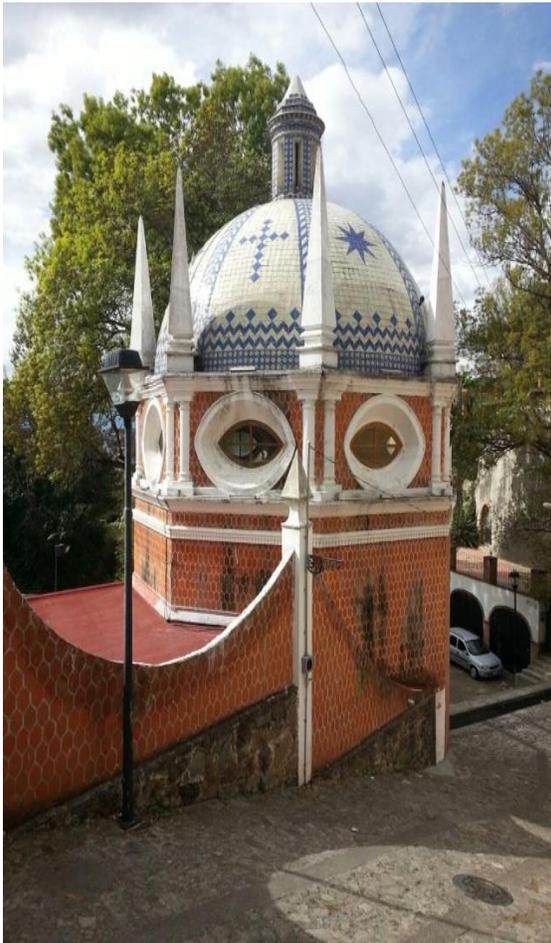
Fuente: trabajo de campo, mayo del 2015.

Otro aspecto relevante sobre la figura de la virgen es su rostro, se dice que cambia de color sonrojándose o palideciéndose dependiendo de los sentimientos o estados de ánimo que tenga, esto ocurre primordialmente en las principales festividades de Ocotlán como la Bajada de la Virgen y eventos religiosos destacados como la Pascua y la Navidad. También se habla de que a veces la virgen pesa como plomo y a veces como pluma o de que a veces aparenta ser como una niña pequeña, otras una madre amorosa y otras una reina celestial. Se relata que los anteriores son fenómenos presenciados por unas cuantas personas (Ornelas, 1907; Santamaría, 2002).

La Capilla del Pocito

Es el lugar donde la Virgen hizo brotar el manantial de agua santa, se encuentra a medio km del santuario. A esta capilla, llegan creyentes y turistas de diversos lugares, los devotos buscan beber o llevar a sus casas el agua santa. Unos la toman por devoción, otros por curación. La forma de la capilla es de octágono, de ocho paredes concéntricas. Se piensa la construyó Fernández Silva entre 1661 y 1716 pero no se sabe con certeza (Ornelas, 1907; Santamaría, 2002).

Figura 2.12. Capilla del Pocito

Fuente: trabajo de campo, enero de 2015.

El Pocito es una cavidad en cuyo interior está el manantial. En 1973, el obispo Luis Munive realizó mejoras como los azulejos de la cúpula, en el interior el aplanado y el piso. A partir de 1987, se comenzaron a elaborar murales en acrílico con el tema de la aparición de Ocotlán, esta obra estuvo a cargo del pintor Desiderio H. Xochiotiozin (Ornelas, 1907; Santamaría, 2002).

Figura 2.13. Manantial de agua santa de la Capilla del Pocito

Fuente: trabajo de campo, 7 de enero de 2015.

2.3. Características territoriales de Ocotlán, Tlaxcala.

El Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán se encuentra ubicado en el estado de Tlaxcala en el municipio Tlaxcala de Xicoténcatl en la localidad de Ocotlán; se encuentra en la latitud $19^{\circ} 19' 0''$ N, y en la Longitud $98^{\circ} 13' 42''$ W. Ocotlán es conocido por ser un famoso centro de peregrinaje, tiene una gran accesibilidad geográfica pues se encuentra a sólo 10 minutos de la Capital Tlaxcala, Tlaxcala. El estado de Tlaxcala colinda al norte con los estados de Hidalgo y Puebla, al este y sur con Puebla, y al oeste con Puebla, Hidalgo y Estado de México, se encuentra en la región centro del país (INEGI, 2010; Santamaría, 1997).

Figura 2.14. Ubicación geográfica del Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán Tlaxcala

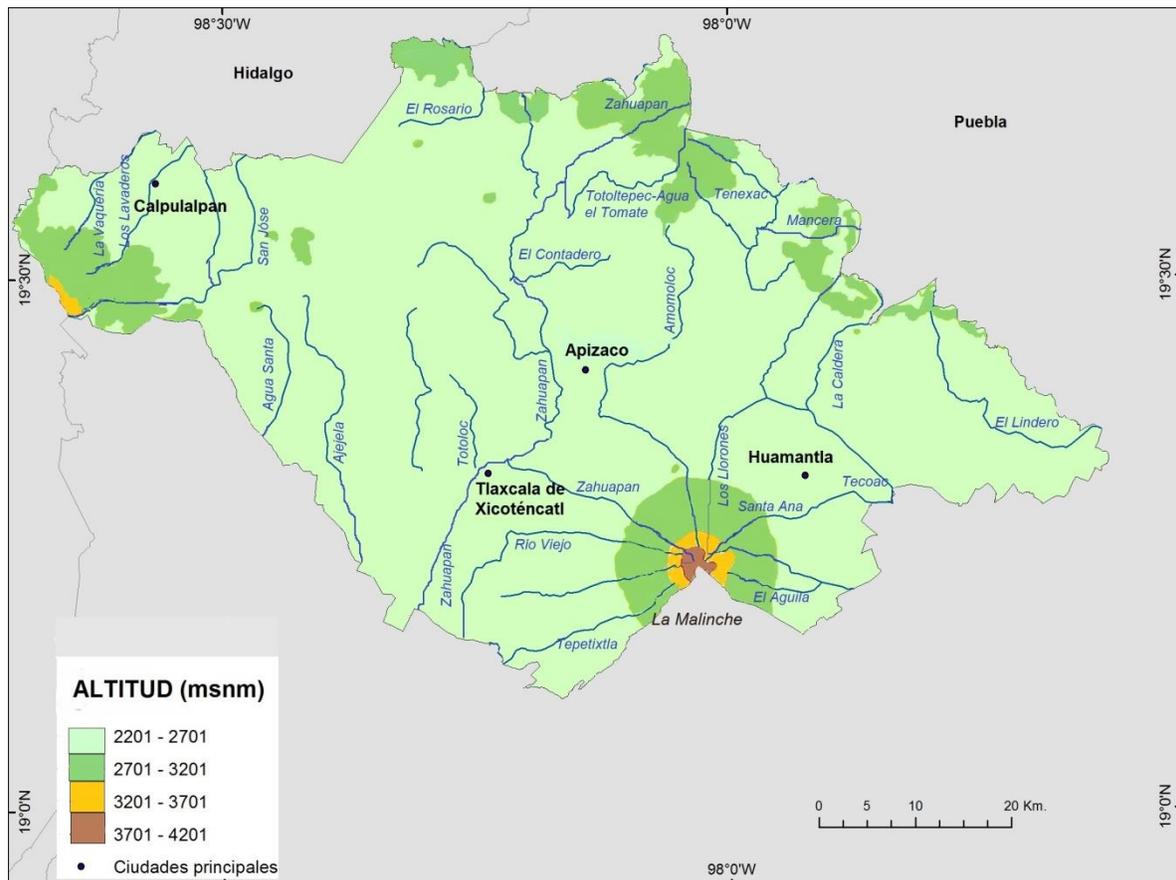

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO, 2014; INEGI, 2010; Santamaría, 2002.

Contexto natural del Estado de Tlaxcala

Su topografía es montañosa, entre sus formas de relieve cuenta con extensos llanos, que tienen cañadas y barrancas, su mayor elevación es el volcán La Malinche que se encuentra en el sur y alcanza 4 420 msnm. En cuanto a hidrografía, el estado de Tlaxcala forma parte de tres regiones hidrológicas: Cuenca del Balsas-Río Atoyac (74.46%), Cuenca del Pánuco-Río Moctezuma (19.86%) y Cuenca de Tuxpan-Nautla-Río Tecolutla (5.68%). El principal río del Estado de Tlaxcala es el Zahuapan, que va de norte a sur cruzando el centro del Estado (INEGI, 2012; INAFED, 2015).

Figura 2.15 Estado de Tlaxcala: rasgos físico-geográficos

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2012.

El clima del estado de Tlaxcala es templado subhúmedo con lluvias en verano, excepto en la cima de La Malinche, donde es frío. Por lo general, la temperatura es moderada, no excede los 30° C. En invierno, hiela en las noches en casi todo el estado, lo anterior con temperaturas bajo cero (INEGI, 2012).

En Tlaxcala, predominan las rocas ígneas y los suelos luvisol y cambisol. En cuanto a tipos de ecosistemas, se encuentran principalmente bosques con especies como el ocote, el sabino, pino, el oyamel y el encino, matorrales y pastizales. Se destaca que sólo el 15 % de la superficie sigue siendo área natural. Actualmente, se conocen 280 especies de aves entre aves canoras y de ornato. La mayoría de la fauna se encuentra en la región de la Malinche y al noroeste del estado. En cuanto a mamíferos, los más comunes son conejos, tlacuaches, bajas, coyotes, armadillos, mapaches y gato montés (INEGI, 2012).

Población

El Estado de Tlaxcala es el más pequeño de la República Mexicana con 3 997 km² de superficie territorial y tiene una población de 1 169 936 habitantes, mientras que el municipio de Tlaxcala de Xicoténcatl es el municipio más poblado del Estado con 89 795 habitantes, que representa un 7.67 % de la población total del estado (INEGI, 2010).

Al mismo tiempo, Ocotlán es la localidad más poblada del municipio con 22 248 habitantes (24.77 % del total del municipio) superando a la propia capital del Estado que tiene 14 692 habitantes (16.36 % del total del municipio) (INEGI, 2010).

Al comparar la población del Municipio Tlaxcala de Xicoténcatl con la población de los nueve municipios que le anteceden en cantidad de población, se puede entender la importancia que tiene el municipio en cuanto al desarrollo social y económico del Estado (Cuadro 2.5). Los primeros 5 municipios tienen una población superior a 50 mil habitantes, mientras que los 5 restantes tienen menos de 45 mil habitantes menos de la mitad de la población de Xicoténcatl (INEGI, 2010).

Cuadro 2.5. Municipios más poblados del Estado de Tlaxcala

Municipios	Hab.	Porcentaje del total del estado
Tlaxcala de Xicohtécatl	89 795	7.67
Huamantla	84 979	7.26
Apizaco	76 492	6.53
San Pablo del Monte	69 615	5.95
Chiautempan	66 149	5.65
Calpulalpan	44 807	3.83
Tlaxco	39 939	3.41
Zacatelco	38 654	3.30
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	35 162	3.00
Contla	35 084	2.93
Total del Estado	1 169 936	100

Fuente: elaboración propia basado en INEGI, 2010.

Cuadro 2.6. Localidades más pobladas del Municipio Tlaxcala de Xicotécatl

Localidad	Hab.	Porcentaje del municipio
Ocotlán	22 248	24.77
Tlaxcala de Xicohtécatl	14 692	16.36
Santa María Acuitlapilco	13 386	14.90
San Gabriel Cautla	7 912	8.81
San Esteban Tizatlán	6 114	6.80
Santa María Ixtulco	5 293	5.89
San Sebastián Atlahapa	5 086	5.66
San Lucas Cuauhtelulpan	4 926	5.48
San Diego Metepec	3 349	3.72
San Hipólito Chimalpa	2 538	2.82
Total del MUNICIPIO	89 795	100

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2010.

En cuanto a las localidades que integran el municipio de Tlaxcala de Xicoténcatl, Ocotlán es la más poblada, incluso más que la propia capital como se indica al inicio de este apartado. Lo anterior puede ser por la cercanía geográfica que existe entre la capital y Ocotlán, y también a que Ocotlán ya es primordialmente un territorio urbano. Hablando de todo el estado de Tlaxcala, Ocotlán es la novena localidad más poblada.

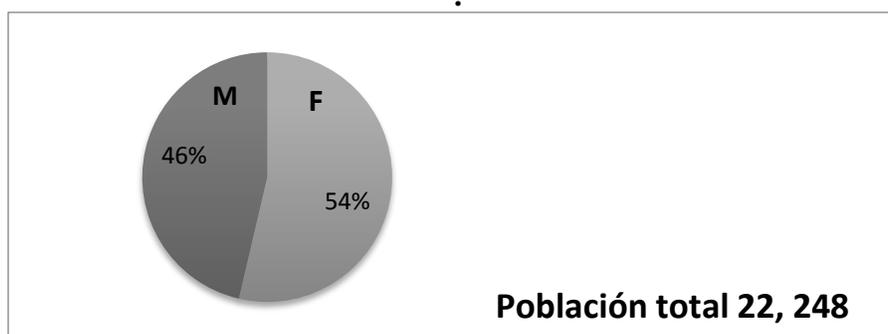
Cuadro 2.7. Las diez localidades más pobladas del Estado de Tlaxcala

	Municipio	Localidad	Habitantes
1	San Pablo del Monte	Villa Vicente Guerrero	60001
2	Huamantla	Huamantla	51996
3	Apizaco	Ciudad de Apizaco	49506
4	Chiautempan	Santa Ana Chiautempan	48030
5	Zacatelco	Zacatelco	38466
6	Calpulalpan	Calpulalpan	33263
7	Contla de Juan Cuamatzi	Contla	27610
8	Papalotla de Xicoténcatl	Papalotla	22969
9	Tlaxcala	Ocotlán	22248
10	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	16834

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2010.

La distribución de población en Ocotlán (Figura 2.16) muestra que hay una leve mayoría de mujeres con un 54 % y hombres con 48%. Esto puede contrastar con el contexto nacional en donde la población es más equilibrada el 50.89 % de la población es del sexo femenino y 49.11 % es población del sexo masculino.

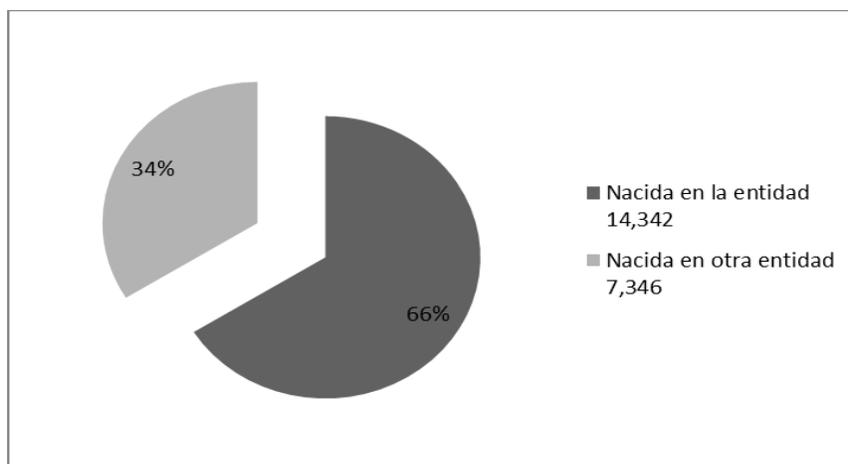
Figura 2.16. Distribución de población de Ocotlán, Tlaxcala

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2010.

En cuanto al origen de la población (Figura 2.17), se destaca que un 34 % de los habitantes de Ocotlán pertenecen a otras entidades principalmente Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, entre otros.

Figura 2.17. Origen de la población de Ocotlán

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2010

La densidad de población del estado de Tlaxcala es de 291 habitantes por Km², en cambio el municipio de Tlaxcala de Xicoténcatl está densamente poblado con 1727 habitantes por Km².

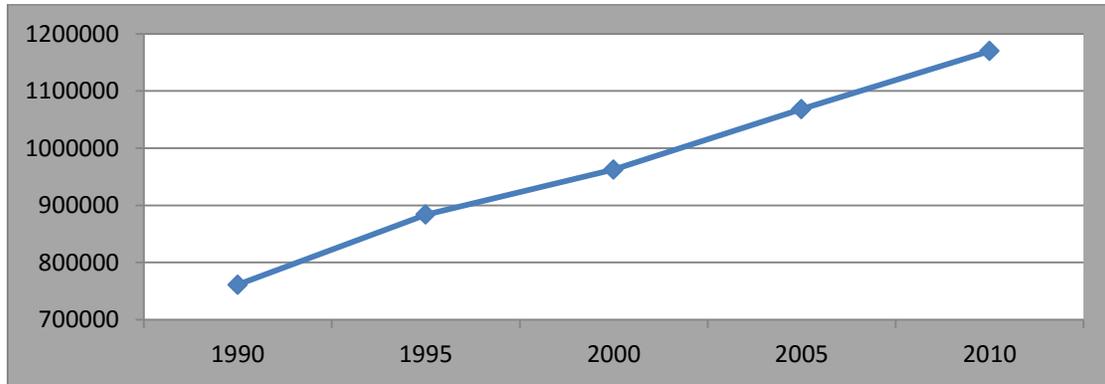
Cuadro 2.8. Densidad de población

	Extensión en Km ²	Habitantes	Densidad
Tlaxcala	3 997	1,169, 936	291
Tlaxcala de Xicoténcatl	52	89,795	1727

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2010.

El municipio y la localidad han demostrado tener un crecimiento poblacional constante, lo que comprueba que estos territorios están en desarrollo a pesar de la población migrante.

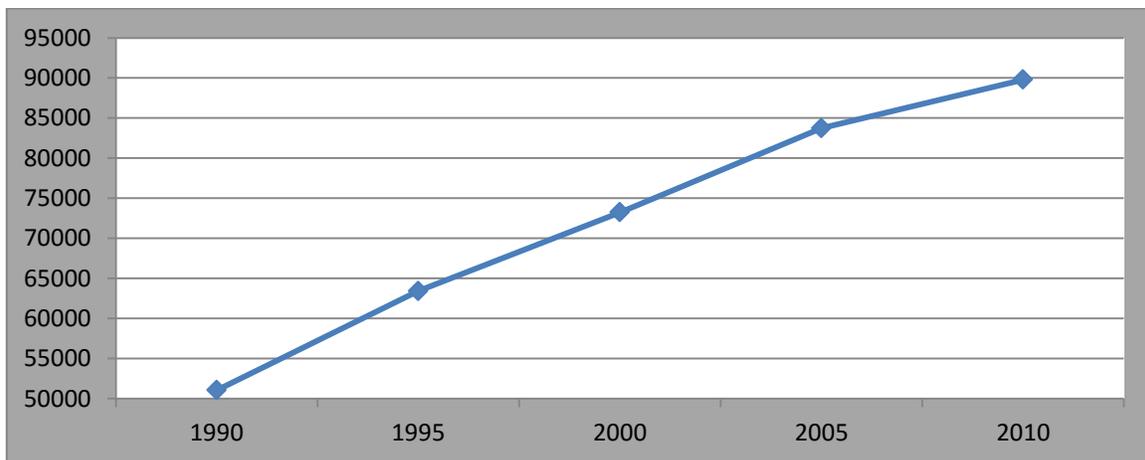
Figura 2.18. Crecimiento de población del Estado de Tlaxcala 1990-2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censos generales de población y vivienda 1990 y 2000, y conteos de población y vivienda 1995 y 2005.

Tlaxcala tiene un 2.68 % de crecimiento promedio anual del año 1990 a 2010 (Figura 2.18). Al comparar las tasas de crecimiento de población promedio anual de 2000 a 2010 en todos los estados, se tiene que Tlaxcala es el séptimo lugar en crecimiento sólo detrás de Chiapas, Aguascalientes, Baja California , Querétaro, Baja California Sur y Quintana Roo (INEGI, 2000-2010).

Figura 2.19. Crecimiento de la Población Municipio Tlaxcala de Xicoténcatl 1990-2010

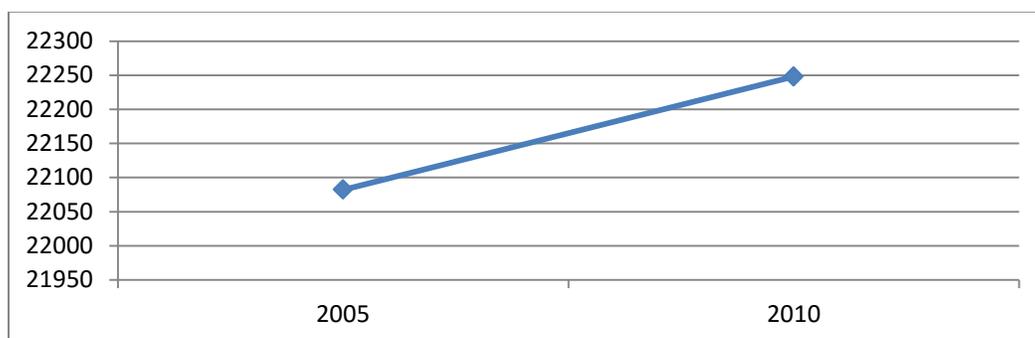

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censos generales de población y vivienda 1990 y 2000, y conteos de población y vivienda 1995 y 2005.

Por otro lado, en el municipio de Tlaxcala de Xicoténcatl se puede notar que el crecimiento poblacional ha sido mayor, con un crecimiento anual 3.79 %, mayor al del estado. Por otro

lado, Ocotlán también presenta un crecimiento de la población de 0.75 % y anual de 0.15 % lo que muestra que es una localidad estable.

Figura 2.20. Crecimiento de la Población de la localidad de Ocotlán 2005-2010

Año	Población
2010	22 248
2005	22 082
2000	
1995	

Tasa de crecimiento promedio anual 0.15 %

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censos generales de población y vivienda 2005 y 2010, y conteos de población y vivienda 1995 y 2005

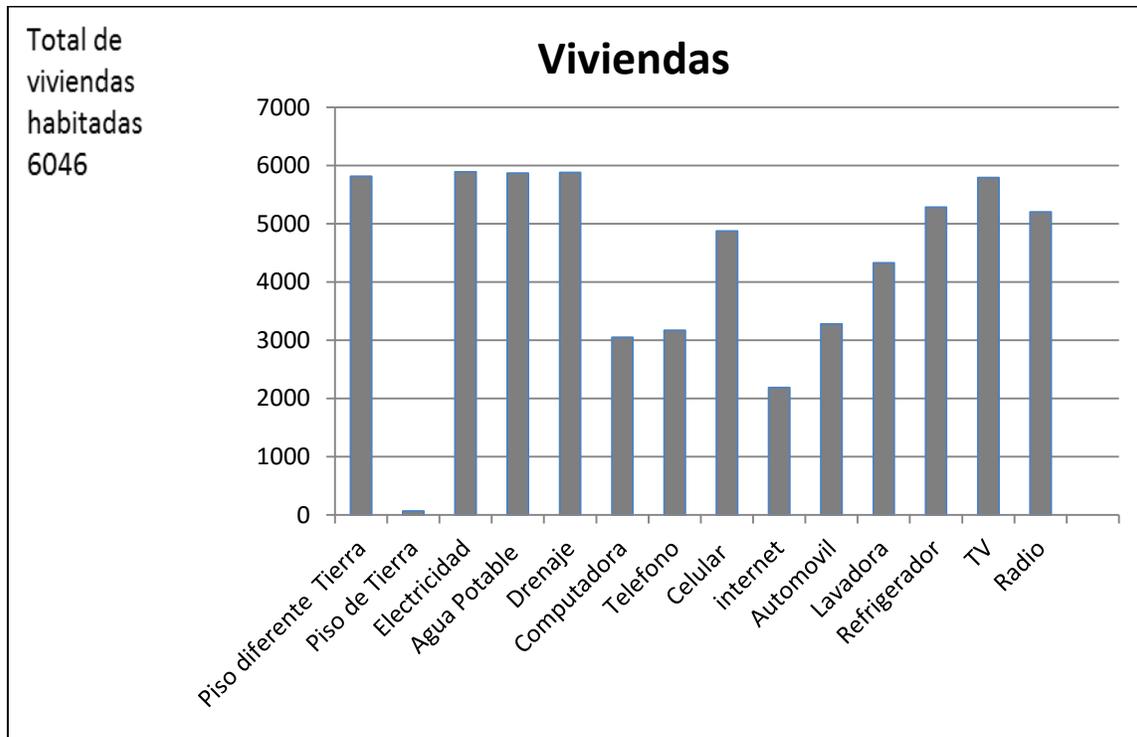
El municipio de Tlaxcala de Xicoténcatl y la localidad de Ocotlán tienen un índice de marginación muy bajo, por lo que se consideran territorios con un buen nivel de vida (Cuadro 2.9). Además, todo el estado de Tlaxcala carece de municipios con alto o muy alto grado de marginación, sólo muy bajo, bajo y medio, principalmente, al norte. En la figura 2.21 se muestra que en Ocotlán existen 6046 viviendas habitadas, más del 80 % de ellas con servicios básicos (agua potable, piso diferente a tierra, drenaje y electricidad) y tecnológicos (radio, tv, refrigerador, lavadora), más del 50 % de las viviendas tienen celular, teléfono fijo, computadora y un 20 % tiene servicio de internet.

Cuadro 2.9 Índice de Marginación de municipio y localidad

	Índice de marginación	Grado de marginación	Índice de marginación escala 0 a 100
Ocotlán	-1,5311	Muy bajo	2,4973
Tlaxcala de Xicoténcatl	-1,78391	Muy bajo	7,515

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Índice de Marginación por municipio y localidad, 2012.

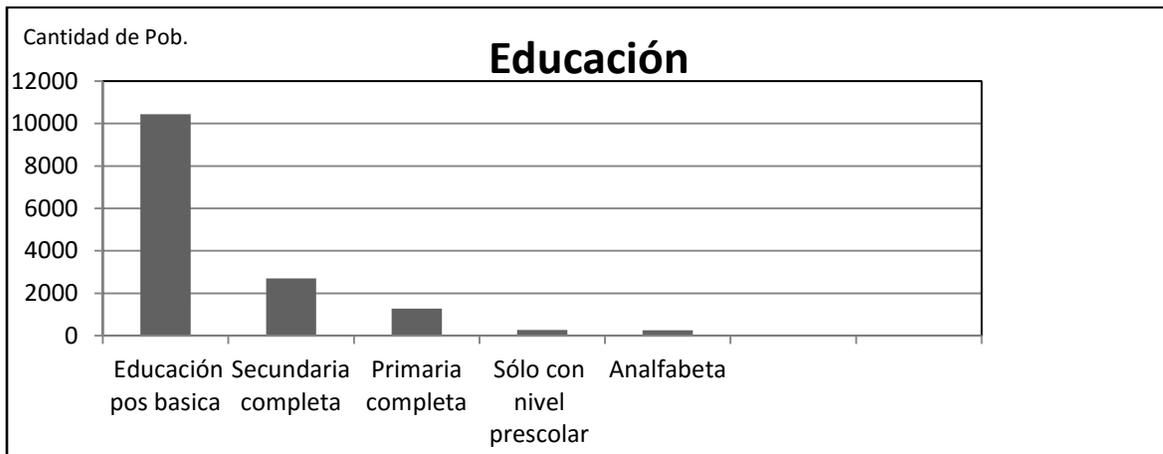
Figura 2.21. Servicios en las viviendas de Ocotlán, Tlaxcala. Porcentajes

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2010.

En la localidad, hay más de 10 mil habitantes con educación medio superior, casi el 50% de la población, y se puede notar que el índice de analfabetismo es bajo en comparación con localidades de otras entidades.

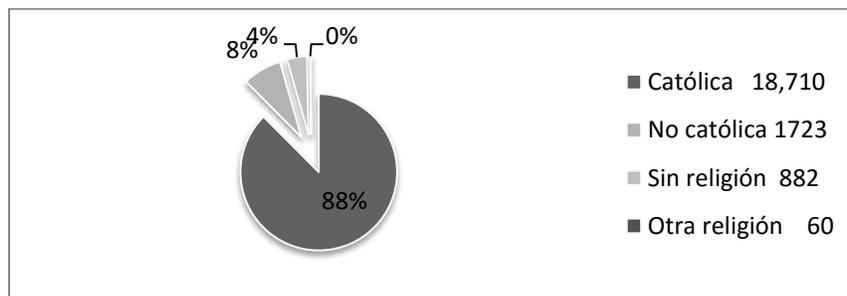
Figura 2.22. Educación en Ocotlán

Fuente: elaboración propia con base en Inegi, 2010.

Tlaxcala es uno de los estados que se ha caracterizado por una gran cantidad de fieles de la religión católica. En el año 2010, la entidad contaba con un 91 % de su población católica. En ese sentido además, el estado ha preservado sus costumbres y tradiciones durante más de 500 años; la mayoría de ellas muy ligadas al culto católico y muchas relacionadas directamente con el culto mariano. Aunque en la actualidad se ha notado un decremento en la población católica, sigue siendo uno de los estados con mayor cantidad de fieles. En Ocotlán, el 88 % de la población profesa la religión católica (INEGI, 2010; Propín y Sánchez, 2015). Un claro ejemplo de la religiosidad Tlaxcalteca es que la primera Arquidiócesis instaurada en México fue la de Tlaxcala, posteriormente movida a Puebla, actualmente Tlaxcala pertenece a la Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles como la diócesis de Tlaxcala.

Figura 2.23. Religión en Ocotlán

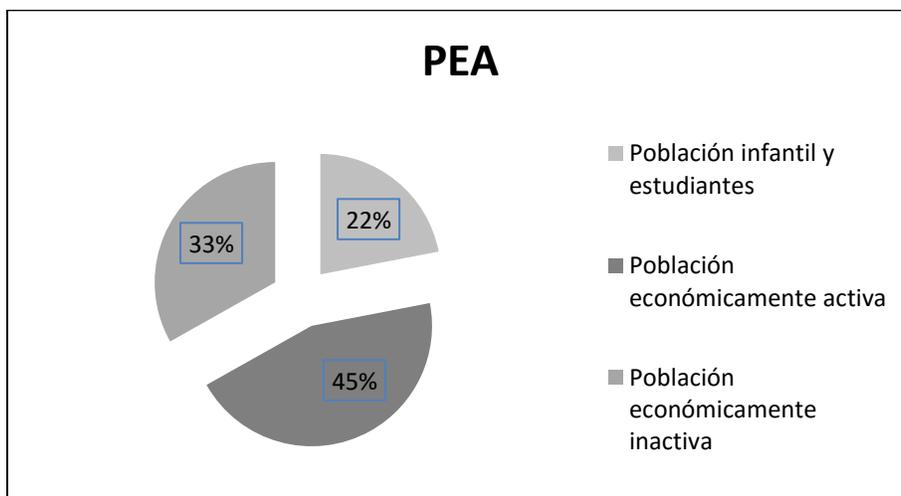

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2010.

Aspecto socio-económico

De la población económicamente activa de la localidad se concentra un 45 % en actividades remuneradas; un 33 % lo hace en labores no remuneradas como amas de casa y un 22 % de la población incluye a los niños, adolescentes y a estudiantes, no laboran.

Figura 2.24. Población Económicamente Activa de Ocotlán, Tlaxcala.

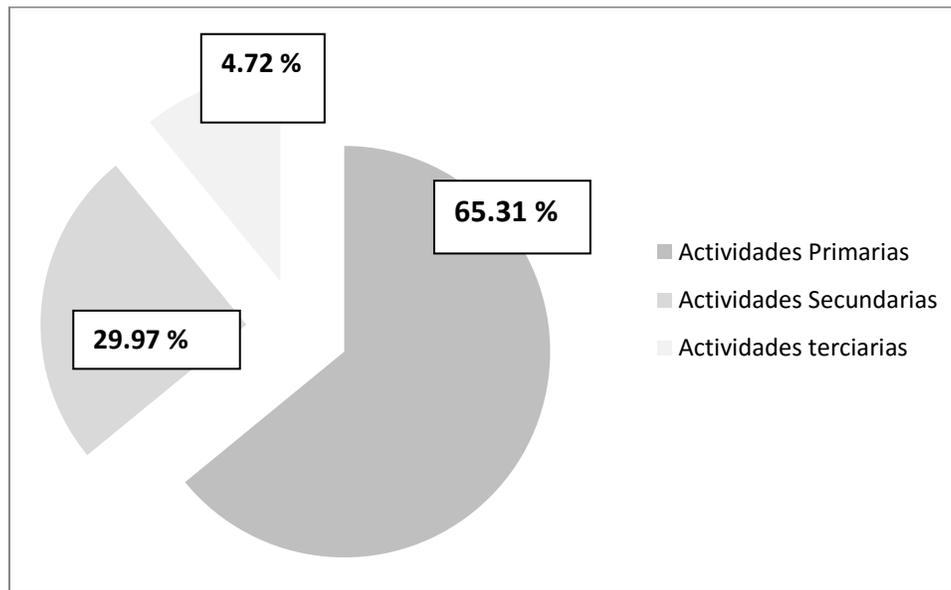
Fuente: elaboración propia con base a en INEGI, 2010

El 65.31 % de la aportación del estado al Producto Interno Bruto se concentra en actividades del sector terciario (servicios, comercio, hoteles y transporte) de esta manera se confirma la importancia de la actividad turística para el desarrollo del estado, sus municipios y localidades (Figura 2.25).

En el caso de la economía del municipio de Tlaxcala de Xicoténcatl por ser donde se encuentra la capital, se concentra principalmente en el turismo y los servicios; se destacan la hotelería, el transporte y la hostería (INEGI, 2010)

Como segundo sector económico en el estado están las actividades secundarias; se destaca la industria manufacturera de producción de tabaco. El sector primario con solo 4.72 %, se presenta relativamente con peso económico menor.

Figura 2.25. Principales actividades económicas en Tlaxcala

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2009.

Notas

1. Virgen del Pilar. Esta advocación mariana es de las más antiguas, además la aparición ocurrió cuando la Virgen María aún vivía en cuerpo mortal. La tradición cuenta que, el día 2 de Enero del año 40, el apóstol Santiago derrotado se encontraba junto a las orillas del río Ebro de repente vio una luz inmensa y la figura de una señora posada sobre un pilar de piedra, la cual le animaba a seguir adelante con fe. Le entregó además el pilar para que le sirviera de apoyo y no deseperara. Hoy en día se conserva en la Basílica del Pilar de Zaragoza y puede ser besado por todo aquel que se acerca con respeto. *Historia y Milagros de la Virgen del Pilar. 1979. Apostolado Mariano. Recaredo, Sevilla, Gutiérrez Lasanta, F. (1981). Historia de la Virgen del Pilar.*
2. Franciscanos. Fueron la primera orden religiosa en establecerse en Mesoamérica; con el paso del tiempo llegaron los jesuitas, los agustinos y los dominicos. El 13 de mayo de 1524, un grupo de doce franciscanos provenientes del caribe llegan a la Nueva España para predicar su religión. Mientras estuvieron en la Nueva España realizaron actividades para compartir y profesar su fe. *La iglesia en la Nueva España. Martínez López Can María del Pilar (Coordinadora) 2010. Instituto de Investigaciones Históricas.*

Capítulo 3. Importancia regional del Turismo Religioso en el Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán

En este capítulo, se presenta la metodología que se utilizó y se llega a los resultados necesarios para explicar el alcance regional del turismo religioso del culto a Nuestra Señora de Ocotlán en el estado de Tlaxcala. Al mismo tiempo, se muestra la cartografía que revela la dinámica espacial de la creencia en la Virgen de Ocotlán como Culto Religioso y como una tradición que pasa de padres a hijos y como un rasgo de identidad cultural que nos representa más allá de las fronteras.

3.1. Posiciones metodológicas

Los trabajos de campo en Ocotlán, Tlaxcala aportaron la información necesaria tanto cualitativa y cuantitativa para cumplir los objetivos de esta investigación.

El primer viaje a Ocotlán consistió en el reconocimiento del lugar y en la obtención de fuentes bibliográficas sobre el Culto a la Virgen de Ocotlán y sobre el desarrollo y crecimiento del Santuario. En este viaje de reconocimiento realizado del 5 al 7 de enero del 2015 se entendió que era indispensable estar presente en una de las festividades más relevantes y significativas del culto, *La Bajada de la Virgen de Ocotlán*, realizada el tercer lunes de mayo de cada año.

La segunda estancia fue la dedicada a presenciar la *Bajada de la Virgen de Ocotlán* y fue del sábado 16 al martes 19 de mayo. En este viaje, se realizaron varias técnicas investigativas: la principal utilizada, y la más importante por el contacto con la población y por la experiencia que aportó, fue la observación participante en *la Bajada de la Virgen de Ocotlán*, realizada el día lunes 18 de mayo de las 2:00 am a las 2:00 pm, que es la procesión de la figura de la Virgen acompañada por la población y por visitantes en su recorrido por las calles de la Ciudad de Tlaxcala. De esta manera, se pudo tener contacto con las personas de la localidad y también con los visitantes foráneos. A lo largo de la procesión, se fueron registrando las paradas y actividades realizadas en cada una de ellas y se hizo un mapeo del recorrido, así como aquellos detalles que podrían servir para una mejor comprensión del culto.

La siguiente técnica investigativa fue la entrevista semi-abierta, realizada a la población local, turistas y emigrantes que regresan a visitar su lugar de origen. A lo largo de la procesión se pudieron realizar 82 entrevistas en las que las preguntas principales fueron: la procedencia del visitante, el destino anterior y posterior, los motivos de visita, la recurrencia y la auto clasificación de la persona: visitante, peregrino o devoto y de manera destacada la manera por la cual se habían enterado del Culto (Anexo 1).

Del mismo modo, antes y después de la procesión, se realizó un mapeo y un registro del comercio extraordinario que se da en esas fechas significativas para demostrar que el comercio aumenta de manera drástica en fechas litúrgicas. El comercio en esos días se centró principalmente en la venta de comida, artesanías, garrafones para llevar el agua santa de la Capilla el Pocito, ropa y dulces típicos de la región. Al mismo tiempo, se le preguntó a una muestra de los comerciantes su lugar de procedencia para entender mejor el proceso de comercialización en fechas litúrgicas.

El último trabajo de campo se realizó del 17 al 20 de octubre del 2015. En estas fechas, se logró entrevistar a los actores clave relacionados con el culto: el Párroco Eloy Muñoz Hernández, Encargado del Santuario de Ocotlán; a la Madre Superiora del Instituto de Coadjutoras del Apostolado Social en Ocotlán (ICAS) Caritina Tinoco Gutiérrez; a la Hermana María Elena Novelo Secretaria de ICAS; a Eloy Amador Encargado de la Capilla el Pocito y a Alicia Paredes habitante de la localidad y vendedora de artículos religiosos. Todos los personajes anteriores tienen un gran conocimiento y cercanía con el Santuario, entre las preguntas que se realizaron destacaron la procedencia de visitantes que ellos han observado en todos los años que han vivido en Ocotlán, la descripción de las festividades relacionadas con el culto y la referencia de milagros que conocen (Anexo 2).

A partir de un análisis de la información obtenida en campo, se realizaron figuras y cuadros que revelan el alcance regional del culto a Nuestra Señora de Ocotlán, lo anterior se expresa de manera cartográfica

3.2. Festividades del Culto a la Virgen de Ocotlán.

El Culto a la Virgen de Ocotlán es una creencia y tradición que, además de ser transmitida de padres a hijos, ha logrado traspasar fronteras y llegar a diferentes espacios. Como cada

Culto Mariano, la Virgen de Ocotlán presenta características atractivas que comparte con otras advocaciones marianas; es un ejemplo del sincretismo religioso entre la ancestral deidad tlaxcalteca Xochiquétzalli, considerada Diosa del amor, y la figura de la Virgen María que se convertiría en la Virgen de Ocotlán.

En Ocotlán, se celebran todas las festividades dedicadas a la Virgen María como la Natividad, pero además de eso existen ciertas festividades especialmente dedicadas a la Virgen de Ocotlán, como son:

A- Fiesta de Año Nuevo. El día 1 de enero de cada año, el Santuario es visitado por la población de Tlaxcala y de localidades aledañas con el motivo de iniciar un nuevo año de manera satisfactoria. En esta festividad, destaca que las personas hacen una fila para poder beber agua santa del manantial de la Capilla el Pocito para iniciar un año purificado. En la entrevista realizada al Párroco Eloy Muñoz, Encargado del Santuario, comenta: “...es una devoción popular, muy significativa y relacionada con la maternidad de María” y en la entrevista a la Madre Superiora de ICAS Caritina Tinoco comenta: “*Vienen romerías de gente de los alrededores de Ocotlán y Tlaxcala a beber agua santa para iniciar el año con purificación.* Lo anterior indica que la población de Ocotlán y también los devotos y creyentes del culto consideran que el agua además de ser curativa, tiene un poder renovador y da la oportunidad de un inicio puro, por eso es bebida justo el primer día del año como una manera de empezar de nuevo. La búsqueda de lo sagrado siempre se da con la intención de obtener purificación y el inicio de un nuevo ciclo de vida. Esta festividad se compone principalmente por residentes de la localidad y su motivo esencial es la fe.

B- Fiesta Patronal. El día 12 de febrero es la Fiesta Patronal del Pueblo de Ocotlán; durante este mes se conmemoran las apariciones de la Virgen en el año 1541. Sobre esta celebración el Párroco Eloy Muñoz relata que “*desgraciadamente se ha perdido la esencia de esta celebración, pues ya no se festeja como antes*”. Se entiende que a partir de cambios en el estilo de vida de la población se han dejado de lado algunas de las tradiciones y celebraciones patronales del culto. Esta festividad se relaciona con el origen del culto así que tiene un fuerte componente cultural.

- C- Bajada de la Virgen. El mes de mayo es uno de los más representativos en Ocotlán por ser el mes mariano. La festividad consiste en que el primer lunes de este mes se baja a la Virgen del altar y se realiza una procesión sólo en algunas cuadras de la localidad, posteriormente el tercer lunes de mayo se realiza la mayor procesión por varias calles de Ocotlán y también de la Capital de Tlaxcala; dura 12 horas consecutivas. El último día de mayo la Virgen vuelve a recorrer Ocotlán y posteriormente se sube de nuevo al altar. Al respecto, la Madre Superiora Caritina Tinoco comenta *“La principal es la Bajada de la Virgen.... celebrada con misas, cánticos y mucho amor”*. En la entrevista realizada a Eloy Amador encargado de la Capilla el Pocito menciona *“Para la Bajada de la Virgen, los Caballeros de Ocotlán se preparan durante un año para poder cargarla, ese día hay mariachis, misas y cantos”*. Esta organización de la festividad indica que hay una preparación entre familias y vecinos, lo que muestra que además de ser un fenómeno ligado con la religión también existe un aspecto cultural y de tradición, pues son conocimientos que van pasando de generación en generación y que se han mantenido por casi 500 años. A partir de lo anterior, se puede afirmar que en la festividad de la Bajada de la Virgen coexisten los dos fenómenos espaciales ligados a la fe: primero, el turismo religioso pues muchos de los visitantes al Santuario acuden a la procesión como parte de un viaje que realizaban que si bien incluía el deseo de estar con lo sagrado junto a la Virgen de Ocotlán también tenía motivos como la recreación del viaje, el conocer Tlaxcala, el admirar el Santuario, acompañar a alguien entre otras; en segundo lugar, la peregrinación que representa a las personas que participaron en la festividad con el único motivo de estar en contacto con lo sagrado mediante la visita y el acompañamiento a la Virgen de Ocotlán en su recorrido.
- D- Fiesta del Patronato. Se celebra un domingo de Julio como homenaje a la Virgen por haber sido nombrada “Patrona del Gobierno de Tlaxcala” en 1751. El Párroco Eloy Muñoz menciona *“El nombramiento ya solo es de palabra”*. El Gobierno ya no acude al Santuario a celebrar las Fiestas del Patronato como en ocasiones pasadas pero aun así el culto no ha perdido su valor, sigue presente como herencia cultural de Tlaxcala. Por ello, se puede aseverar que esta festividad tiene un

componente político que, aunque ocurrió en el pasado, pervive con sus matices en la actualidad.

En particular, se describe la festividad de *La Bajada de la Virgen de Ocotlán* por ser una de las más representativas, con mayor número de visitantes y por ser la de mayor duración; a diferencia de las otras festividades que son de carácter más local, la Bajada tiene un fuerte componente nacional e internacional.

En esta festividad, además de realizar las entrevistas semi-abiertas a fieles, devotos y turistas, también se utilizó la técnica de la observación participante; se realizó toda la procesión junto a las autoridades del Santuario, a la población local y a los visitantes.

Al respecto, se registra la experiencia vivida:

El trabajo de campo inicio el día sábado 16 de mayo del 2015, ese día se comenzaron a establecer los distintos comerciantes que llegaron a Ocotlán justo para la festividad. Los comercios se fueron estableciendo en los alrededores del santuario con diferentes productos que ofrecer, entre los principales se hallaban alimentos, bebidas, ropa, dulces típicos de la región y artesanías.

El domingo 17 de mayo por la mañana se realizó una kermés en el atrio del Santuario en la que las personas comían y degustaban bebidas típicas de la región como es el pulque tlaxcalteca; se sentía un ambiente de fiesta y emoción en el que todos estaban esperando la Bajada de la Virgen que empezaría en unas cuantas horas. En la Kermés, se podía observar a las familias conviviendo entre ellas y con sus vecinos; también se podían observar turistas y visitantes que estaban admirando la belleza del Santuario; éstas son características propias del turismo religioso.

Ese mismo día muy temprano, se comenzó con la elaboración de alfombras decorativas provenientes de Huamantla que son realizadas con aserrín de colores; servirían como paso a la Virgen de Ocotlán en su procesión. Cabe destacar que Ocotlán y las calles de Tlaxcala por las que pasaría la Virgen ya se encontraban adornadas con los tradicionales listones de color azul y blanco que son los que representan a la Virgen María. Tanto las alfombras como los listones colocados desde las afueras del Santuario y por todas las

calles en donde se llevaría a cabo la procesión, crearon un espacio alterno que va más allá del espacio físico. Es una transición del espacio profano al espacio sagrado, aunque las alfombras y adornos litúrgicos sean de materia física, transforman el espacio en simbólico y se convierte en extraordinario. La festividad se transforma en un ritual que es la repetición de lo sagrado una y otra vez.

Figura 3.1. Kermés celebrada en el Atrio del Santuario en espera de la Bajada

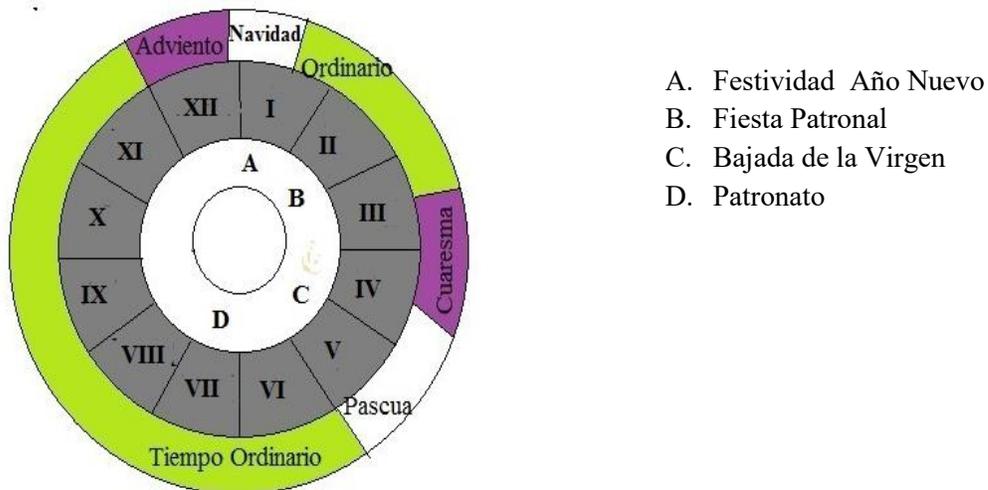
Fuente: trabajo de campo, 17 de mayo, 2015.

Fuera del Santuario, la cantidad de comercios superaban por mucho (unos 300 puestos) a los seis registrados en el primer viaje de campo que se realizó en tiempo ordinario en los meses de enero y octubre del 2015.

Lo anterior deja ver que en Ocotlán el carácter cíclico particular del tiempo sagrado. El calendario litúrgico anual singular de Ocotlán registra tanto las fechas universales, como las particulares del culto (Figura 3.2): la Festividad de año nuevo (A) se encuentra asociada al tiempo Natal o de la Navidad del Señor Jesús que señala el Nuevo Año; la Bajada de la Virgen (C) se inscribe en el ciclo de las celebraciones de la Pascua de Resurrección; las festividades del Patronato (D) y la Fiesta Patronal (B) caen en el denominado tiempo ordinario. Esta dinámica cíclica del tiempo litúrgico repercute en el comercio, ya que las celebraciones realizadas en estos períodos son las que atraen más cantidad de personas que

por consecuencia son posibles consumidores de los productos que se puedan ofrecer y comerciar.

Figura 3.2. Festividades religiosas de Ocotlán en el Tiempo Litúrgico

Fuente: elaboración propia con base en Escuela de Acólitos de San Tarsicio. Octubre, 2015.

Los 300 puestos informales registrados expendían una variada oferta entre las que destacaban alimentos, bebidas, artesanías, ropas, garrafones para llevar agua santa del Pocito, sombreros, dulces tradicionales, pan casero, juguetes, cobijas y alfombras, entre otros. La afluencia de personas que consumía era cuantiosa. La información brindada por varios comerciantes indicó que muchos de ellos no residen en la localidad, ni en el estado de Tlaxcala; indicaron que visitan el Santuario cada año en la Bajada de la Virgen y el 1 de enero esto hecho lo califican como tradición heredada de sus padres ya que las ventas que obtienen son buenas. Por otro lado, son personas que en general se dedican a la venta de sus productos en festividades religiosas de diferentes localidades.

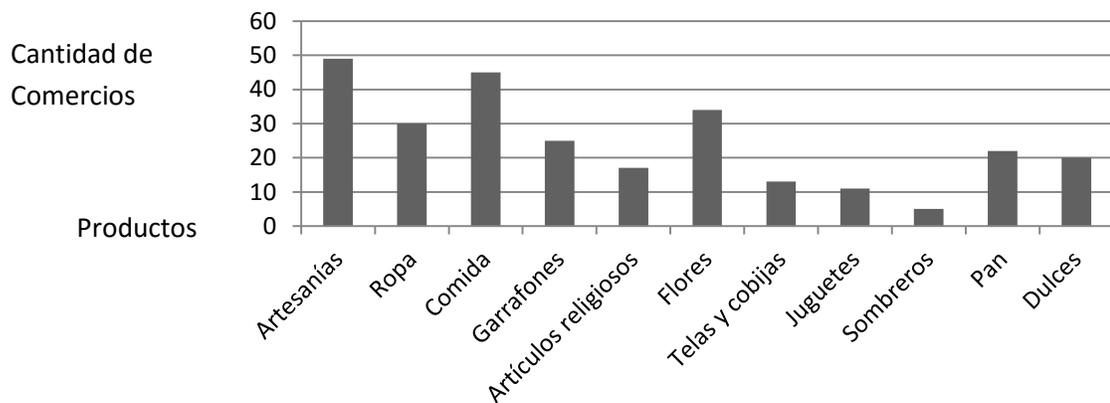
La mayor parte de los comercio se orientaban a la venta de las artesanías, la comida y las flores (Figura 3.4); le siguen, en cantidad, la ropa, garrafones, el pan casero y dulces típicos; en menor cuantía, se registraron aquellos que exhibían cobijas, juguetes, sombreros; solo se contaron 17 puestos de artículos religiosos cuando se podría esperar que fueran muchos más.

Figura 3.3. Comercio extraordinario en la Bajada de la Virgen de Ocotlán

Fuente: trabajo de campo, mayo 2015.

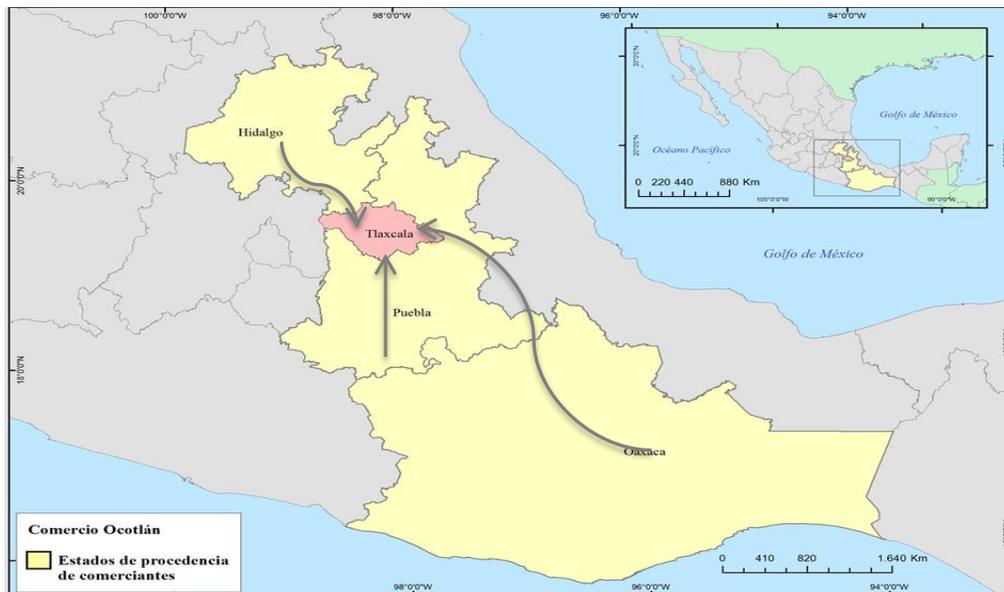
Figura 3.4. Distribución del comercio en la Bajada de la Virgen de Ocotlán

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, mayo 2015.

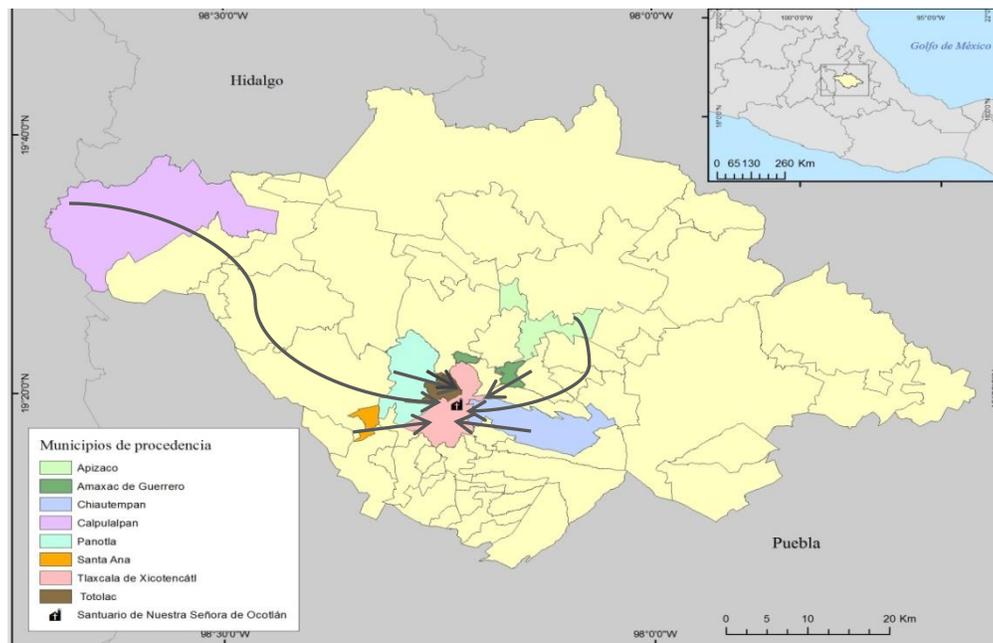
El comercio extraordinario a partir del culto a la Virgen de Ocotlán es una prueba de la influencia de la religión en la dinámica económica local y regional, sobre todo durante las festividades religiosas. En este escenario, la derrama económica se expande regionalmente pues los comerciantes provienen de estados aledaños como Puebla, Oaxaca e Hidalgo (Figura 3.5) y de municipios tlaxcaltecas como Apizaco, Amaxac de Guerrero, Chiautempan, Calpulalpan, Panotla, Santa Ana, Totolac y el mismo Tlaxcala de Xicoténcatl (Figura 3.6).

Figura 3.5. Procedencia geográfica de una muestra del comercio en la Bajada de la Virgen de Ocotlán, escala estatal.

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, mayo 2015.

Figura 3.6. Procedencia geográfica de los comerciantes en la Bajada de la Virgen de Ocotlán, escala municipal.

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, mayo 2015.

Otra importante oferta ocasional es la que atañe a los servicios de sanitarios en casas de la localidad y de estacionamientos tanto en patios de casas particulares, como de escuelas y terrenos disponibles; en este caso, la derrama económica se centra en la localidad pues los servicios anteriores se ofrecen en las mismas casas de los habitantes.

La exploración directa en el territorio permitió documentar información territorial relevante:

Los comercios se encontraban establecidos en las calles aledañas al Santuario, además se puede ver que los comercios de artesanías, ropa, dulces, juguetes y sombreros seguían una organización aleatoria; se encontraban en distintas calles y unos con otros (Figura 3.8). En cambio, los 45 comercios que vendían alimentos y bebidas tenían una zona especial solo designada para comercio de ese rubro.

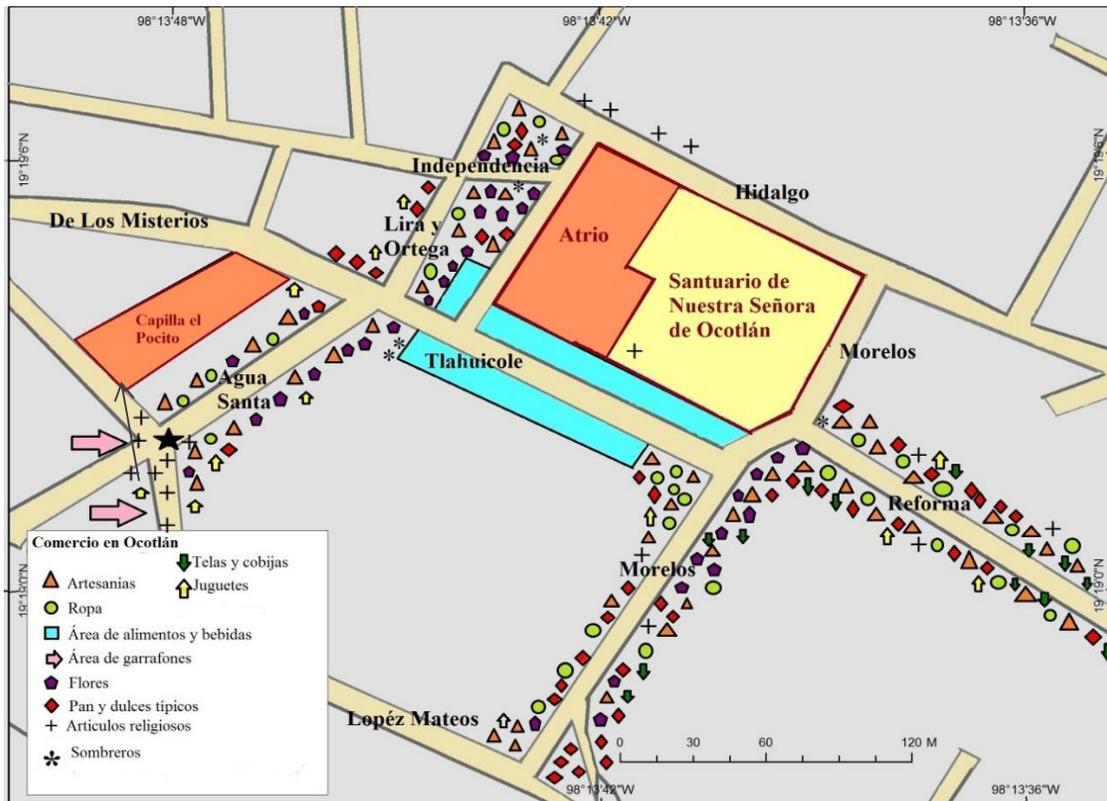
Por otro lado, la zona de garrafones obedece a la lógica de cercanía con el pozo de agua Santa en la Capilla el Pocito. Por último, los comercios referentes a artículos religiosos se repartían en dos zonas principales: cerca al Santuario o cerca de la Capilla del Pocito y sólo 5 repartidos en las principales calles; se vuelve a destacar que este tipo de comercio se establece preferencialmente en tiempo extraordinario.

Figura 3.7. Servicio de baños y estacionamiento en la Bajada de Ocotlán

Fuente: trabajo de campo, Mayo 2015.

Figura 3.8. Comercio Extraordinario en la Bajada de la Virgen de Ocotlán, 2015.

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, mayo 2015.

A continuación, se relata la experiencia personal en la peregrinación realizada:

La procesión inició el día lunes 18 de mayo a las 2:00 am cuando sacaron a la Virgen de Ocotlán del Santuario y fue cargada en hombros de los Caballeros de la Virgen de Ocotlán; la peregrinación se dirigió por la calle Independencia y en la calle Mitla se realizó la primera parada en donde fue entregada a Caballeros de la Virgen pero ya en territorio de Tlaxcala de Xicoténcatl. Con la Virgen fuera de Ocotlán, la responsabilidad de su protección pertenece a la Ciudad de Tlaxcala. En cada parada se realizaba una breve liturgia a excepción de las grandes iglesias o catedrales en las que se realizaba una liturgia completa; estos hechos, alusivos a la ruta de la peregrinación, indicaban la sacralidad concedida circunstancialmente a espacios comúnmente considerados como ordinarios.

Figura 3.9. Primera parada Calle Mitla y segunda parada Capilla de la Trinidad

Fuente: trabajo de campo, mayo 2015.

La segunda parada fue en la Capilla de la Trinidad en donde se realizó una liturgia, después se realizó una breve parada en la avenida Juárez en donde se remplazaron a los Caballeros de la Virgen. La tercera parada se realizó afuera de la tienda Aurrera, donde antes operó la fábrica textil Zahuapan; aquí se realizó una oración recordando a la fábrica textil y su cambio a través del tiempo. La cuarta parada fue dentro del mercado Emilio Sánchez Piedras donde se realizó una petición por todos los comerciantes del mercado y una celebración litúrgica completa.

Figura 3.10. Tercera parada Ex Fábrica Textil Zahuapan y Cuarta Parada Mercado Emilio Sánchez

Fuente: trabajo de campo, mayo 2015.

Posteriormente, la quinta parada de la Virgen se realizó en una de las iglesias principales de la Ciudad de Tlaxcala, la Parroquia de San José, aquí se celebró misa litúrgica completa y se entonaron cánticos en honor de la Virgen. La sexta parada se realizó al filo de las 7 am en el Hospital General para hacer oración por la salud de los enfermos. Un poco después de las 8 am se llevó a cabo la séptima parada en la Central Camionera de la Ciudad de Tlaxcala, aquí se realizaron actividades litúrgicas para pedir por los trabajadores, choferes y viajeros de Tlaxcala.

Después, la procesión continuó por la calle Vicente Guerrero hasta llegar a la octava parada en La Catedral de la Asunción donde se celebró otra liturgia. La novena parada se realizó en la Plaza de la Constitución en la que se intercede por todos trabajadores y oficinistas. A continuación, se visitó la capilla de san Nicolás Tolentino donde se realizó la décima parada con una breve oración y se prosiguió

hasta la Capilla el Pocito donde se celebró la onceava parada con otra misa y se dan gracias por el Agua Santa de la Virgen. Por último, la doceava, y última parada, se identifica en el Santuario de la Virgen donde termina la celebración con una última misa.

Figura 3.11. Quinta Parada Parroquia de San José y sexta parada Hospital General.

Fuente: trabajo de campo, mayo 2015.

Figura 3.12. Séptima parada Central Camionera y octava parada Catedral de la Asunción

Fuente: trabajo de campo, mayo 2015.

Figura 3.13. Novena parada Plaza da la Constitución y decima parada Capilla de San Nicolás Tolentino.

Fuente: trabajo de campo, mayo 2015.

Figura 3.14. Onceava parada Capilla el Pocito

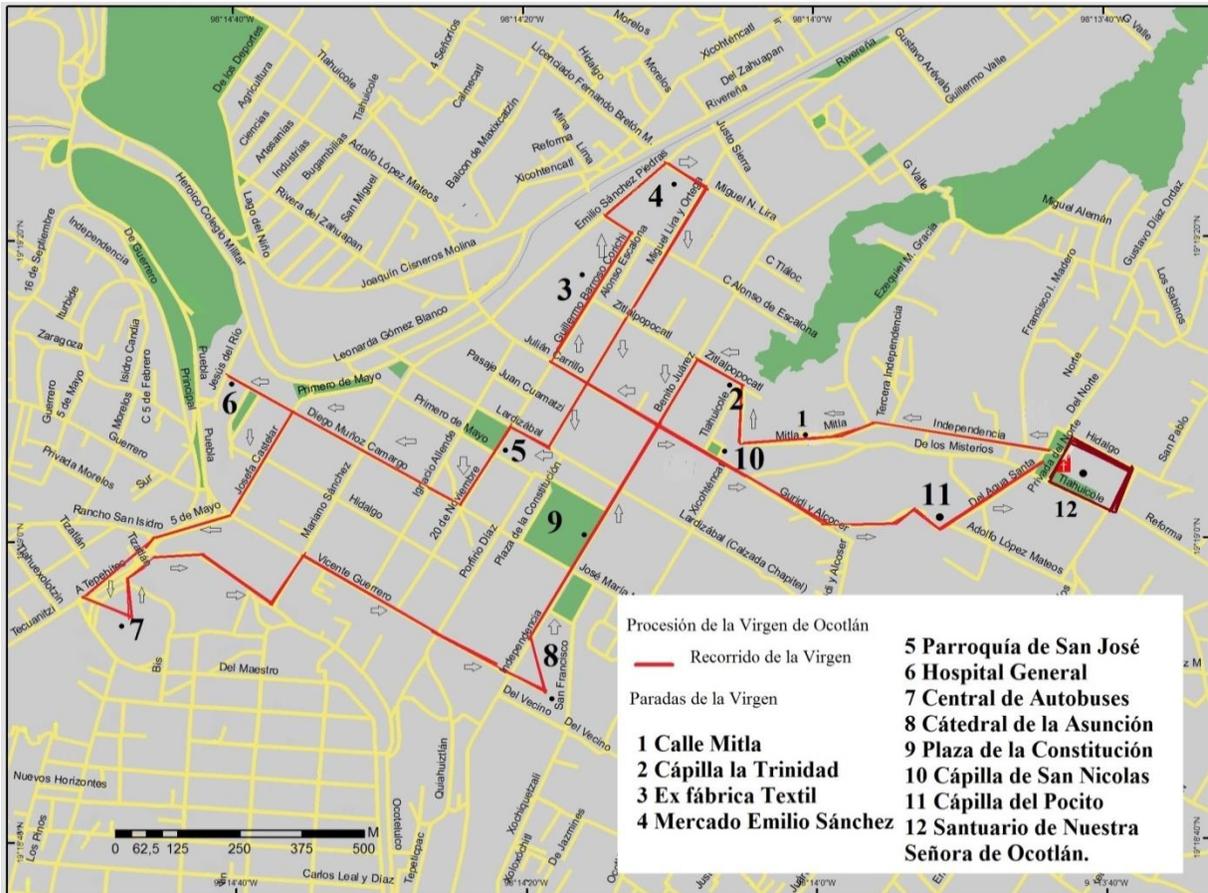

Fuente: trabajo de campo, mayo 2015.

Durante toda la procesión (Figura 3.15), se destacan algunos hechos: las calles y casas fueron preparadas para recibir a la virgen cuando pasaba, había listones de colores blancos y azules, además de que se arrojaban flores a su paso y se le recibía con *las Mañanitas* pues en varias casas había mariachis esperando su llegada; en otros casos, había banda y sonido. Hubo un constante lanzamiento de fuegos artificiales que inundaba el cielo con su colores llamativos y un constante olor a incienso. Además, todos los caminos de la virgen estaban tapizados por hermosos tapetes de aserrín colorido que simulaban flores y alfombras.

Todo lo anterior causa una transición temporal del espacio en el que se realiza la procesión, lo convierte de espacio profano a espacio sagrado, una dimensión que trasciende lo físico y se vuelve espiritual. Esta festividad realizada una vez al año impacta el espacio de manera simbólica, económica y espacial.

Figura 3. 15. Recorrido de la Procesión en la Bajada de la Virgen de Ocotlán, 2015.

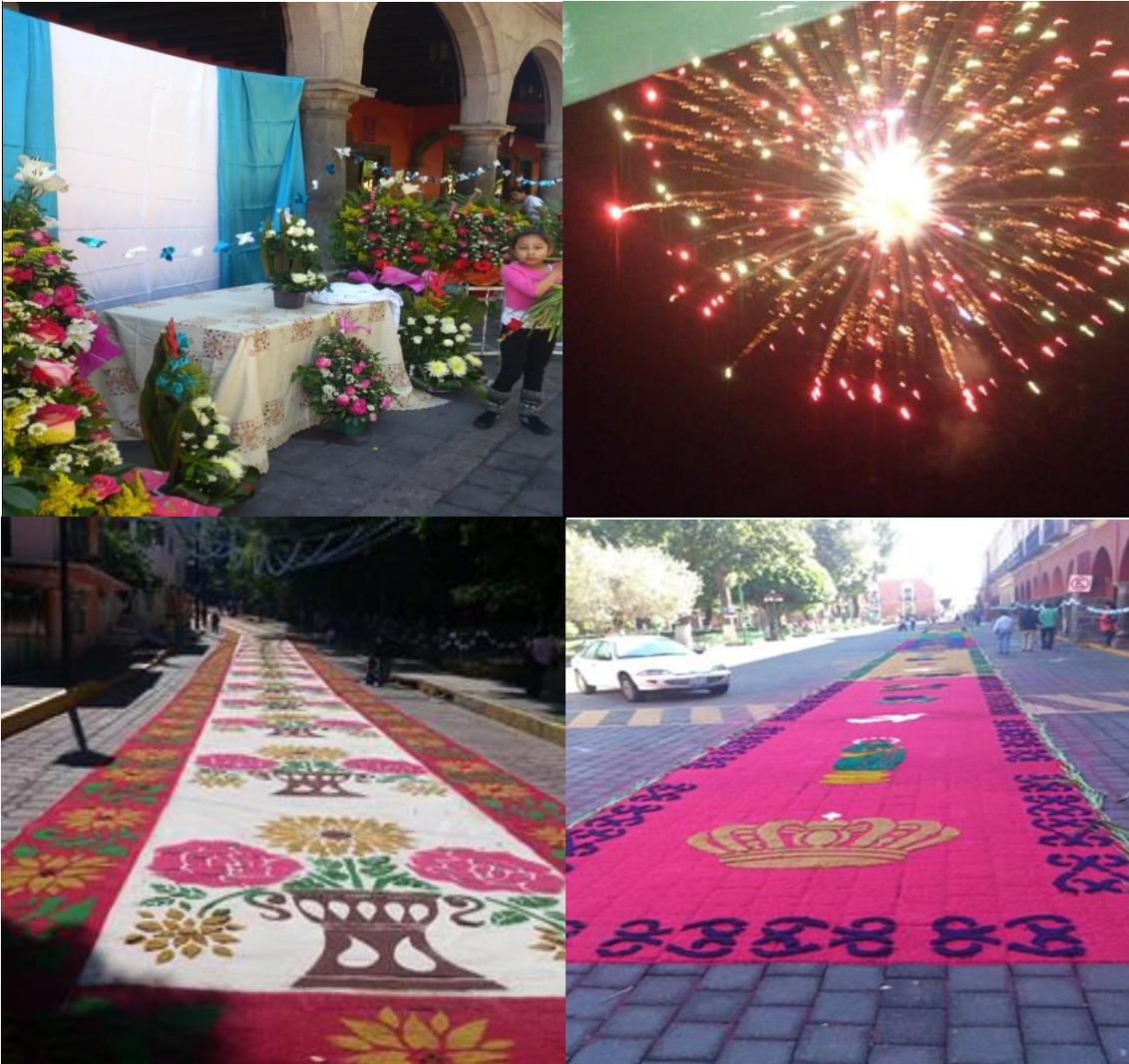

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, mayo 2015.

La procesión, dirigida por el Párroco Eloy Muñoz encargado del Santuario de la Virgen de Ocotlán, contó con la presencia de las religiosas de ICAS que entonaban los rezos y cánticos para ser seguidos por los participantes, residentes o visitantes. A continuación, se registra uno de los versos entonados en la festividad que indica el fervor religioso de los devotos que se sienten elegidos y protegidos geográficamente por la virgen María:

- ¡Rosa, clavel, florecita!
- ¡Rosa, clavel, florecita!
- ¡a la virgen de Ocotlán se le felicita!
- Su nombre es María y está en Ocotlán.

Figura 3.16. Altares, fuegos artificiales y alfombras de aserrín en la Bajada de la Virgen de Ocotlán.

Fuente: trabajo de campo, mayo 2015.

El realizar observación participante en la Bajada de Ocotlán fue una experiencia importante que reveló el poder que una creencia religiosa tiene para impactar y modificar un espacio. El participar en esta festividad religiosa permitió identificar los distintos elementos que la componen como las ceremonias litúrgicas realizadas en cada parada como evocación; esta

atmósfera extraordinaria recreada se enfatizaba por el uso de los adornos y las alfombras de aserrín.

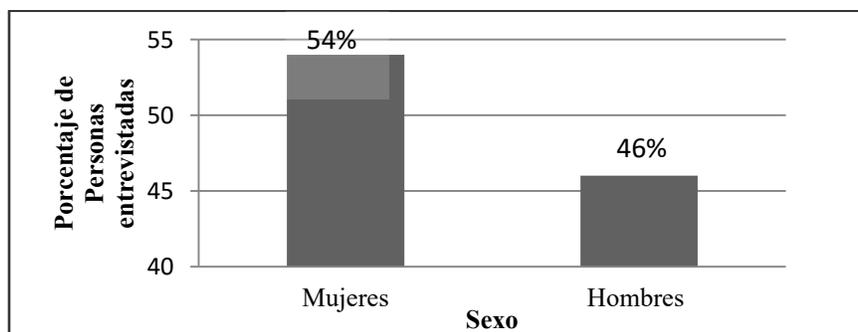
Asimismo, se apreció la participación activa de la comunidad de diversas maneras: la organización de la procesión, el apoyo económico, el prestando de una parte de su casa para una ceremonia, la decoración de las calles. Este nivel de involucramiento social se relaciona con la devoción, la tradición y las costumbre locales como expresiones de una relevante identidad cultural centrada en la fe a la Virgen; los residentes logran recrear un escenario espiritual que resulta inspirador para devotos y atractivo para visitantes foráneos.

3.3. Tipología, orígenes y motivos de los visitantes al Santuario.

En la Bajada de la Virgen, además de la observación participante, también se utilizó el método investigativo de la entrevista semi-abierta. A lo largo del trabajo de campo de mayo 2015, se realizaron 82 entrevistas semi-abiertas (Anexo 1) en las que se preguntaron tanto datos generales como sexo, edad y ocupación, y aspectos más relacionados con la hipótesis de la investigación como el lugar de procedencia y el motivo de la visita al Santuario.

En cuanto a la estructura de la población entrevistada, existe una leve mayoría del sexo femenino con 54 % y 46 % del sexo masculino así que se puede apreciar que la creencia es seguida casi equitativamente por ambos géneros.

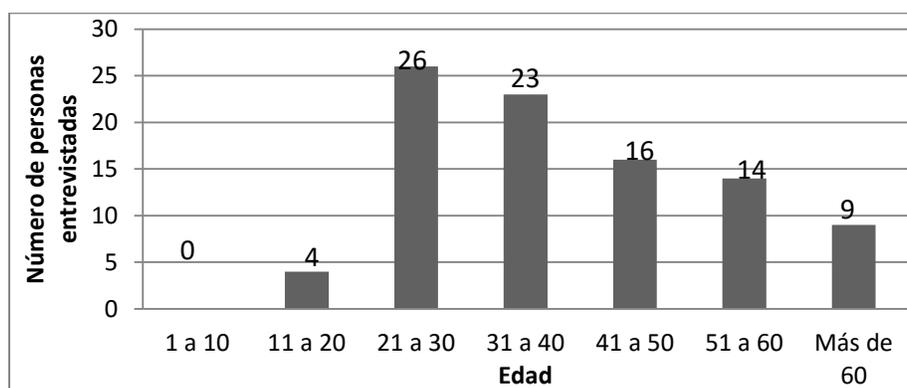
Figura 3.17. Estructura por sexo de los entrevistados

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015.

En cuanto a la edad de los entrevistados, se intentó elegir personas de todas las edades para tener una buena variedad de respuestas y opiniones; se aclara que no se entrevistaron niños y que la mayoría de los entrevistados estuvo entre los 21 y 40 años; se tuvo la oportunidad de entrevistar personas de la tercera edad quienes indicaron la sucesión generacional del culto.

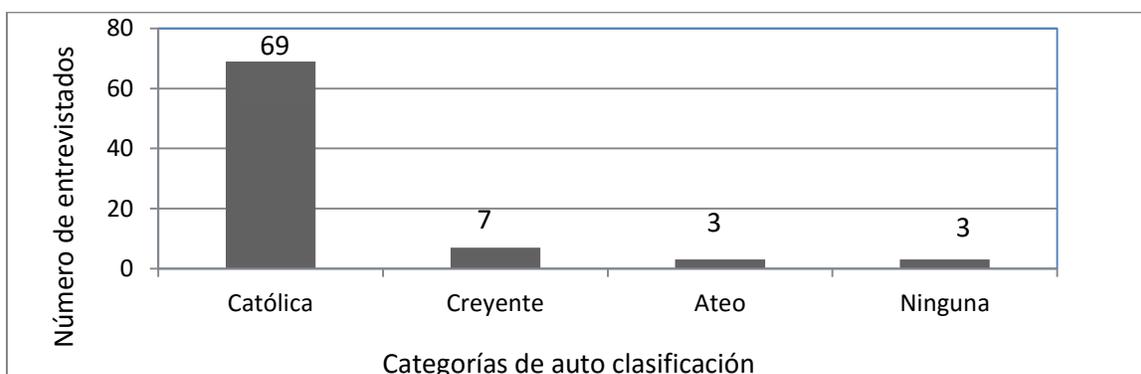
Figura 3.18. Edad de los entrevistados

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015.

La auto-clasificación religiosa de los entrevistados indicó el predominio de fieles católicos que se relaciona con las motivaciones de la visita al Santuario en fechas significativas del culto (Figura 3.19); solo 6 personas declararon no tener creencia alguna; su presencia, aunque por otros motivos, indica la concurrencia de personas con fines diversos.

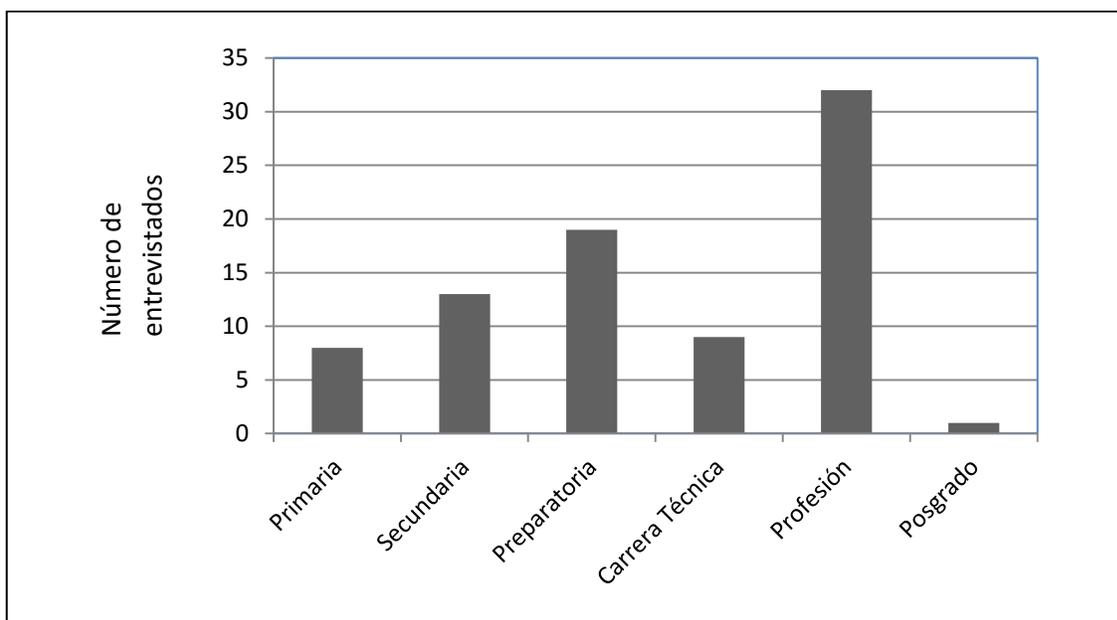
Figura 3.19. Auto clasificación religiosa de los entrevistados

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015.

Por otra parte, se destaca que gran parte de los entrevistados tenían una profesión y que realmente una mínima cantidad sólo estudió la primaria; el Santuario es visitado por población con un buen nivel educativo; la creencia es seguida por población de todos los niveles educativos pues es una tradición transmitida de padres a hijos.

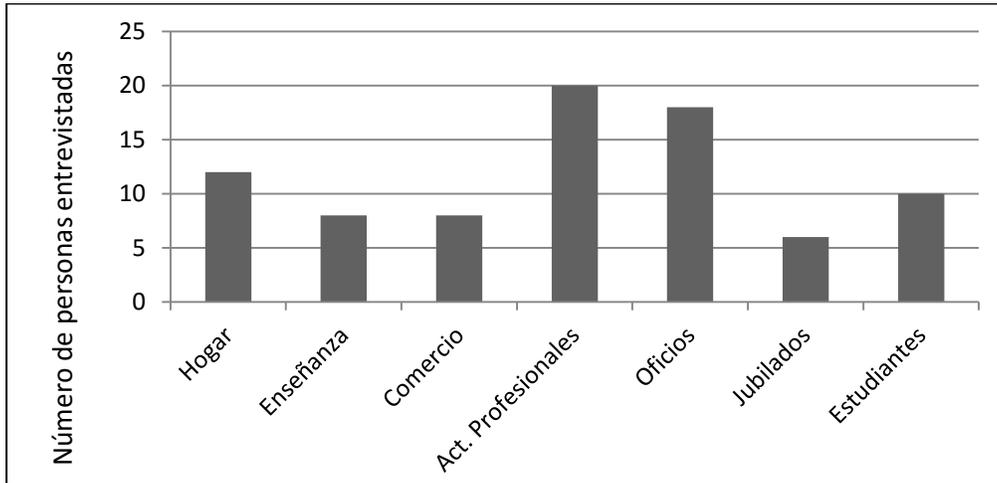
Figura 3.20. Escolaridad de los entrevistados

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015.

En la figura 3.21., se muestra la distribución de ocupaciones de los entrevistados dejando ver una gran variedad de actividades y destacando las actividades profesionales y los oficios, seguido por actividades en el hogar, estudiantes, enseñanza y comercio y, finalmente, la menor cantidad se encuentra en los jubilados.

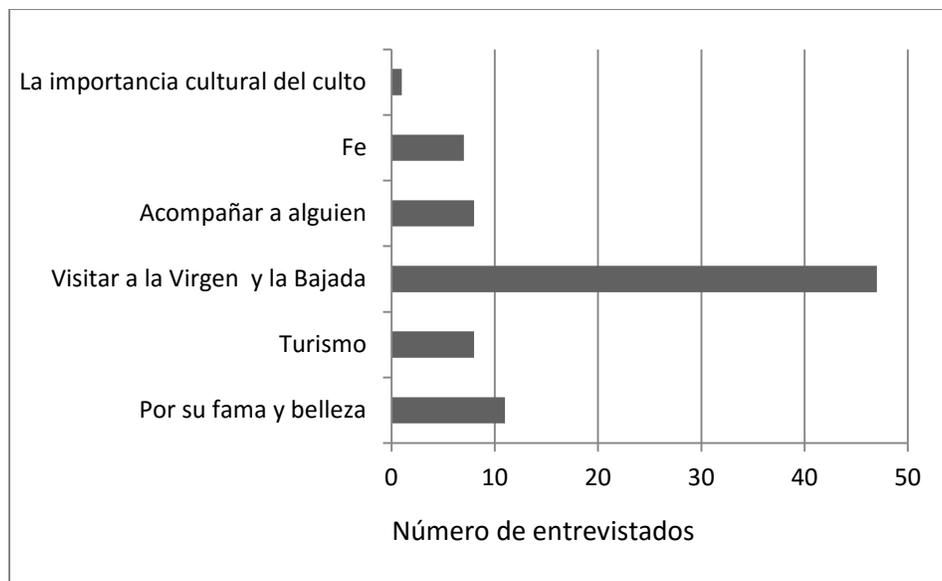
Figura 3.21. Ocupación de las personas entrevistadas

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015.

La expansión del culto y la recurrencia de visitantes se comprobó con las respuestas brindadas: 37 personas visitaban el Santuario por primera vez y 45 personas lo habían hecho anteriormente.

Figura 3.22. Motivos por los que visita el Santuario de la Virgen de Ocotlán

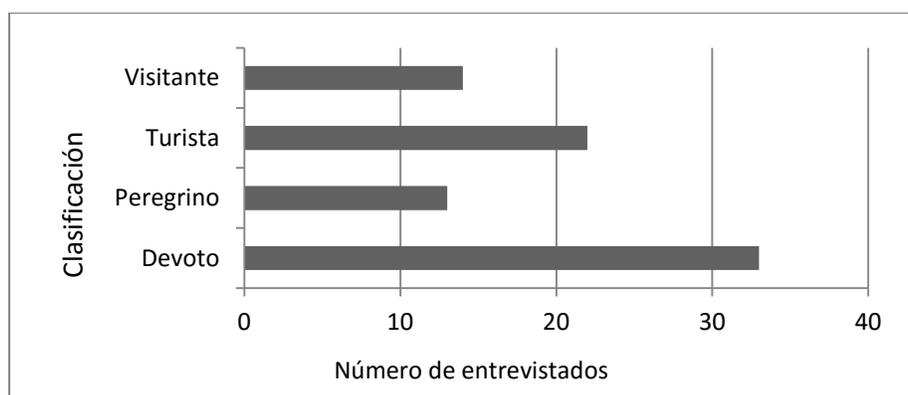

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015

En la figura 3.22, se observa la variedad de respuestas que los entrevistados dieron a cuestión de la motivación de la visita al Santuario: en primer lugar se tiene que 47 de los entrevistados acudieron precisamente a la Bajada de la Virgen de Ocotlán lo que demuestra que esta festividad es representativa y que las personas acuden para estar cerca de la imagen que consideran sagrada; en segundo lugar, con 11 entrevistados, el Santuario es visitado por su fama y belleza, prueba de que su atractivo arquitectónico también ayuda a su magnetismo; en tercer lugar, están el turismo y el acompañar a alguien (8 entrevistados cada uno); en cuarto lugar y quinto lugares, se reúnen 8 respuestas alusivas a la fe o la importancia de la culto.

La clasificación que los mismos entrevistados tienen de sí mismo desempeña un importante papel en la indagación de los tipos de visitantes, ya que cada perfil humano manifiesta relaciones temporales y espaciales distintas con el lugar sagrado: el peregrino y el devoto advierten de la presencia de una visita o un viaje motivado por la fe que tienen, en la mayoría de las ocasiones, un carácter recurrente y cíclico; el turista y el visitante, aunque sean creyentes, son menos fieles al lugar, además de que pueden responder a otras motivaciones como la recreación, la curiosidad o la cultura.

Figura 3.23. Auto clasificación de los entrevistados

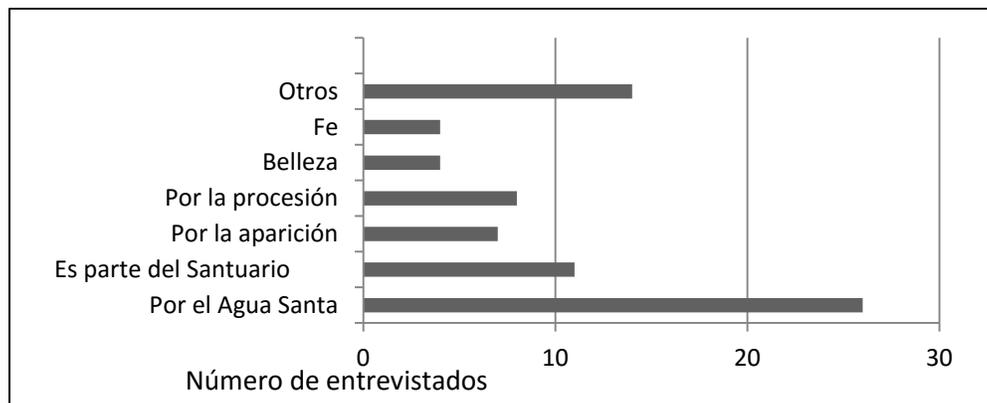
Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015.

Los devotos fueron los mayoritarios entre los entrevistados; aunque los visitantes y turistas son menores, su presencia es relevante en tanto informan del poder de convocatoria del

culto a la Virgen de Ocotlán (Figura 3.23). Las festividades representan un momento de atracción de personas con motivaciones disímiles.

Para conocer qué tan profundo era el conocimiento sobre el culto a la Virgen de Ocotlán también se les preguntó a los entrevistados si visitaron La Capilla del Pocito en donde se encuentra el pozo de agua santa que las personas beben con la intención de sanar y purificar el cuerpo y espíritu; de los entrevistados se obtuvo que 68 personas sí lo visitaron, 9 personas no lo habían hecho y 5 iban en camino (Figura 3.24); al ver que más del 80 % asistieron a la Pocito, se devela que existe una directa conexión del Santuario de la Virgen con la Capilla del Pocito que es el Agua Santa asociado al acontecimiento religioso-fundacional

Figura 3.24. Motivos de asistencia a la Capilla del Pocito

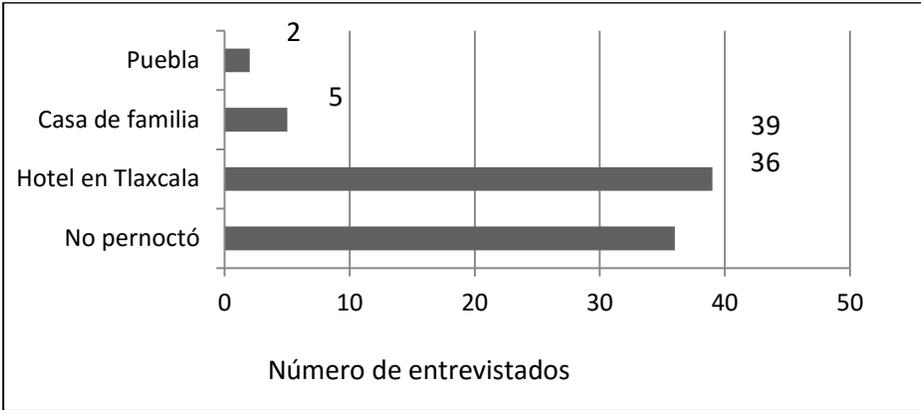

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015.

En cuanto a la derrama económica que produce el hospedaje con relación al culto y la festividad de la Bajada de la Virgen, se preguntó a los entrevistados en dónde habían pernoctado una noche antes y una después a la realización de la procesión (Figuras 3.25 y 3.26). Las respuestas, en cuanto a la pernocta del día anterior, informaron del hospedaje preferencial en hoteles de la Ciudad de Tlaxcala (39 entrevistados); en segundo lugar, se encuentra que 36 entrevistados no pernoctaron pues su procedencia no se encontraba muy distante del Santuario así que vienen y van en un mismo día; en tercer lugar, con 5 entrevistados, se tiene el hospedaje en casa de un familiar y en cuarto lugar, 2 entrevistados

pernoctaron en hotel localizado en la Ciudad de Puebla. Lo anterior indica que la participación en actos devocionales a la Virgen de Ocotlán tiene la capacidad de anclar a los visitantes al menos una noche lo cual implica derrama económica local.

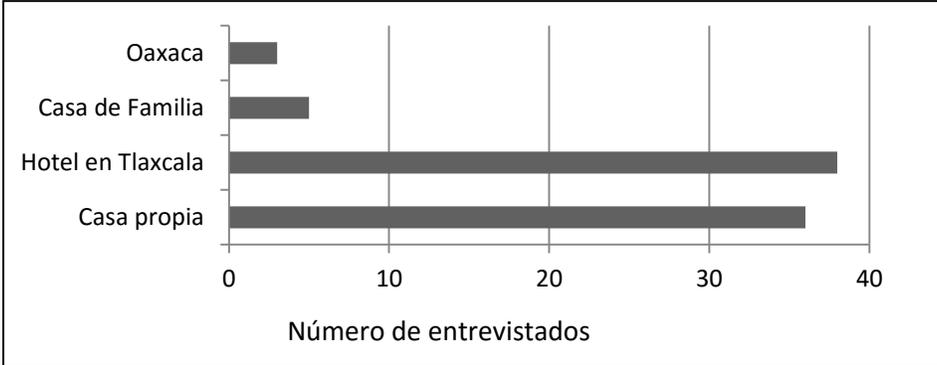
Figura 3.25. Pernocta de la noche anterior a la Bajada de la Virgen

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015.

La pernocta del día posterior a la procesión muestra un patrón relativamente similar: continúa prevaleciendo la estancia en algún hotel de la Ciudad de Tlaxcala; 36 entrevistados regresaron a su lugar de residencia; 5 entrevistados se hospedaron con un familiar y, por último, 3 entrevistados pernoctaron en algún hotel de Oaxaca.

Figura 3.26. Pernocta de la noche siguiente a la Bajada de la Virgen

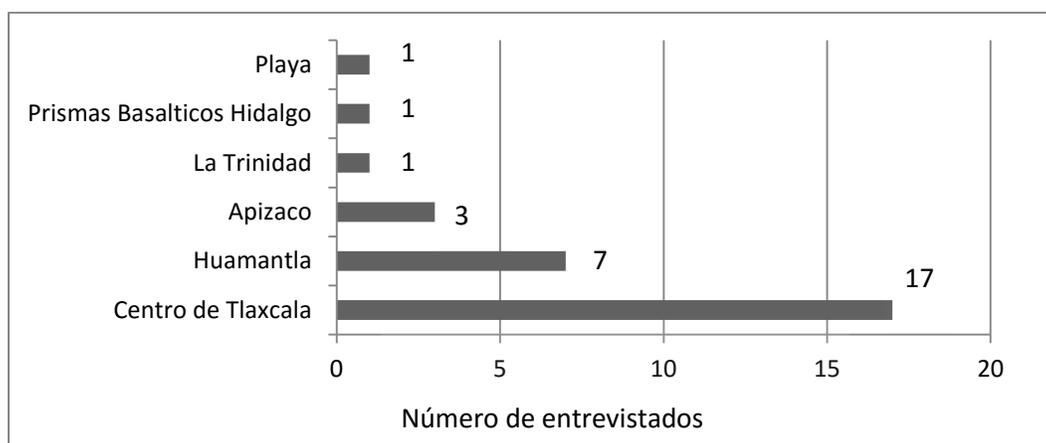

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015.

La confirmación de, al menos dos noches de pernocta en Tlaxcala, indica de una derrama económica significativa para el municipio y estado de Tlaxcala asociada a ciclo litúrgico de culto a la Virgen de Ocotlán.

Otra de las preguntas realizadas a los entrevistados fue si visitaban algún otro lugar turístico u otro destino después o antes del Santuario: 52 personas fueron expresamente a la celebración de la Bajada de la Virgen y 30 personas sí visitaron otros destinos (Figura 3.27); los atractivos turísticos principales son la Ciudad de Tlaxcala, Huamantla, con poder de convocatoria como Pueblo Mágico y los municipios Apizaco, La Trinidad, los Prismas Basálticos en el estado de Hidalgo; una persona comentó visitaría Acapulco en su viaje de retorno.

Figura 3.27. Otros lugares de interés y principales destinos

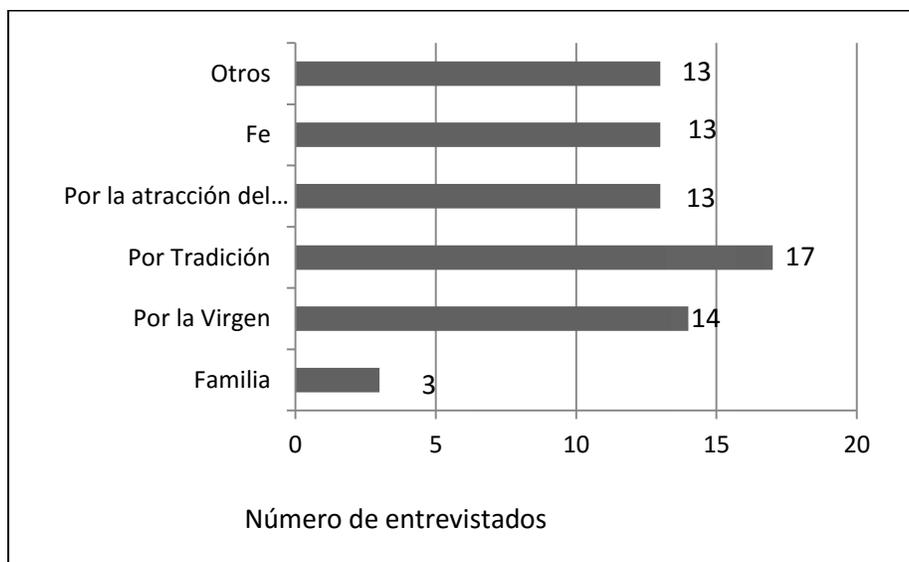

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015.

Las motivaciones prevaecientes se asocian al culto a la Virgen: 52 personas de los 82 entrevistados visitaron el Santuario expresamente para participar en la Bajada de la Virgen por motivos religiosos, por fe, por creencia o por tradiciones culturales heredadas de generaciones familiares. Este información permite intuir que el Santuario de la Virgen de Ocotlán es más un centro sagrado de peregrinaje que un lugar turístico.

La medición de la recurrencia de visitantes indica la capacidad de atracción del culto: 73 entrevistados dijeron que regresarían lo que revela que el Santuario tiene un gran magnetismo espiritual asociado al milagro fundacional (Figura 3.28); las respuestas negativas o dubitativas son mucho menores (9 entrevistados).

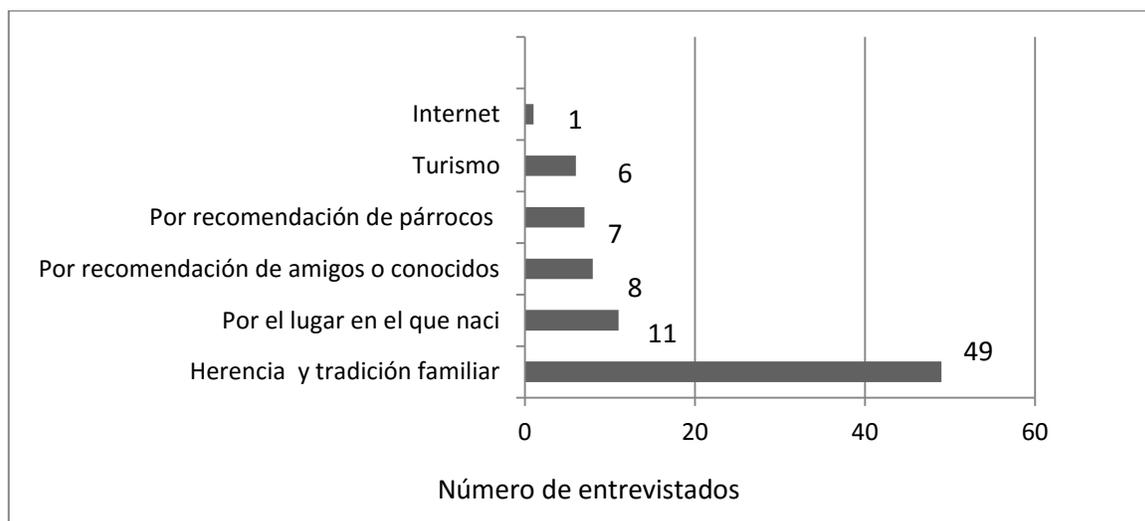
Figura 3.28. Motivos por los que regresaría al Santuario de Ocotlán

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015

Las respuestas relacionadas con las vías de conocimiento del culto mostraron un patrón polarizado hacia la transmisión generacional (Figura 3.29); este hecho confirma el significado simbólico ancestral del culto; en particular, el hecho fundacional excepcional asociado al Agua Santa, similar al del santuario de la Virgen de Lourdes en Francia que se coloca entre los recintos marianos más visitados del mundo, incide en la atracción de visitantes; los devotos generacionales se han convertido en promotores del culto en el cual el Agua Santa, en su manifestación tangible, ocupa un lugar primordial.

Figura 3.29. Principales vías de difusión del culto a la Virgen de Ocotlán

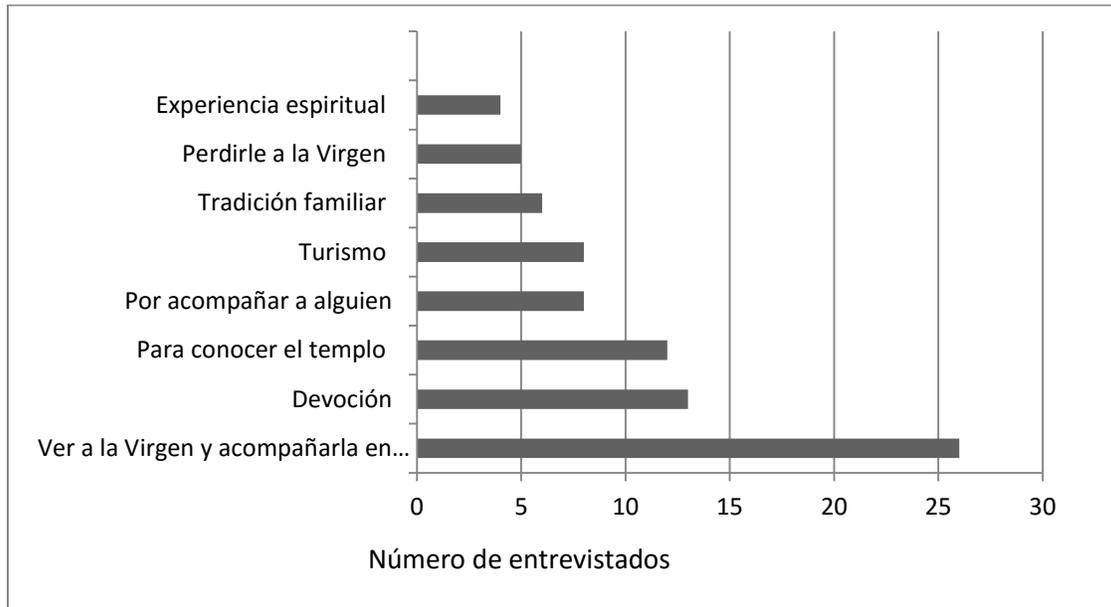
Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015

Los gastos más importantes de la mayor parte de los entrevistados se concentraron en la transportación, el alojamiento y la comida; en menor cuantía informaron de la compra de algún artículo religioso. Con independencia de los montos, el hecho indica la presencia de derramas económicas significativas en el lugar asociada a las festividades de la Virgen.

En particular, los participantes en la procesión de la Bajada de la Virgen informaron de gastos variables: los residentes cercanos al Santuario declararon hasta 50 pesos por transportación, mientras que los foráneos ya alcanzaban cifras superiores a 5 000 pesos; estas cantidades últimas no solo se habían ejercido en la localidad, sino que involucraba los recorridos realizados por diversos lugares de Tlaxcala

Las razones de movilidad hacia el santuario pueden generalizarse en dos significados (Figura 3.30): las que conciernen a la religiosidad y las de índole ordinaria; las primeras, relacionadas con la experiencia espiritual, pedirle a la Virgen, tradición familiar, devoción y ver-acompañar a la Virgen, fueron las prevalecientes en la mayor cantidad de entrevistados.

Figura 3.30. ¿Por qué ir al Santuario y no pedir a la Virgen desde casa?

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo mayo, 2015

3.4 Magnetismo espiritual del Santuario de Ocotlán

El magnetismo espiritual del santuario de la Virgen de Ocotlán yace en dos manifestaciones fundacionales: la aparición de la Virgen y el Agua Santa curativa; esta última es una de las principales particularidades del culto a la Virgen de Ocotlán. Este manantial, como fue referido, fue creado por la Virgen en 1541 para sanar a la población de una plaga que asolaba a Tlaxcala. Desde ese entonces, no sólo la población local, sino personas foráneas van a la Capilla del Pocito para beber de esta agua que se considera como capaz de sanar enfermedades hasta las declaradas como incurables; se le atribuyen gran cantidad de milagros desde su manifestación. Debe aclararse que el Agua Santa no es lo mismo que agua bendita; la primera se refiere al agua que tuvo origen en un acontecimiento sagrado, se le atribuyen poderes curativos y milagrosos; mientras que la segunda es agua que es bendecida por una autoridad eclesiástica que invoca la intervención de Dios. En las entrevistas realizadas a los actores clave, se les preguntó si conocían algún milagro relacionado con el Agua Santa del Pocito y relataron los siguientes:

Sí, hace años una persona vino con una úlcera muy grave, pero al tomar agua santa del pozo sanó (Párroco Eloy Muñoz, entrevista octubre de 2015).

Sí, hay muchísimos, primero te hablaré del mío, alguna vez me sometí a un tratamiento para una afección que tenía en los ojos, el remedio naturista no sirvió me causo daño a los ojos, no los podía abrir y quemaban, me talle con el manto de la Virgen con agua santa y en cinco días recuperé la vista. Otro es un señor que un día entró a la capilla del Pocito, y le dijo a la Virgen que no creía en que curara pero que lo intentaría, el señor tenía lepra en media cara así que se lavó con agua santa, una semana después el señor fue a decirle a la Virgen que lo había curado y que ya creía (Madre Superiora Caritina Tinoco, entrevista octubre de 2015).

Sí, primero la Hermana Dimpna que hace años tuvo un accidente con un cuchillo, se hirió un ojo, pensaron que perdería la vista pero el agua la sano. También el caso de un niño de Puebla que de un ojo le salía sangre y del otro algo como negro como si fuera tinta, también lo lavaron con agua santa y sanó (Hermana Elena Novelo, entrevista octubre 2015).

Sí, hay muchos, hubo un caso de un señor que tenía pulmonía y no se aliviaba, tomó Agua Santa por una semana y se curó (Alicia Paredes, entrevista octubre de 2015).

Con base en los testimonios anteriores, se puede fundamentar el magnetismo espiritual del Santuario de la Virgen de Ocotlán junto con la Capilla el Pocito que cobija el Manantial de Agua Santa (Figura 3.31); los relatos que aluden a la aparición de la Virgen refieren el lugar actual del Pocito; la imagen, como fue referido, se trasladó inicialmente a la Basílica de San Lorenzo, actual Santuario de Ocotlán. La calle, donde se localiza el Pocito, lleva por nombre Agua Santa, hecho que evoca el carácter sagrado del lugar.

Figura 3.31. Importancia del Agua Santa y Capilla el Pocito

Fuente: trabajo de campo octubre, 2015.

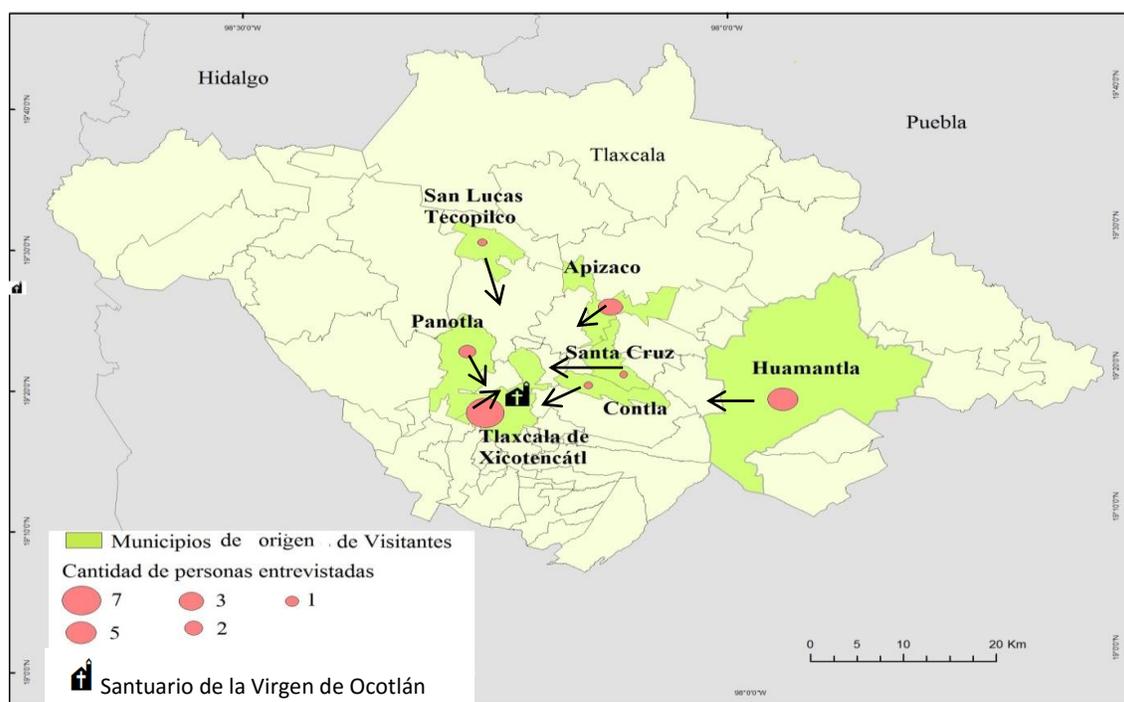
El carácter magnético-espiritual del lugar se relaciona con la atracción, fiel y recurrentes, de devotos y de otros visitantes alentados por la curiosidad o la cultura. En este sentido, se trata de un espacio sagrado bifurcado en dos sitios próximos, el Santuario y el Pocito, que implica una movilidad humana singular.

3.5 Área de influencia del Culto a la Virgen de Ocotlán

Las respuestas dadas por los entrevistados, alusivas a la procedencia geográfica, posibilitaron la realización de tres mapas indicativos de los alcances geográficos del culto.

En primer término, se reveló la importancia del alcance municipal (Figura 3.32): 20 registros informaron de la presencia de visitantes procedentes de municipios del mismo estado: Tlaxcala de Xicoténcatl, Huamantla, Apizaco, Panotla, Contla, Santa Cruz y San Lucas Tecopilco. La tradición religiosa en torno al culto se encuentra arraigada en el territorio del estado.

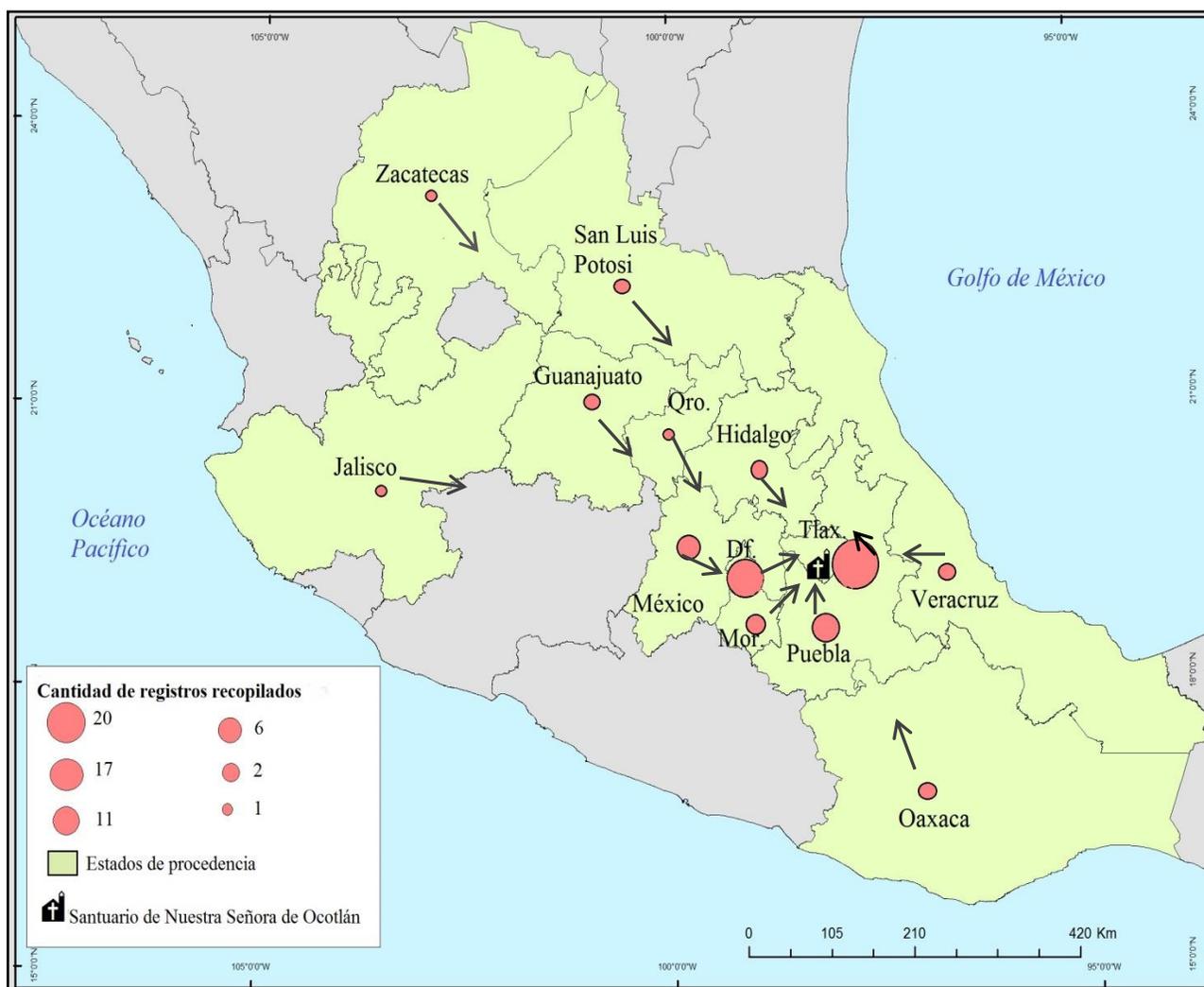
Figura 3.32. Alcance municipal del Culto a Nuestra Señora de Ocotlán

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, Mayo 2015.

Las entrevistas revelaron un total de 69 visitantes nacionales provenientes de Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Zacatecas, Jalisco y Querétaro. Con esta información, se revela que el culto a la virgen de Ocotlán no sólo es local sino nacional (Figura 3.33); el alcance nacional presentó un patrón territorial extendido que demuestra el conocimiento y aceptación del culto a la Virgen de Ocotlán en el país, a pesar de la devoción nacional a Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México.

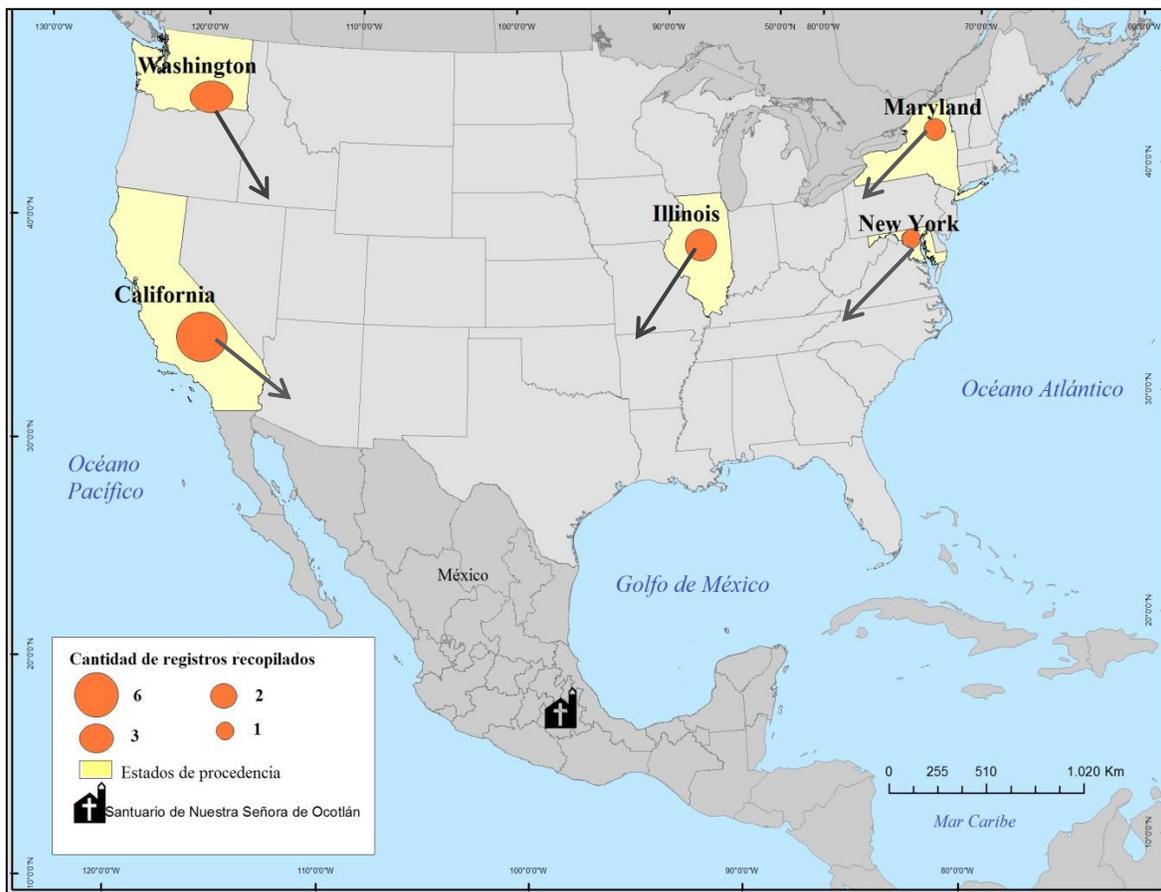
Figura. 3.33. Alcance Nacional del Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, mayo 2015.

Por otro lado, se identificaron 13 visitantes procedentes de diversos territorios de Estados Unidos: California, Washington, Illinois, Maryland y New York. Algunos de éstos, eran migrantes de origen tlaxcalteco que acuden cada año para la celebración de la Virgen; por otro lado, se encontró un grupo de visitantes norteamericanos, de California, que se habían enterado del culto a través de su párroco de origen tlaxcalteca; éstos últimos visitaron el Santuario desde hacía cuatro años y quedaron impactados por la manera en que se vive la tradición festiva-devocional del culto a la Virgen de Ocotlán; por ese motivo, regresaban cada año. Además de los casos señalados, aparecen los turistas que viajaron a Tlaxcala e incluyeron en su viaje la vista al Santuario de Ocotlán.

Figura 3.34. Alcance internacional del Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, mayo 2015.

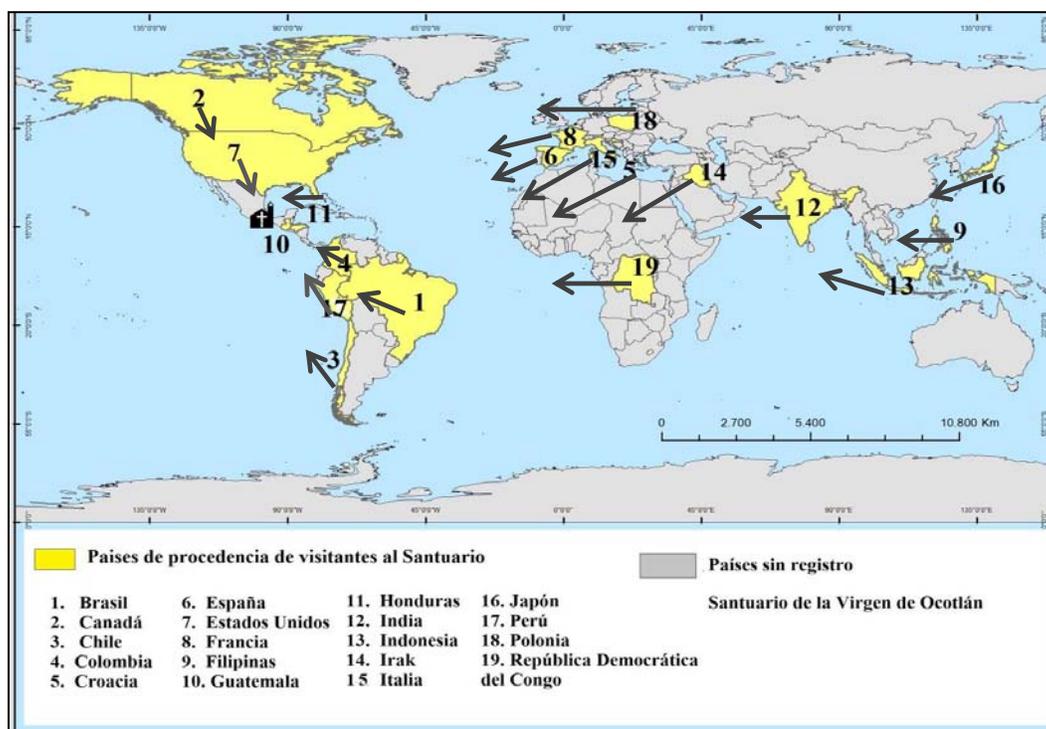
La información recopilada de manera directa en las entrevistas a los visitantes se complementó con la proveniente de actores claves locales que son seguidores cotidianos del culto a la Virgen; se les preguntó sobre la devoción a la Virgen por parte de los extranjeros. Las respuestas documentaron una amplia cobertura mundial del culto (Figura 3.35). Al respecto, se manifestó:

Sí, conozco de Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Francia, Croacia, Polonia, Irak (católicos), Filipinas, Indonesia, Japón y Brasil. Anteriormente, la afluencia de extranjeros era mucho mayor, pero desgraciadamente la imagen que proyecta México al extranjero ha reducido las visitas a nuestro País. Los extranjeros tienen miedo de la violencia que hay en México, los asaltos y secuestros, eso los ha alejado. Los meses en los que más vienen los extranjeros son octubre, noviembre y diciembre (Párroco Eloy Muñoz, entrevista octubre 2015)

Sí, vienen de muchos países, pero que conozca así en persona gente de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, El Congo, Japón y Chile (Caritina Tinoco, Madre Superiora del Instituto de Coadjutoras del Apostolado Social en Ocotlán (ICAS), entrevista octubre, 2015).

Sí, de Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, Japón, Corea, India, Filipinas, Indonesia. También pues la gente de aquí que se va a vivir a Estados Unidos o fuera pues cuando puede viene a visitar a la familia y a su virgencita, ya son tradiciones. Las visitas pues traen dinero (Hermana Marie Elena Novelo del Instituto de Coadjutoras del Apostolado Social en Ocotlán (ICAS), entrevista octubre 2015).

Figura 3.35. Alcance internacional del Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán según personajes entrevistados

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, mayo 2015.

En forma complementaria a la documentación del extendido alcance internacional de Santuario, el Párroco del Santuario Eloy Muñoz mencionó los acontecimientos que indican la existencia pasada de un área mayor de influencia devocional a la Virgen; es destacable la presencia de visitantes procedentes de países con religiones y creencias distintas a la católica.

El alcance regional del culto a la advocación mariana de la Virgen de Ocotlán se manifiesta a través de diversas expresiones tangibles (Cuadro 3.1): la difusión espacial amplia, descansa sobre una tradición cultural de casi 500 años que marca profundas huellas en la identidad regional; la singularidad espiritual del santuario, relacionada con el milagro fundacional, potencia la visita recurrente al lugar y la expansión territorial del culto.

Cuadro 3.1. Manifestaciones indicativas del Alcance Regional del Culto a la Virgen de Ocotlán

Tipo de manifestación	Descripción
Área de influencia	El culto tiene un área de influencia espacial local, nacional e internacional.
Flujos económicos	Crea un comercio extraordinario que llega a otras localidades y estados a través de sus comerciantes, el estado de Tlaxcala recibe visitantes de población de otros estados y países que se hospedan en sus hoteles, transporte generado por los desplazamientos.
Importancia cultural	Ocotlán se revela como un lugar sagrado con fuertes tradiciones culturales muy arraigadas y que son parte de la identidad de Tlaxcala.
Magnetismo espiritual	La aparición de la Virgen y la existencia del pozo de agua santa.

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, 2015

Conclusiones

La Geografía tiene indudablemente una estrecha relación con la religión; ésta influye en la vida de los seres humanos como en la vestimenta, la alimentación y las actividades económicas; producto de ello, el espacio geográfico queda marcado singularmente a través del reconocimiento de los lugares sagrados que forman parte de la vida cotidiana de las personas.

Los lugares sagrados son sitios que adquieren la característica de sacralidad a partir de un evento relevante y sobrenatural que ocurre en él. Las hierofanías y las teofanías desempeñan un papel relevante en la Geografía porque señala el carácter sagrado de los lugares que se convierten en destinos de peregrinación y de turismo religioso. A partir de la existencia de los lugares sagrados, las personas sienten la necesidad de viajar para estar en contacto con ellos y encontrar paz espiritual; los recintos construidos en estos sitios se convierten en atractivos para personas con distintas motivaciones religiosas o culturales.

En México, la religión con mayor porcentaje de seguidores es la católica y una de las figuras más representativas del catolicismo es la Virgen María. El culto mariano, además de su dimensión religiosa, ha cobrado relevancia atractivo cultural. En nuestro país, el culto mariano comenzó con la Virgen de Guadalupe; posteriormente, se desarrollaron otras advocaciones marianas. Una advocación mariana es la forma en que se llaman las distintas figuras de la Virgen María, con una historia, origen, características diferentes. Estas advocaciones se vuelven no sólo emblemas religiosos, sino culturales de los lugares.

El Santuario de la Virgen de Ocotlán representa un símbolo de unión no sólo para los habitantes de la localidad sino del municipio de Tlaxcala de Xicoténcatl y también para el estado. La vida en Ocotlán se rige por el calendario litúrgico, pues las principales celebraciones a la Virgen recaen en tiempo sagrado. La celebración más representativa de la Virgen de Ocotlán es la Bajada de la Virgen; esta procesión se ha convertido en un referente no solo para devotos, sino para turistas creyentes o no.

En la festividad de la Bajada de la Virgen de Ocotlán, la sacralidad se expande fuera del área del Santuario; las calles, por las que se realiza la procesión, se convierten momentáneamente en una extensión del espacio sagrado donde se vive y comparte la experiencia espiritual de los participante; representa una manifestación religiosa tradicional que se ha convertido en un símbolos de identidad cultural

Las festividades en Ocotlán recrean una dinámica socioeconómica ocasional relacionada con el comercio y los servicios; los beneficios que generan no solo tienen relevancia local, sino regional. La existencia singular del manantial de Agua Santa, relacionado con el relato fundacional, marca particularidades en el comercio debido a la demanda y la venta exitosa de garrafones para llevar el agua milagrosa.

El Santuario de Ocotlán es más un lugar sagrado y un centro de peregrinaciones que un destino turístico. Los principales motivos de visita revelados son estar en contacto con lo sagrado, pedir perdón por los pecados para encontrar purificación o sanar de alguna enfermedad; en la peregrinación de La Bajada, la meta principal es el encuentro con lo sagrado, estar con la Virgen en su recorrido y participar en el ritual.

Además de la dimensión religiosa, el santuario de Virgen de Ocotlán posee valores arquitectónicos que potencian el incremento de la afluencia de visitantes alentados por motivos culturales; en este contexto, sobresale también la existencia del manantial de Agua Santa. En este sentido, el culto a la Virgen de Ocotlán se ha convertido en una tradición cultural representativa del estado de Tlaxcala.

La hipótesis se comprobó afirmativamente; el culto a Nuestra Señora de Ocotlán revela una singular importancia geográfica y cultural asociada a la presencia ocasional y cíclica de devotos y visitantes que participan en las ceremonias específicas del ciclo litúrgico; sin embargo, su historia fundacional aún no es lo suficientemente conocida. Esta afirmación se basa en la comparación con el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia; Ocotlán y Lourdes responden a un mismo tipo de lugar sagrado con magnetismo espiritual, pero

difieren por el alcance geográfico-devocional del culto; Ocotlán no aparece entre los lugares católicos más visitados en México, mientras que el santuario de Lourdes se ha posicionado, durante años, entre los recintos marianos del mundo con mayor afluencia de visitantes.

Bibliografía

- Agís, M. (2008), *Antropología de la Peregrinación ¿Quiénes son los peregrinos? XI Encuentro de Santuarios de España*, Universidad de Santiago de Compostela [http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/pastoral/turismo/encuentro/xi/marcelinoagis.pdf: 15 de enero 2015].
- Auge, M. (2000), *Los “no lugares”, espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*, Gedisa, Barcelona.
- Bachelard, G. (2000), *La poética del espacio*, Fondo de Cultura Económica, Argentina.
- Bailey, A., C. Brace y D. Harvey (2006), “Religion, place and space: a framework for investigating historical geographies of religious identities and communities”, *Progress in Human Geography*, vol. 30, n° 1, pp. 28-43.
- Camacho, C. (2001), *Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Celebración, historia y tradición mexicana*, Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, México.
- Campos, M. y S. Santarelli (2011), “Geografía De Las Religiones, Espacios Locales Y Subjetividad. Una Nueva Mirada En La Enseñanza Universitaria”, *Revista Geográfica de América Central*, vol. 2, n° 47, Costa Rica.
- Cánoves, G. y A. Blanco (2011), “Turismo Religioso En España: ¿La Gallina De Los Huevos De Oro? Una Vieja Tradición, Versus Un Turismo Emergente”, *Cuadernos de turismo*, Universidad de Murcia, n° 27, España, pp. 115-131.
- Alson, J. y A. Laroca (s/a), *Advocaciones Marianas*, Centro de Estudios Marianos, Arquidiócesis de Cincinnati, Estados Unidos.
- Cresswell, T. (2004), *The Place: A short introduction*, Wiley-Blackwell, Estados Unidos.
- Cresswell, T. (2009), *Place*, Universidad de Londres, Royal Holloway, Reino Unido. [http://booksite.elsevier.com/brochures/hugy/SampleContent/Place: 24 de octubre del 2014].
- Cosgrove, D. (1989), “Geography is everywhere: Culture and symbolism in Human Landscapes”, *Horizons in Human Geography*, Barnes and Noble, Totowa, Nueva Jersey, pp. 118–135.
- Eliade, M. (1981), *Lo sagrado y lo profano*, Guadarrama/Omega, México.
- Esteve, R. (2009), *Turismo y religión. Aproximación histórica y evaluación del impacto económico del turismo religioso*, Jornadas de delegados de pastoral de turismo, [http://www.conferenciaepiscopal.es/pastoral/turismo/encuentro/2008/RafaelEsteve.pdf: 20 de diciembre 2014].
- Fernández, F. (2006), “Geografía Cultural”, *Tratado de Geografía Humana*, UAM, México, pp. 220-244.
- Fernández, E. (2005), *El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea*, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, España.
- Félix J. (1994), *La parentela de María: cultos marianos, sincretismo e identidades nacionales en Latinoamérica*, Universidad Veracruzana, México.

- Flores J. y P. Dueñas (2004), *La Guadalupana: Patroncita De Los Mexicanos*, Plaza y Janes Editores, Estados Unidos.
- Franco, E. (s/a), *Arquitectura Colonial. El Barroco en la Nueva España. [1630-1730 d.C.]*, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, México.
- García, L. (1986-87), “Las peregrinaciones en la Antigüedad”, *Cuadernos de prehistoria y arqueología*, Universidad Autónoma de Madrid, n° 13, España, pp. 301-312.
- Harvey, D. (1996), “Del espacio al lugar y de regreso”, *Justice, nature and the Geography of Difference*, Blackwell, Reino Unido, pp. 1-19.
- Heidegger, M. (1927), *Ser y tiempo*, Fondo de Cultura Económica, España.
- Hind, R. (2008), *Lugares sagrados*, Electa, España.
- Holloway, J y O. Valins (2002), “Placing religion and spirituality in geography”, *Social and cultural geography*, vol. 3, Reino Unido, pp.5-9.
- INAFED (2015), *Historia de Tlaxcala*, Instituto nacional para el federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, México [<http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM29tlaxcala/index.html>]: 30 de mayo del 2015].
- INEGI (1990), *Censo general de Población y Vivienda 1990, principales resultados sobre localidad* ITER, INEGI, México, [<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabentidad.aspx?c=33707&s=est>]: 7 de septiembre de 2015].
- INEGI (1995), *Conteo de población y vivienda. Resultados por entidad: Tlaxcala y principales resultados por localidad* ITER, INEGI; México, [<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1995/>]: 13 de septiembre de 2015].
- INEGI (2000), *Censo general de Población y Vivienda 2000. Resultados sobre Tlaxcala: Entidad, municipios y localidades* ITER, INEGI, México, [<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabentidad.aspx?c=33391&s=est>]: 13 de septiembre de 2015].
- INEGI (2005), *Conteo de población y vivienda. Resultados por entidad: Tlaxcala y principales resultados por localidad* ITER, INEGI, México, [<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2005/>]: 13 de septiembre de 2015].
- INEGI (2010), *Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados sobre localidades*, INEGI, México, [http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx?c=27329&s=est]: 13 de septiembre de 2015].
- INEGI- CONAPO (2010), *Tlaxcala: Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación y lugar que ocupa en los contextos nacional y estatal por localidad y municipio* 2010, INEGI, México

[[http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices de Marginacion 2010 por entidad federativa y municipio](http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio): 6 de noviembre de 2015].

- INEGI (2009), *Prontuario de información Geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tlaxcala, Tlaxcala*, INEGI, México, [<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/29/29033.pdf>: 20 de noviembre del 2015].
- INEGI (2012), *Anuario estadístico por Entidad Federativa: Estado de Tlaxcala*, INEGI, México.
- Jim, V. (2001), “La Iglesia de Ocotlán: Luz. Alegría y movimiento, Tlaxcala”. *México Desconocido*, n° 20, Tlaxcala.
- Jordan, T., M. Domosh, y L. Rowntree (1996), *The human mosaic: A thematic introduction to cultural Geography*, Scott Foresman, Estados Unidos.
- Juárez, J., B. Ramírez, J. Mota, F. Arnaiz, y R. Gustavo (2012), “Peregrinación Y Turismo Religioso En Los Santuarios De México”, *Revista geográfica Valparaíso*, Universidad de Valparaíso, n° 46, Chile.
- Kong, L. (1990), “Geography and religion: Trends and prospects”, *Progress in Human Geography*, vol. 14, n° 3, pp. 355-71.
- Knox, P. (2012), “Places and regions in global context”, *Human geography*, Prentice Hall, Nueva Jersey, pp. 183-231.
- Levine, G. (1986), “On the geography of religion”, *Transaction of Institute of British Geographers*, vol. 11, Reino Unido, pp. 428-440.
- Lippard, L. (1997), *The lure of the local. Senses of Place in a Multicentered Society*, The new press, Nueva York.
- Loyzaga, M. (1750), *Historia de la milagrosísima imagen de Nuestra Señora de Ocotlán que se venera extramuros en la ciudad de Tlaxcala*, Puebla
- Loza, R. (2007), “Tonantzin”, *La Sabiduría del Ser. Ciencia, arte, filosofía y mística*, núm. 47, Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología Psicoanalítica, México.
- Martín, F. (2011), *100 mitos de la historia de México*, Editorial Aguilar, México.
- Martínez, R. (2000), *Secuencia Tlaxcalteca: Orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocotlán*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
- Millán, G., L. Pérez, y R. Martínez (2012), “Etapas Del Ciclo De Vida En El Desarrollo Del Turismo Religioso: Una Comparación De Estudios De Caso”, *Cuadernos de turismo*, n° 30, España, pp. 241-246.
- O’Gorman, E. (1986), *Destierro de sombras: luz en el origen de la imagen y culto de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac*, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Ornelas, C. (1907), *Aureola de María, o, Sea la historia de Nuestra Señora de Ocotlán: precedida de la de tres niños mártires, en doce estrellas o capítulos*, Imprenta Modernista, Puebla.

- Ostrowski, M. (2002), *Peregrinación o turismo religioso*, Pontificia Academia de Teología, Cracovia.
- Park, C. (1994), *Sacred Places. An introduction and geography and religion*, Routledge, Nueva York.
- Preston, J. (1992), "Spiritual magnetism: an organizing principle for the study of pilgrimage". En *Sacred Journeys. The Anthropology of pilgrimage*, Greenwood Press, Westport, pp. 31-46.
- Propín, E. y A. Sánchez (2015), "Santuarios católicos con magnetismo espiritual en México: una propuesta tipológica", *Revista de Geografía Norte Grande*, n° 61, Chile, pp. 91-106.
- Ríos, E. (2009), "Santuario de Ocotlán Tlaxcala", *Conoce México*, [<http://santuariocotlan.blogspot.mx/>: 20 de junio de 2015].
- Rosendahl, Z. (2002), *Espaço e religião: uma abordagem geográfica*, Eduer, Río de Janeiro.
- Rosendahl, Z. (2009), "Hieropolis y procesiones: lo sagrado y lo profano", *En Cultura, territorios y prácticas religiosas*, Prometeo Libros, Buenos Aires, pp.43-56.
- Santamaría, A. (2002), *Nuestra Señora de Ocotlán, Tlaxcala. Su historia, su arte, su mensaje*, Comisión Nacional de Arte Sacro, Tlaxcala.
- Smith, N. (1990), *La producción de la naturaleza. La producción del espacio*, Basil Blackwell, Nueva York.
- Tlapoyawa (2000), *El Mito de la Virgen de Guadalupe*, Kurly, Guatemala.
- ISEG. (2008), Traducción al español del Nican Mopohua, Instituto superior de estudios Guadalupanos, Argentina.
- Tuan, Y. (1976), *Topofilia*, Prentice Hall, Nueva Jersey.
- Tuan, Y. (1977), "Space and place: Human perspective", *Progress in human Geography*, n° 28, pp. 444-455.
- UNESCO (2008), "Sitios Naturales Sagrados", En *Directrices para administradores de áreas protegidas*, UNESCO, Estados Unidos.

ANEXO 1. ENTREVISTA A VISITANTES EN BAJADA DE LA VIRGEN

I. Datos generales

1. Edad _____
2. Sexo _____
3. Escolaridad _____
4. Ocupación _____
5. Creencia religiosa _____
6. Lugar de residencia _____

II. Preguntas Generales

7. ¿Es su primera visita al Santuario? _____ ¿Cuántas? _____
8. Motivo de la visita _____
9. Pernocta de ayer _____
10. Pernocta de hoy _____
11. ¿Cómo se enteró o conoció el culto a la Virgen de Ocotlán? _____
12. ¿Se considera Peregrino, turista o visitante? _____
13. ¿Cuánto calcula que ha gastado en esta visita o celebración? _____
14. ¿Compro algún artículo religioso? _____ ¿Dónde? _____
15. Si puede orar a la Virgen desde su casa (lugar de residencia) ¿Porque visita este Santuario?

16. ¿Que otros lugares visitará o visito en su estancia? _____
17. ¿Regresaría al Santuario? _____ ¿Porque? _____
18. ¿Visito la Capilla del Pocito? _____ ¿Porque? _____

Solo locales

19. ¿Qué significado tiene esta fiesta patronal para usted? _____
20. ¿Cuántas veces ha participado en ella? _____
21. ¿Conoce otras fiestas o celebraciones a la Virgen de Ocotlán? _____
22. ¿Conoce algún milagro ocurrido a usted o algún conocido? _____
23. ¿Alguno relacionado con el agua santa? _____

ANEXO 2. ENTREVISTA A PERSONAJES CLAVE

Nombre y cargo del entrevistado: _____

1. ¿Cuáles son las Festividades que se celebran en torno a la Virgen de Ocotlán? ¿En qué consiste cada una y en que fechas son?

2. ¿Cuántos años ha estado en el Santuario? _____

3. Durante este tiempo, ¿ha conocido turistas de otros países que vengan a visitar a la Virgen? ¿De qué países?

4. ¿Cuántas personas vienen anualmente a ver a la Virgen?

5. ¿En qué consiste el entrenamiento de los hombres que cargan a la Virgen durante la Peregrinación?

6. ¿Se dice que la Virgen se sonroja de acuerdo con su estado de ánimo?

7. ¿Algún milagro conocido ya sea por la imagen o por beber el agua del pocito?

8. ¿De dónde viene el agua del pocito? ¿Algún manantial?
