

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Título del trabajo

Expresiones religiosas en una comunidad tepozteca

TESIS

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADAS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presentan

Linares Vigueras Lucia

Silva Lezama Erika Salomé

Comité de Investigación

Director: Mtro. Juan Pérez Quijada

Asesores: Mtro. Carlos Garma Navarro y Dr. Eliseo López Cortés

México, D.F., julio de 1999

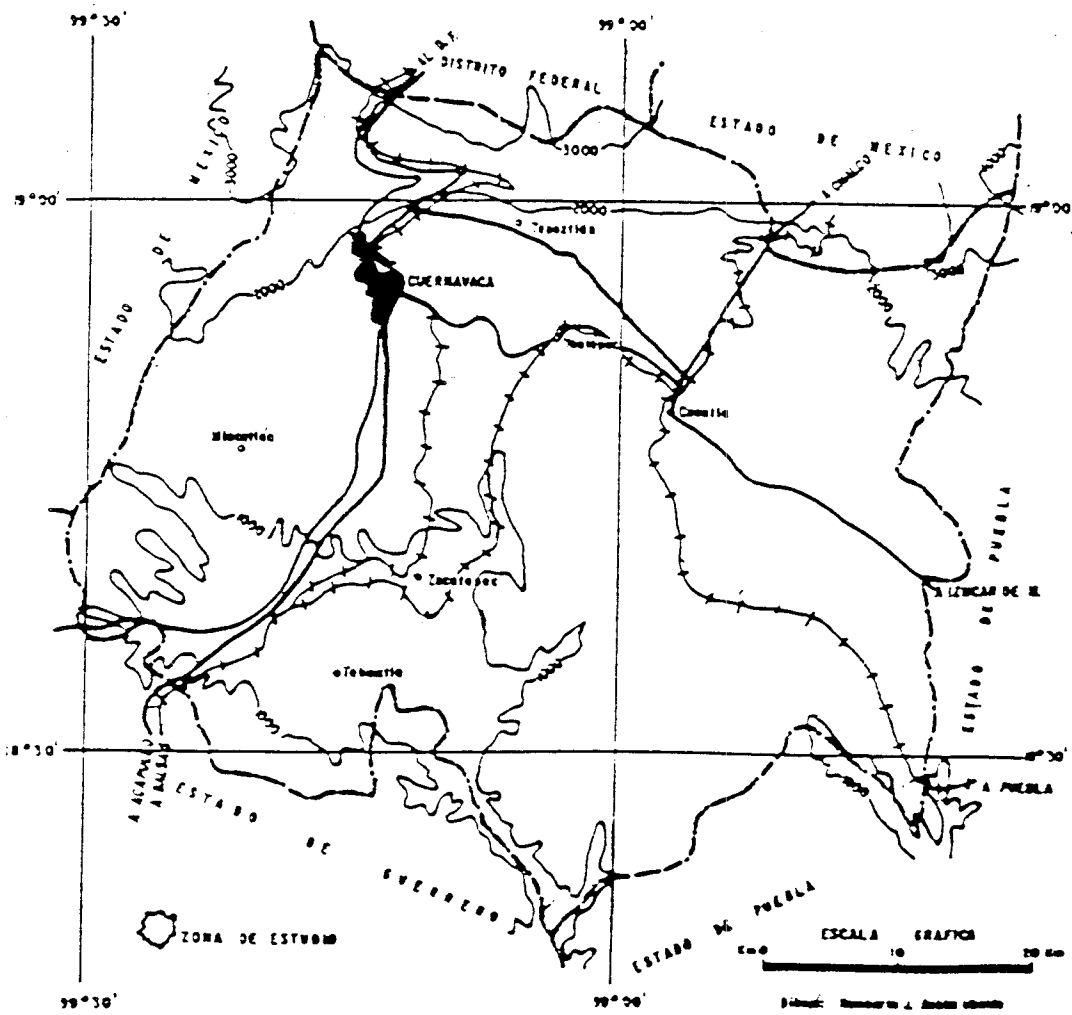
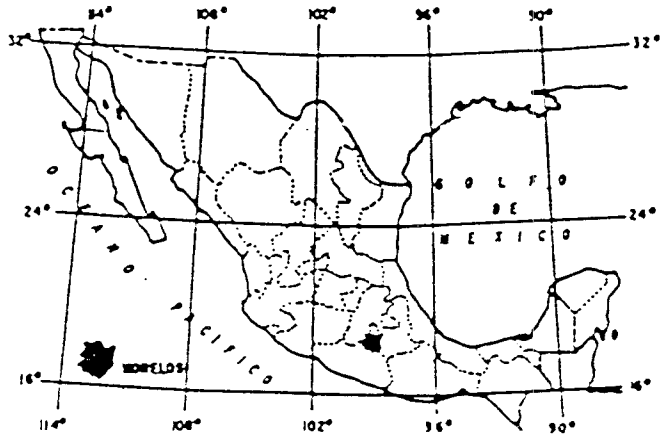
Carlos Garma

ÍNDICE

Agradecimientos	3
Introducción	5
I. Discusión teórica	8
A. Las diversas teorías de la religiosidad	8
B. Carl Jung y su teoría de religiosidad	10
C. Planteamiento del problema	19
D. Metodología	21
II. Aspectos geográficos e históricos de la comunidad	25
A. Localización de Tepoztlán	25
B. Reseña histórica de Tepoztlán	26
C. La comunidad de Santiago-Tepetlapa	32
III. Historia y Religión católica	43
A. Antecedentes históricos	43
B. La religión católica. Aspectos generales	51
IV. La comunidad católica de Santiago-Tepetlapa	70
A. Ciclo de vida	70
B. Ciclo religioso anual	80
V. La Iglesia evangelista de Jesucristo Interdenominacional	93
A. Las Minorías Religiosas	93
B. Análisis antropológico	98
C. Análisis psicológico	108
VI. Reflexión al fenómeno religioso	111
A. La teoría de los arquetipos en el fenómeno religioso	111
B. Religión e identidad	118
Conclusión	120
Bibliografía	122

UBICACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

MAPA DE LOCALIZACION

EXPRESIONES RELIGIOSAS EN UNA COMUNIDAD TEPOZTECA

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo terminal pretende explicar el comportamiento religioso de una comunidad tepozteca a través de un análisis de campo guiado por las teorías del psicoanálisis de Gustav Jung, pero no por ello dejaremos de relacionarlas con teorías antropológicas dedicadas al estudio de la religión. En la teoría como en la práctica de la antropología intervienen decisivamente la observación de hechos colectivos, en este caso de los fenómenos religiosos. Aquí trataremos de comprender significados y no de imposición de valorizaciones absolutas.

Tomando la definición de Godolier, se entiende a la religión como “la forma de comprender al mundo mediante personificación de las cosas naturales siguiendo como modelo el orden interno de la sociedad misma” (Godolier, 1974). El análisis antropológico abarcara las manifestaciones públicas y privadas de este ámbito de creencias junto al factor de relaciones personales y sociales que producirá de este y entre otros la respuesta del hombre a las exigencias de si mismo y del mundo.

Un estudio de la religiosidad de un sector de la población rural nos lleva forzosamente a discutir conceptos básicos y a fijar de modo provisional una metodología, esto por que todavía carecemos en el medio científico mexicano de estudios suficientes del comportamiento religioso además un estudio de religiosidad consciente. Si nos decidimos a fundamentar esta investigación en los trabajos de Jung, es por que él fue el primero en vislumbrar y describir la estructura simbólica del inconsciente como espacio creador y con vida propia de la ciclica, él estudia a la religión como un sistema ideológico y sus mitos

ejemplares, ya que estos actúan como rectores de la vida humana al albergar dentro de sí los valores morales que son paradigmas educativos, en esta estructura simbólica arraiga las experiencias religiosas iniciático-rituales y místicas.

Según Jung solo el lenguaje simbólico le permite al hombre pasar de lo imaginario a la realidad ontológica, de sus conflictos interiores a la búsqueda incesante de su equilibrio psicológico, por lo tanto el hombre busca la plenitud de su ser que lo lleva a transitar del fantasma del símbolo a la adhesión de un sistema religioso y este expresa ante sus ojos una verdad cuya posesión le procura el desarrollo de su ser. La historia es testimonio del crecimiento antropológico que encierra la estructura simbólica mental, sin embargo el veloz y desigual desarrollo de las distintas sociedades en el sentido teológico y reducidamente racionalizado va transformando las prácticas religiosas en dogmas vacíos y faltos de contenidos para la guía de sus practicantes.

Nuestro trabajo partirá en dar un panorama sobre las diversas teorías que se han desarrollado acerca de la religiosidad y en especial la teoría junguiana de la religiosidad desarrollado de acuerdo a nuestro objetivo y metodología que señalamos, en nuestro capítulo II daremos las características sociográficas y políticas más notables que proporcionen un panorama o una visión del área o sector donde se realizó el presente análisis, en el transcurso del capítulo denominado Historia y Religión Católica se verán algunos de los aspectos históricos que influyeron en la población durante el periodo pasado desde la llegada de los primeros pobladores hasta nuestros días y de alguna manera se hará una descripción de como se configura la Iglesia Católica y sus formas de organización, también trataremos de hacer una aproximación junguiana a los principales representaciones religiosas y rituales del catolicismo, que sirven para explicar los aspectos más destacados de la religiosidad de la comunidad de estudio.

En el capítulo IV se proporciona una visión más específica del comportamiento religioso de los habitantes de este pueblo, a través de las diferentes actividades litúrgicas que

desempeñan en su vida. En el capítulo siguiente se tratará de hacer una descripción del grupo religioso evangelista, que es uno de los grupos protestantes que existen en el país. Se abordará un estudio específico de su análisis, uno antropológico en que se señalara cual ha sido su desarrollo histórico y el tipo de relaciones que establecen sus miembros dentro de la comunidad católica local y el otro proporcionado por la teoría junguiana de la religiosidad, por medio de la cual se verá la forma que adopta este grupo en la reelaboración de sus representaciones simbólicas religiosas.

Por último en el capítulo VI se verán algunas influencias de las representaciones religiosas en su identidad, así como algunas reflexiones teóricas que puedan proporcionar un marco de referencia en el caso del comportamiento del estudio religioso. Como conclusión se expondrán los resultados teóricos de nuestro análisis.

CAPÍTULO I. DISCUSIÓN TEÓRICA

A. LAS DIVERSAS TEORIAS DE LA RELIGIOSIDAD

A partir del racionalismo del siglo XVI se retomó el estudio del hombre como sujeto racional, en el siglo XIX los múltiples trabajos etnográficos realizados reforzaron las objeciones acumuladas contra teorías racionalistas de la universalidad de la naturaleza humana además de plantearon numerosos problemas del desarrollo religioso de la humanidad. El análisis de Taylor en *Cultura Primitiva* en 1871 y los estudios de Frazer con el animismo, el politeísmo y de la magia con las etapas del desarrollo religioso de la humanidad condujeron a la búsqueda del origen de las determinaciones sociales e históricas de las creencias, al principio del determinismo y después a concepciones más complejas.

La escuela sociológica francesa con su máximo exponente Emile Durkheim dice que solo los hechos sociales explican los hechos religiosos ya que la autoridad concedida a los diversos rituales no existe si no en la medida en que representa las tradiciones colectivas del grupo. Marcel Mauss recoge parte de la herencia de Durkheim y agrega una teoría del estudio de las creencias de rituales y los ritos, que es inseparable de los marcos sociales que los sustentan: que deja de afirmar que todo fundamento debe de buscarse en la vida colectiva (análisis sociológico).

Para Levi-Strauss “el espíritu humano se comporta inconscientemente imponiendo formas, aún en el contenido estas formas son fundamentalmente para todo igual, es preciso captar que la estructura inconsciente subyacente en cada institución y en cada contenido para hacer un principio de interpretación de las instituciones” (*Antropología Estructural*, 1958, pág. 28). Un gran y estudioso de la historia de las religiones, Mircea Eliade, pretende captar la experiencia que el hombre tiene de lo sagrado en oposición a lo profano a través de la totalidad de sus manifestaciones y para ello construye una morfología de lo sagrado,

que es el inventario de todas las hierofanias que se descubren en la multiplicidad de los fenómenos religiosos que la humanidad ha conocido y practicado, como el máximo exponente de la historia, de las religiones, reduce el fenómeno religioso a un escala teológica en donde el hombre solamente es capaz de experimentar la sacralidad en su devenir histórico.

Dentro de la psicológica el fenómeno religioso fué puesto entre dicho por la teoría freudiana de la religión. Para Freud la religión tiene un origen en la importancia del hombre para enfrentarse a las fuerzas naturales exteriores y las fuerzas interiores y las cataloga como una neurosis infantil colectiva, en su libro "El porvenir de una ilusión" (1920), afirma que "la religión no es más que un fantasma, ya que a cualquier creencia la motiva la realización de un deseo". La influencia de la teoría freudiana desempeño un papel catalizador por la comprensión de las motivaciones internas humanas, elabora una explicación de la sociedad primitiva el mérito de esas antropologías psicoanalistas en integrar lo psicológico con lo cultural para la comprensión de una estructura social.

Por otra parte la tesis marxista acerca de la religiosidad toma a la representación religiosa como el resultado de la importancia del hombre ante las fuerzas naturales y sociales que lo oprimen, surge del retraso del desarrollo de la conciencia social con respecto al ser social, se reconoce su capacidad de adaptación a la realidad cambiante utilizando para ello la limitada instrucción en algunos sectores de la población del desarrollo político, económico y la dependencia con respecto a las fuerzas espontáneas de la naturaleza: para Engles y Lenin es solo un reflejo de las condiciones sociales de producción, en que los poderes terrenales revisten de la forma de poderes sobrenaturales dando una forma religiosa de las conciencias sociales.

B. CARL JUNG Y SU TEORÍA DE RELIGIOSIDAD

Uno de los progresos de la antropología es que ahora se comprende mejor al fenómeno de la religión por la diversidad de estudios que se han hecho sobre él. Todas las culturas humanas practican alguna religión o buscan un sustituto cercano. Gran parte de los estudios psicoanalíticos acerca de los ritos y creencias religiosas continúan siendo particularistas.

El estudio científico de la religiosidad humana dependen en cierta medida el camino que siga el psicoanálisis y la antropología en el establecimiento de las relaciones sistemáticas, entre los factores psicológicos y los aspectos sociales y culturales.

De los aspectos de la religiosidad, en un principio cuando algunos psicoanalistas se encontraron con la religiosidad trataron de comprenderlo internamente. Janet Freud pretendiendo explicar toda vivencia religiosa recurriendo a lo patológico haciéndolo depender de lo sexual. Por otra parte, dejando de limitarse únicamente a los aspectos psiconatural de las experiencias religiosas Jung lo considera un fenómeno colectivo comparado con el psicoanálisis de Freud que concibe al inconsciente de modo meramente racionalista, e intenta esclarecer todas las creencias espirituales complejas como arreglo a su imagen mecanista del universo.

La doctrina junguiana que buscaba la fuente psicológica de las vivencias religiosas, de los arquetipos, del inconsciente colectivo, significaba una actitud más amplia y abierta a los valores psicológicos y antropológicos de la religión.

Para comprender debidamente la obra de Jung es necesario mencionar los postulados más importantes que dan relevancia al comportamiento religioso, en primer lugar concibe a la psique humana como al conjunto de varios fenómenos e instancias que se influyen reciprocamente que se distribuyen en la conciencia y el inconsciente, esquemáticamente

afirma que la psique se compone del yo, centro de la personalidad al que se le debe los sentimientos de identidad y continuidad, la conciencia que es la función y la actividad que mantiene la realización entre los contenidos psíquicos del yo y del inconsciente que es la parte de la mente que percibe toda la experiencia del mundo exterior que no pasa a través del yo.

En el concepto psicológico del inconsciente acepta la ubicación de todas las formas dinámicas que dan origen a los símbolos, Jung considera que el inconsciente es la matriz del espíritu humano y de sus invenciones, el inconsciente fue descubierto por Carus, Schopenhaver y Hartmann y experimentalmente por Charot, Bernheim, Janet y Freud. Este conocimiento no hizo interiorizar un dominio que antes se ponía exterior al hombre.

Jung distingue entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo todas las experiencias aunque correspondan a nuestras vidas personales que han sido olvidadas, reprimidas, rechazadas; de manera que con el tiempo no han dejado ninguna señal consistente, que se encuentra en el inconsciente personal próximo al yo, de tal manera es posible que dentro del inconsciente colectivo tenga contenidos transpersonales, es decir, que trasciende a la persona y que representa el depósito de modo típico de conducta perteneciente al pasado ancestral del hombre.

Tales contenidos se manifiestan en situaciones enterradas en el miedo, el peligro, el amor, el odio a las relaciones entre ambos sexos, la relación entre padre e hijo, así como hacer frente a las implicaciones de el nacimiento y la muerte.

Veremos entonces que en el inconsciente personal están los afectos y las emociones, en el inconsciente colectivo los rasgos esenciales genuinos del material hereditario y espiritual del desarrollo humano, en el inconsciente tiene la objetividad impersonal de la naturaleza y su finalidad es el mantenimiento de la tranquilidad del proceso psíquico hacia la totalidad y la plenitud.

A través de los sueños, las fantasías son las producciones artísticas y los mitos surgen no solo como contenidos del inconsciente personal, sino también del inconsciente colectivo y sus componentes estructurales que Jung llama arquetipo, él utiliza la palabra arquetipo para referirse aquellos símbolos universales que revelan la mayor virtuosidad respecto a la evolución animica, que conduce de lo inferior a lo superior.

Jung lo define como sistemas disponibles de imágenes y emociones en la estructura cerebral y en el aspecto psíquico, por otra parte son los auxiliares más eficaces de las adaptaciones instintivas. Señala Jung que la noción de imágenes guiadas de origen ancestral aparecen ya en Freud quien las denomina fantasías primitivas.

En la psicología junguiana el modelo de comportamiento del arquetipo siempre es bipolar, es decir que posee además de un lado claro un lado oscuro. Entre los más importantes nos señala los siguientes: el renacimiento, la muerte, el poder, la unidad, el héroe, el dios, el demonio, el viejo sabio, la madre tierra, etc. El número de los arquetipos está claramente delimitado por que corresponden a la posibilidades de experiencias típicas fundamentales del ser humano desde el comienzo de su existencia, a pesar de ello nos ofrece un material inagotable de antiquísimos conocimientos entre los más profundos nexos entre la divinidad, el hombre y el cosmos.

Los comportamientos conscientes e inconscientes son en general contrarios y compensatorios a la conciencia. Jung llama al alma *ánima-ánimus*, a la personalidad íntima es decir; el modo y a la manera en que nos comportamos en los procesos psíquicos interiores, el alma se comporta complementariamente respecto al carácter externo, es decir, en ella se encuentra todas las cualidades que se hecha de menos en la disposición consciente.

Otra parte importante de la doctrina de Jung es que pretende ser una investigación que libera al hombre de su neurosis, que son producto de un desarrollo para alcanzar la personalidad completa de sí mismo, Jung considera a la neurosis como la ruptura del equilibrio existente entre el inconsciente y el consciente, el sí mismo debería ser el punto central del equilibrio en conexión de la conciencia y el inconsciente lo cual es garantía de estabilidad y unidad.

El arquetipo de sí mismo con fin auténtico de la vida y finalidad última se manifiesta en las profundas experiencias religiosas y en ciertas imágenes singulares como la de Cristo o las de Dios, de cualquier modo es raro explicar según Jung, el arquetipo de sí mismo que puede manifestarse antes de la segunda mitad de la vida, el procedimiento de individuación es un proceso complejo a través de toda la vida.

El concepto de individualización tiene un papel de gran importancia en la psicología de Jung, puede decirse que la individualización es el proceso natural de la constitución y particularización de las esencias individuales principalmente del desarrollo del individuo, desde el punto de vista psicológico como esencia diferenciada de lo general de la psicología colectiva.

El proceso de individualización es según Jung algo natural e innecesario, no solo para el individuo sino para la sociedad, es evidente que un grupo de individuos mutilados no puede ser una institución verdadera y vital. La primera etapa de este desarrollo es el conocimiento de la sombra es decir, nuestro lado oscuro y desconocido que nunca logramos ver en nosotros mismos sino solo proyectar en los demás en lo que nos molesta de ellos, pertenece al inconsciente personal y esta constituida por impulsos y partes de impulsos reprimidos.

Para Jung es necesario la realización y la aceptación de la sombra: la segunda parte del procedimiento está caracterizado por el encuentro de la propia parte psicológica contra sexual denominada anima en el hombre y a animus en la mujer los fisiólogos demostraron que hay a la vez elementos masculinos en los seres humanos, en la edad media se decía que cada hombre llevaba una mujer dentro de sí una vez que el elemento heterosexual se ha vuelto consciente uno llega a ser dueño de sí mismo y sus propias emociones y se vuelve capaz de un amor intenso que guía la segunda mitad de la vida hacia el deseo de la conjunción psíquica, es decir, al encuentro con el otro sexo dentro de su propia experiencia y no en un elemento en encuentro exterior.

La libido es una intensidad al fenómeno psicológico y su valor solo puede ser medido por sus efectos psíquicos, las preferencias de un individuo puede ser indicativo del orden de sus valores psíquicos, la energía se desplaza sin interrupción de una instancia de la personalidad a otra, ya que la estructura de la personalidad no es estática sino dinámica, de modo si un valor se vuelve más débil la energía psíquica pasa a otro valor o es utilizada en la creación de ciertos sueños y fantasías; es ese el principio de equivalencia tomado de la primera ley de la termodinámica de la física.

Jung señala que la psique es un sistema dotado de auto regulación y que además no existe equilibrio en el sistema que se auto regule sin un término de oposición. El proceso de individuación, se cumple al alcanzar el sujeto una completa diferenciación, donde las instancias y los sistemas diferenciados quedan integrados por la función trascendente, la finalidad de esta función de inconsciente es revelar la esencia misma del hombre, totalidad que por lo demás aparece común de este inconsciente en los sueños y mitos.

Hasta ahora dentro de todo el contexto teórico y psicológico descrito hasta aquí, esta la actitud de Jung de un aporte distinto a la psicología de la religión. Para él, la religión es un conjunto de representaciones simbólicas que unifican a un grupo humano por medio de modos arquetipos de comportamiento que se realizan en los ritos y símbolos religiosos

Por ello insiste Jung, que las imágenes de formaciones religiosas son convicciones de indole psicológica, que se basan en primer término en procesos inconscientes y por tanto trascendentes. Esas representaciones religiosas son símbolos de formación individual del inconsciente que se han colectivizado en símbolos iniciáticos, ritos religiosos, tradiciones y mitos; son en sí representaciones simbólicas, figuras arquetípicas con contenidos inconscientes.

Para Jung los ritos y símbolos religiosos son realidades psicológicas, en tanto que estas son arquetipos o imágenes primordiales del inconsciente colectivo, son reales en tanto que representan formas y modelos heredados. Según el concepto platónico de las ideas se presenta en todos los seres humanos, al principio estas formas carecen de un contenido mental específico y este contenido lo proporciona cada cultura dándoles un nombre y un conocimiento local, a estas formas se les da realidad manifestándolas en las conciencias.

Los mitos para Jung son antes que nada manifestaciones psíquicas que representan la naturaleza de psique. Todos los mitos relacionados son representaciones religiosas y simbólicas del drama psíquico inferior e inconsciente, que se hace accesible a la conciencia humana por proyección, es decir, al verse reflejado la personalidad de un santo o una divinidad la ética representa una totalidad consciente o inconsciente.

Jung señaló la eficacia de un inconsciente del *modus arcaico* y de formas funcionales primitivas que están en relación muy dispersa con la base instintiva. El instinto o el *modus arcaico*, considera con el concepto biológico de patrón de conducta que se realiza de acuerdo con una imagen que posee propiedades fijas, si una de estas condiciones falta el sitio no funciona pues no puede vestir a un patrón sin su imagen, después de toda actividad solo puede tener lugar un instinto de patrón configurado dando a ocasiones a la posibilidad para ello.

Jung afirma que no solo son residuos o vestigios de modo temprano, sino que son reguladores biológicos necesarios, siempre existentes en la psique instintiva, la acción que ejerce se extiende en todo el campo de la psique y solo pierden su carácter incondicional donde es limitado por la individualidad, libertad de la voluntad. (Jung, 1984: 164)

Jung afirma, que existen ciertas condiciones inconscientes colectivas que actúan como reguladores y propulsores de la actividad creadora de la fantasía y que al estar en al servicio de sus fines, el material existente de la conciencia produce configuraciones como motores de los sueños, los arquetipos interviene modulando y modificando instintivamente la configuración de los contenidos inconscientes.

Jung coincide con Eliade y Guénon al afirmar que el hecho psicológico, Dios, es un arquetipo, una extensión anímica que como tal no debe confundirse con el concepto de Dios metafísico, la existencia del arquetipo, es decir, del símbolo no afirma un Dios ni lo niega, es decir, es consecuencia de lo simbólico, siendo independiente de lo histórico que no sólo no lo sustituye sino tiende arraigarse a lo real por la analogía y paralelismo al mundo psíquico, colectivo e individual.

Psicológicamente, Dios es el nombre dado aún conjunto de representaciones que se agrupan alrededor de un sentimiento muy intenso, cuando se adora a Dios se adora directamente a una fuerza, es decir, una energía anímica de una libido, que como toda fuerza y en general todo fenómeno con cierta forma de energía expresan dos clases de cosas: en primer lugar la energía que llega y adquiere forma y en segundo lugar en el medio en que aparece la energía.

Puede decirse por una parte que la energía crea su propia imagen y por otra que el carácter del medio a la energía obliga esto ha adoptar una forma determinada, la energía psíquica (la libido) forma una imagen de Dios aprovechando un modelo arquetípico de esa suerte el hombre atribuía honores a la fuerza anímica que actúa en él. (Jung, 1982, 1112)

Desde el punto de vista psicológico la imagen de Dios es un fenómeno real pero primordialmente subjetivo, llevar consigo a la divinidad, significa al parecer casi tanto como ser Dios mismo.

Las ideas de convertirse en Dios son antiquísimas, el hacerse Dios tiene como consecuencia un incremento de la importancia del poder individual. La libido, que se vuelve hacia dentro del sujeto tiende a traer el pasado individual y reanima aquellas imágenes en que anteriormente encontró su objeto real.

En primer lugar están los recuerdos de la infancia, entre ellos las imágenes del padre y la madre. La reanudación regresiva de las imágenes paternas definen un papel importante dentro de la religión. Los sentimientos místicos asegura Jung, tienen sus raíces en sus recuerdos inconscientes de la primera infancia. La religión se sirve de la imagen de los padres, pero solo a modo de símbolo, es decir, ilustran al arquetipo con las imágenes de los padres, haciendo patente la relación de él mismo con las representaciones sensibles del fuego, la luz y el calor.

También nos encontramos frente al afán de imponer una unidad, una tendencia de restablecer un mínimo de la probabilidad. Incluso en las religiones estrictamente monoteístas como en el caso del cristianismo, la divinidad se divide en tres partes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, las cuales tienen una jerarquía celestial pero todas personifican todos o cada uno de los atributos de los arquetipo. La gente creó realmente en su contenido y esto afecta su vida por símbolos religiosos, que aún en sus sueños ejercerán una regulación psicológica en torno a ellos.

El doctor Jung observó en su análisis, que las manifestaciones inconscientes de gente que profesaba el cristianismo, tienen con frecuencia la tendencia del inconsciente de redondear la fórmula trinitaria de la deidad con un cuarto elemento, que es un símbolo de la totalidad y viene a ser un símbolo obscuro e incluso maligno.

También tiene importancia entre los fenómenos psíquicos, el que se atribuye al fenómeno de la imagen materna, tanto en un hombre como en una mujer. En la mujer es el tipo de su vida consciente de la vida propia de su sexo, la llamada madre tierra, para el hombre es más que nada de carácter simbólico, de ahí tiene la tendencia masculina de idealizar a la madre, la gran madre, y la idealiza cuando hay que conjurar un peligro, este papel lo desempeña en la religión católica la Virgen María.

Para la Iglesia la madre es la imagen arquetípica, en la que la psique humana que representa la forma y condiciones de todo lo viviente, la portadora del arquetipo. Es en primer término la madre personal, por que es el comienzo de cuando uno vive y tiene una participación exclusiva e identificación inconsciente con ella, no solo es la precondition física si no también psíquica de un individuo, "De ahí resulta la diferenciación entre el yo y la madre como el despertar de la conciencia del yo, la participación se va disolviendo poco a poco y la conciencia se va poniendo en oposición con el inconsciente, esto es por su propia precognición de este modo se desprenden las imágenes; todas las características, mágicas y misteriosas y se desplaza a la posibilidad más cercana: la abuela como madre de la madre se transforma por ascenso en la gran madre, que retoma el carácter de la sabiduría al igual que de la brujería con los cuales ocurre frecuentemente que las oposiciones interiores de esta imagen la separan, de él surge por otro lado un lado bueno y un lado malo es decir un espíritu benévolo o maligno." (Jung, 1984: 96)

La psique esta lejos de ser una unidad, una mezcla de impulsos y fricciones de pasiones antagónicas, en su estado de conflicto lleva a muchas personas a querer alcanzar la salvación que ofrecen las religiones confesionales. Las ideas religiosas no descansan primeramente entre la tradición y la fe, sino que descansan en los arquetipos cuya observación rigurosa corresponden las ciencias de la religión (religaré).

La religión es un camino de salvación que nos revela conceptos de una sabiduría preconsciente que se expresa en todas partes por símbolos. Toda doctrina religiosa social pertenece a la conciencia colectiva, pero muchas surgieron antes en el inconsciente.

Un rito o costumbre religioso puede surgir de una manifestación inconsciente, tenida por un solo individuo. Posteriormente la gente hace grupos culturales donde desarrollan sus diversas actividades religiosas, que influyen en su vida y en su sociedad durante un largo proceso de evolución, el material originario se moldea y se remoldea con palabras y acciones en sus formas presentes, algunas tradiciones religiosas preexisten con frecuencia a las nuevas alteraciones creadoras del inconsciente, lo anterior da como resultado una forma especial de comportamiento religioso, que es un conjunto específico de manifestaciones públicas y privadas que adoptan los individuos de una comunidad y que limitan en cierta medida la producción, para la riqueza individual.

Jung observo que el hombre individual es el que imita imágenes simbólicas, pero que son las religiones confesionales las que como grupos humanos pueden ejercer efectos sociales beneficiosos a consta de la independencia moral y espiritual de los individuos.

C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La finalidad de este estudio, es presentar el análisis de un caso concreto de vivencias religiosas a través de la teoría religiosa de la psicología junguiana. De acuerdo con Jung, el conjunto de experiencias religiosas que vive el hombre, tiene una demarcación determinada

en orden de su organización social, una forma específica de representaciones simbólicas que tiene como objeto el desarrollo de la personalidad individual. Nuestro sujeto de estudio es el campesino que se le considera como parte integrante de una sociedad estructurada.

Se eligió para el presente estudio la comunidad campesina de Santiago-Tepetlapa en el municipio de Tepoztlán, Morelos. Principalmente por dos razones, el de ser un ejemplo más de la problemática socioeconómica del México rural, que constituye uno de los fenómenos más graves del desarrollo nacional, por ser un reflejo de esta problemática, por su polarización de la tenencia de la tierra y la expulsión incontrolada de la mano de obra del campo hacia los Estados Unidos, también se considero que su organización social contara con los elementos que pudieran hacer posible una aplicación de los postulados teóricos de Jung y de un fenómeno colectivo de representaciones religiosas de tipo confesional, con una reformatión simbólica individual e inconsciente.

Para llevar acabo nuestro análisis, se desarrollaron algunos puntos criticos de la religión de acuerdo con los postulados de Jung, aplicados a nuestra comunidad de estudio, que fueron los siguientes:

- A) sí, la religiosidad del campesino esta determinada por el tipo de representaciones simbólicas que le precede.
- B) sí, las religiones confesionales imitan la elaboración individual de representaciones simbólicas del campesino.
- C) si, la religiosidad del campesino expresa entre otras cuestiones, un modo determinado de su organización social
- D) sí, las representaciones simbólicas que posee el campesino hacen posible un proceso de diferenciación que tienen por objeto el desarrollo de la personalidad individual.

En el trabajo hemos intentado realizar un análisis de las relaciones que se presentan en los anteriores puntos, que sería el nivel psicológico y social de una vivencia religiosa, se considero que la fe por si sola no constituye una religión, si no que son los simbolos y

rituales la parte funcional de ella, también se partió de que la interpretación radica en el individuo, pero es la sociedad la que comparte y transmite. Por último con el desarrollo de cada uno de estos puntos, se tratará de explicar que las vivencias religiosas representan un modo de tener un marco de referencia para los problemas fundamentales como la tentación social, y mitiga las incertidumbres y la ansiedad, da más coherencia a las relaciones humanas, dota de significado al esfuerzo del hombre y proporcionar una justificación del deber moral basados en los arquetipos inconscientes religiosos colectivos.

D. METODOLOGÍA

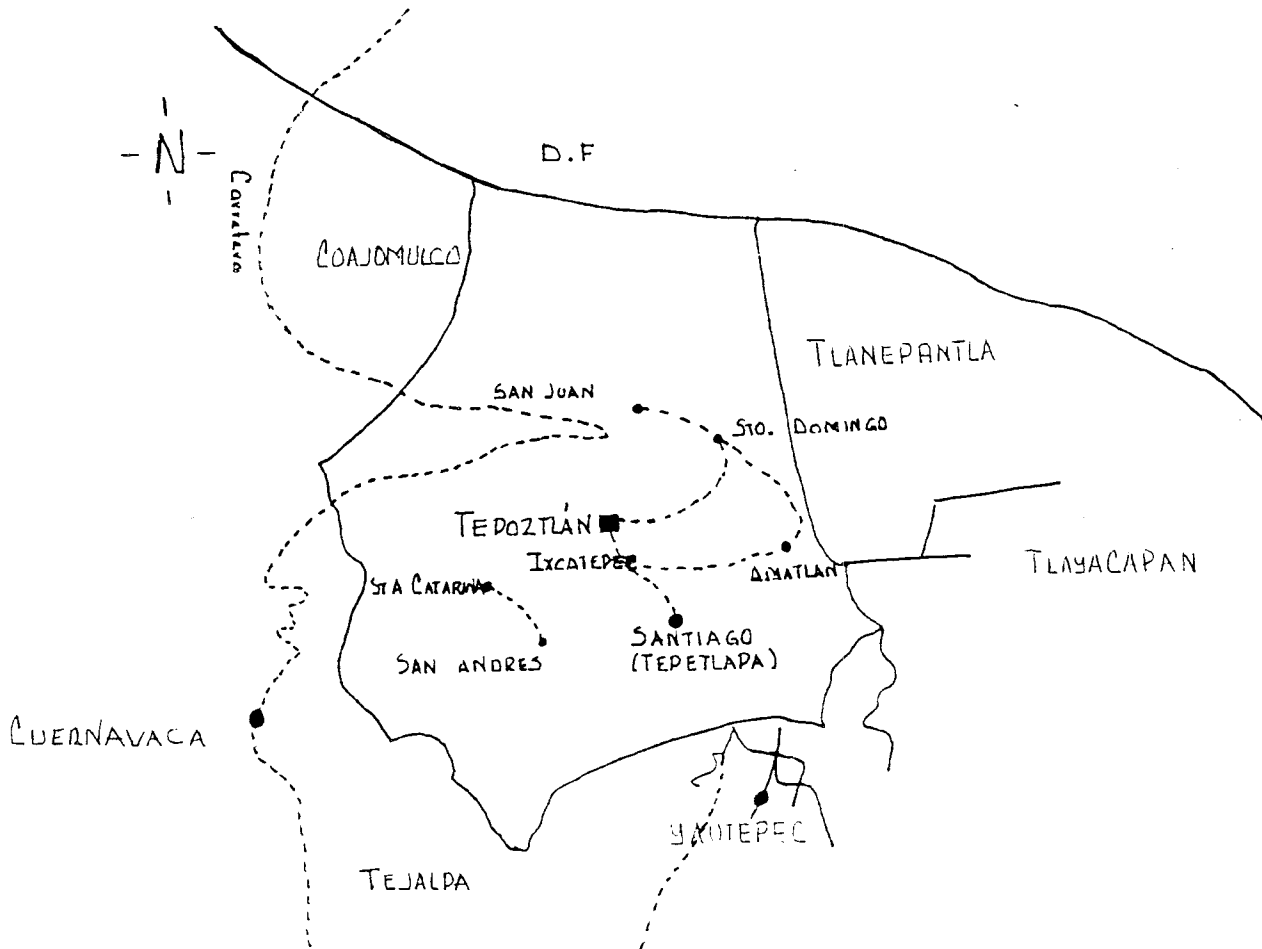
Este trabajo se llevó a cabo por medio de dos visitas temporales a la comunidad de Santiago-Tepetlapa durante los meses de febrero-abril de 1996 y noviembre de 1996 hasta enero de 1997. Teniendo una relativa dependencia el método y la teoría científica en los factores psicológicos que intervienen en el comportamiento religioso humano, se llevó a cabo la siguiente metodología para realizar el acopio de información correctamente recurriendo a:

las técnicas de recopilación de datos que parten de ciertos supuestos determinados por el marco teórico que se eligió, la información para el capítulo dos, se recogió por medio de un censo que se aplicó a la población, así como de las entrevistas semiestructuradas con los representantes de los grupos establecidos, la información histórica se llevó a cabo por las entrevistas hechas a los habitantes mayores y la investigación bibliográfica, se utilizaron datos de cuestionarios estandarizados aunque no precodificados con las personas encargadas de las actividades católicas, también se recogió información de los diarios de campo que se hicieron durante las festividades y celebraciones de las fiestas religiosas, se hizo lo mismo con los datos que proporcionaron la pastora y algunos miembros de la Iglesia Evangelista además de algunas anotaciones hechas por la observación de cultos evangelista.

Con lo anterior y el tiempo de permanencia en la comunidad nos permitió la apertura a una relación de confianza con los pobladores de la comunidad, abriendo la apertura al diálogo y con ello a la profundización del tema.

UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS

CAPÍTULO II. ASPECTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD

A. LOCALIZACIÓN DE TEPOZTLÁN

El pueblo de Santiago-Tepetlapa se encuentra localizado en el municipio de Tepoztlán; y este se ubicada en el Estado de Morelos, que esta en la parte meridional de la zona central de la República Mexicana, colinda al Sur con el eje volcánico entre los 18' 22' y 19' 07' de latitud norte y los 98' 37' y 99' 30' de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Limita al Norte con el Distrito Federal y el Estado de México, al Este y al Sureste con Puebla, al Sur y al Suroeste con Guerrero y al Oeste con el Estado de México.

Dentro del Estado de Morelos se encuentra el municipio de Tepoztlán cuyas raíces etimológicas, según el diccionario de aztequismos quiere decir: "TEPUZTLI" cobre y "TAN" abundancia, lugar, sitio: que unidas quiere decir: "JUNTO AL COBRE". su jeroglífico de un hacha de cobre ha dado al lugar una denominación de: "LUGAR DE HACHA". Aunque recientemente Ochoterena Fuentes explica que Tepoztlán proviene de raíces nahuatl te (tl) piedra; pos (tli) quebrado, roto, tlan, locativo, abundancia: "LUGAR DONDE ABUNDAN PIEDRAS ROTAS O QUEBRADAS" o se traduce como: "LUGAR ENTRE O JUNTO A LAS PIEDRAS ROTAS O QUEBRADAS".

Tepoztlán es uno de los treinta y tres municipios que integran el Estado de Morelos ocupando el 5.6% de la superficie total del Estado. Siendo que este municipio se sitúa entre los 18' 53' y 19' 2' de latitud norte y los 99' 02' y 99' 12' de longitud del este del meridiano de Greenwich con limites al norte el Distrito Federal, al Sur con los municipios de Yautepec y Jiutepec, al Este los de Tlanepantla y Tlayacapan y al Oeste con los municipios de Cuernavaca y Huiztilac.

La superficie del municipio de Tepoztlán es del 279 km. y la población según el censo oficial de 1995 es de 27.646 habitantes. Su configuración geográfica incluye una parte llana que se extiende hacia el Este al Valle de Yautepec y de una zona montañosa correspondiente a la Sierra de Tepoztlán, donde se encuentran los cerros: Cuanectepetl, Tlahuitepetl, Chalchitepetl, Tepoztecatl; estas corresponden a las extrivaciones meridionales de la Sierra del Ajusco formando a su vez parte del eje volcánico o Sierra Volcánica Transversal con alturas superiores a los 3000 msmn. sobre el nivel del mar con una altitud 1700 msmn. Cuenta con un clima cálido-húmedo y templado-subhúmedo en las laderas de la sierra de Tepoztlán, la época lluviosa es en el verano y principios del Otoño, las precipitaciones más bajas se presentan en los valles y llegan hasta los 1000 mm anuales y las mas altas en las montañas sobrepasando los 1,200 mm anuales.

B. RESEÑA HISTÓRICA DE TEPOZTLÁN

ETAPA PRECOLOMBINA: No se ha podido precisar quienes fueron los primeros pobladores del territorio que ocupa el actual Estado de Morelos y del municipio de Tepoztlán. Los primeros hallazgos arqueológicos encontrados fueron de la cultura media o arcaica (1500 a.C.), por el obispo Plancarte y Navarrete (1899 - 1911). La cultura de la época formativa estuvo profundamente distribuida en Morelos. En el año 300 o 400 se construyo la zona arqueológica de Cintioapa. Lugar en donde se adoraba el Dios del maiz de origen teotihuacano. Posteriormente se desarrollaron las culturas de Xochicalco-Tolteca-Chichimeca (8800 a 900 en el valle de México y a Teotihuacán II y III)

A la caída del imperio Tolteca-Chichimeca, penetraron en el valle de México los Xochimilcas y los Chalcas, los Acolhuas de Texcoco, los Chalmecas, los Olmecas, Xicalancas, los Tepaneca, los Xochimilcas y por último los Tlacuicas. Moctezuma Ilhuicamina quinto señor azteca, sometió o reconquistó Tepoztlán, después gobernó Tehuehuetzin y luego el rey Itzcoatl (1426). El valle de Morelos quedó dividido para fines fiscales en dos que son: Cuernavaca y Huaxtepec de donde pertenece Tepoztlán. Para el

año de 1502 fue construido el templo de Ometochtli (dos conejos) conocida como la pirámide del Tepozteco.

ETAPA COLONIAL: La penetración española transforma la cultura Tepozteca prehispánica pero no la elimino. La llegada de los españoles a territorio mexicano se dio en el año de 1519 y para 1521 el actual municipio de Tepoztlán contaba con 15000 habitantes. El jueves 11 de abril del mismo año las tropas de Cortes quemaban Tepoztlán cayendo en poder de la corona española.

Para el 6 de julio de 1529, por cédula real expedido en Barcelona, el municipio de Tepoztlán se concedía a Hernán Cortes. De 1530 a 1535 se inicio la construcción de la primera Iglesia Católica de Tepoztlán, ya que los conquistadores, tuvieron por regla que para destruir el crecimiento aborigen cuya influencia era grande, se fundara en cada foco indígena establecimientos de difusión cristiana igualmente importantes y para 1544 fue terminada la construcción de lo que se conoce como Hospital Dominico en Tepoztlán, que actualmente esta en ruinas entre las calles de Nezahualcoyolt y avenida del Tepozteco. En el año de 1535 otro emisario español, Fray Domingo de la Anunciación lleo a Tepoztlán implantando la nueva religión y destruyendo jeroglíficos y monumentos para levantar claustros e Iglesias.

Para el 8 de septiembre de 1538, fue bautizado el rey Tepoztecatl en los márgenes del arroyo de Axihitla por Fray Domingo de la Anunciación, siendo el primer indio Tepozteco converso a la religión católica. Desde esa fecha hasta nuestros días se festeja los días 7 y 8 de septiembre de cada año el reto "del Tepozteco." se le pone mucho interés a esta festividad, por que aún en el presente se cree que si no se agrada a nuestro Dios, hara mucho aire durante el mes de septiembre y se perjudica a las cosechas de algunos frutos que son muy importantes para la economía del municipio, por lo tanto en este mes se colocan cruces de flores de pericón en las puertas de las casas por los fuertes vientos.

Entre 1551 y 1588 llegaron los misioneros para establecerse definitivamente en Tepoztlán, construyendo el Convento de Tepoztlán segunda Iglesia Católica, fundada por los dominicos y llamada "La Señora de la Natividad", comenzada en 1560 y terminándola

en 1588. Este ex-convento esta ubicado al norte, en avenida Zaragoza y al sur en avenida Revolución de 1910, al oeste con la plaza principal y al oriente en la calle del Arquitecto del Sordo, actualmente se segregado en distintas fracciones construyendo jardin de niños. escuelas secundarias, el museo, el hospital de la S.S.A., casa y comercios.

En 1570 fue construida la Iglesia de San Juan Tlacotenco. A partir de 1575 hay un gran auge en la industria local de manufactura de papel y telas de algodón. Para 1579 tenia en su cabecera municipal 5.824 habitantes y un total de 7.572 personas en el municipio. Para 1616 se inicio la Inquisición primitiva en México por Fray Bernardino de Rojas comisario del Santo Oficio en Tepoztlán. En el año de 1732 de común acuerdo de los habitantes del pueblo, se dispuso la edificación de la capilla en el barrio de Ixcatepec, al poner la primera piedra ceso por completo la peste que había estado presente en este lugar y para el día 29 de marzo de 1735 se concluyo la edificación de la capilla.

En 1750 fue construida la Iglesia del poblado de Santa Catarina conocida también por el nombre de Mariaca. En 1765 fue construidas la Iglesia en el barrio de San Pedro de la cabecera municipal, terminada para 1775.

ETAPA INDEPENDIENTE: Durante esta época Víctor González y Samuel de los Santos se levantaron en armas en Tepoztlán, impidiendo el paso de la ruta de México Acapulco. En el año de 1820 se instaló el primer gobierno municipal en Tepoztlán de acuerdo a la Constitución española de Cádiz y conforme a la Constitución de 1824 el actual territorio de Morelos formaba parte del Estado de México con el nombre de Distrito de Cuernavaca. En 1830 surge nuevamente la epidemia de viruela diezmando a la población del municipio.

De 1835 a 1840, el pueblo de Tepoztlán era regido por un consejo de ancianos instalados en la casa municipal, en donde actualmente esta el Palacio Municipal, que en aquel entonces se llamaba Casa Consistorial. En el año de 1862 se daba la creación del

Estado de Morelos, dándole la porción del Estado de México, de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec.

Para 1852 se celebró el primer carnaval en Tepoztlán con la "DANZA DE LOS CHINELOS" conocida como, el brinco, la danza de la salutación tepozteca, los tiznados, moros, etc., en donde las características de la vestimenta del chinelo tepozteco son: un sombrero alto bordado con diferentes figuras de chaquira y lentejuela, rematando con plumajes de avestruz de colores, utilizando mascarás de tela de alambre decoradas con bigotes y barbas en forma de pico, vestidos de terciopelo de colores con adornos, finalmente un volantín bordado con lentejuelas y chaquira con diferentes figuras. Aquí se dan tres comparsas: la anahuaca (sapos), América Central (hormigas) y Unión y Paz (lagartijas). Para el año de 1897 se empezó a contar con el servicio telegráfico y en 1972 se instaló este servicio en las oficinas del Palacio Municipal.

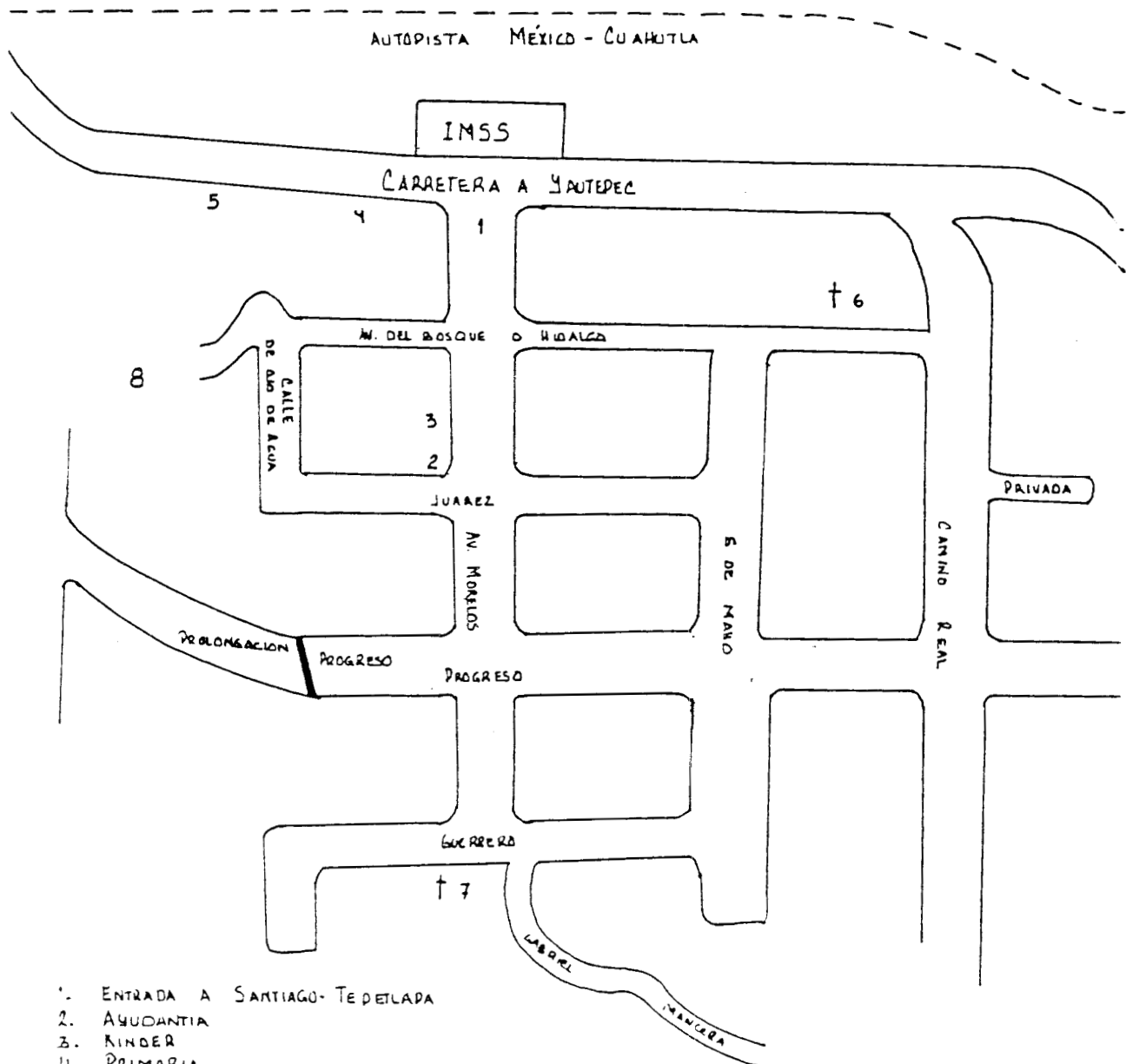
ETAPA REVOLUCIONARIA El 7 de febrero de 1911 se levantaron en armas Lucio Moreno y Gabriel Tepepa, a quienes se unieron otras personas, que juntos se dirigieron al norte y atacaron Tepoztlán, liberaron a los presos y quemaron los archivos de la Presidencia Municipal. El 18 de abril de 1916 Leobardo Galván, firma con los principales jefes zapatistas el programa de Reformas-política-social, aprobado por la soberana Convención Revolucionaria. En julio de 1917 Pablo González hizo una matanza en Santa Catarina y Tepoztlán y para principios de 1920 solo quedaban pequeñas guerrillas aisladas.

Para febrero de 1920 se funda la "Colonia Tepozteca", crearon una biblioteca que desapareció, posteriormente se dió el camino de Tepoztlán a Cuernavaca y se dieron los primeros depósitos de agua potable entubada para el servicio del pueblo, respetando las áreas boscosas. Desde 1926 Tepoztlán ha contado con servicios de correos y al mismo tiempo fueron privados de servicios religiosos, que fueron reanudado en 1929. Para el 9 de enero de 1936 se dió la reconstrucción de la carretera Tepoztlán-Cuernavaca permitiendo que el municipio estableciera nexos con los centros políticos, administrativos,

culturales y económicos del Estado y del país. Y para el 22 de enero de 1937 el presidente de la República el General Lázaro Cárdenas declaró Parque Nacional la zona norte del municipio.

ETAPA INDEPENDIENTE: Se instaló el primer cine en 1939; la primera línea telefónica para el servicio público en 1956, la energía eléctrica en la cabecera municipal en 1956, en Santiago-Tepetlapa en 1966, en la colonia López Mateos en 1967, en San Juan Tlacotenco y Amatlán en 1968, en Santo Domingo Ocotitlán, en 1967 y en San Andrés de la Cal en 1970. El 6 de Octubre de 1963 fue inaugurada la Biblioteca "Amoxpcaloyan," Idiomas y almacén de libros "Lic. Aniceto Villamar" con 33.142 ejemplares, fundándose gracias a la iniciativa de "La Asociación Cultural Tepozteca" El poeta Carlos Pellicer fundó el museo arqueológico "México por la Paz" en 1965, que fue inaugurado el 6 de Junio de 1966 por el entonces presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos. Y para el 27 de septiembre de 1970 se inauguró el Auditorio "Ilhuicalle" casa de la Festividad. Y en los años 1978, 1980, 1981 y el 1995 pueblo de Tepoztlán ha levantado su voz y puño para defender sus derechos.

EL PUEBLO DE SANTIAGO-TEPETLAPA

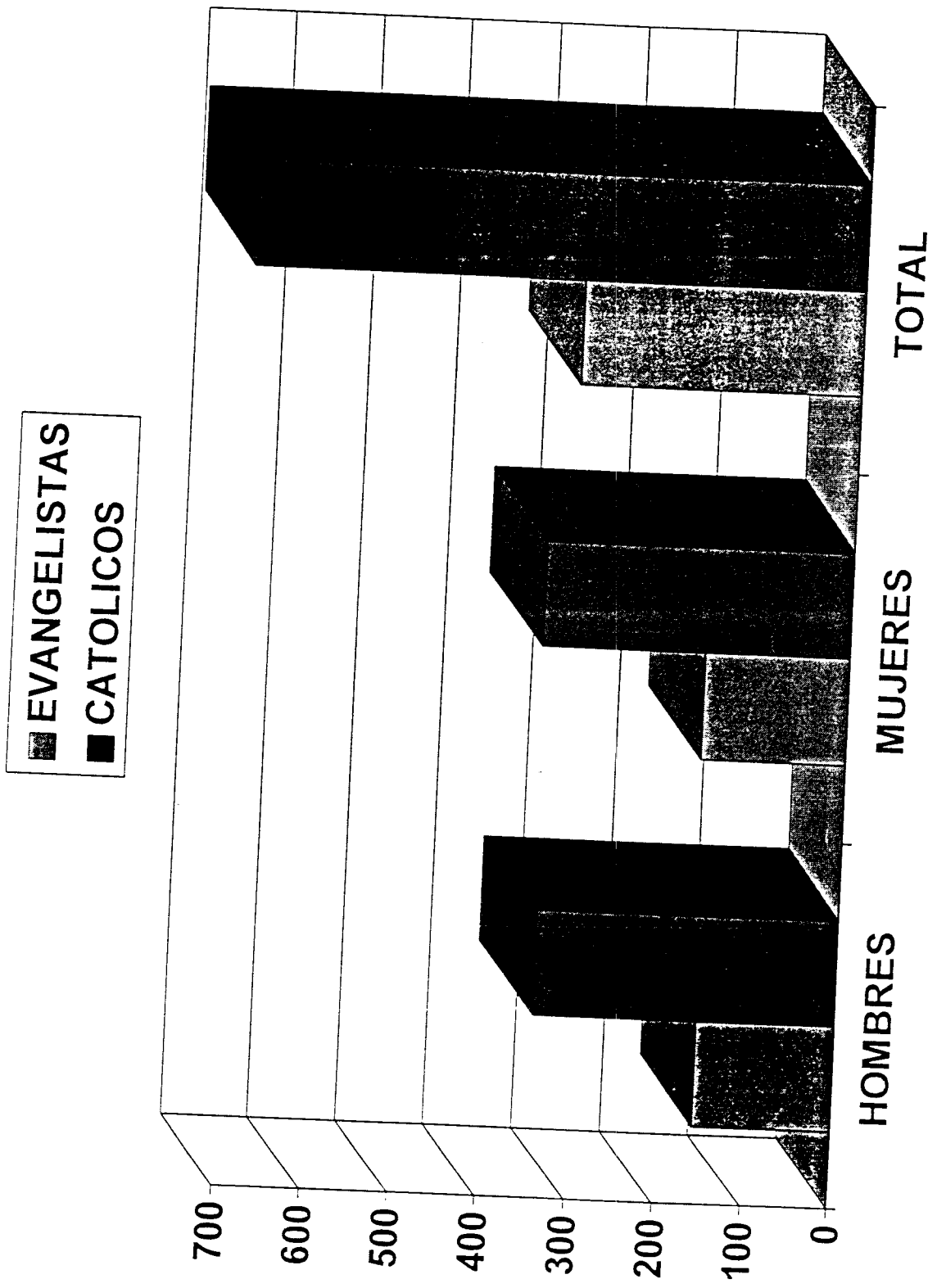
1. ENTRADA A SANTIAGO-TEPETLAPA
2. AYUDANTIA
3. KINDER
4. PRIMARIA
5. SECUNDARIA
6. IGLESIA INTERDENOMINACIONAL (TEMPLO EVANGELISTA)
7. IGLESIA CATÓLICA Y PANTEON DEL PUEBLO
8. BARRANCA

C. NUESTRA COMUNIDAD. SANTIAGO-TEPETLAPA

Con lo anterior, veremos que dentro del municipio de Tepoztlán se encuentra el pueblo de Santiago-Tepetlapa que antiguamente se llamaba solo Tepetlapa, de vocablos nahuas de Tepe "CERRO", Tepetate "PIEDRA O PETATE", (petlac), dando origen a: "LUGAR DE PETATE O PIEDRA", ya que el pueblo esta sobre piedra (roca). Después de la conquista, cuando se empezaron a establecer núcleos de poblaciones españolas en los pueblos conquistados se le agrego el nombre de Santiago, llamándose Tepetlapa-Santiago, pero con el tiempo a la gente se le fue facilitando más llamarlo Santiago-Tepetlapa, que es la forma como hoy lo conocemos.

Actualmente Santiago-Tepetlapa cuenta con 1.018 habitantes en promedio, se pudo observar que no hay un gran índice de mortalidad, ya que desde el año de 1994 hasta la fecha se han registrado dos fallecimientos en forma natural dentro del pueblo sin embargo de acuerdo al censo que se realizo hemos registrado que el índice de natalidad es mayor, con ello le da al pueblo una tendencia de crecimiento con mucha facilidad. y sí a esto le sumamos la gente que ha ido comprando y adquiriendo terrenos, al igual que la gente que ha rentado casas o cuartos dentro del pueblo, todo esto lleva consigo un crecimiento de población tanto originaria de Santiago-Tepetlapa, como gente externa al pueblo.

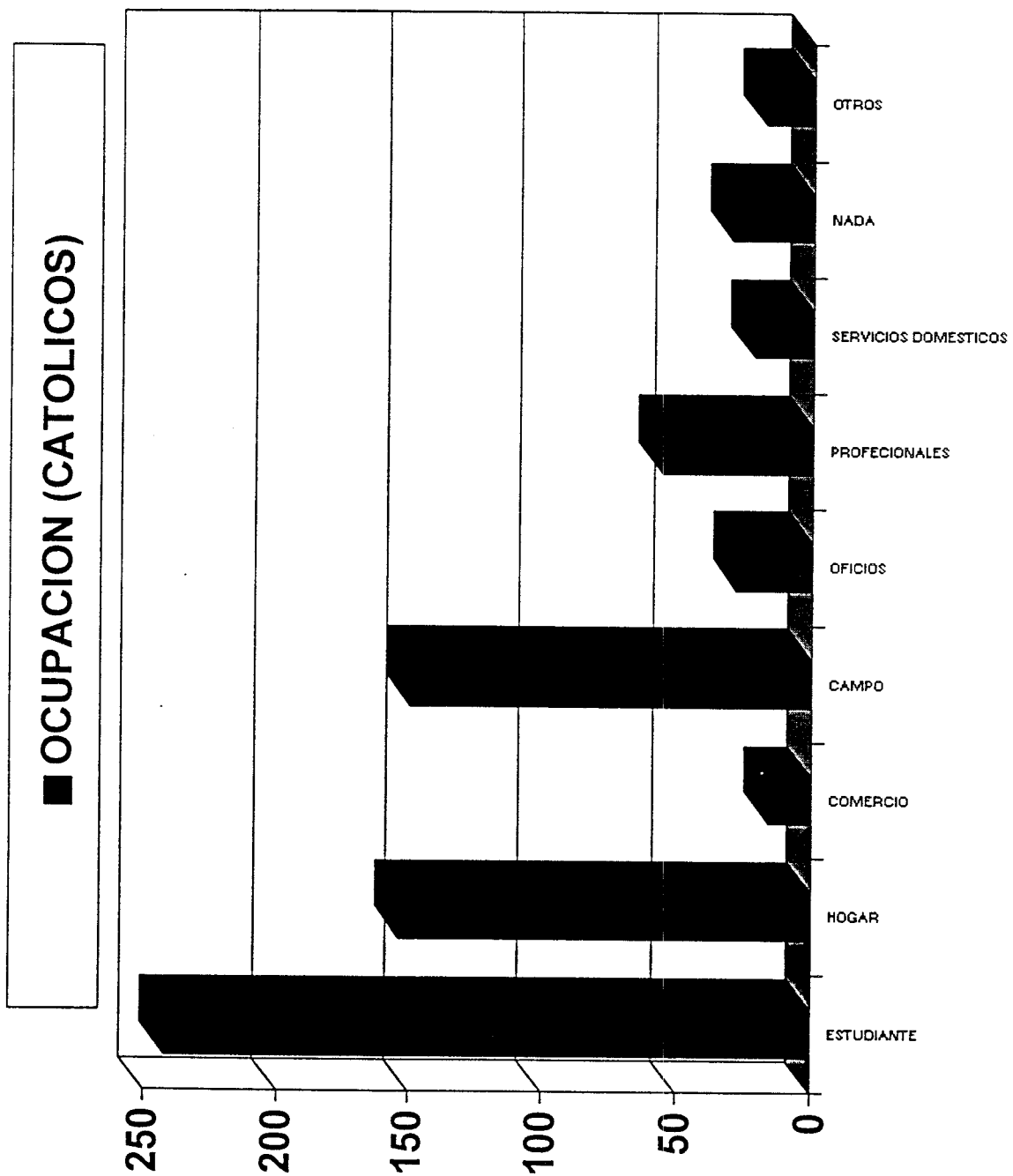
Para nivelar el posible exceso de población, se dan constantes expulsiones incontroladas de mano de obra hacia los Estados Unidos por parte de los originarios de Santiago Tepetlapa, dando con ello un equilibrio poblacional dentro del pueblo. En el periodo de los años sesenta hubo un gran índice de migración hacia Tepoztlán y sus alrededores por parte de hippies y una docena de extranjeros, que se convirtieron en lo que ahora se les conoce como "tepoztizos" y gente "adinerada" que adquirieron-comprando terrenos, en los cuales algunos solo son usados para fines de semana y vacaciones y otros en cambio son rentadas o alquiladas.

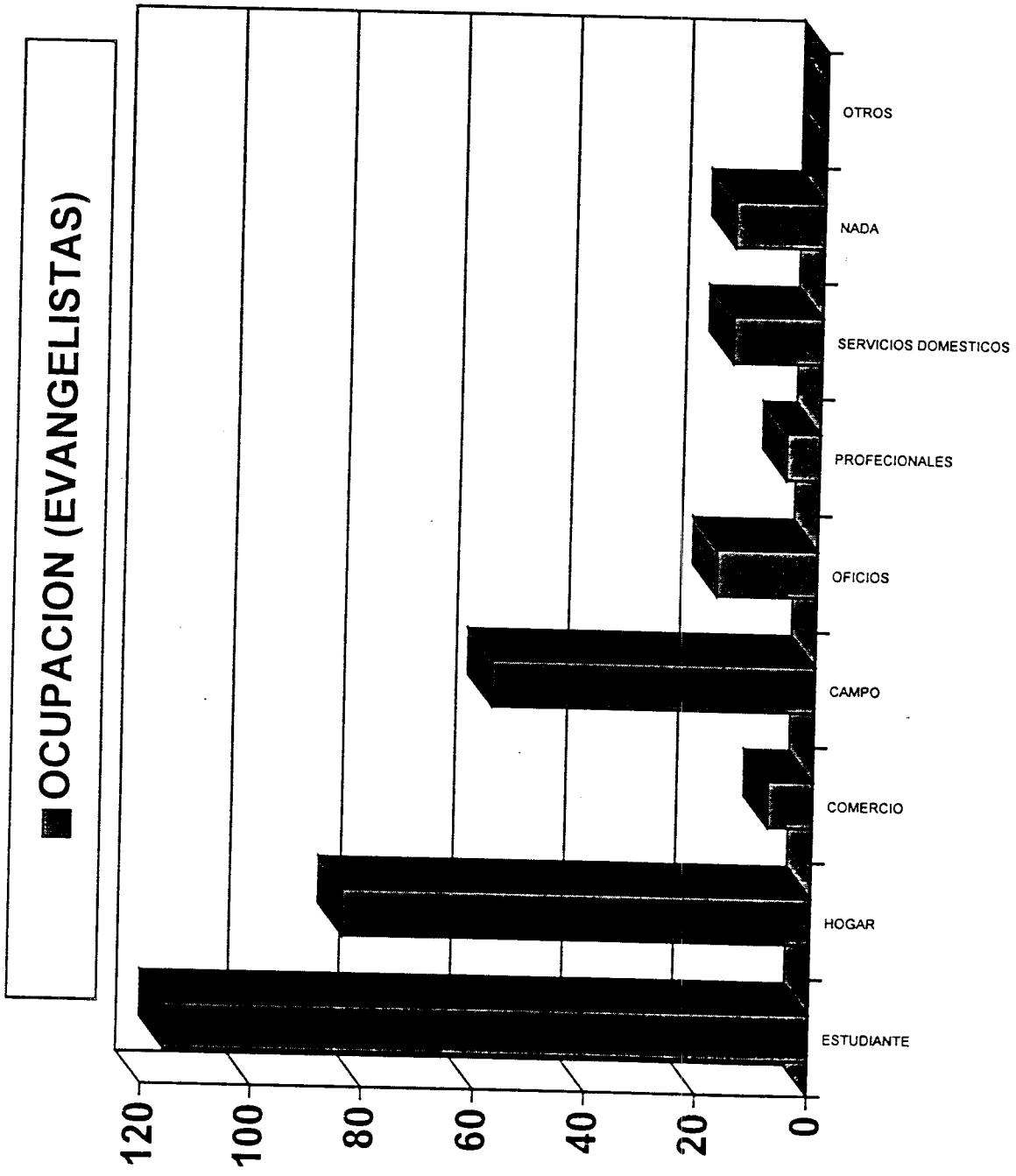

Las vías de acceso para llegar a Santiago Tepetlapa es por la carretera que va de Tepoztlán a Yautepec, por la autopista México-Cuernavaca o por la autopista México-Cuautla. Por lo que Santiago Tepetlapa es un pueblo muy comunicado por sus diversas vías de acceso con las que cuenta.

Cuenta con un clima templado-húmedo, esto les permite una gran variedad de pequeños cultivos de frutas y vegetales como son: ciruelas, zapotes, papayas, mangos, mameyes, calabazas, calabazas dulces, huazontles, calabazas criollas, aguacates, guayabas, café, limones, naranjas, jitomates, etc., estos son cultivados dentro de sus pequeñas huertas, las cuales se encuentran al lado de sus casas de los que son originarios de Santiago-Tepetlapa. Mantienen estos cultivos como cultivos de temporal durante la época de lluvias, que se da durante la época de mayo hasta septiembre aproximadamente. La finalidad de estos cultivos es que son para el autoconsumo y en algunos pocos casos se da para la venta de algunos de sus productos que cultivan en sus huertas, vendiéndolas al mismo pueblo o en Tepoztlán.

Una base importante en la identidad del campesino de Santiago es su tierra; su relación hacia ella es de productor o tenedor de la tierra para cultivarla, su situación jurídica puede ser de aparcerero o propietario, las tierras son de propiedad privada regularmente y estos son heredados de padres a hijos, por lo general a cada hijo le corresponde un pedazo de esa tierra, que es trabajada por toda la familia, es muy raro que ellos se vean obligados a vender su tierra; pero sin embargo tienen la libertad de dejar la tierra o no tenerla. Se caracterizan por sus diferentes funciones de los medios de producción y por la producción independiente, principalmente la originada por la tierra.

Actualmente Santiago-Tepetlapa cuenta con una posición económica estable. Su actividad principal se desarrollan dentro del cultivo de sus tierras, las cuales se encuentran en la parte norte del pueblo y otras hacia el rumbo de Yautepec sobre la carretera de Tepoztlán-Yautepec, sus principales cultivos son el maíz, seguido del frijol y algunas veces por la calabaza y huazontles, parte de estos cultivos son para el autoconsumo y principalmente para su venta.

Esta actividad la complementan con actividades secundarias, aquí el turismo tiene una vital importancia ya que muchos trabajan en casa de descanso como jardineros, fontaneros, albañiles, comerciantes, entre otras actividades; las mujeres y los hijos también participan en la economía de la casa (economía de servicios), sin embargo sus actividades productivas, solo les permite producir lo suficiente para sobrevivir sin acumular. Santiago-Tepetlapa cuenta con cuatro tiendas donde se venden productos de primera necesidad algunos pequeños medicamentos de primeros auxilios, dos de ellas a la vez son verdulerías y una de estas es papelería. En estos comercios los precios son mas elevados que como se encuentran en el centro de Tepoztlán, por lo que hace que mucha gente no compre dentro del pueblo y solo compran cosas que se requieren a última hora.

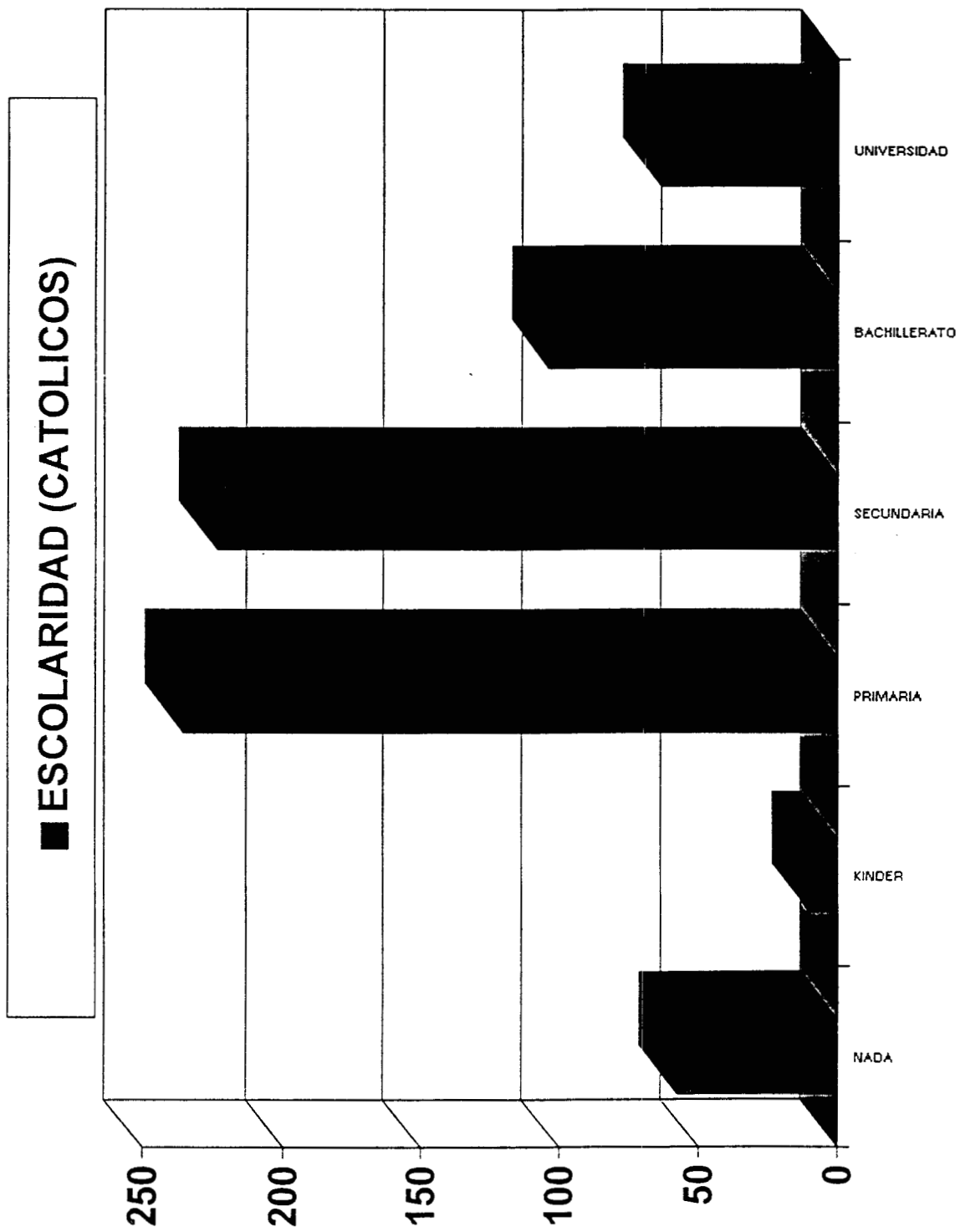
Políticamente el pueblo es oficialista aunque existen algunos del PRD, con ello se destaca una ligera subordinación política del gobierno central, originando un debilitamiento en la defensa de sus propios intereses. Las relaciones sociales en que se desenvuelven sus habitantes son: primeramente la familia como unidad de producción y consumo, en segundo lugar con la comunidad, con relaciones de consumo y producción y en tercer lugar la sociedad mayor, rigiéndole mecanismos de acumulación.

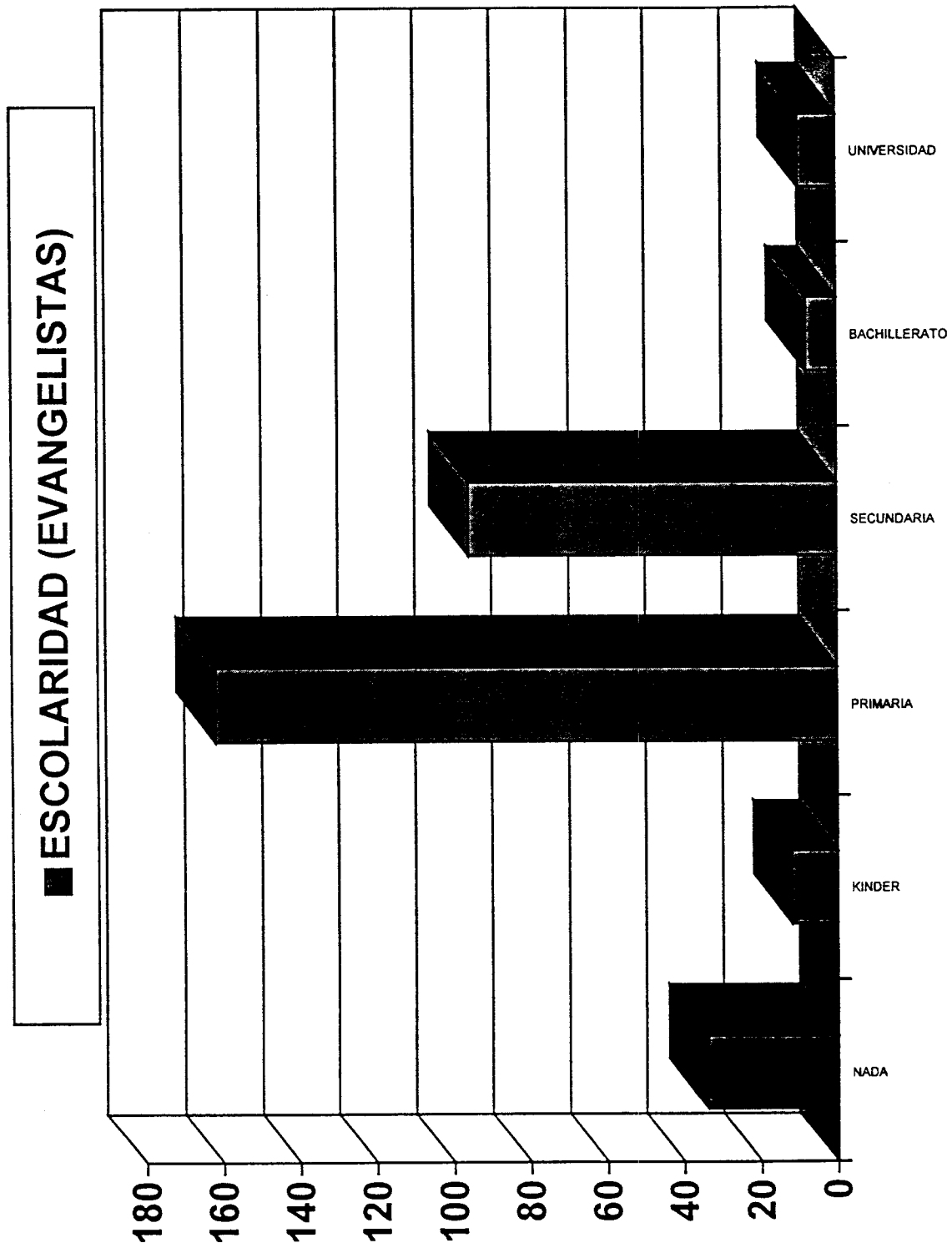
En la época prehispánica el pueblo de Santiago-Tepetlapa se había construido en la parte norte y hoy en día se localizan los sembradíos de cultivo del pueblo. Las construcciones de sus casas son de ladrillo y solares y en algunas les colocan tejas como techo. Dentro de los terrenos se encuentran las pequeñas huertas y animales domésticos

como: gallinas, gatos, perros, etc., estas casas son muy rústicas, sin grandes lujos, ni grandes detalles como: cuadros, flores, alfombras, etc. Las huertas marcan sus límites por tecorrales que son bardas de rocas volcánicas.

Sus cuartos son grandes y espaciosos, la mayoría de las casas cuentan con una cocina "moderna" sencilla y sin lujos, teniendo solo lo esencial: estufa, refrigerador, alacena, mesa, licuadora, etc., y en la parte de afuera o algunas veces dentro de la casa, tienen su cocina "antigua" llamada tlequiltil, la cual es como una mesa rectangular larga de cemento y piedras de aproximadamente 250 cm de largo por 50 cm de ancho y 50 cm de altura, en donde son colocados en uno de los extremos la leña para preparar los alimentos, también por lo regular aquí utilizan el metate, ollas de barro grandes, comales, etc., actualmente aunque la mayoría de las casas cuentan con el tlequiltil, la preparación de los alimentos diarios se realiza con la estufa de gas, utilizando solo el tlequiltil para la preparación de grandes cantidades de comida de algunas celebraciones. En la parte de afuera por lo general se instala un baño comunal y fosa séptica.

Actualmente cuentan con todos los servicios básicos como son: luz eléctrica, agua potable y algunas de las casas tienen su línea telefónica el primer teléfono que se instaló fue 1980. En la mayoría de las casas viven familias extensas, es decir viven en ella de dos a cuatro familias, esto hace que un terreno sea dividido en varias partes cada vez más pequeñas para las nuevas familias, originando que las huertas sean quitadas.

En el pueblo no existe una plaza principal, solo hay una Iglesia Católica, la cual se encuentra al final del pueblo. aquí se desarrollan reuniones del pueblo y festividades. Esta Iglesia fue construida en el año de 1847 en lugar de las ruinas de un templo prehispánico; actualmente la Iglesia por lo regular se encuentra cerrada y es abierta solo para celebraciones y festividades. También hay un Templo Evangelista dentro del cual hay mas actividades que en la Iglesia Católica.

Existe un kinder en donde la mayoría que asiste es de Santiago, una primaria llamada "Profesor Miguel Salinas", de la cual su población es de Santiago y Huilotepec, actualmente tiene una población de 130 alumnos y una secundaria llamada "Tepochcalli" con alumnos originarios de Santiago, Huilotepec, Ixcatepec, San Juan, Amatlán, Tepoztlán y Santo Domingo, contando con una población de 296 alumnos; sus profesores son de Tepoztlán, Cuernavaca y Yautepec, estas escuelas se encuentran a la entrada del pueblo.

Se cuentan también con un pozo de agua que abastece al pueblo en temporadas de sequía y un río de temporal que corre al costado del pueblo (barranca). Por parte del alumbrado público, que fue instalado por el pueblo solo tiene dos faros que funcionan para todo el pueblo. Y se tiene una cancha de fútbol a orillas del pueblo.

Las relaciones que Santiago lleva con Tepoztlán, es que aquí existe el único mercado de todo el municipio y cuentan con un tianguis donde la gente va hacer sus compras, aunque algunas personas del pueblo van a comprar a Yautepec por que es más barato. Tepoztlán también es un lugar donde la gente va a vender parte de sus cultivos.

Otro tipo de relación que se desarrolla con respecto a Tepoztlán son las festividades que se desarrollan durante el transcurso del año. como el Carnaval; la gente de Santiago participa en la danza de los chineros y van a vender comida en algunos de los puestos que se colocan en el centro. Otra participación es dentro de las festividades y fiestas de los barrios y pueblos vecinos, en ellas la gente de Santiago va a ofrecer promesas al Santo Patrón que se

festeja en cada pueblo o barrio, rezan rosarios (novenarios) y participan en sus fiestas y bailes. Como en Tepoztlán se encuentra la parroquia principal y los dos sacerdotes de todo el municipio, es aquí en donde se desarrollan las principales actividades religiosas, ya que ellos deben de darse abasto para todos los pueblos y barrios de Tepoztlán.

Santiago es un pueblo dividido a causa de la existencia de dos tipos de creencias religiosas; católicos y evangelistas, aquí el grupo católico cuenta con el 68.37% de la población y el grupo evangélico con el 31.63%; el hecho de que sus normas y creencias sean distintas llevará a que muchas tradiciones se vean enfrentadas entre los dos grupos. En el caso de la construcción de un club de golf en Tepoztlán, en donde el grupo evangélico no estuvo ni en contra, ni a favor del club y el grupo católico se promulgó en contra de este. Para los evangelistas el modo de enfrentar el problema es distinto, por que en sus creencias y forma de interpretar la Biblia no pueden agredir a las personas, ni pueden estar en contra del sistema (club de golf).

Las festividades más importantes en Santiago-Tepetlapa es la del 25 de julio, en donde se celebra al Santo Patrón del pueblo; el apóstol Santiago, los pueblos vecinos van con sus promesas para el Santo Patrón, que para festejar hacen grandes cantidades de comida en todas las casas, bailes y castillos entre otras cosas. Otras de las festividades que festejan es el 2 de febrero día de la Candelaria, Semana Santa, el 2 de noviembre con la celebración del día de muertos, la Navidad y Año Nuevo, entre otras.

CAPITULO III. HISTORIA Y RELIGIÓN CATÓLICA

A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

LA IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA Y ROMANA: La Iglesia Católica da como fecha de su fundación el año 33 d.C. y se fundamenta en la doctrina de Jesucristo. En el año 312 d.C. con la conversión del emperador romano Constantino, se puso fin a la persecución de los cristianos y se convirtió en la religión oficial de todo el imperio, también se convocó al concilio en Nicea, en el cual se adoptó el credo apostólico y se reunieron los dirigentes de todas las provincias para fortalecerse. Esta conversión de millares de personas trajo consigo una multitud de doctrinas y costumbres que penetraron en la Iglesia, un ejemplo: el credo a María como madre de Dios y reina del cielo.

Después del año 200 a.C. hasta el año 376 de la era cristiana, los emperadores romanos habían ocupado el puesto de Pontifex Maximus (sumo pontífice) y posteriormente de que el emperador romano Graciano se negara a encabezar la nueva religión, Dámaso el obispo de la Iglesia Católica en Roma fue nombrado para este cargo, aceptándolo en el año de 378 d. C., pronto se comenzó a promover la adoración a María como reina del cielo y madre de Dios.

En el desarrollo de la adoración de María como reina del cielo, se empezó a enseñar que ella había nacido en forma milagrosa, Dios la había conservado libre de toda mancha del pecado original y al final de su vida la había llevado corporalmente al cielo para hacerla reina del hombre y del cielo (Wells, 1961 305).

En el año de 1854 se aprobó como dogma oficial la doctrina de la Inmaculada Concepción de María y 100 años más tarde en 1950 se promulgó como dogma de su doctrina la Asunción, aunque estos dogmas se han debatido por la Iglesia durante un milenio y medio antes de su aceptación oficial. Actualmente estos dogmas son obligatorios para los fieles católicos.

En el año 375 el vasto imperio romano se dividió en dos para facilitar la administración, con la capital del imperio oriental griego en Constantinopla y del imperio occidental en Roma. A partir del siglo V el Papa Inocencio I insistió en que la sede romana era la cabeza de la Iglesia. Algunos consideraban que León el grande (440-461) fue quien fundó el papado, pero otros opinan que Gregorio I (590-604) fue su verdadero fundador.

En 445 d. C. el obispo romano Inocencio I fue declarado jefe supremo de la iglesia occidental, la resistencia a la autoridad papal fue declarada una ofensa hacia el estado romano. En el año 510 se declaró que el pontífice romano solo podría ser juzgado por Dios y no estaba sujeto a ningún gobierno terrenal y en el año 741 se formula la doctrina de la infabilidad del Papa en su pronunciación oficial como cabeza de la Iglesia. aunque se demoró hasta el año de 1870 su aceptación como dogma. Durante la edad media se buscaba en la Iglesia puestos para tener más que nada influencia política, más que vocación espiritual.

Es difícil trazar la llamada sucesión apostólica. En esta época en el periodo de 1045-1407 tres Papas rivales se condenaban mutuamente y se combatían por medio de las armas, durante 500 años hubo entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano rivalidades y luchas por la supremacía. a veces era uno quien tenía el derecho dominante y la supremacía, a veces era el otro quien controlaba y dominaba.

Este imperio que abarcaba gran parte de la Europa, se agravó durante este periodo entre la Iglesia occidental y oriental. En el año de 1054 se separaron del todo, tomando la

Iglesia Oriental el nombre de ortodoxa que significaba doctrina correcta, el punto principal que debatían era que si el Espíritu Santo provenía del Padre solo o del Padre o del Hijo, la Iglesia Ortodoxa sostiene que solo proviene del Padre, también rechaza el uso de imágenes aunque emplea y tiene cuadros que admira y rinde igual reverencia, no reconoce al Papa y sus sacerdotes pueden casarse.

Surgieron dentro de la Iglesia grandes movimientos de reforma en los años de 1000 y 1500. En 1170 se cree se hizo la primera traducción de la Sagrada Escritura en lengua romana, el Papa y los obispos llegaron a prohibir que los laicos leyeran la Biblia en el idioma común, esto se hizo en el convenio de Tosola en el año de 1229.

En 1517 estalló en Alemania lo que es conocido como la gran reforma, el conflicto comenzó, cuando un monje profesor de teología en la Universidad de Wittenberg llamado Martín Lutero se opuso a la venta de la indulgencia, el Papa excomulgó a Martín Lutero, pero algunos alemanes lo apoyaron y lo protegieron. El conflicto entre los reformadores y Roma duró por muchos años y tuvo como consecuencia la división de la Iglesia. En líneas generales todo el norte de Europa se separó de la Iglesia Romana y los países del Sur permanecieron leales al Papa.

Las diversas Iglesias Protestantes que salieron de la reforma, tenían algunas diferencias de doctrina y organización eclesiástica, pero habían establecido cinco principios básicos que las separaban del segmento no reformado de la Iglesia Cristiana:

1. La Biblia y no la Iglesia es la base de la verdadera religión. Las reglas infalibles para la fe y la conducta.
2. La religión debe de ser racional e inteligente. La razón se comenta a la revelación, pero a la vez rechaza a las doctrinas contrarias de la razón.
3. La religión debe ser personal. No se necesita de un sistema de santos y sacerdotes mediadores entre Dios y el Hombre.

4. La religión debe ser espiritual en lugar de formalista. Más énfasis sobre la experiencia interna que de los ritos externos.
5. La organización y el gobierno eclesiástico deben ser nacionales en lugar de universales y la adoración debe celebrarse en el idioma del pueblo. (Hurlburt, 1967:139)

Aunque Roma no había cedido ante las demandas de la reforma la Iglesia efectuó muchos cambios en el movimiento llamado contrareforma y aunque la Iglesia romana perdió parte de sus territorios en Europa, esta había descubierto un nuevo mundo al que se le conquistó por la espada y la cruz.

En el año de 1539 el español Ignacio de Loyola estableció la congregación religiosa masculina llamada: “Sociedad de Jesús” (Jesuitas), su propósito principal en la contrareforma era combatir al movimiento protestante, muchos de ellos al igual que otros frailes de ordenes religiosas navegaron junto a los españoles hacia América para cristianizar a los aborígenes.

Para mediados del siglo XX, el Papa Juan XXIII (1958-1963) inició una campaña para modernizar a la Iglesia frente a los peligros del presente siglo y cumplir su misión cristiana más eficaz; da un paso favorable al permitir la lectura bíblica a los laicos, que se les había prohibido por muchos siglos.

En el año de 1962 se convocó al Concilio del Vaticano Segundo (convenio ecuménico), es una convocación de los obispos y teólogos de la Iglesia del todo el mundo para considerar el lugar que esta debe tomar en asuntos de mayor importancia y para probar la doctrina oficial. El concilio tuvo sesiones de tres reuniones anuales desde 1962 hasta 1964. Después del fallecimiento de Juan XXIII el nuevo Papa Pablo VI precedió las dos sesiones finales, los 2.800 obispos y el Papa estaban dispuestos a modificar algunas de las costumbres y actitudes de la Iglesia para mejorar las oportunidades de servicio en el presente siglo, entre las decisiones principales del concilio se hallan las siguientes:

1. Los obispos, deben de participar con el Papa en el gobierno universal de los fieles. Hombres casados de edad madura, ordenados como diáconos podrán desempeñar muchas funciones litúrgicas, tales como la predicación del Evangelio y la distribución de la Santa Comunión.
2. Se debe buscar la unión cristiana y se reconoce que el Espíritu Santo obra en los cristianos no católicos tal como obra en la Iglesia Católica.
3. Pueden gozar de amplia autonomía los grupos no latinos, de católicos romanos cuyos ritos orientales son similares a las Iglesias Ortodoxas. Se reconocen como válidos los matrimonios celebrados por los sacerdotes ortodoxos entre los católicos de los ritos orientales y los ortodoxos.
4. Se deben condenar el antisemitismo, reconociendo que los judíos de la época de Cristo y los de hoy no han sido culpables de su muerte.
5. Se debe reconocer los amplios valores espirituales que hay en otras religiones no cristianas: judaísmo, budismo, mahometismo y brahmanismo.
6. Se aplica a la Virgen María el nuevo título oficial como Madre de la Iglesia, resultado de las deliberaciones del concilio y de acuerdo del espíritu general de modernización (aggiornamento).

Han surgido algunos cambios en las costumbres; uno ha sido el permiso para celebrar los ritos de la Iglesia en el idioma del pueblo en lugar del latín, otro es la modificación de los hábitos usados por las monjas, para hacerlos más apropiados al trabajo de la sociedad actual como parte de este movimiento de modernización. En 1967 se liberó a todos los católicos de abstenerse de carne los viernes, el actual Papa Juan Pablo II a debatido el asunto del divorcio, el uso de anticonceptivos y la negación de la posibilidad del matrimonio para el clero. Se han celebrado reuniones históricas entre las autoridades de la Iglesia Anglicana y el Papa, además de un movimiento ecuménico que parte de la modernización del último Concilio Vaticano.

FECHAS CLAVES EN EL DESARROLLO DOCTRINAL CATÓLICO

Año	
380	Organización del culto a María
593	Introducción de la doctrina del Purgatorio
608	Comienzo del Papado
787	Culto a imágenes y reliquias
1000	Canonización de los santos
1100	Culto a los santos y a los ángeles
1100	Sacrificio de la misa
1100	Pago por la misa
1123	Celibato del sacerdocio declarado obligatorio
1160	Los siete sacramentos
1190	Venta de indulgencias
1215	La transubstanciación
1215	La confesión auricular declarada artículo de fe
1229	Prohibido que los laicos lean la Biblia
1303	Fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación
1439	Purgatorio declarado artículo de fe
1546	La tradición eclesiástica tiene la misma autoridad que la Biblia
1854	La Inmaculada Concepción de María
1870	La infalibilidad del Papa
1950	La Asunción de María declarada artículo de fe

(Hurbult, 1967:142)

Para Jung, toda religiosidad es una relación con un valor supremo o más poderoso sea este positivo o negativo y esta relación puede ser tanto voluntaria como involuntaria, es decir, quien pueda hallarse inconscientemente u obsesivo por un valor o bien puede aceptar tal valor conscientemente. Jung afirma que el hombre con su tendencia a crear símbolos,

transforma inconscientemente los objetos en forma de símbolos, dotándolos de gran importancia psicológica y los expresa ya en sus relaciones. "En un estado mas o menos de proyección, apenas puede a ver consciencia" (Jung, 1964:142).

LA CONQUISTA ESPIRITUAL: Las relaciones entre la Iglesia y España durante la Colonia se rigieron de acuerdo a las normas del Regio Patronato Indiano en el cual se creó los siguientes derechos atribuidos a la corona española: enviar misioneros que evangelizaran a los indios, construir iglesias, monasterios y hospitales, presentar candidatos ante la Santa Sede para que esta nombrara a los obispos, arzobispos, abades, canónigos y otros eclesiásticos de alto relieve, fijar los límites de las diócesis que fueran eligiendo y cambiarlos cuando fuera necesario. La evangelización fue llevada a cabo por varias comunidades religiosas, las primeras tareas religiosas ordinarias la realizaron los franciscanos, haciéndose cargo de la construcción de casas religiosas. (Meyer, 1973)

Al separarse México de España, se presentaron complicados problemas entre la Iglesia y el Estado y únicamente a medida que se fueron resolviendo estos problemas, el Vaticano fue capaz de considerar una vez más la revitalización espiritual de la nación.

Cuando ocurrió la liberación en 1821 por Iturbide, con su Plan de Iguala demostró propicia la independencia pero no el mantenimiento del Regio Patronato; la primera junta provisional gubernativa consideraba que el patronato laical y real que ejercían los reyes de España sería transferido a la legión mexicana por el hecho de haberse constituido independiente. Mientras la tendencia del mantenimiento del patronato se alzaba claramente en los círculos políticos, durante los años siguientes se fortaleció la República hasta la guerra de reforma, siendo el principio de una cierta autonomía en las cuestiones religiosas y gubernativas de la Iglesia. (Meyer, 1973)

A la caída del primer imperio, el congreso constituyente aprobó en 1823 el envío de un agente de Roma, con el fin de manifestar a su Santidad que la religión Católica Apostólica y Romana era la única del Estado, no fue si no hasta 1831 en el pontificado de Gregorio XVI que se obtuvo la designación de seis obispos para la Iglesia Mexicana. En el gobierno de Anastacio Bustamante en 1836, la Santa Sede envió una nota oficial en la cual reconocía la independencia de México, sin embargo fue hasta el 11 de noviembre 1851 que llegó un delegado apostólico, como un representante papal para los asuntos eclesiásticos.

A principios del presente siglo se llevaron varios congresos católicos en todo el país. El Papa León XIII (1891) en su encíclica *Rerum Novarum*, expuso las condiciones sociales y peculiares de cada nación. Se realizaron varios intentos para restablecer las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el gobierno mexicano, durante el régimen del presidente Díaz y lo único significativo fue el establecimiento de una legación apostólica que reconocía la separación de la Iglesia y el Estado.

La cristiada, se caracterizó por ser un movimiento de contrarrevolución, promovido por las altas jerarquías eclesiásticas y a medida que avanzaba el conflicto se fue haciendo más numeroso, hubo un momento en que la Iglesia no solo defendía los asuntos de la religión, si no que llegó a tomar objetivos sociales y políticos que pretendían establecer un nuevo tipo de gobierno y hacer una nueva constitución, pero por indicaciones del Vaticano las jerarquías católicas tuvieron que dejar el movimiento cristero, abandonando a muchos de los campesinos que se les fueron uniendo a lo largo del conflicto a las filas cristeras.

En 1929 se celebraron los arreglos entre el Estado y la Iglesia, escritos por el presidente Portes Gil y los prelados Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Diaz y como mediador el embajador de los Estados Unidos en México, Dwight Morrow (Meyer, 1973). En 1940 con Manuel Ávila Camacho, el clima de intolerancia y tensión con la Iglesia se fue suavizando, las instituciones eclesiásticas se pudieron desarrollar mejor y se multiplicaron las diócesis, las misiones, la instrucción y el apostolado seglar.

B. LA RELIGIÓN CATÓLICA. ASPECTOS GENERALES

La psicología junguiana considera a la religión, como a un sistema colectivamente reconocido. Las expresiones religiosas analizadas y formuladas como principios somáticos, tienen estrecha afinidad con la conciencia colectiva, aunque sus símbolos expresen arquetipos primitivamente operantes.

Jung, basándose en la significación que tiene los símbolos religiosos para el creyente afirma: “mientras exista objetivamente una conciencia social de permanencia a una Iglesia, la psique goza de una situación de equilibrio” (Jung, 1984: 116). Con una religión el principio de unicidad es inherente, significa que el hombre ha descubierto un centro en sí mismo y concibe el universo a partir de ese centro, es decir, que la influencia de todo sistema religioso se rige desde esta perspectiva. Se puede caracterizar a la Iglesia Católica como una típica agrupación de vocación ideológica, a la cual debemos reconocer su indudable influencia que nos puede emitir su larga historia.

A la Iglesia Católica se le puede considerar como una fuerza social perfectamente estructurada, que como reguladora del comportamiento humano, tiene un papel importante en el contexto social del país. Lo importante es indicar y describir las representaciones simbólicas, en este caso el catolicismo a partir del consensus omnium o sea la del arquetipo. Viendo la estrecha relación con el dogma, el reconocimiento de las bases arquetípicas y universales de los símbolos religiosos, que sirve para captar a la religiosidad no solo como un hecho psicológico que se extiende más allá de las creencias cristianas, si no a la vez como un fenómeno social.

La organización social, es la que nos permite describir mejor hasta que punto lo espiritual y lo temporal están en ella confundidos. Desde la antigüedad, la presencia terrenal de un modelo teocrático ha sugerido la presencia de vicarios o ministros como representantes divinos. El término sacerdote puede aplicarse a los funcionarios de una

empresa pura, regularmente organizada e interesada de incluir a los dioses que trabajan por los intereses de sus adeptos. Opera con una riqueza intelectual de una doctrina fija, formada por un sistema racional de conceptos religiosos y una ética sistemática, distante y religiosa; estos rasgos le diferencian del mago y del shaman, este último se ocupa principalmente de la curandería y la adivinación.

Como individuo, el hombre es un fenómeno no conocido totalmente, desde un punto de vista biológico, el individuo solo tiene un sentido: como un ser colectivo o como parte de la masa; pero desde el punto de vista cultural le otorga al hombre una significación que lo separa de la masa y que a través del tiempo condujo a la formación de la personalidad, con la cual se desarrolla conjuntamente el culto al héroe.

La Iglesia Católica tuvo en cuenta la necesidad universal de un héroe visible, reconociéndolo como un representante sacerdotal en la tierra. La perceptibilidad sensible del personaje religioso apoya en cierto sentido a la transmisión del alivio del símbolo y esta enlazado con el personaje humano representativo, que se sustrae de la forma original, aunque no adquiere la figura simbólica querida. Jung afirma: "el personaje religioso (sacerdote) no puede ser meramente un hombre, puesto que tiene que representar lo que en realidad es la totalidad de aquellas imágenes primitivas que en todas partes y en todas las épocas expresa lo poderoso." (Jung, 1982: 191)

La Iglesia Católica ha convertido a los sacerdotes como mediadores entre Dios y los hombres, los pecadores se deben confesar y de ellos reciben el perdón. Se debe confesar todos los pecados de acción, palabra y pensamiento que se tengan memoria, si la persona oculta parte de ellos la absolución que le da el confesor será inválida, para ayudar al penitente a vencer cualquier timidez y hacer la confesión completa, el confesor suele preguntarle si ha dicho, hecho tal o cual cosa. La Iglesia Católica cree que Dios le dio a sus sacerdotes, apóstoles y obispos la autoridad de perdonar los pecados, según el evangelio de San Juan; 20, 23. (Camerlynck, 1984: 79)

El cristianismo después de un proceso de evolución, ha ido moldeando y remodelando con palabras y acciones su material simbólico original, ha adquirido y formado sin perder su organización terrena. Sus divisiones entre un pequeño grupo de iniciados que dirigen y narran los hechos míticos y la de un gran número de gente que ignora la experiencia original, compuesto por hombres que ponen sus vidas al servicio de la comunidad, cumpliendo minuciosamente un ritual que anula en el ser individual toda la libertad convirtiéndolo en una cosa, haciéndolo impotente para todo esfuerzo creador.

El hecho de que la mayoría de la humanidad no necesita ser conocida, la Iglesia adscribe al sacerdote, al cual provee de todos los atributos del poder paterno, es el conductor y el pastor responsable de su grey, “él es el padre espiritual y los feligreses son sus hijos espirituales”, por consiguiente la Iglesia llega a suplantar en el individuo a los padres y las relaciones familiares demasiado estrechas.

En el cristianismo, sus experiencias religiosas se apoyan en la identificación de la figura de Cristo como modelo ejemplar. Mircea Eliade: “dice que los modelos de conducta y las actividades profanas del hombre, encuentran sus modelos en los gestos de los seres sobrenaturales, la función del rito es revelar los modelos ejemplares de todos los rituales y actividades humanas significativas; tanto la alimentación, como el trabajo, la educación, el arte, el matrimonio, etc.” (Eliade, 1973: 20)

Jung afirma que la imagen del héroe, no debe considerarse idéntica al ego y la describe mejor como los medios simbólicos, en que el ego se separa de los arquetipos evocados por las imágenes maternas de la infancia. El rito consiste en la repetición de un acto arquetípico es como una clase de actividad que se ejecuta a pautas determinadas y se orienta al dominio de las cuestiones humanas, posee un carácter fundamental simbólico y un objeto de referencia no empírica; tratándose de los ritos religiosos, el objeto de referencia no empírica suele ser Dios y otro ser espiritual o fuerza sobre humana.

Las ceremonias rituales reflejan y expresan la estructura social y sus elementos divergentes que la componen, cuando el grupo se reúne reafirman sus valores sociales en los rituales de iniciación y hace una separación respecto al mundo de la niñez del originario arquetipo paternal, el daño se hace beneficioso por el proceso de asimilación en la vida de grupo (identidad colectiva). Así el grupo satisface las demandas del arquetipo y se convierte en una especie de segundos padres, en los cuales se identifica el iniciado solo para resurgir a una nueva vida.

El ritual que ha sobrevivido mejor y que continua todavía dentro de las prácticas católicas, es el significado de un misterio central de iniciación para el devoto: el sacrificio de la misa. (descrito por Jung en su simbolismo de transformación de la misa)

LA MISA: Es la quintaesencia de un desarrollo de muchos siglos, cuya progresiva ampliación y profundización de la conciencia, hace que la vivencia inicialmente aislada de un individuo dispuesto, se convierta poco a poco en patrimonio de un grupo mayor. El proceso psíquico en que se basa este desarrollo, no llega a ser conocido y es representado expresivamente en misterios, sacramentos, instrucciones, ejercicios, mediaciones y sacrificios; estos sumergen hasta tal punto al iniciado en del misterio, que puede llegar a tener conciencia y conexión íntima con el proceso místico.

El catolicismo enseña que en la misa se ofrece a Jesucristo: cuando el sacerdote bendice el pan (la hostia) y el vino, los católicos creen que este se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, por ello en el año de 1212 la Iglesia adopto que el vino se convertia en la sangre de Cristo y al comer la hostia son perdonados los pecados veniales, pero esto no quieren decir que tengan que sufrir el castigo correspondiente a ellos. (Phillips, 1968:61)

Jung, hace las siguientes disposiciones de acuerdo al simbolismo de la transformación de la misa, acentúa que el ritual de la comunión es el mismo en todas partes, pero siendo diferente nivel de conocimiento, representa en forma condensada por momentos claros y por momentos solo alusiones la vida y pasión de Jesucristo.

Al parecer la evolución histórica de la misa, condujo paulatinamente a una concreción de los aspectos más fundamentales de la vida de Cristo, su estructura es la siguiente: preliminares para la concreción (materialización), ablución (lavatorio), consagración, comunión y acción de gracia, en tanto la ofrenda es el sacrificio del mismo Jesucristo, el sacerdote y los fieles quienes se ofrendan a sí mismos.

En el sacrificio, Cristo es al mismo tiempo el sacrificado y el sacrificante, y al mismo tiempo existe una unidad mística de todas las partes del sacrificio. La elevación del cáliz en el aire prepara la espiritualización del vino, esto se confirma con la invocación al Espíritu Santo que sigue inmediatamente y sirve para infundir en el vino el Espíritu Santo, por que este engendra, cumple y transforma. En tiempos anteriores, después de la elevación, el cáliz se ponía a la derecha de la hostia, para corresponder con la sangre que emana del costado derecho de Cristo.” (Jung, 1972:127)

Por consiguiente, el núcleo esencial de la misa es el misterio y milagro de la transformación, su vuelta a su ser propio el hombre mismo por su entrega y su autosacrificio y queda comprendido como instrumento dentro del proceso misterioso. La autoentrega de Dios a los horrores sufridos en la cruz, son indispensables en las relaciones de transustanciación, esta concepción que se expresa en la transformación del pan y el vino en la del cuerpo y la sangre de Cristo que tiene lugar en la comunión.

LOS SACRAMENTOS: En el sentido estricto, se entiende por sacramentos al rito que mediante sus formalidades externas, se santifica o recibe una gracia espiritual. Los ritos sacramentales representan un ejercicio de control sobre la acción de algún objeto o persona; aquí el dominio se ejerce sobre el estado espiritual de sus participantes preferentemente. Jung afirma, que lo que mantiene unida a una comunidad, son los modelos arquetípicos del comportamiento, que se realizan en: usos simbólicos rituales, usos simbólicos religiosos, etc., es decir, las formas espirituales de los instintos.

Los sacramentos de la Iglesia Católica cumplen con esta función al repetir en ella algunas de las facetas de la vida del héroe: su nacimiento, milagros, su muerte sobrenatural, su lucha triunfante contra el mal y su caída a traición o el sacrificio heroico que se culmina con su muerte. Con ello se estableció que Cristo era esencia, igual que la de Dios, una imagen de Dios simbolo de la totalidad.

Los católicos creen que la salvación se obtiene con el uso de los sacramentos y de la disposición de la Iglesia. Un sacramento es una señal externa y una realidad interna, que simboliza y produce al mismo tiempo e imparte la gracia de Dios al alma. Son siete en total, pero solo veremos cinco, que para nuestro juicio los consideramos de más relevancia.

El primero es el del bautismo, administrado generalmente a los infantes y los niños por aspersion: la persona recibe la gracia de la regeneración, es decir, es perdonada de cualquier pecado mortal o venial que haya cometido, es lavado el pecado original y hecho miembro de la Iglesia de Cristo. Este rito consta de cuatro partes:

- 1.- acogida, que se hace antes del bautismo y se hace al llegar a la fuente bautismal;
- 2.- liturgia de la palabra;
- 3.- liturgia del sacramento
- 4.- conclusión del rito.

En la liturgia del sacramento bautismal se hace los siguientes actos:

- a) es sostenido el niño por sus padrinos o padres bautismales, que son un hombre y una mujer que hacen profesión de fe en nombre del niño y prometen cuidar que se le de una instrucción cristiana. Este es la única forma de parentesco ritual que la Iglesia reconoce;
- b) el sacerdote derrama tres veces el agua bautismal sobre la cabeza del niño, pronunciando la fórmula: (nombre del niño), yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo;
- c) Unción del Santo Crisma. Inmediatamente después de haber sido bautizado el niño, el sacerdote hace una unción en forma de cruz, con aceite consagrado en la coronilla del catecúmeno, para que desde ese día este unido a Cristo hasta la vida eterna;
- d) imposición del cirio blanco o la vela pascual (en su defecto cualquier vela); el cirio bautismal lo llevará el padrino durante el bautizo;
- e) el sacerdote impone sobre el infante un manto blanco que significa la pureza del alma, así como la vida de la gracia a la que ha nacido.

El agua bautismal, es bendecida en la ceremonia del Sábado Santo o la Vigilia Pentecostal y en Semana Santa los obispos de la diócesis consagran el aceite o crisma. El bautizo es una práctica precristiana, a la que fue necesario recurrir en la época en que surgió el cristianismo. Como en todos los rituales de iniciación, el bautismo es un conjunto de actos simbólicos, el agua es el símbolo más corriente del inconsciente, la significación materna del agua figura entre las interpretaciones más claras de los símbolos dentro de la mitología. (Freud, 1969:22) El mar, es el símbolo del génesis, en la cual del agua surge la vida y de ella Cristo renacido en el Jordán.

La proyección de la imagen materna en el agua, imprime en esta una serie de cualidades mágicas de la madre. el agua divina bautismal tiene una característica general: un poder de transformación, la verdad simbólica -dice Jung- que sustituye a la madre por el agua, al padre por el espíritu o fuego y ofrece un camino a la libido, ligada a la llamada tendencia al incesto. La liberación lo encamina hacia una forma espiritual, así el hombre

como ser espiritual vuelve a ser un niño nacido en un mismo círculo de hermanos y su madre es la comunidad de los santos, la Iglesia. (Jung, 1982:239)

Después del bautismo, el segundo sacramento que debe cumplir todo católico de los siete años en adelante es la confirmación, durante este ritual, se realizan varios actos simbólicos, para renovar y confirmar los votos que hicieron por las personas en el bautismo (sus padrinos). Es un requisito para ser admitidos en la comunidad cristiana y se desarrolla de la siguiente manera:

- a) el obispo hace la señal de cruz en la frente de la persona;
- b) lo unge con aceite. La unción es un símbolo del Espíritu Santo;
- c) le da una palmada en la mejilla y le impone las manos. La palmada que ahora es opcional, simboliza la madurez cristiana y la prueba que tienen que enfrentar todos los cristianos como soldados de Cristo.

Esta ceremonia, la realizan tradicionalmente los obispos enviados durante sus visitas a las parroquias que componen su jurisdicción.

La institución religiosa de la confesión es el tercer sacramento, éste es un procedimiento histórico y cultural, instituido como un sacramento desde hace muchos siglos. Aquí la persona que ha cometido algún pecado mortal, debe hacer una confesión completa con un sacerdote, este le indica al penitente alguna acción penitencia que debe hacer para demostrar su arrepentimiento, es la llamada penitencia, que consiste en rezar ciertos números de padres nuestros, aves marías o rosarios.

Los actos o pensamientos pecaminosos, son a menudo aislados a los hombres, oponiéndolos entre sí y en tales casos la confesión proporciona una redención. Jung, interpreta la sensación de un considerable alivio en la confesión, debido a la reincorporación de la persona perdida en el seno de la colectividad. La confesión, crea otras consecuencias necesarias por las transferencias del sacerdote y todas las fantasías inconscientes, se producen

ciertos enlaces morales entre el individuo y el padre espiritual, Jung lo llama relación de transferencia afectiva. (Jung, 1983:196)

El cristianismo, llevaba acabo la celebración de sus misterios en actos públicos, esto se debido en su interés de producir en los hombres la vivencia de un misterio. Como consecuencia de este desarrollo, el individuo tuvo posibilidad de tomar conciencia de sus propias transformaciones y de sus condiciones psicológicas necesarias para ello, tal es el ejemplo de la confesión en ellos, donde se puso la base para que el hombre comprendiese que la transformación que se tiene lugar durante este misterio, no es un efecto mágico que sobreviene al iniciado, más bien es un proceso psicológico.

El catolicismo, asegura la existencia de un cielo y un infierno, así como de un purgatorio, en donde pagan durante un tiempo las malas acciones que se hayan hecho en vida, los católicos creen que nadie debe saber si a la hora de su muerte irán al cielo o al infierno. Aunque es generalizado el concepto de que las buenas obras contrapesan las malas, si la persona esta en pecado mortal deberá confesarlo antes de que la sorprenda la muerte sin estar preparao.

El único ritual que aprueba la Iglesia antes de la muerte, es el llamado sacramento de la unción de los enfermos o extremaunción, este es nuestro quinto sacramento. En este el sacerdote unge al moribundo con aceite en los párpados, las orejas, la nariz, los labios, las ingles, las manos y los pies, esto es: "para que Dios le perdone los pecados o faltas que haya cometido por la vida, la vista, el gusto, el olfato, el tacto y los pies".

A diferencia de otras ceremonias fúnebres o ritos iniciaticos que se realizan, el cristianismo fue más lejos, pues prometió algo más que la inmortalidad. (en el sentido antiguo los misterios cíclicos pueden significar reencarnaciones) ofrecía la segura y eterna vida en el cielo. Basado en el arquetipo que simboliza a Cristo como ser divino, el creyente desciende de la tumba para resucitar como el héroe. En la Iglesia cristiana fueron en sus

inicios tumbas de héroes (catacumbas), por lo tanto apenas pueden discutirse que la Iglesia tiene un tácito sentido del seno materno.

Jung sostiene, que entre lo consciente y lo inconsciente existe una relación compensatoria, en donde lo inconsciente siempre intenta completar la parte consciente de la psique añadiéndole las partes que le faltan.

En el proceso de individuación para lograr el equilibrio entre los contrarios, la solución son los símbolos y los mitos, que son proyecciones de los procesos inconscientes, que tienden progresivamente a mediar las oposiciones que se dan en la vida diaria: la vida y la muerte, el amor y el odio, la guerra y la paz, etc. Mediante el mito, la realidad contradictoria ha sido experimentada visiblemente, por que entiende que los símbolos arquetípicos son producidos espontáneamente por el inconsciente y son amplificados por algo consciente.

La vida de el inconsciente colectivo, ha sido captada casi íntegramente en la representación dogmática arquetípica, que influye como una corriente encausada en el simbolismo, el credo y el ritual, y su vida se manifiesta en la intimidad del alma católica. En los tiempos prehistóricos del neolítico existieron diversos misterios: nunca le falta a la humanidad imágenes poderosas, que le diera protección contra la vida peligrosa de lo inconcebible.

Fueron expresadas las figuras de los inconscientes mediante imágenes protectoras y benéficas. Para el mundo occidental, esta imagen esta representada por una institución poderosa extendida y antigua: la Iglesia Católica. Los teólogos católicos, siguen tratando de dar un nuevo cause a su doctrina religiosa con el fin de proteger sus imágenes sagradas de la desintegración de su significado, debido al avance científico.

LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD, DIOS PADRE, DIOS HIJO Y DIOS ESPÍRITU SANTO: Esta doctrina corresponde su origen a un orden patriarcal, la historia de este dogma, representa perfectamente la lenta y progresiva aparición de un arquetipo que ajusta las imágenes del padre e hijo a una figura arquetípica: la Santísima Trinidad. Jung dice que la trinidad y la vida intratinitaria, aparece al hombre como un círculo cerrado de un drama divino, en el cual el hombre solo es partícipe de la parte doliente.

Dado el simbolismo de Cristo en el nuevo testamento, nos muestra la razón por que en su figura se hizo la realidad de Dios mismo, su precedente inverosímil: padre divino, nacimiento arriesgado, madurez prematura, salvamento difícil, superación ante la madre y la muerte; todo esto le da el atributo mitológico de héroe, que es una imagen arquetípica correspondiente a la totalidad del individuo. Esta imagen inconsciente de la totalidad ha sido designada con un nombre de acuerdo al lugar y la época.

La relación psicológica del hombre con la trinidad, expresa por una parte la naturaleza humana del Cristo y por otra la proyección del Espíritu Santo sobre los hombres. Las manifestaciones psíquicas del espíritu demuestran que tienen una naturaleza arquetípica, es decir, que el fenómeno que se denomina espíritu “se funda en la existencia de una imagen original, que en forma preconsciente existe en la psique humana de manera universal.” (Jung, 1926:19)

El Espíritu Santo como soplo virtual, aptitud amorosa y al mismo tiempo como tercera persona de la trinidad, es algo agregado a la figura natural del padre e hijo, no se puede interpretar al Espíritu Santo como madre, por que esto reduciría el contenido más importante del símbolo; que es el ser concepto abstracto de la existencia real del padre y del hijo, dicha función lo hace la tercera persona de la trinidad. Completa la trinidad se revela como un símbolo que abarca la esencia divina y la humana.

El Espíritu Santo como tercero independiente, es más bien la solución inconsciente a la tensión entre padre e hijo, función compensatoria de los símbolos. El hecho de que sea el resultado de un proceso de reflexión humana, lo explicara la naturaleza del drama de la redención, del cual la divinidad desciende al reino humano para que el hombre alcance el reino de Dios.

LA VIRGEN Y LOS SANTOS: La doctrina católica, da un concepto general del padre como un ser remoto y aislado, a quien se tiene que calmar por la intercesión de la Virgen e innumerables santos (más de 22.000), como también de toda clase de penitencias y buenas obras. Se sanciona a la Virgen María y a los santos atributos, privilegios y veneraciones, asignándole a la Virgen un lugar intermedio entre los santos y Dios (culto de “hiperdulía”).

La Iglesia Católica enseña que María es madre de Dios, abogada del cielo, reina del cielo y Virgen Inmaculada sin mancha del pecado original, defensora de su hijo, esposa de Dios mediante toda gracia y corredentora de la humanidad, “...es bueno y útil invocar a los santos para que intercedan a nuestro favor y nos consigan de Dios los beneficios que necesitamos...Estas prácticas se basan en la idea de que el pecador no debe atreverse a dirigirse a ningún Dios Santo, en cambio los santos habiendo pasado por las mismas luchas y penurias de nosotros, nos comprenden mejor y nos tienen compasión (culto de dulía) ...ellos interceden por nosotros, probablemente primero ante la Virgen María y ella presenta la petición a su hijo, quién no puede negarle nada a su madre y a su vez le presenta la petición a su padre. Dios,...las imágenes de Cristo, la Virgen y los Santos deben ser honradas y veneradas debidamente, esto se extiende a los cuadros, crucifijos, cruces, medallas, escapularios y las reliquias...” (Phillips, 1968:45)

Para la psicología junguiana, la imagen arquetípica de la madre representan lo inconsciente, cuya necesidad vital es estar unida a la conciencia, así como para esta le es indispensable no perder la vinculación con el inconsciente. El tema de las dos madres: una

real, la humana y la otra simbólica, que se presenta como divina, sobrenatural o de algún modo extraordinaria; va unida a la idea de doble nacimiento o renacimiento, esto es un proceso dirigido por tendencias arquetípicas e instintivas del inconsciente, que se manifiesta como un movimiento hacia la totalidad del desarrollo psicológico y recibe el nombre de individuación.

Al aceptar las representaciones religiosas (madre-Dios) ayuda a lograr la identificación con el héroe de culto que también proviene de dos madres, el primer nacimiento lo hace hombre y el segundo lo hace semi-Dios inmortal. María según la posición dogmática, ya tenía estatus de diosa y mediadora con Cristo, mucho antes de la proclamación del dogma de la Asunción. (Jung, 1982:329)

Las imágenes de la Virgen y los santos, son personificadas por contenidos inconscientes, sobre los cuales se proyecta una carga de energía libidinal, que sirve para la formación indirecta de la personalidad de los creyentes, que tiene lugar mediante la narración de sus hechos o en la actuación que se da en las celebraciones de un ritual de la persona.

Se le considera también dentro de la psicología junguiana, como símbolos de los arquetipos, que representan variaciones sobre un tema fundamental de la deidad y cuya función compensatoria es de unir dos naturalezas heterogéneas. de hecho como señaló Jung, todas las representaciones dogmáticas arquetípicas, se comportan como la mayoría de las imágenes, y representan el inconsciente en forma compensatoria o complementaria en un eventual estado de ánimo o actitud total del hombre, ya que por solo sus apariciones da un equilibrio psicológico al creyente.

SATANÁS Y LOS DEMONIOS: La figura de Satanás a tenido una influencia a través de miles de años, ya que de algún modo afecta la esencia del alma humana. Jung en su psicología de las figuras religiosas nos dice que las interpretaciones se ven desde el punto de vista teológico.

Jung resume el tema de la siguiente manera: Jesús como héroe y hombre de Dios, es una forma simbólica que representa a él en sí mismo, es el núcleo o fuerza más íntima de la psique, que como todo proceso interior ordena y regula las relaciones humanas y las proyecta; de este arquetipo, le corresponde la significación de señor del mundo interior del inconsciente colectivo, la figura de Cristo se a separado de los subcontrarios unidos en el arquetipo: por otra parte el luminoso hijo de Dios y por otra el Diablo. La unidad original de los contrarios puede reconocer todavía la unidad primordial del Satanás con Yahvé.

En su obra "Simbología del espíritu", Jung sostenía que Satanás encarnaba un aspecto de Dios, desde el antiguo testamento con su desprendimiento de la personalidad de Dios, la tenebrosidad de esto último quedo purificado y se constituyo la premisa para el desarrollo de Satanás como personalidad contraria a Dios. (Jung 1962: 79-90).

En la creación del hijo de Dios se separaron las diferencias latentes en la divinidad y se manifestaron en la antítesis: Cristo-diablo, esta antítesis tiene su expresión mas característica ante la figura del Cristo de las Sagradas Escrituras, donde se menciona, que Satanás también encarnaba en hombre para provocar la gran catástrofe final, que se describe como el encuentro entre Cristo y Satanás en el Apocalipsis.

La Iglesia Católica no excluye una relación del diablo con la trinidad, según su concepción, el diablo tiene personalidad y libertad absoluta, con esas cualidades el espíritu maligno representa un factor de fuerza existente en contra de Dios. Si el poder del diablo hubiera sido insignificante, el mundo no tendría necesidad ni siquiera del descenso de la divinidad. Este adversario de Cristo y personificación psicológica del mal y se manifiesta a través del abismo del infierno.

El cristianismo, conserva la doctrina del diablo como un principio maligno, que suele representar con patas de cabra, cuernos y cola, imagen mitad humana y mitad animal. Esto señala la supervivencia de algunas ideas del paganismo.

En la psicología junguiana, se ve como una idea del aspecto atemorizador del inconsciente, acerca de las ideas que expresa de los demonios, Jung afirma: “no son psicológicamente otra cosa que interferencias del inconsciente, es decir, irrupciones de naturaleza espontánea en la continuidad, fue consciente por parte del complejo inconsciente, lo complejo es comparable a demonios que perturban caprichosamente en nuestro pensar y obrar, por eso en la antigüedad y en la edad media los que padecían grandes perturbaciones neuróticas se les consideraba como posesor”. (1964; I: 149)

Las representaciones religiosas en Jung, son de gran fuerza sugestiva y emocional. Las características que se le atribuyen, indican una meta espiritual en donde el creyente tiene una forma arquetípica de esas imágenes que es proporcionada por los inconscientes de una forma irrepresentable, es llenada desde el consciente como el material representativo afin y similar y se vuelve de ese modo perceptible, debido a esto, las representaciones arquetípicas se determinan individualmente por el lugar y por el tiempo.

El creyente asimila la concepción de una trinidad de sus santos y malignos subordinándose al sistema religioso del que se deriva, interpretándolo a partir de sus propias experiencias.

ORACIONES Y CÁNTICOS ESPIRITUALES: Las religiones contienen conceptos y proyecciones de las necesidades y problemas humanos más fundamentales. algunas de las soluciones que ofrecen son técnicas de hablar. Orar con Dios, da una salida a la agresividad y alivia la tensión nerviosa con palabras y acciones físicas. Sus elementos principales pertenecen al campo simbólico. Frazer interpretó la diferencia entre el lenguaje imperativo y

el suplicante como elementos de distinción entre el hechizo y el rezo, entre la magia y la religión.

La invocación es un deseo dirigido a la divinidad, es la necesidad de resolver las necesidades, una concentración de la libido en la imagen de Dios. “Las oraciones funcionan como transformadores, ya que transfieren a el lívido de una forma inferior a una superior, actúan sugestivamente es decir, convincentemente y expresan al mismo tiempo el contenido de la convicción.” (Jung, 1982:189).

La invocación en el inconsciente, esta en la libido sumida o inmersa, significa una antigua unión con Dios, una vida de santidad. La plegaria u oración, rezo o confesión, alabanza o acción de gracia, es indispensable para toda persona religiosa, ya que la libido concentrada en el inconsciente procede de los objetos cuyo anterior predominio estaba fuera, mientras que ahora para el devoto actual actúan desde dentro.

Aunque la oración esta hecha con palabras, se encuentra ligada a los hechos históricos que motivaron estas palabras. La forma suplicante saca esas palabras de la situación histórica y las pone más allá del presente histórico, las hace símbolos relacionados, sientes a un tipo de expresiones determinadas cristianas, judaicas, musulmanas, etc. Dentro de las oraciones católicas, encontramos la más importante: “El Padre Nuestro”, la oración que Cristo enseñó a sus discípulos (Lucas, 11, 1-5), y por medio de ella nos comunicamos con su padre-Dios (Yavhé)

El Padre Nuestro

Padre Nuestro que estás en el cielo. santificado sea tú nombre, venga a nosotros tú reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.

Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

Amén

Yo Pecador

Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor.

Amén

Por lo que representa la devoción a María, para los católicos la Virgen tiene una posición básica con respecto a Dios y Cristo. Hay altos motivos, ya que ella también tiene el poder de otorgar a los hombres aquello que por sí solos no puede dominar. El creyente, con toda devoción de súplica debe relacionarse con ella ganándose la con actos rituales como son algunos rezos.

La Virgen María, es una forma arquetípica del ánimo o personificación de la vida psíquica con la oración el ánimo abstrae y personifica mediante imágenes la vida interior y exterior.

Las oraciones que para la Virgen María se elevan, expresan contenidos del inconsciente colectivo, siendo algunas de ellas:

Dios te Salve

Dios te salve, María llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.

Amén

El Rosario

1. *Se empieza persignándose.*
2. *Luego se reza el acto de contricción, para pedir perdón a Dios y presentar así con más confianza la alabanza a la Virgen.*
3. *Se anuncia el misterio y se lee el texto bíblico correspondiente.*
4. *Se reza un padrenuestro y 10 avemarias, se termina con la alabanza a la Santísima Trinidad, y se reza una breve oración y lo mismo se hace con los otros misterios.*
5. *Al terminar los cinco misterios, se reza la salve.*
6. *Después de esta oración sigue la letanía y después de cada letanía se reza "ruega por nosotros"*
7. *Después de la letanía, se concluye rezando un padrenuestro, un avemaría y un gloria, según las intenciones.*

Se utiliza una cadena con cinco series de diez pequeñas bolitas y cada serie esta marcada con una bolita más grande, los bordes de la cadena se junta con una medalla o esfinge de María, de esta medalla cuelga una cadena corta al final con una cruz. La importancia del rosario en Santiago, es que se reza en los novenarios de las fiestas religiosas y de los difuntos, en ellos se pide por el alma de la persona muerta para que esta sea perdonada y salga su alma del purgatorio para poder entrar al reino de Dios.

Dentro de estas verdades declaradas, entran los cánticos espirituales o alabanzas, existen más de 20.000 en el catolicismo, que conservan por el entendimiento los valores que representan, ponen al creyente las condiciones de ser personas simbólicas. Los cánticos espirituales son afirmaciones religiosas, se refieren a hechos no comprobados científicamente, ello hace que el devoto se mueva en un mundo de imágenes y metáforas en cuanto objetos trascendentales.

Perdón oh Dios mío

Perdón oh Dios mío/ Perdón e indulgencia

Perdón y clemencia / Perdón y piedad

Oh buen Jesús

Oh buen Jesús yo creo firmemente / que por mi amor estás en el altar
que das tu Cuerpo y Sangre juntamente / al alma fiel en celestial manjar.

¡Oh María Madre Mía!

¡Oh María Madre Mía / Oh consuelo del mortal!

amparadme y llevadme / a la patria celestial

CAPÍTULO IV. LA COMUNIDAD CATÓLICA

La religión, como es vivida por la mayoría de las poblaciones campesinas, es una estructura del discurso de relaciones y de prácticas comunes de todo un grupo, este conjunto es referido por los creyentes como una fuerza superior a su entorno natural, concebidas por los católicos como: Dios. La fuerza superior se siente enfrente de él. Hay una cierta dependencia y una obligación de conducta en sociedad, con la legalización de la jerarquía y la legitimación ideológica, se consigue el consenso general sobre la religión como transmisora de doctrina de símbolos a imitar pasivamente.

Para los creyentes, la existencia real y auténtica empieza en el momento que recibe comunicación de la historia mítica y asume la consecuencia, así lo afirma Eliade, para quién un ritualismo no se puede cumplir si no se conoce el origen, es decir, el mito se cuenta como ha sido efectuado la primera vez. Esta labor es realizada primeramente por la familia y entra dentro de sus funciones sociales.

A. CICLO DE VIDA

Las actividades religiosas de las familias católicas de Santiago, reafirman los mecanismos de resistencia que poseen ante cualquier cambio social de sus principales figuras simbólicas y de sus especiales actitudes morales y espirituales que les son inherentes. Reconoceremos las diversas prácticas religiosas que se llevan acabo en el transcurso de su vida y por que éstas al legitimase en los modelos arquetipicos o imágenes religiosas dan forma a las imágenes religiosas tradicionales de Santiago.

En la comunidad católica de Santiago, las actividades realizadas muestran el alcance y la distribución de las actividades religiosas de la población, permitiéndonos comprobar la validez de la teoría junguiana del comportamiento religioso.

La religión católica a diferencia de los protestantes, ejercen menos presión en cuanto a la asistencia de sus miembros al templo, es por eso que las diferencias de la observación religiosa de sus miembros pueden tener varios significados para ellos, pueden utilizarse diversas categorías socioeconómicas, diversas tendencias psicológicas de sus adeptos o por las carencias de una formación teológica comprensible, sin embargo la explicación más probable parece ser la marginación cultural y económica ya que el lento proceso de secularización registrado en las primeras mitades del siglo no a llegado todavía a las zonas rurales.

En el análisis de las actividades religiosas privadas, entre las que se encuentra el rezar el rosario, el orar antes y después de dormir, así como diversas prácticas de aseguramiento, recurren a ellas más mujeres que hombres y son menos practicadas que los rituales colectivos, de lo anterior se desprende, que cuando su nivel de observación religiosa es más alta, la presión en favor de la conformidad es mayor y como consecuencia borra las diferencias individuales.

Los factores que favorecen la conformidad parecen ser el mayor predicamento del sacerdote (...“esa es la voluntad de Dios”), la mayor asistencia en los cultos católicos más importantes es por que la pasividad promueve un comportamiento individual y una pérdida de libertad y de responsabilidad. Al mismo tiempo se puede notar en la observación de las diferentes situaciones religiosas que se realizaron en Santiago, que estas muestran la libertad de las relaciones sociales que la mantiene como una comunidad campesina.

En primer lugar tienen un papel importante del sacerdote, quien portando la ideología religiosa oficial, ejerce una de las formas de control social en la organización interna de esta sociedad. La parroquia de "La Señora de la Natividad" es atendida por dos sacerdotes, el segundo sacerdote solo tiene un año trabajando dentro de la comunidad. En nuestro caso uno de los sacerdotes de Tepoztlán tiene 19 años que se ordeno de la orden de la Diócesis, de los cuales lleva tres años en Tepoztlán, ya que desde el 4 de Noviembre de 1995 se incorporó a esta comunidad.

Para poder ejercer una cierta forma de control con sus creyentes, los sacerdotes deben de tener una buena formación educacional. Este sacerdote de Tepoztlán realizó las Licenciaturas en Filosofía y Letras y la de Teología que es de cuatro años mas, se especializo en la Biblia y Derechos Canónicos o Doctorados Eclesiásticos, además va a cursos de especialización cada dos meses con una duración de dos días. Cuando cumplen 25 años de sacerdocio se les otorgan becas para salir a diferentes partes del mundo y tomar cursos, estas son pagadas por la diócesis y la comunidad sacerdotal que también se coopera.

Un sacerdote puede ejercer en donde él quiera. No tienen un salario fijo por parte de la diócesis. La actitud de los sacerdotes de Tepoztlán, ante las prácticas del tipo sincrético que realiza la comunidad, su actitud ha sido de interés cultural y sacramentalista; ya que además de cumplir con satisfacer las exigencias del culto, de las fiestas de la comunidad y de dar respuestas a las peticiones de tipo sacramental que los feligreses plantean, tienen una preocupación por el conocimiento de la trayectoria histórica de la comunidad, de sus mitologías y de sus problemáticas actuales de supervivencia.

Los dos sacerdotes trabajan en los ocho barrios del pueblo, sus ocho pueblos, diez colonias, aparte de la parroquia, todo con la ayuda del equipo laico. La Iglesia Católica esta facultando a los laicos católicos, para la ayuda en la catequesis, celebraciones de la palabra de Dios, etc.

Durante ciertos rituales, la prédica pastoral se concentra en presionar a algunos sujetos como son: las mujeres, los niños o los borrachines, a quienes se procura amonestar para que cumplan con sus obligaciones, también con frecuencia se refieren a los protestantes diciendo: “que están equivocados y que odian a la Virgen”.

Por otra parte, los padres de familia son los responsables de transmitir una noción del mundo que tiende a marcar la obediencia religiosa, siendo esta una obligación moral. Esta

noción religiosa aparece en muchas situaciones en la vida de los habitantes de Santiago, desde el nacimiento hasta la muerte. El fundamento ideológico aquí transmitidos de la doctrina católica y tradiciones, significa mantener el orden social restablecido.

La religión en los postulados teóricos de Jung, es una más de las formas de adaptación social del hombre a su respuesta y a su conservación como hombre, para él la religión no solo constituye un fenómeno histórico, sino un importante asunto personal. Ya que la religión trata de sucesos, de acontecimientos, de experiencias y en resumen de hechos.

Prácticamente todas las familias del pueblo llevan acabo celebraciones religiosas el alguna etapa de su vida, sus miembros realizan los festejos y se agradecen las relaciones de parentesco. Entre las familias sirve para llevar acabo relaciones sociales entre la comunidad y agrandar estas, todo ello forma parte del vasto sistema religioso que la condiciona moralmente.

La explicación que Jung hace acerca del parentesco espiritual, es que se deriva de las creencias garantizadas por la sacralidad del rito que se práctica. Dice que en la conciencia del hombre, es común el temor de perder en el transcurso de la vida la conexión con el estadio previ6, instintivo y arquetípico. Esto dio lugar a que hace mucho tiempo se volviera práctica corriente; el agregar a los padres carnales del recién nacido a los padrinos, esto aparece siempre en los mitos arquetípicos del nacimiento del héroe, en el cual se hace descender de padres divinos y humanos.

En el rito del bautismo, dos elementos poseen un simbolismo transcendente: el agua bautismal y las velas o cirios votivos. En Santiago ya celebrado el rito del bautismo, los padres ofrecen una comida en su casa para los padrinos e invitados. Esta celebración se lleva acabo por lo general durante las festividades de la fiesta del pueblo, el 25 de Julio, en donde se celebra al Santo Patr6n: Santiago Ap6stol.

En la infancia las creencias y prácticas religiosas son diferentes, con respecto a los adultos. Por lo general pueden ser oraciones para las satisfacción de las necesidades más inmediatas, participación en las actividades religiosas familiares y creencias incorporadas al mundo de sus fantasías.

La educación religiosa de Santiago esta en el sacerdote, los padres de familia y la catequista, que es una mujer adulta del pueblo, la más informada doctrinalmente, tiene desde hace tiempo el cargo de la impartición de la instrucción religiosa a los niños entre 7 y 12 años de edad, labor que desempeña todas las tardes por medio de un manual especial o catecismo, que en forma de preguntas y respuestas enseña a los niños las normas cristianas necesarias para participar en el sacramento de la Eucaristía.

Ellos reproducen el concepto de pecado, que es lo que no deben hacer, lo que ofende a Dios. Este principio cristiano esta basado en la dualidad humana del alma y el cuerpo, el alma es algo precioso que debe de luchar con el cuerpo para no dejar de hacer “lo bueno” como: ir a misa, ayudar al prójimo, ir a procesiones, hacer oraciones, etc., solo así el creyente puede evitar el castigo en el otro mundo y salvarse.

El cuerpo, es por naturaleza pecaminoso y nos hace cometer “lo malo”: mentir, robar, adulterar, etc. Reconocer que se tienen pecados es guardar en la conciencia las acciones que se hacen en contra del prójimo, confesar aquellas acciones al sacerdote (que es transferirle a la figura divina), lleva a una unión íntima entre el hombre y la divinidad. El creyente carga con un sentido religioso de culpa que el sacerdote le confiere, él es a la vez reflejo del simbolo de Dios y del Papa, él es la autoridad, si te portas mal te castiga Dios y a la vez es la liberación.

Según la conciencia de la doctrina cristiana, la unión con Dios y con los hombres únicamente se logra con el amor y Dios es amor, Jung afirma, que por un lado es una función de la relación social y por el otro un estado psíquico emocional, que como es patente se identifica con la imagen de Dios (Jung, 1982: 89). La proyección del inconsciente hacia la cual se va la religión cristiana aporta con la confesión una bendición psíquica, al aliviar la carga traspasándola a Dios que conoce todas las soluciones.

En la adolescencia entre los 10 y 18 años, la proporción de jóvenes que practican la religión aumenta, los motivos son relativamente distintos a los de la infancia: liberación de los sentimientos de culpa, la proyección de la conciencia en Dios con el sacerdote y la preocupación por problemas familiares.

Las nuevas familias de Santiago se forman cuando los jóvenes comienzan a buscar compañera o compañero, la mayoría se casa con gente del mismo pueblo y que se conocen desde hace mucho tiempo (matrimonios endogámicos). Generalmente el matrimonio se realiza cuando el hombre esta entre los 20 y 25 años de edad y las mujeres entre los 18 y 20 años. El sistema de matrimonios requieren de dos familias, este sistema tiene un importante papel para mantener la coerción y la solidaridad en la comunidad.

Las muchachas después de los 15 años aprovechan su soltería para contribuir en los ingresos familiares. A partir de esa edad se le considera lista para casarse, los padres del muchacho son los que van a pedir la mano de la novia a su casa y se ponen de acuerdo sobre la fecha, la forma en que se van a distribuir los gastos y quienes van a ser los padrinos; los miembros de las tres familias se ayudan con los gastos y trabajo de la celebración, un día antes del matrimonio por la Iglesia se lleva acabo el matrimonio civil a la que también llaman "velación", en ella todos los familiares e invitados van a la casa de la novia en la donde se realiza un baile y se les sirve comida y bebida.

El ritual matrimonial, es un acto simbólico que se realiza durante y después de la meditación del evangelio, este se realiza ante la congregación. Aquí toman la promesa de amarse y respetarse hasta la muerte, se hace una lectura individual, los contrayentes se colocan los anillos respectivamente, las arras son entregadas a la novia por el novio y el ministro las bendice al tiempo que los padrinos le colocan el lazo con el velo, por último se ponen de rodillas para la bendición matrimonial y participan de la eucaristía. Terminada la ceremonia todos se trasladan al baile en la casa del novio en la cual se les da comida y bebidas a los invitados.

Desde el inicio de la vida marital se van manifestando las funciones y papeles que cumplirán los miembros de las nuevas familias, el marido es él que tiene la autoridad en el hogar y el que toma las decisiones más importantes, su función es proveer lo indispensable para la subsistencia de la familia, la mujer deja de ser la hija sumisa y se transforma en la madre posesiva, ella tiene que mantener una función subordinada en el cuidado del hogar, en la transmisión de los valores y tradiciones que le impone la religión con su sistema simbólico patriarcal.

El parentesco ritual, siempre se establece con la existencia de instituciones que se vinculan y estructuran de manera análoga a los lazos de parentesco, en donde existe un complejo de interrelación y dependencia entre sus miembros.

El sistema de mayordomía es bastante amplio y sencillo. Es un sistema de redistribución de la riqueza, lo contrario a la acumulación. Las mayordomías de realizan a consta de hacer gastos, gastar los excedentes de los individuos que los puedan reunir. Este modo ceremonial es indispensable para la existencia biológica como lo plantea Wolf, que estimula el comportamiento de las actividades económicas, regulando con ello la vida social y política de la comunidad. (Wolf, 1971:14)

Se ha cuestionado sobre el origen del sistema de cargos, en las investigaciones de Evon Vogt, argumenta que sus inicios fueron antes de la época Colonial, para Pedro Carrasco es un fenómeno durante la Colonia, para Tylor es hasta después de la Independencia cuando se desarrolla, en cambio Manuel Jiménez plantea que es hasta después de la Revolución de 1910 cuando se consolida.

Los sistemas de cargos, se relacionan básicamente con las cofradías o asociaciones originadas a principio del milenio y posteriormente transmitida a la Nueva España en el siglo XVI. En la Nueva España las cofradías religiosas o sacramentales tenían como objeto apoyar a los sacerdotes y misioneros en la propagación del culto al santísimo y para la organización de procesión y actos solemnes. Es así como el sistema de cargos surge a partir de estas cofradías oficiales o eclesiásticas con un sentimiento religioso.

En Santiago, la comunidad permite que cualquier miembro de ella pueda ser mayordomo varias veces a lo largo de su vida. los hombres del pueblo son los que se responsabilizan del cumplimiento de la mayordomía teóricamente, ya que es la mujer del mayordomo la que organiza las actividades en la práctica. La familia es la que se encarga de los preparativos correspondientes; el padre y el hijo son los que se encargan de comprar lo necesario del festejo, las mujeres se encargan de reunir el dinero, hacer los adornos y la comida, ya los dos atienden a los peregrinos y las procesiones.

Ser mayordomo es una forma de darse prestigio, sin embargo el nuevo mayordomo debe de gastar lo doble que puso el anterior mayordomo, generalmente esto se mide por lo vistoso de los adornos en la Iglesia, lo abundante de la comida, el número de cuhetones, etc.

Actualmente por los grandes gastos que representa la mayordomía, las personas ya no se ofrecen voluntariamente (solo en raras ocasiones o por manda), sino que son elegidas por los anteriores mayordomos, estos hablan con ellos personalmente y luego son postulados en una reunión con la comunidad, esta votará para aprobarlos o desaprobarlos, si

son aprobados se les hará entrega de la mayordomía en ese instante, dándoles un informe sobre las actividades realizadas y sus gastos, entregan los objetos que la Iglesia les encargo a estos, que son: el Cádiz, el sagrario, la caja de limosnas u ofrendas y los manteles.

Por lo regular se entrega la mayordomía dos semanas después de la fiesta del pueblo. Los nuevos mayordomos elegirán cada uno el tiempo que durará su mayordomía. Actualmente son cinco personas las que se encargan de la mayordomía en Santiago.

Dentro de pueblo cuando alguno de los miembros de la familia se enferman, son diversos los modos para su curación. En primer lugar están las prácticas tradicionales que la mayoría del pueblo conocen y que son comunes desde hace ya mucho tiempo, estos métodos producto de la experiencia empírica han funcionando con determinadas ideas médicas occidentales que han perdurado como en otras poblaciones campesinas, en segundo lugar esta la medicina científica que la aplican los médicos y enfermeras de las clínicas del IMSS que se ubican en Tepoztlán y en el pueblo, a la que hace ya algunos años acude la mayoría de la gente de Santiago.

La muerte para los habitantes de estos lugares es algo natural (mandado por Dios), no lo sienten como una negación de la vida sino como una parte de ella, es una forma distinta de existencia pues se cree en al inmortalidad. La visión religiosa que la Iglesia les ha impuesto, a sido la de asumir sus creencias y reelaborarlas simbólicamente dentro del destino que el cristianismo propago acerca de un cielo y un fuego eterno.

Para la psicología junguiana, la inmortalidad como idea trascendental no puede ser objeto de la experiencia, pero algo distinto ocurre con la inmortalidad como experiencia sentimental, según Jung, la aparición de ciertos símbolos arquetípicos trae consigo algo de intemporalidad del inconsciente, el cual se expresa en un sentido de eternidad o inmortalidad, por esto la idea de un cielo o un fuego eterno no son nada peregrinas, sino que pertenecen a la fenomenología del inconsciente colectivo.

Las creencias funerarias de muchas religiones, se refieren a un viaje de este mundo al reino de los muertos, como si el viaje fuera una repetición del primero y va representado por una divinidad. En el cristianismo el creyente asciende de la tumba para resucitar con Cristo. La resurrección del héroe, es una forma arquetípica de la muerte como última y grande unión de los contrarios mundanales internos.

Cuando alguien muere, se prepara la habitación más espaciosa de la casa para colocar el ataúd junto a las flores, cuatro velas son puestas simbólicamente alrededor de la caja, significando la vida eterna en torno a la presencia de la divinidad que sacraliza el lugar, por el recinto desfilan los parientes y vecinos, al terminar cada rosario son atendidos por la familia que les da café y pan. Al tercer día el ataúd es llevado a la misa de cuerpo presente. El sacerdote dará un prédica sobre el destino del creyente y rociará agua bendita sobre el ataúd, de ahí se dispondrá todo para el entierro en medio de rezos, esa misma tarde los familiares dan una comida a todos los vecinos y amigos para agradecerles su compañía y ayuda.

Con sus ritos, instituciones y convicciones religiosas, la Iglesia Católica ha ejercido una influencia medular, en relación de las costumbres y de las actividades generales de la población de Santiago. Las grandes líneas de vida política, económica y cultural, reciben aún el valor de los reflejos de los valores católicos. En la estructura social de esta comunidad católica, se encuentra repetida la forma que adopta la familia y la Iglesia en cuanto a inductores del conformismo y la normalidad mediante la socialización de sus miembros.

La familia y la Iglesia con sus creencias diarias, tabúes y áreas psíquicas que se observan religiosamente, adoctrinan a los hijos en el deseado deseo de convertirlos en determinados tipos de hijos y posteriormente en padres. La doctrina cristiana, remarca la importancia a los creyentes de que ellos logren ser "la imagen de Dios", de negar todas sus tendencias inmorales y aceptar el destino que Dios a determinado para ellos. (se dijo: "comerás el pan con el sudor de tú frente" Gén. III. 19)

El material citado hasta aquí, sirve para probar la uniformidad en el tiempo y el espacio, entre los acontecimientos psíquicos, que muestran el mecanismo de imitación de un arquetipo y la repetición de un gesto arquetípico, que está moldeado la configuración en la práctica de la vida del creyente. Por la estructura económica y política de su sociedad, los rituales religiosos que practican a lo largo de su vida, dependen de la existencia de valores comunes y compartidos, esos rituales siempre van precedidos de una creencia religiosa, de una causa exterior y objetivo divino. Los sacramentos por ejemplo, deben su eficacia por haber sido instituidos por Cristo mismo, Jung afirma, que la observación rigurosa y concienzuda que hace el hombre de ciertos ritos, se debe a el carácter luminoso de estos, con ello decimos, que es la propiedad que tiene un objeto visible al influir como una presencia invisible, la cual produce una especial modificación de la conciencia.

B. CICLO RELIGIOSO ANUAL

Sus festividades religiosas anuales, revelan un conjunto de fenómenos sociales con sus propias leyes y normas. Por una parte, se puede observar que durante las relaciones del cumplimiento de los compromisos contraídos con la comunidad religiosa, se da el medio de retribución de los recursos y excedentes más efectivo, por otra parte, las formas típicas de pensar y sentir que corresponden a su religiosidad, están determinadas por el contexto cultural que les rodea.

En estas fiestas se ha ido incorporando elementos nuevos, en el sentido de que son el producto de sus relaciones sociales que mantiene con un mercado, un sistema político, educativo y con las diferentes formas litúrgicas que introduce la Iglesia por medio de sus representaciones eclesiásticas

Las celebraciones religiosas en el poblado, tienen una orientación comunitaria, inclusive aún las más modernas se han ido incorporando dentro de este marco, repitiéndose en ellas las situaciones necesarias para la cooperación familiar, la reciprocidad y la identidad

colectiva. Aquí no solo importan los miembros de las comunidades religiosas que están instruidos en las verdades esenciales del catolicismo, generalmente los habitantes obedecen las coacciones y los mandatos de las instituciones religiosas sin comprenderlas.

Las creencias tienen un tiempo cíclico y estas provienen de las doctrinas católicas que realiza las repeticiones de los arquetipos en las condiciones dignas de la existencia humana de la comunidad.

Como fácilmente puede advertirse, en esta religión el tipo de evangelización y acción pastoral que sigue la Iglesia a dado como resultado un tipo de vivencia religiosa basada en la idea comunitaria, sus esfuerzos solo se han enfocado a la creación de un burocratismo, cultivando así un propio complejo de poder. El cristianismo comunitario acentúa e impone la autoridad de los correspondientes representantes de la Iglesia, como lo señala Jung: “existe el riesgo de que el individuo considere al grupo como Padre y madre, y permanezca así dependiente e inseguro como antes...” (Jung, 1978: 39)

El Concilio Vaticano II, dispuso que el año litúrgico se revisara “de manera que conservadas o restablecidas las costumbres e instituciones tradicionales de los diversos tiempos sagrados y de acuerdo con las circunstancias de nuestra época, se mantuviera la índole primitiva del año eclesiástico y que se alimente debidamente la piedad de los fieles a través de las celebraciones de los misterios de la redención cristiana, especialmente la del misterio pascual.” (Anuario de la Iglesia en México, 1980:10)

En Santiago son pocos los cambios litúrgicos a destacar, en sí la única forma en que se diferencian los periodos del año eclesiástico es en el color de la vestidura del sacerdote: el blanco y oro los utilizan en las festividades principales; en la trinidad de Cristo y la Virgen María, el rojo lo utilizan en las festividades del Espíritu Santo y la conmemoración de los mártires, el morado es el color de la penitencia y lo utilizan en el adviento, cuaresma, la vigiliyas y en Viernes Santo y el verde en todos los días ordinarios.

El año litúrgico de la Iglesia Católica está distribuido a lo largo del año civil en cuatro tiempos:

1.- El tiempo de Adviento: que es el primer domingo de diciembre o el último de noviembre. Es el comienzo del año litúrgico, es la preparación de la venida de Jesucristo (celebración de la Navidad). Aquí se hace una junta con los mayordomos y se les informa el tiempo que es, se les indica como debe estar preparada la Iglesia y que debe haber: el color de las flores, manteles, cuando deben estar los adornos navideños, que se canta, para lo cual todo debe estar de blanco. Todo esto para que no se pierda la tradición y la mística.

2.- El tiempo Ordinario: son treinta y cuatro semanas, comienza con la Epifanía el 6 de enero (celebración de Los Reyes Magos), litúrgicamente este día ya no debe haber ni nacimientos, ni adornos, el mantel que se utiliza es blanco hasta el Miércoles de Ceniza que se cambia a morado. Posteriormente terminando el tiempo Pascual, se continúa con el tiempo ordinario y este culmina hasta el tiempo de Adviento.

3.- Tiempo de Cuaresma: empieza con el Miércoles de Ceniza, que significa que Jesús anduvo en el desierto durante 40 días. En esa época no debe haber flores, ni adornos. Durante la Semana Santa, las normas de la Iglesia marcan que las imágenes deben ser tapadas con un manto morado que es el color penitenciaro y que a partir del día de Domingo de Ramos o el Viernes de Dolores y hasta el Sábado de Gloria, es el tiempo que deben estar cubiertas las imágenes dentro de la Iglesia hasta terminada Semana Santa, en donde se desarrolla la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

4.- Tiempo Pascual: terminando estas fechas, empieza el blanco desde el sábado en la noche que comienza la Vigilia Pascual. Al volar las campanas se hace el movimiento rápido para quitar los mantos morados de toda la Iglesia y se continúa la liturgia de la noche, debe haber una marca para que se sepa que terminó el tiempo penitenciaro y empieza el tiempo

de gozo y de alegría. De ahí son 50 días del tiempo del Evangelio, termina el domingo de Pentecostés dando continuación al tiempo ordinario.

2 DE FEBRERO: LA PRESENTACIÓN: Es la presentación del Señor, este día se festeja también a la Virgen María de la Candelaria. Es la fecha en que la Virgen llevo al niño Jesús al templo, pues había cumplido cuarenta días de nacido y de acuerdo con las leyes judías, la madre debía ofrecer un sacrificio en el templo para su purificación. La Candelaria es la festividad de la purificación, proviene de la palabra candela que quiere decir vela, cuya luz es símbolo de pureza; es por esa razón que en el bautizo y en la muerte se acostumbra encender velas con el fin de alumbrar y purificar su alma.

En la mayoría de las religiones se encuentra este rito y así observamos que los romano en algún momento celebraban los “lupercales” en honor del Dios Feuni, para lograr la purificación de la ciudad, también para las religiones de los pueblos mesoamericanos el rito de la purificación era importante.

Para esta celebración, la gente de todos los pueblos y barrios se reúnen en la Iglesia de Tepoztlán, para la única misa que se realiza ese día, la celebración se hace en el atrio de la Iglesia, debido a la cantidad de personas que se reúnen, esta misa comienza al mediodía y la gente asiste con sus niños Dios vestidos de blancos. El sacerdote hace un recordatorio de las tradiciones y de la celebración del día, terminada la celebración los niños Dios son bendecidos.

Posteriormente en la casa de las personas que llevaron a bendecir a sus niños ofrecen una comida para la familia, los padrinos del niño Dios e invitados. Al día siguiente, se hace la misa en Santiago para las personas que no pudieron asistir el día anterior, terminada la misa los mayordomos y los padrinos del niño ofrecen a la gente que asistió agua y galletas, y se prenden cuhetones.

TIEMPO DE CUARESMA

El tiempo de cuaresma da inicio con la celebración del Miércoles de Ceniza, la cuaresma es una de los cuatro tiempos más importantes del año litúrgico y su finalidad es la preparación para la Pascua, son cuarenta días que se guardan en memoria en que Cristo paso en el desierto ayunando y orando. En este periodo se prepara a los fieles para hacer la penitencia personal y para la celebración de los sacramentos Pascuales.

Las seis semanas que componen la cuaresma, se dividen en dos bloques distintos: por una parte, las primeras cuatro semanas, centradas ante todo en la conversión y la penitencia, por la otra, las dos últimas semanas se que señala la contemplación de la Pasión del Señor, que se intensifica en la última semana “la Semana Santa”. Las normas vigentes para el ayuno y la abstinencia para este periodo es la abstinencia de carne de los seis viernes, abstinencia y ayuno del Miércoles de Ceniza, el Jueves, Viernes y Sábado Santo.

En el pueblo de Santiago, durante la Semana Santa llegan un grupo de misioneras y jovenes para prestar un servicio a la comunidad, haciendolo y ayudando a los sacerdote que no se dan abasto en esos días. Las madres realizan las ceremonias, dan pláticas a jóvenes y niños apoyado por las jovenes que las acompañan. Para su estancia la mayordomia organiza su alojamiento en alguna casa que se ofrezca y la comida es repartida a diferentes personas ya sean voluntarias o escoguidas y se van al terminar la Semana Santa.

MIÉRCOLES DE CENIZA: Es una fecha importante dentro de las ceremonias penitenciales de la Iglesia Católica. La imposición de la ceniza en la frente del creyente, recuerda aquellos ritos hebreos de penitencia que menciona el Antiguo Testamento, en los cuales él que habia cometido alguna falta debía humillarse con la frente puesta en el polvo y vestirse de silicio como muestra de arrepentimiento.

En la comunidad los mayordomos limpian y suprimen todo tipo de adorno y flores del interior de la Iglesia. Todos deben de estar en ayuno por que es día Santo. Se lleva acabo la celebración en la tarde y el celebrante impone en la frente de las personas una marca de ceniza al mismo tiempo que dice la siguiente invocación: “errepentios y creer en el Evangelio”, anteriormente se decía: “recuerda hombre que polvo eres y en polvo te convertirás”. Con esta fecha comenzamos con la penitencia y ayuno del tiempo de Cuaresma.

DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR: En el catolicismo, se celebra todos los domingos el hecho de la Resurrección o victoria de Cristo. Especialmente en esta fecha se hace la conmemoración de la entrada de Cristo en Jerusalén y con ella se abren los festejos de Semana Santa. En Santiago, los mayordomos en turno junto con sus familias se encargan de la ornamentación de la Iglesia, para este día se acostumbra adornar el altar de la celebración eucarística con palmas y ramos, como un signo de la victoria de la muerte del Señor, el sacerdote utiliza vestiduras de color rojo.

La conmemoración eclesiástica se desarrolla en tres momentos:

- 1.- Primero la procesión, que significa la entrada victoriosa de Cristo, en la comunidad se junta toda la gente en la entrada del pueblo con ramos o palmas a esperar al sacerdote y comenzar la procesión, ya al llegar, se hace una oración y anuncia la conmemoración de ese día, se inicia la procesión hacia la Iglesia, durante la cual la gente eleva cánticos y en el camino la gente se va uniendo a la procesión;
- 2.- Segundo momento es la misa, que se desarrolla en la Iglesia, en la prédica se alude siempre algo sobre la Pasión de Cristo y el significado de la procesión, subrayando el aspecto de: que la victoria de Cristo se obtiene a través del sufrimiento;
- 3.- Tercer momento, es afuera de la Iglesia, en el atrio el sacerdote con agua bendita rocía los ramos y palmas que portan los asistentes, que luego colocan en la entrada de sus casas o

en su altar familia, como un símbolo de protección y bien por la bendición del agua, pero principalmente por la victoria de Cristo sobre la muerte.

Para la Iglesia las palmas y los ramos son signo de victoria que manifiestan que la muerte en la cruz es camino de triunfo. La finalidad que se percibe con los ramos no es la de dar a los fieles unos objetos benditos, sino que al conservar devotamente esos ramos benditos recuerden la recreación que hicieron cuando Cristo venció a la muerte.

JUEVES SANTO. NOCHE Y CENA DEL SEÑOR: Este día, se acostumbra celebrar comunitariamente el sacramento de la penitencia como conclusión de la Cuaresma y es una preparación para el triduo Pascual.

El triduo Pascual comprende los tres días: de Muerte, Sepultura y Resurrección de Cristo. Según la Iglesia, tiene gran importancia para los fieles, ya que ellos deben vivirlo como el punto culminante del año litúrgico. Durante la cena del Señor, en la homilía el celebrante comenta los hechos y los misterios que se celebran ese día: la institución de la sagrada eucaristía, el sacramento del orden, el mandato del Señor y caridad fraternal.

Durante la liturgia, el celebrante realiza el rito del lavatorio de pies, utilizando para el acto un jarro de agua, un lebrillo y toallas ayudado por otra persona, en seguida pasa a la bendición del agua bautismal y a la consagración del Santo Crisma que se utilizará para todo el año en los bautismos, en el sacramento de la eucaristía, casi todas las mujeres jóvenes y adultas participan.

Después de la celebración, el mayordomo hace el traslado del Santísimo Sacramento de su capilla aún lugar privado en la sacristía, el Sagrario queda vacío, se coloca la reserva eucarística en el altar y a su alrededor se ponen todas las velas, flores y cirios que haya en la Iglesia, los miembros de la Iglesia velan en el templo esa noche y en la mañana se apagan todas las velas y flores, se retiran y se desaloja el altar.

VIERNES SANTO. LA MUERTE DEL SEÑOR: El Viernes y Sábado Santo no son días penitenciaros, sino contemplativos de la Pasión de Cristo. Empieza el Viernes Santo y finaliza el Sábado Santo para llegar así con alegría a la Resurrección del Señor. El ayuno pascual del viernes simboliza el tránsito a la Pascua que la Iglesia hace con su Señor, pero no es penitencia como en la cuaresma que termina el Jueves Santo. Este y los demás ayunos que marcan el calendario litúrgico entran dentro de las prácticas religiosas privadas.

Al medio día, da inició la celebración que tiene una duración aproximada de dos horas, después de la lectura del Evangelio se hace una homilía especial que enfatiza la Pasión de Cristo y la importancia universal de su sacrificio, la comunión en este día se hace con sobriedad y sin ningún canto, pues es la comunión de un día de ayuno.

Como expresión del sentido dinámico del tránsito divino de la muerte a la vida que tienen la Pascua Cristiana, no se tocan las campanas, ni el órgano, no se adorna el interior del templo, ni la capilla del santísimo y se deja vacío el Sagrario. Acabada la celebración, indica al mayordomo colocar una cruz de madera en el centro del altar para su adoración.

SÁBADO SANTO. LA SEPULTURA DEL SEÑOR: Muy temprano las mujeres llegan a la Iglesia para ayudar a la limpieza del templo, a las 9 de la noche el atrio se encuentra lleno de gente que se ha reunido para participar en la Vigilia Pascual, a esa hora el mayordomo trae el nuevo cirio que es comprado por ellos y se coloca en el altar para su dedicación, el cirio pascual debe ser nuevo pues simboliza la renovación y tipifica a Cristo que se consume de amor por nosotros (se enciende en todas las misas), los mayordomos empieza a preparar el altar festivamente con arreglos florales y adornos, también en el atrio se junta leña, escas y ocote para formar una fogata que encendera el Fuego Nuevo.

En la Vigilia Pascual, el lucenario o comienzo de la Vigilia, es la primera parte y todos los presentes sostienen en su mano una vela encendida mientras el celebrante hace una entrada solemne al altar (esto sostiene a los fieles que esperan el regreso de Cristo, que para cuando él llegue los encuentre vigilando y los haga sentar a su mesa), enseguida toma el Cirio Pascual para la bendición del Fuego Nuevo, primero se apagan todas las luces y se enciende el fuego, se congregan todos y el celebrante los saluda, bendiciendo el fuego, el ritual y continua con la preparación, con una tenazas saca una braza y enciende el cirio pascual y los granos de incienso del triduo, se encienden las luces del templo (menos las velas del altar), el celebrante llega al altar y con sus manos eleva el Cirio Pascual.

El agua divina es bendecida por las manos del celebrante en cuatro partes a modo de una cruz en el rito de la Missale Romanum Benedictio minus salis at aquae. Este rito, consiste en una repetición del descenso del Espíritu Santo al agua, adquiriendo esta, la propiedad divina de transformar y dar al hombre el renacimiento espiritual., el agua es la gracia viviente de Espíritu Santo.

Por otra parte los cirios votivos usados en el interior de la Iglesia, en procesiones, en altares, en ritos de confirmación, comunión y funerales tienen una disposición simbólica, la base dogmática para su uso se encuentra en el antiguo testamento, es la orden que Israel recibiera de Dios para que colocara dentro del tabernáculo “el fuego que no se puede apagar.”(Ex. XXV: 31-40)

En algunas Iglesias el uso de encender el Fuego Nuevo por Pascua en una fogata frente a esta, forma parte del misterio ritual que garantiza parte del carácter simbólico, es decir antiguo. En casi todas las religiones se ve al fuego como una energía omnipotente de Dios, es decir una imagen interior. En el cristianismo el fuego significa vida. es la figura de Cristo o del amor de Dios eternamente vivo, según Jung el fuego significa en cierto tiempo un triunfo frente a la inconsciencia animal y constituye junto con el habla uno de los medios básicos más poderosos para dominar los poderes demoniacos del inconsciente. (Jung, 1982:181)

DOMINGO DE PASCUA. LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR: Para la Iglesia, desde sus inicios ha sido un tiempo obligatorio de alegría, ya con esto inicia los 50 días del tiempo de la Pascua, que separa a la Pascua de Pentecostés. Con la misa vespertina de este día, todos los participantes concluyen las actividades religiosas de las celebraciones de la Semana Santa en Santiago.

EL símbolo central del cristianismo es la cruz o crucifijo. En los tiempos carolignios la cruz era de brazos iguales o griegos, pero en el transcurso del tiempo el centro ascendió hasta que la cruz tomo la forma latina con palo largo y travesaño que es la forma usual de hoy en día, Jung señala lo que este desarrollo es importante por que corresponde al deseo interior del cristianismo. Hasta la edad media en términos simples, simboliza el desplazo de la tierra a el centro del hombre y su fe, y elevándolo a la esfera espiritual.

Tres tendencias surgen del deseo de poner en acción lo dicho por Cristo: “mi reino no es de este mundo”. La vida terrenal, el mundo y el cuerpo, forman fuerzas que hay que vencer este esfuerzo alcanzo su culmine en la edad media y en el misticismo medieval. La esperanza del más allá encontró expresiones no solo en la elevación del centro de la cruz sino también puede hallarse en las creencias de las catedrales góticas.

1 Y 2 DE NOVIEMBRE. TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS: El primero de noviembre la Iglesia conmemora todos los santos mártires canonizados, también es una tradición que en muchos poblados de México, este día se celebra a los difuntos chiquitos y fallecidos recientemente.

En Santiago se festeja las dos festividades del mes de noviembre, desde tres días antes las familias empiezan a preparar lo necesario para levantar en uno de los cuartos de la casa un altar familiar, en el que se coloca comida, adornos e imágenes de santos. Se cree que en este día, empiezan a llegar al pueblo todas las almas de los difuntos a los que Dios les concedió licencia en este día del año para que visite el hogar sus familiares, por esa razón se les debe atender con algunas cosas que les gustaban cuando estaban en vida.

En los mercados de la región, se compran flores de cempasúchil para adornar los altares y las tumbas, ceras para iluminarles el camino a los difuntos de las familias, para que recuerde incienso, dulces si son para los niños y cerveza para los adultos, sin embargo lo más importante es la comida especial que se cocina en esos días, pues según la tradición las almas se cansan en el camino y les da hambre y sed por lo que se coloca tortillas, café, leche, cerveza, mole, para que se sacien.

A medio día se cree que es el momento que empiezan a llegar las ánimas, las casa se empiezan a llenar de olores de incienso y ceras, a la entrada se traza un camino con pétalos de cempasúchil, los compadres se visitan y entablan una correspondencia de bebidas y comidas para los difuntos, los hombres se van al Camposanto a limpiar las tumbas y a beber en memoria de las ánimas, a los niños se les prohíbe acercarse a la mesa de la ofrenda ya que no se permite comer estos alimentos hasta que se hayan marchado los muertos.

Al día siguiente es cuando la Iglesia Católica celebra a los fieles difuntos, en el siglo XI se instituyó este día para pedir por el eterno descanso de los hermanos que se nos adelantaron. La gente de Santiago se reúnen muy temprano en el panteón del pueblo para adornar con flores y ceras las tumbas.

12 DE DICIEMBRE. DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: La celebración del día de la Virgen de Guadalupe se inicia con las tradicionales mañanitas, que son dadas por el grupo de jóvenes de Santiago, se inician el día 11 de diciembre por la noche en la Iglesia y después a otras imágenes de la Virgen que se encuentren en el pueblo, en las casa a donde se a llevan mañanitas son recibidos por los dueños de la casa, se les da de comer tamales y café y se reza el rosario. Un grupo de niñas es preparada dos semanas antes con cantos y bailes para la virgen y alas 5 de la mañana del día 12 este grupo de niñas van a cantarle a la Virgen de la Iglesia las mañanitas. En el transcurso de la madrugada hasta el amanecer siguen las mañanitas y cánticos hacia la Virgen, que traen la gente de otros poblados. Mientras en la Iglesia, la familia de los mayordomos prepara café y tamales para la gente que asiste y ya en la mañana toda la gente se retira a sus casas.

16 AL 24 DE DICIEMBRE. POSADAS: El nacimiento y muerte de Cristo son las fechas más significativas para los católicos. El tiempo de adviento que marca el calendario litúrgico, nos indica el tiempo en que se conmemora la venida de Nuestro Señor Jesucristo comprende desde la primera semana de noviembre hasta el 24 de diciembre. Se divide en dos parte: la primera hasta el 15 de diciembre, en donde las lecturas del Evangelio subraya el aspecto divino de la venida de Cristo y la segunda parte del 16 de diciembre hasta la víspera de Navidad, tiempo que se considera de preparación hasta el día de Navidad. En estas fiestas se conmemora la jornada que vivieron José y María (los peregrinos) desde Nazaret hasta Belén. Todas las tardes se reza adentro de la Iglesia el rosario al finalizar se saca a los peregrinos, los niños y mujeres van cantando las letanias hasta llegar a la casa de quién a ese día le toca dar la posada o en la Iglesia, se inicia las letanias de petición cantada, después son colocados a los peregrinos dentro de la casa o Iglesia, se reparten aguinaldos, ponche o agua y se quiebran piñatas.

El 24 es el último día de la novena por la Navidad en la noche se hace una misa especial y antes de esta que inicie las mujeres de los mayordomos van hacia el altar mayor para tomar al niño Dios. Ese día en algunas casa se reúne la familia para arrullar al niño Dios y se hace una pequeña cena en honor del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

25 DE DICIEMBRE, LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR: En este día se inicia el período cíclico religioso del año cristiano, en Santiago para todos es día de culto por el nacimiento de Cristo las personas que tienen niño Dios lo llevan a bendecir a la Iglesia acompañado de los que van a ser sus padrinos de la imagen. La fe religiosa, consiente que esta gente basándose en la doctrina del nacimiento virginal de Cristo, expresa una relación cargada de emoción íntima en la conmemoración del niño divino. En esta fecha la gente visita a familiares y amigos.

31 DE DICIEMBRE. FIN DE AÑO: La Navidad es dentro del calendario litúrgico de la Iglesia un tiempo fuerte como son los de adviento, cuaresma y la cincuentena pascual, la octava de la Navidad se conmemora como un tiempo festivo. los católicos de Santiago toman este día para festejar el final de un año más y el principio de otro. Se celebra la misa

16 AL 24 DE DICIEMBRE. POSADAS: El nacimiento y muerte de Cristo son las fechas más significativas para los católicos. El tiempo de adviento que marca el calendario litúrgico, nos indica el tiempo en que se conmemora la venida de Nuestro Señor Jesucristo comprende desde la primera semana de noviembre hasta el 24 de diciembre. Se divide en dos parte: la primera hasta el 15 de diciembre, en donde las lecturas del Evangelio subraya el aspecto divino de la venida de Cristo y la segunda parte del 16 de diciembre hasta la víspera de Navidad, tiempo que se considera de preparación hasta el día de Navidad. En estas fiestas se conmemora la jornada que vivieron José y María (los peregrinos) desde Nazaret hasta Belén. Todas las tardes se reza adentro de la Iglesia el rosario al finalizar se saca a los peregrinos, los niños y mujeres van cantando las letanías hasta llegar a la casa de quién a ese día le toca dar la posada o en la Iglesia, se inicia las letanías de petición cantada, después son colocados a los peregrinos dentro de la casa o Iglesia, se reparten aguinaldos, ponche o agua y se quiebran piñatas.

El 24 es el último día de la novena por la Navidad en la noche se hace una misa especial y antes de esta que inicie las mujeres de los mayordomos van hacia el altar mayor para tomar al niño Dios. Ese día en algunas casa se reúne la familia para arrullar al niño Dios y se hace una pequeña cena en honor del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

25 DE DICIEMBRE, LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR: En este día se inicia el periodo ciclico religioso del año cristiano, en Santiago para todos es día de culto por el nacimiento de Cristo las personas que tienen niño Dios lo llevan a bendecir a la Iglesia acompañado de los que van a ser sus padrinos de la imagen. La fe religiosa, consiente que esta gente basándose en la doctrina del nacimiento virginal de Cristo, expresa una relación cargada de emoción íntima en la conmemoración del niño divino. En esta fecha la gente visita a familiares y amigos.

31 DE DICIEMBRE. FIN DE AÑO: La Navidad es dentro del calendario litúrgico de la Iglesia un tiempo fuerte como son los de adviento, cuaresma y la cincuentena pascual, la octava de la Navidad se conmemora como un tiempo festivo, los católicos de Santiago toman este día para festejar el final de un año más y el principio de otro. Se celebra la misa

de gallo o fin de año muy pocas familias hacen una comida o cena esa noche ya que la gente se va a celebrar este día al baile que se realiza en un poblado vecino.

CAPÍTULO V. LA IGLESIA EVANGELISTA DE JESUCRISTO INTERDENOMINACIONAL

A. LAS MINORIAS RELIGIOSAS

Los movimientos religiosos de impugnación en su gran mayoría comienzan como pequeños grupos heterodoxos que por sus creencias y prácticas se han separado o diferenciado de una sociedad mayor (B. Wilson, 1980). Nadie sabe cuantas minorías religiosas existen en el mundo ni siquiera dentro del cristianismo y menos aún cuantos son los afiliados a tales grupos. Las minorías religiosas son como unidades muy cerradas, a veces reciben mal incluso a los extraños que tal vez desean unirseles y se muestran hostiles frente a quienes traten de indagar, investigar o analizar.

En las minorías religiosas su auténtico pecado es rechazar las instituciones sacerdotales la organización eclesiástica y creer que solo ellos poseen la verdad acerca de Dios. Sus miembros, son quienes voluntariamente profesan creencias diferentes a las de la Iglesia Católica, asociándose en una fe común y fuera del control eclesiástico. Así pues la divergencia en las creencias, la separación y el rechazo de la autoridad eclesiástica son las características que definen a las minorías cristianas. Como las minorías religiosas son enemigas del clero este las declaro enemigas de Dios, de su Iglesia y de todos los principios legitimados.

Los teólogos cristianos y los sociólogos influidos por el cristianismo, han solido atribuir a las minorías religiosas como una organización consciente, articulada y un liderazgo carismático. El termino minorías religiosas se aplica indiscriminadamente a todos los movimientos religiosos que ponen de relieve el carácter de separación y peculiaridad de su misión, prescindiendo de lo que su organización se refiere.

A sus miembros no solo se les ha tenido por herejes, sino también por revolucionarios, empleándose el anatema eclesiástico para justificar la posición política. Las minorías religiosas procuran cierta transformación de las condiciones humanas y suponen una ruptura del orden en las instituciones sociales, no siempre pretenden de manera consciente prescindir de la sociedad y mucho menos de movilizar a gentes que nos hagan conovernos.

Todas las minorías religiosas nacen en torno a un líder carismático, es decir en torno a un hombre que pretende poseer la divinidad o por lo menos una fuerte inspiración divina. La religión institucionalizada se ve amenazada por quienes afirman poseer una nueva inspiración, desafiando el monopolio de ascenso al conocimiento divino que los sacerdotes reclaman para sí.

Las minorías religiosas tienden aparecer en grupos o clases inferiores, permitiendo a sus miembros alterar el orden social tradicional mediante una invasión ideológica. Así los desposeídos se vuelven los “escogidos de Dios” y se destacan del resto de la sociedad, siendo superiores espiritualmente (E. Wilhem, 1980). No es raro el caso en que los miembros de estas minorías religiosas piensen que la salvación es algo limitado y que solo la alcancen unos pocos, más también es cierto que suelen creer en la esencia, simplicidad e inmediatez de los medios necesarios para obtenerla.

En las zonas rurales de México han proliferado las minorías protestantes, su origen y desarrollo responden a muchos factores sociales, los cuales han ido determinando el papel y la función que desempeñan en diferentes comunidades del país.

En este capítulo se pretende exponer lo que sería un acercamiento antropológico y psicológico del movimiento religioso protestante en la comunidad de Santiago, este trabajo está dirigido solo a estas minorías religiosas, por el estudio de caso de esta comunidad. Se puede destacar en primer lugar algunos factores sociales que originan la disidencia religiosa en el campo mexicano y en segundo lugar la relación que existen entre las prácticas

religiosas evangelistas y las estructura simbólica del inconsciente humano.

Las reformas religiosas iniciadas por Martín Lutero el 31 de octubre de 1517 en Wittember, Alemania se dividieren en dos grandes ramas de la cual provienen todas las Iglesias que reciben el nombre de protestantes, en la sociología de la religión se les llama Iglesia o Denominaciones históricas, por que esta comprobado que proviene directamente de la reforma.

La primera rama es la luterana que hace hincapié en la doctrina del libre albedrio, de la sola gracia y la sola fe se concibe al hombre como un ser libre que tiene la libertad de rechazar y aceptar lo que Dios ofrece en especial la salvación. La segunda rama es el Calvinismo originada de las doctrinas de Juan Calvino pone énfasis en la soberanía absoluta de Dios, en la predestinación, el hombre lo mismo que las naciones están determinadas a salvarse o a perderse. vincula el principio del destino manifiesto; por lo cual se dice que el calvinismo le ha dado justificación teológica al capitalismo, quién proviene de esta rama se distingue también por su puritanismo y moralismo. Algunas características comunes de las iglesias protestantes las siguientes:

A) La Biblia sigue el canon judío: 39 libros del antiguo testamento y 27 del nuevo testamento.

B) La Biblia debe ser traducida al idioma del pueblo. Los creyentes deben leer la Biblia.

C) Se permite el libre examen del texto, pero condicionado al conjunto de doctrinas propias de cada denominación.

D) La salvación es por la fe. por lo tanto el sacrificio de Cristo fue único y suficiente. el ser se salva por la fe en Cristo. no hay necesidad de intercesora o de indulgencia.

E) El sacerdocio personal del creyente y la confesión es solo con Dios.

F) Se rechaza la veneración de imágenes, la cena del pan y el vino. únicamente se administran dos sacramentos el bautismo y la Santa Cena.

Por otra parte, son las características de estas confesiones religiosas lo que las dividen unas de otras:

1) Formas de bautismo: algunos como los que proceden de la rama lutera inician a los niños por aspersion (rociar), otros los que proceden de la rama calvinista lo hacen solo con los adultos y por inmersión (sumergir) en ríos o pilas especiales en el templo, otra es de los metodistas que lo hacen según los deseos del candidato, los padres, los padrinos o los testigos en caso que sean menores de edad.

2) En cuanto al testimonio del Espíritu Santo, algunos aceptan que se manifiesta en el don de profecía, sanidad, enseñanza, predicción de lengua, de interpretación, etc., que caracteriza a los creyentes. “ En cada uno el Espíritu revela su presencia con un don... auno se le da hablar con sabiduría, por obra del Espíritu,... otro comunica enseñanza... otro hace milagros otro es profeta... otro habla el don de lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu., el cual reparte a cada uno según quiere” (I Cor. 12, 7-11). Otros los evangélicos dicen que las manifestaciones deben darse en formas como se dio en la primera vez, en convulsiones, glosolalia, gritos, etc.”Cuando llegó el día Pentecostés... se les aparecieron unas lenguas como de fuego... y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedio expresarse” (Hechos de los Apostoles 2, 1-4)

3) La forma de gobierno episcopal o congregación democrática.

4) La doctrina de predestinación y la frecuencia de la Santa Cena.

Se clasifica a las minorías religiosas no católicas en el país como lo hizo Carlos Garma (1988: 53-55) en tres grupos:

a) Iglesia Protestante Historica o Denominacionale: tiene sus orígenes en la reforma inspirada por Martin Lutero y Juan Calvino. Aquí se encuentran las presbiterianas, metodistas, budistas, luteranos, calvinistas, congregacionales y moravos. Sus rituales son solemnes, basándose en la lectura de la Biblia. fuente única de la revelación divina y en su interpretación por la comunidad religiosa. Los testimonios de los propios creyentes forman

una parte destacada de su ceremonia, al resaltar la responsabilidad del individuo en su salvación.

b) Iglesias Protestantes Pentecostales: tienen su origen en los Estados Unidos de América, contienen una fuerte influencia de la población negra. Su ritual consiste en lecturas e interpretaciones bíblicas, que enfatizan la posesión por el Espíritu Santo, provocando manifestaciones de dones a sus adeptos.

c) Iglesias Religiosas Independientes: dentro de estas encontramos a los Mormones, Testigos de Jehová y Adventistas entre otros, a parte de la Biblia tiene otros escritos sacros como fuentes de revelación, su interpretación de la Biblia es muy poco ortodoxa y radicalmente milenarista, tiene un procelitismo agresivo y tiene líderes carismáticos. (Garma, 1988: 53-55)

Para el caso específico del protestantismo en México, el sociólogo Jean Pierre Bastiade (1983: 172) en su análisis, divide a las Iglesias Evangélicas en dos grupos: por un lado las Iglesias Históricas, las cuales son las que penetraron en el país fruto de los misioneros norteamericanos en la segunda mitad del siglo XIX y por otra a los varios grupos religiosos llamados Pentecostales llegados después de la primera etapa de la revolución en 1917.

En conjunto, los investigadores que se han dedicado a analizar las minorías religiosas Pentecostales en México, han señalado algunas de las características sociales que toman estos grupos por su posición dentro de la estructura de clase y como grupos minoritarios.

Algunas minorías religiosas han remarcado su carácter atestatario, en cuanto a instrumentos de penetración ideológico, portadores de valores que legitiman la existencia de las clases dominantes, estas insisten en lo relativo de esa característica atestataria ante la real función protestataria de la sociedad, la cual es su residencia anti-oligárquica, se manifiesta en un sincretismo religioso, prácticas de ruptura de un tiempo milenarista y especiales estados de trance psicológico. También se les ha caracterizado como minoría

subordinada ya que están sujetas a la discriminación, subordinación, opresión y explotación, dentro de una familia y de una sociedad capitalista dividida en clases sociales. (Bastian, 1983:206)

B. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO

En el periodo de la colonia son pocos los grupos protestantes que se formaron en México, ya que la Santa Inquisición se encargaba de castigar a cualquiera que tratará de proclamar una fe distinta. Por la importación de la Iglesia Católica, en 1562 en España. Casiodora de Reina tradujo la Biblia al castellano y surge entonces el Movimiento Místico Conventual conocido como Biblismo, el cual fue la base de los intentos de dar a conocer la Biblia en la colonia. (Jiménez, 1950:30)

En el siglo XIX el establecimiento en el país de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, facilitó la distribución de la Biblia, el Nuevo Testamento y la formación entre 1861-1870 de alguna, congregaciones protestantes, estas las formaron después de la independencia por los funcionarios y empleados de compañías extranjeras principalmente inglesas, que obtuvieron concesiones para explotar las minas. En este periodo las incipientes Iglesias recibieron el apoyo de los liberales que coincidieron en nacionalizar los bienes del clero, cementerios, separación de los poderes civiles y eclesiásticos, libertad de culto, alfabetización, educación científica y laica.

Los protestantes aprovecharon la reforma y en 1857 varios ex-sacerdotes y laicos formaban la Iglesia de Jesús, primera congregación protestante apoyada por Benito Juárez y Melchor Ocampo, en este tiempo se empezó a dar movimientos misioneros norteamericanos de los cuales surgieron nuevas congregaciones en la zona fronteriza y en el centro del país, las primeras que llegaron fueron La Episcopaliana en 1869, los Amigos de Dios en 1871, los Presbiterianos del Sur en 1872, los Metodistas Episcopales en 1873, los Presbiterianos del Norte en 1874, los Presbiterianos Reformados en 1879 y los Metodistas del Sur en 1880. (Dwight, 1907: 67-98)

DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN PROTESTANTE EN MÉXICO

Año	Población Total	Población Protestante	Porcentaje 1900
	13,607,272	51,796	.38
1910	15,160,364	68,839	.45
1920	14,334,780	73,951	.51
1930	16,552,722	130,332	.78
1940	19,653,552	177,954	.90
1950	25,791,017	330,111	1.27
1960	34,823,129	578,315	1.65
1970	48,225,238	876,878	1.81
1980	67,382,581	2,400,724	3.56

SPP Censo General 1900-1980 Departamento de Estadística Nacional. México

Aún hoy en día, estas sociedades religiosas siguen reclutando a sus miembros entre los sectores populares y zonas rurales, en donde tradicionalmente hubo poca presencia de las tradiciones y organizaciones católicas en los grupos indígenas y generalmente en las barriadas suburbanas, en donde el factor sociológico que los ha facilitado es el desarraigo de la comunidad rural.

La acción proselitista que han desarrollado estos grupos, ha sido por propaganda impresa proveniente de Estados Unidos y financiada por poderosas Iglesias de ese país que “ayudan a llegar la palabra de Dios a la gente” (Davis, 1941: 17). Uno de los medios más utilizados, son las campañas evangelistas, estas buscan la conversión de la gente a través del discurso persuasivo de algunos predicadores famosos por reclutar. Por regla general intentar demostrar un mensaje del cambio, por el cambio de comportamiento y creencias religiosas, reducen la ansiedad a la culpabilidad.

En estas actividades el proceso es el siguiente: la palabra del predicador aviva los sentimientos de culpabilidad, creando a sus oyentes una especial receptibilidad de las doctrinas protestantes de la salvación que prometen la liberación de esos sentimientos, cuando más alto es la emotividad, el proceso de conversión será mayor.

Las conversiones religiosas en la demostración de Argyle(1964: 335) son de dos tipos: las repentinas que se dan generalmente en la adolescencia, se da a individuos con fuertes sentimientos de culpa y que atraviesan periodos de crisis variadas y las conversiones graduales que son la más común, se interpretan en función de incoherencias sociales y culturales, por ejemplo: las ideas religiosas de una institución docente o de un grupo de amigos.

El integrarse a una religión trae consigo cambios individuales y colectivos. En las minorías religiosas se adhieren grupos de personas que niegan la autoridad religiosa católica, debilitando a sí sus lazos comunitarios de intercambio simbólico y de redistribución económica, sirven también como un espacio para una relativa resistencia y autonomía dentro de una sociedad manipulada económica y políticamente.

Una de las causas de la proliferación de estas sociedades religiosas, es la escasa labor pastoral de los agentes de la Iglesia Católica y de sus organizaciones diocesanas en varias regiones del país.

En muchas de estas congregaciones generalmente existe un rechazo a la institucionalización. Cuando empieza a cambiar el carácter de la Iglesia por la movilidad social de sus miembros, un pequeño grupo se separa para formar otras minorías religiosas, sin embargo el que asciende económicamente es solo un individuo, este acaba por hacerse generalmente miembro de otra Iglesia.

La Iglesia pentecostal de la Fe en Cristo Jesús, ha tenido una rápida expansión desde 1914 cuando se estableció, dentro de la práctica material de ella se observa una tradición

pentecostal y milenarista. Los pentecostales retoman la doctrina de la santificación en donde remarcan la salvación, que se obtiene a través de bautismo en el nombre de Jesucristo, la cual se diferencia de las otras Iglesias pentecostales, en la forma que para el bautismo en agua se menciona únicamente el nombre de Jesús. También obtienen la conformación de la gracia por medio del don del Espíritu Santo. (López, 1990: 11-13)

Autónomos desde sus orígenes, actualmente los Pentecostales han crecido con rapidez en México, representando más del 70% del número de protestantes en el país, oficialmente se encuentran repartidos en las congregaciones de las siguientes Iglesias:

- Las Asambleas de Dios
- Iglesia de Dios en la República Mexicana
- La Iglesia de Jesucristo Interdenominacional
- Iglesia Cristiana Betel
- Unión de Iglesias Independientes
- Movimiento Libre Pentecostés
- Iglesia Evangélica Cuadrangular
- Iglesia Pentecostal de Dios
- Iglesia Apostólica Pentecostal Independiente
- Iglesia Berea de Pentecostés
- Iglesia Cristiana Gadeón
- Comunidad de Iglesias Pentecostales Libres
- Iglesia Evangélica Independiente
- Iglesia de Dios Independiente
- Centro de Fe Esperanza y Amor
- Movimiento de Iglesias Evangélicas
- Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús
- Pentecostales Independientes (MIEPI)
- Iglesia de Dios de la Profecía

-Los Hombres de Negocios del Evangelio Completo
-Iglesia Universal de Dios Pentecostés
(Rivera, 1982:36)

En Tepoztlán operan grupos evangélicos y otros como: los Testigos de Jehová, los Mormones, los Adventistas, los de la Piedra Angular, la Fe Baja, etc. La doctrina evangélica la introdujo en Santiago una persona que anteriormente era un católico, al convertirse evangelista adocrino primero a un vecino del poblado en 1925 aproximadamente, con su prédica dinámica y propaganda religiosa y remarcando los contenidos milenarios más acervados del protestantismo, el misionero consiguió que tres familias se volvieran adeptos al templo.

La división que se generó en la comunidad partió por las diferencias religiosas, que marginó a estas tres familias de casi todas las actividades organizadas por el poblado. Por ser Santiago una comunidad que basa su solidaridad en sus membrecías a la Iglesia Católica, los conversionistas actuaron como factores de odio y rencillas individuales, familiares y grupales, llegaron incluso a producirse por parte de miembros de la Iglesia Católica de Santiago reclamaciones violentas a las autoridades de la ayudantía, después por concederles a los evangélicos un permiso en el pueblo de Santiago para la edificación de su templo.

En los primeros años de esta misión, sus miembros adoptaron algunos rasgos importantes de esta prédica evangélica, que es la de abandonar todas las prácticas religiosas y sociales tradicionales que son consideradas manifestaciones del demonio, todo ello se originó, como el resultado de la inconformidad de tres jefes de familia que no estaban de acuerdo con las imposiciones del sacerdote, desconociendo la organización interna de la Iglesia y el nombramiento de los encargados de la mayordomía.

La estructura de la misión protestante ha sido desde sus inicios por un pastor, pero en la actualidad es una pastora. La pastora Estudio tres años en el Instituto de Teología de San Pablo en Cuautla, (Instituto para estudios bíblicos). Al graduarse no necesitó prácticas de apoyo, sino que de lleno le dieron un cargo en el Templo Evangelista de Santiago-Tepetlapa donde ya lleva tres años como obrera, siendo único en todo Tepoztlán, por lo que es la encargada de dar la doctrina en todo el municipio. Tiene ocho años de evangélica, antes era católica. La evangelizó su padre, el cual fue evangelizado en Estados Unidos. Actualmente está casada y vive con su esposo y dos hijos, en una casa que se construyó dentro del terreno del Templo.

Su doctrina en cuanto a la Trinidad es que creen en un Padre, Hijo y Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo. Respeta todas las leyes terrenales que el gobierno pone, define como una verdadera religión a la que está de acuerdo con las leyes terrenales y de oponerse a estas no están de acuerdo con Dios.

Los evangelistas hacen pláticas que por lo general son en Guerrero, en donde tratan temas enfocados para cada uno de sus miembros (mujeres, varones, jóvenes, niños, esposos, etc.), las pláticas están guiadas por la Biblia y todos los temas están enfocados a la actualidad hasta ahora la población evangélica en la comunidad no ha ido en aumento sino que se ha mantenido estable.

En el interior del Templo, hay hileras de bancas de madera que se encuentran frente al altar con un reclinatorio y mesa de madera que funciona como púlpito, los adornos y santuarios se reducen a unos cuantos arreglos florales en el altar, que se cambian a diario. Cuenta con un letrero que la declara propiedad federal.

Comparado el nivel religioso de la comunidad católica, los evangélicos realizan más prácticas religiosas. Ellos aseguran que hacen oraciones por las mañanas, las noches, antes de cada comida y después, que asisten a todos los cultos que se celebran en el Templo y además leen la Biblia diariamente, lo que les ha dado una riqueza en este sentido de lenguaje que los diferencia de los católicos; su aislamiento de las actividades sociales los ha

hecho adoptar una ética de trabajo y ahorro que los distingue del resto de la población, por lo que estas familias no gastan en festejos comunitarios.

Por otra parte los evangélicos rechazan algunas normas culturales impuestas por el orden social para lograr lo que ellos llaman santidad, sin embargo, en realidad el grado de separación del mundo y su actitud de rechazo hacia él depende de su situación económica. La prescripción ética que siguen estas familias es rigurosa y ha servido para mantener a grupo unido, son tabúes ciertos artículos de placer como: los cigarros, el alcohol, el cine, la televisión, los ritos musicales bailables y a las mujeres también se les prohíbe el traer el cabello corto, el uso de pantalones, etc.

Dentro de la Iglesia Evangélica, la ceremonia nupcial consta de la oración congregacional a favor de la pareja en donde se utiliza solo los anillos como símbolo de unión, obligatoriamente necesita ser señorita para usar la vestimenta blanca, sino podrá casarse con otro color claro, se rechaza el divorcio y este sólo se da si la mujer o el varón son adúlteros. A los niños se les lleva a presentar al templo a los cuarenta días de nacido; la pastora hace una oración especial y unge con aceite de olivo la frente del niño como símbolo del Espíritu Santo, los tres y quince años son celebraciones en el Templo con un convivio después del culto.

Otra de sus ceremonias importantes del año es la Semana Santa. En jueves santo se realiza el rito sacramental de la santa semana, que es el punto cardinal de la vida comunitaria, sobre este sacramento no hay una doctrina definida, se utiliza jugo de uva y pan sin levadura y solo tienen derecho a participar los bautizados quien deben estar en ayuno y oración desde un día anterior.

El Viernes Santo se lee la Biblia las 7 palabras, cantos y se da una reflexión larga del tema, en el cual los miembros participan activamente, si hay un candidato para bautizar se aprovecha el Domingo de Pascua, en donde un siervo de Dios de la Iglesia llevara a cabo el bautizo, no se bautizan pequeños sino más o menos de 18 años en adelante, esto es

cuando ellos están arrepentidos y preparados para recibir a Dios, se bautizan dentro del bautisterio los varones van vestidos con una camisa blanca y un pantalón blanco y la mujer con túnica blanca, en donde los sumergen completos dentro del bautisterio.

Otra de sus fechas más importantes son las celebraciones de la época de diciembre, en donde festejan la llegada de Jesús a la tierra. En el Templo se coloca un mantel lujoso blanco de acuerdo a la temporada o celebración y después se cambia por uno más sencillo, las flores se cambian diariamente.

Dentro del Templo se realizan diversos cultos en la semana, cada día pertenecen a diferentes miembros de su Iglesia, el lunes para las mujeres; martes varones, miércoles jóvenes, jueves rezos para el público en general, viernes, sábado y domingo culto para todos sus miembros. El 6 de enero se le dan regalos a los niños y se realizan algunas actividades como campamentos y cultos normales. Durante todo el año los evangelistas realizan actividad de convivencia, en fechas significativas como el 10 de mayo, 16 de junio, 30 de abril, etc.

Un evangélico acepta a Cristo como su único salvador personal, deben tener fe y confianza en Dios, ya que él le ayudará en sus más difíciles problemas, así en enfermedades él lo sanará. Teniendo un Dios tan generoso, se supone que no es necesario utilizar ninguna medicina cuando se enferman sino una simple petición a Dios por medio de la oración, con fe y confianza, teniendo la seguridad que lo que se está pidiendo va a tener contestación. Cuando alguien está enfermo o agonizante, todos los de la congregación hacen una jornada de ayuno y oración por la sanidad del hermano o hermana.

Se supone que las oraciones de la comunidad religiosa tienen mayor fuerza que las medicinas occidentales que recetan los doctores. La creencia en la superioridad de la oración por la fe sobre la medicina para la curación es muy difundida entre los pentecostales. Solo si su fe es muy fuerte se curan sino se curan es por que ellos aun les falta mucho para creer. En estos casos sobreponerse a la enfermedad por la fe es un s señal

de fortaleza espiritual, e ir a visitar al médico demuestra debilidad. (Garma, 1985: 39-42)

Analizando la realidad esto no es verdad o por lo menos no del todo, ya que preguntando a algunas personas católicas que radican en el pueblo de Santiago, se puede afirmar que la mayor parte de las personas evangélicas asisten a la clínica de Tepoztlán y siempre los atienden sean católicos o evangélicos.

Esta comunidad evangélica como la católica sigue manteniendo los conocimientos sobre medicina tradicional, y siguen acudiendo a ella para aliviar males del cuerpo y mente cuando el doctor no sabe lo que tienen. Los protestantes tienen diferentes relaciones con los distintos tipos de especialistas de la salud. Para los predicadores y sus adeptos todas las enfermedades pueden ser aliviadas por la fuerza de la fe y la oración, el conocimiento de la medicina tradicional solo es utilizado en solo algunos casos. Cuando se trata de una enfermedad grave, la creencia en la curación por la fe puede ser dañina. (Garma, 1985: 43-45)

Los días Jueves son días de oración, desde la mañana hasta las seis de la tarde, se van turnando para orar una o dos horas en el Templo, es lo que ellos llaman una cadena de oración, esto tiene como finalidad mantener la vela de la Iglesia encendida hasta que Cristo venga. Todo el día se aprovecha para pedir por la santificación de cosas como la lluvia para la cosecha, la fuerza física para el trabajo y por la salvación del alma, en la tarde es terminada la cadena con un devocional que consta de varias alabanzas cantadas por todos y una lectura de la Biblia.

Los domingos el culto empieza a las 10 de la mañana para terminar a las 2 de la tarde. Siempre se remarca la importancia que tiene este día para los cristianos, por lo que amonesta a la congregación para que asista puntualmente al Templo para el culto de adoración dominical, los adultos traen sus Biblias e himnos y todas las mujeres traen velos en la cabeza, el director de la ceremonia comienza con un himno y una oración para recibir al Señor, después de la plegaria se hace una lectura congregacional de la Biblia y el director

exhorta a los hermanos para testificar alguna gracia recibida o solo para alabar a Dios, algunos pasan a entonar un canto evangélico acompañado del director de música. En la liturgia participa toda la congregación.

Los himnos son generalmente de tres tipos: de adoración en que se exalta a la divinidad, los de intersección en que se remarca la salvación del hombre y los que son para fechas conmemorativas como la Navidad y semana santa.

Los cánticos evangélicos proveniente de la Iglesia de negros evangélicos en Estados Unidos los cuales son traducidos al español y son tomados a veces de ritmos espirituales de la región según los instrumentos disponibles, el ritmo monótono de los coritos proviene de las canciones africanas, son canciones livianas, polifónicas cantadas con entusiasmo en coro, los feligreses van al compás de la melodía y expresan su alegría de forma espontánea le dan porras a Dios e insultos al maligno y todo el mensaje hace sentir la idea de un Dios material de carne y hueso.

La Iglesia Histórica siempre ha discutido con la Iglesia Evangélicas debido a la falta de reverencia en los cultos de esta última, sus métodos orgiásticos son como los primeros cristianos y también del mismo ambiente que dio origen al negro espiritual, el jazz y el bluz que produjeron el movimiento evangélico. (Hollengenweger, 1976:19)

Al pasar al altar para orar la pastora impone sus manos sobre la frente de los creyentes y les pide que imploren a Dios por el favor que necesitan. ella mismo grita y luego vienen los aplausos más fuerte y con fervor se les ordena que cierren sus ojos y aclame a Dios. sigue después el canto de la ofrenda ha Dios que a de hacerse con entusiasmo como comunidad autosuficiente.

Los ingresos monetarios provienen de las ofrendas voluntarias y de los diezmos. los Evangelistas creen que Dios les dio para sostener a sus predicadores y para divulgar sus enseñanzas. en el diezmo todos los miembros de la Iglesia aseguran cumplir con este

proceso aun que no dan exactamente el 10% de sus ganancias mensuales.

De todo el dinero que entra a la Iglesia la mitad le corresponde a la pastora y la otra mitad se le da al misionero de la Iglesia Madre que llega a visitarlos, más tarde la pastora inicia la predica dominical esta representa la ultima época de gracia que estamos viviendo “el fin del mundo” el cumplimiento de los escritos del Apocalipsis y la inminente venida de Cristo a la Tierra.

El predicador por lo general no posee grandes conocimientos de lo bíblico, la Biblia solo les sirve como referencia, su prédica se centra en lo vivido, a una plática, una conversación, a una letanía, en la que se explica la razón de su sufrimiento diario, la pastora es el líder natural de la comunidad, al que se obedece y respeta el cual utiliza la experiencia vivencial y la prédica como una forma de control ideológico sobre el grupo; la oración de gracia por la palabra concluye el servicio religioso.

C. ANÁLISIS PSICOLÓGICO

La religión desempeña una función importante en las sociedades, es un sustituto que percibe la finalidad de reemplazar la experiencia religiosa individual con una selección de simbolos adecuados, envueltos en un dogma y ritual firmemente organizado. Para la psicología junguiana, la religión es una relación con el valor supremo o más poderoso, ese valor es un factor psíquico pleno de energía avasallaste al cual se le da el nombre de Dios. Jung afirma que el cristianismo es una religión patriarcal que en su esencia enseña un símbolo en la conducta individual, debido a su nombre consiguiéndose este proceso de individuación con la encarnación y revelación del propio Dios.

Jung señala que en sus orígenes el protestantismo pudo haber ayudado al propio individuo, desligando lo de la imposición de la autoridad de los representantes de la Iglesia y derribar las barreras dogmáticas del rito católico, gracias a ellos podría asumirse todas las responsabilidades de su vida interior volviéndose autónomo frente al dogma.

Las experiencias individuales como los dones del Espíritu Santo fueron asumidas por la Iglesia protestante, la cual decide si tales experiencias provienen de Dios o del diablo. Aunque el hombre está entregado a Dios no hay para él ni confección absoluta, ni posibilidad alguna divina ya que para los evangélicos la salvación es por gracia como consecuencia del sacrificio de Cristo y no por obras, para que nadie piense que puede conseguirlo por su propio esfuerzo. (Rom, 11, 6)

El protestantismo no tiene los mismos matices del cristianismo tradicional. La compensación por la pérdida de la autoridad eclesiástica, las sociedades protestantes refuerzan la autoridad de la Biblia justificando sus rituales por su acentuación en la fe, en el mensaje de los evangelios creen que el Espíritu Santo inspiró a los escritos de la Biblia, el resultado: la palabra infalible de Dios.

La reforma eliminó en grado sumo a la Iglesia como redentora de la relación personal con Dios con ello la conversión en personas propensa al sentimiento de culpa y autocastigo, las cuales comparte liberadoramente mediante la doctrina protestante de la salvación. La nueva concepción psicológica de Dios da una conversación significativa a una nueva disposición, ya que Dios es el valor supremo en la última actividad vital psicológica, el nacimiento de Dios que se da quiere decir, que ha sido creado un nuevo símbolo de expresión de la misma intensidad. (1934)

El universo de la revalorización simbólica, de la relación imaginaria entre los individuos y sus condiciones reales de existencia en los grupos evangélicos. las reuniones actúan como válvula de escape de tensiones psicológicas. las acompaña la esperanza de un inminente fin del mundo, con el subsiguiente disfrute de una vida mejor. en la Biblia para los protestantes se ve claramente en la resurrección corporal de los sujetos. (Apocalipsis 20) El estado del hombre después de la muerte depende de que acepte o no la salvación en esta vida (Marcos 9).

En las minorías protestantes se da una identificación religiosa a través de las vivencias cotidianas colectivas, la cual se da psicológicamente a un nivel de consciencia mas fuerte que la individual consolidándose por medio ciertas prácticas rituales, que deben repetirse frecuentemente para que perduren los miembros de esta minoría religiosa. Intentan imitar la vida comunitaria y el parentesco ritual de los primeros cristianos del Nuevo Testamento, en donde los creyentes vivían dentro de un circulo de hermanos cuya madre es la comunidad de los santos.

La pastora, es la que se dedica a la conservación de los rituales tradicionales, se encarga también de las curaciones, misión comparable con un chaman. Se considera que posee un poder intencionado basado en el Espiritu Santo y en especial por el arquetipo de sí mismo Cristo, a este estado se le denomina santidad, significa que pose un valor sagrado de fuerza luminosa que emana de la figura arquetípica. El hombre no se percibe como un sujeto, sino como un objeto de tal hecho este fenómeno consiste en que un contenido cualquiera, pensamiento religioso o parte de la personalidad el individuo obtenga un dominio psicológico sobre el creyente.

Los contenidos religiosos posecionales aparecen como convicciones particulares idiosincrasia etc. la posesión puede ser formulada como una identidad de la personalidad y con un complejo imaginario. (Jung 1972)

Los resultados del bautismo del Espiritu Santo se manifiestan de forma intuita, en los creyentes portadores de la imagen arquetípica, los cuales son ejemplos de la acción del Espiritu Santo sobre el hombre: un sentido más profundo de amor a Dios, el deseo de leer la Biblia, una percepción más profunda del pecado, autoridad de orar por los enfermos la glosolalia como algo indispensable en la oración.

La oración por los enfermos es una practica muy recurrida y difundida entre los evangélicos Pentecostales se práctica por imposición de las manos acompañadas de

intensas oraciones rituales, se ha comprobado que en estos casos la curación solo ocurre en condiciones psicológicas especiales. La oración de los evangélicos con Cristo se establece con la proyección del Espíritu Santo sobre si mismo, el Espíritu Santo como personificación de contenidos inconscientes, revela una actividad psíquica inconsciente.

La doctrina evangélica pone el acento en la experiencia del testimonio o bautismo del Espíritu Santo cuya evidencia y consecuencia se manifiesta por medio de la glosolalia, esto es una inflación psíquica como la denomina Jung por ser un factor que tiene lugar una misión de la personalidad mas allá de los límites individuales, que se manifiestan colectivamente cuando hay una extinción de la personalidad autónoma. (Jung, 1901: 6)

Para la decisión sobre esta cuestión, afirma Jung, es preciso que una cabal experiencia psiquiatría en la que constantemente ha de tenerse encuentra que la constelación de imágenes y fantasías arquetípicas genera una reacción. Jung densifica la glosolalia como: *pasión arquetípica no verbal de la actividad rítmica, ejecutado por la boca*, el proceso expresa una concentración de fuerzas funcionales del libido en lugar del fuego interior y de la intensa deducción individual. (Jung, 1901: 7)

La glosolalia en la psicología junguiana, es considerada como la expresión de la psique colectiva, por medio de la cual ejerce una función curativa similar a los sueños sobre ciertas personas, en los evangelistas cada actividad tiende a convertirse en un sacramento que diferencia a los verdaderos creyentes del resto de los congregantes.

CAPÍTULO VI. REFLEXIÓN DEL FENÓMENO RELIGIOSO

A. LA TEORÍA DE LOS ARQUETIPOS EN EL FENÓMENO RELIGIOSO

Las concepciones de Jung con respecto al comportamiento religioso, se enmarcan dentro de todo el conjunto teórico que aporta para el conocimiento de la unidad psicológica

de la raza humana, es interesante por demás considerar la cuestión relativa o la participación de la psique en todas las actividades que realizamos en la vida diaria, ya que esta tiene una correspondencia directa con el tipo de experiencia que vivimos individual y colectivamente los seres humanos.

Jung, ve la parte inconsciente de la estructura psíquica como un mundo interior de imágenes algo extrañas y desconocidas, que surgen enigmáticamente en nosotros y que a través del tiempo han sido atraídas a un influjo divino (mana) o bien a un Dios, un demonio o espíritu; siempre con la existencia independiente objetiva o incluso heterogénea con respecto a nosotros. En toda persona religiosa, estas manifestaciones se les coloca siempre dentro de un conjunto de representaciones religiosas que poseen colectivamente.

Jung, nos da conceptos auxiliares que nos sirven de instrumentos para captar la acción del inconsciente en todo gesto humano es difícil describir el concepto de inconsciente del que el nos habla como un conjunto de definiciones intelectuales precisas por lo que hay que limitarse a un intento de ordenar y describir las vivencias religiosas sin poder afirmar nada de su esencia

Jung diferencia dos estratos en el dominio de los productos inconscientes, uno constituido por la personales vivencias olvidadas o reprimidas por el inconsciente personal y otro que representa lo que es la estructura psíquica humana general o congénica. En el inconsciente colectivo, se encuentran ciertos dispositivos estructurales que tienen una actividad ordenadora en el ámbito psíquico, como modo de comportamiento elementales, que son limitados solo dentro de la cultura propia de un individuo. Los arquetipos son dimensiones inconscientes por detrás de las representaciones colectivas de un grupo, siendo sus generadores más no ellas mismas.

El inconsciente proporciona lo que puede llamarse la forma arquetípica que en si es vacía y representable, pero de inmediato esta conformada y llenada desde el consciente como el material representativo afín o similar o se vuelve de este modo perceptible, debido

a esto las representaciones arquetípicas siempre están determinadas individualmente por el lugar, por el tiempo o moral. (Jung, 1982: 109)

Esta integración de lo inconsciente o agregación de consciente e inconsciente Jung lo determina como: el proceso de individuación, a esa energía psíquica que es creadora y generadora o fuerza natural, la denomina el libido esta definición se diferencia de la de Freud en el sentido que no hace del instinto único sexual la totalidad de los fenómenos psíquicos, para él posee la misma importancia funcional que la energía en la física desde Rober Meyer. (Jung, 1953)

Esta concepción arquetípica se distingue del concepto físico de energía, por que no es cuantitativa sino fundamentalmente cualitativa, en lugar de la medida exacta o cantidad, en la psicología se realiza una determinación aproximada de intenciones y de intensidad para lo cual se hace uso de la función de sentimientos y valorización, esto ocupa en la psicología el lugar de la medición en la física (Jung, 1953: 26).

El libido es parte formadora de la estructura religiosa de los individuos, cuando tiene lugar en estado de devoción, en el inconsciente se opera un proceso de transformación cuya dinámica, contenido y sujeto, son en sí inconscientes que resultan indirectamente visibles para la consciencia suscita un material de representaciones que se llaman a la disposición de estas. Todas las representaciones religiosas, se originan del fenómeno de la proyección del libido por medio del cual un contenido inconsciente para el sujeto, es transferido a un objeto de modo que este contenido aparezca como perteneciente al objeto.

Entre las proyecciones del contenido inconsciente que han dado representaciones religiosas, están las asociadas a las imágenes de los padres. Jung señala que en tanto los arquetipos intervienen regulando, modificando y motivando la configuración de los contenidos conscientes, se comportan como instintos, en el caso de un arquetipo de una representación religiosa, tiene como todo instinto una energía específica, la cual lo tiene

aunque la conciencia lo ignora (ateísmo).

En el caso de la imagen de los padres, Jung hace resaltar que estas se forman en el inconsciente personal de los individuos mediante los estadios primeros de la conciencia entre las edades de 1 a 4 años, es decir, en un momento en que la conciencia no muestra una completa relación con el yo, los psicoterapeutas conocen muy bien esta mitologización en los padres que a menudo se continúan hasta bien avanzada la edad adulta.

Son conjuntos de símbolos religiosos y son producidos por el inconsciente y son amplificados por la conciencia los símbolos centrales yo, el *anthropos*, la madre, que emiten un equilibrio entre los elementos de la conciencia y del inconsciente, acontecimiento al que se le da el nombre de proceso de individuación, que describe el sí mismo. Las afirmaciones religiosas como hechos físicamente imposibles, no pueden ser tratados por la conciencia natural por esto es evidente la presencia del fenómeno psíquico en ellas, es la psicología a la que le corresponde darnos una explicación al respecto.

Para el caso de las más importantes representaciones religiosas del cristianismo a saber Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la Virgen, además de resaltar como su contraparte sirve dentro de las construcciones dogmáticas relativamente diferentes, entre el catolicismo y el protestantismo una posición necesaria para satisfacer la necesidad necesaria del arquetipo del sí mismo.

Las religiones son grandes sistemas psíquicos, curativos, que consisten en temas míticos universalmente difundidos que por su contenido y por su origen son colectivos y no personales, estos mitos de naturaleza religiosa pueden interpretarse como un especie de terapia mental para los cimientos de angustia de la humanidad en general, hambre, enfermedad, tristeza, tierra, muerte. Jung da un ejemplo con el mito heroico universal siempre se refiere a un hombre poderoso o Dios hombre que vence al mal este encarnado en dragones, serpientes, monstruos y demás y que libera a su pueblo de la destrucción o de la muerte, la narración o repetición ritual del texto sagrado o ceremonia y la adoración a tal

personaje, con himnos, música.

Decoraciones, danzas, oraciones y sacrificios, sobrecoge a los asistentes con mímicas y emociones como si fuera por encantamiento mágico y exalta al individuo hacia una identificación con el héroe, para el hombre creyente esta situación lo ayuda a liberar su incapacidad y desgracia personales y dotarse temporalmente de una cualidad casi sobrehumana, la misión de los símbolos religiosos es darle sentido a la vida del hombre lo dota de una perspectiva y de una finalidad que va más allá de su limitada existencia.

Los mitos constan de símbolos que les fueron creados conscientemente, los símbolos representan algo más que un significado evidente e inmediato son productos naturales y espontáneos que aparecen en toda clase de manifestaciones psíquicas hay pensamientos y manifestaciones simbólicos, situaciones y actos simbólicos, hay muchos signos que no son individuales sino colectivos en naturaleza y origen son principalmente imágenes religiosas que estas para el creyente son de origen divino que han sido reveladas al hombre para Jung son “representaciones colectivas y voluntariamente espontáneas emanadas de los sueños y edades primitivas y fantasías creadoras” (Jung 1981: 49).

Hay una tendencia por tales representaciones de un motivo representaciones que pueden variar en detalle sin perder su modelo básico. Jung que marco la importancia de estos símbolos naturales los cuales se derivan de los contenidos inconscientes de la psique y por lo tanto representan un vasto número de variaciones en las imágenes arquetípicas esenciales los distinguió de los símbolos culturales los cuales al pasar por muchas informaciones se convierten en imágenes colectivas que se emplean en las religiones como “verdades eternas” para el cristianismo son la Iglesia y la Biblia las que norman las aspiraciones entre el inconsciente y el hombre el sentido religioso define a los arquetipos de la iniciación conocidos como dios de la antigüedad con misterio e insertan en todos los rituales eclesiásticos se requiere una modalidad especial de culto en el momento del nacimiento, el matrimonio, la muerte.

Jung afirmó que cada ser humano tiene originalmente una susceptible totalidad del si mismo de esta totalidad de la psique emerge el ego conciencia, cuando se desarrollo el individuo toda la fase del proceso del desarrollo de la vida individual ya acompañada del conflicto originario entre las exigencias del si mismo y las del ego la imagen del hombre es una de los medios simbólicos por los cuales el ego se separa de los arquetipos evocados por las segundas imágenes paternas de la infancia es la primera etapa de la diferenciación de la psique la intención de los ritos de inmunización es la de crear la sensación simbólica de la muerte y de la que resurgirá la sensación simbólica del renacimiento esta será el acto de la consolidación del ego con algo material.

Los misterios psíquicos que practican los pueblos paganos fueron incorporados en muchos de los actos y ritos de la Iglesia cristiana de la primera época, estos rituales a penas sobreviven actualmente en algunas celebraciones litúrgicas del catolicismo y en unos cuantos grupos protestantes casi todos los sistemas religiosos del mundo contienen imágenes que simbolizan el proceso de individuación o al menos algunas etapas de el estas imágenes expresan algunas partes inconscientes de nuestra personalidad.

Jung descubrió una figura que personifica todas las tendencias femeninas de la psique del hombre a la que llamo anima que es la que los capacita para ponerse el relación con el inconsciente en su representación individual el carácter del anima es un hombre por eso en forma general adopta la forma de la madre y en su experiencia proyecta las imágenes religiosas femeninas, el anima tiene un papel positivo es decir, como mediadora entre el ego y si mismo.

En el cristianismo se forma en la figura de la Virgen cuando esta se convierte en figura de devoción y alabanza ilimitada esta adoración como figura religiosa oficialmente reconocida acarrea el inconveniente del hecho de perder sus actos individuales y el inconsciente de la mujer encontró la personificación masculina animus que muestra el aspecto positivos y negativos como lo muestra el anima en el hombre también esta básicamente influido por el padre de la mujer tiene un lado positivo que se puede construir

un puente entre sí mismo y su actividad creadora.

El animus al igual que el anima tiene una etapa de desarrollo voy a describirla de la siguiente manera: la primera tiene una personificación del puro poder físico y la segunda etapa por ser inherida y poseer la capacidad para planear la acción la tercera el animus se transforma en la palabra aparecido frecuentemente como el maestro o sacerdote, finalmente su cuarta significación del animus es la encarnación del significado en este nivel se convierte en mediador de la experiencia religiosa por lo cual la vida adquiere un nuevo significado, da a la mujer firmeza espiritual un visible apoyo interior que la compensa de su blandura exterior (Jung, 1981: 192)

La teoría se resume en que toda la realidad psíquica interior de cada individuo esta orientada en definitiva a los símbolos arquetipos de sí mismo, esto significa que la existencia de los seres humanos nunca se explicara satisfactoriamente en términos de instintos aislados y mecanismos intencionados como son hombre, poder, sexo, supervivencia, superación de la especie, etc., el principal propósito del hombre es ser humano la estructura psíquica se expresa como un símbolo que en inconsciente toma la figura frecuentemente del anthropos (hombre en griego) a esta figura se la a identificado en occidente como Cristo el drama de la vida arquetípica.

Cristo describe imágenes simbólicas y sucesos de la vida consciente y en la vida trascendente consciente del hombre que es el transformador que es el más alto destino en lo concierne en la religión los seres humanos pueden dividirse en tres tipos los que aun creen auténticamente en sus doctrinas religiosas y se ajustan satisfactoriamente con lo que sienten la imposibilidad de grandes dudas, lo que han perdido completamente su fe y han reemplazado con ideas racionales puramente conscientes y por último son aquellos que en una parte de sí mismo ya no creen en sus tradiciones religiosas mientras de alguna u otra a un siguen creyendo (Jung, 1981: 225).

Jung se atrevió a sometió a un examen psicológico los dogmas del cristianismo por

la convicción que las creencias por las cuales muchos hombres han luchado en tantos siglos no pueden ser una fantasía hueca acepto que el símbolo considerado por millones seres tiene cerca de 2 millones de años como afirmación varia por que cosas que no pueden ver ni tocar poseen una realidad destacada aunque el entendimiento humano no comprenda a los símbolos religiosos esos actúan ya que el inconsciente los reconoce como expresiones hechos psíquicos universales pero toda ampliación y todo reforzamiento de la consciencia designa y los aleja de los símbolos dogmáticos y obstaculiza por un predominio, la comprensión de estos últimos la amabilidad.

Para mucha gente la religión significa todavía esencialmente concesión y por lo tanto sistema colectivo reconocido como expresiones religiosas codificadas y simuladas como principios dogmáticos, y una especie determinante con la consciencia colectiva aunque sus símbolos expresan arquetipos definitivamente operantes las verdades esenciales formuladas dogmáticamente, por la Iglesia cristiana expresan de una manera casi perfecta la índole de la experiencia interna desea volverse una religión.

Una Iglesia no constituye una regla mucho mas afectiva sería una mejor entendimiento y una determinada actitud intima individual respecto ala religión, que no debe ser confundida como una adopción de la misma en conclusión no son las tradiciones religiosas convertidas en contenidos colectivamente consientes sino la experiencia primordial situado en el encuentro del individuo con su propio Dios sucumbe a poderosas emociones afectos fantasías creadoras que se encuentran en el propio interior de la base o de la obra que dice Jung sus ideas no son una doctrina sino forman un panorama que continúan expandiéndose.

B. RELIGIÓN E IDENTIDAD

Jung señala que entre el conjunto de funciones que caracteriza el alma están las funciones perceptivas como la cual se aprenden los contenidos del inconsciente y una

creadora imagen simbólica en la medida en que al hacerse consiente sirve para la adaptación de sujeto, esta adaptación percibe relativamente por los medios uno natural que seda por medio de la identidad con la persona el grupo el héroe del culto o el arquetípico y otro sintético que desarrolla las fantasías simbólicas que resultan del libido introvertida por el sacrificio disponible de ellos por medio de vivencias religiosas para la elevación del rango de la personalidad del individuo partiendo de la posibilidad teórica de una relación de consciencia y de conducta vital consiente.

Jung afirma que la religiosidad es un fenómeno colectivo no vinculado a dotes individuales en el inconsciente se encuentra el contenido complejo del pasado individual colectivo de la humanidad por medio de la devoción que es la inversión de individuo.

CONCLUSIÓN

En el presente estudio se limito al análisis de los fenómenos religiosos a tratarlos en cuanto a expresiones de una auténticas y legítimas de la psique humana así para esclarecer la actitud simbólica de que nos habla Jung nos permitimos presentar los diferentes ritos de una comunidad cristiana tomando en cuenta que la religión siempre se manifiesta como una adoración viviente con las actividades psíquicas del inconsciente las hipótesis que se presentaron determinaron la forma de abordar el objeto de estudio y el tipo de explicación el camino que se siguió fue con la exposición general de la hipótesis de la antropología en la investigación social del comportamiento religioso y resalto la correlación existente entre la antropología y la psicología en la observación sistemática intensiva y detallada del comportamiento de la gente que conviven en un grupo.

El estudio antropológico de la religión siempre a subrayado una función gregaria el principio la continuidad y los cambios que se encuentran en su estructura social y los diferentes tipos de tensión que afectan las relaciones humanas la contextualización de las conductas religiosas que nos dan la antropología nos ayuda a una mejor comprensión de sus significados es por lo anterior que se explica que el orden social del campesino es lo que lo hace seguir dependiendo de su acercamiento ético pasivo.

La finalidad de los primeros tres capítulos fue ver las condiciones socioeconómicas del campesino de Santiago Tepetlapa, es decir mostrar lo que nos revela su formación social específica. En primer lugar son las relaciones de parentesco, la organización familiar, la organización de trabajos por sexo, la política municipal, el sistema de cargos religiosos, su lugar existencial en el mundo del campesino, por lo regular se encuentran en su lugar de pertenencia y se relacionan con personas de su mismo nivel sus valores nucleares y sus intereses individuales se encuentran subordinados al grupo que pertenecen los campesinos llevan una vida determinada por intereses tradicionales en donde se pierden todo y nada pertenecen imposibilitando el desarrollo del sí mismo la unidad primordial de la estructura

social es la familia viven su experiencia familiar con el fin de alcanzar la seguridad ínfima de la que carecen para sobrevivir la estructura familiar se caracteriza por que los mensajes de la madre y del padre hacia el hijo están encaminados a dentro de ordenes prohibitivas “no hagas”, las transacciones entre los miembros es de todo o nada y pueden estar hacer todo con una gran impunidad la autoridad casi total del padre en la familia sirve de modelo en las relaciones familiares y las prácticas religiosas.

La característica del comportamiento social de este grupo es la principal función social a la que esta subordinado a la actividad económica y al de la práctica religiosa condicionado dentro de la cultura el sistema ético cristiano del campesino representa una secuencia histórica de decisiones y valores morales realizadas por el grupo que continuamente se está trasformando según las necesidades del bien común.

La moralidad cristiana y la moralidad explícita de la Iglesia como sociedad los cristianos de Santiago son herederos de los primeros misioneros que como muchas comunidades agrarias de México fueron los únicos evangelizadores reales y los creadores del burocratismo asocialista característico de las parroquias rurales en México la evangelización tomo tres variantes: el mercantilismo, el colonialismo y el tridentismo la religiosidad popular es el resultado de una posición de abandono a la Iglesia pero también una identificación con un valor arquetípico individual.

Un gran porcentaje de las prácticas religiosas del campesino como de otros grupos subordinados están fuera del sistema religioso oficial, en su análisis mostró un sincretismo como un fenómeno religioso que además de ser el resultado del contacto entre varias religiones evolucionadas es al mismo tiempo la expresión de la reelaboración simbólica individual que se observa sin interrupción en todo el transcurso de la experiencia religiosa después de mostrada su perspectiva histórica y psicológica que justifica la religión católica en Santiago, represento dirigir la atención a dos problemas centrales de la religiosidad los símbolos y las prácticas el tema mismo impuso semejante osmosis obligando a interferencias permanentes entre el material de los capítulos que se puede observar que en

la religiosidad intervienen dos factores; la voluntad de un individuo y las exigencias de una comunidad, el individuo puede creer y formar un símbolo religioso para sí mismo pero solo alcanza la plena satisfacción que resulta de una apreciación simbólica si su comunidad lo acepta como propio.

En Santiago la organización religiosa es autosuficiente y sus prácticas religiosas individuales y colectivas son muy intensas el papel ritual femenino son los cantos, visitar el templo, transmisión de valores, que es similar al rol social que se le a impuesto como mujer, en el ritual de transmisión de cargos aunque diferente a lo que realizan en comunidades indígenas también se presta la atención al acontecimiento y si hay ceremonia se realiza por el ministro que remarca la importancia que su exacto cumplimiento requiere, seda una tendencia a identificar Iglesia y sacerdote satisface rituales que más se repiten en la vida ceremonial de esta comunidad son las procesiones.

Los rezos, los cánticos, las prácticas de aseguramiento, los días y comidas festivas, son rituales que a lo largo de la vida los creyentes forman una frecuencia específica de hechos en el tiempo, como lo señalo Eliade (1973) el tiempo no es homogéneo, en la religión como en la magia la predicidad significa ante todo la utilización indefinida de un tiempo mítico hecho presente, el tiempo que presencio el acontecimiento conmemorado por el ritual en cuestión se hace presente es representado el creyente se siente contemporáneo en esos acontecimiento al repetirse el tiempo (teofánico).

Se hace presente el ritual desprecia al orden social y emite las normas y valores básicos del grupo que han sido establecidos por la ley y la costumbre el rito consiste en la repetición de un gesto arquetípico realizado *in illo tempore* es una tendencia del creyente trasformar los actos fisiológicos en ritual otorgándole así un valor espiritual los creyentes solo encuentran significancia e interés en las acciones humanas en la medida en que repite los gestes revelados por las divinidades o héroes las experiencias religiosas del cristianismo se apoyan en la imitación de Cristo como modelo ejemplar el complejo simbólico observable en las festividades es significativo y complicado desde esta línea de

interpretación del drama ritual de cada fiesta representa un modelo arquetípico y una estructura psíquica del hombre.

El sistema ritual en Santiago no ha tenido cambios sobresalientes en sus elementos centrales el sistema de cargos a disminuido se realizan con menor frecuencia y van haciéndose menos elaborados, con respecto al tratamiento de las enfermedades la presencia de los servicios modernos no ha eliminado las prácticas curativas religiosas que se hacen ante las imágenes religiosas, ya que para ellos una buena una buena salud depende de la armonía con la potencia moral y religiosa del universo, cabe notar que la interpretación ritual incluye el trabajo cooperativo del investigador e informantes.

El auxilio de los conceptos, los elementos más utilizados por esta comunidad son las velas, las flores el incienso, los altares, las imágenes religiosas, los estandartes, los cuhetones y las comidas, para los teóricos de la antropología simbólica, las velas y las flores tiene que ser renovadas constantemente en cada festividad tiene un mismo significado: simbolizan la periodicidad del flujo de la vida entre el centro ceremonial en donde la religiosidad se enfoca en las representaciones religiosas y las casas en donde la religiosidad se enfoca en las relaciones familiares, visten a la cultura como un código simbólico que programas sistemas de categorización, comunicación e intercambio.

La psique humana registra una respuesta a los complejos estimulados que enmarcan la vida de su mundo social y natural que envuelven al hombre la función que tienen el ritual es la de almacenar y transmitir información los símbolos proporcionan modelos de los procesos uniformados de creer y con protegerse en sociedad, transmiten ideológicamente normas y valores que rigen la conducta el símbolo identifica, asimila, unifica planos y realidades aparentemente indeductibles en este conjunto entran todas las representaciones cristianas de Dios, la Virgen, Cristo, los Santos, Satanás, etc.

Como resultado de una tendencia o acto de adquirir para el mundo externo procesos psíquicos reprimidos que no se reconocen como de origen personal y a resulta de los cual el

contenido de estos procesos experimenta como percepción externa un ejemplo de lo anterior son las plegarias dirigidas a la Virgen que son acompañadas generalmente por un comportamiento humilde, llantos, apelando por los intentos maternos a ella, ante la Virgen se despiden a sí mismo humildes como niños, mientras le piden a su madrecita perdón por un comportamiento inaceptable que ha ocurrido o puede llegar a ocurrir y que se realizan correctamente los rezos es que puede resultar su favor y reingresar al orden social.

Ciertamente la transmisión o reflexión de contenidos inconscientes haciéndolos accesibles a la conciencia esa es la función específica del anima la visión y percepción de que de otra manera pero invisible es un hecho gracias al papel mediador de este arquetipo actúa para la conciencia como un reflejo del inconsciente la función social del arquetipo es aglutinar a los grupos sociales los arquetipos se manifiestan preferentemente a través de motivos religiosos o mitológicos hechos que aparecen en todos los pueblos en todos los tiempos en forma idéntica.

La psique humana es el conjunto de fenómenos e instancias que se influyen mutuamente y se distribuyen entre la conciencia y el inconsciente, Jung sostiene que entre el inconsciente y el consciente existe una relación compensatoria (función religiosa), y que el inconsciente siempre intenta complementar la parte consciente de la psique añadiéndole las partes que le faltan con lo que impide un desequilibrio por consiguiente para Jung la psique es un sistema autoregulator que mantiene el equilibrio del mismo modo que el cuerpo.

El descubrimiento de Jung de que el inconsciente que no es un mero depositador del pasado sino que también está lleno de gérmenes de futuras situaciones e ideas lo condujo a un nuevo enfoque de la psicología. En el análisis de las sectas protestantes reconstruyen un espacio simbólico la psicología Junguiana es la primera en dar una explicación de la experiencia religiosa desde el bautismo del espíritu afirmando que se da en un estado psicológico de disminución de la individuación.

La perceptividad de sensaciones sensoriales le dará un sentimiento de arrebatamiento o de éxtasis y de alejamiento de la realidad circundante Jung lo cataloga como una inflación o posesión psíquica que consiste en la intromisión de un arquetipo en la conciencia de inmediata identificación del yo con sus contenidos conscientes cabe mencionar como característica de los evangelista es que además de sus ideas más racionales con respecto a los católicos se practique una estricta disciplina moral con tal de mantener un estado de pureza basada en un mejor aprovechamiento de todos los recursos y una mitología viva ferviente esperada en el futuro.

Una hipótesis aquí tratada es la de la función psicológica de una religión es independiente de su autenticidad o falsedad, las religiones han sido parte importante y efectiva de la maquinaria social aquí se examino la relación de la religión de un extracto de la sociedad con un sistema particular de moralidad, la forma más extendida de sensación en Santiago es la religiosidad, la fe de esa gente que sus representaciones justifica y fundamente su comportamiento y actividad, que se pretende aprender al hombre se puede empezar a considerar algo de los más característico del que hacer humano: la religión.

Esa perspectiva Junguiana algunos de los conceptos analíticos que se utilizaron son empleados en psicología, otros son más restringidos, que se ofreció una explicación de ellos para el lector que nos es psicólogo y para los antropólogos cuyas especialidades están alegadas al estudio de sistema de símbolos, el tema de la psicología moderna no es el homo sapiens sino la irracionalidad del hombre y lo no poco infrahumano que hay en él esta alternativa viable en psicología abre una perspectiva al acercarse a un plano más completo al fenómeno religioso ya que su estudio tiene que inscribirse dentro de un amplio contexto social y cultural.

La descripción que hace Jung da al fenómeno religioso un material documental apto para comprender el por que el hombre cree y rige su vida con valores religiosos si se hace un balance de ventajas y desventajas de los postulados teóricos de Jung a la religiosidad creo que los primeros son sensiblemente superiores por las siguientes razones:

1) define el fenómeno religioso con una actitud intelectualmente más amplia y abierta a los fenómenos de los valores psicológicos y antropológicos de lo religioso

2) el análisis de cada símbolo y mito se articula en la estructura del inconsciente humano y al mismo tiempo abre el terreno para las discusiones finales sobre la esencia de la religión

3) el examen de comparación simultánea de las formas religiosas en cualquier sociedad ponen de manifiesto sus elementos comunes y evita ciertos errores imputables a una óptica occidentalista.

La religión del hombre primitivo es la expresión simbólica de sus pecadores del sistema social del que dependen no solo para las necesidades materiales de la vida sino, también para las necesidades psíquicas. Según Durkheim el hombre religioso que se siente depende de un orden moral externo, no es víctima de alucinaciones o algunas veces ese poder existe en las formas de la sociedad misma. En resumen las instituciones religiosas representan en forma simbólica algunas de las mas profundas interioridades del hombre.

Lejos de ser una desgraciada supervivencia del pasado del hombre primitivo, son un elemento integrado innecesario de cualquier sistema social estable. Puede cambiar la forma que toman los simbolos religiosos, pero hay algo básico que subyace a estas formas y este elemento básico estará presente mientras haya sociedades humanas.

Todos los grupos religiosos importan por que orientan en todos los aspectos de la vida, y que esta orientación influye profundamente en las acciones diarias de sus miembros y por lo tanto en las estructuras e instituciones de la sociedad.

Finalmente es imposible llegar a una comprensión realista aceptable y coherente de la naturaleza de la estructura psíquica y en particular de los modelos simbólicos que tratan las representaciones religiosas sin ubicar en ellos las funciones que cumplen en la mente humana como actos de la vida espiritual de los creyentes de la que solo tenemos noticias a

través de las vivencias religiosas colectivas e individuales. las religiones confesionales practicas rituales y sus representaciones requerirán todavía de más investigaciones y para analizar su comprensión el estudio aquí presentado estuvo orientado en este sentido.

BIBLIOGRAFIA

- Anuario de la Iglesia en México. Editorial Del Secretariado General del Episcopado, México, 1980.
- Argyle Michael, Seven Psychological roots of religion. *Theology* 67, No. 530 pp.330-339. 1964.
- Atkinson James, Lutero y el nacimiento del protestantismo. Editorial Alianza, Madrid, 1971.
- Bastian Jean Pierre, Los disidentes: sociedades protestantes y revolución en México. 1872-1911. Editorial Colegio de México, México, 1989.
- Bastian Lean Pierre, Protestantismo y sociedad en México. Editorial Cupsa, México, 1983.
- Bridges J.C., Expansión evangélica en México. Editorial Mundo Hispano, Miami, Florida, 1973.
- Camerlynck A.T., La Vie religieuse dans l'église du Christ. Editorial Bruges, Francia, 1944
- Casas, Bartolomé de las, Historia general de las indias de la Nueva España. Volumen 2. México, 1867.
- Davis Merle. La base económica de la Iglesia Evangélica en México. Nueva York. Concilio Internacional Misionero, Nueva York, 1941.

- Durkheim Emile, Las formas elementales de la vida religiosa, Editorial Shapire, Buenos Aires, 1968.
- Dwight Henry, The blue book of missions for 1907, Editorial Funk an Magnoll, Nueva York, 1907.
- Eliade Mircea, Tratado de Historia de las religiones, Editorial Era, México, 1979.
- Eliade Mircea, Mito y Realidad, Editorial Cuadarrama, Madrid, 1973.
- Freud Sigmund, El porvenir de una ilusión en Obras Completas V. 21, Amorrutu editores, Buenos Aires, 1979. Amorrutu editores, Buenos Aires, 1969.
- Frazer James G., La Rama Dorada, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
- Febure Lucien Paul Victor, Martín Lutero. Un destino, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1956.
- García Díaz A., Las mayordomías en México, tesis ENAH, México, 1980.
- Garma Navarro Carlos, "Conversión y los poderes de curación entre los protestantes totonacas" en Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Año 8, N. 12-13 U.A.M., México, 1985
- Garma Navarro Carlos, "Los estudios antropológicos sobre el protestantismo en México" en Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, año 8, N. 15, U.A.M., Mexico, 1988.
- Godolier M., Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas, Editorial

Siglo XXI, Madrid, 1974.

- Herrick Bruce, Urban migration and Economic development in Chile. Editorial Mass the MIT, Cambridge, 1965.
- Hollengenweger W, El Pentecostalismo. Editorial La Aurora, Buenos Aires, 1976.
- Hurlbut, Historia de la Iglesia Cristiana. Editorial Vida, Miami Florida, 1967.
- Jiménez R. Julio, La secta de los alumbrados en Nueva España. Boletín de AGN, México Tomo XVI No. 1, México, 1950.
- Jung Carl Gustav, Arquetipo del inconsciente colectivo. Ediciones Paidos, España 1984.
- Jung Carl Gustav, Collected Works. Editorial Universidad de Princeton, Princeton 1970-1975.
- Jung Carl Gustav, Los complejos y el inconsciente. Editorial Alianza, Madrid, 1964.
- Jung Carl Gustav, Energética psíquica y esencia del sueño. Editorial Paidos, Buenos Aires, 1953.
- Jung Carl Gustav, Estudios del Instituto C.G. Jung, Zurich Suiza, 1960.
- Jung Carl Gustav, Formación del inconsciente. Ediciones Paidos, España, 1982.
- Jung Carl Gustav, El hombre y sus símbolos. Editorial Carai, España, 1981.
- Jung Carl Gustav, Nouvelles observations sur un cas de somnambulisme avec glossolalie, Archivo de Psicología No. 2, Geneve Suiza, 1901.

- Jung Carl Gustav, Psicología y Educación. Editorial Paidos, España, 1978.
- Jung Carl gustav, Psicología y Religión. Editorial Paidos, Buenos Aires, 1964.
- Jung Carl Gustav, Psicología simbólica del arquetipo. Editorial Paidos, Barcelona, 1982.
- Jung Carl Gustav, La psicología de la transferencia: esclarecida por medio de una serie de imágenes de la alquimia. Editorial Paidos, Buenos Aires. 1983.
- Jung Carl Gustav, Simbología del Espíritu, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1962.
- Jung Carl Gustav, Simbolos de transformación. Editorial Paidos, España, 1982.
- Jung Carl Gustav, Simbolismo de la transformación en la misa. Psicología y simbolismo. Copilación de Violet S. De Lasalo, Editorial Doubleday, Nueva York, 1958.
- Jung Carl Gustav, Respuesta a Job. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
- Jung Carl Gustav, Teoría del Psicoanálisis. Editorial Plaza Abud Janes. S. A, España. 1983.
- Lessa William A. y Evon Z. Vogt Eds., Reader in comparative religion an anthropological Approach. Editorial Harper and Row, Nueva York, 1958.
- Levi Strauss Claude, Antropología Estructural. Editorial Siglo XXI. México, 1979.

- López Cortés Eliseo, Pentecostalismo y Milenarismo. Editorial U.A.M.-I., México, 1990.
- Meyer Jean A., Historia de los cristianos en América Latina. Siglo XIX y XX. Editorial Vuelta, México, 1989.
- Meyer Jean A., La Cristiada, Editorial Siglo XXI, México, 1973.
- Norbeck Eduard, Religion in human life: anthropological views, Editorial Holts Ringhart, Nueva York, 1974.
- Phillips J., Análisis del Romanismo, Editorial Vida, Miami Florida, 1968.
- Rivera Pedro, Instituciones protestantes en México, México, 1962.
- Robles Ubaldo H. J., Tepoztlán Breve Historia. Tercera Edición, México, 1983.
- Sagrada Biblia. Editorial Verbo Divino, Madrid, 1982.
- SSP. Censo General 1900-1980. Departamento de Estadística Nacional, Mxico.
- Tylor Sir Edward B., Cultura Primitiva. Editorial Ajusco, Madrid, 1977.
- Wallace Anthony, Religion an anthropological view, Editorial Randon House, Nueva York, 1966.
- Wells H.G., The outline of history Garden City, Editorial Garden City, Nueva York, 1961

- Wilson Bryan R., La religión en la sociedad. Editorial Labor, Barcelona, 1969.
- Wilson Bryan R., Religion in sociological perspective, Editorial Universidad de Oxford, E.U., 1972.
- Wolf Eric R., Los campesinos. Editorial Labor, Barcelona, 1971.