

CONTRAPUNTO

Historia
Política
Sociedad
Literatura
Arte

Yolotl González Torres	Bataille y el sacrificio	■
Ester Hernández Palacios	Representación de la Patria en el discurso poético	■
Félix Báez-Jorge	Religión popular y hegemonía (El aporte gramsciano a un debate conceptual)	■
Luis Millones	El bestiario del manuscrito de Huarochirí	■
Álvaro Brizuela Absalón	Las fuentes y la invención de la historia: el caso Tajín	■
William Kenneth Boone Jr. Carmen Boone Canovas	Inauguraciones xalapeñas conmemorando el 5 de Mayo	■
Antonio Meza Estrada	El perfil de la migración de menores indocumentados	■
Ramiro A. Gómez Arzapalo	Memoria e identidad. Reproducción cultural	■
Ángel Cerutti Gustavo Ferreyra	Pertenencia étnica e identidad social desde la religiosidad popular	■
Mariana Bordes	Comprender la diversidad. Algunas claves para abordar las terapias	■
Rogelio Jiménez Marce	Las fiestas del Centenario de la Independencia de México	■
Fernando Winfield Capitaine	El bloque de Cascajal, una lectura	■
Regina Garza David Arón Salinas	Monsiváis: amor y oficio por la lectura (entrevista a Carlos Monsiváis)	■
Pablo King Álvarez	Cuento	■

Editor

Félix Báez-Jorge

Consejo Editorial Asesor de la Editora de Gobierno

Jorge Brash, Rafael Bullé-Goyri, Olivia Domínguez Pérez, Mercedes Gayosso y Navarrete, Sara Ladrón de Guevara, Vidal Elías, José Luis Martínez Morales, Mario Muñoz, Luis Arturo Ramos, José Luis Rivas Vélez, Sergio Pitol, Mario Vázquez Torres, José Velasco Toro.

Mesa de Redacción

Andrea López Monroy
Natividad Tepetla Vázquez
Javier Ahumada Aguirre
Érica Lara Romero

Diseño y formación

Carlos Daniel López
Olga Karina de la Cruz

ISSN: 1870-6878

Precio por ejemplar: \$50.00 Suscripción por un año: \$120.00

Publicación cuatrimestral impresa en los talleres de la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El contenido de los textos es responsabilidad de los autores.

Autores

Las colaboraciones deberán enviarse al Departamento de Edición a través del correo electrónico editoradegobierno@gmail.com, con las siguientes características: documento de word en hojas tamaño carta numeradas, márgenes de 3 cm, fuente Garamond a 12 pts., interlineado de 1 ½, máximo 25 cuartillas. Las citas de hasta cuatro líneas se integrarán al cuerpo del texto y más de cuatro líneas aparecerán como cita en párrafo aparte. Tanto las notas a pie de página como las referencias bibliográficas irán a 10 pts. En el caso de estas últimas, deberán consignarse los siguientes datos: Nombre del autor y apellidos, "artículo citado entre comillas", libro citado en cursivas, ciudad de edición: editorial, año, página citada. Asimismo, deberá incluirse una ficha de autor cuya extensión no exceda seis líneas.

CONTRAPUNTO

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Javier Duarte de Ochoa
Gobernador

Gerardo Buganza Salmerón
Secretario de Gobierno

Elvira Valentina Arteaga Vega
Directora de la Editora de Gobierno

Índice

Yolotl González Torres	8	<i>Bataille y el sacrificio</i>
Ester Hernández Palacios	16	<i>Representación de la Patria en el discurso poético femenino en México: Independencia y Revolución</i>
Félix Báez-Jorge	29	<i>Religión popular y hegemonía (El aporte gramsciano a un debate conceptual)</i>
Luis Millones	50	<i>El bestiario del manuscrito de Huarochiri</i>
Álvaro Brizuela Absalón	64	<i>Las fuentes y la invención de la historia: el caso Tajín</i>
William Kenneth Boone Jr. / Carmen Boone Canovas	82	<i>Inauguraciones xalapeñas conmemorando el 5 de Mayo, 1922</i>
Antonio Meza Estrada	93	<i>El perfil de la migración de menores indocumentados mexicanos a Estados Unidos</i>
Ramiro A. Gómez Arzapalo	104	<i>Memoria e identidad. Reproducción cultural a través de las danzas rituales</i>
Ángel Cerutti/Gustavo Ferreira	130	<i>Pertenencia étnica e identidad social desde la religiosidad popular</i>
Mariana Bordes	145	<i>Comprender la diversidad. Algunas claves para abordar las terapias alternativas</i>
Rogelio Jiménez Marce	175	<i>Las fiestas del Centenario de la Independencia de México en el estado de Veracruz</i>

Fernando Winfield Capitaine	196	<i>El bloque de Cascajal, una lectura</i>
Regina Garza/David Arón Salinas	204	<i>Monsiváis: amor y oficio por la lectura (entrevista a Carlos Monsiváis)</i>

Cuento

Pablo King Álvarez	210	<i>La victoria de México</i>
--------------------	-----	------------------------------

Reseñas

Ángel José Fernández	218	<i>Xalapa en un manuscrito del pasado</i>
Ramiro A. Gómez Arzapalo	222	<i>La religiosidad indígena contemporánea en América, recuento de un mestizaje infinito</i>
Irene Álvarez Rodríguez	229	<i>Trifena y las sombras. Un acercamiento a En la cueva de la locura</i>
Índice general de <i>Contrapunto</i>	235	

siástico”, que tenía el objetivo superior de fortalecer “el control real sobre la Iglesia colonial” y, a la vez, conseguir “el poder de veto sobre la legislación y las decisiones judiciales del papa”. Cabe aclarar que estas reformas se emitieron con posterioridad a la expulsión de los jesuitas, promovida por la Corona en 1767, y que tales modificaciones contenían una base económica de carácter fiscal y otra de amplio contenido político. Así, la Corona subordinaría –“a todos los súbditos”– a la autoridad judicial del Estado y restringiría, específicamente, “los fueros y exenciones” de los grupos privilegiados, entre los que destacaban, además de las milicias, los integrantes del clero regular y secular.⁴

El pretexto del Obispado de Puebla con el que sustentó la partición de sus curatos fue, reiteradamente, el “de los beneficios a distribuir en usos píos y a pobres los bienes eclesiásticos superfluos”, es decir, atender de la mejor manera a los indios y a los pobres, siempre y cuando la congrua de la parroquia por elevar permitiera sostener no un teniente de párroco, sino a dos curas pá-

⁴ Nancy M. Farriss, *La Corona y el clero en el México colonial, 1579-1821. La crisis del privilegio eclesiástico*, México: FCE, 1995, pp. 87-105.

rrocos titulares; este problema de subsistencia sólo se resolvería, en el ámbito regional, en la villa de Orizaba y el pueblo de Xalapa.⁵

La utilidad del documento que nos ha ocupado es indudable. Arroja datos de primera mano para poder interpretar mejor el desarrollo urbano y social de una comunidad que, hacia el último tercio del siglo XVIII, se hallaba en franco desarrollo.

La religiosidad indígena contemporánea en América, recuento de un mestizaje infinito

RAMIRO A. GÓMEZ ARZAPALO

Félix Báez-Jorge y Alessandro Lupo (coords.), *San Juan Diego y la Pachamama. Nuevas vías del catolicismo y de la religiosidad indígena en América Latina*, Xalapa: Editora de Gobierno del Estado de Veracruz, 2010, 638 pp.

El libro que hoy presentamos *San Juan Diego y la Pachamama* reúne un rico cuerpo de textos de destacados inves-

⁵ La división de curatos se realizó en la Nueva España dentro de los pueblos en donde radicaban mezcladas “las tres clases de feligreses”: españoles, castas e indios. Por esta razón no he localizado los procesos de división de curatos dentro del Arzobispado de México ni en el Obispado de Antequera, a la que pertenecía la importante parroquia de Cosamaloapan. Cfr. *ibidem*.

tigadores que abordan el problema de la religiosidad indígena desde distintos ángulos, por la particularidad de los diferentes casos presentados, así como de los enfoques teóricos aplicados para ofrecer una explicación al fenómeno observado. Cabe destacar que dentro de los estudios de caso presentados por los autores, se incluyen muy sugerentes reflexiones acerca de los movimientos neo-indígenas que tratan de reivindicar el pasado prehispánico a la par de negar todo lo español, pero que son movimientos surgidos en contextos no indígenas y que se alejan considerablemente de los significados originales destilados en el seno de las culturas autóctonas, respondiendo más bien a nuevas necesidades de identificación de grupos sociales que no se adscriben plenamente a la configuración occidental propuesta desde las hegemonías nacionales.

En todo caso, los 14 textos que conforman el presente volumen constituyen un aporte invaluable a la discusión teórica generada en el seno de la antropología en relación con la religiosidad indígena y sus particularidades que la distinguen y, a la vez, la engarzan con ciertos elementos de los gru-

pos hegemónicos que detentan el poder.

Convergen en la discusión acerca de esta problemática tanto la vivencia religiosa indígena ancestral celebrada en la intimidad de los pueblos, como la reformulación idealizada que sectores no indígenas hacen de ciertos rituales y símbolos en la búsqueda de una identidad propia. En plena globalización, los elementos religiosos también entran en la dinámica de mercado, en un constante vaivén de oferta y demanda. En este contexto, algunos símbolos religiosos indígenas y prácticas rituales han sido importados por grupos culturalmente distantes que reivindican un pasado idealizado al cual se adscriben mediante ritos supuestamente prehispánicos, que los propios indígenas no reconocen ni legitiman.

Esta característica se suma a la ya conocida fricción entre los grupos indígenas y las instancias de poder, tanto político como eclesial, donde destacan los nuevos intentos de acercamiento y reevaluación por parte de la jerarquía católica de las prácticas religiosas populares en contextos indígenas. Un acercamiento que se pretende amable, pero con una

intencionalidad clara e innegociable: la conversión y depuración de las prácticas religiosas.

Como puede notarse, la cuestión es sumamente complicada para su análisis pues confluyen numerosos aspectos que entretejen los ámbitos religioso, político, social y económico en una vivencia que pone en juego la identidad de estos grupos sociales y su pervivencia cultural.

Pasando al contenido, desde las líneas iniciales del prólogo, Félix Báez-Jorge nos ubica pertinentemente en el recorrido al que nos invita este volumen cuando apunta:

A partir de las necesidades cotidianas y en el marco de definidos cimientos terrenales, las sociedades construyen sus divinidades y los relatos mitológicos que, con el tejido del imaginario simbólico, explican la razón de ser y el sentido de lo sagrado.

En primer lugar aparece el texto de Luis Millones: "Viaje al infierno: el dogma cristiano en las orillas del Pacífico andino", donde se explora la concepción del "Infierno" en un contexto de reformulación de lo sagrado y sus espacios entre algunas comunidades indígenas andinas, destacando las grandes diferencias en-

tre ese espacio sobrenatural entre los europeos y los nativos, en donde –en palabras del autor– "se descubre, a la lejanía, la oscurecida presencia del cristianismo, detrás de las muchas capas de un mestizaje que no concluye".

Por su parte, Sergio Botta, en "Mitologías indígenas en la Teología India: un acercamiento histórico-religioso", nos ofrece una nutrida reflexión acerca de la "Teología india" como un espacio mediante el cual la jerarquía católica ha podido reformular algunos preceptos del pensamiento religioso autóctono indígena, conciliándolos –hasta cierto punto– con sus propios dogmas. Obviamente esta práctica se realiza en desigualdad de resultados pues se tiende a desvirtuar lo autóctono en aras de la "verdad" resguardada desde la perspectiva eclesiástica, llevando a una polémica lucha por la legítima posesión de los recursos mitológicos.

Stefania Tiberini, en su escrito "*Open windows. Role-playing, Re-enacting* y espiritualidad neonativa", aborda el problema de una creciente espiritualidad "neonativa" creada e impulsada –en Estados Unidos– por las dinámicas contemporáneas de mercantilización, lo que lleva a un verdadero reduccionismo de los

rituales indígenas hopi (particularmente la famosa *Snake Dance*). Frente a este impulso consumista se ponen de manifiesto las formas en que los indígenas han protestado contra esta expropiación de sus manifestaciones culturales, reservándose el derecho de confirmación de esas "interpretaciones robadas".

Hugo y Jean Nutini nos ofrecen los resultados de una interesante investigación en torno al tema del "evangelismo nativo", analizando los crecientes movimientos religiosos contemporáneos que llevan a una creciente disidencia del catolicismo. Estos interesantes argumentos se encuentran plasmados en su ensayo "El evangelismo protestante en el centro de México".

Alan Sandstrom, por su parte, escribe "Respuestas de la religión huasteca nahua a la globalización y la invasión protestante", donde analiza el acelerado proceso de conversión religiosa indígena mediante el cual, muchos nahuas de la Huasteca veracruzana han dejado el catolicismo para adoptar alguna vertiente del protestantismo. Esta transformación social –desde la perspectiva del autor– deja en claro la notable capacidad de sincretismo que los indígenas tienen frente a lo exógeno.

Continuando con la rica gama de escritos incluidos en este volumen, Félix Báez-Jorge nos regala "Los nuevos avatares de *Homshuk* (inculturación litúrgica y transformación simbólica de una deidad mesoamericana del maíz, en el marco de la Teología de la Liberación)"; en este escrito describe las estrategias hegemónicas que la jerarquía católica implementa en épocas recientes, a través de su propuesta pastoral de *Nueva Evangelización*. Se destaca a lo largo de estas páginas el hecho de que, a pesar del intento conciliatorio de una "inculturación litúrgica", hay una finalidad hegemónica que –como bien apunta el autor– opera en la cosmovisión, axiología, organización social y la dimensión identitaria de las comunidades indígenas, lo cual genera una intromisión en las culturas receptoras al privilegiarse en todo momento, y a pesar de la suavidad del discurso, la implantación de un *ethos* occidental.

Anath Ariel de Vidas pone a consideración del lector la práctica de una pastoral indígena y las consecuencias que esto crea en términos de identidad al interior de las comunidades en "Pastoral Indígena y neo-tradición en un pueblo nahua de la Huasteca (Méxi-

co)". Enfatiza que dicha pastoral indígena revaloriza ciertas prácticas religiosas autóctonas, generando nuevos espacios en los grupos étnicos donde se reevalúa la "tradición", incorporándose en escena términos de "neo-tradición" o "neo-indianidad".

Alessandro Lupo, en "La desaparición del sacrificio. Entre reapropiación y negación del pasado en las religiones indígenas contemporáneas", investiga acerca de los procesos de recuperación, valoración y reinención de la tradición religiosa autóctona. Mediante estos procesos –enfatisa Lupo– se elaboran interpretaciones y estrategias en las que se involucran tanto antiguas como nuevas perspectivas, dejando de manifiesto la creatividad en la remodelación de la concepción de lo propio y lo ajeno. En palabras del mismo autor, en sus líneas conclusivas:

A la luz de esto [...] la religión tradicional de los indígenas puede por fin dejar de presentarse como un pesado lastre que los mantiene atados a una situación de inmóvil y atávico atraso y de justificada supeditación, y convertirse en recurso al que acudir para afirmar modelos alternativos propios, contraponiéndolos a los del mundo no-indígena [...] (p. 325).

Por su parte, Jacques Galinier nos ofrece el artículo "Dentro y fuera: La comunidad indígena y el reto del *new age* mexicano". Aquí, el autor aborda la problemática aparición de grupos "neo-indios" en la Ciudad de México, enfatizando que pese a su integración mestiza, reivindicán como propias las culturas autóctonas mexicanas, las cuales se idealizan a la par que se repudia todo lo "español". Estos grupos reinventan tradiciones que son, despojadas de su sentido original y responden a necesidades identitarias de grupos culturalmente no-indígenas. Apunta que considerar a las comunidades indígenas como un acervo inamovible de tradiciones de las cuales echar mano, irremediablemente implica considerar a estos grupos étnicos como fósiles culturales y un reservorio de exotividad. Señala que –a pesar de las diferencias– esta ideología "neo-india" penetra en las comunidades netamente indígenas, generando procesos que denotan la flexibilidad y permeabilidad de las fronteras culturales.

Andrew Orta, en "Misioneros y municipios: inculturación y descentralización política en el altiplano boliviano", hace patente la profunda imbricación

y compenetración de las creencias e instituciones indígenas (en concreto, en contexto aymara en Bolivia) con las creencias e instituciones católicas. Evidentemente hay un recelo mutuo; sin embargo, las influencias recíprocas se dan. A lo largo de su escrito, este autor analiza cómo el cargo de catequista católico es un antecedente necesario –e imperdonable– para poder ocupar el máximo puesto de autoridad indígena regional aymara.

Continuando con los escritos que el lector encontrará en este volumen, tenemos “Indios judíos y musulmanes”, de Pedro Pitarch, donde se expone una original perspectiva sobre la atracción indígena por las religiones exógenas. El autor ve esta característica como un impulso intrínseco a la propia razón cultural amerindia, donde la religión en sí no es el “quid” sino lo que se espera de las prácticas religiosas en ese contexto cultural. Concretamente se refiere a las comunidades indígenas oaxaqueñas y chiapanecas, donde –en época contemporánea– se nota un marcado y constante interés por las religiones no-autóctonas; menciona en especial el caso de las conversiones al islamismo y al judaísmo.

En “Libros de la mexicanidad”, de Yolotl González, la autora explora el movimiento de la Mexicanidad que, por un lado, pretende el rescate de algunas de las tradiciones mesoamericanas y, por otro, niega de manera radical la historia oficial mexicana. Con esto, dicho movimiento crea un mito propio: “la consigna de Cuauhtémoc” que augura el resurgimiento de la grandeza azteca prehispánica. Los dirigentes de la *mexikayotl*, como bien concluye la autora, han leído las crónicas y los relatos de las mismas fuentes con las que cuentan los historiadores, pero las han interpretado de una manera *sui generis*, tratando de responder a su situación vital en el contexto existencial concreto en el que se encuentran y frente al cual requieren posicionarse con una identidad propia.

En mucha cercanía con el escrito de Yolotl González está el de Francisco de la Peña Martínez, titulado “El laberinto de la identidad. El fenómeno de la mexicanidad como una expresión del neo-indianismo contemporáneo”. A través de sus páginas, el autor expone y problematiza en torno al movimiento de la Mexicanidad. Lo ve como un esfuerzo de reinterpretación idealizada

y falaz del pasado prehispánico que florece preferentemente entre la clase media y baja, las cuales no se reconocen como parte de una cultura plenamente occidental, por lo que debido a las desigualdades socio-económicas vividas en medio de una sociedad completamente globalizada, requieren generar un sentimiento de unidad mediante la creación de una identidad propia. Este proceso se da en un contexto de recomposición cultural que alienta los sincretismos simbólicos, aunque cabe destacar que esta práctica desnuda de su sentido original a las auténticas creencias indígenas que son desarraigadas, reformuladas e implantadas en un modelo cultural ajeno.

Finalmente –y en clara sintonía con los dos últimos textos– tenemos el artículo de Antoinette Molinié: “Hacia un incaísmo global. Teología, liturgia y rituales del neo-culto al Sol”, en el que se presenta un movimiento cultural neo-inca, mediante la incaización de rituales indígenas y los desvíos simbólicos que se dan en el proceso, valorizando la historia nacional, incaizando la esfera política contemporánea y vertiendo el mito en la historia.

Cierra el volumen que protagoniza este encuentro un epílogo de Alessandro Lupo del que retomo un fragmento para terminar esta presentación:

La categoría de “religión” –ligada como está al legado cultural europeo– ha tenido desde los primeros contactos con las Américas en el siglo XV un papel de absoluta centralidad en la representación de los pueblos del Nuevo Mundo, en la definición de su estatus dentro del régimen colonial, en la justificación de la hegemonía que les impusieron los conquistadores y que sus descendientes han mantenido en las formas más diversas por cinco siglos, hasta la caracterización de las identidades étnicas en el mundo actual [...]

Se trata, como es evidente, de una representación retórica y etnocéntrica, fuertemente estereotipada, además de hegemónica, de la identidad y la religiosidad de los nativos de las Américas, sobre la cual ciertamente será útil interrogarse en términos analíticos, y que fácilmente queda subvertida por la observación directa de las muy diversas realidades etnográficas presentes en el continente, que en las últimas décadas han sufrido transformaciones considerables y que justamente en el ámbito convencionalmente definido como “religioso” presentan fenómenos de extraordinario interés antropológico.