

V Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, San Felipe, 2004.

Tres Iglesias Zoques de Sanación en la Ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.

Elsa Malvido M.

Cita:

Elsa Malvido M. (2004). *Tres Iglesias Zoques de Sanación en la Ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. V Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, San Felipe.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/v.congreso.chileno.de.antropologia/33>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/evNx/rhF>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Tres Iglesias Zoques de Sanación en la Ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas

Elsa Malvido M.*

Resumen

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde la época colonial los grupos Zoques fueron cristianizados y se construyeron dos iglesias para el culto, las que han tenido distintos destinos, si bien permanecieron en manos de sus organizaciones con cofradías y mayordomías, sufrieron las tres cismas de la iglesia, desde la independencia hasta el siglo XXI.

Sin embargo algunas devociones aparecieron al culto a mediados del siglo XX, como el rescate de una imagen que desde el siglo XVII los indios confundieron; se trata de la imagen de la muerte- peste que se insertó al mundo americano con las distintas ordenes religiosas y representó el triunfo de la Santa Cruz sobre la muerte y que proliferó desde la edad media durante las grandes epidemias de Peste. En la zona Gatemalteca-Chiapaneca se le dio el nombre de San Pascual Rey y tiene su templo en donde se hacen curaciones y rameadas.

En los tres espacio se hacían curaciones, pero con el gobierno de Salinas de Gortari, el artículo 33 tuvo serios cambios, regresando a manos de la iglesia católica todos los templos censados como católicos, después de esto los zoques han sido saqueados de sus espacios de culto y ya han perdido dos de ellas que mantuvieron desde la colonia, así solo la de San Pascual Rey con su esqueleto en devoción continúa con rituales antiguos de ramearse.

Las enfermedades pueden ser de orden real, biológica o moral y como diría Durkheim, "pertenecen a una realidad del creyente que puede o no ser real para los no creyentes"¹.

Introducción

Quisimos analizar estas iglesias 20 años después de que Carlos Navarrete hizo su primera investigación sobre el culto a San Pascualito Rey en Chiapas.²

Aunque nuestro objetivo es un poco diferente al del arqueólogo, ya que el asunto que nos compete en dichos templos es la sanación, amén de que estamos haciendo una investigación más amplia sobre el culto y manejo del esqueleto en los rituales católicos desde la Edad

Media en Europa, hasta la Santa Muerte hoy, en México.³

Por lo tanto, para este congreso queremos mostrar algunos cambios que presenta actualmente dicho culto y cual es la relación entre las tres iglesias Zoques de Tuxtla; por supuesto no estamos pretendiendo hacer un estudio a profundidad, ni completo sobre el tema, ya que ni el tiempo ha sido suficiente, ni los informantes muy abiertos, no sin razón como veremos.⁴

Hacemos la aclaración de que en un principio debido tanto a la amable recomendación del etnólogo Laureano Reyes y a la información obtenida por el señor Obispo de San Pascualito, fray José de Jesús León Aguilar, quisimos trabajar también los otros dos templos del grupo Zoque de Tuxtla, nos referimos a Copoya y al Cerrito, sin embargo lo que supimos durante el trabajo de campo, nos obligó a mencionarlas como casos distintos según lo explicaremos en esta ponencia.

Las iglesias en Chiapas

Después de la conquista de las almas y de los cuerpos en la actual Zona Chiapaneca, los franciscanos se hicieron cargo de aculturar a los nativos. Desde las Reformas Borbónicas⁵ hasta el fin del período colonial, las ordenes religiosas fueron expulsadas y otras muchas zonas aisladas quedaron sin servicios religiosos de curas.

En 1860 a partir de la aplicación de las Leyes de Reforma, la iglesia católica otorgó uno de los ocho Obispos del país a Chiapas, del cual dependieron 40 parroquias y 57 eclesiásticos, en un estado con fronteras poco definidas y en guerra casi constante, con aproximadamente 74,211 km².⁶

Todo esto motivó que muchas ermitas e iglesias de visita, más allá de celebrar en ellas una misa anual durante las fiestas patronales según "la costumbre", siempre y cuando algún cura aceptara ir, por un sustancioso pago, fueran las Cofradías y, o los pueblos indígenas quienes

* Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirección de Estudios Históricos. Allende 172, Col. Tlalpan, México. D.F. Emalvido.deh@inah.gob.mx

a su costa mantuvieron los edificios y el culto a su manera, hasta hoy.

De aquí que el culto a San Pascualito Rey compartido entre ideas católicas Zoques y espiritista constitucionalistas, provocó tantos pleitos entre los sacerdotes Guadalupeños Misioneros del Espíritu Santo y desencadenó que en 1950 ese templo se separó de los católicos y se reconoció formalmente como una nueva religión en Tuxtla Gutiérrez, dirigida por la Santa Iglesia Ortodoxa Mexicana, representada por su Arzobispo, fray Agustín quien se hizo cargo del ritual a San Pascualito Rey y de sus creyentes.⁷

No voy a hablar más de ello pues el libro de Navarrete ya lo hizo.⁸

Todo esto dividió y confundió aún más a los Zoques de muchas maneras al insertar fray Agustín cuestiones espiritistas.

La iglesia del Cerrito

A dos cuadras de distancia de San Pascualito está el otro templo del Santísimo Señor, conocida como del Cerrito; sobre ella tuvimos dos informes diferentes, uno proporcionado por la Mayordoma de la cofradía de la virgen María, quien nos dijo “que si pertenecían a la iglesia ortodoxa y compartían con la de San Pascualito los rituales, afirmando que todos eran Zoques”; y la otra, dada por dos de los miembros de la familia Sol, también Zoques. (Recordemos que su abuela Simona Sol fue quien tuvo en custodia originalmente a la escultura de San Pascualito y con su marido y los puesteros del mercado construyeron la primera capilla en su terreno, hoy parte de la iglesia).

Fernando Sol actualmente es uno de los Priostes de San Pascualito, nos dijo “que el Cerrito es católico y que no aceptan ritos ocultos, ni velas de cebo y que tampoco tiene intenciones de convertirse a otra religión, a pesar de la presión de que son objetos por parte del clero de Chiapas a partir de la adenda hecha al artículo 130 de la Constitución, el año de 1992.”

Durante la presidencia de Salinas de Gortari, se negociaron varias cosas con el clero católico, entre otras, el que si bien los templos siguen siendo Bienes Nacionales, todos los que estuvieran registrados en el censo como católicos volverían a ser administrados por el clero y estarían bajo el poder del Vaticano. Los efectos de esta resolución, han tenido ya serias consecuencias entre los Zoques, como veremos.⁹

Quisiera aclarar que esta iglesia cuidada, pintada y muy limpia, es la que guarda más tradiciones Zoques a través de sus mayordomías, como las danzas, las comidas

comunales, la confección de ramas o somas y de guías de flores para adornar la iglesia.

La iglesia de Copoya o de Las Tres Vírgenes

En esta iglesia de Copoya encontramos otra variante, pues para nuestra sorpresa, según: el cuidador, su esposa y la ayudante de dicha iglesia, “esta pertenece al rito católico que atiende el señor cura quien vive en El Jobo” (comunidad que se localiza pasando la carretera) y viene a decir misa cada día.

Las vírgenes salen de visita a Tuxtla y en procesiones cuando es necesario, que si tienen Mayordomías y se celebran sus fiestas.”

También nos dijeron que ahí, “no se hacen curaciones y no hay ramiadores, ni se ramea nadie, debido a que no son solamente Zoques los que habitan ese poblado y asisten a la iglesia, nada de eso se hace.”¹⁰

Al principio no entendíamos que había pasado, pero en la siguiente entrevista dada por el Ing. Fernando Sol nos explicó que “el cambio se debió al cumplimiento de dicha adenda de la Constitución Mexicana, obligando a que los templos que por siglos estuvieron cuidados y atendidos por los indios, pasaran a manos del clero católico sin importar el sitio geográfico.

Así que fue cierto lo que nos contaron en Copoya, nuevamente los indígenas habían sido despojados de sus centros de culto, ya habían perdido Copoya y están por perder El Cerrito.

También nos informó “que según los encargados de Gobernación les recomendaron conformar una asociación civil, para lo que se necesitaba reunir a 60 miembros, o conformar una nueva iglesia, a lo cual respondieron que ellos no tienen intención de separarse de la iglesia católica, aunque si quisieran quedarse con su iglesia.”

Por estos motivos, para nuestro trabajo, decidimos que dichas dos iglesias, Copoya y Cerrito por sus características “católicas” no se incluyeran.¹¹

Hipótesis

Las hipótesis propuestas versarán sobre las tres vertientes del trabajo, las creencias, la salud y el esqueleto ritual.

Desde el punto de las creencias tenemos que las iglesias y ritos con estructuras neocatólicas, o cristianas han proliferado en los últimos 60 años, no sólo en México,¹² por una parte debido al abandono que sufrieron por la iglesia católica desde el siglo XIX, dejando enormes

espacios sin culto por la carencia de curas, acompañada de “la quema de santos” como llaman popularmente a la persecución de que fue objeto esta iglesia durante el gobierno de Elías Calles¹³, amén de la infiltración de las iglesias norteamericanas que desde 1887 penetraron en espacios insospechados.

Así una de las hipótesis sería que en estos espacios vacos, otras iglesias y otros cultos, se unieron a “la costumbre”, resultando más bien eclécticos, y han florecido recreando ritos y amoldándolos a sus circunstancias y necesidades”, como diría Durkheim, tanto en zonas rurales como semiurbanas.¹⁴

Respecto a la salud tenemos que a pesar de que la Constitución mexicana tiene como obligación del gobierno atender a la salud de sus habitantes, el sistema ha dejado a grandes núcleos de la población sin servicios mínimos de atención a pesar de sus supuestos programas sexenales. Así que en las zonas periféricas de las ciudades, las clases más necesitadas carecen de todo tipo de servicios, y las nuevas religiones y o cultos diversos, les ofrecen a sus creyentes como las religiones primitivas,¹⁵ no sólo la curación del alma, sino la del cuerpo.¹⁶

La última hipótesis tiene que ver directamente con el manejo del esqueleto como imagen de culto. Dentro de las transformaciones de la iglesia católica que han sido muchas, una se refirió a la modernización del culto prohibiendo: encender velas dentro de las iglesias, quemar incienso con excepción del ritual mismo, colgar en las paredes objetos que no fueran las imágenes sagradas y que algunas de ellas, se eliminaran. También la costumbre medieval de sacar a la Muerte vencida por la Santa Cruz durante la Semana Santa se vetó. Sus triunfos y vida pasaron al abandono y la gente en su necesidad la santificó como “San Pascualito Rey”, o más recientemente como “Santa Muerte” en Yanhuitlán, Veracruz, Tapachula, Ciudad de México, Hidalgo, etc. Si bien sabemos que el verdadero origen y uso de esa escultura antiguamente fue representar en el culto católico a la Peste o El Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte, que salió en las procesiones hasta el siglo XIII en distintos pueblos europeos, o como sale hoy “La Canina” de Sevilla, o individuos vestidos de esqueletos en Girona.¹⁷ Mientras que el clero mexicano lo acató, no así el europeo.

Los Cismas católicos en México

Para entender mejor estos procesos, es necesario explicar a los individuos que encabezaron estos cambios y su momento histórico.

La iglesia católica ha sufrido cuatro Cismas mexicanos: 1859,¹⁸ 1880, 1917, y 1927, encabezados por curas católicos renegados que pretendieron crear nuevas iglesias nacionalistas más acordes con la realidad vivida en esos siglos. Para ser reconocidas se unieron a iglesias “protestantes” norteamericanas las cuales sin ningún problema las reconocieron y en el caso de las ortodoxas, nombraron a sus jerarcas, pero la realidad mexicana y la constancia de 400 años de catolicismo han impedido su funcionamiento y nunca han pasado de ser simples sectas con un puñado de creyentes.

La iglesia ortodoxa mexicana

En el caso particular de esta iglesia como lo dijo el Arzobispo Fray Agustín García de la Cruz en su Bosquejo Catequístico,¹⁹ (hoy fallecido y en culto en la iglesia): “Que es la iglesia Ortodoxa?.. es la que en fe se remonta a los primitivos tiempos del Cristianismo y tiene a su cuidado Tierra Santa, los lugares donde Cristo Jesús predicó su doctrina y fundó la Iglesia”... y “la Mexicana, es la que reunió a los fieles gobernados por sus legítimos Obispos y Sacerdotes que ejercen su Ministerio conforme a las Leyes que rigen a nuestra querida patria Mexicana.”

“...La separación de la Santa Iglesia fue el entrañable amor a la Patria y a aceptar las Leyes de nuestra Carta Magna y ejercer el Santo Ministerio sacerdotal dentro de las inspiradas leyes que tanto favorecen al creyente.”.. “se fundó en 1860 con un grupo de Sacerdotes que llevaron el nombre de Padres Constitucionalistas”.²⁰ Es muy importante tomar en cuenta a este Arzobispo ya que no sólo hoy es venerado como un santo más en la catedral, sino que fue quien organizó los ritos, algunos de los cuales permanecen y otros se han modificado o incluso desaparecido, como las sesiones espiritistas y los mediums.

La catedral católica apostólica ortodoxa independiente mexicana de “San Pascual Bailón”²¹

Se encuentra ubicada en la 46 avenida sur y la 6 ta, Calle pte. 467, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro de la traza urbana, en el espacio hoy conocido como Barrio de San Pascual. Es una construcción típica de iglesia católica de cruz latina, con un pequeño atrio adornado por una palmera. Al interior, la cabeza de la cruz tiene el altar mayor con cúpula, linterna y dos altares laterales, así como una pequeña construcción en donde se guardan parte de los objetos de culto. La sacristía está a mano derecha del altar mayor, en donde se encuentran las oficinas del Obispo que conectan con la casa cural y el salón común de la misma.²²

En la portada tiene dos nichos laterales que guardan a dos ángeles, y pasando la puerta una tienda de objetos tanto para las limpias y bendiciones, como de recuerdos: ramos de albahaca de \$3.00,²³ agua bendita, a \$1.00 el litro, imágenes de santos y vírgenes, que venden a los creyentes.

San Pascualito Rey se convirtió definitivamente en Bailón tal y como lo predecía Navarrete²⁴ se ha desprendido del culto confundido de los indios de Guatemala en el siglo XVII, con imagen de triunfo de la muerte, quien los había salvado de la Peste; hoy, se interpreta por el Obispo de este templo como la representación de las reliquias del santo que está enterrado en España.

Ahora bien, ¿en donde radica el poder de esta veneración que ha trascendido fronteras estatales y nacionales?²⁵ La respuesta está en destacar sus poderosas virtudes contenidas en la novena: el segundo día se dedica a “La esperanza del santo” que entre otras facultades otorgadas tiene la de: ... “sanar contra la esperanza de los Médicos, incurables achaques” y el noveno día consagrado a “La muerte y protección del Santo”, cuya fuerza está: “...en tu Patrocinio frío tanto, que espero en él la salud de mi alma y cuerpo, y el perseverar en gracia hasta la muerte, y el conseguir la Gloria en donde en compañía tuya goce de Dios eternamente, Amén.”²⁶

Los Ramiadores y sus actividades sanadoras

Hay distintos tipos de limpias o ramiadas y ramiadores o limpiadores, dependiendo de quien se trate y de que se busque con ello, como veremos.

La limpia del Señor

La principal limpia se hace al mismo Señor San Pascualito, cuatro días al año: 5 de enero en memoria de los tiempos antiguos, 14 de mayo preparación de su celebración el 17; el 31 de agosto, día de San Agustín en memoria del primer Obispo, y el día de San Francisco, 4 de octubre.

Consiste en sacarlo de su cajón a las 5 de la mañana, ponerlo sobre una mesa, desvestirlo, limpiarlo con algodón y perfume, le ponen ropas nuevas que han enviado las madrinas y uno de los mayordomos se lleva a lavar las ropas que traía el Señor. En estos rituales sólo participan los Priestes y el Obispo, no hay mujeres. Los algodones con que se limpió se guardan como reliquias que se venden en saquitos rojos a lo largo del año, a \$2.00.

La fuerza sanadora del Santo o se transmite al pasar a lo largo de su esqueleto objetos como ramos de albahaca, velas, telas, rosarios, agua, etc. o las manos de los ramiadores.

Todo lo que toca o pasa por el Santo es reliquia, es decir protectora en el sentido católico del término. Parte de las ofrendas que se le llevan en esos días también se venden posteriormente como reliquias, por ejemplo el somé, ramas adornadas con frutas y 12 panes, dos con forma de hombres y dos de mujeres, cuatro roscas, cuatro tortas. Todo está bendito.

Otras ramiadas

Como antecedente de la costumbre de este grupo para efectuar las ramiadas o limpias, localizamos el siguiente texto de mediados del siglo XX, cuando en 1940 antropólogos y sociólogos visitaron entre otras, la zona zoque de Tuxtla y registraron en un apartado que dice Folklore:

“Todavía aceptan la intervención del brujo quien se vale de prácticas numerosas para la curación de las enfermedades; hace sentar al enfermo sobre un banquito en medio del jacal, le rocía el rostro con alcohol y frota con yerba de romero todo el cuerpo, arrojándole granos de maíz al mismo tiempo que canta o reza; hace que el enfermo tome bebedizos hechos con yerbas cortadas a la madrugada; chupa la parte dolorida del enfermo, y extrae cabellos y piedrecitas, es decir, los malos espíritus.”²⁷

Ramiadas espirituales

Sin importar quien o donde se ramie, se le considera como una verdadera costumbre indígena antigua y se le llama espiritual sobre todo cuando lo realiza el padre de familia, su fin es sentirse bien, o sacar los malos aires y espíritus.

Ramiada común

La más común y simple de ellas es la autoramiada, que hacen los creyentes, con el fin de quitar los malos espíritus o los malos aires, no se necesita sentirse enfermo o malo, es más bien, una costumbre al ir a esa iglesia, sin tomar en cuenta el día.

Consiste en la compra del ramo de albahaca, el individuo se ponen frente al santo o virgen a quien piden su protección y se autoramea.

Ramiada general

La general hecha por un ramiador de la iglesia, para todos los devotos, principal quien también funge como acólito, Don José Elías Guizar,²⁸

sirve "para limpiar al cuerpo y al alma de los malos aires, espíritus o deseos y llegan a ser más de 50 por día, todas se hacen con albahaca y velas."²⁹

Se hace dentro de la iglesia, de preferencia frente a cualquiera de los altares con santos y vírgenes, o en la parte posterior al altar mayor en donde se encuentran las reliquias del Santo.

Conjuro o exorcismo

El ramiador me informó sobre otra de las variantes que ejecutan el señor Obispo, el padre de Comitán Rogelio y por supuesto el ramiador. Se le conoce como conjuro o exorcismo, consiste en la misma ramiada, después de rodillas frente al altar mayor, con una vela en mano y con la cola derecha de la estola puesta sobre el hombro del individuo, se rezan un Padre Nuestro, una Ave María y un Credo completo, "sirve cuando una persona tiene Mal Espíritu, Mal Aire en su cuerpo que no reacciona, o dolores, cansancio, problemas en su casa o trabajo"³⁰.

Ramiada de Semana Santa

"Frente al Señor Jesús se ramiaba, se llevaba flor de caoba, hoja de tempisque, o achín con esto se hacía el calvario y luego se ramiaba con ellos, jueves y viernes santos."³¹

Limpia de casa o terreno

Para este fin se compra agua bendita que se vende a \$1.00 el litro en botellas de plástico rehusadas y diciendo oraciones se bendice y limpia la casa o terreno, las hacen los mismos creyentes aunque en ocasiones va el Obispo u otro miembro de la iglesia.

Otros tipos de curaciones

Sin embargo hay contradicciones en el lenguaje pues cuando le pregunté al encargado de la venta dentro del templo sobre las curaciones, muy molesto me dijo: "que ese templo no era "Recinto"³² y que ahí no se hacen curaciones, él que cura es San Pascualito, y que es costumbre de antes." Sin embargo reconoció que viene dos curanderos Mario Guillén de Cruz quien aramea en su casa, pero deja sus datos en papelitos impresos ahí³³, y los jueves, un Chamula llamado Saturnino quien vive en Bochil y hace curaciones.³⁴

Según nuestro informante Sol, "hay otros curanderos conocidos: Refugio que cura con la virgen de Guadalupe, no cobra, solo lo que uno deje en el altar de la virgen; Martín cura con San Agustín; Jose Revueltas con San Alejo."

Pero también hay muchos charlatanes que se dicen curanderos y cobran hasta \$1000.00.

Conclusiones

Según nuestras tres hipótesis, comprobamos: 1.-Que este culto como en tiempos antiguos cubre la salud del cuerpo y del alma. 2.- Que la Secretaría de Salud jamás cubrirá las verdaderas necesidades del pueblo porque los grupos médicos están muy lejos de estas realidades, no tiene ningún interés en saber quien es el pueblo. 3.- Por último, probamos que la renovación de las creencias puede admitir lo insólito, como la transformación de la Muerte- Peste europea, primero en San Pascualito Rey, más tarde en San Pascualito Bailón y hoy en la Santa Muerte, un mismo símbolo adaptado a otras realidades e interpretaciones.

Ahora bien no debemos olvidar que Cristo curó con sus manos y que durante la Edad Media muchos Reyes Santos tuvieron ese privilegio.³⁵ La imposición de las manos ha sido utilizada a lo largo de la vida humana como principio de poder, traslado de energía o cambio de ella.³⁶ Si sana o no San Pascualito Rey o Bailón no lo sabemos, sólo los que han sido beneficiados por sus bondades, de lo que sí estamos seguros es de que la gente

necesita creer en lo que sea y tener fe, pero cuando las religiones antiguas les han fallado por sus representantes, los obligan a añoran los supuestos tiempos pasados donde sus rito les producían mejores resultados. Nosotros “incrédulos de siete suelas”, aceptamos que cada cual crea lo que pueda y espere que se le cumplan los milagros.

El que las limpias retornan la salud también lo creemos, o preguntémosle a la psicología ¿si poner atención a alguien puede o no devolverle la salud y el ánimo de vivir?

De acuerdo con esto, las ramiadas sirven para sacar los malos aires, establecer la armonía del cuerpo cuando no hay una explicación sencilla, pero nos damos cuenta de que: el abandono, la depresión, el desgano vital, la menopausia, el desamor, etc., son causa de esos trastornos y que pueden suceder tanto a niños como ancianos y que deben de ser atendidos y aliviados.

Por último quiero mencionar que los Zoques requieren de nuestro apoyo, para no seguir siendo despojados de sus bienes.

Notas

¹ DURKHEIM, E, 1972. *Les sciences sociale et l'action*. Presses universitaires de France, Paris.

² NAVARRETE, C, 1982. *San Pascualito Rey y el culto a la muerte en Chiapas*. UNAM, México.

³ MALVIDO, E. y PERDIGÓN, K, (en prensa). De la buena muerte a la Santa Muerte, INAH.

⁴ TURNER, V, 1978. *La selva de los Símbolos*, Siglo XXI editores, España. p. 52 “...tendría que incluir la estructura del grupo que celebra el ritual, su organización y sus relaciones perdurables, su actual división en alianzas y facciones transitorias sobre la base de sus intereses y ambiciones inmediatas.”

⁵ En 1777 los Jesuitas fueron expulsados de las colonias españolas.

⁶ BRAVO, U. J., 1941. *Diócesis y obispos de la iglesia mexicana, 1519-1965*, UNAM., México, p 25.

⁷ Según sus propios documentos, en su catecismo explican que: “La iglesia Ortodoxa ...es Mexicana porque sus máximas Autoridades residen en distintas partes de la República Mexicana, Obispos y Sacerdotes ejercen su ministerio Sacerdotal conforme a las Leyes de la Constitución Mexicana”. pp. 12, 13.

⁸ NAVARRETE, C., 1982. Op cit.

⁹ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 2001. Edit. ALCO. México. “A) Las iglesias y las asociaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de

las mismas”. Según el arquitecto de la coordinación de monumentos históricos del INAH, Marco Aurelio Ramírez esta adenda carece de reglamento y por lo pronto deja a los monumentos históricos en indefensión, lo cual no deja de ser preocupante, no sólo para los Zoques.

¹⁰ Información del 15 de mayo del 2003 en la iglesia de Copoya y en casa del cuidador detrás de la Iglesia.

¹¹ Entrevistas el día 31 de mayo del 2003, en la iglesia de Copoya o de las Tres vírgenes.

¹² N de A. Después de la guerra de Vietman, la población norteamericana buscó nuevas creencias y proliferaron los cultos laicos ajenos a las iglesias establecidas, protestantes o católicas, (New Ages) aun no tenemos claro si estos movimientos son en parte reflejo de ello o se han gestado en México de manera independiente.

¹³ OLIVERA, A., 1965. *La rebelión cristera en México*, INAH. México. Este modelo es posible que también tuviera su inicio en los mismos Estados Unidos quienes después de la guerra de Vietman, las iglesias laicas surgieron como alternativas a la población sin embargo, esta relación nunca ha sido estudiada.

¹⁴ Las ortodoxas entre otras ampliaron sus espacios y creyentes a partir de las tres Cismas católicas: 1860, 1917 y la última de 1927. Su fin fue separarse de Roma y organizar una iglesia católica nacional, su vinculación con las distintas iglesias protestantes norteamericanas les permitió a sus líderes ser nombrados obispos de ellas, sin embargo la falta de creyentes mantuvo su carácter minoritario y las hizo quedar en simples sectas.

¹⁵ DURKHEIM, E, 1972. *Les formes de las religions primitives*., Presse universitaire de France, Paris. 1972, Navarrete, C. Op cit. p. 36, “Actualmente aquel viejo mayordomo, tata Toño Morales, es uno de los espíritus más populares en las sesiones de mediums debido a los múltiples beneficios que le atribuyen”. Sin embargo la introducción del espiritismo en México está vinculado al protestantismo y no el catolicismo. BASTIAN, J.P. 1993. *Protestantes, liberales y francomasones. Sociedades de ideas y modernidad en América Latina, siglo XIX*. México, Fondo de Cultura Económica, México. p.12. “a la par con las ideas de la Revolución Francesa... se leía al liberal español Emilio Castelar..El Catecismo positivista de Augusto Comte, de él *Libro de los espíritus* de Allan Kardec...” Ortiz, E. S, 1990. *Una religiosidad popular: el espiritismo trinitario Mariano*. INAH, México. El espiritismo tuvo en México dos etapas, una en los finales del siglo XIX por influencia del positivismo francés y otra en los años 50 del siglo pasado al fundarse la Central Espírita Mexicana.

¹⁶ URIBE J, A. Mns. 1989. *Y curó toda enfermedad*. Librería parroquial de Clavería., México. “Durante largos años he ido descubriendo la presencia sanadora de Jesús y he hallado en el ministerio de sanidad, tanto interior como física, la presencia amorosa del señor que “cargó” con nuestras enfermedades y dolencias y vino para sanar los corazones heridos”. p. 5. Palombi, D. Fray, 2000. *La medi-*

cina dei semplici, ovvero come si usano erbe officinali, piante, fiori e frutti. Edizioni Torchio de' Ricci-Certosa di Pavia. Italia.

¹⁷ En la Semana Santa del 2004 estuve en Girona para ver la danza de la muerte.

¹⁸ *Diccionario histórico, geográfico y biográfico de Porrúa*, 1986. Porrúa, S. A. México. pp. 594, 5; "Cisma Católico (1859) Melchor Ocampo hizo gestiones este año para formar una iglesia independiente de Roma...

¹⁹ S A. 1980. *Bosquejo Catéístico*, S E. México.

²⁰ Op. Cit. p. 14, BASTIAN, J.P. Op cit. p.134 "una de las primeras medidas intentadas por Juárez.. en Enero de 1861, fue promover un cisma católico mexicano por medio de su Ministro Melchor Ocampo. Este intento fracasó tanto por la débil respuesta que encontró en unos pocos "padres cismáticos" llamados Constitucionalistas."

²¹ NAVARRETE, C. 1978, Op cit. p. 42. El domingo 20 de diciembre del año 1959 la Secretaría de Gobernación dio permiso oficial para terminar la construcción de la iglesia y dar libertad de credo a sus seguidores y al año siguiente Fray Agustín de la Cruz realizó la primera misa.

²² NAVARRETE, C, 1987. Op cit. p. 38 La construcción se hizo con fondos de la hermanad. La fecha exacta se desconoce.

²³ La albahaca la siembran en un poblado cercano y debe abastecer diariamente a la iglesia.

²⁴ NAVARRETE, C, 1987. Op cit. p. 135 "Ya no hay lugar para un San Pascualito indígena".

²⁵ En las visitas he encontrado creyentes de casi toda la república que organizan peregrinaciones en autobuses, o particulares que cumplen promesas. También encontré el día de su celebración el 14 de Mayo, a dos portadores de imágenes que venían para ser bendecidas por el obispo, una de Tapachula y otra de Veracruz que están en casas templos, eran esculturas de la "Santa Muerte".

²⁶ 1929, *Novena en honor del glorioso San Pascual, abogado contra las malas intenciones. Compuesta por un devoto suyo*, Librería, Papelería, Imprenta "Nieto", 3 Norte 414, Puebla, Pue.

²⁷ 1957, *Etnografía de México, síntesis monográfica*. UNAM, México. p. 604. t.II.

²⁸ Entrevista con José Elías Guizar en el templo el día 14 de mayo del 2003.

²⁹ Información dada el 14 de mayo del 2003, por el Ramiador José Elías Guizar Toledo, quien porta la credencial que lo identifica como tal.

³⁰ Ib idib.

³¹ Informe de Fernando Sol.

³² N. del A. Recinto, se dice en Chiapas al espacio en donde se hacen curaciones.

³³ Información que entregó el Ramiador José del curandero Guillén: "Se hacen preparación para persona de mesa espiritual.

Atendidos por el profesor de Karate.

Leo pasado, presente y futuro.

¡Trabajos garantizados!

Para la vida, felicidad, salud, éxito, amor, bienestar y paz. Me encuentro ubicado en la colonia 6 de Junio, entrada de la Colonia, color de casa azul, frente rosado, frente a la tortillería 6 de junio, a un costado de los pájaros.

Citas al tel. cel. 044961 10 96 703."

³⁴ Encargado de la tienda de la iglesia informó que: "el que cura es San Pascualito". Bochil está a 2 y media horas de Tuxtla.

³⁵ "Y Curó con sus manos".

³⁶ TURNER, V.1987. *La selva de los símbolos*. Siglo XXI, Editores, S.A., México.