

**PROCURADOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

**Insumos para conversatorio:
“Interacciones religiosas en territorios indígenas”**

Dirección de Investigación en Derechos Humanos

Guatemala, 23 de agosto de 2020

Contenido

Interacciones religiosas en territorios indígenas.....	3
1. Contexto general.....	3
2. Testimonios de personas indígenas, lugares y casos.	4
a) <i>Testimonio de un sociólogo de Santiago Atitlán</i>	4
b) <i>Testimonio de un Ajq'ij o científico maya.</i>	6
c) <i>Antropólogo de Patricia, Chimaltenango</i>	8
d) <i>Líder comunitario de los 44 Cantones de Totonicapán</i>	9

Interacciones religiosas en territorios indígenas

1. Contexto general

Toda agrupación humana ha implicado siempre una forma de organización, desde las más simples, hasta las formas más complejas. Asimismo, la forma de organización incluye o trae consigo una forma o tipo de creencia. Así como en cualquier momento las comunidades se mezclan y constituyen nuevas formas de organización, así también ha surgido nuevas formas de creencias, a partir de la combinación o reforma de contenidos y formas de celebrar la creencia.

Guatemala, en términos generales, como territorio donde conviven diversas agrupaciones sociales, conocidas como pueblos no es la excepción de esta característica humana. Desde la llegada de los europeos a tierras guatemaltecas ha habido una proliferación de creencias y formas de practicarlas; desde la mera celebración de la espiritualidad maya, hasta la evolucionada forma de cristianismo neopentecostal que ha florecido en las últimas décadas, tanto en la Iglesia católica como en las iglesias evangélicas, sobre todo en el altiplano occidental del país, donde reside la mayor población indígena.

Actualmente, reminiscencias de creencias ancestrales, representadas en las denominaciones del “corazón del cielo” y del “corazón de la tierra”, han tenido nuevos renacimientos promovidos desde la firma de los Acuerdos de Paz, desde donde se reconoce la pluralidad de los pueblos que implica además el reconocimiento de su identidad originaria, así como el reconocimiento y respeto por el ejercicio de su propia espiritualidad, sin que sea motivo de burla, prejuicio o discriminación. No obstante, estas manifestaciones de la espiritualidad maya, han sido catalogadas como una riqueza cultural, en tanto que manifestaciones folclóricas de los pueblos mayas, valoración que no hace más que menoscabar su autenticidad y propósito para los pocos practicantes genuinos.

Luego de esta valoración, se puede analizar actualmente que las prácticas religiosas en algunas comunidades indígenas siguen acarreando pasiones entre los practicantes, desde aquellos evangélicos fundamentalistas y católicos radicales que atacan, menosprecian y acusan la práctica de la espiritualidad maya, como una creencia pagana. Sin embargo, en estos mismos pueblos también radican creyentes que no discriminan el contenido o la forma de dos o más creencias y las practican como si fuera una sola, que no es nada nuevo, porque desde la misma evolución de las comunidades humanas ha existido esas formas sincréticas de creencia, religión o espiritualidad, llámese la denominación que sea.

Más allá de estas creencias sincréticas, hay formas más agresivas de practicar o llevar a confrontación las creencias, incluso practicantes de una misma religión se señalan entre sí que la suya es la auténtica o que la otra parte se defiende que la suya es la original. Esto sucede entre cristianos católicos y cristianos evangélicos; los segundos acusando a los primeros de adoradores de imágenes y practicantes de creencias vacías de espiritualidad. En comunidades indígenas esta dinámica trasciende a la confrontación católico-evangélica, porque abarca un pequeño abanico de manifestaciones espirituales que va desde la espiritualidad maya, pasando por el catolicismo, la renovación carismática, hasta llegar a los evangélicos, donde cada practicante ve a los demás como los equivocados y errados en la fe o en la espiritualidad.

2. Testimonios de personas indígenas, lugares y casos.

a) *Testimonio de un sociólogo de Santiago Atitlán*

Lo anterior contextualiza fenómenos complejos de interacción entre distintas prácticas religiosas, como ocurre, por ejemplo, en Santiago Atitlán; un municipio con el 95% de población indígena según el Censo de Población 2018 del INE.

De acuerdo al testimonio de una persona que vive en Santiago Atitlán, en este municipio existe el afán de “salvar almas”, muchos pastores evangélicos mantienen el discurso de que la salvación llega si la persona se aparta de las imágenes o si tiene una biblia (aunque no sepa leer), donde señalan concretamente la figura de Maximón, que reúne tanto a quienes no practican religión alguna, a los que practican la “espiritualidad maya” y a los católicos o evangélicos. Por consiguiente, los pastores evangélicos orientan el contenido de sus prédicas para persuadir a los católicos, los practicantes de la religiosidad popular y a los muy pocos practicantes de la espiritualidad maya; desde luego, este es un ambiente hostil, donde se dan acusaciones de todo tipo, que va socavando la cohesión social, la solidaridad entre miembros de la comunidad y la misma armonía social.

En Santiago Atitlán, más allá de sus variantes, se pueden identificar tres instancias como las representativas de los idearios espirituales: la iglesia católica, las cofradías y seguidores de Maximón y la iglesia evangélica. La dinámica involucra desde las iglesias evangélicas más radicales como Palabra MIEL, Misión el Shaddai, la Fraternidad Cristiana, Iglesia el Verbo y la Misión Centroamericana, cuyos líderes elaboran sus discursos principalmente contra católicos, cofrades y “seguidores” de Maximón, ya que meten en la misma casilla a la iglesia católica y Maximón.

Dado los niveles de analfabetismo entre los pobladores y la asimilación doctrinaria en sus creencias, la gente replica inconsciente e indiscriminadamente discursos

contra quienes no son parte de su agrupación religiosa. Esta posición beligerante la ostentan más las iglesias evangélicas, que en las últimas décadas se han multiplicado como resultado de las divisiones de las grandes y tradicionales iglesias o misiones evangélicas, y que se nutren de población católica a quienes convierten en creyentes evangélicos. Esta última condición es la que más prevalece en la proliferación de iglesias evangélicas, es decir, evangélicos buscando adeptos entre miembros católicos, ya que la iglesia católica es la que tiene más miembros, a pesar del gran número de iglesias evangélicas.

Actualmente en Santiago Atitlán, se puede reconocer siete tipos de creencias:

1. Católicos (romanos)
2. Católicos (ortodoxos, que tienen dos iglesias)
3. Renovación carismática (católicos)
4. Evangélicos
5. Palabra MIEL (evangélicos)
6. Maximón (cofradías)
7. No practicantes

Dinámica para conseguir más adeptos:

Los miembros de Palabra Miel, como la máxima representación de la dinámica de los evangélicos, tratan de convencer principalmente a católicos (romanos) y de allí, si pueden, con los demás; pero pareciera que su objetivo es quitarles miembros a los católicos, y no tanto convencer o convertir a no creyentes. El resto de evangélicos también tratan de persuadir a católicos para que pasen a formar parte de su iglesia y en segundo plano si pueden convencer a quienes conforman cofradías o a quienes no practican creencia alguna.

La iglesia católica romana trata de mantener a sus miembros, sin ánimos de ganar adeptos.

Las iglesias católicas ortodoxas, aunque no beligerantes, mantienen su línea de separación de la iglesia católica romana, de donde se desprendieron gracias a las diferencias de discursos de algunos catequistas con el párroco en su momento. Actualmente, aunque están adscritos a la iglesia católica ortodoxa de Antioquía, parecen como otros dos grupos de “renovación carismática” en el pueblo.

La renovación carismática católica trata de mantener un integrismo cristiano al estilo evangélico, donde el mayor enemigo es la supuesta “adoración” a las imágenes y la ingesta de bebidas alcohólicas.

Los pocos “seguidores” de Maximón, quizá son el objeto de persuasión de todas las iglesias evangélicas, incluso de la renovación carismática, aunque Maximón no ostenta una corriente, iglesia o denominación, ya que más bien sus “seguidores” se conforma entre toda la población católica, evangélica y no creyente. Por otro lado, no se puede identificar a aquellos que practican la “espiritualidad maya”, ya que este es un concepto de reciente incorporación en el léxico popular y académico; en todo caso, la “espiritualidad maya” apenas empieza a ser reconocida como una modalidad de creencia, practicada, promovida o defendida solo por los guías espirituales mayas o denominados sacerdotes mayas. Por lo tanto, en Santiago Atitlán, esa espiritualidad maya apenas es relacionada con la idea de Maximón, aunque en realidad Maximón es el producto de un sincretismo cristiano católico y las creencias populares. Asimismo, los miembros de las cofradías, aunque constituidas bajo denominaciones de santos católicos, no son precisamente practicantes católicos, más bien constituyen una práctica religiosa aparte, cuyas creencias empieza alrededor de la figura del santo que resguardan y termina en los ritos que celebran para ese santo o esa imagen. En esta agrupación prevalece una práctica sincrética, ya que combinan algunos ritos católicos y componentes de la creencia popular, como la creencia en la influencia del sol, la luna, las estrellas y otros fenómenos naturales.

El suceso más reciente en el contexto del confinamiento por el Covid-19, con el ánimo de celebrar las prédicas de su Pastor general en un canal de televisión de alcance nacional, los miembros de Palabra MIEL salieron a las calles del pueblo a celebrar y realizar otros eventos, saltándose las medidas sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus, por un lado, alentados por el mismo Pastor, para quien el tema del COVID-19 es un engaño y que no había que caer en ese juego. Bajo este discurso trataron de persuadir a las demás personas que no son de su Iglesia y así generaron una ola de desacato a las normas sanitarias. Pero lo que atañe en el tema de las creencias, ha sido que sobre todo invitaron a las personas ajenas a su Iglesia (principalmente católicos) a que se acercaran a la sede de Palabra MIEL para recibir víveres, como un mecanismo para enganchar o convencer a esta población a que pasen a formar parte de su creencia. En fin, así lograron incrementar en número de miembros en las últimas semanas, situación que provocó reacciones de algunas figuras en la Iglesia católica local; tanto sacerdotes como catequistas calificaron el gesto realizado por Palabra MIEL como un juego perverso con la fe, para influenciar la creencia y la voluntad de las personas y así hacer crecer su iglesia.

De nuevo, quien queda en medio de estos juegos, es la mujer u hombre indígena analfabeto, incauto, ingenuo, inconsciente y hasta desinteresado de las luchas entre creencias o denominaciones.

b) Testimonio de un Ajq'ij o científico maya.

En testimonio del Ajq'ij¹ o científico maya (sacerdote maya) Audelino Sac Coyoy, las interrelaciones religiosas en territorios indígenas han tenido varias fases. En primer lugar, se puede mencionar la fase en la que la espiritualidad maya se ve en desventaja frente al cristianismo, no porque sea inferior, sino porque se pretendió hacer creer que el cristianismo es la religión verdadera, y frente a la cual las demás prácticas religiosas o espirituales eran paganas. Ello ha ocurrido por ignorancia o por no darse la oportunidad de conocer la espiritualidad propia maya, y las posibilidades de su complementariedad con la cristiana.

La espiritualidad maya consiste prácticas cosmogónicas. En ella no busca la elevación del espíritu y el desprendimiento material/terrenal, sino que busca más bien la interrelación con el entorno, con la tierra, la naturaleza, la familia, la comunidad. En esta interrelación se busca el equilibrio, la armonía, la buena vida o el buen vivir en el lugar en donde se nace, experimentar la grandeza de la vida, regocijo del espíritu, el cuerpo, el pensamiento. En esto se resume el concepto de riqueza de las personas indígenas.

Por ello, en ese ámbito de la búsqueda del equilibrio y la armonía con el entorno, el tratamiento de las enfermedades, como el COVID-19 u otras enfermedades, es muy diferente al tratamiento occidental. Desde la cosmogonía y cosmovisión maya se busca dialogar con la enfermedad, no atacarla, se le dice que salga del cuerpo y de la comunidad, que aquí no es su lugar... El sistema de salud maya es una alternativa para tratar las enfermedades.

El problema de no comprender esto es cuando se termina estigmatizando a la espiritualidad maya y sus prácticas cosmogónicas. A los Ajr'ij se les llega a nombrar brujos o nombres similares despectivos.

Otra fase es el surgimiento del interculturalismo. Después de esa experiencia de interacciones religiosas en desigualdad, ha surgido la idea una inculturación del evangelio, que ha sido como intentar enmendar el error de creer que el cristianismo era la religión superior, y surge entonces la idea de un ecumenismo, para intentar dialogar entre las diferentes manifestaciones espirituales y religiosas, de igual a igual.

En este sentido, el reconocimiento de las prácticas cosmogónicas como algo propio de las comunidades indígenas ya es positivo, si bien nadie está obligado a creer o volverse un practicante, con respetar las formas de espiritualidad diferentes ya es algo bueno. Esto es aún incipiente en el país, pero ya es algo, un avance.

---

¹ Es la persona que cuenta los días y los soles. "El ajq'ij es un científico maya, contador e interpretador del tiempo y del espacio", según <https://wikiguate.com.gt/ajqij/>

Ello también encuentra sintonía con el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, especialmente con el principio de igualdad y no discriminación. Todos estamos llamados a fomentar el respeto y el reconocimiento de las distintas formas de vivir la espiritualidad, así como quienes no practican ninguna espiritualidad o quienes no se consideran creyentes.

También es un reto para todos propiciar espacios de diálogos religiosos o interreligiosos y el encuentro entre las distintas formas de espiritualidad, en condiciones de igualdad, sin menospreciar una frente a la otra, esperando construir hermosos caminos, caminos planos y anchos que no tengan nunca cansancio”.

c) Antropólogo de Patricia, Chimaltenango

La práctica de la espiritualidad indígena sí está presente en Patzicía, la gente se acerca a los Ajq'ij en busca de respuestas sobre su vida presente o futura; algunas veces para hacer una petición sobre todo si está enferma o con algún susto, y otras veces para agradecer algo importante de su vida. Las ceremonias o rituales indígenas no tienen un templo en específico, pueden darse en las casas de las personas, en los bosques, o en un lugar especial de la casa del Ajq'ij, llamado Mokan.

En Patzicia se ha desarrollado una religiosidad nueva a través de la inclusión de elementos de la espiritualidad maya y la espiritualidad cristiana, pudiéndose observar por ejemplo para la celebración de Santiago Apóstol el 25 de julio. Algunos guías espirituales indígenas forman parte de la cofradía que construye el anda o “pluma” desde el “arte plumario” como lo denominan.

Esta nueva religiosidad es la adaptación o adopción de prácticas religiosas, sin excluir las prácticas tradicionales indígenas; que no es un simple sincretismo religioso. Porque se comprende como una religiosidad distinta, diferenciada. Según el testificante, aquí no se puede hablar solo de sincretismo religioso, pues ello tendría un componente racista, porque el sincretismo se da en todas las colectividades, sean indígenas o no.

Sin embargo, persiste la estigmatización de un sector hacia las prácticas indígenas, porque no se les comprende. Frente a ello, según el testificante, pareciera ser que en la actualidad existe la intensión de algunos “guías mayanistas” de purificar las prácticas espirituales antiguas. Esto requiere de mayor profundización para conocer el proceso.

En Patzicia se puede identificar un sector indígena más vinculado a la iglesia católica tradicional, es decir, la iglesia católica, apostólica y romana. Hay otro sector

evangélico vinculado con las prácticas indígenas, aunque no lo reconocen abiertamente.

También se puede observar en el lugar una vinculación fuerte de la religiosidad con otros elementos sociales, por ejemplo, en lo económico, porque para los rituales se da una importante inversión económica, para hacer más vistosos los rituales y porque tiene que ver con el prestigio. Estos elementos también se mezclan con elementos políticos y culturales.

d) Líder comunitario de los 44 Cantones de Totonicapán

En la cabecera de Totonicapán, se ha dado una invisibilización de la espiritualidad maya, continúa siendo dominante el catolicismo; existen discursos fuertes del sector carismático católico.

Algunas personas que practican la espiritualidad maya, a su vez participan activamente en pastorales o como catequistas en la iglesia católica.

Según el testimonio del líder indígena, la iglesia católica ha folclorizado la espiritualidad maya en la cabecera de Totonicapán, incorporando en las mizas algunos “zones” indígenas en vez de cantos cristianos al momento de la ofrenda dentro de las mismas, o el uso de candelas de cuatro colores que representan los cuatro puntos cardinales, en época de adviento católico o de navidad. Estratégicamente ello ha reducido la estigmatización o la confrontación de creyentes cristianos hacia las prácticas de la espiritualidad indígena.

Sin embargo, en municipios como Momostenango, Santa María de Jesús, Santa Lucía, entre otros, la espiritualidad maya sí es más fuerte.