

LA RELIGIÓN A EXAMEN

Avanza a paso veloz la tercera década del siglo XXI y, en el advenimiento de los nuevos años locos veinte, es preciso someter a examen una dimensión de la vida cotidiana y otrora poderoso componente de la cultura, máxime en una región conservadora como el Bajío mexicano y una diócesis de abolengo como la de Querétaro. Se encuentra en franco declive el catolicismo, gana terreno el ateísmo y asoman nuevas espiritualidades. Lejos de blasfemias y confesionalismos, es hora de preguntarnos si en su sofisticación ideológica, el capitalismo ha desechado las viejas religiones para inventar formas religiosas apropiadas a la sociedad líquida.

Revista
LOCA
QUERÉTARO
Otras miradas

Revista LOCA

Ciudad de Querétaro, 15 de marzo de
2022 | número 2, yoho

Marginal, en los linderos del fanzine y el diario personal, un panfleto para pensar el vendaval de nuestro tiempo. Una revista queretana, pero no tanto... Ni académica ni pandillera. Etérea y evanescente, un montón de hojitas que se divierten en el gran teatro del mundo. Entre la coyuntura y el largo aliento, rondar la periferia de la historia para reflejar la época e ir contra la época. Una revista contra el periodismo y sus costumbres, sin secciones ni pretensiones, sin periodicidad, sin nombre, sin madre. No se le nombra, se le describe, simplemente, como una revista loca que aparece, sí, cuando le dan ganas, como ahora.

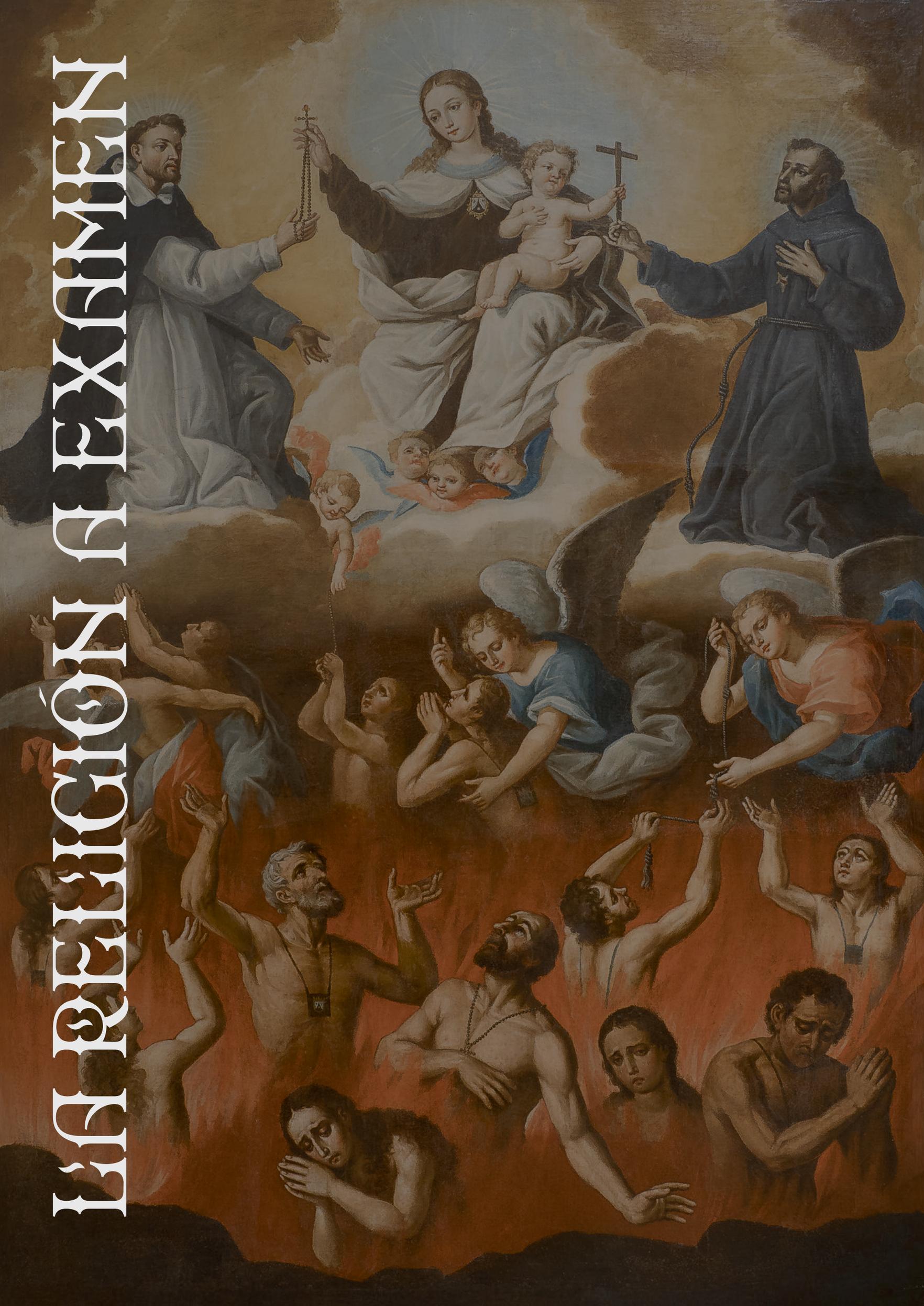
*Comentarios, diatribas y envío de
letras, letrinas, textos y textículos:*

queretarootrasmiradas@gmail.com

www.queretaro-otrasmiradas.com

QUERÉTARO
Otras miradas

LA ORACIÓN DEL ROSARIO



§. I.

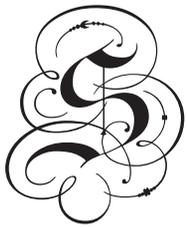
ÍNDICE

o sobre lo que ha de encontrar en el presente

06_Mi contribución a ese 6.3% /// 08_La ira humana castiga a los dioses /// 11_Veinte viñetas sacadas al azar del gran costal /// 24_Matrimonio igualitario en Querétaro, otra derrota para el conservadurismo /// 29_Sacerdotes casados católicos /// 34_El obispado de Querétaro bajo Fidencio López Plaza: ¿la opción por los pobres o el conservadurismo? /// 52_Centennials: alergia al templo /// 54_El retorno de Luis Ugalde Monroy /// 57_Dios no ha muerto. Religión, economía y marxismo /// 66_El cristianismo como rebeldía /// 68_Reimaginar a la virgen de Guadalupe /// 71_Una espiritualidad para ateos, agnósticos y creyentes /// 78_El último infierno. Sobre *Braulio*, de Manuel Naredo /// 81_Pequeñas historias de la resistencia /// 85_Abrir de nuevo el telón tras la pandemia.

6 Mi contribución d ese .3%

Kewyn Simon Delgado



Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2000, el 94% de la población del estado de Querétaro se manifestaba como católica, cuando la media nacional era de 87%. En el 2010, bajó a 91.9% la estatal y casi 10% eran no católicas, dándose una creciente presencia de minorías religiosas; los sin religión ya nos hicimos presentes con el 2.1%. En el 2010, de los más de 2 millones 300 mil habitantes, los seguidores del catolicismo en el estado habían bajado porcentualmente a 85.5% (aunque la media nacional fue de 78%), los protestantes y evangélicos habían crecido a 5.6% y los sin religión a 6.3%. Los "Sin Religión", a esos pertenezco, según el INEGI. Me hubiese parecido más preciso "Ateo", pero como hay otra clasificación de "Sin adscripción religiosa (creyente)", creo que el "Sin Religión [no creyente]" está bien. En las estadísticas anteriores no es que no existiéramos, pero éramos tan pocos que la clasificación que usaban era simplemente "Otros".

Me considero ateo desde la secundaria, después de toparme un texto del humorista gráfico Eduardo del Río Rius, que me hizo darle más sentido a los cuestionamientos que ya me venía haciendo sobre la existencia de un ser supuestamente divino y de una institución pretendidamente santa como la iglesia Católica, religión en la que mi familia pretendió —fallidamente— criarme.

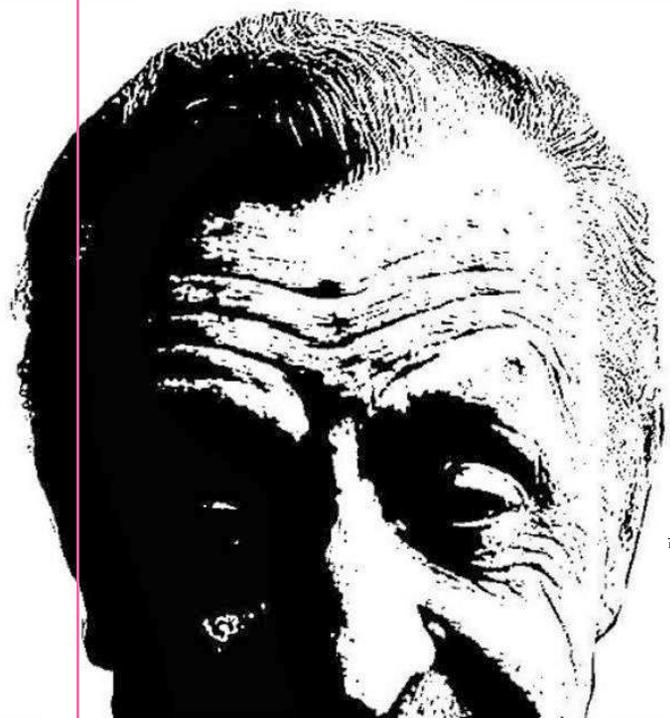
Para mi fortuna, ni mi madre ni mi padre eran católicos de crucifijo y golpe de pecho, por lo que, a mi hermano y a mi, si bien nos dieron ciertas bases fundamentales del catolicismo,

no nos insistieron en imponernos una formación religiosa. Sus dudas y decepciones habrán tenido. A las pocas sesiones de catecismo a las que asistí, sólo recuerdo que me provocaron aburrimiento. Lo mismo las clases de ese tipo que nos daban en la escuela primaria de corte católico en la que estuve —no recuerdo qué nombre les daban, pero hasta aparecían en la boleta de calificaciones, ¿qué carajos calificaban?—, clases en las que optaba por dibujar (a veces, a uno que otro diablo, nomás por molestar). Los domingos prefería seguir durmiendo o jugar, antes que levantarme a escuchar el choro sin sentido de los sacerdotes en las misas. Que si Babilonia, los apóstoles, los israelitas, los milagros, la Virgen, los pecados, los mandamientos, el versículo tal, oremos, ahora siéntense, ahora párense, de rodillas, dense la mano... ¡aburrición extrema! La frase más esperada por mí: "Podéis ir en paz, la misa ha terminado". Y a comer guajolotes y atole se ha dicho.

Aún así, en mi infancia, yo creía. Más por imposición cultural, pero creía. Incluso, me reconfortaba creer que eso a lo que muchos llaman Dios, era bueno y nos cuidaba, nomás porque sí. Pero tampoco creía, como veía que algunos compañeros lo hacían. Ni llegué a darle mucha impor-

"PODÉIS IROS EN PAZ, LA MISA HA TERMINADO". Y A COMER GUAJOLOTES Y ATOLE SE HA DICHO.

tancia a los rituales. Poquíssimas veces comí la oblea que simboliza el cuerpo del Cristo y sólo una vez me confesé. Tendría unos siete u ocho años, en la escuela un viejo sacerdote



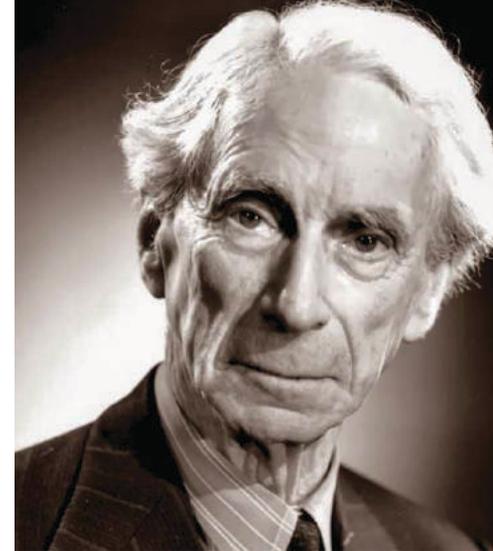
Rius
Eduardo del Río

acudió, hizo una misa, y un grupo de niños nos íbamos a confesar para no recuerdo qué trámite celestial —¿qué pecado podía tener a esa edad?—, total que me le acerco al tipo este, pero era tal su modorra y/o chochez, que no le escuché su sentencia por mis infernales pecados, de modo que decidí —*¿mentí y, por ende, pequé justo después de haberme confesado?*— que me habían absuelto de mis pecadotes sin necesitar ofertar toda una serie de Ave Marías y Padre Nuestros a cambio. Por cierto, años después nos enteramos que el grupo de jóvenes y rubios sacerdotes que año con año acudían a la escuela a reclutar a niños güeros para convertirlos en sacerdotes, eran nada más y nada menos que de los Legionarios de Cristo. Tanto a mi hermano como a mí nos invitaron a formar parte de su secta de violados y violadores, pero, afortunadamente, ni a nosotros ni a nuestra madre nos interesó el ofertón. Muchos niños, me temo, no tuvieron esa suerte.



Voltaire

Bertrand
Russell



Marx

F. Nietzsche



Total, se acabó la primaria privada y católica y pasamos a la secundaria pública y laica, gracias a Benito Juárez y su palomilla de liberales. No más monjas a las que molestar en el recreo (aunque, en realidad era al revés, pinches monjas culeras). Es entonces, como adelanté, que cayó del cielo aquel libro de *Rius* y a chingar a su madre la religión. Evidentemente, durante varios años, mi ateísmo era muy elemental. No creía porque el supuesto Dios y su supuesta Iglesia me daban harta hueva, no más. Y porque veía que muchas personas que se las daban de muy católicas y/o creyentes —empezando por familiares y gente de la escuela— no trataban mejor al prójimo, como tanto presumían, ¿entonces, para qué tanto alboroto con su religión, sus santos, rosarios y demás? Así pasaría el bachillerato y no volví al rebaño. A pesar de que la mayoría de mis compañeros y maestros eran creyentes (aunque, la mayoría, ignorantes de los dogmas y rituales de su propia religión). Finalmente, ya en la universidad, leyendo historia y filosofía, sustenté mi ateísmo con distintas lecturas, entre

ellas *El anticristo* de Friedrich Nietzsche y *Porqué no soy cristiano* de Bertrand Russell, quienes consideraron que las religiones hacen daño y los dioses no son reales, sólo invenciones del ser humano. Dos lecturas que comparto a mis estudiantes de preparatoria y, en un marco de respeto a las creencias y no creencias de cada quién, son siempre muy bien recibidas. Obvio se sumaron san Voltaire y san Marx, entre varios más, que fortalecieron mi no creencia en seres que, para mí, son sólo producto de la alocada y estrambótica imaginación del hombre. En fin, mientras los fans de la religión y de su respectivo culto no quieran cruzar la delgada línea del laicismo, ni quieran obscurecer o quemar en la hoguera los avances de la ciencia, podemos llevar la fiesta en paz, pero yo permaneceré con mi simpática y solitaria minoría hasta el final.



las 5 de la tarde del jueves 5 de agosto de 2021, un hombre aportó la metáfora más perturbadora del catolicismo contemporáneo en Querétaro.

Aprovechando el vacío de uno de los templos más emblemáticos de la ciudad (en realidad permanecen vacíos la mayor parte del tiempo), en medio de blasfemias (gritaba: ¿dónde estás, Dios?) y tras dar un paseo por toda la nave, el hombre subió a uno de los nichos y se abalanzó sobre la imagen más icónica del cristianismo. Encaró al crucificado, le dirigió expresiones intraducibles y lo derribó.

Ahí está, en el suelo, boca abajo, frágil, tragando el polvo...

la ira humana Castiga a los dioses

Andrés María de Ursula

La ira hu

Para quitarle al suceso su aliento profundo, de inmediato se alegó que eso no podía hacerlo alguien en sus cabales y se trataba de un individuo fuera de sí. “Sujeto drogado causa daños a imagen del Cristo Nazareno en el templo de la Santa Cruz”, titularon algunos portales. Si así ocurrió, la escena es aún más estremecedora, pues es así como vive el hombre contemporáneo: intoxicado, empastillado, adicto, sostenido por estimulantes.

Tan frágil el crucificado, que al tocar el piso, el hijo del Altísimo se quebró. Esculpido en el siglo XVIII o habiendo partido en dos nuestro tiempo, inaugurando con su presencia nuestra era, lo mismo da. *Millennial* el hombre, *centenial* o *baby bummer*, lo mismo da. El Cristo ha caído, lo ha derribado el hombre. Y se necesita estar loco para hacer semejante cosa, se alega. Eso insinuó, al menos, una feligresa: “No sé qué habrá pasado por su cabeza [que] tuvo ese atrevimiento de subirse a tirar al santo Cristo que estaba ahí”.

La prensa informó que la Iglesia pidió la protección del Estado para vigilar a los indigentes que pululan en el atrio, pues se les culpó del hecho y se pidió el envío de sus policías para evitar que usen el exterior del templo para beber y drogarse, cagar y “hasta hacer el amor”. En días de fiesta, según uno de los frailes franciscanos, Antonio Miranda, ha ocurrido que ingresan a “agredir verbalmente a los sacerdotes y los asistentes a las misas”.

No faltaron los fieles que se sumaron a las rogativas punitivas y, con la pureza de su divina sintaxis, prosodia y ortografía, se abalanzaron sobre al muro de los lamentos virtuales:

– *Si que las autoridades ya se pongan a trabajar de berdadagan algo.*

Los escandalizados que mejor elevaron la mirada al cielo:

– *¡JESUCRISTO perdonanos! ¡DIOS MIO perdón y Misericordia!*

Los que exigen no molestar a las divinidades que, dicho sea de paso, algunas son todavía eficaces:

– *YO HE PEDIDO A JESUS NAZARENO EN VARIAS NESECIDADES Y ME A LIBRADO Y AYUDADO RESIVIENDO VARIOS MILAGROS FINANCIEROS Y DE SALUD EL QUE NO CREA RESPETE POR FAVOR.*

– *El respeto al derecho ajeno es la paz, otra cosa es una muestra más de la mucha educación que tienen, está sociedad tan corrompida falta de valores, ética, moral, respeto sobre todo*

– *no mezcle política con religión!!!*

– *Y ese jesucristo cuando pretende arreglar el relajo que hai en el mundo?*

– *No es el quien lo debe arreglar. Somos nosotros quien debe empezar. Si quieres que se arregle el mundo, empieza por recibirlo en tu corazón y el trasformará tu vida. Nosotros somos el mundo (somos el número uno para cambiar)*

– *y puede probar lo que dice?*

Algunos se trenzaron en el debate teológico y doctrinario:

– *Doña, obedesca la biblia “No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso...” (Éxodo 20, 4- 5)*

– *No vio a Jesucristo por que el no está crucificado. Él está vivo y está sentado a la diestra de nuestro padre Éxodo 20:3. No debemos de tener Dioses ajenos. *

Los hijos



— *La Biblia escrita por misóginos y genocidas.*

— *Tú deja de pecar de adorar estatuas “No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso...” (Éxodo 20, 4-5)*

— *tu obedece a tu religión y deja de pecar.*

— *“No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso...” (Éxodo 20,...*

— *Morí jajajajajajajajajajaja*

Otros le recordaron sus pecados a Nuestra Santa Madre:

— *Piden respeto la religión que no a podido pedir perdón por los niños que mataron en Canadá o los millones de muertos para que crean en Dios.*

— *SI NO CREEN, RESPETEN.*

— *Respetando creencias en quien cree usted?*

— *es gente cavernícola no entenderán*

— *Si no creen no hagan daño respeten*

— *Mejor respeta a los que no creen!*

— *así como respetaron a los niños que mataron en Canadá para forzarlos a la religión católica.*

— *manipulada entonces nos pidieron cambiar a la religión católica por las buenas la santa inquisición y sus castigos hasta morir fueron inventados.*

— *Si respeten. Así como repartieron amor, comprensión y fe en las cruzadas.*

— *Si no son católicos respeten con sus comentarios*

— *por qué el catolicismo está lleno de respeto.... Jajajajaja*

Algún despistado cuyo pecado es no ser queretano:

— *Dónde es ese templo?*

— *Creo no eres de Querétaro*

No faltan los que hurgan entre las razones del iconoclasta:

— *No debemos de Juzgar a un enfermo mejor ayudarlo*

Y los que se pitorrean de los afligidos:

— *Pídale el milagro de que la haga escribir bien!!*





veinte *viñetas* *sacadas* *al azar* *del gran* **COSTAL.**

Como en un gran costal, mil rebabas se agolpan en torno de la religión y, particularmente, de Nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Hagámoslo del mejor de los modos, en desorden y con la algarabía de una asociación libre en el diván.



Esta historia es conocida, pero vale la pena traerla a cuento. En septiembre de 2007, el senador estatal de Nebraska, Ernie Chambers, se presentó ante la Corte del Distrito de Douglas y formuló una acusación formal contra Dios, bajo el cargo de incumplir sus obligaciones y haber causado “nefastas catástrofes” que han derivado en muerte y destrucción sin misericordia. Previendo dificultades para que el acusado pudiera atender el citatorio judicial, el legislador pidió se citara a representantes de “varias religiones, denominaciones, y cultos que, de manera notoria, reconocen ser agentes del demandado y hablan en su representación”. El “demandado”, estableció el demandante, es conocido con varios “alias, títulos, nombres y designaciones”. La demanda —que, dicho sea de paso, prueba cómo en EU la más insólita extravagancia puede ser llevada ante un juez—, fue formulada en lenguaje bíblico y asegura que Dios es culpable de “espantosas inundaciones, egregios terremotos, horrendos huracanes, terroríficos tornados, perniciosas plagas, feroces hambrunas, devastadoras sequías y guerras genocidas”, provocando con ello “muertes generalizadas, destrucciones”, además de que “ha aterro-rizado a millones y millones de habitantes de la tierra, incluidos bebés inocentes, niños, ancianos y enfermos, sin ninguna distinción”... y el demandado no muestra “ni compasión ni remordimiento”. Cumpliendo todas las formalidades procesales, el juez desestimó la demanda bajo el argumento de Dios no poseía un domicilio conocido y no era sujeto de derecho.

Del otro lado del mundo, en Rumania, el prisionero Paverl Mircea realizó una acción semejante, aunque ésta por motivaciones personales: demandó a Dios por “incumplimiento de contrato”, pues el ser supremo faltó a su deber de protegerlo y dejarlo a merced del demonio, lo que lo llevó a cometer un asesinato y merecer una condena de 20 años. El contrato entre las partes, asentó en la demanda, fue el bautismo, y las acusaciones fueron por “abandono, fraude, abuso de confianza, tráfico de influencias, abuso de autoridad y apropiación indebida de bienes”. La corte local dispuso que el reo recibiera tratamiento en una clínica para enfermos mentales.



En el otro extremo de los enfoques, un ciudadano norteamericano se presentó ante la corte de Pensilvania para acusar no a Dios, sino a su antagónico, el Diablo, “por haberle colocado deliberadamente diversos obstáculos a lo largo de su vida”. Satanás es el causante de la miseria del demandante y la privación de sus derechos constitucionales. Serio, el juez, aplicó el mismo criterio al encontrar que Satanás no es sujeto de derecho.



Mediante una carta pastoral, el 24 de enero de 1997, el obispo de Querétaro puso el grito en el cielo y asumió la derrota de la institución católica frente a la tecnología en la batalla por la mente del hombre contemporáneo. Proclamó el advenimiento de la pantalla como nueva religión, abriendo con este arrebatado que merece un sitio en las Lamentaciones de Jeremías: “Hace ya tiempo que el campanario de la Iglesia parroquial perdió la batalla por la altura en los pueblos y ciudades de tradición y cultura católicas. No sólo se han construido edificios más elevados, sino que, sobre ellos, en las cimas de las montañas y en órbita en torno de la tierra, se han instalado antenas de radio, de televisión y de telecomunicaciones, que llevan y traen imágenes y voces mucho más potentes y lejanas que los sonoros repiques de las campanas. ¿Se trata de una guerra entre la antena y el campanario? ¿La antena es una alternativa a la torre de la Iglesia? ¿O será posible que la antena tome, potencie y transmita la voz del campanario?” Un año antes, la Vicaría Pastoral del obispado había reconocido que el mundo se le había ido de las manos. Pueblos enteros y comunidades en otro tiempo ricos de fe y vida cristiana viven hoy un proceso de descristianización que se traduce no sólo en pérdida de la fe o su falta de relevancia para la vida, sino también y necesariamente una decadencia u oscurecimiento del sentido moral. El propio obispo, en una exhortación pastoral centrada en la situación de México, precisó que Jesucristo y su propuesta están fuera del actual proyecto de sociedad.





En marzo del mismo 2019, el biólogo norteamericano Edward Osborne Wilson planteó la necesidad de “eliminar la religión por el bien de la humanidad”. Conocido como “el padre de la sociobiología”, el ganador del Premio Pulitzer culpó a la religión de las “mil heridas” que sufre el planeta. Por el bien del progreso humano, “lo mejor que podríamos hacer sería disminuir, hasta el punto de eliminar, las religiones”, aunque ello no implique eliminar “los anhelos naturales de nuestra especie ni el plantear las grandes preguntas” de los seres humanos, tradicionalmente respondidas por las religiones.



Y si un día monseñor Norberto Rivera Carrera, en su calidad de Arzobispo Primado de México, interpuso una acción legal para exigir la exclusividad en el uso de la imagen de Cristo, por qué sorprendernos de la noticia que el 24 de mayo de 2001 el *Diario de Querétaro* incluyó con nada discreto despliegue: “Recibe Profeco queja en contra de la Iglesia Católica”. Y refiere que una jovencita que llegó a la edad de las ilusiones tenía todo preparado para su *Te Deum* en el templo de las Carmelitas Descalzas, tuvo que irse con su música y su vestido rosa a otra parte porque encontró las puertas cerradas y ninguna explicación. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Salvador Hernández Enríquez, logró “una conciliación”, es decir, que “el proveedor” —Cristo se habría ruborizado— devolviera los estipendios que por anticipado cobró.



En la Audiencia General del miércoles 28 de julio de 1999, el papa Juan Pablo II alegró a muchos e incomodó a otros. Dedicó una breve alocución de 1,111 palabras al temible infierno, y que la prensa simplificó como la clausura de los infiernos, aunque no precisó si con todo y demonios. “El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios”, dijo el papa. “*El infierno como rechazo definitivo de Dios*”. La Sagrada Escritura, explicó el pontífice, “utiliza un lenguaje simbólico” y en distintos pasajes se afirma que “el lugar destinado a los obradores de iniquidad” es un “horno ardiente”, como la gehenna de “fuego que no se apaga”, pero esas imágenes del infierno “deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría”. Vendría después Benedicto XVI y daría marcha atrás. La prensa mundial lo recogió el 9 de febrero de 2008 con este fantástico titular: “El infierno existe, es eterno y no está vacío”.

En el semanario católico queretano *El Observador* (número 308, 3 de junio de 2001), su director Jaime Septién refutó de manera frontal e irónica la información que el diario *Reforma* publicó el 22 de mayo de 2001, en el sentido de que “la Iglesia católica de Querétaro [...] ha logrado ubicar el día de la semana en que se registrará el fin del mundo”, atribuyendo esa revelación nada menos que al entonces obispo Mario de Gasperín Gasperín. En alusión directa al corresponsal Fernando Paniagua y al columnista Fernando Dehesa —que comentó que el obispo quería asustar a los fieles para que soltaran las limosnas—, reprochó Septién: “no se vale airear la ignorancia periodística a nivel nacional”. Y para desmentir el “revuelo” que según el diario se produjo en la comunidad de San Isidro Miranda, donde supuestamente se hizo la revelación, Septién consignó que terminada la misa, “el señor obispo desayunó con todos los fieles en la plaza del pueblo, y, que se sepa, ninguno perdió el apetito, ante la inminente llegada del fin del mundo, ni tampoco hubo confesiones colectivas o muestras de pánico”. Lo que el obispo Mario de Gasperín sí dijo fue: “Cada domingo es una preparación para el encuentro definitivo con Cristo resucitado. Domingo a domingo vamos caminando, preparando este encuentro con Jesús resucitado que será el domingo final, la consumación de este mundo. Este será el último y definitivo domingo”.





Pocos días antes de que el segundo milenio de la era cristiana llegara a su fin, en diciembre de 1999, el obispo de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Aguirre Franco, firmó una carta dirigida a toda su feligresía para precisar la versión oficial sobre el fin del mundo, ante una ola de terror que cundió por el sureste mexicano. “Muchas personas preguntan angustiadas si es verdad que en estos días, al acercarse el año 2000, será el fin del mundo; que habrá tres días de tinieblas en las que sólo las velas benditas alumbrarán y que habrá terremoto de varias horas, y que hay que hacer acopio de agua bendita y de cerillos que también se llevan a bendecir”. Arrancaba así la carta para luego arremeter contra los propagadores de la falsedad, “traficantes de la ignorancia religiosa” y culpables de “blasfemia y sacrilegio”. Jesucristo, explicó el obispo tratando de salir del aprieto, “fue muy claro al respecto cuando nos advirtió: ‘Tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo ‘Yo soy’, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen; porque eso es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en varios lugares, habrá hambre; esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento... Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad... Nadie conoce el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo, ni el hijo: solamente el padre’ (Mc 13, 5-8. 24-26.32)”.

Para el año 2010, la España que trajo el catolicismo al Nuevo Mundo, venía entregando ya malas cuentas, pues 24 de cada 100 españoles se habían declarado oficialmente no creyentes. Como una ola, la prensa europea dio cuenta de cómo el ateísmo salía del clóset. Albert Riva, presidente de la Unión de Ateos y Librepensadores, aclaró que la organización que encabezaba no estaba declarando la guerra contra los creyentes, sino que abanderaba una defensa del racionalismo. Mientras, Eugenia Biurrun, coordinadora general de Iniciativa Atea, precisaba que el crecimiento del ateísmo es "algo generacional" y sostuvo que "la mayor fábrica de ateos son las propias religiones". Para terciar la cuestión, el filósofo Puente Ojea, firme defensor del ateísmo en España, advirtió que si no tomaban más fuerza el concepto de ateísmo y los movimientos que lo promueven, es debido a que no se da espacio al tema en los medios de comunicación.



En 2012, en Washington, tuvo lugar el “Rally de la Razón”, convocado por las organizaciones laicas más visibles de Estados Unidos: Ateos Estadounidenses y Alianza Atea de América, y la presencia del divulgador evolutivo Richard Dawkins, reconocido como “líder intelectual” de los movimientos ateos. Movilizaciones parecidas han ocurrido ya en ciudades españolas y en Alemania, donde el catolicismo es abrazado por menos de un tercio de la población.



Desde 1994, el académico José Casanova (*Public Religions in the Modern World*) ha advertido que las religiones a lo largo del mundo “están entrando en la esfera pública y la arena de la contestación política no sólo para defender sus enseñanzas tradicionales, como han hecho en el pasado, sino para participar en las luchas para definir y establecer las fronteras entre las esferas pública y privada, entre el sistema y el modo de vida, entre legalidad y moralidad, entre individuo y sociedad, entre familia, sociedad civil y Estado, entre naciones, Estados, civilizaciones y el sistema mundial”. [...] “Sólo una tradición religiosa que reformula su relación con la modernidad, incorporando reflexivamente las tres dimensiones de la crítica de la religión ilustrada —la crítica cognitiva de las visiones del mundo religiosas tradicionales, la crítica práctica-moral de las ideologías religiosas de legitimación y la crítica expresiva-subjetiva del ascetismo y alienación religiosa— al mismo tiempo que se sostienen públicamente los valores sagrados de la modernidad, es decir la vida humana y la libertad, puede contribuir a la revitalización de la esfera pública moderna”.





Alexander Görlach, doctor en Lingüística y Teología, integrante del Consejo Carnegie de Ética en Asuntos Internacionales e investigador de la Universidad de Cambridge, en el Instituto de Religión y Estudios Internacionales, advierte que la rotunda negativa al matrimonio homosexual es “otro paso hacia la autodestrucción de la que antiguamente fuera una iglesia tan poderosa”. La Iglesia Católica, puntualiza, “va camino de convertirse en una secta”.



Lauro Macías, sacerdote católico casado, cabeza de la organización *Ministrare*, directivo de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Católicos Casados, fue entrevistado en Querétaro por *Proceso*: “Esto es gravísimo, muy preocupante, es como si una institución se estuviera quedando sin colaboradores y sin relevo generacional. En México, los seminarios se están despoblando y la edad promedio de los sacerdotes es de 60 años. ¿Quién los va a sustituir? Yo tengo bastante contacto con jóvenes; muchos de ellos no tienen ningún problema en dedicarse al sacerdocio, pero siempre y cuando no se les imponga el celibato”.

Compañero del cardenal Norberto Rivera durante su formación eclesial, duranguense como él, Macías fue ordenado sacerdote en 1968 y ejerció el ministerio durante nueve años. Estudió en la Universidad Pontificia Gregoriana y es promotor de la supresión del celibato obligatorio. “Los sacerdotes casados somos un lamentable desperdicio, pues la Iglesia invirtió mucho en nuestra formación para luego desecharnos y discriminarnos. Hubo un tiempo en que incluso se nos veía como traidores y desertores. Hoy, por fortuna, ya no se nos denigra tanto. Muchos de nosotros estamos dispuestos a colaborar con la Iglesia, tenemos toda la preparación para hacerlo. Podemos dar los sacramentos, celebrar la eucaristía y hacer otras labores. Incluso lo haríamos sin cobrar, pues afortunadamente tenemos nuestros respectivos trabajos. No andamos buscando chamba. Yo mismo, por ejemplo, me dediqué a la docencia y fui psicoterapeuta; ahora estoy jubilado”.



pt.2

Lauro Macías afirma que en México son “miles” los sacerdotes casados, entre 2 y 4 mil, frente a 14 mil sacerdotes católicos en funciones y reconocidos formalmente. “En México cada vez es más frecuente que los jóvenes abandonen el sacerdocio al poco tiempo de ordenados, cosa que no ocurría antes. Veo muchachos que sólo duran dos años en el ministerio y luego dicen: ‘Yo no soy de aquí’, y se salen porque no pudieron sobrellevar el celibato, una disciplina impuesta por la Iglesia hace nueve siglos, en el Concilio de Letrán de 1123.

“Para la sociedad mexicana actual es poco relevante esa vieja disciplina, sobre todo para la juventud. Yo tengo mucho contacto con jóvenes estudiantes y siempre me preguntan intrigados: ‘¿Y eso para qué?’. Simplemente no entienden la razón del celibato. Hoy la sexualidad ha dejado de ser algo vergonzoso.” El celibato es la principal causa por la que se abandona el sacerdocio y “la constante que se repite en todas partes. En segundo lugar está el desencanto que provocan el clericalismo y las políticas internas de la Iglesia. Hay sacerdotes muy apostólicos que mandan todo a volar al ver estas luchas por el poder. También es frecuente que se salgan por la incompreensión de sus obispos. Se dice que Jesús instituyó el ministerio por amor al pobre, pero en venganza, el demonio instituyó el clericalismo”.

Es famoso el video que muestra a Londres como el epicentro de una polémica religiosa al convertir antiguas iglesias en bares, discotecas y restaurantes. El antiguo templo de San Marcos fue convertido en Mercado Mayfair, sucursal del conocido Mercado Metropolitano, salón de comidas. Con estilo renacentista griego, el centro de culto fue levantado en 1828 y durante la Segunda Guerra Mundial, ubicado en las proximidades de la embajada norteamericana, fue visitado por presidente Dwight Eisenhower y la primera dama Eleanor Roosevelt. En el interior de la nave abovedada funcionan una cafetería y una panadería y el altar fue sustituido por una barra. San Marcos es un botón de muestra de lo que ocurre en diversos puntos del viejo continente. Lo mismo que en el Nuevo Mundo. En Nueva York, algunos espacios sagrados del cristianismo se quedaron sin feligreses o sin dinero y han sido transformados en centros comerciales. En Manhattan, la Presbyterian Church, la parroquia de St George y la Church of the Good Shepherd, por ejemplo, fueron convertidos en edificios de viviendas. En Brooklyn, la South Congregational Church, la Spencer Memorial Presbyterian Church y la Norwegian Seamen's Church. En Queens, una sinagoga también se ha convertido en un edificio de apartamentos.





Durante la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, celebrada en México a finales de 2021, laicas, religiosas y teólogas señalaron el abuso de poder como raíz del clericalismo que el propio papa Francisco ha identificado como uno de los “grandes males” de la Iglesia Católica en la actualidad, pues imperan las relaciones verticales y muchos clérigos asumen sus cargos como espacios de poder y no como un servicio. El Consejo Episcopal Latinoamericano admitió que “es imprescindible” una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión al interior de la institución.

El 6 de noviembre de 2021 trascendió que la Iglesia Católica en España descartó “investigar de manera proactiva” los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos, a contrapelo de lo que la propia institución ha aventajado en Francia y Alemania. En Francia, por ejemplo, una investigación independiente encargada por la autoridad católica encontró 216 mil víctimas entre 1950 y 2020. Respecto de Alemania, el antiguo papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, admitió en enero de 2022 su “conmoción y vergüenza” por la pedofilia en la iglesia tras el informe que lo acusa de pasividad en casos de abuso a menores en la diócesis que dirigió siendo arzobispo. En España, donde la institución católica es subvencionada por el Estado, Pedro Sánchez sentó precedente al prescindir de crucifijos y biblias en la ceremonia de toma de posesión como presidente del gobierno. Por



esas mismas fechas, el nuncio papal en México, Franco Coppola, reconoció que la Iglesia ha sido sorda a los reclamos de muchas víctimas de agresiones sexuales por parte de ministros de culto y sostuvo que es hora de afrontar la falta de fe y la corrupción que existe entre los propios ministros católicos. Días después de la confesión del nuncio, y lejos de concentrarse en un acto de contrición, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez puso a la institución en medio del escándalo político luego de que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminara que el antiguo arzobispo de Guadalajara violó las leyes y transgredió la separación Iglesia-Estado al inmiscuirse en el proceso electoral (dijo que los católicos no pueden votar por Morena porque lleva a México al comunismo) y pidió que la Secretaría de Gobernación le imponga una sanción.



Entre las noticias de finales del 2021, una modelo de 19 años que se promovía como *instaglobera*, se plantó con su novio delante de la catedral de San Isaac en San Petersburgo y se hizo tomar unas fotos para su red social. Que la joven, con el trasero cubierto con una pequeña tanga, se haya puesto en cuclillas delante del muchacho, provocó la indignación de un feligrés que vio en eso la parodia de una felación... y la hizo llevar ante la justicia. Un día antes, por un acto "inmoral" que también indignó a algunos cristianos en la catedral de San Basilio, otros dos jóvenes fueron condenados a diez meses de prisión.





Entre el altero de expedientes que salieron a la luz con los *Papeles de Pandora* del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, figura uno que involucra a los Legionarios de Cristo —congregación creada por el mexicano Marcial Maciel, de ilustre y pederasta memoria—, pues se documentó que miembros suyos formaron una red financiera opaca que movió 295 millones de dólares en inversiones inmobiliarias, petroleras y tecnológicas.



La Edad Media alcanzó los titulares de la prensa internacional el 27 de enero de 2022, luego de que el Parlamento de Cataluña debatiera, y aprobara, una resolución para “reparar la memoria” de “brujas” llevadas a la hoguera por la Inquisición, bajo la acusación de ser “herejes”, “blasfemas” y “emponzoñadoras”. Los legisladores catalanes recordaron la “ley contra el crimen de brujería”, aprobada en 1424, que sirvió de fundamento para perseguir, torturar y dar muerte en la plaza pública a mujeres de procedencias y credos distintos al católico. Se estima que en España el número de crímenes por brujería ronda los 800.

Así las cosas en la casa



de Nuestra Santa Madre.





Matrimonio igualitario, otra derrota para el Conservadurismo católico Queretano

*Sin explicar sus razones,
Dominguez y Kuri se
negaron a publicar la
reforma*



Como algo vergonzoso que a los ojos de las beatas podría hacerlos caer en sospecha, de manera escurridiza Francisco Domínguez y Mauricio Kuri se negaron a publicar la reforma que la Legislatura del Estado aprobó para reconocer el matrimonio igualitario. Era un tema incómodo para la doble moral panista y nadie ocultó su “asquito”. Y si la mayoría panista votó por la reforma, lo hizo contra su voluntad y sólo para evitar el escándalo nacional de una sanción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2015 declaró inconstitucionales las normas contenidas en los códigos civiles locales que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Hasta antes de la reforma, parejas que desearan contraer matrimonio tenían que tramitar un amparo ante la justicia federal. El primer caso, registrado el 4 de octubre de 2014, lo protagonizaron María Fernanda López Gallegos y María Guadalupe Vega Mendoza. A sólo tres semanas de entrar en vigor la reforma, el viernes 4 de diciembre se concretaron las dos primeras bodas civiles bajo la nueva legalidad, ambas en la delegación Epigmenio González, por las parejas formadas por Osmin Reyes Manzano y Juan Pablo Dorantes Mendoza, y Dimitri Ruiz Ochoa y Sergio Mendieta Martínez.

Las dos legislaturas locales precedentes, de mayoría panista también, se atrincheraron en la “familia natural” y juraron ante el Cielo que nunca caerían en pecado, y con triquiñuelas jurídicas ofrecieron resistencia a la ruta marcada por la justicia federal, a pesar de que en más de una veintena de estados ya se reconocía este derecho.

De forma sorpresiva, sin discusión alguna, sin transmisión en vivo, sin estar el tema en el orden del día y en



foto: Alejandro N.R.

absoluto sigilo para no alborotar las aguas del conservadurismo, el 22 de septiembre de 2021, a unas horas de concluir su ejercicio, la 59 Legislatura del Estado aprobó la reforma al Código Civil, para dejar de denominar al matrimonio como la unión entre “un hombre y una mujer” y ahora reconocer legalidad al que celebren “dos personas”, esto es, sin importar el sexo, lo que legitima el “matrimonio gay” o “igualitario”. La noticia captó incluso el interés de la prensa extranjera. El diario español *El País* destacó que el estado de Querétaro “es uno de los más conservadores del país”.

El 29 de septiembre, el Obispado de Querétaro emitió el comunicado 36/2021 para reclamar que la unión civil entre personas del mismo sexo se equipare al “matrimonio” y pidió se le confine jurídicamente al rango de “sociedades de convivencia”. Y sin mencionar por su nombre al Partido Acción Nacional y a sus legisladores, manifestó “tristeza” y “preocupación” ante “la ambigüedad de todos aquellos que llegaron al poder defendiendo valores que ahora niegan”. El posicionamiento, firmado por el obispo Fidencio López Plaza, fue leído por el vocero Martín Lara Becerril.

Como para entrar en vigor debe promulgarla el gobernador del estado, mediante su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, *La Sombra de Arteaga*, resulta que Francisco Domínguez dejó el cargo la medianoche del 30 de septiembre y no la publicó. Tomó posesión Mauricio Kuri el 1 de octubre y comenzaron los titubeos. Al responder a la prensa dijo que se atendería a “lo que diga la ley” y que escucharía “las dos posturas” sobre el tema, al tiempo que trató de desviar la atención introduciendo el tema del aborto, aportando como argumento sus creencias privadas: “En

el tema del aborto voy totalmente en contra; es un tema personal". La Secretaria de Gobierno identificó a la Iglesia Católica como opositora a la reforma. Bueno, hasta las protestas parecían tímidas. De un lado, la prudencia de los activistas que deseaban no despertar al monstruo del medioevo que duerme aquí, y del otro, grupos religiosos con débiles movilizaciones.

Transcurridos los plazos legales, el gobernador Mauricio Kuri, proclive a posturas que quieren parecer firmes, expresadas en tono atrabancado y arrogante, tenía hasta el 11 de noviembre y no publicó en el periódico oficial el decreto de la Legislatura. Más aún, no ofreció explicación alguna.

Sin precedente en la historia política reciente, ante la omisión del titular del Ejecutivo, la Legislatura decidió hacer uso de su facultad constitucional y ordenó su publicación en dos diarios locales. Uno de ellos fue *Plaza de Armas*, que en un cuarto de plana de la página 3 de la edición del viernes 12 de noviembre insertó la publicación y, como era natural, la noticia mereció la nota principal de su edición, aunque sin abundar en las razones del gobernador para omitir la publicación en el periódico oficial.

El otro diario que eligió la Legislatura para su publicación fue *Noticias*, que insertó el aviso en la parte inferior de la página 5-A. Lo notable en este caso fue que omitió darle tratamiento informativo. En su portada, fuera de su habitual nota roja, lo de siempre: la foto de la nota principal, dedicada al gobernador; otra foto a la esposa del gobernador, una más al presidente municipal de la capital y otra más al obispo diocesano. Del total de 40 páginas que forman la edición, ni una línea a tan relevante e inédito hecho noticioso. Ya no digamos nada del espacio asignado: si imagináramos al diario como un todo dividido en 160 partes, al documento se le dedicó sólo una de las 160 partes.

La institución católica guardó casto silencio. No fuera a granjearse un nuevo regaño como el que el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) formuló apenas en septiembre al Vicario General de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, por haber expresado "discursos de odio" en perjuicio de la comunidad LGBT+, lo que alimenta la intolerancia y la discriminación.



foto: Alejandro N.R.

Más aún, faltaba todavía un breve capítulo, ahora a cargo de la Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, sí, la misma que en septiembre, siendo senadora, se comprometió a combatir el comunismo codo con codo con Vox. Cuando le preguntaron si sería posible que las parejas gays adoptaran niños, la funcionaria recurrió al clásico cantinfleo: "Lo que se modificó fue el código civil para efecto del matrimonio entre personas del mismo sexo, no se contiene en esta disposición legal que aprobó la legislatura ninguna disposición que contemple el tema de la adopción. Algunas notas las han incluido, pero no es real, solamente se refiere al tema del matrimonio".

Lo que la funcionaria debió aclarar, lisa y llanamente, es que si bien la reforma no tocó el punto de las adopciones, ello no era necesario, puesto que el artículo 380 del código civil prevé ese derecho a las parejas que se hayan casado en los términos del propio código. En otras palabras, tienen el mismo derecho a adoptar que tienen las parejas heterosexuales. No faltaron los "analistas" que elogiaron el "prudente colmillo" (es decir, la evasiva) de la funcionaria, alegando que al preguntarle se intentaba fomentar "una agenda de encono" para "generar un inexplicable morbo donde no lo existe". (Andrés María de Úrsula)



<https://www.codigoqro.mx/2021/09/29/obispo-de-queretaro-fija-postura-sobre-aprobacion-del-matrimonio-iguitario/>

QUERÉTARO

Otras miradas

Visita nuestro portal

<http://www.queretaro-otrasmiradas.com/>

y llévate todo el paquete:

Revista
LOCA

AMANE CER
DE QUERÉTARO
SEMANARIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS

El Perico Blas
Prensa revolucionaria



Escríbenos:

queretaro-otrasmiradas@gmail.com



Querétaro Otras Miradas

<https://www.facebook.com/queretaro.otrasmiradas>



@qotrasmiradas

<https://www.instagram.com/qotrasmiradas>



@QMiradas

<https://www.twitter.com/QMiradas>



Querétaro: otras miradas || Centro de Documentación

<https://www.youtube.com/channel/UC-zPr3ZlyD9G2Z42bSa6Cag>

... a pesar de ser un tema del cual no se habla muy poco, los sacerdotes que han abandonado el ministerio sacerdotal han ido en aumento, algunos por haber encontrado el amor de pareja, el amor de una mujer con la cual se han identificado para vivir la vida juntos, en matrimonio, celebrando el sacramento, con las debidas licencias del Vaticano, al reducirlos al estado laical. Otros más no lo han hecho, por las incomprensiones y la exclusión a la que se han visto sometidos de parte de las autoridades eclesiales, al considerarlos como "traidores" y un mal ejemplo en la iglesia, sobre todo, entre los demás sacerdotes y, por lo tanto, marginados y excluidos, sin ninguna atención o acompañamiento para discernir los motivos de fondo que los han llevado a tomar esa decisión.

SACERDOTES CASADOS CATÓLICOS

Gabino Tepetate Hernández



Es un hecho, a pesar de ser un tema del cual no se habla o se habla muy poco, los sacerdotes que han abandonado el ministerio sacerdotal han ido en aumento, algunos por haber encontrado el amor de pareja, el amor de una mujer con la cual se han identificado para vivir la vida juntos, en matrimonio, celebrando el sacramento, con las debidas licencias del Vaticano, al reducirlos al estado laical.

Otros más no lo han hecho, por las incomprensiones y la exclusión a la que se han visto sometidos de parte de las autoridades eclesiales, al considerarlos como "traidores" y un mal ejemplo en la iglesia, sobre todo, entre los demás sacerdotes y, por lo tanto, marginados y excluidos, sin ninguna atención o acompañamiento para discernir los motivos de fondo que los han llevado a tomar esa decisión.

En mi vida como sacerdote y después de haber dejado temporalmente el ejercicio del ministerio sacerdotal y nuevamente haberme reintegrado al presbiterio de la diócesis de Querétaro, conocí algunos sacerdotes casados e incluso obispos casados, que viven ejerciendo su profesión y algunos ya jubilados, muy felices con la familia que han formado con su pareja. Son personas convencidas de su fe y de su amor a la iglesia, a pesar de que han sido invisibilizados por la jerarquía e incluso excluidos y considerados como "traidores" de parte de la institución eclesial. Su ser sacerdotal está impregnado en su persona por la unción, de acuerdo a la fe de la iglesia, como un sacramento que "imprime carácter", es decir, son sacerdotes 

grado al presbiterio de la diócesis de Querétaro, conocí algunos sacerdotes casados e incluso obispos casados, que viven ejerciendo su profesión y algunos ya jubilados, muy felices con la familia que han formado con su pareja. Son personas convencidas de su fe y de su amor a la iglesia, a pesar de que han sido invisibilizados por la jerarquía e incluso excluidos y considerados como "traidores" de parte de la institución eclesial. Su ser sacerdotal está impregnado en su persona por la unción, de acuerdo a la fe de la iglesia, como un sacramento que "imprime carácter", es decir, son sacerdotes 

✎ “in aeternum” (para siempre).

El término exsacerdotes, no existe en realidad, no es correcto; son sacerdotes, aunque no formen parte del presbiterio de una diócesis, ya que, en un caso emergente, pueden ejercer su ministerio sacerdotal, de acuerdo al Canon No. 1752.¹ Así lo explica Lauro Macías (uno de ellos) en un folleto hablando de los sacerdotes casados: “Actualmente, el Nuevo Derecho Canónico (1983) reconoce que el Sacerdote Católico Casado debe continuar su Ministerio, aunque en otra situación. Pues el canon 1335,² dice que si una Comunidad de Cristianos, solicita algún servicio o Sacramento al Sacerdote Católico Casado, él tiene la obligación de prestar ese Servicio a ese grupo de creyentes. ... En otras palabras: cuando está de por medio la salud, la salvación, el bien de las almas, todas las demás leyes humanas pasan a segundo término”.

Y en la revista *Proceso* publicada, el domingo 22 de septiembre de 2019,

De mi parte, participar en esta revista electrónica y con la petición de abordar este fenómeno socio-religioso de los sacerdotes casados, considero un tema que es necesario tratar y reflexionar, para exponer ante la opinión pública una realidad que amerita desmitificarse y analizarse desde distintos enfoques, sin confrontaciones, sino con una apertura de respeto y proponer un diálogo entre la institución eclesiástica, los sacerdotes casados y, desde luego, con la participación del pueblo creyente. Escucharlos es lo menos que se puede hacer, con la finalidad de hacer realidad la fraternidad y la solidaridad cristiana, en este contexto de propuesta eclesial, convocada por el Papa Francisco, de sinodalidad (“Caminar juntos”) con quienes desde sus familias siguen los principios del Evangelio y viven su ser sacerdotal, es decir, los sacerdotes casados.

Desde luego, no se puede generalizar, porque hay quienes están resentidos y no quieren saber nada del

sacerdocio bautismal y presbiteral, pero una gran mayoría participa como iglesia juntamente con su esposa e hijos, incluso ejerciendo algunos ministerios, como catequistas y animadores de comunidades eclesiales católicas, al igual que en instituciones educativas como agentes de pastoral, sin poner de por medio la cuestión económica, y en su ejercicio profesional asumen los principios y valores del Evangelio. Expresamente hay quienes mantienen viva su vocación sacerdotal en su condición de casados y enriquecen a la comunidad eclesial con su entrega generosa, sin ningún interés económico.

En *Una sotana que no se cuelga*, folleto escrito en 1971 por Mons. José Antonio Quintanar, un eximio sacerdote zacatecano, narra éste la decisión que tomó en apoyo de sacerdotes casados, con todo lo que implica tomar una decisión de esta naturaleza. Manifiesta haber tomado esta determinación después de un largo tiempo de discernimiento, apoyado en la ora-

Escucharlos ES LO MENOS QUE SE PUEDE HACER, CON LA FINALIDAD DE HACER REALIDAD LA FRATERNIDAD Y LA SOLIDARIDAD *cristiana*.

en una entrevista realizada por el periodista Rodrigo Vera, el mismo Lauro Macías, coordinador nacional de “Ministrare” (organización que aglutina a los sacerdotes casados de México), comentó que en México “hay miles” de sacerdotes casados, “quizá oscilemos entre 2 mil y poco menos de 4 mil, no lo sabemos con exactitud”. Pero refiere que es una cifra considerable si se toma en cuenta que en México hay alrededor de 14 mil sacerdotes católicos en funciones y reconocidos formalmente”.

¹ 1752. En las causas de traslado, es de aplicación el c. 1747, guardando la equidad canónica y teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia.

² 1335. Si la censura prohíbe celebrar los sacramentos o sacramentales, o realizar actos de régimen, la prohibición queda suspendida cuantas veces sea necesario para atender a los fieles en peligro de muerte; y, si la censura *lataesententiae* no ha sido declarada, se suspende también la prohibición cuantas veces un fiel pide un sacramento o sacramental o un acto de régimen; y es lícito pedirlos por cualquier causa justa.



ción, en la historia de la iglesia, en la reflexión bíblica y teológica, y con la convicción de un bien a ésta y a su misión de servir al pueblo de Dios. Fue en México un pionero, luchando con limpieza de espíritu y respaldado por una historia ejemplar, para que en la Iglesia se aceptara tanto un sacerdocio célibe con el carisma celibatario como con el carisma de casados.

Interesante conocer algunos testimonios de este gran sacerdote, Mons. Quintanar, decía en su carta de despedida de su parroquia: “Ruego al cielo que oriente a todos ustedes para que alcancen a comprender todo lo bueno que hay en esta resolución mía. Yo les aseguro ante Dios que nos va a juzgar, que para mí hubiera sido más fácil el continuar ejerciendo como hasta ahora, si me hubiera guiado únicamente por ese enorme miedo, ese pavor ante el espectro del “escándalo”.

Igualmente expresaba ante su pueblo, en donde ejercía su ministerio sacerdotal, Tlaltenango: “Mi Padre Dios sabe que no miento. Y yo juro ante el Señor que me ha de juzgar, que jamás violé ese voto sacratísimo y grande sobre toda ponderación. Todavía más, desde niño guardé la castidad. Ni siquiera me atrevo a destacar lo especial de la gracia, recibida del Señor por mediación de la Virgencita, en mi niñez y juventud, por no desvirtuar en lo más mínimo la hermosísima obra de mi buen Padre Dios” Opino, por lo mismo, que, si algún día la Santa Madre Iglesia deja de poner el celibato como necesariamente unido al sacerdocio, los sacerdotes casados podrán ser tan santos o más que los que observan el celibato, ya que la santidad, en último término, no es prerrogativa de un grupo determinado o de un género de vida, sino que depende de la gracia de Dios”.

Quienes lo conocieron dan testimonio de su vida ejemplar como sacerdote. Así lo escribe en la reedición del mencionado folleto, Don J. Esaúl Robles, obispo de Tulancingo, “... Es un sacerdote dinámico, celoso, con una sinceridad y lealtad a toda prueba... he de añadir que dicho sacerdote no es de los que cambian fácilmente de ideas o propósitos. Es muy tenaz en sus ideas o posiciones. Creo que es el caso presente”. El Obispo J. E. Robles trató de disuadirlo manifestándole que él no era “de la idea de la derogación del celibato para los sacerdotes de la Iglesia de Dios”.



“Estimo, añadía, que sería una gran pérdida...”. La postura de este sacerdote virtuoso, que optó por el matrimonio, convencido de la necesidad en la Iglesia de volver a los orígenes respecto a sacerdotes casados, sin oponerse a los sacerdotes célibes, petición acompañada con el ejemplo de su vida, que hizo saber a la Santa Sede, a su obispo, a sus compañeros sacerdotes y desde luego, también al pueblo de Dios.

Esta corriente de propugnar por sacerdotes casados en la Iglesia católica, es un tema que fue cerrado por el Papa Juan Pablo II, como también por su sucesor Benedicto XVI. El Papa Francisco ha invitado a profundizarlo desde las Conferencias Episcopales de los países, reconociendo que no es un dogma sino un reglamento de la Iglesia, “No siendo un dogma de fe, siempre tenemos la puerta abierta para cambiarlo”, reconoció el Papa en una conversación con periodistas, pero añadió que no sería él quien hiciera una reforma al respecto.

Para continuar con esta realidad y preocupación de la corriente de sacerdotes casados, es oportuno que conozcamos lo referente a la historia del celibato sacerdotal en la Iglesia.

En los orígenes del sacerdocio ministerial no se necesitaba ser célibes, no existía como ley. Por celibato se entiende “no el mero hecho de soltería, sino de elección por motivos religiosos, de compromiso y como estado de vida”. Ya desde el siglo III y IV había movimientos que proponían la práctica del celibato, Papas como León IX y Gregorio VII veían como una medida para evitar la “degradación” del clero. Se terminó por establecerlo, en los dos Concilios de Letrán en 1123 y 1139. Desde entonces quedó decretado que los clérigos no podían casarse o relacionarse con concubinas. Igualmente, en el Concilio de Trento entre 1545 a 1563 aduciendo como motivo el que hubiera ministros siempre libres para asumir misiones y cargos.

En el siglo XX con el Papa Pío XII que defendió el celibato en la Encíclica *Sacra Virginitas* se reforzó el mandato, y en el Concilio Vaticano II en 1965 de nuevo se expresó el mandato, y con el Papa Paulo VI se cerró, con broche de oro, mediante la Encíclica 



☞ *Sacerdotalis Caelibatus*.

Juan Pablo II reafirmó el celibato no como una mera institución impuesta por ley. “El que recibe el sacramento del orden se compromete al celibato con plena conciencia y libertad, después de la preparación de varios años, profunda reflexión y asidua oración”; igualmente el papa Benedicto lo entiende como derivado del ejemplo de Cristo, de dedicación plena y total; y como también hemos hecho referencia el Papa Francisco, quien, sin embargo, deja el tema abierto a la posibilidad, pero quiere que la demanda venga de Conferencias Episcopales Nacionales.

La iglesia mantiene el celibato porque cree que así se desempeñan mejor las funciones religiosas y se evita la entrada de personas que no tienen verdadera vocación. En la Primera Parte de la Carta Encíclica *Sacra Virginitas*, acerca de la naturaleza, excelencia y ventajas, del estado de virginidad, sobre la castidad perfecta dice lo siguiente: “Además, el Apóstol de las gentes, inspirado por el Espíritu Santo, advierte: El que no tiene mujer, anda solícito, de las cosas del Señor, y en que ha de agrandar a Dios... Y la mujer no casada y la virgen piensan en las cosas del Señor para ser santas en cuerpo y alma. Este es por tanto el fin primordial y la razón principal de la virginidad cristiana: el tender únicamente hacia las cosas divinas, empleando en ellas alma y corazón; el querer agrandar a Dios en todas las cosas, pensar solo en Él, consagrarle totalmente cuerpo y alma” (Cfr. 1 Co.7,33-34).

Describir personajes del clero, sacerdotes, obispos y papas que mantuvieron parejas, esposas e hijos, es de las historias que manifiestan la condición contradictoria e incluso escandalosa dentro de la Iglesia Católica, de quienes

en los hechos no han vivido el celibato sacerdotal, sin dejar de resaltar a quienes verdaderamente con vocación del don del celibato han ejercido y siguen ejerciendo el sacerdocio ministerial. Es una larga historia de la milenaria Iglesia Católica.

Sólo para concluir acerca de la obligatoriedad del celibato para quienes aspiren al orden presbiteral, lo estableció el Concilio de Trento (1545 a 1563),³ que rige hasta el día de hoy en los seminarios, instituciones eclesásticas donde se forman los futuros sacerdotes y que ha conservado como un don para la iglesia, como ya se ha mencionado.

Es así, que, volviendo a los nuevos tiempos, son cada vez más insistentes las voces de los sacerdotes casados, voces no aisladas, sino confederados a nivel internacional y continental, que buscan ser escuchados para plantear “la aceptación por parte de la Iglesia de la opcionalidad del celibato”. Sostienen que “dado que no se trata de un dogma de la Iglesia, sino de una tradición disciplinar, puede ser estudiado en un diálogo sin confrontación, con profundidad y respeto, transparente en la caridad, con riqueza humana y sentido común”.

La Federación Latinoamericana de sacerdotes casados tuvo una reunión, el 7 de noviembre del año pasado 2021 con el secretario general de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), Mons. Jorge Lozano, se comentó acerca del celibato opcional y de cómo los sacerdotes casados pueden ayudar y apoyar a la Iglesia en la Evangelización. Esta es una buena señal de escucha y de acercamiento esperanzador de un largo camino que tienen que seguir recorriendo y que seguramente más y más sacerdotes casados y sacerdotes célibes tendrán que retomar y continuar profundizando con las autoridades de la institución eclesástica del Vaticano y desde luego con el Papa Francisco.

³ El Concilio de Trento establece que el celibato y la virginidad son superiores al matrimonio.

Escuchar la experiencia de vida del sacerdote casado, aportará aspectos importantes, para entender y comprender enfoques antropológicos, psicológicos y sociales de la vida sacerdotal y desde luego también, los conocimientos bíblicos, teológicos y espirituales, que muchos de ellos dominan, como especialistas en estos temas, para exponer y compartir ante las instancias apropiadas, acerca de los sacerdotes casados como un don de Dios a la misión evangelizadora de la Iglesia.

De mi parte, considero que el ejercicio sacerdotal a la comunidad se puede realizar en una iglesia no sólo clerical sino también como personas casadas. El pueblo de Dios necesita de sus sacerdotes, sean célibes o casados, lo verdaderamente importante es el don de la vocación sacerdotal, de consagrados al ministerio, es decir, al servicio del Evangelio, en el que la

autoridad eclesiástica deberá seguir escuchando las voces y el clamor no sólo de los sacerdotes casados sino también de un gran sector del pueblo de Dios, ya que precisamente autoridad (obaudire) quiere decir, escuchar y quien tiene el poder, la autoridad, es quien, sobre todo, tiene que escuchar, las necesidades del pueblo de Dios, discernirlas y darles respuestas.

Espero que mi presentación acerca de este tema de sacerdotes casados, sirva no sólo para aceptar que hay sacerdotes casados, sino para abordar esta realidad y esta propuesta, que no es nada nueva y que ha existido desde los orígenes de la iglesia, de sacerdotes casados (Cfr. 1Timoteo 3,1-5; Tito 1, 6). Que no se trata de negar el sacerdocio celibatario, ya que de hecho hay sacerdotes célibes y sacerdotes casados. Mis comentarios reflejan mi opinión, pero de ninguna manera es

un pensamiento cerrado, sino abierto siempre a lo que cada uno piense y considere que es lo mejor para el pueblo de Dios y, sobre todo, muy importante la declaración y decisión de la Autoridad Eclesiástica, el Papa y la disciplina de la Iglesia.



Referencias.

Boletín. "Una Sotana que no se cuelga". Edición Privada. México, 2003.

Papa Pío XII, Carta Encíclica Sacra Virginitas sobre la sagrada virginidad, 25 de marzo de 1954.

Pablo VI, encíclica Sacerdotalis Caelibatus, 24 de junio de 1967. Nos. 42-43.

Revista Proceso, domingo 22 de septiembre de 2019.



EL BISPADO
DE QUERÉTARO

bajo Fidencio López Plaza:

¿la opción por los pobres o el conservadurismo?



MIRTHA LEONELA
URBINA VILLAGÓMEZ

tiempo ministro y animador de los grupos bíblicos que se identificaron también como CEBs. Nereo, emanado de la propia comunidad, nos muestra igualmente la resistencia de las mayordomías, en voz de la comunidad íntima en defensa de su autonomía.

Los moradores de la Congregación de Cieneguilla reivindican hasta hoy día ser un condueñazgo indígena, territorio que compraron a mediados del siglo XIX, al calor de las políticas liberales fraccionadoras de las grandes haciendas, afectando así al mayorazgo colonial de los Villaseca Luyando. No se trata de una historia *sui generes*, pues San José Iturbide y Doctor Mora también nacieron del fraccionamiento de los incommensurables mayorazgos. El proceso en la Congregación no es de poca monta, pues su territorio comprende más de la mitad del municipio de Tierra Blanca, motivo por el cual históricamente demandaron su reconocimiento como municipio, sin lograrlo. Pese a ello, han logrado apoderarse del Ayuntamiento, dando paso a lo que las propias comunidades nombran como un Ayuntamiento de indígenas o “de mayordomos”. Su particular forma de propiedad —un condueñazgo— explica que cada uno sea propietario de su parcela pero igualmente propietario del todo, lo cual favorece, aunque no sin tensiones, la organización colectiva de sus 19 comunidades, en defensa de sus *commons*, como lo es el reparto de agua —de riego y potable— a través de sus Juntas de Agua, o la defensa del cerro del Zamorano como espacio sagrado, vital en sus cultos. Hoy viven el riesgo de ser presas del “cercamiento” de sus bienes comunes, y de una consecuente mercantilización de sus formas culturales y creatividad popular, a través de los programas de turistización (etnoturismo) y reordenación territorial de las nuevas políticas gubernamentales: el Modelo Territorial Tierra Blanca. Los cuales comprometen seriamente los mundos de vida, cultura, territorio material y recursos naturales de la Congregación. Aunque no podemos negarles la capacidad histórica que han mostrado de defender a través de múltiples respuestas, su territorio y su cultura.

La Congregación cuenta con numerosas mayordomías, genéricamente “duales”, esto es, formadas por matrimonios de mayordomos y mayordomas. Estas resisten preservando importantes espacios de autonomía, donde ni los párrocos participan. Aunque, igualmente cuentan con espacios negociados, pues sacerdotes de la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Tierra Blanca dominicalmente ofician misa en el atrio de la iglesia de San Ildefonso de Cieneguilla, cabecera de la Congregación, y otras de sus comunidades —como Las Moras y Cañada de Juanica— han logrado la asistencia religiosa en sus capillas. Algunos testimonios explican que la resistencia a concederles un cura propio se debe a que ello menguaría los ingresos de los párrocos de Tierra Blanca. Dichos intereses económicos son evidentes para los vecinos, quienes ven su pronto enriquecimiento: “llegan pobres y al corto tiempo tienen automóviles lujosos”; se hacen de terrenos legados por algunos fieles devotos en vida o al morir, suscitando agrias disputas y rencores de los familiares que se consideran despojados; compran imágenes religiosas antiguas, que han identificado con la procesión de Cristos y Niños Dios, como aquellas de pasta y armazón de caña o de patol. 



Un signo de la pérdida de legitimidad de la iglesia católica es la retirada creciente de devotos, y su incorporación a otras opciones de espiritualidad. Hablar de dicha institución hoy día pasa por la certeza de su histórico papel en la dominación ideológica y política, de un inmoral e histórico enriquecimiento y de incontables abusos solapados desde los obispados y el propio Vaticano. Pero la iglesia nunca ha sido monolítica, ejemplo de ello es que en su interior y a contracorriente se gestó en las últimas décadas del siglo XX una beligerante corriente de párrocos partidarios de “la opción por y para los pobres” o de la teología de la liberación, que al acercarse a los oprimidos y explotados, luchó contra la explotación social evidenciando la lucha de clases, como la librada desde la propia institución, que infligió sobre ellos severos castigos, la expulsión y hasta la excomunión.

Lo ocurrido en la Congregación otomí de San Ildefonso de Cieneguilla y en la cabecera municipal y parroquial de Tierra Blanca, Guanajuato, bajo la jurisdicción del obispado de la Diócesis de Querétaro, entre 1994 y 2014, ilustra este proceso, sus tensiones y contradicciones. En él se tejieron y confrontaron dos posturas: de un lado la institucional, que en un esfuerzo por contemporaneizarse llamó a una labor misional de “inculturación” y, del otro, las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), tejidas bajo el aliento del finado obispo Samuel Ruiz; pero también, de Fidencio López Plaza, actual obispo de la Diócesis de Querétaro, y en ese entonces párroco de Santo Tomás Apóstol de Tierra Blanca; y de su sucesor, el párroco Gabino Tepetate. La confrontación de ambas posturas y la tergiversación de dicha historia queda resuelta en el recuento del indígena Nereo Roque, en ese



UNA GREY REBELDE

La memoria comunitaria de sus párrocos se remonta a 1808, cuando oficiaba el párroco Rafael Hurtado. Por ese tiempo, San Juan Bautista Xichú de indios (Victoria) y la región, era tenida por las autoridades coloniales como “la más sacrílega”, dada su pertinaz resistencia y rebeldía. Pasados los cruentos enfrentamientos en la región entre los insurgentes o “americanos” y las “tropas del rey”, hacia 1816 llegó Manuel Pérez, quien duró poco al desatarse después la guerra cristera y la persecución de los curas, que pese a ello bautizaban escondidos en rancherías remotas. Los templos más importantes de la cabecera —El Refugio y Santo Tomás Apóstol— fueron usados como cuarteles y caballerizas del ejército. Pasado lo cual, el padre Antonio Uribe organizó “todo el desorden que había” y formó la Asociación del Apostolado. A su muerte, le sucedió Víctor Segura (1935-1944) y después vendrían Juan Berumen —quien participó en la guerra cristera— y Pedro Granados.

A mediados del siglo XX ocurre una intensa organización misional. Albino González Zepeda (1949 – 14 de marzo de 1957) promovió la construcción de ermitas en los caminos, donde la gente pudiera reunirse y los arrieros gozaran de protección. Mauro Hernández Moreno (1963 – 14 de febrero de 1967), para facilitar sus labores misionales, movió a los pobladores a construir una carretera hasta la Estancia, remota comunidad ejidal ubicada en la periferia del Zamorano. También “entronó” las imágenes del Sagrado Corazón y de la Virgen de Guadalupe en los tradicionales altares domésticos, y apoyó la gestión de la primera escuela primaria de Tierra Blanca y Cieneguilla, a cargo de madres marianas. Por su intervención, la comunidad de Las Cebolletas cambió su nombre por Las Moras y de algunos “barrios” por el de “fracciones”, como sucedió con la actual Fracción de Guadalupe.

Algunos párrocos iniciaron proyectos sociales, como Antonio Granados Hernández (? – 31 de agosto de 1950), quien enseñó a las comunidades el cultivo del jitomate para paliar sus enormes necesidades. Es probable que las cooperativas de crianza de animales impulsadas por el párroco José Guadalupe Olvera (sep-

tiembre de 1971 – 9 de agosto de 1981) fueran resultado de una pastoral “indigenista” que venía gestándose en la Iglesia desde 1960, y que “ganó espacio en las iglesias locales y las conferencias episcopales latinoamericanas” (López, 2006).

Por otro lado, hacia 1969 arribó a la Congregación el francés Desobry Castelain, quien al ordenarse como dominico adoptó el nombre de André Albert Domingo Había llegado a México en 1966, y en 1981 su hermano Raoul o Agustín (1911), igualmente dominico, le invitó a fundar la Asociación Religiosa Seminario de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe de Vocaciones Adultas, en Texcoco. Tras fallecer Raoul en 1988, Desobry tomó su lugar como rector del Centro Cultural Universitario, cargo que ejerció hasta su muerte el 8 de abril del 2006. Fruto de su estancia de cuatro años en la Congregación, su borrador de tesis doctoral



Mayordomías en el atrio de la parroquia de Santo Tomás

(Cieneguilla: *approche socio-religieuse d'une communauté indienne du Mexique Centre de recherches coopératives*, 1974), describe la pauperizada y aislada vida de los otomíes de la Congregación, al tiempo que localiza en su adquisición del territorio congregacional la consolidación de sus pobladores como una comunidad económica y religiosa “largamente autónoma”. Para Desobry, la afirmación de los lazos originados en este esfuerzo común les llevó igualmente a compartir responsabilidades con las imágenes legadas por los señores de la hacienda (1974; López Plaza, 2006: 86). Pero Desobry igualmente les atribuyó una serie de “aspectos psicológicos” de gran profundidad y densidad histórica: “Los vemos sumisos a la ley y a las autoridades, confían en la justicia de los gobernadores, inclinados a cooperar con ellos”. Afirmó que la persistente subordinación

de los otomíes se remontaba hasta la conquista española de la frontera de la Gran Chichimeca, cuando fueron aliados de los españoles en la guerra contra los chichimecas, actitud que contrastaba con los entonces rasgos de otros indios, que “no soportaban el yugo de los invasores y se sublevaban”. Su mirada colonialista y sus referentes culturales le llevaron al extremo de sostener: “como los harkis de los españoles son contrarios a toda rebelión”. Aquí Desobry se refiere a los argelinos partidarios del mantenimiento de la presencia francesa, es decir, a los nativos defensores del colonialismo. Como una prueba de su lealtad a la iglesia señaló su opción por los cristeros. Pero, hemos de detenernos para dar el peso de sus palabras: los otomíes son defensores del poder, de la ley, del *statu quo*, etc., parecen contar con una “naturaleza” macrohistórica: nativo a favor de su colonización o enemigo



de su liberación. Desobry atribuyó su “docilidad” al afecto por sus clérigos y la conversión sincera y sostenida lograda por los franciscanos encargados de la misión de Santo Tomás. Cuando Franz Fanon, psiquiatra, filósofo, escritor y revolucionario se pregunta desde “el otro lado” —como miembro del Frente de Liberación Argelina—: ¿por qué un negro está dispuesto a arriesgar la vida por quienes lo desprecian y abusan?, responde: Ser colonizado, es más que ser subyugado físicamente, es serlo culturalmente. Paradójicamente, Desobry sostiene que si en lo político-ideológico los frailes lograron arraigar la sumisión, no lograron una “colonización de almas” completa, pues al lado del culto católico pervivía tenazmente un culto agrario, raíces prehispánicas transmitidas por los ancestros. Además, reconoció el valor de la fiesta, como práctica ritual

donde los lazos de reciprocidad se “reanudan”, y se lamentaba de que ese mundo idílico tarde o temprano se incorporaría a la modernización. Lo que no dimensionó es que se trataba de un catolicismo indígena, con sello propio, y que en la vida ritual y la fiesta también había una importante forma de fortalecer y regular la organización social y política en favor de la resistencia.

Un parteaguas fue el despertar indígena, la aparición de líderes nativos con la coyuntura de los 500 años de conquista, y las dos *Declaraciones de Barbados*, que sumaron sus voces a favor de su causa, y donde el papel de la Iglesia en el control y aculturación a los pueblos indígenas, además de una serie de abusos, fueron severamente criticados. En ese proceso, y a partir del Concilio Vaticano Segundo, fue tomando cuerpo una Pastoral Indígena en el continente. Y con encuentros como los de: Melgar (1968), Caracas (1969), Xicotepec de Juárez (1970), Iquitos (1971) y Puebla. La conciencia de los atropellos sufridos por sus antepasados de parte de miembros de la Iglesia llevó incluso “a algunos indígenas a querer liberarse de ella y a enjuiciarla públicamente por los crímenes del pasado, de los que ellos la consideran culpable por complicidad directa o indirecta. Es el caso de la demanda que el Consejo Indio Sudamericano pretendió entablar en la ONU contra la Iglesia en 1985; o el de los indígenas que quisieron devolver la Biblia al Papa en su visita a Perú también en 1985”.

Cambios sensibles llegaron a la Congregación en 1984, con el sacerdote Fernando L. Rubio Montes. Las comunidades recuerdan que apenas ese año la misa dejó de oficiarse en latín y en el altar, para pasar al español y en el atrio del templo:

los laicos no tenían permiso de leer la palabra de dios (Biblia), lo mismo el sacerdote no sabemos qué ofrecería y menos en latín, e íbamos a misa solo por la fe o por tradición y no sabíamos lo que realmente eran las misas, pero esto yo lo llegué a ver, cuando era niño, cuando mi mamá me traía a misa... El que vino celebrando ante el pueblo fue el padre Fernando... antes solo el sacerdote podía leer los evangelios (Entrevista a Nereo Roque).



👉 Fernando Rubio es recordado como el primero en dar importancia a las tradiciones culturales. Hablaba varias lenguas indígenas y entendía algunas palabras en otomí. Pero, en la propia Congregación la lengua casi se había perdido, sólo algunos, los más ancianos, recordaban algunas palabras. Su consulta del archivo parroquial le llevó a sostener que la Congregación no era sólo de filiación étnica otomí, sino multiétnica. No obstante, Fernando padeció problemas o “desórdenes sociales” de las comunidades. A fin de lograr “que hubiera paz entre los grupos políticos”, fortaleció las devociones religiosas, creando las asociaciones denominadas “Ejército Azul” y la peregrinación al Cerro Grande. Aunque indígenas y mestizos eluden el tema, años más tarde, la revista *Proceso* documentó la conflictiva situación política de Sierra Gorda, región que padecía marginación, violencia, hostigamiento y divisiones comunitarias, y donde “los caciques disponen de vidas y de votos” (Díaz, Gloria Leticia, *Proceso*, 27 de febrero de 1995). En esta historia podemos ver la participación de Guillermo Velázquez, huapanguero de

Los Leones de la Sierra de Xichú, grupo que se dio a recuperar el huapango como proyecto cultural y político en la Sierra, y que durante algún tiempo trabajaron en Tierra Blanca, en un proyecto gubernamental de “misiones culturales”. En dicha nota, Fernando figuraba entre los que desde el púlpito obraban en favor de los poderosos, es decir, de los miembros de persistentes cacicazgos políticos priístas: en Tierra Blanca, el de los Gallegos y en Xichú, el de los Landaverde. Así, si en el terreno cultural Fernando era “defensor de las tradiciones”; en el político fue pieza clave para el control y subordinación de los nativos por grupos locales de poder. Terminó por ser removido de su cargo en julio de 1995. Pero esto no era nuevo. Párrocos anteriores igualmente se inmiscuyeron en “problemas sociales” de grupos políticos. La renuncia de su antecesor, José Guadalupe Olvera, fue forzada en septiembre de 1984, luego de tres años ejercicio. Posteriormente, con el presbítero Manuel Tavera se agudizarían los conflictos, por lo que fue removido el 11 de julio de 1996. En el breve año de su gestión inició en Tierra Blanca la Escuela de la Cruz y

el Movimiento Familiar Cristiano y apoyó la formación de la mayordomía de Cañada de Juanica, pero se distinguió por su interés económico, su racismo e intolerancia. Desde el púlpito exigía a los feligreses que le pagaran la misa, lo que llevó a una anciana, con el humor e ironía indígenas, a decir: “Ah qué padrecito, debería cobrar la entrada o vender boletos”. Además, Tavera criticaba acremente el culto de las mayordomías a la Santa Cruz y sostenía que “eso de las flores” que le ponían era de “santeros”. Como lo hicieron párrocos anteriores, les incautaba a sus santitos de los altares de sus capillas, devolviéndoselos tras severas reprensiones.

PÁRROCOS Y LA PASTORAL INDÍGENA

Pero en 1994, algo había cambiado, pues los indígenas, organizados bajo sus mayordomías llegaron hasta las oficinas de la Diócesis en Querétaro, a quejarse de los agravios de Tavera ante el propio obispo, quien en adelante —según explican— “les envió a curas de la Pastoral Indígena”. El primero de ellos fue Fidencio López Plaza. Sin duda el despertar indígena nacional detonado por la insurrección zapatista en Chiapas determinó un cambio en la política misional. ¿En qué consistió? Lo cierto es que contamos con dos testimonios disímiles de lo ocurrido. Apartir de 1995, en palabras de Fidencio, con el fin de retener la adhesión de la feligresía otomí se dio una orientación hacia una política de “inculturación”. Pero según su sucesor, Gabino Tepetate, se tomó la “opción por los pobres” creando CEBs locales. La diferencia entre las dos versiones es de fondo.

LA INCULTURACIÓN

Según el “misionólogo” López H. (2006), el empuje de las movilizaciones indígenas a nivel continental, el levantamiento zapatista, y las disposiciones internacionales, forzaron a la Iglesia institucional ortodoxa a dar un giro y contemporaneizar sus prácticas y discursos, ajustándose a los tiempos multiculturales, haciendo suyos la “interculturalidad”, el respeto a la diferencia, el diálogo y una evangelización por “inculturación”. Esta nueva política decía abandonar la visión de los indígenas como “enclaves detenidos en el pasado”, para valorar su riqueza y potenciales aportes, 👉



El dominico Desobry en Cieneguilla, ca. 196



👉 pues contenían “una reserva de humanidad, donde pueden ir a refontanarse los demás seres humanos y la misma Iglesia”. Ejemplo de ello, era su visión y prácticas ecológicas. El concepto de “inculturación” fue introducido por el misionólogo belga Pierre Charles, quien le dio el mismo sentido antropológico que al término “enculturación”. J. Masson, S.J. inventó la expresión “catolicismo inculturado” en 1962. Fue 15 años después que se usó en el sentido teológico actual entre los jesuitas. Y el Papa Juan Pablo II lo recogió oficialmente en la Carta Apostólica *Catechesi Tradendae* de 1979, lo que significó un replanteamiento teológico: La iglesia habría de defender los valores y convicciones de los pueblos indígenas, pues eran portadores de “Semillas del verbo”, que “estaban ya presentes y obraban en sus antepasados” (SD' 245) y siguen obrando en todo momento, por lo que “poseen parte de la verdad”. Así que, la tarea del misionero no era introducir a Cristo, sino “descubrirlo como ya presente y activo desde siempre”. Desde fuera, el misionero ha de “entrar”, hacer una antropología misional para reconocer los valores indígenas o sus “claves culturales”—formas, signos y acciones que le son propias— y adoptarlos. En suma: “Se trata de la manifestación de la experiencia cristiana de acuerdo a las propias tradiciones culturales”. Su modelo fue el culto indígena mariano, donde la Virgen de Guadalupe logró arraigar sobre la base de la Tonatzin. Según el documento de *Aparecida*, el fin del “diálogo intercultural” de la Iglesia con los indígenas era apoyarlos en la defensa de su identidad y valores. Lo cual daría lugar a pastorales diferenciadas o una pastoral de “los ambientes específicos”, o a iglesias *localizadas*, individualizadas (López H., 2006) como sería la Pastoral Indígena que recuerdan en la Congregación.

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE

Por su parte, en la segunda versión, las Comunidades Eclesiales de Base que emanaron del Segundo Concilio Vaticano del Papa Juan XXIII, representaron un giro hacia la realidad social, tomando la “opción por los pobres”, en contra de la opresión. Paulo VI seguirá dicha línea social. Pero su expresión más radical y anti institucional fue El Pueblo Creyente,



proyecto ecuménico ligado a las CEBs en Chiapas y Guerrero. Dicha opción, llevada hasta sus últimas consecuencias, implicó a algunos curas en las luchas sociales e indígenas y en las guerrillas latinoamericanas que buscaban una transformación social profunda. De suerte que el término “comunidad eclesial de base” (CEBs) para la iglesia ortodoxa llegó a evocar al temible y odiado enemigo: el marxismo. Algunos sacerdotes implicados reconocieron que si al buscar dicha transformación eran marxistas, se trataba de un marxismo no ateo. Desde fines de la década de los 60, sus efectos se dejan sentir en Cuernavaca, con el “obispo rojo” Sergio Méndez Arceo, nombrado así por su trabajo bajo la filosofía de la teología de la liberación. Recordemos que en los 70s, ahí coincidirán importantes figuras, como: Iván Ilich, Pablo Freire, movimientos sin-

dicales y políticos de izquierda, con Méndez Arceo, en quien encontrarán cobertura y cobijo. En ese periodo, en el Bajío guanajuatense (Celaya, Apaseo El Grande y San Bartolo Aguascaliente), el cura Rogelio Segundo introdujo las CEBs. En esta versión, tras el descalabro de Tavera, en 1994 se deja sentir su presencia en la Congregación, integradas en una Pastoral Indígena.

FIDENCIO LÓPEZ PLAZA, 2014

Durante la entrevista que le hice a Fidencio López en 2014, ya como integrante de la estructura diocesana encabezada por el obispo Mario de Gasperín, negó tanto la existencia de la Pastoral Indígena como de las CEBs, aclarando que dicho término nunca fue utilizado por el propio obispo Samuel Ruiz. Fidencio se autodefinió como “interculturador” y como el primer párroco de la Pastoral Social en Tierra Blanca y en la Congregación, Pastoral que no daba atención especial a nadie, ni a los indígenas.

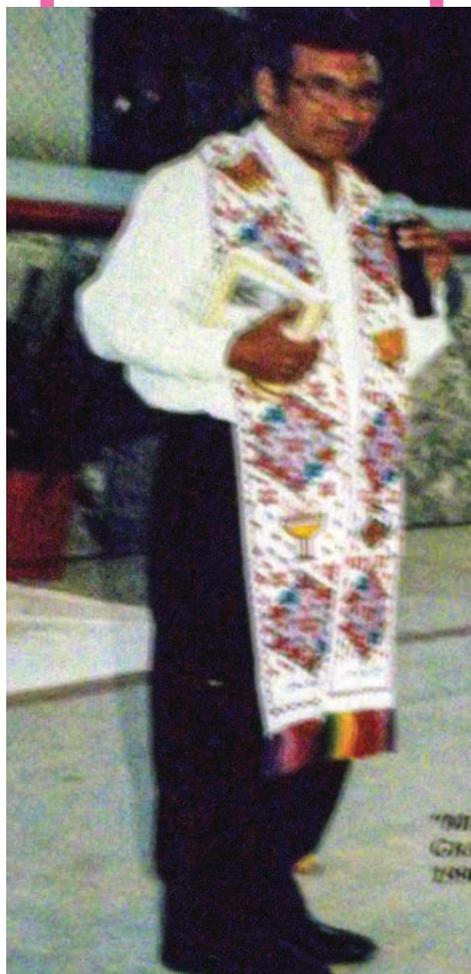
Fidencio conocía bien la región que nos ocupa al ser originario de La Estancia, aunque su familia se asentó en San José Iturbide. Cuando el 2 de marzo de 2015, *La Jornada* informó su nombramiento por el papa Francisco como obispo de San Andrés Tuxtla, Veracruz, sintetizó sus ricos antecedentes: párroco de la parroquia de Pentecostés, coordinador de los vicarios episcopales de pastoral de la provincia del Bajío; vicario episcopal de pastoral de la diócesis de Querétaro. Ingresó al Seminario Conciliar de Querétaro en julio de 1964; en el Seminario Mayor realizó estudios de Filosofía y teología; y la especialidad de Pastoral y catequesis en el instituto Tecnológico de Pastoral de la CELAM en Medellín, Colombia; coordinó un equipo de base para la Misión continental permanente en México en el trienio 2010-2012 y fue integrante del Colegio de Consultores.

Por testimonios, sabemos que Fidencio comienza a destacar con una labor social a partir de su ordenación como párroco en 1982, en la parroquia de Cristo de las Bienaventuranzas, en Querétaro. Su labor fue más allá del púlpito, pues se acercó a “chavos banda” de la colonia popular de Menchaca. Circulaba entre las organizaciones civiles vinculadas a las CEBs y a la Teología de la Liberación, que acercó a los jóvenes a la iglesia apoyando sus

expresiones culturales a través de una cooperativa de playeras impresas en serigrafía. Una anécdota era que cuando las patrullas pretendían arrestar a los jóvenes grafiteros, él se interponía en su defensa, y se asumía como uno de ellos, haciendo lo que la policía exigía a los jóvenes: “levanta las manos”, “contra la pared”, evitando así su detención.

Aunque según la memoria de los habitantes de la Congregación Fidencio llegó en 1994, éste me explicó que de 1989 hasta el 7 de mayo de 2002 fue “agente de evangelización” en la Congregación, donde reconoció como todo un desafío comprender hondas creencias”, “actitudes básicas”, “un colorido de ricas expresiones” y manifestaciones de su cosmovisión (López Plaza, 2006: 14). En su antología *Mi abuelo me contó* (2006) su biografía o autobiografía expresa su interés por incidir en la realidad social: “(Fidencio) transformó la imagen del municipio de la parroquia de revoltosos, problemáticos en corazón de mezquite resistente: con personalidad social y religiosa con identidad propia” (162). Su estrategia —comentó— fue la autorevaloración de la identidad indígena, mediante el “rescate de las tradiciones y de la cultura indígena”, como vía para “restablecer el tejido social”. Un fruto importante de su labor, fue que “hoy día viven con orgullo su identidad”. Para comprender a los de la Congregación se nutrió de la tesis de Desobry (1974); de *El camino de los Santos*, de Jorge Uzeta, y sobre el cooperativismo de Luis Ugalde Monroy (12–15). Su atención fue su “filosofía, concepción del hombre, de la comunidad, del mundo y de Dios” que obraban en su vida ritual:

a Dios lo llamaban Ometeotl (Padre y Madre); dedicaban un templo a lo masculino (al Sol) y otro a la feminidad (la Luna); el tlatoani (el que tenía la palabra para gobernar) no regía él solo al pueblo, tenía su contraparte, a Cihuacoatl, con quien dialogaba para decidir; en las celebraciones y en las fiestas hacían dobles movimientos, dos cruces, dos filas, dos sahumeros, dos velas...; los mismos nombres son duales: Cihuacoatl, Quetzal-coatl, Texcaltipoca, etc.; el mundo está hecho de Tierra y Cielo; la humanidad está hecha de hombres y mujeres; el tiempo pasa a través de noches y días”.



Fidencio López Plaza
en Cieneguilla, 1996



En la entrevista, Fidencio me platicó que cuando arribó a la Congregación el panorama era muy distinto: “no había nada”: dada la incomunicación, había que andar a caballo para visitar las comunidades, sólo existían las mayordomías comunes a toda la Congregación y estaban en crisis y deterioro, formadas por “puros viejitos y borrachos”. Además, eran estructuras muy cerradas. Preguntándose “¿cómo entrar?”, llevó a trabajar a feligreses de su antigua parroquia de Menchaca. Después se fue al Picacho —antes llamado barrio de San Nicolás— donde sus vecinos habían olvidado su culto a San Nicolás Tolentino y su mayordomía ya no existía. La antigua y bella imagen del santito era irreconocible para sus moradores. Sólo el culto a la virgen de Guadalupe “invadía” a todas las comunidades. Así que, aprovechando que no existía mayordomía que se lo impidiera, decidió “refundarla”: “agarró” a los jovencitos de la comunidad y en una ceremonia en la punta del cerro los nombró “mayordomitos”. Al no estar casados, les dio como pareja a sus hermanas, sus primas, etc. Aunque reconoció que ello fue “totalmente anticonvencional” y “atrevido”, se mostraba feliz con la vida religiosa que hay. A partir de ahí, se dio a una tarea recuperadora y multiplicadora de mayordomías —dando por sentado que se habían perdido, tomando como testimonio de ello las derruidas capillas indígenas con diferentes advocaciones de las comunidades más antiguas. Aunque encontró resistencia en algunas comunidades, como Torrecitas, donde decidieron seguir como “encargados” de las imágenes. Sus memoriosos asientan que cada linaje familiar tenía devoción en sus altares o capillas a un santito peculiar, así que en una misma comunidad había varios. Lógica que pasó desapercibida en la intervención misional del párroco Fidencio.

Fidencio ubicó como momento clave para que lo aceptaran, el canto de su autoría titulado *Dios es padre y madre*, pues dio voz a su cosmovisión dual. He constatado que lo cantan las mayordomías con gran sentimiento, en medio del tintineo constante de sus campanitas, y en sus círculos bíblicos:

Dios es padre y madre / Y nos ama mucho / Dios es padre y madre / Y nos da de comer.

Antes de ello —agregó Fidencio— cantaban en la misa muy tímidamente, “apenas si se escuchaban unas vocécitas”. Y aunque tenían sus propios cantos, unos muy bonitos (me cantó uno, y me expresó: “*isabe Dios qué querrá decir para ellos!*”), *Dios es padre y madre* se difundió rápidamente, una semana después todos la cantaban. Así fue —reitera— como “logré entrar”. Hay otro verso de Fidencio que los devotos indígenas cantan continuamente con profunda emoción:

*En la primavera Dios hace mil flores
luego en el verano mil frutos nos da
pitayas y tunas, garambullos, limas
una mesa grande nos da en hermandad.
Benditos los cerros, montes y colinas
bendita la tierra, los huertos y el sol
bendita la lluvia en donde Dios se inclina
y extiende su mano ofreciendo su amor*

(López Plaza, 2006: 324)

En “Santita Cruz del Pinal”, Fidencio retomó los símbolos de las mayordomías:

*Encuentros fraternos,
ofrendas, misterios*

alba y velación

Cocinas, cohetes

signos ramilletes

son la tradición.

La mayordomía

con sabiduría

viene a transmitir

del cielo la herencia

*que con resistencia
hace persistir.*

Con las campanitas

*sembrando rositas so-
nidos y luz.*

Son las realidades

son nuestras verdades

hablan de Jesús.

Nuestras alcancías

como luz del día

nos dan tu calor.

El pasio, el incienso

son sólo el comienzo

del Reino del amor.

De nuestras entrañas

vas a las montañas

a todos mirar.

Todo lo iluminas

y siempre camina

vas en nuestro andar.

Por eso te amamos

*y te veneramos con el
corazón.*

Recibe las flores

son nuestros clamores

de liberación.

(322. Remarcado nuestro).

Además, agregó Fidencio, construyó una exitosa “fraternidad parroquial” que llegó a contar con más de 150 círculos bíblicos, “comunidades inculturadas” o “hijas de las mayordomías”. Su labor hoy día es reunirse para reflexionar sobre la palabra de Dios y retomar la simbología bíblica.

Fidencio me explicó que su política fue “de inculturación indígena, algo así como vivir la religiosidad

como cultura, y de restablecer el tejido social". Pero su labor misional contemplaba en la parte social muchos proyectos que actualmente desarrolla el gobierno, como el de las cactáceas y el de reforestación. Sobrevive el tianguis de la fraternidad, que es de las artesanías; el del cerro ecológico se quedó en las biznagas y el de las canastas llenas de frutas se redujo al mero asistencialismo, pues se reparten entre los más necesitados. Él mismo llevó a la Congregación 200 nopales: "las nopaleras que encuentre son las que llevé" —me dice. Otro proyecto versó sobre la memoria colectiva, del que publicó el libro *Mi abuelo me contó* (2006). Y es que siempre que iba a cualquier lado, le contaban: "es que mi abuelo me dijo, mi bisabuelo tal...". En apego a la fuerte presencia de las dualidades en la cosmovisión indígena, pensaba sacar *Mi abuela me contó*. Y me aclaró: al cerro del Zamorano, le corresponde el de La Paloma (de Picacho); incluso en Pascua, con fecha variable, hay una celebración donde bajan las dos cruces —la del Pinal y la de la Paloma— las juntan y hacen una ceremonia que le sugiere una ceremonia nupcial, pues hasta duermen esa noche juntas.

Para Fidencio, la reindianización —"como usted la nombra"— fue una estrategia promovida tanto por la Iglesia como por el Estado. "Ojalá pueda usted encontrar sus claves", agregó. Reconoció que su dimensión era muy grande, pues antes los indígenas sentían vergüenza de serlo y

Consideraban que en la Congregación no todos eran indígenas, especialmente los de la comunidad centro de Cieneguilla, quienes "lo habrán sido, pero ya no lo son". Respecto a su cultura aseveraban que "inventan muchas cosas, como ellos se las imaginan que eran antes". Y que la historia que contaban o enseñaban era inventada, irreal o deformada, probablemente con fines de "manipulación", y la atribuían al finado maestro Aristeo Ramírez, de Cañada de Juanica, quien le decía al "Consejo de Ancianos" que "se inventó", que para recibir más visión debían consumir peyote. Pero consideraban que los del Picacho sí eran indígenas pues hasta hace poco hablaban otomí y "hasta en su forma de hablar hoy se nota". Los temazcales, por ejemplo, no se hacían en Cieneguilla, pero sí en el Picacho, y eran de piedra.

En la entrevista reconocí dos puntos importantes de tensión. En primer lugar, me aclaró un tanto molesto que los círculos bíblicos eran "comunidades de base", y que mi uso del término "comunidades eclesiales de base" era equívoco. Atribuyó su uso "desafortunado" en la Congregación, a su sucesor, el párroco Gabino Tepetate, con quien estuvo en su momento en franco desacuerdo. El asunto —agregó— es que no era algo semejante a lo del obispo Samuel Ruiz, quien —me vuelve a aclarar enfático— tampoco lo utilizó en Chiapas. Gabino —añadió tajantemente— es un indígena náhuatl, sociólogo, "muy teórico

GABINO —AÑADIÓ— ES UN INDÍGENA NÁHUATL, SOCIÓLOGO, "MUY TEÓRICO COMO USTED... ESTE ASUNTO SÓLO LO PUEDE VER CON ÉL".

ahora es un orgullo para ellos. "Ahora, si se fija, usted puede reconocer que la mayoría de los miembros municipales de los últimos ayuntamientos son también mayordomos". Es decir, los efectos no sólo fueron culturales, sino también políticos, y la transformación fue tan grande que "se volvieron perredistas".

Para 2014, la élite mestiza y conservadora de Tierra Blanca descalificaba su labor: eso de los "indígenas" es nuevo, pues "no se escuchaba por acá y lo empezó el padre Fidencio".

como usted... ese asunto sólo lo puede ver con él". El segundo punto de tensión giró en torno a la Pastoral Indígena, me señaló que simplemente no existía, sólo la Pastoral Social, y que de la política hacia los indígenas no había nada escrito, se iba haciendo en la práctica.





*Nereo Roque González
cantando, 2014*



GABINO TEPETATE HERNÁNDEZ, 2015

Lo planteado por Fidencio me llevó a buscar a su sucesor Gabino Tepetate Hernández (Párroco, 2002 - 2013), indígena náhuatl, licenciado en Sociología y maestro en Historia. Visité a Gabino cuando estaba en su modesta parroquia en El Salitre, Querétaro. Me compartió algo de su rica historia de vida: nació en Zitlala (“lugar de estrellas”), poblado guerrerense también conocido como la “tierra de los tigres”. Su padre fue amigo de los padres del guerrillero Genaro Vázquez, a quien conoció siendo apenas un niño, cuando los visitaba en su casa. Genaro y Lucio Cabañas estudiaron en la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla, Gro., pero en ese tiempo la gente de su pueblo no salía a estudiar.

Gabino conoció al cura Rogelio Segundo, quien inició CEBs en el Bajío, en la época del “obispo rojo”, Méndez Arceo. Pero fue Fidencio quien le motivó a tomar dicha opción, como a varios clérigos de Querétaro y Guanajuato. En ese entonces, Gabino era párroco de Paso de Mata, San Juan del Río. Y Fidencio lo era en Menchaca. Fue entonces que lo invitó a participar e impulsar a las CEBs que él apoyó y promovió en su parroquia. Recordaba que se articularon a nivel inter parroquial y nacional, participando en encuentros en todos estos niveles. Gabino reconoció que él introdujo sin cortapisas el término “comunidades eclesiales de base” en la Congregación. El Obispo Samuel Ruiz apoyó las CEBs y sobre todo se distinguió por su labor con los indígenas, en su opción por los pobres. Las CEBs lograron fructificar en Chiapas, los indígenas confiaban mucho en él. El problema fue que equivocadamente el término fue asociado al marxismo, lo que generó preocupación. Pero, nacieron como CEBs y así se incorporan y participan en los encuentros diocesanos nacionales de las mismas. Y me compartió su inquietud: “si desaparecen dicho término, ¿cómo presentarse en los mismos?”. Para Gabino el asunto para los párrocos es la opción que toman: “por los pobres” o “desde los pobres”, o la de una carrera al interior de la Iglesia. Siendo congruente con la opción de los pobres, Gabino ha participado activamente en la Pastoral Social a

nivel nacional, junto a otros curas sociales: el obispo de Sotillo Raúl Vera, quien convocaba a la Constituyente Ciudadana; Arturo Lona, antiguo obispo de Tehuantepec; Toledo; Alejandro Solalinde; Miguel Concha, cura dominico y activista político que escribía en *La Jornada*, así como el activista Javier Sicilia. La Pastoral Social que reivindicaban —añadió— retomaba como consignas centrales: “Otro mundo posible” y el “Ya basta”, consignas zapatistas. También participó en la Congregación en la defensa del Cerro del Zamorano en 2006, frente a las antenas de empresas de telecomunicación. Ya en El Salitre, protestaba ante el clima de violencia y la falta de atención gubernamental ante las mujeres desaparecidas y estaba en contacto con ejidatarios y campesinos organizados frente al despojo de sus tierras por parte de empresas inmobiliarias, ligadas en su mayoría a intereses de políticos reconocidos.

Gabino publicó numerosos artículos en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Querétaro, en favor de la renovación social. En “La transformación de la realidad social un imperativo” expresó la urgente necesidad de nuevas formas de relacionarnos, y así construir espacios “para una convivencia justa, solidaria y pacífica ante un sistema social francamente deshumanizante”, donde aquellos que disfrutaban de bienestar económico “excluyen de sus intereses la ética y la moral social, y dejan en el abandono a quienes se ven afectados por las políticas de la globalización inspiradas en la ideología neoliberal”. Como lo hizo el Papa Benedicto, en su Carta Apostólica *Puerta de la Fe* Núm. 2, exhortó en estos tiempos de nuestra vida social a

salir a las periferias desde donde la realidad se ve diferente y no sólo hay que asistir a los pobres, sino llegar a las causas del empobrecimiento. Desde este espacio social y teológico podemos colaborar en el proceso de transformación social, a través de una educación en la fe y un estilo de vida según el evangelio, para una sociedad más humana, tolerante y abierta a la trascendencia divina. (BEDQ, Secc. Signos Vitales, s/f)

En “Ya Basta”, retomó la consigna zapatista como protesta no sólo contra la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, sino también contra los ínfimos salarios y las serias dificultades que “padecían los campesinos, indígenas y habitantes de los suburbios o periferias de las grandes ciudades, como nuestra ciudad de Querétaro”:

El ya basta, es un clamor abarcador e integra los reclamos históricos y ancestrales del hambre, de la pobreza, de la impunidad a los derechos humanos y a la ecología, que no puede dejarnos indiferentes. Que el Dios de la vida, del amor y de la paz transforme nuestra conciencia personal y colectiva para construir inteligente y laboriosamente ese otro mundo posible para todos (Viernes 3 de octubre de 2008, Comunión, órgano oficial de la diócesis de Querétaro)

En “La religión y los liderazgos de elección popular” alertó frente al riesgo de que desde la religión se manipulara el voto electoral, en favor de quienes sin escrúpulos sólo aspiran a “conseguir el poder económico o político”. Sus sucesivos artículos nos llevan insistentemente hacia la responsabilidad social de la Iglesia y hacia la Pastoral Indígena (BEDQ, “El Evangelio la mayor propuesta social de la historia”, 8 de mayo de 2013) comprometida con la reivindicación de los indígenas, apelando al *Documento de Aparecida*.

Al dejar la parroquia de Tierra Blanca, Gabino solicitó al obispo Mario de Gasperín continuar su labor pastoral en la colonia El Salitre, Qro., donde siguió su trabajo en la línea de las CEBs. Aunque el obispo celebraba su congruencia: como Cristo aún en ocasiones especiales vestía como un hombre sencillo, todo indica que por sus ideas “*sui generis*” fue invisibilizado. Pese a ello, se integró en una red sacerdotal nacional, con sacerdotes de varias diócesis del país, para apoyarse en la labor pastoral con indígenas, migrantes, CEBs y otras pastorales emergentes, con un enfoque social. Gabino sigue hoy comprometido en la labor social pues la gente sigue teniendo graves problemas, aunque el temor no le permite organizarse. Pero reconoce que las CEBs no tienen futuro en la diócesis, porque no hay sacerdotes con interés por esta opción por los



☞ pobres. A su juicio, sólo podrían revitalizarse si se forman laicos con una espiritualidad desde el Evangelio, desde el Espíritu de Cristo, que los sacerdotes reconozcan y acepten que el pueblo sencillo no sólo es destinatario de la evangelización sino sujeto de evangelización y transformación social.

FIN DE CICLO

¿En qué momento y cómo se cierra este ciclo en la Congregación? En mayo de 2013 llegó Rogelio Martínez Martínez como nuevo párroco de Tierra Blanca y reconoció una Pastoral Indígena, cuya clave era el fortalecimiento de las tradiciones indígenas y de las mayordomías. Pero sus homilias reflejaban un temor: éstas enfatizaban la no violencia ante los problemas sociales. Su impulso a una mayordomía nueva en la cabecera de Tierra Blanca, reavivó el profundo racismo de su élite mestiza hacia los “tashingues” de la Congregación. Les resultaba ofensivo y escandaloso que los curas de la Pastoral Indígena les dijeran que aún ellos eran indígenas y que les forzaran a adoptar en las misas costumbres indígenas, como los sahumeros con sus “humaredas” o las canastas de flores.

El 21 de agosto de 2013, Rogelio fue sustituido por Sergio Leodegario Ramírez González. Sus antecedentes resultan reveladores: el 19 de septiembre de 2008 dirigió en la Parroquia de Santo Tomás Apóstol el XVI Encuentro Diocesano de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), con motivo de sus 40 años en la Diócesis, y que fue clausurado por el obispo Mario de Gasperín Gasperín. Al lado de la parroquia de Bienaventuranzas estuvieron presentes las más activas: San Pedro Apóstol, San José el Alto, San Juan Diego, Santa Catarina, Santa Ana y Paso de Mata. En la Santa Misa, al lado del guía espiritual de las CEBs, el Pbro. J. Concepción Lozano Herrera, Decano de Guanajuato; el Pbro. Rogelio Martínez Martínez, Cura de la Parroquia de Santo Tomás Apóstol y su Vicario el Pbro. Alberto Morales Velázquez (Blas, Eduardo M., *Comunión*, Querétaro, No. 555, 5/octubre/ 2008).

El nombramiento de Leodegario también se celebró en la parroquia con una ceremonia con toda pompa a la que asistieron párrocos de toda la

LES RESULTABA OFENSIVO Y ESCANDALOSO QUE LOS CURAS DE LA PASTORAL



Fidencio López Plaza

INDÍGENA LES DIJERAN QUE AÚN ELLOS ERAN INDÍGENAS.

región y el propio obispo, además de los habitantes de la cabecera y las mayordomías de la Congregación, las cuales fueron instaladas en un lugar especial, frente al púlpito en el estrado. Ahí el entonces obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, micrófono en mano, aclaró tajantemente a la audiencia que no existía una Pastoral Indígena sino una Social, la misma para todos, por lo que indígenas y no indígenas habrían de recibir la misma atención. Con ello, se declaró oficialmente un cambio de derrotero. No obstante, la tensión persistió. Leodegario invitó a las mayordomías a sus oficios religiosos en la cabecera, por la celebración del Día del Indígena —en realidad fue una semana—. La elite mestiza se negó a asistir a misa, manteniéndose en sus viviendas.

NEREO ROQUE GONZÁLEZ, 2014

Nereo Roque González, emanado de la feligresía local y no religioso como Fidencio y Gabino, nos acerca a la forma como se entendió desde abajo la Pastoral Indígena y se vivieron las CEBs. Nereo puede definirse como un líder religioso comunitario y ministro indígena, reconocido por los curas de la Pastoral “Indígena”. Durante mi trabajo de campo lo veía como salmista en las misas, pero también como director de los cantos en las procesiones y en labores de catequista. Era además miembro del Consejo de Ancianos fundado por el maestro Aristeo Ramírez en Cañada de Juanica, pues consideraba que los habitantes de la Congregación eran “cien por ciento indígenas”, aunque

había quien no quería aceptarlo. Por dicho autorreconocimiento trabajó al lado de Aristeo. Respecto a Fidencio, me explicó que su obra multiplicadora de mayordomías entrañó todo un reordenamiento. Por un lado, diferenciar entre los cultos patronales de cada comunidad y los cultos de la Congregación en su conjunto, que son los “patrones” San Ildefonso y a la Virgen María Guadalupe. Pero también, significó el reconocimiento de la capillita de la comunidad del Guadalupe como santuario de La Cocinerita —la que acompaña a todas las fiestas— porque “ella siempre viene a las mayordomías”, y sin ella “no se enciende la lumbre” para las comidas comunitarias. Este proceso no fue sencillo, hubo resistencia debido a la multiplicación de gastos para tanto culto. La mayordomía del Picacho optó por dedicarse sólo a su culto comunitario patronal.

En la entrevista que le realicé, Nereo destacaba la obra de Fidencio, pero no era el gesto del que simplemente obedece. En él todo pasaba por la reflexión, buscando un acomodo en sus propios referentes culturales. Como salmista apoyó los nuevos cantos de Fidencio, que se sumaron a las “alabanzas de antes”, —como las del Santuario de Atotonilco—, porque “tienen mucha expresión... está todo bien formado, bien expresado”: *Dios es padre y madre, Dos florecitas de enero, Como los granos unidos en mazorca...*. Recordaba que Fidencio hizo muchas cosas para que la gente reflexionara sobre su situación y sobre problemas sociales y políticos. Por ejemplo, cuando la matanza de Acteal, Chiapas, dedicó una misa a los asesinados y sus familias que constó de tres partes: el sermón, la reflexión y la acción. Es decir, primero informó de los lamentables asesinatos y después hicieron una reflexión colectiva. Y en la acción colectaron comida y frutos que un grupo emisario entregó en una ceremonia en Acteal. De allá trajeron como regalo unos puñitos de tierra que guardaron como “reliquias sagradas” de una “tierra santa”, y que depositaron en los altares de las casas. Después Fidencio llevó dos camiones con los primeros grupos bíblicos de la Congregación a servicio misional a la Diócesis de Samuel Ruiz, en Chiapas, de donde trajo el canto *Ave María Purísima de los oprimidos*, que los grupos cantan para los difuntitos y en el día de La Cocinerita:

Ave María de los oprimidos, abre a nosotros tu corazón,

bendito el fruto del vientre tuyo, que es semilla de liberación.

Oye el grito que clama a ti, de los oprimidos en oración,

oye el grito que clama a ti, de los oprimidos en oración.

Santa María de los infelices, de las horas duras, de las horas tristes,

libranos a nosotros de la opresión de toda forma y esclavitud.

Oye el grito... (se repite)

Ave María de los campesinos mira tus hijos sufriendo están,

tus predilectos son los humildes y en ti defensa encontrarán.

Nereo desconoce la causa por la cual enviaron a Samuel Ruíz a Querétaro, pero recordaba que dio homilías “muy especiales” en la Congregación, lo que suscitó la queja ante el obispo de que en Tierra Blanca había cosas “muy izquierdistas”, que los cantos en la misa hablaban de la opresión, la explotación, la miseria y de la liberación los pobres. Hasta hoy, un canto infaltable en las procesiones es *El Dios de los Pobres*, que los grupos bíblicos trajeron de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y que vinculan a la Pastoral Indígena. Sin saberlo Nereo ni la comunidad, se trata de la entrada de la Misa campesina nicaragüense, al parecer autoría del cantautor contestatario nicaragüense y colaborador del Frente Sandinista de Liberación Nacional Carlos Mejía Godoy (Con pequeñas variaciones, en: <https://www.youtube.com/watch?v=x64W-1KBxus>), y que nos invita a pensar en una línea de continuidad en las luchas del sur y las comunidades del noroeste de Guanajuato:

Tú eres el dios de los pobres

El dios humano y sencillo

El dios que suda en la calle

El dios de rostro curtido.

Por eso es que te hablo yo

Así como habla mi pueblo

Porque eres el dios obrero

El Cristo trabajador.

Yo te he visto en un camión de carga

Cortando la caña y el maíz

Te he visto vendiendo loterías

Sin que te avergüences de vender.

Yo te he visto en las gasolineras

Checando las llantas de un camión

Y hasta componiendo carreteras

Con guantes de cuero y overol.

Tú eres el dios de los pobres

El dios humano y sencillo...(se repite el verso).

Tú vas de la mano con mi gente

Luchas en el campo y la ciudad

Haces fila allá en el campamento

Para que te paguen tu jornal.



👉 Es en aquella experiencia de comunidad eclesial que Nereo piensa cuando insiste en que vincular la Biblia con la realidad “va mucho más allá”. Me explicó que “la realidad de la vida es lo que vamos a hacer allá afuera”, es decir, trabajo social. Y agregó que los círculos bíblicos fueron creados por Fidencio como CEBs, que imitan “la primera comunidad de base, de cuando Jesús tuvo sus doce discípulos” y tratan “de unir la palabra de Dios con la realidad” o “ver la vida con los ojos de la Biblia y leer la Biblia con los ojos de la vida”. Él se integró al círculo “Con María caminamos hacia Jesús” hacía 15 años, que se reunía en la capilla de la Santa Cruz, y cuando éstos ya estaban afianzados. Llegó a ser animador (del sahúmador) de la zona centro. Pero reconoció que de esa gran “avanzada” sólo sobrevivían 11 círculos en 9 comunidades. Estaban desapareciendo debido a la resistencia de las mayordomías:

Hay mucha gente que se pone contra de la iglesia, que dice: “¡Esa gente de los grupos de la Biblia! ... Y así andamos, como los fariseos con Jesús, a lo mejor el demonio se mete en muchas formas, aunque así sea con malas ideas... quieren desbaratar esto, que no haya este tipo de organización... ¿No te da vergüenza cargar el sahúmador, la canasta? –le dicen– salte, que ésos son peores que nosotros’.

Las mayordomías adoptaron algunos cambios introducidos por Fidencio, pero rechazaron otros, y otros más simplemente los dejaron morir en el tiempo. Fidencio introdujo el culto a Juan Dieguito que acompaña a la Virgen de Guadalupe “como su hijito”, a través de los círculos. Logró cuajar porque respetaba el calendario de sus mayordomías, que compraron la imagen peregrina. Los círculos compraron la de bulto, creando para su cuidado una estructura de “mayores”. Una intervención que causó fisuras al interior de las mayordomías fue la introducción de la Biblia o “la palabra de Dios”. Tradicionalmente, las mayordomías contaban sólo con 4 signos: la alcancía, la canasta, el pasio y el sahúmador. Pero, los círculos compraron muchas Biblias para los mayordomos y la escuelita de catequesis. Fidencio trató de darle un acomodo en la estructura cuatripartita de las mayordomías, como 5° signo que porta el primer mayordomo. No obstante, algunos mayordomos argumentaban que no era la tradición. Nereo expresa: “a Dios no se le dificulta nada; a veces no la usan, pero hay mayordomos que sí...”.

Para Nereo, la Iglesia ganó terreno en el sistema de cargos con su intervención en la elección de mayordomos tiempo atrás, no con Fidencio, sino desde los años 40. Cada dos años realizaban su relevo, los candidatos eran propuestos por los mayordomos salientes, pero eran validados por la asamblea comunal reunida en el atrio de la iglesia: “si la comunidad estaba de acuerdo en que nosotros tomáramos este servicio, está bien que él se meta, que es su servicio a la Iglesia, al santo patrón”. No obstante, entre 1940 y 1944 se le consultó al párroco Víctor Segura, “si no sería preferible que él hiciera los nombramientos y los entregara a cada uno de los que van a “recibir” (Desobry, en López P., 2006: 107). Hoy día, la elección otra vez descansa en las mayordomías, pero en ocasiones la inconformidad del sacerdote da lugar a su revocación. Así sucedió con Hermenegildo y María, quienes fueron invitados con la ceremonia respectiva a ser mayordomos por segunda ocasi-

ón. Ya estaban realizando los preparativos para la fiesta de entrego. Hermenegildo mandó cambiar y ampliar el techo de carrizo de su solar, mientras María había elegido a sus cuatro guzneras o cocineras, que estaban tostando en los comales los costales de Chile para los caldos tradicionales. Entonces se enteraron de que el párroco Sergio Leodegario Ramírez González se inconformó pues no los consideraba idóneos por ser “revoltosos”, trayendo a colación su participación en la defensa del cerro del Zamorano. (Ramírez González tomó posesión el 21 de agosto de 2013 ante el obispo Faustino Armendáriz). Los mayordomos obedecieron, les retiraron el cargo y les dejaron plantados con los preparativos. Hermenegildo y María optaban por olvidar el asunto y se incorporaron a la fiesta, para no aislarse de la comunidad ni romper su unidad.

Nereo lamentaba que se habían enfocado mucho en lo eclesial y en lo social les faltó mucho. Hacía años en un Encuentro Nacional Diocesano de CEBs escucharon “que los de Tamaulipas tenían 10 hectáreas trabajando con Chile serrano y que estaban ayudando a 200 trabajadores, pagándoles con el producto que salía de ahí...”. Eso los motivó a intentar una parcela demostrativa a favor de los pobres, de 100 surcos que les prestaron en Cañada de Juanica, donde sembraron: repollo, lechuga y amaranto, para darlas a bajo costo. Invirtieron \$14,000, pero poco recuperaron: “por arriba en tiempos de calores bien bonita, pero por abajo pudriéndose, fue el calor, no fue otra... La toma de agua, la bajada, no nos dio batería. Al último intentamos con la cebolla, sí se quiso dar, pero quedó chiquita; sacamos unos costalitos pero no sacamos los gastos, así que nos repartimos los socios”.

Con todo, comentaba que en esa parte social no estaban en ceros: “estamos viviendo la fraternidad con nuestros hermanos mayordomos, tejiendo, urdiendo... estamos trabajando, y si hay enfermo pues vamos a preocuparnos por él, vamos a llevarle algo, lo mismo con un difuntito, aunque sea en domingo, pero le llevamos agua aunque sea...”. Su vida era muy atareada: misas de zona y de comunidad, retiros espirituales y talleres de catequista de la palabra, reuniones y encuentros regionales y nacionales, clausura de los círculos y la escuelita de catequesis. El cierre incluía el reparto de lo colectado ante el padre: \$400 pesos “para cada fiesta de los santitos, a San Ildefonso le compran como 7 cajas de refresco, dan una ayudita a los enfermos y \$1,200 para Juan Dieguito —a ese le toca más porque es el santito nuevo” y “una ayudita para el cura”.

Nereo obtenía fortaleza al sentir reconocida su ardua labor por Fidencio, a quien encontraba eventualmente en Querétaro “me da un abrazo y me dice: qué bueno que permaneces”. Confiaba en el nuevo padre Sergio, pues conocía los primeros grupos de Fidencio en Bienaventuranzas. El padre “Fide” sin duda dejó profunda huella. Cuando concluí mi trabajo de campo, en la Congregación resistían la determinación de desaparecer o negar la Pastoral Indígena y las CEBs, un proyecto social al cual reconocían como suyo: “si fueron formados como grupos eclesiales de base, por qué ahora nos dicen que deben abandonar dicho término y entenderse sólo como “círculos bíblicos” o como “comunidades de base”. Les resultaba incomprensible:

“¿cómo vamos a dejar de serlo si así nacimos? Es como si a usted le dijeran que ya no se llama como le pusieron cuando nació”.

COLOFÓN

Mi entrevista en 2014 con Fidencio en la Diócesis de Querétaro suscitó su temor y me dijeron haber sido mandada vigilar. Después recibí un llamado a la secrecía: que no podía hablarme directamente de su labor, pues yo lo publicaría. Ante mí cobró peso su papel como vicario de pastoral o “brazo derecho” del entonces obispo Mario de Gasperín. Entonces concluí que en la entrevista que le realicé, no vertía un recuento puntual de los hechos, sino una manipulación de los mismos en su carrera institucional en ascenso. Que en los nuevos escenarios, lo que había sido una “opción por los pobres” era acomodado como una labor de “inculturación”. Pero, lo de fondo es el legado que dejó o pudo dejar esta política eclesial entre la feligresía indígena, así como su negación y ocaso. Por otro lado, cabe preguntarse por quién optará el ahora obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza: por los pobres o por las tradicionales posturas conservadoras, antiderechos y plutocráticas de la elite queretana.





FUENTES

López Hernández, E. (2006). "Caminar de la pastoral indígena, y de la teología india en América Latina", *Centro nacional de ayuda a las misiones indígenas*. México: <http://curasopp.com.ar/web/teologia-india/77-caminar-de-la-pastoral-indigena-y-de-la-teologia-india-en-america-latina>.

López Plaza, F. Pbro. (2006). *Mi abuelo me contó...*, Guanajuato: Edición Independiente.

Desobry, A. (1974). *Cieneguilla: approche socio-religieuse d'une communauté indienne du Mexique* Centre de recherches coopératives. Paris: Ecole pratique des Hautes Etudes.

Tepetate, G. (2006). *La organización, la comunicación y el liderazgo en las mayordomías (el caso de la Congregación Indígena Otomí de San Ildefonso de Cieneguilla, Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato)*, Tesina para optar por el grado de Licenciatura en Sociología. Querétaro: Facultad de Ciencias Políticas, UAQ.

Urbina Villagómez, M. (2015) "*Urdir comunidad en tierra yerma*", Tesis presentada para optar por el grado de Doctorado en Ciencias Sociales, por el Colegio de San Luis.

Mayordomo Julio con su alcancía, c2014





*¿Y todavía hay
en Querétaro
quienes defienden la
obscenidad de*

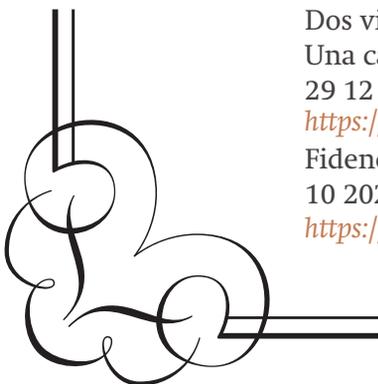


Si quiere la institución católica no volver a las catacumbas, tendrá que confesar sus pecados y enfrentar el castigo por sus delitos, incluidos los sexuales, abrir el ministerio a las mujeres, reconocer el derecho al libre ejercicio de la sexualidad entre los clérigos y declarar la opcionalidad del celibato. Además de asumir la diversidad sexual afuera y adentro, tendrá que abrir los oídos para que los jóvenes vomiten y señalen, en su propia casa y en su presencia, los pecados de Nuestra Santa Madre. Es inaplazable la deliberación abierta y franca en un formato eclesial, quizá convocando a un Sínodo Diocesano, que sería el segundo en los casi 160 años de existencia del obispado de Querétaro.



*una nueva catedral
y el misterio de su
financiamiento?*

Dos videos de interés:
Una catedral a la altura, EM,
29 12 2018:
<https://youtu.be/bmfNjKOo07Q>
Fidencio de vuelta a casa, 23
10 2020:
<https://youtu.be/zdWc5FICQHs>



Cen enialis : alergia al templo

Andrés María
de Úrsula



Quería saber el clérigo cómo atraer a los jóvenes al templo e interesarlos en los asuntos de la fe. Preguntó a un padre de familia y la respuesta que recibió constituye un reto para la más profunda y posmoderna teología: *“Deme una sola razón, padre, una sola razón para que mi hija de 15 años vea que ir a la iglesia y creer en Dios le sirven de algo”*.

Al tratar de localizar los perímetros de la cuestión, es evidente que hace tiempo que la Iglesia católica dejó de hablarle a la gente y, en especial, a los jóvenes... y ellos, en reciprocidad, dejaron de prestarle atención. Ven a esa institución como vestigio de otros siglos, como quien contempla un museo o mira con algo de compasión las ruinas arqueológicas.

A partir de los resultados censales de 2010, el sociólogo Bernardo Barranco ha advertido que más de un millar de mexicanos abandonaron diariamente la Iglesia católica en la última década. Así fue cayendo: en 1950 se declaraban católicos 98 de cada cien mexicanos. Veinte años después ya eran 96 y en 2000 la caída iba ya en 88. Para 2010, cayó hasta 84. Y, bueno, el censo de hace apenas 2020

reveló que se declaran católicos sólo el 77.7 por ciento de los mexicanos.

“Mientras la Iglesia continúe con sus liturgias aburridas, mientras sus representantes no respondan a las necesidades de la gente y mantengan sus críticas hacia el uso de anticonceptivos o del condón, o que la educación sexual es mala, la gente se va a alejar más y más”, dijo hace una década el estudioso. Y los jefes católicos no ignoran los problemas que tienen, “pero no hacen nada para cambiarlo, están anquilosados y burocratizados”. Su conclusión fue categórica: “el catolicismo está destinado a ser abandonado”.

Y si para la institución el ritmo de caída es indetenible, la fe entre los jóvenes es un desastre.

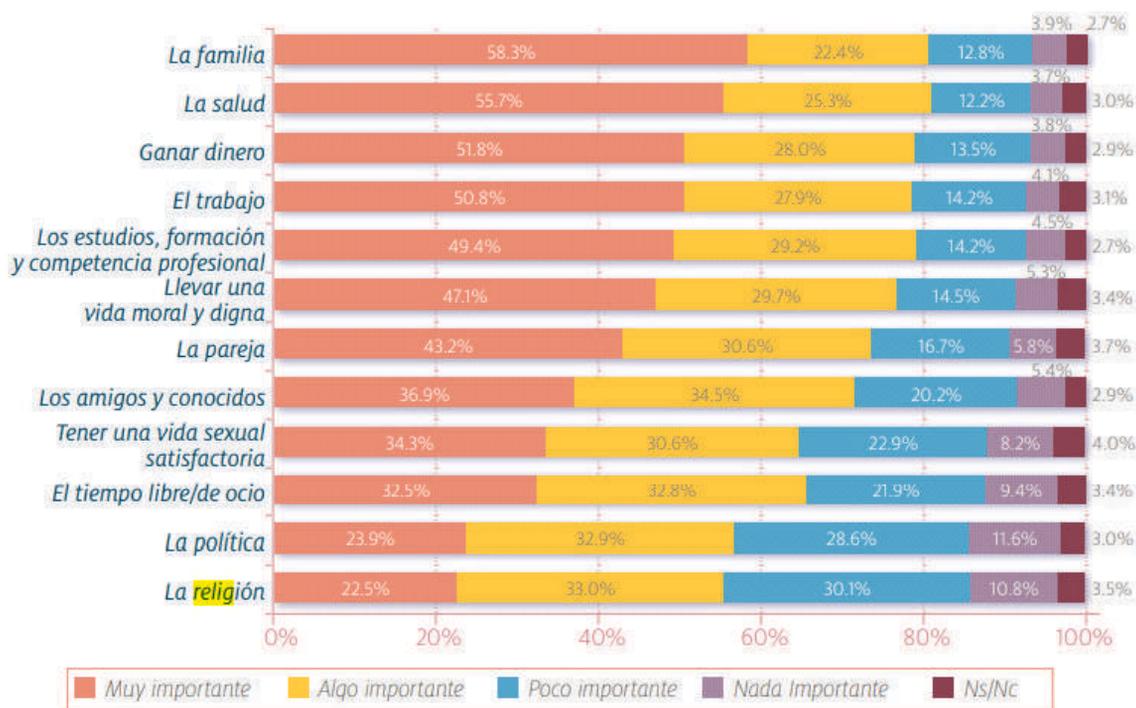
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Juventud levantada en 2005 (Instituto Mexicano de la Juventud-SEP) reveló que 26 de cada 100 jóvenes mexicanos viven su vida al margen de cualquier noción de pecado, 40 no creen en el infierno y 51 se ríen del demonio. ¡Ay, vive horas bajas el bendito demonio! Si queremos pistas más recientes, podemos acudir al informe de la Encuesta de Jóvenes en México 2019, levantada por la Fun-

dación Santa María, de origen español, que analiza el tema desde 1984 y que colabora con el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, y entre cuyos autores figuran Lorenzo Gómez Morin, Teresa Lanzagorta, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Dorantes y Cecilia Espinosa. Una gran conclusión es que los jóvenes viven “una nube de incertidumbre sobre su futuro personal, laboral y comunitario” y una abierta “incredulidad hacia la ley, la política y la religión”.

48.5%
no creyentes

Se declararon no creyentes casi la mitad (48.5%) y de entre estos, de plano se declaran ateos y niegan la existencia de Dios el diez por ciento. Les pusieron una baraja de doce aspectos para medir su grado de importancia con un resultado categórico: la religión quedó ubicada, sí, en el último lugar. A continuación el gráfico:

Gráfica 6.1 Grado de importancia que les otorgan los jóvenes a diversos aspectos relacionados con su vida



Si 80 de cada 100 jóvenes dijeron que su creencia religiosa no influye de ninguna manera en su vida cotidiana, tenemos que al serles planteada esta pregunta: “¿En dónde piensas que se dicen las cosas más importantes en cuanto a ideas e interpretaciones del mundo?”, dijeron que “en las iglesias o centros religiosos (sacerdotes, parroquias, otros centros religiosos, etc.)”, únicamente 4.6 por ciento. De cada 100 muchachos, menos de 5 pensaron en la iglesia y sus ministros.

Podría decirse que *centenials* y *milenials* están instalados en la inmediatez y el consumo y que, a diferencia de generaciones previas, carecen de utopías. Habrá que ponerlo en duda, porque los hijos de la vida líquida sí tienen una utopía: el Metaverso. El Metaverso es la vida eterna, la ilusión de la vida indolora, el sublime paraíso. Y si el Metaverso es la utopía, el videojuego es la liturgia para alcanzarla.

Si la muerte es el gran misterio de las religiones, los jóvenes han levantado para sí una idea distinta de la muerte. Relativizada, trivializada, banal. Morir es parte del menú, un tema más. Con la misma irrelevancia de una cena de sábado en Garibaldi, se habla de morir como se habla del nuevo empleo. Es más, viven como si dispusieran de “vidas prestadas”. Su vida misma es un videojuego, donde morir es una opción más dentro del menú. La trivialización de la muerte es el anticipo del colapso de las teologías. Abandonados de los dioses, el videojuego es el agujero de gusano que les permite huir de la catástrofe de sus pequeñas vidas.

* * *
 Vistos con algo de piedad,
 los videojuegos son la única
 manera que los jóvenes han
 encontrado para protestar
 contra la realidad, una deli-
 cada manera de recordarle su
 10 de mayo a una realidad que
 no tiene lugar para ellos. Al
 entrar a la pantalla huyen de
 las condiciones realmente e-
 xistentes, escapan del hori-
 zonte que no les ofrece pasión
 desde donde fluir.
 * * *



EN LA ENVIDIABLE VITALIDAD DE SUS 96 AÑOS DE EDAD, VUELVE AL MINISTERIO

LUIS UGALDE MONROY: LA REPARACIÓN DE UNA INJUSTICIA

Expulsado del clero en 1975 por promover la creación de cajas populares para combatir la usura, es integrado a la estructura diocesana por el obispo Fidencio López Plaza

E. M. Zaragoza



En la envidiable vitalidad de sus 96 años de edad, y tras casi medio siglo de su expulsión del clero diocesano, don Luis Ugalde Monroy ha vuelto al ejercicio de su ministerio como sacerdote católico. Al rehabilitarlo, el obispo Fidencio López Plaza repara una injusticia cometida en 1975 en la persona del religioso que se distinguiera por su trabajo en las periferias y, de manera especial, como promotor del movimiento cooperativista que empujó la creación de Cajas Populares en el centro de la República como vía para construir la economía popular y sacudirse la usura de banqueros y prestamistas.

En un acontecimiento cuya trascendencia rebasa los muros de la institución católica, el viernes 4 de febrero de 2022, mediante una comunicación interna (05/2022), el canciller diocesano, Israel Arvizu Espino, informó que Ugalde Monroy se reintegra al presbiterio con el nombramiento de “Responsable Diocesano de la Pastoral del Cuidado Integral de la Creación” y adscrito a la parroquia del Sagrado Corazón (Santa Clara). La reincorporación se materializó el mediodía del lunes 7 de febrero en la Basílica de los Dolores de Soriano, en Colón, justo en

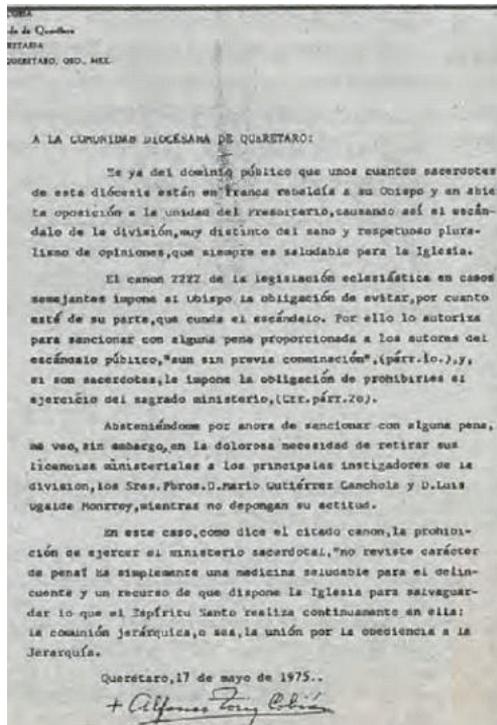
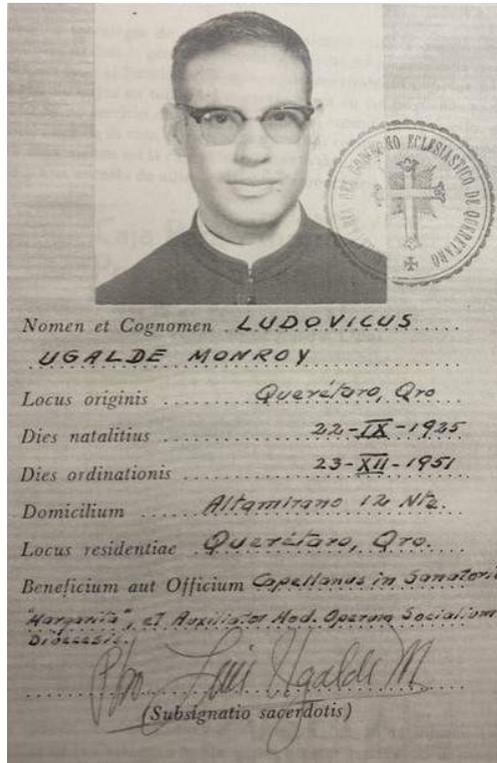
el aniversario 158 de la creación de la Diócesis de Querétaro.

Fue el retorno por la puerta grande para un hombre que por muchos años fue un "cura proscrito". La ceremonia fue presidida por el obispo diocesano, con la presencia del presbiterio en pleno y laicos provenientes de todos los decanatos. Y sucedió momentos después de que fuera dada a conocer la Primera Carta Pastoral de López Plaza. Al inicio fueron leídos los decretos por el que se declara la readmisión, previa anuencia del Vaticano, así como la asignación de una responsabilidad con impacto en toda la diócesis. En su alocución, al término de la solemnidad, que llevó dos horas, Luis Ugalde Monroy advirtió que vuelve con la misma pretensión con que acudió a recibir el orden presbiteral, en 1951: para "poner el poder de la iglesia en función del pueblo".

Don Luis ha precisado que su retorno fue por invitación del obispo López Plaza y que diariamente, a las 7 de la noche, celebrará misa en el templo de Santa Clara, en el centro histórico de la ciudad de Querétaro.

Si bien la historia personal de don Luis resulta un caso insólito y de especial relevancia, él siempre insistirá en poner el acento en la idea que encarna: una iglesia comprometida con el pueblo. De ahí que el movimiento de cajas populares, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia, adoptara como brújula un precepto emancipador esencial: "por un capital en manos del pueblo". Y todavía más, pondrá el acento en el principio cooperativo que subyace en la organización de las sociedades humanas y el universo mismo. Su regreso es una reivindicación del énfasis social que corresponde al servicio eclesial.

Don Luis nació en la ciudad de Querétaro el 22 de septiembre de 1925 y fue ordenado sacerdote a los 26 años. Siendo vicario parroquial de Tequisquiapan, quedó inscrito como socio número 1 de la Caja Santa María de Guadalupe y atestiguó la organización de mujeres, choferes y mecánicos, así como de peregrinos guadalupanos que fueron dando forma a otras cajas que les permitían evadir los altos réditos de prestamistas. Aprendió de las experiencias organizativas en Alemania y atestiguó la creación de la Caja Libertad, en el templo de la Congregación, cooperativa que con el paso de los años se desvió del camino para funcionar



como un banco.

Cuando fue expulsado del clero, en 1975, formaba parte de un equipo de sacerdotes volcados al trabajo de la periferia de la ciudad de Querétaro, labor que despertó reacciones adversas entre empresarios locales que veían ahí la amenaza comunista. Al no conseguir que abandonara el movimiento, el obispo Alfonso Toriz Cobián le retiró sus licencias ministeriales. Ugalde, igual que Mario Gutiérrez Canchola, fue señalado como rebelde e instigador "de la división". Este hecho agudizó una crisis dentro de la institución por la elevada deserción de clérigos. Por una década, don Luis vivió persecución y amenazas de muerte, lo que lo llevó a portar una pistola que le fue otorgada por una familiar para su defensa.

Fuera del ministerio, don Luis se apoyó en una religiosa disidente, María Esther Durán Ortega, una mujer fuerte, involucrada también en el movimiento cooperativista, que se convirtió en su gran sostén en los tiempos más difíciles. "Yo no sería sin ella". Su matrimonio eclesial se realizó bajo las normas de la iglesia católica. Ella murió a los 93 años, en 2019, y escribió tres libros: *Muchacha de rancho*, *Rompiendo el silencio* y *Desde Lomas de Casa Blanca*.

En la actualidad, don Luis permanece activo y siempre con las manos puestas sobre nuevos proyectos. En septiembre cumplirá 97 años y puede entregarse a nuevas tareas gracias a su envidiable salud, y su envidiable salud se debe a que vive en el presente y alejado de toda tentación de añoranzas. Su actividad laboral es como asesor en la Caja Popular Florencio Rosas y en estos momentos prepara el Diplomado en Cooperativismo y Economía Social, previsto para iniciar el 18 de marzo.

Tiene ya don Luis un sitio entre los promotores sociales de la estatura de Juan Benito Díaz de Gamarra, Nicolás Campa, Florencio Rosas, Ignacio María Loyola, Gonzalo Vega, Lucio Valdés, Pablo Camacho, Cirilo Servín, Salvador Medina y Ángel de la Vega, que con sus obras cuestionaron los fundamentos del sistema económico capitalista y contribuyeron a la organización de la gente.

El obispo Fidencio López Plaza, comprometido con la pastoral social cercana a los excluidos y discípulo de don Luis en su época de seminarista, le ha entregado la estola que portó



☞ don Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas, un hombre volcado a las luchas de emancipación de los indígenas del sureste mexicano y que hizo de Querétaro su residencia en los últimos años de su vida.

¡DIOS NO HA MUERTO...!

RELIGIÓN, ECONOMÍA Y MARXISMO

OOO ABELARDO RODRÍGUEZ MACÍAS OOO

“MARX NO DIRÁ QUE «DIOS HA MUERTO»; MUY POR EL CONTRARIO, EL CAPITAL ES UN «DIOS» BIEN VIVO Y QUE EXIGE VÍCTIMAS HUMANAS”.

ENRIQUE DUSSEL, “LAS METÁFORAS TEOLÓGICAS DE MARX



El objetivo de este artículo es explorar algunas tentativas sucintas sobre el análisis marxista de la religión. Y por principio de cuentas tenemos que establecer cinco premisas: La primera es que este mundo intangible de la ideología y la religión nunca está separado del mundo material, ambos forman “la misma cosa”. En segundo lugar, hay que decir que esta relación entre lo ideológico y lo material tiene múltiples mediaciones, pues es diferente en cada clase social y en cada periodo histórico, teniendo una función distinta entre las clases dominantes y las dominadas y también es distinta en el tipo de sociedad y de economía o modo de producción. La tercera es que el mundo material determina las ideas y no a la inversa, como lo piensa la filosofía idealista. Una cuarta premisa es que existe una evolución histórica de las sociedades, en sus economías e ideologías, como la que existe en las ciencias y la tecnología. Y una quinta premisa es que los modos de producción pre-capitalistas, de donde emanan las grandes religiones en el mundo, pasadas y actuales, no desaparecen del todo bajo la actual hegemonía capitalista, ejemplo de ello es la esclavitud, que bajo diversas modalidades prevalece, desde la muy conocida que nos remite a África en el siglo XVI, hasta la actual trata de personas, particularmente de mujeres, en todo el mundo. Con esto el marxismo supera el superficial debate que plantea el dilema irreductible entre la defensa incondicional o el ataque principista a la religión, y que siempre arroja estériles resultados, y opta por describir y luego analizar sus funciones en las distintas sociedades, historias y clases sociales.



MARX Y LA RELIGIÓN

La famosa frase de Carlos Marx: “*La religión es el opio de los pueblos*” que ha servido a los detractores del marxismo como prueba irrefutable no solo de su ateísmo, sino de sus supuestas intenciones de perseguir y destruir las creencias religiosas populares, ha sido, de acuerdo con el filósofo Enrique Dussel, descontextualizada. Pues Marx se refería a la religión como un paliativo necesario de los pobres para resistir su feroz explotación y sus graves carencias materiales (Freud plantearía, para todos, la necesidad de *lenitivos para vivir*). Por supuesto que este enfoque no exime a Marx de su ateísmo ni de su crítica a la religión, pero sí precisa más su análisis sobre la religión. En esta misma línea, el sociólogo Max Weber escribió su famoso ensayo: “El espíritu del protestantismo en la conformación del capitalismo”, en donde analiza el papel del “*calvinismo*” en la burguesía europea del siglo XIX, coincidiendo con Marx sin ser propiamente él un marxista, en el sentido de que cada grupo social se adscribe a una ideología particular, pues aún perteneciendo a la misma clase social, como la burguesía, se dan variantes ideológicas, en este caso religiosas, de acuerdo a los intereses materiales-económicos de cada grupo social. No hay ideología individual. Cien años después, con la teología de la liberación, sacerdotes católicos de izquierda y lectores de Marx, plantearían que más que un lenitivo, la religión debería ser “una opción por los pobres” y que “el reino de Dios (la justicia), tendría que hacerse realidad en la tierra”. Un precedente de esto lo analiza Enrique Dussel en su libro *Las metáforas teológicas de Marx* cuando menciona la importancia de la ideología religiosa que prevalecía en la región donde nació y se educó inicialmente Marx, hijo de un judío converso. Esta ideología era la de “los pietistas”, fundada por Spener (1635-1705), quienes buscaban la renovación profunda del luteranismo desde el interior de su iglesia y que cuestionaban severamente y por igual tanto al catolicismo como al luteranismo ortodoxo, así como a las sectas luteranas separatistas que pretendían fundar nuevas iglesias por fuera de la que había fundado Lutero. Pregonaban, entre otras cosas “la praxis”, en su sentido etimológico lato: “Los Hechos”,

haciendo un llamado más a la acción que a la contemplación. Desde 1733 los pietistas se opusieron al gobernante en turno, el militar autoritario Karl Alexander, y comenzaron a desarrollar una teología que se oponía al poder, al Estado, al que llegaron a llamar “el anti-cristo”, dentro de una teología que se apoyaba “en el pueblo de Dios, de los pobres, para la venida a la tierra del Reino de Dios”. Esto por medio de la “*praxis pietatis*”, que criticaba el “Dios lejano” y abstracto de los luteranos, pues llevaba a una espiritualidad estéril, resignada y fatalista, y a la inmovilidad social. Por el contrario, y tomando el ejemplo de los calvinistas, exigieron “una mayor acción, obras buenas, responsabilidad política y hasta económica”. De acuerdo con el libro de Dussel, Marx abrevó en esta corriente ideológica / religiosa en su infancia y temprana juventud, retomando sutil y profundamente varios conceptos de la misma para desarrollar su portentosa teoría, aportando Dussel pruebas de ello a lo largo de su libro. Ya en su etapa universitaria, Marx tuvo su primer gran maestro: Federico Hegel, quien también estudió teología, pues inicialmente iba a ser pastor, y quien igualmente utiliza el andamiaje teológico para construir una parte importante de su gran teoría, llegando a considerar como la única ciencia a la teodicea, que es la filosofía que se propone demostrar la existencia de Dios con base a la razón. Pero Marx no sigue el camino de su primer maestro y se adscribe completamente a la ciencia y a la filosofía materialista y desde ahí demuestra la relación dialéctica entre la materia y la Idea o espíritu, como lo definió Hegel, y que él prefirió llamar ideología. Esta relación entre materia e ideología es dialéctica, otro concepto hegeliano, porque se refiere a la contradicción no entre dos cosas distintas, sino a la contradicción en “la misma cosa”. Al respecto, Marx en su análisis de la realidad propone dos conceptos: La Estructura, refiriéndose al mundo material, y la Superestructura, refiriéndose a la ideología. La primera se refiere a la transformación de la materia a través del trabajo, la producción, la economía. La segunda a la religión, las leyes, la cultura y la educación. Sobre este planteamiento podríamos investigar el carácter contradictorio o dialéctico de, por ejemplo, la virgen de Guadalupe que siendo una imagen-símbolo de la sumisión de

de las comunidades agrarias e indígenas al orden colonial encabezado por la corona española, fue también, de manera contradictoria, el estandarte de un sinnúmero de insurrecciones de estas mismas comunidades contra este orden colonial, siendo la más famosa la que dio inicio a la revolución de Independencia Nacional de México, cuando su principal líder, el cura Miguel Hidalgo, lo primero que hizo para iniciar el levantamiento insurreccional fue ir al santuario de Atotonilco y enarbolar la imagen de la guadalupana, quien se convirtió así en el emblema de los insurgentes. Al respecto hay un ensayo del investigador francés Jacques Lafayett.

LA DETERMINANTE ECONÓMICA

“La ideología también es material”.
Louis Althusser

Derivado de su célebre onceava tesis sobre Fierbach: “*Hasta ahora los filósofos se han solo dedicado a interpretar el mundo. Ahora se trata de transformarlo*”, Marx se plantea dos problemas a resolver que atraviesan toda su obra: ¿Qué es el capitalismo?, y ¿Cómo funciona, evoluciona y muere? Básicamente esto lo desarrolla en su obra central *El Capital*, pero a lo largo de todos sus demás escritos viene trabajando estas premisas. Una de ellas es “Las formas y modos de producción”, en donde a partir de la pregunta: ¿Por qué el capitalismo surgió solo en algunos países y no en todos?, analiza las diferencias entre las sociedades y sus economías en su horizonte histórico. Marx plantea que es la realidad material, como son las necesidades primarias de la subsistencia humana: la alimentación, el agua, la tierra, etc., las que determinan las ideas, pero que esta realidad material siempre está mediada por el tipo de relaciones que establecen las clases entre sí. Por ejemplo, no es lo mismo la relación Amo-Esclavo (de la cual Hegel hace un ensayo filosófico fundamental), que la relación Patrón-Asalariado o Señor feudal-Siervo. A partir de esto Marx y Engels establecen los Modos de producción: El comunismo primitivo, el “asiático”, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Con respecto a este último, Dussel en su libro ya citado, plantea que Marx utiliza el

concepto del fetiche (“la cosa que adquiere vida”) para aplicarlo a la mercancía demostrando cómo una cosa que nace como esclava de la humanidad, termina esclavizando a esta humanidad, utilizando el fetichismo como metáfora del Capital, como “la bestia”, el diablo, el anti-cristo. Aclarando que estas metáforas teológicas de Marx no son simplemente recursos retóricos, sino conceptos fundamentales de su obra.

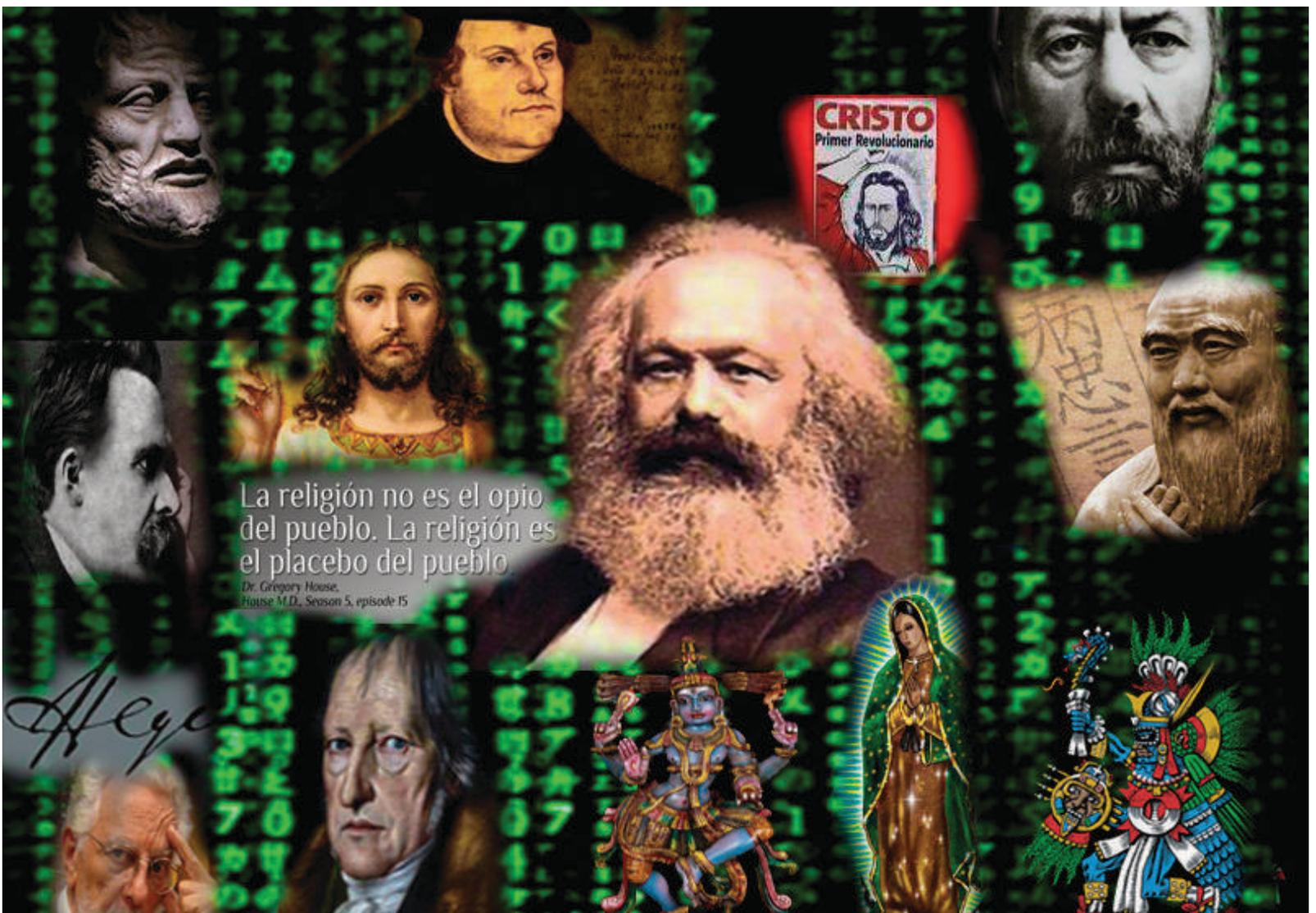
MODO DE PRODUCCIÓN "ASIÁTICO" O TRIBUTARIO

“Hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Uno para nacer y otro para morir...”
Eclesiastés 3:2.

Después del Comunismo primitivo, lo que conocemos como la “Prehistoria”, que fue una sociedad sin Estado, sin clases sociales y con un lentísimo desarrollo de las fuerzas productivas, apareció un nuevo modo de producción. Con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de ani-

males, la producción de alimentos presentó por vez primera excedentes y por consiguiente apareció también el intercambio de productos. Marx llamó a esta nueva economía Modo de producción “asiático” y la definió como la contradicción del pacto-confrontación entre la comunidad originaria y un nuevo organismo: el Estado, encabezado por un solo líder o gobernante, creando con ello la desigualdad, el comercio, las clases sociales y la lucha entre ellas, a través de la formación de una aristocracia-burocracia que por medio de la fuerza se impuso a la comunidad primitiva, erigiéndose como la clase dirigente, imponiendo una nueva forma o relación de trabajo: el tributo. Las comunidades tributaban con trabajo y en especie a una clase dirigente, sacerdotes, militares y administradores, surgiendo en poco tiempo “un jefe de jefes”, el “*déspota oriental*” le llamó Marx, que se erigió en el único dueño de la tierra, a las que las comunidades pagaban una renta por la misma, vía tributo. Pero el poder del déspota y su aparato burocrático-aristócrata no residía solo en la fuerza militar sino también en una *aura divina* o poder

para dominar a la naturaleza, lo que en realidad era una capacidad técnica para llevar a cabo grandes obras hidráulicas que permitieron crear grandes extensiones de agricultura de riego que incrementaron significativamente la producción de cereales, base alimenticia de los pueblos, como pasó con las grandes obras en el río Nilo en Egipto. En Mesoamérica estas grandes obras hidráulicas también se hicieron, como la construcción de la Gran Tenochtitlán, capital del imperio Mexica. Una ciudad erigida sobre grandes lagos que garantizaba su alimentación mediante un sistema de sembradíos flotantes llamados *chinampas*. Estas magnas obras requerían de monumentales cantidades de mano de obra, de miles de trabajadores, al igual que la construcción de miles de pirámides mesoamericanas. En estas sociedades el encargado de realizar estas obras era el Estado encabezado ya sea por el rey egipcio, el mandarín chino o el tlatoani mexicana. De acuerdo con el investigador rumano Ion Banu: “Tenemos la impresión de que los atributos del dios mesopotámico Ea (al igual que la mayoría de los dioses 📖



antiguos, añadiríamos) reúnen precisamente en un reflejo religioso los atributos del soberano terrestre de tipo tributario”. Pero esta condición divina y absoluta del líder máximo, no impedía el antagonismo entre las comunidades y el Estado. En este contexto surge el *antiteísmo*, es decir, la crítica a los dioses (que es diferente al ateísmo, “a no creer en Dios”, que es producto más reciente, de la Modernidad e Ilustración). Esta crítica anti-teísta, es al mismo tiempo una crítica al gobernante absoluto, pues constituyen la misma instancia. Sin embargo, es diferente según desde dónde se enuncie. Ejemplo de esto, es que en China se dieron dos filosofías importantes: la de Confucio, siglos VI y V antes de nuestra era, y la de su discípulo Mencio un siglo después. Ambas muestran la relación entre la fertilidad de los campos, las hambrunas y el gobierno. Confucio, ideólogo adherido a la aristocracia, pregonaba que “*Si un Estado es gobernado por los principios de la razón, la pobreza y la miseria son un motivo de vergüenza*”. Confucio advertía a la élite gobernante que si no atendía el bienestar del pueblo estaría condenada a desaparecer. Planeamiento que se corrobora en los violentos cambios de dinastías. Por el contrario, el pensamiento de Mencio planteó “el principio de la no acción”, en el cual advierte al gobernante que, para conservar su poder, debe abstenerse de reprimir al pueblo. Mencio ideológicamente se adhirió a las comunidades campesinas chinas, la clase antagónica de la aristocraciaburocracia. Una variante cercana a nosotros de esta ancestral práctica anti-tea todavía podemos verlas en algunas comunidades indígenas mesoamericanas, como las N̄hañhu u otomí, en donde se castiga “*al santo huevón que no hace su trabajo*”, como le pasa a san Isidro Labrador cuando no llueve, al que le llueven “*riatazos*” y diatribas cuando hay sequía que afecta la agricultura. En estas sociedades hubo la idea de que en el “más allá”, en donde viven los dioses, prevalece la misma materialidad que rige en el mundo “de los hombres”, y se manifiesta en la concepción del “mundo de los muertos” de los mesoamericanos, el Mictlán, en donde los difuntos tienen que seguir trabajando para vivir y tributar. Con la llegada del Feudalismo y la consolidación de las grandes religiones (cristianismo e islamismo), el anti-teísmo desapareció acusado de

herejía. Sin embargo, prevalecieron otras prácticas del Modo de producción tributario como el calendario agrícola-religioso que marcaba los ciclos de la producción de alimentos. Un calendario ritual que marcaba los tiempos de la siembra, de las lluvias, del cultivo y la cosecha. Todas las sociedades antiguas agrarias desarrollaron este calendario que marcaba sus tiempos. Podemos decir que crearon el tiempo a partir de sus necesidades agrícolas. Un tiempo circular que marcó también su cosmovisión. Jean Chesneaux considera que una expresión fundamental del modo de producción asiático es que concibe ideológicamente “*un orden inmutable del mundo*”, añadiríamos que también cíclico. Pero todos estos desarrollos científicos, técnicos y religiosos fueron determinados por su tipo de economía, por su modo de producción, de un desarrollo muy lento de las fuerzas productivas y por ende de poco impacto en el medioambiente, al contrario del desarrollo intenso y veloz del capitalismo que depreda la naturaleza igual de rápido. Este calendario ancestral subsiste hasta nuestra época gracias a la iglesia católica, quien reinscribió sobre el mismo su propio santoral, tal y como los romanos lo hicieron en su momento con el calendario egipcio y estos con el sumerio, etc. Los días más importantes del calendario, tanto agrícola como católico son: el 2 de

histórico científico, alumbró en muchos aspectos este fértil e importante tema, sentando las bases de su estudio, pese a los pocos avances que se tenían en su tiempo en la investigación de estas sociedades antiguas. En este contexto debemos entender su siguiente cita: “*En Oriente una mala cosecha es culpa del dios; en Europa es culpa del mal tiempo*”. Y no tergiversarla como un “eurocentrismo más de Marx”.

FILÓSOFOS, TEÓLOGOS Y ESCLAVOS

“Puesto que el Estado se compone siempre de familias, los elementos de la economía doméstica son precisamente los de la familia misma, que, para ser completa, debe comprender esclavos y hombres libres”.
Aristóteles, La Política.

En la misma época de Confucio y Mencio (siglo V AC), tuvo su clímax la Grecia Clásica, pero a diferencia del enorme imperio chino, las pequeñas ciudades-Estado griegas no se habían quedado en la economía tributaria y caminaron hacia otra economía: el esclavismo. El resultado fue un intenso y rápido desarrollo de las fuerzas productivas. Y no es que no hubiera esclavos en China, pero no determinaron su economía, como si sucedió en Grecia. Marx llamó a esta economía

“SI UN ESTADO ES GOBERNADO POR LOS PRINCIPIOS DE LA RAZÓN, LA POBREZA Y LA MISERIA SON UN MOTIVO DE VERGÜENZA”.

febrero (Día de la Candelaria), 3 de mayo (Día de la Santa Cruz); 29 de septiembre (Día de San Miguel Arcángel), 15 de agosto (celebración de la Virgen de la Asunción que coincide con la temporada de cosecha) y el 2 de noviembre (festividad de muertos), los cuales coinciden con los ciclos de siembra, lluvias y cosecha, con los solsticios y equinoccios. Marx estudió el modo de producción asiático de manera breve pues no era parte de su objetivo central en ese momento. Sin embargo, con la agudeza de su método

esclavismo porque la esclavitud es *generalizada*. Y uno de los resultados de este auge económico fue un auge *superestructural* aún más grande y perdurable: el cultural, intelectual y científico. Pero a diferencia de los sabios chinos que aconsejaban al monarca sobre la necesidad de hacer un buen gobierno, más justo para las comunidades, Aristóteles, uno de los tres más grandes filósofos griegos, justificaba la esclavitud como natural y necesaria “para la felicidad de las familias y del Estado”. De hecho, el

esclavo, salvo esta justificación, prácticamente no aparece en la vasta producción cultural e intelectual de la Grecia clásica, pese a su gran número y a su importancia fundamental en la vida social y económica sin precedentes. El mismo Aristóteles debió convivir cotidianamente con no pocos esclavos y esclavas de su propiedad. El esclavo en la Grecia clásica fue un fantasma, una negación absoluta de la realidad. La razón de esto es que, a diferencia del campesinado de las comunidades chinas, el esclavo griego no era sujeto político ni jurídico, no había pacto entre el Estado de propietarios y ellos “hombres sin libertad” y, por ende, sin derechos, aunque mínimos. Es sabida y apreciada por todos, la gran influencia de la filosofía griega por sus grandes aportes al conocimiento, pues prácticamente sentaron las bases de la ciencia, las artes y la política, y en lo que respecta a la esclavitud esta gran influencia, aun siendo nefasta, no fue menor pues en siglo XVI, en el marco de la conquista de América por España, se dio un debate teológico-político de gran envergadura entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, en torno a la esclavitud de indios y negros en el nuevo mundo. Sepúlveda, traductor y principal promotor de Aristóteles en España, en su texto *“Democrates alter”*, recurrió a su admirado filósofo griego para argumentar a favor de la esclavitud en América: *“Cuando aquellos cuya condición natural es que deben obedecer a otros niegan su autoridad, o cuando no hay otro modo, hay que dominarlos por las armas; tal guerra es justa, según los filósofos más eminentes”*. De las Casas apelando al mismo Aristóteles, argumentó que los indígenas no eran esclavos a la llegada de los españoles, que eran hombres libres con un territorio propio y, por lo tanto, *“tenían alma”*. Al final de cuentas, el rey español, Felipe II, optó por De las Casas, pero no por un supuesto “humanismo”, como muchos creen, sino por motivos estrictamente económicos, pues para la corona, dada la numerosa mortandad de indígenas esclavizados, le era más útil tener “el trabajo vivo” de los indios, que tributaran a las arcas imperiales, que trabajaran la tierra, pues la fuerza de trabajo en esa época era sumamente escasa. Y finalmente, dando todos la razón a Aristóteles, los negros permanecieron esclavos. Para el historiador mexicano Edmundo O’Gorman, este

debate, ganado por De las Casas, fue entre el viejo cristianismo medieval y el nuevo cristianismo nacionalista. Y con base en esto, podríamos añadir que fue la ruptura con el feudalismo y para encausarse por los nuevos rumbos del capitalismo: “Persuadir al indígena para ganarlo al cristianismo, antes de forzarlo a ello”, premisa de De las Casas, se inscribe en la necesidad capitalista de contar con la “cooperación” (en términos religiosos *el amor*) de las clases trabajadoras, pues ello es más productivo que el trabajo esclavo. Por su parte, en la filosofía de otro gran filósofo griego como Platón, particularmente en su famosa fábula de “la caverna”, se plantea la imposibilidad de ver al mundo tal cual (ya vimos cómo la esclavitud es casi totalmente omitida en las grandes obras intelectuales de la época “dorada” de la Grecia clásica) siendo solo posible atisbarlo mediante las sombras, lo cual es correcto desde la teoría marxista de la ideología, pero la diferencia estriba que en Platón esta situación no tiene remedio, es perenne, condenando al “hombre común a vivir permanentemente en las sombras”, en la ignorancia, al contrario de Marx, en donde el mundo no solo puede verse “tal cual” mediante el análisis y la crítica, sino que puede transformarse. La filosofía clásica griega es una filosofía de la clase propietaria y por eso fue retomada por el otro gran Estado esclavista: Roma. De acuerdo con el filósofo queretano Emilio Lozada:

“Ese concepto del iniciado que es el que tiene acceso a la verdad... El político profesionalizado... El iluminado... El obispo ungido... El abogado que es el profesional que tiene el acceso a los protocolos (llaves que abren puertas) Es platónico y pulido por los romanos...”

Con ello la Roma republicana e imperial, aporta un gran soporte ideológico, como lo es el Derecho romano, a todas las clases dominantes que le sucedieron (Monarcas, Señores feudales y Estado burgués). También esta filosofía platónica, que argumenta a favor de que las Ideas preceden a la materialidad del mundo, tiene una solución de continuidad a través de la escolás-

tica cristiana medieval pues la Iglesia católica es producto del feudalismo europeo. Los dioses romanos son una versión latina de los griegos. Los dioses principales están dedicados a una vida exenta de las penurias materiales de los simples mortales. Pululan entre el ocio, el hedonismo y el placer de las artes, como la clase gobernante esclavista. Pero al igual que los griegos, entre los dioses menores romanos sobreviven vestigios de las comunidades antiguas, consagrados a los ciclos vitales de la agricultura: siembra y cosecha de los alimentos, vestigios de la economía e ideología tributaria.

EL ESPÍRITU DEL CAPITALISMO

“El summum bonum de esta “ética” estriba en la persecución continua de más y más dinero, procurando evitar cualquier goce inmoderado”.

Max Weber.

Weber en su famoso libro *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* plantea que más que el catolicismo, es el protestantismo quien más aporta a la construcción del capitalismo, cosa que puede corroborarse en el desarrollo de las dos primeras grandes potencias capitalistas hasta ahora: Inglaterra y Estados Unidos. El trasunto de este espíritu capitalista-protestante es la acumulación de dinero no como medio de algún fin, sino como un fin en sí mismo, como una forma de obtener la “gracia de Dios” mediante el sacrificio extremo de trabajar y acumular dinero y propiedades. Cosa que no ocurre con el catolicismo, de acuerdo con Weber, donde “el perdón de los pecados” se obtiene muy fácilmente (basta una confesión y una declaración de arrepentimiento). Y este planteamiento parece muy convincente cuando constatamos el tardío desarrollo capitalista de la España colonial, que pese a transferir de América a Europa la cantidad más grande de oro y plata de la historia, se convirtió en un país atrasado en el siglo XIX, tras la pérdida de sus colonias. Ya en los años Sesenta del siglo XX, ante el alud de revoluciones anticolonialistas y socialistas en Latinoamérica, África y Asia, los territorios donde floreció el Modo de producción tributario, el gobierno norteamericano encargó a Nelson

☞ Rockefeller, miembro prominente de la elite millonaria, un estudio sobre el impacto de la Revolución Cubana en América Latina y una propuesta para neutralizar la influencia marxista en la región (“el patio trasero de Estados Unidos”). Rockefeller visitó prácticamente todos esos países y su conclusión fue que el verdadero enemigo del capitalismo en Latinoamérica no era Marx ni el Che Guevara, sino la iglesia católica y particularmente los curas de la teología de la liberación y sus planteamientos de justicia social y de participación política “a favor de los pobres”. Propuso dos cosas, una en el ámbito económico llamada “Alianza para el progreso”, que fueron unos apoyos económicos para proyectos productivos en las regiones pobres (de efímera existencia), y otro en el ámbito ideológico, como el financiamiento para que grupos religiosos protestantes realizaran “una evangelización” que combatiera la peligrosa influencia de la teología de la liberación. Dos resultados importantes de esto fue la cruenta represión a esta corriente religiosa dentro y fuera de la iglesia católi-

ca, que prácticamente la exterminaron, siendo un punto de inflexión de esta campaña punitiva el asesinato del arzobispo de El Salvador, Monseñor Arnulfo Romero en 1980. Y la proliferación y crecimiento exponencial de las iglesias evangélicas en Latinoamérica, particularmente en Brasil, en donde la teología de la liberación tuvo sus mayores exponentes y desarrollo. Después de esta dolorosa derrota, el conservadurismo católico tomó el control total con el papa polaco Juan Pablo II, anti-comunista ferviente que vino a ser el último clavo del ataúd y caída del socialismo real en Europa a fines de los Ochenta. De esa fecha y hasta hoy la iglesia católica se ha ido despeñando en el precipicio de la pederastia y su alianza con dictadores y empresarios corruptos, perdiendo en cantidades considerablemente altas su grey y su prestigio moral. Este vacío ha sido llenado por las iglesias protestantes, por un lado, y por “las nuevas espiritualidades”, por el otro.

Aquí nos atrevemos a plantear dos hipótesis:

1. LAS RELIGIONES PRE-CAPITALISTAS YA NO SON FUNCIONALES AL CAPITALISMO DE HOY

Judaísmo, islamismo y catolicismo son religiones fuertemente emparentadas entre sí e institucionalizadas. Las dos primeras surgidas bajo el modo de producción tributario y la última en el cambio de época entre el esclavismo y el feudalismo. Si bien a *grosso modo* podemos decir que han servido para consolidar estados, naciones e imperios, también podemos considerar, igualmente a *grosso modo*, que ya no encajan en el capitalismo actual, que representan formas de pensar anquilosadas, ortodoxas, radicales y atrasadas frente a la complejidad “líquida” de la vida “posmoderna”: libertades y disidencias sexuales, derechos reproductivos, aborto, etc.

2. EL CAPITALISMO TIENE SUS PROPIAS RELIGIONES (“LO RÍGIDO Y LO FLEXIBLE”)



El protestantismo: En el caso de los protestantes es importante señalar su génesis, pues surgen como parte del capitalismo, a diferencia del catolicismo, que surge como parte del feudalismo. Las iglesias protestantes, en general, son ideológicamente más compactas e impermeables a cualquier compromiso social y político no conservador. Al contrario de la iglesia católica, que en su larga historia ha albergado diversas tendencias que han cuestionado el conservadurismo de su cúpula y que se ha dividido en bandos políticos antagónicos, mucho antes de la teología de la liberación. Un ejemplo, de los cientos que podíamos encontrar lo hallamos en la guerra de Independencia de México, donde tanto curas como grey, se dividieron a favor y en contra de la tiranía española. Al contrario, la reforma de Martín Lutero, de acuerdo con Weber, detona la religiosidad en términos capitalistas. Desde su génesis se deslindó del dispendio y el lujo propio de señores feudales como los Borgia y elevó la acumulación de dinero como una virtud y a diferencia del catolicismo y el islamismo, no buscó la verdad, sino la destrucción del adversario religioso, aunque se recurriera a mentiras, medias verdades y calumnias. Un rasgo que hasta la fecha distingue a muchas “iglesias” norteamericanas principalmente. Célebre es el episodio de Julius Streicher, editor del periódico antisemita *Der Strummer* durante los juicios contra los criminales nazis por los millones de asesinados en sus campos de concentración, en Nuremberg (1946). Cuando se le preguntó *¿Qué objetivos buscaban con sus discursos y sus artículos de odio?* Streicher respondió:

“No tenía la intención de agitar o inflamar, sino de iluminar. Las publicaciones contra los judíos han existido en Alemania durante siglos. En el libro Los judíos y sus mentiras, el Doctor Martín Lutero escribió: “Son una cría de serpientes, y uno debería quemar sus sinagogas y destruirlas”. El Doctor Martín Lutero muy probablemente se sentaría en mi lugar, si ese libro hubiera sido tenido en cuenta por la Fiscalía”.

Lutero en un principio trató de ganarse no sólo a los católicos alemanes, sino también a los judíos. Pero los judíos alemanes no siguieron a Lutero y a su nueva Iglesia, entonces enfureció contra ellos también y los llamó *“el Anticristo: Es más difícil convertirlos a ellos que al mismo Satán”*, y en 1543 publicó su libro llamado: *Sobre los judíos y sus mentiras*, en donde escribió:

“Los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, no es el pueblo de Dios. La sinagoga es una novia impura, sí, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. Hay que quemar sus sinagogas y escuelas rabínicas, que sean pasto del fuego, que se prohíba a los rabinos predicar, que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. Encerrémosles en los establos. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia ni facilitar protección legal alguna, y estos infectos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva. Seremos culpables de no destruirlos”.

LOS JUDÍOS NO “PUEDEN TENER UNA NACIÓN HASTA QUE LLEGUE EL MESÍAS (LA JUSTICIA)”.

Paradójicamente, actualmente muchas y poderosas iglesias “evangélicas” norteamericanas apoyan incondicionalmente al Estado sionista de Israel, siendo su vínculo más evidente el autoritarismo de “ser el pueblo elegido de Dios”, mientras que la comunidad judía de Estados Unidos anti-sionista considera a Israel un Estado espurio, pues los judíos no *“pueden tener una nación hasta que llegue el Mesías (la justicia)”*, y apoyan la causa palestina. Estudios demuestran que una parte fundamental de “la base social” del

partido republicano gringo la consti-tuyen estas iglesias evangélicas ultraderechistas y las cuales fueron un factor decisivo en el triunfo de Donald Trump en 2015, como lo fueron en Brasil en el de Bolsonaro en 2019 y la estrepitosa caída del Partido del Trabajo, el PT. Sobre este último caso, el filósofo marxista Toni Negri analizó en 2013 las vísperas de esta derrota de la izquierda brasileña:

“(El abandono y la incomprensión de lo que actualmente ocurre en) las «favelas» (antiguo bastión de la izquierda y más allá de la dinámica del capital inmobiliario), y que ahora precipitó un vacío de relaciones que permitió y facilitó la entrada de la derecha religiosa (y no religiosa) al proletariado negro. La función de las iglesias evangélicas es infravalorada respecto a su capacidad de organizar los nuevos estratos de clase media dentro y fuera de las «favelas» y esto permitió la penetración ideológica de la derecha y de una propaganda de «valores» totalmente subyugada a propuestas

reaccionaras y/o de la restauración de la moralidad conservadora, etc. Probablemente aquí está el eje de uno de los puntos centrales de la crisis del PT”

Toni Negri ha venido estudiando el surgimiento de las nuevas derechas “más sofisticadas y agresivas” y en sus “Impresiones de un viaje a Brasil”, en 2013, señala como este fenómeno 

es mundial pues corresponde a las condiciones que impone la producción capitalista, resaltando que la generación del plus valor, es decir de la ganancia y del plus trabajo, lo que genera esta ganancia, ya no se dan exclusiva ni preponderantemente en las fábricas sino en el trabajo informal y precarizado, por lo que es “en las calles” donde se realiza, cosa que la izquierda brasileña no vio, carcomida de pragmatismo electorero, de clientelismo político, de *coyunturalismo* y renuncia al análisis marxista. Ahora, con la pandemia Covid este plus valor y plus trabajo generador de la ganancia capitalista también se da en forma significativa a través de las redes sociales, al mismo tiempo que en este mismo ámbito virtual se da el principal debate ideológico a nivel global. Y es aquí donde entra la nueva religión capitalista: Las nuevas espiritualidades.

Las nuevas espiritualidades: En los años Sesenta con la generación de la llamada “cultura hippie”, es que surge en el “Primer mundo” un movimiento cultural de apertura y apropiación de la religiosidad “oriental”. Un ejemplo paradigmático de esto son los Beatles en la India. Esto que inició como un deslinde, crítica y alternativa a las viejas religiones judeocristianas y en un contexto de luchas políticas y sociales orientadas por la izquierda en todo el mundo, con el paso del tiempo y con el cambio de contexto (la caída del “socialismo real europeo” y la victoria del neoliberalismo) derivó en una especie de “nuevo espíritu y ética del capitalismo tardío”. Ya desde el inicio de este movimiento, también llamado “New age”, Isaac Asimov hacía acuse de recibo cuando cuenta la historia de los cuchillos de cocina “Oneida” (nombre de un pueblo indígena norteamericano), inicialmente producidos por una cooperativa hippie y que con el paso del tiempo terminó siendo una gran y exitosa empresa capitalista. Este proceso se multiplicó por miles: comida vegetariana, ropa exótica, medicinas ancestrales, etc. Otro caso que nos ayudaría a entender esto es el del famoso “Circo Soleil”, que empezó como una alternativa de autoempleo de ex-hippies canadienses y terminó en una gran empresa global de entretenimiento. Actualmente a las tradicionales formas de organización del trabajo explotado como el “fordismo” (la producción en línea y especializada y crear la oferta)

y “*el toyotismo*” (producir en función de la demanda y no de la oferta), se suma otro paradigma emanado de un estudio sobre “Las empresas que sobresalen”, de Jim Collins, en donde llama la atención la importancia que adquiere “la persona” en estas grandes empresas: “*Primero las personas y ya no la estrategia en las empresas. Todos deben ser oídos y tomados en cuenta. En qué puede ser uno el mejor*”. Esto, desde el punto de vista marxista corresponde a la etapa madura del capitalismo, en donde se pasa de la explotación formal (el mundo de las cosas), a la explotación real (la vida en su conjunto). Para Marx, hay una *subsunción formal* del trabajo en el capital a través de la cual se consolida la fuerza laboral como una mercancía. De manera simultánea, afirmaba la existencia de una *subsunción real* que promueve el desarrollo de nuevos mecanismos para generar plusvalía. Es en otras palabras, algo así como “ya no somos explotados por el capitalismo (algo externo), sino que ahora “somos el capitalismo” (algo interno)”. Siendo la parte ideológica de esto “las nuevas espiritualidades”, las cuales se encargan de integrar las subjetividades en el mercado con el proceso que Luis Altussher llama: “*Alusión e ilusión de la realidad*”, que en síntesis sería aludir a la realidad y simultáneamente eludirla con la ilusión de lo no real”. Un ejemplo de esto son los “*reality show*”, en donde se pasa de un realismo patético (alusión de la realidad), a soluciones inverosímiles basadas en lo motivacional (elusión de la realidad). Y es que el capital necesita de la cooperación de sus trabajadores-consumidores, aunque al mismo tiempo esta cooperación abre la puerta para la emancipación anticapitalista (en esto estriba la contradicción del Capital). Esto, entre otras cosas, significa que necesita de la creatividad y de la adhesión voluntaria y gozosa al sistema (el amor) para poder seguir existiendo. La disciplina del “mundo-fábrica” y su mando-obediencia basado en la fuerza y la coerción autoritaria, ya no le sirve, al igual que las religiosidades tradicionales judeocristianas. No en vano Televisa, al igual que otras grandes empresas del entretenimiento mundial (*el éter* le llama Toni Negri) realiza una bienal internacional sobre “las emociones en la comunicación” y su papel central en esta gran industria. Lo que algunos han llamado el “*emocapitalismo*”, cuya principal “caracte



¿Qué leen?

¿Qué leen las masas del siglo XX?
Best-sellers, historietas y pornografía.

Octavio Paz, 1993

-rística es el desplazamiento de lo cognitivo *al limbo*, bajo la premisa de que no se necesitan “la razón o el intelecto” para aprehender el mundo, sino que basta con “sentirlo” (la fe). Esta emocionalidad dirigida desde los grandes medios, incluidas ahora las redes sociales, promueven de manera exitosa estas “nuevas espiritualidades”, cuyas características más visibles son: 1.- No hay conflictos, “todo se vale”. Como en un rico menú-buffet, puedes combinar dos o más creencias religiosas, retomar símbolos, premisas y prácticas de todas las religiones “al gusto” o conveniencia. Por ejemplo, ser católico, practicar el budismo y/o la santería. E igualmente, al día siguiente cambiar el menú o dejar algunos elementos y tomar nuevos de acuerdo a tus “necesidades espirituales”. 2.- No hay división del trabajo, sino puro “*emprededurismo*” (Como pasa en Walmart o el “Burger King”, donde la sobre-explotación laboral se disfraza con eso de que los empleados son “socios y no trabajadores de la empresa”). En las “nuevas espiritualidades” todos “somos sacerdotes y creyentes al mismo tiempo”. Por ejemplo, un día “aprender” algunas cuantas ideas religiosas o espirituales y al día siguiente impartirlas en talleres o cursos, generalmente con previo cobro. 3.- *Des-territorialización* y desacralización de las prácticas espirituales. No hay templos, parroquias, sinagogas, mezquitas, etc. Cualquier espacio o de preferencia en el “no espacio” de las redes sociales o del “yo profundo”, se pueden llevar a cabo. 4.- Todas tienen un “capacidad terapéutica” (Jodorowski, Coelho, etc.) y curan todo los “malestares de la cultura”, “las culpas”, etc., enarbolando la construcción de otra cultura alternativa desde lo individual y la voluntad, sin plantearse jamás la transformación social. Al final de cuentas se plantean como un poderoso lenitivo / placebo. Estas características, entre otras más, son las mismas de las mercancías hoy día.



COLOFÓN

Terminamos este artículo con dos citas de Hebert Marcuse, quien fue de los primeros que vieron llegar la sofisticación ideológica del capitalismo tardío: *“Bajo el gobierno de una totalidad represiva (esta totalidad se refiere a la dictadura del mercado), la libertad se puede convertir en un poderoso instrumento de dominación”* (...) *“En el campo de la cultura, el nuevo totalitarismo (economía capitalista) se manifiesta precisamente en un pluralismo armonizador, en el que las obras y verdades más contradictorias coexisten pacíficamente en la indiferencia”*. Herbert Marcuse.

Y definitivamente,

“DIOS NO HA MUERTO”

El cristianismo como rebeldía: *testimonio de una mirada secularizada*

Jesús Iván Mora Muro



Las siguientes páginas dan cuenta de mi muy particular percepción del cristianismo y de Jesús como primer artífice de dichas ideas y creencias. El primer acercamiento que tuve con la figura de Jesús, la Biblia y demás dogmas de la Iglesia católica fue a través de mi familia materna: mi abuela era sumamente supersticiosa, creyente en los santos y el poder del agua bendita para alejar el mal que nos acechaba a mis hermanos y a mí por las noches y que evitaba que conciliáramos el sueño. Más allá de ser una familia cercana a la Iglesia, bajo la guía de la abuela la magia era algo que se mencionaba todos los días y que se practicaba en la búsqueda de ayuda sobrenatural, en los más variados casos: la pérdida de un objeto, evitar una catástrofe natural o alejar el peligro que representaba un enemigo en nuestras vidas.

Al mismo tiempo, mi madre dejaba entrar a la casa a todo aquel que estuviera dispuesto a hablar de la “palabra de Dios”: Testigos de Jehová, mormones y demás miembros de las diversas iglesias llamadas genéricamente como protestantes. Es importante destacar que en la fronteriza Ciudad Juárez, en donde viví mis primeros años de vida en la década de los ochenta, era común esta cercanía con diversos cristianismos. Evidentemente, la influencia de los Estados Unidos había ido conformando un espíritu religioso de cierta autonomía con respecto al catolicismo dominante en México. En general, estos visitantes nos enseñaban algunos versículos de la Biblia que abordaban comúnmente como tema central la vida eterna y la manera de alcanzarla siguiendo las enseñanzas del libro sagrado.

Con el pasar del tiempo esta primera semilla religiosa, no del todo dogmática y en la que convivían la magia y el cristianismo de diversas denominaciones, propició que durante mi adolescencia me interesase por leer el Nuevo Testamento. Desde el inicio, mis lecturas de los cuatro evangelios se realizaron libremente, sin la guía de algún familiar, sacerdote o pastor, y con el entusiasmo de descubrir cada día nueva información. Las parábolas descritas por esas páginas, supuestamente transmitidas por Jesús a sus apóstoles, despertaron en mí una profunda admiración. Eran enseñanzas sumamente poderosas, pero no porque hablasen de un mundo extraterrestre, fuera de las circunstancias sociales que las sostenían, sino porque mostraban las amplias posibilidades de la humanidad, la capacidad de cambio que era inherente a la especie.

Indudablemente, esta percepción que tengo de aquellos años está mediada por mi “yo” actual. La historia como disciplina ha forjado durante veinte años mi entendimiento del mundo y de las cosas. Sin embargo, haciendo el esfuerzo de ponerme en los zapatos de ese adolescente que se acercaba por cuenta propia a dicha lectura, reconozco todavía esa sensación de asombro que he descrito. Un Jesús revolucionario se mostraba ante mis ojos.

Durante el mismo periodo, mis lecturas se fueron multiplicando: Gibran Jalil Gibrán y Nietzsche complementaron esa visión del cristianismo, el primero desde una interpretación heterodoxa, más cercana a un humanismo espiritual, mientras que el segundo negador de toda moral impuesta y defensor del superhombre como meta suprema. La novela

Crimen y castigo fue, sin duda, también otra puerta que me llevó a repensar las posibilidades de transgredir la moral católica dominante. Raskólnikov era un rebelde que desafiaba la moral imperante, así como Iván Karamazov, siguiendo la reciente interpretación de David Toscana, fue creado por Dostoievsky como un “Lucifer de carne y hueso”, como un cuestionador incisivo de Dios. Desde entonces no he abandonado el interés por la imagen de Jesús en diversas manifestaciones: la literatura, el cine y los estudios propios de las ciencias sociales y las humanidades, pero siempre con la mediación de la rebeldía como lente interpretativo. Una película que hasta la fecha sigue siendo de mis favoritas es *Last Temptation of Christ* (Dir. Martin Scorsese, 1988), basada en el libro publicado originalmente en 1953 del escritor griego Nikos Kazantzakis. La lucha constante entre el espíritu y la carne, como lo deja de manifiesto tanto el libro como el *film*, y en mi opinión la idea muy extendida durante todo el siglo XX y lo que va del XXI de que una de las metas del hombre (como especie) es vencer al ego, como un yo ilusorio que oculta al verdadero ser.

Más allá del deseo carnal que manifiesta Cristo por María Magdalena y que finalmente posibilita que engendre hijos con ella (representación que fue la más criticada por la Iglesia católica durante la *premier* de la película), me ha interesado desde siempre cómo la duda es un motor constante de la humanidad y que la perseverancia para sobrellevar los obstáculos es una exigencia. El miedo a la muerte, sin lugar a dudas, también está detrás como una obsesión: “aparta este cáliz de mí señor”, implora Jesús en el jardín de Getsemaní antes de ser apresado por los soldados romanos guiados por “el traidor” Judas Iscariote (también figura emblemática en la obra escrita por Kazantzakis). De esta manera, la escena final de *La última tentación de Cristo* muestra a un Jesús crucificado, cumpliendo su designio, logrando su cometido: que conozcamos su nombre después de más de dos milenios.

Por otro lado, la historia, como ya lo mencioné, me ha permitido indagar los discursos y prácticas de algunos intelectuales mexicanos del siglo XX, que desde el catolicismo han defendido su idea de nación. Más que lo religioso, me ha interesado el pensamiento filosófico y político de estos actores.

Como se ha dicho comúnmente, los hombres y las mujeres se parecen más a su época que a sus padres. En mi opinión, el proceso secularizador que se inaugura con la modernidad ha permeado y permitido la mirada personal que tengo sobre Jesús y el cristianismo. La separación de los ámbitos terrenal y espiritual, de lo público y lo privado, es una característica fundamental de nuestras sociedades actuales. La mirada plural, negadora de dogmatismos, es otro de los fundamentos de nuestro mundo occidentalizado. Para algunos un mundo postmoderno (Lyotard), para otros postmetafísico (Habermas), en el que los pensamientos esencialistas y los metarrelatos son puestos en entredicho o negados tajantemente. Efectivamente, es muy difícil hoy en día sostener que sólo existe un camino válido para llegar a la Verdad (con mayúscula) o al cielo prometido. Por lo menos para mí, es imposible sostener que el cristianismo es el único medio de salvación tanto terrenal como espiritual. Sin embargo, y a pesar de todo ello, sigue emocionándome la lectura de las hazañas y dichos de aquel nazareno que desafió el orden establecido. Esa es, quizá, la única certeza que tengo al respecto.





Stephanie Salas P.

REIMAGINAR

a la virgen de Guadalupe



Una de las publicaciones pioneras de la segunda ola feminista en México fue la revista *fem.*, la cual se publicó por primera vez en octubre de 1976. Sus fundadoras fueron Alaíde Foppa y Margarita García Flores, quienes para darle vida al proyecto convocaron a un grupo de amigas que se identificaban con el feminismo. Sus aliadas fueron Alba Guzmán, Beth Miller, Carmen Lugo, Elena Poniatowska, Elena Urrutia, Lourdes Arizpe, Margarita Peña y Marta Lamas. *fem.* se conformó como una revista académica en la que se buscó difundir las ideas feministas y convertirse en un foro para dar a conocer experiencias y conocimientos.

En esta primera etapa de la revista se ilustró una de las portadas con una imagen que ofendió a las “buenas conciencias” del país. En 1984, en el número 34 de *fem.* dedicado a las mujeres chicanas, se presentó “*Guadalupe Walking*” (1978, collage en técnica mixta, 6 x 10 pulgadas) de la artista y activista chicana Yolanda M. López (1942-2021). En el collage la virgen de Guadalupe aparece con unos tacones negros de punta abierta, además de que se subió el dobladillo de su ropa, lo que dejó al descubierto sus pantorrillas. La artista refirió que había eliminado el exceso de tela de alrededor de las piernas y que los tacones eran bajos para que la virgen pudiera caminar libremente. Así, el icono religioso ya no era una imagen estática, ahora desafiaba la construcción de las “virtudes” femeninas que se habían hecho en torno a ella.

La imagen provocó la reacción de diferentes sectores de la sociedad mexicana. En una entrevista la artista declaró que tras la publicación de su obra en la revista *fem.* recibió

cartas de algunos detractores, quienes la criticaban o le referían que oraban por su arrepentimiento. Yolanda M. López sabía que su arte era provocador, en su serie titulada “Guadalupe”, donde se integra la obra antes mencionada, intervino la imagen de la virgen con diferentes objetivos, los cuales iban desde rendir homenaje a las mujeres de su familia hasta crear un nuevo modelo femenino. Por lo anterior, dicha serie es considerada como una de las primeras expresiones visuales en la que se reivindicó a la virgen de Guadalupe como un icono feminista y de empoderamiento.

Además, se supo que a las oficinas de la revista —ubicadas en el entonces Distrito Federal— llegaron amenazas por correo, y algunos de los puntos de venta de *fem.* fueron vandalizados. Entre las amenazas que recibieron se encontraba un volante elaborado por el “Movimiento Nacionalista Mexicano”, en el que se llamó a defender la religión (católica) y sabotear a publicaciones como *fem.* y *Nexos*, de las que incluyeron imágenes de las portadas que causaron el descontento. La portada de la primera era la que reproducía el collage de la artista chicana, mientras que en el caso de la segunda se observaba una imagen de Cristo en la cruz, acompañada del título “*La rebelión de la iglesia*”.

El volante se dio a conocer en las páginas de *fem.* (núm. 37), denunciando que se trataba de un acto de violencia en contra de dichas publicaciones:





¡¡MEXICANO!!

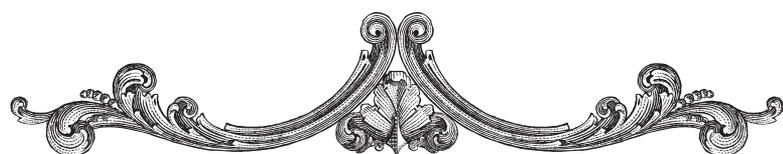
Es tu deber como patriota y cristiano defender tu religión, difundiendo esta hoja en tu parroquia, entre tus familiares y en tu trabajo; así como sabotear las publicaciones marxistas anticristianas; recuerda que tu apatía es lo que da impunidad a tus enemigos, que son el judaísmo, el marxismo y la masonería.

Pueblo de México: defiende tu fe religiosa del artero ataque que lanzan el judaísmo y sus lacayos... a través de costosas revistas...

¡POR LA CRUZ Y LA BANDERA!

M.N.M.

Este llamado a la defensa de la religión seguramente tuvo intereses que iban más allá de la protesta por la representación de la Patrona de América Latina, pero, a continuación, trataré de resolver por qué tanto alboroto por una virgen que parece caminar. La virgen de Guadalupe era —es— considerada la figura religiosa más importante de la sociedad mexicana, además de un símbolo del *statu quo* de los roles de género, refleja el deber ser de una “buena mujer”, teniendo como rasgos distintivos la maternidad, la obediencia y la abnegación. Considerando lo anterior, “*Guadalupe Walking*” mostró a la virgen en un estado de rebeldía, rompía con el estereotipo de la madre pasiva y sufrida, es decir, mostraba una nueva visión de la virgen y, por lo tanto, de las mujeres. Dicho collage representó —y aún representa— una abierta crítica al sistema patriarcal, la misoginia y el machismo. Resulta irónico que en el pasado como ahora una de las figuras más intocables de nuestra cultura sea una mujer.



¿A mí que me importan los hombres
Y lo que sufren o creen sufrir?
Si fuesen como yo no sufrirían.
Todo el mal del mundo viene
De torturarnos unos a los otros,
Querer hacer el bien, querer hacer el mal.
A mí me basta con mi alma y la tierra y el cielo.
Querer más es perder todo esto, es la desdicha.

Alberto Caeiro

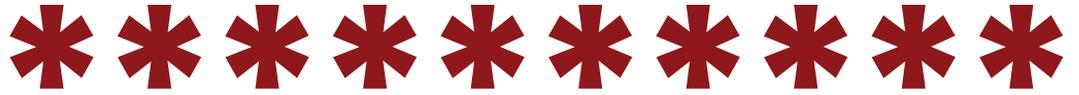


UNA ESPIRITUALIDAD
LIBERADORA PARA

ATEOS, CREYENTES Y AGNÓSTICOS



Ramón Mendoza Zaragoza



En nuestro entorno podemos encontrar personas con una vida rutinaria, sin un propósito de vida, sin esperanzas, sin ideales ni motivaciones; personas que no han dado un sentido trascendente a su vida. Tan sólo nacen, crecen, trabajan, se casan, tienen hijos y mueren. Solo sobreviven. Al margen de la historia. Sin consciencia social. Prácticamente su vida consiste en moverse de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Se trata de personas que permanecen estancadas, inmóviles, resignadas, conformistas, desmotivadas, como sonámbulas, repitiendo las mismas rutinas en su día a día.

Otras personas, lo podemos constatar, tienen ideales, valores y un nivel de consciencia más elevado que les ha movido a comprometerse en obras de ayuda comunitaria, en proyectos y acciones para ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente. Se trata de personas a quienes vemos participando activamente en organizaciones ciudadanas, movilizadas en las luchas sociales, por la transformación y reconstrucción de sus pueblos, del país o del mundo.

Sin embargo, llega a suceder que, entre esas personas solidarias, hay quienes son constantes, firmes, tenaces, congruentes y socialmente comprometidas hasta el final con sus ideales de justicia y con la defensa de los derechos de los pueblos excluidos, mientras que otras no.

Estas últimas personas, al encontrarse con los primeros problemas, obstáculos, críticas o persecuciones, se desaniman, no son constantes; por su consciencia superficial extravían su corazón y se pierden en medio de distractores; los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por el dinero, la fama o el poder los engaña; dejan de seguir sus idea-

les y abandonan su compromiso humanitario y social, y vuelven a un estilo de vida rutinaria, sin pasión alguna, sin una causa digna, sin un sentido de vida más allá de sus intereses personales y, si acaso, familiares.

Estos tipos de personas se encuentran así, en buena parte, porque todavía no han descubierto su dimensión espiritual, no han explorado ni alimentado su espiritualidad como motor de consciencia, crecimiento, transformación, libertad interior, trascendencia y entrega generosa perseverante.

LA ESPIRITUALIDAD HUMANA

Las personas somos mucho más que seres biológico-corporales, emocionales y mentales. Con esas dimensiones, somos ante todo seres espirituales, personas con espíritu, capaces de mantener viva nuestra espiritualidad y trascender el individualismo viviendo una experiencia histórico social solidaria, desde una dimensión liberadora y en una perspectiva de justicia y comunión universal.

La palabra espiritualidad proviene de “espíritu”. La palabra “espíritu” proviene del hebreo *Ruah*, del griego *Pneuma* y del latín *Spiritus*, y significa soplo animador, aire (lo que se respira). También es respiración, la capacidad de respirar (*inspirare* hacia dentro, *expirare* hacia fuera), fuerza vital. El “espíritu” de una persona —como bien lo diría Pedro Casaldáliga— es lo profundo y dinámico de su propio ser: sus motivaciones mayores y últimas, sus valores, su ideal, su utopía, su pasión, su esperanza y su amor, sus y aspiraciones más profundas, sus convicciones y la mística por la cual vive, lucha y da un testimonio de congruencia, credibilidad y perseverancia personal, y con las cuales incluso contagia a otras personas de su entorno social.

En ese sentido, la espiritualidad es un proceso interior, a través del cual las personas establecemos contacto dinámico con la propia consciencia, con nuestra capacidad de amar, generando desde nuestra dimensión más íntima una transformación personal. Sin embargo, ese mismo proceso se prolonga en la trascendencia de la dimensión individual del Yo y se expresa socialmente en las relaciones humanas empáticas, dignas y asertivas, así como en un compromiso con el mundo de los excluidos, con un proyecto alternativo de transformación histórico social integral hacia la igualdad, desde una perspectiva de conexión espiritual con el Uno y Todo.

EL AMOR ES LA FUENTE

La espiritualidad tiene como fuente el **AMOR**, dinamizado en torno a un digno propósito de vida: es lo que nos hace levantarnos de la cama o de un asiento y emprender el camino; aquello que nos hace vibrar y crear, lo que nos lleva a trascender el Yo y abrirnos a la alteridad (otra / otro, otredad). Desde el amor como fuente, esto implica abrirnos a la ternura; también nos lleva a indignarnos frente a lo que se manifiesta como contrario al amor y a comprometernos en una noble causa, a transformar, a construir, a dar, a compartir, a servir, a dar la vida, en los ámbitos personal, de pareja, familiar, comunitario, social y universal.

En efecto, la fuente más profunda, el motor movilizante, el alma invisible de la espiritualidad de una persona es el Amor, en todas sus expresiones, como son: el afecto y la ternura, la dignidad y el respeto, la empatía y la conexión, la verdad y la congruencia, la justicia y la reparación, el perdón y la reconciliación, la corresponsabilidad y el servicio, la compasión y la solidaridad, el dar la vida y dar vida, la gratitud y la paz. Y tales características del amor, expresadas en todas las relaciones: con uno mismo; con la pareja, *amigxs*, parientes y *compañerxs*; con la comunidad y la sociedad; con la Tierra, el Cosmos y la Fuente Cuántica e Infinita del Amor.

Por lo tanto, la espiritualidad no se identifica ni está vinculada necesariamente con las religiones, sino que las trasciende. Hoy en día, cada vez más gente abandona las religiones porque no ha encontrado en ellas un camino ni inspiración para su crecimiento espiritual y menos para la

transformación social, sino una doctrina que infunde miedo, culpa, resignación y control social.

En cambio, existen personas agnósticas o ateas con una admirable espiritualidad, con un profundo amor compasivo y solidario, con un compromiso social que les ha llevado hasta dar su vida, siendo congruentes y apasionados con sus ideales, enraizadas en las esperanzas y luchas de los pueblos hacia una vida integralmente digna y plena. Estas personas, sin necesidad de inspirarse en creencias religiosas, tan solo han sido honestas consigo mismas, siguiendo la voz de su conciencia ética.

Esto no significa negar que en diferentes religiones e iglesias existen corrientes internas minoritarias que sí promueven y cultivan una espiritualidad liberadora, aún cuando institucionalmente la gran mayoría históricamente han sido aliadas de los poderes económicos y políticos opresores, como instrumentos adormecedores y justificadores del des-orden establecido, intentando frenar las grandes transformaciones sociales, como sucedió en México en la lucha por la Independencia Nacional de 1810 y de la Revolución de 1910, por citar solo dos casos.

La espiritualidad sirve para mantener vivo el espíritu, es decir, el entusiasmo, impulso y movimiento; la congruencia, conexión, acción, pasión, resistencia y perseverancia; el sentido de plenitud y paz interior. Todo esto, tanto en la vida diaria, en los procesos de crecimiento personal, en las relaciones interpersonales y en las actividades laborales, como en la marcha de la historia, en las causas sociales y en los procesos de transformación de la sociedad hacia la paz justa y digna.



👉 Algunas metáforas que pueden ayudarnos a ilustrar lo anterior:

Así como las raíces y la savia tienen la función de dar vida y crecimiento a un árbol, así el espíritu y la espiritualidad dan vida, transformación, crecimiento y movimiento a una persona.

Así como el agua, que es vida, puede estar en un vaso, en una hidroeléctrica o en el cauce de un río, así también el espíritu y la espiritualidad pueden estar dando vida y energía espiritual a una persona, pareja, grupo, comunidad, organización, pueblo, sociedad o al Mundo.

En un coche, el motor es generador de energía y hace que el automóvil sea capaz de ponerse en movimiento, así también la espiritualidad pone en movimiento y en acción amorosa, solidaria y liberadora a una persona.

Así como con un teléfono celular podemos hacer llamadas, mandar mensajes o navegar en la internet, y solo es posible esto si el dispositivo tiene la batería cargada de energía, así también una persona, grupo o comunidad son capaces de mantenerse vivos y activos, si tienen cargada la batería espiritual del amor, dignidad, justicia, gratitud, perdón, servicio y del compromiso social liberador por los demás, e incluso poder hacer posible una transformación y crecimiento como personas, pareja, grupo y organización, en el pueblo y en el mundo.

Con base en lo anterior, podemos resumir que la espiritualidad humana consiste en vivir en el Espíritu del Amor. Ampliando el sentido de este planteamiento quiero decir que la espiritualidad vitaliza, sostiene y dinamiza el Amor en sus distintas características y expresiones, las cuales he mencionado anteriormente.

¿CÓMO SE ALIMENTA LA ESPIRITUALIDAD?

Vivir en el Espíritu del Amor no es algo que suceda de forma automática. Requiere de consciencia, atención plena, presencia y práctica; exige el trabajo espiritual de implementar el proceso de alimentar ese Espíritu, es decir, **RECARGAR LA ENERGÍA ESPIRITUAL DEL AMOR.**

Siguiendo la comparación de la batería en el teléfono móvil... Si la batería no está cargada, ¿qué sucede? Pues el teléfono no funciona, luego entonces el teléfono está como muerto, es como un cadáver, no tiene vida. Así también, en nosotros, si la Batería Espiritual del Amor no está cargada, pues no funcionamos, estamos como muertos, sin espíritu,

sin vida, pasivos, inmóviles, sin consciencia, dormidos, sin sentido, sin dirección, sin una acción dadora de vida.

Y para que el teléfono tenga vida y pueda servir, tenemos que dar estos tres pasos:

1.- **Primer paso: CONECTARLO** a la corriente eléctrica. Y esta corriente es posible si el conductor de la misma está conectado a su fuente, que puede ser la planta donde se genera la energía.

2.- **Segundo paso: CARGARLO**, durante el tiempo requerido, hasta que tenga una carga completa de energía.

3.- **Tercer paso: EN SERVICIO.** Ya cargado, el teléfono sirve y funciona para el propósito que fue creado.

POR LO TANTO, EN NOSOTROS COMO PERSONAS, EQUIPO O COMUNIDAD, EL ESPÍRITU DEL AMOR SE ALIMENTA, SE CARGA Y SE MANTIENE, DIARIAMENTE, A TRAVÉS DE ESTE PROCESO DE TRES PASOS:

PRIMER PASO: CONECTARNOS. Esto significa entrar al centro interior del Yo y desde ahí conectarse con uno mismo (con la consciencia), trascender y conectarnos con el *Amor-Infinito-Universal-Generador-de-la-Energía-Cuántica-Espiritual-del-Amor.*

Se trata de entrar, a través de la consciencia, al centro interior del Yo integral (genético, histórico, corporal, emocional, mental, espiritual, relacional o social), conectarnos con el propio ser integral y, desde ahí, ir más allá, trascender y conectarnos con el Universo y, más propiamente, con la Fuente del *Amor-Infinito-Universal-Generador-de-Energía-Cuántica-Espiritual.* Es la conexión-vínculo de la persona (y si se trata de una espiritualidad colectiva de dos o más, también es la conexión-vínculo de la pareja, equipo o comunidad) con el Espíritu, el Uno y Todo:



Con uno mismo, desde la propia consciencia, valorando las experiencias gratificantes y trabajando las heridas y experiencias traumáticas de la infancia, autoestima y creencias, manejo de emociones, reprogramación mental, comunicación asertiva, empatía, compasión, gratitud, perdón, valores, convicciones, motivaciones, ideales, utopía, propósito de vida, visión, misión, dones, talentos, experiencias, conocimientos, nivel de conciencia espiritual.

Con el Espíritu de quienes son (o han sido a través de la historia) Luz, ejemplo a seguir, modelos inspiradores, maestros / maestras espirituales, luchadoras / luchadores sociales, profetas, mártires, místicas / místicos, científicas / científicos, asesoras / asesores, poetas, referentes históricos... Por ejemplo, por citar solo algunos: Gautama Buda, Jesús, Marie Curie, Einstein, Gandhi, Simone de Beauvoir, Mandela, Luther King, Teresa de Calcuta, Dalai Lama, Malala Yousafzai, etc... (y otros, en los diferentes ámbitos de la existencia: en las filosofías, teologías, ciencias, artes, cambios sociales, etc.) ¿De qué forma? A través de la consciencia espiritual de su vida, obra,

palabra, acción; que inspiran y mueven a la acción liberadora, transformadora, reconstructora y dadora de vida plena.

Con las personas, la comunidad, la sociedad, el mundo y la historia.

Con el Cosmos, con el Universo, con la Tierra y todo cuanto contiene.

SEGUNDO PASO: CARGARNOS. Es decir, desde esa Fuente del Amor-Infinito-Universal-Generador-de Energía-Cuántica-Espiritual, cargar la batería espiritual de amor en el Yo (en la consciencia) con todo su potencial. Algunos medios de carga son: la meditación; lecturas, videos, audios y películas, que iluminan, alimentan, elevan la consciencia y fortalecen el espíritu; la participación en un grupo o comunidad que favorece el crecimiento espiritual y el compromiso social; la práctica de la compasión solidaria; para los creyentes la oración, celebraciones comunitarias, retiros espirituales de interiorización; la reflexión, interiorización, discernimiento y toma de decisiones cruciales y trascendentes; la asesoría o acompañamiento espiritual; el cultivo del espíritu a través de las artes, ciencias, filosofías, teologías; el contacto con la naturaleza y el cuidado de la Casa Común; cursos, talleres y encuentros de crecimiento espiritual; el contacto interior con la vida, mensaje y obra de personas comunes, personajes destacados, héroes, mártires, profetas, luchadores sociales, organizaciones, movimientos y pueblos, que inspiran o son un ejemplo a seguir. 

Se trata de trabajar la autotrascendencia hacia más altos niveles de conciencia y acción liberadora. Es decir, desde un trabajo interior y exterior, recargar, alimentar y fortalecer el propio espíritu, trascendiendo a más altos niveles de conciencia y práctica transformadora, pasando desde una conciencia muerta hasta una conciencia integralmente amorosa y solidaria.

Al recargar la Batería Espiritual del Amor, se mantiene vivo, activo y dinámico el espíritu del amor, a través de diversos medios de transformación, regeneración, reparación, liberación, mantenimiento, inmunización, renovación, dinamización, equilibrio y armonización del sistema de la espiritualidad del Yo (la autoconsciencia).

TERCER PASO: SALIR-AMAR-ACTUAR. En medio del mundo. Solo llenos de la energía espiritual del amor, se puede tener la capacidad interior de mirar más profundo, avanzar más lejos y dando más sentido a la vida. Se trata de utilizar estas capacidades en la acción de servir, transformar y crear vida abundante y plena, en todos los ámbitos de la existencia individual y colectiva, así como de disfrutar de la paz interior que surge de la conducta ética personal y del compromiso histórico social. De esta forma, al recargar la Batería Espiritual del Amor, más allá del desarrollo de la inteligencia cognitiva y de la inteligencia emocional, se va desarrollando también la inteligencia espiritual (en el proceso de ir trascendiendo los niveles de consciencia) y esta opera a través de la inteligencia operativa en las acciones de crecimiento interior y en el compromiso por la transformación de la sociedad en medio de la historia.

En otras palabras, el tercer paso consiste en salir del mundo interior e insertarnos en el mundo exterior, ahora renacidos y reenocados, para actuar en todas las dimensiones de la existencia humana, social y universal. Habiendo cargado la Batería Espiritual del Amor, desde un nivel de consciencia espiritual más elevada, renovados y fortalecidos, se puede ser capaz de mantener una atención plena en aquello que da sentido profundo a nuestra existencia: el sagrado e irrenunciable Propósito de Vida. Desde los dones y talentos, y desde lo que nos apasiona, en el marco de una consciencia colectiva, histórica y trascendente, ponemos en juego nuestra libertad y compromiso personal, en todas sus dimensiones: la relación con uno mismo, con la pareja, familia, *amigxs*, *compañerxs*, comunidad, sociedad, historia, mundo, universo, cosmos y el Uno-y-Todo. Los resultados e indicadores de que hemos alimentado y fortalecido nuestra espiritualidad, desde la recarga diaria de la Batería Espiritual del Amor, son:

Seremos personas íntegras, transparentes, honestas, responsables.

Seremos congruentes, es decir, demostraremos que hemos renovado los ideales y convicciones personales si somos capaces de manifestarlos en la congruencia con un testimonio de vida personal y en obras de liberación, dignificación, justicia e igualdad, y no solo con discursos.

Mantendremos un servicio o trabajo liberador en la comunidad y en la sociedad, desde la historia, necesidades, angustias y esperanzas del pueblo.

Como personas estaremos llenas de entusiasmo, pasión, dignidad, paciencia, perseverancia, en contextos tanto favorables como difíciles, aun en medio de las persecuciones, hostilidades, represión y riesgoso peligro de muerte.

Nos mantendremos en un estado de alegría, paz y libertad interior, para tomar decisiones adecuadas, creando al mismo tiempo un estado interno de plenitud, desapego a personas, lugares y a cosas, practicando el sentido de impermanencia.

Nos mantendremos enfocados en nuestro digno propósito de vida, con una atención plena, conversión, formación, transformación y renovación personal constante.

Tendremos un constante sentido de unidad, inclusión, no separación ni discriminación, con la comunidad social y con las aspiraciones, luchas, esperanzas y demandas de las personas y pueblos que más sufren.

Al vivir en ese estado, de forma natural y sin buscarlo, estaremos fluyendo:

Siendo luz para el mundo, fermento de vida nueva, motor de transformación y reconstrucción mundial y local.

Siendo inspiración a la acción y referentes de vida, contagiando con nuestra pasión y generando movimiento de liberación, justicia, igualdad, armonía y paz digna.



COLOFÓN

Sirva el siguiente poema, también de mi autoría, como colofón de este ensayo:



Creo en la luz
inextinguible del sol,
aun cuando es ocultado
por las nubes negras
y las tormentas de la noche.

Creo en la vida
y en su resistencia victoriosa,
aun cuando es amenazada
por los virus incendiarios
y asesinada por los poderes oscuros
de la muerte.

Creo en el amor
y en la solidaridad liberadora,
aun cuando lleva al sacrificio
de la propia vida
y trae la persecución del sistema
indolente y homicida.

Creo en la justicia
y en la verdad transparente
que hacen florecer la paz,
aun cuando reinan la impunidad
y la violencia.

Creo.
Y en terca perseverancia
seguiré adelante
sobre brasas y espinas,
aun cuando hay fuertes motivos
para la desilusión.

Seguiré luchando por la vida,
por la democracia y la justicia
hacia la paz digna.

El grito de los pueblos
sigue urgiendo
ser signo de esperanza
con radicalidad histórica.

Cuando actúo, creo.
La transformación del mundo
y el triunfo de la digna vida
tendrán, a fin de cuentas,
la última palabra.

Enero de 2022.

EL ÚLTIMO INFIERNO

A propósito de *Braulio*, de Manuel Naredo



Como sucede en los sueños, las estampas que forman el libro *Braulio*, de Manuel Naredo, escapan a las coordenadas del tiempo y el espacio. Todo el tiempo es uno y el conjunto de instantáneas trata de dos guerras libradas por el padre: la de su juventud, cuando se ve atrapado en la guerra civil española —Naredo tiene la virtud de convertir en acontecimiento personal un acontecimiento de la historia universal—, y la del declive, la guerra penosa y cruel, contra la que nada puede hacer aún el espíritu más alto, el infierno donde la pelea es contra uno mismo y contra los propios fantasmas. A partir de tres impresiones, estas líneas se ocuparán del segundo pasaje.

Primera. La carta al padre

El padre es, en nuestra sociedad patriarcal, lo más tangible y doloroso en la irrastrable cauda de ancestros que nos precede. Kafka marcó el camino. Deberíamos todos, en algún momento de nuestras vidas, escribir nuestra *Carta al Padre*. En la plenitud del poder del padre, mientras está siendo velado o diez años después de su muerte. Cuando sea, pero ajustar cuentas y explicitar nuestras más íntimas peleas. No tenemos que hacerlo en el tono ácido, duro y frontal de Kafka, que reprocha hipocresía y abusos. Habrá que hacerlo en nuestro propio tono, con los temblores y vacilaciones de nuestra propia voz.

Manuel es cauto y medido y no juzga a su padre. Pero sus descripciones tienen la fuerza de un lienzo hecho con el dolor propio y con el delirio de una vida apagándose y los turbios ruidos creados por el angustiante silencio de aquel que ya ha perdido todo. Deja ver algunos destellos del combate interior que todo padre desata en todo

hijo. Y se duele de cómo nunca hubo la atmósfera para hablarle de “tantas cosas personales, íntimas, muy mías”, el gusto por el teatro, por ejemplo.

Ahí están las imágenes. Cuando sentiste la mano de tu padre, “enorme, fuerte, segura, protectora”, que era “la seguridad misma” y que, no obstante, inspiraba miedo al niño de ocho años. “Miedo a sus reacciones, a sus regaños, a sus palabras”. El “largo y amenazante cinturón negro” que el padre esgrime en su mano derecha, evidencia material del poder. Podrá el padre dispensar una broma pero jamás un beso al niño que se siente pequeño e inútil, lo más lejano a las expectativas del padre poderoso. Si el padre rudo se permite contar una anécdota es para enfatizar que la honradez no debe doblegarse ni ante una manzana caída.

Narra Manuel con esa suavidad tan suya que puede uno imaginar a Braulio junto a la puerta de San Agustín del Retablo, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, alérgico a las ceremonias religiosas, aunque dispuesto a disfrutar de las largas

conversaciones con su amigo el agustino recoleto.

Ese padre que un día, mientras ayudaba a parir a una vaca, blandía “sus músculos tan firmes como su temperamento”, a los 70 años ya no es el mismo y poco a poco va aflojando sus certidumbres y cede silenciosamente ante sus propios cimientos. Manuel ve cómo se ha instalado en él “una inseguridad que jamás le había conocido, que años atrás, en la plenitud de su poder, no hubiera siquiera imaginado”. Y vio cómo fue entrando a su nuevo y terrible mundo, un mundo de silencios y de oscuridad. “Ése es el mundo que vive mi padre. Todo el día y todos los días”. Sin piedad y sin remedio, todo se enfila hacia el derrumbe y hacia la certeza de que no habrá final feliz.

A los 90 ya vive en un laberinto de profunda e inacabable angustia. Es la guerra final, contra esos monstruos invencibles que son las ideas paranoicas. ¿Cuántos árboles habrá plantado en su vida tu padre? ¿Qué dolores cargaba Braulio? ¿Le duele su mujer

que ya no está? La madre, por cierto, es la gran ausente en el relato. Recuerdo sólo dos apariciones. Una, apenas para revelarte la existencia de Moisés, pues “no faltará quién te lo diga [y] mejor te lo digo yo”. Y apenas para conocer la noticia de su muerte, dos años antes de que el siglo pasado llegara a su fin. Son tres párrafos desoladores, tristísimos, de profundo respeto, de profundo dolor. Los párrafos más desoladores del libro.

Segunda. “Todo se ha roto en el mundo”

Dice Cioran que sólo el que ha caído tiene algo interesante que decir. Manuel ve de frente las humillaciones de la decadencia. Lo hace con absoluto respeto pero con la crudeza del periodista. Y es que los aires políticamente correctos que corren han romantizado la natural podredumbre del final. “Nadie habla de lo maravilloso que es envejecer”, repiten a cada rato los nuevos predicadores. Maquillamos para no ver: igual que el parálítico mutó hasta ser llamado “de capacidades especiales”, los viejitos mutaron de la “senectud” a la categoría de “adultos en plenitud”. De lo que hay que hablar es de lo humillante que es asistir a la pesadilla cruel del propio derrumbe, con toda su música de fondo: enfermedad, torpeza, olvidos y manías, las terribles manías.

La vejez tiene mucho de humillante, por más que se le edulcore con eufemismos de adultos en plenitud o, más irónico aún, juventud acumulada. El señor Wojtyla dijo que así como el Hijo del Padre no se bajó de la cruz, él ofrecería al mundo, como acabó haciéndolo, en vivo y en directo, el espectáculo obsceno de su muerte. Hay que llegar al final tirando aceite y echando humo. ¿De qué otro modo? Morir no es el problema; el problema radica en atestiguar la decadencia. Ver cómo nos vamos desbarrancando a los acantilados del final. Cayendo por la pendiente de los años, sin freno alguno. Manuel le quita ese aire meloso a la tercera edad, sabe que debe afrontarse con el dolor que supone. El dolor de irlo dejando todo, el dolor de ir perdiendo la fuerza y el pequeño poder. El dolor de ver cómo lo que producía placer ahora produce dolor.

Leyéndote, Manuel, recordé otros derrumbes. El que Simone de Beauvoir narra sobre Sartre en *La ceremonia del*

adiós y el que Sándor Marai narra en su *Diario* sobre el final de su mujer y luego el suyo propio. Sufrimiento vivo. Sufrimiento crudo. La filósofa asqueada del Sartre babeante y orinado, y el húngaro con el detalle puntual del sufrimiento suyo al ver el sufrimiento de su mujer muriendo y luego la fragua del suicidio ante la consumación del suplicio y la disolución de todo sentido. Pude observar también, un poco de lejos, el último año del poeta Salvador Alcocer en su asilo... y esa penosa pesadilla debería evitarse.

“Cantando espero a la muerte”, citas al poeta Miguel Hernández al abrir el libro. Suena bien, aunque hechas bien las cuentas en realidad la muerte nunca nos agarra cantando, arrastra los cuerpos con penalidades sin cuento y sin poesía. Me agrada más cuando lo haces abrir el capítulo IV con esto: “Antemuro de la nada/ esta vida me parece”. El último martillazo al clavo lo da García Lorca: “Todo se ha roto en el mundo”.

Todo estaba roto ya en la camilla del Seguro Social, hundido en tu deso-

lación. Todo se había roto mucho tiempo antes de ese 20 de marzo de 2011, cuando recibes el anuncio de algo que, pese a su inevitable inminencia, abriría el llanto de par en par. Lejos está el hombre que descargó “palabras que duelen como una mordedura” tan sólo porque una llanta pasó por encima de uno de los montoncillos de alfalfa que acababas de reunir para la vaca. Lejos quedó ese padre poderoso que de un puñetazo derribó al tabiquero que amedrentaba a su hijo.

Tercera. Una muerte feliz

Cuando vio Manuel al hombre de 92 años en sus huesos, en el extremo de la debilidad, acosado por sus delirios, se preguntó por el infierno y le quedó claro que en el invierno de su padre, el infierno se presentó “radiante, implacable, demoledor”. “Sí, el infierno debe ser esto”. “Un infierno en vida. Cruel, despiadado, insaciable”. Y ante su cuerpo frío: “esa vida tuya no era ya digna de un hombre de tus arrestos”.



¿Son desechos y hay que dejarlos en paz? ¿O son los sueños “la expresión regia” del Inconsciente? Enjambre de imágenes, vivos y muertos y desconocidos y olvidados en fantástico carnaval. He oído decir que todas las imágenes que acuden al sueño provienen de nuestro archivo y corresponden a escenas vividas y he oído decir también que los sueños son sucesos que pertenecen a la realidad, y que la vigilia no es sino su prolongación. El acto de dormir es la pequeña dosis diaria de anticipo de la disolución que vendrá. Despertar es como una resurrección. Despertar es el triunfo del sobreviviente, el alivio del que sabe que morir es justo eso que *todavía* no.

M. I. E. S. M.

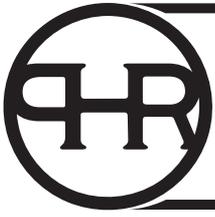
👉 Tenemos que hablar de eso. Del derecho a morir dignamente. El derecho a una muerte digna como consumación natural del derecho a una vida digna. ¿Cómo asistir con dignidad a esa guerra que inevitablemente acabaremos perdiendo? En el actual debate mundial sobre el tema, el teólogo Hans Küng, notable figura del Concilio Vaticano II, nos dejó su convicción en *Una muerte feliz*: “yo no quiero morir así”, dijo cuando vio la lenta muerte de un querido amigo. “Llegada la hora, yo debo decidir responsablemente el momento y el modo de mi tránsito hacia la muerte [...] morir consciente y despedirme digna y humanamente de mis seres queridos”, dice Küng. Su convicción no tiene nada que ver con un desdichado suicidio, sino con la llegada al final con una profunda satisfacción y una paz interior que abran la puerta, justo a ese deseo que ante cada muerte todos expresamos: *descanse en paz*. Soy partidario del derecho a la muerte digna, como decisión personalísima, incluso sin que medie enfermedad terminal.

Quédese de tu padre su imagen mientras toma la siesta a la mitad del día. Quédese contigo el más añejo, el más atípicamente tierno sentimiento de tu padre: el resguardo seguro de las murallas que son sus piernas fuertes, ese espacio que ambos convinieron en llamar “mi casita”.

Pese al absoluto absurdo de la existencia, es inconcebible que una persona pase por el mundo y muera sin dejar una línea de reflexión sobre su paso por el mundo. Por eso, Manuel, un aplauso por haber arriesgado este libro. No hay manera ya de borrar una sola línea.

Texto leído el miércoles 26 de enero de 2022, durante la presentación del libro Braulio, de Manuel Naredo, en el Museo Regional de Querétaro.





PEQUEÑAS HISTORIAS DE LA RESISTENCIA

RECOPILACIÓN: MIRTHA URBINA

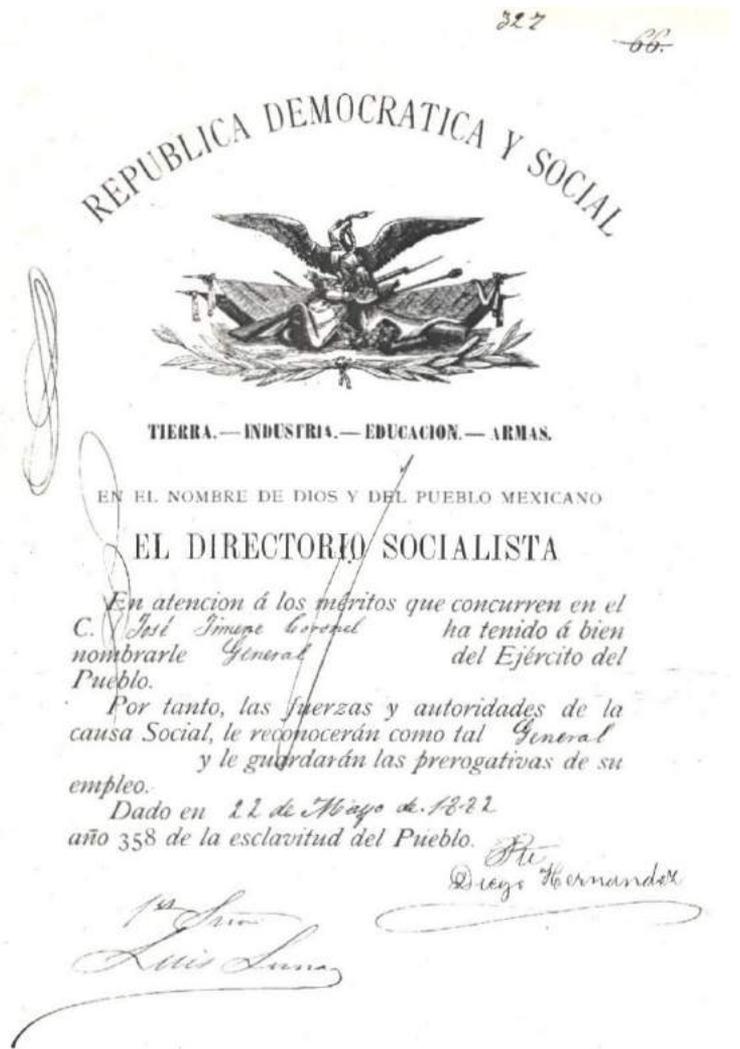


DIOS ES "COMUNERO"

El 24 de noviembre de 1878, el general del Ejército de Falanges Socialistas de Guanajuato, Esteban Martínez Coronado, recibió una misiva de una persona que pidió ser reconocida bajo el "apelativo" de B. Moreno, quien posiblemente era el anarquista Francisco Zalacosta, discípulo del introductor del anarquismo en México. Sometía a su consideración algunas reflexiones, a fin de que las consultara con sus compañeros de confianza, y si estaban de acuerdo las tomaran en cuenta.

En primer lugar, realizar un encuentro con algunos vecinos de Sierra Gorda en la lucha que emprendían y darles a conocer su programa. Éstos se encontraban muy oprimidos por "un tal Vega", dueño de algunas haciendas, quien los trataba muy mal y quería reducirlos a todos a peones "y se sujeten á lo que él quiere y claro les dice, el que quiera y el que no que se ballan al tal". Lo veía conveniente pues había muchos recursos en la Sierra, sobre todo de la clase indígena, que era "la fuerza que debe dar la causa". Además, dichos vecinos contaban con armas y caballos. Le sugería, cuando menos, comisionar a una persona que les explicara el plan de lucha y los principios y derechos en que se fundaba. Había que basar la legitimidad de la lucha por la tierra, en tres puntos: primero, "en el derecho natural que el Ser Supremo le dio a todos los hombres, confirmado este derecho primero cuando dio la sentencia al primer hombre diciéndole 'Caba la tierra, y ella te producirá'. Moisés mismo había ordenado repartir las tierras entre las tribus de Israel, lo cual no entraba en contradicción con el orden constitucional, pues el tercero, el artículo 27 de la Constitución de 1857, prohibía los monopolios. Segundo: que el objetivo final —la "Comuna territorial"— era "justa y necesaria para desterrar la miseria y la tiranía del pueblo laborioso y trabajador; pues un hacendado sin los brazos de los peones nada vale y los peones que constituyen el Pueblo trabajador sin el hacendado balen mucho pues ellos son el todo de las haciendas". Y, tercero y último: que "nadie es dueño de la tierra, sino solo el Creador omnipotente y nadie tiene derecho de venderla o donarla y una vez convencidos de estas verdades nada hay más justo que, viva la Comuna territorial".¹

¹ ACCJEGto., penal, 1879, caja 1, expediente 5, Causa instruida contra Pablo Mandujano, f. 52.



PEONES, SOCIALISTAS Y UNA MONJA MISTERIOSA

Ricardo Flores Magón escribió en su periódico *Regeneración* No. 87, del 27 de abril de 1912, lo que sigue:

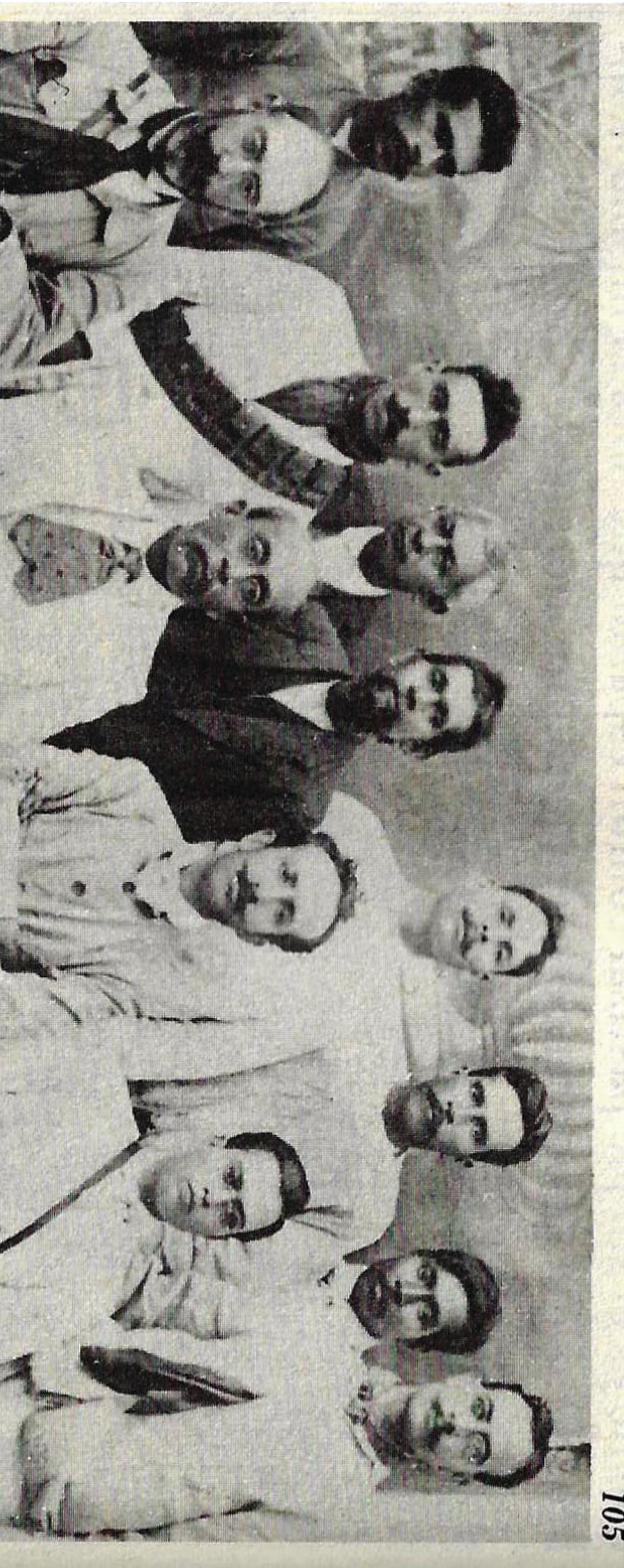
“La Revolución Social. Del periódico burgués *El Intransigente*, diario de la tarde que se publica en la ciudad de México, tomamos textualmente lo que sigue: Los hacendados de Querétaro, que tienen sus propiedades colindantes con el Estado de Guanajuato, se encuentran en estos momentos amenazados de una manera terrible por sus peones, que están pidiendo a la fuerza todo lo que quieren, sin esperar a conseguirlo con el trabajo.

“La tierra que yo trabaje. Una persona que acaba de llegar de aquella entidad federativa, concedió una entrevista a un repórter de *El Intransigente*, en la cual explica detalladamente cómo ocurrieron los hechos que han llenado de espanto a algunos hacendados, pues creen que con ellos van a repetirse. Los peones de la hacienda de Espejo, propiedad de los señores Legorreta, recibieron a sus antiguos amos con una tempestad de piedras porque éstos les reclamaron su proceder de atacarlos. No obstante su rudeza, los trabajadores del campo, enardecidos por las prédicas socialistas, contestaron a sus amos que ya no querían seguir dándoles riqueza cuando la tierra que trabajaban era de ellos, pues que la habían trabajado por largos años sin obtener sino los mezquinos frutos que se les daban.

“Lo dejaron por muerto. Los señores Espejo lograron huir de sus propiedades, pero uno de ellos tuvo que volver en sí del desmayo que le produjo la terrible pedrada que le arrojaron sus antiguos campesinos. El estado en que quedó el hacendado fue de tal gravedad, que los peones le habían dado por muerto, y a ello se debió que se salvara de una muerte segura el señor Legorreta.

“La monja misteriosa. La explicación de todos estos sucesos la dan algunas personas respetables en la siguiente forma: Cuando el señor Madero andaba en su prédica revolucionaria, apareció por los campos una mujer vestida de monja, que venía predicando por todas partes la igualdad. La sedición la proclamaba aquella mujer, declarando que el peón debía ya pedir sus tierras y que los propietarios de éstas no eran sus amos, sino los humildes. Que debían los trabajadores del campo levantarse en armas, si era preciso, para exigir que se les diera por partes iguales la tierra y sus productos.

“En dos meses, la monja misteriosa había recorrido la mayor parte de las haciendas que limitan con el estado de Guanajuato y había obtenido dejar su doctrina, que respondía a las necesidades de la gente del campo, grabada en el corazón de todo el mundo. Se había quedado también en todos los campos el nombre de Madero. Poco después se empezaron a alzar en armas los campesinos de Guanajuato, y en Querétaro la sublevación no tardará en estallar, pues los magníficos resultados que dio a los peones su sublevación en la hacienda de los señores Legorreta, ha despertado el deseo de imitarlos. Algunos hacendados del mismo estado de Querétaro han optado por



dar a sus peones maíz y lugar donde sembrar, con lo que se han librado de perder sus tierras o de recurrir a la fuerza de las armas.

“[...] La conducta de estos dignos proletarios está siendo imitada en muchas haciendas de la República. Solamente tenemos que decir que no es bueno que los camaradas peones se dividan la tierra, porque a la larga quedará otra vez en pocas manos y la miseria y la tiranía serían el fruto del acto heroico de la expropiación. Imitad a los peones de otras regiones que han tomado la tierra en común. La tierra debe ser trabajada en común, y los productos consumidos en común. ¿Qué dirán ahora los señores Juan Grave, Luigi Galleani y tantos otros que la dragonean de libertarios y son los peores enemigos de la Revolución del proletariado mexicano?”.



SOLO HAGO PLANES PARA EL PASADO...

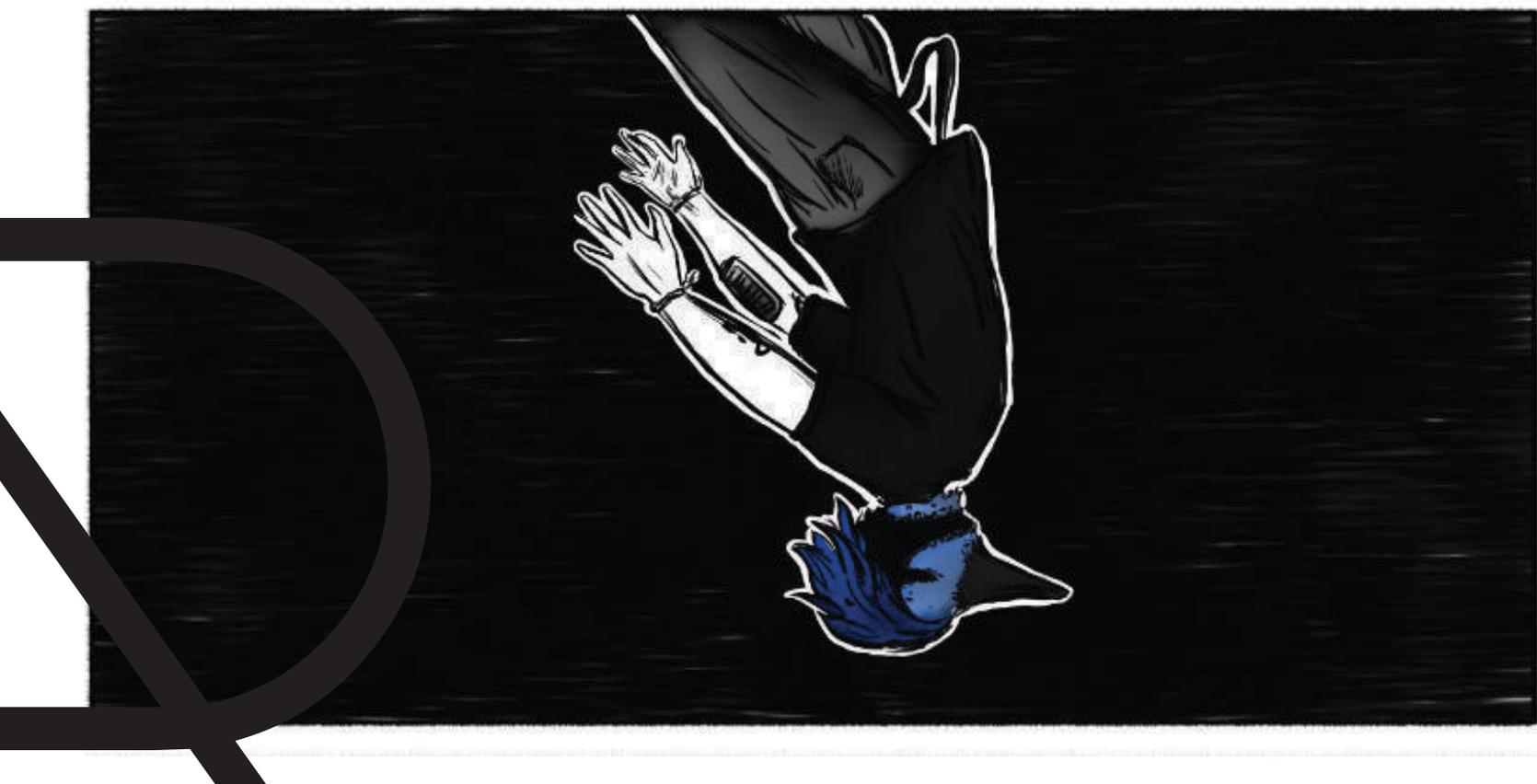
Giorgio Agamben



“Tengo tal desconfianza en el futuro, que sólo hago planes para el pasado”. Esta frase de Flaiano —un escritor cuyas bromas deben tomarse muy en serio— contiene una verdad sobre la que vale la pena detenernos. En efecto, el futuro, como la crisis, es hoy uno de los principales y más eficaces instrumentos de poder. Ya sea que se visualice como un espantapájaros que se agita amenazante (empobrecimiento y catástrofes ecológicas), o como un brillante porvenir (como el desagradable progresismo); en cada caso, se trata de difundir la idea de que debemos orientar nuestras acciones y pensamientos únicamente hacia el futuro. Es decir, que debemos dejar de lado el pasado porque no se puede alterar y, por tanto, resulta estéril o, como mucho, debemos conservarlo en un museo; y en cuanto al presente, sólo debe interesarnos en la medida en que sirve para preparar el futuro. Nada más falso: lo único que poseemos y podemos conocer con alguna certeza es el pasado, mientras que el presente resulta por definición difícil de entender, y el futuro, que no existe, puede ser inventado por cualquier

charlatán. Desconfíen, tanto en la vida privada como en la esfera pública, de quien les ofrece un futuro: éste casi siempre está tratando de atraparlos o de engañarlos. “No permitiré jamás que la sombra del futuro —escribió Iván Illich— se instale sobre los conceptos por los que trato de reflexionar lo que es y lo que ha sido.” Y Benjamin observó que a través del recuerdo (que es algo completamente distinto a la memoria como archivo inmóvil) nos conducimos en realidad hacia el pasado, de alguna manera lo hacemos posible de nuevo. Sin duda, Flaiano tenía razón al sugerirnos que hagamos planes sobre el pasado. Sólo una investigación arqueológica sobre el pasado puede permitirnos acceder al presente, mientras que una mirada exclusiva en el futuro nos arrebatara —también con nuestro pasado— el presente.

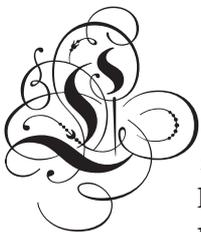
Fragmento tomado de *La Jornada Semanal* 1398, 19 de diciembre de 2021, p. 2-3.



A DOS AÑOS DE INICIADA LA PANDEMIA

Abrir de nuevo el telón

José Elías Matuk Pérez



La pandemia transformó la vida de muchos de nosotros y trastocó directamente la economía y el modo de vida de muchas personas y familias enteras en varias partes del mundo, sin excepción de México y de Querétaro.

Uno de los sectores más afectados, pues se trató de uno de los primeros que tuvo que cerrar, y uno de los últimos a los que se les permitió abrir, al no ser considerado una “actividad esencial”, fue el del espectáculo: eventos culturales, cines, teatros y conciertos tuvieron que parar sus actividades durante meses, dejando la deriva a personas que de ello viven y que tuvieron que idearse el modo de vida siendo creativos o pedir ayuda a familiares y amigos. Por ello surge el debate de qué tan indispensable es la actividad cultural en la vida de las personas. Es entonces cuando debemos retomar el valor intrínseco de la cultura, que es una actividad importantísima que, si se le generan espacios y tiempos adecuados, atrayendo a propios y extraños, en un mediano y largo plazo genera mayores oportunidades de educación y aprendizaje. En el caso particular del teatro, el bello arte de representar un personaje ante un público en un escenario, es una forma de degustar la vida que cautiva a las personas.

El teatro que, en Querétaro, representa una parte importante de las tradiciones y la cultura de la ciudad, fue bastante castigado, los actores y directores de teatro idearon la forma de seguir en contacto con su público a través de obras virtuales y redes sociales, pero la belleza del teatro recae en la presencia física.

Ahora que han regresado nuestros grandes protagonistas del escenario, estableciendo las nuevas medidas de bioseguridad, a los que podemos ver a través de teatros tradicionales de la ciudad de Querétaro, y otros más nuevos sumado a personas que se dedican al escenario y hacen monólogos y obras sumamente entretenidas, entregándose completamente su público (y no titubeo en afirmarlo porque tengo amistades, actrices y actores queretanos talentosos, que se entregan cuerpo y alma para su público en el escenario y en la preparación del mismo), pensemos en volver

a visitarles en el escenario, cumpliendo las medidas no debe representar una actividad riesgosa.

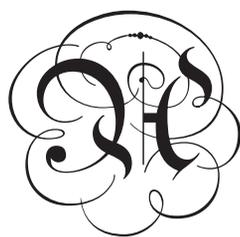
Apoyemos al teatro queretano para que siga siendo una tradición vigente y una ventana cultural; cumpliendo los mecanismos de bioseguridad regresemos a aplaudirles, que les ha costado mucho abrir el telón de nuevo y algunos de ellos tuvieron que cerrar para siempre. Que la ciudad de Querétaro y el teatro se recuperen a la par de la larga crisis pandémica, y el teatro siga siendo una tradición viva.

**¡ARRIBA EL
TELÓN Y QUE VIVA
EL TEATRO...!**



Cagoendios..!

Por: S.E.G.



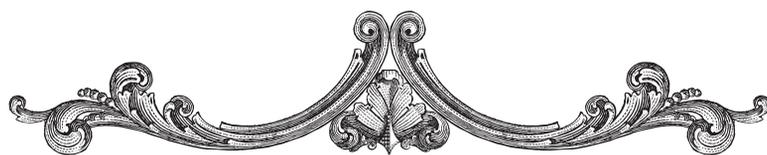
A la Carmena la quise tanto que pronto entendió de qué iba la cosa. Comenzó por pedirme cosas raras en la cama como que le lamiera los pies y luego tenía que ir subiendo hasta los sobacos. Me detenía un rato en el triángulo del deseo, esa era mi parte preferida, porque los pelos de los sobacos me sabían amargos y me quedaba con el sabor el resto del día. Pero la quería tanto que me acostumbré a imaginarme que al lamerle los sobacos le estaba chupando su chocho peludo y nomás con eso me excitaba, a veces hasta me chorreaba. Los mejores días hacía labor de contorsionista para engancharle la polla mientras me atragantaba con su sobaco. Nos chorreábamos tanto que teníamos que cambiar las sábanas o dormirnos con el chorreadero si estábamos exhaustos.

Luego me pidió que le llevara el desayuno a la cama todos los días. Al llegar del trabajo tenía que llevarla a cenar fuera porque ya no cocinaba. En el día se salía con sus amigas a pasear y gastarse el dinero que tanto me costaba. Cuando le reclamaba me insultaba por querer mucho a mi madre y decía que prefería a mi familia que a ella. En varias ocasiones llegó a pegarme con la mano cerrada y creo que alguna vez me aflojó la nariz. Cuando se ponía brava yo la amarraba con abrazos y le metía la mano por el culo para que se encendiera como mujer y ya no ardiera de furia.

Pero los malos tratos subían de tono, se volvieron rutinarios los fines de semana cuando convivíamos más. Luego empezó entre semana y al final era cosa de todos los días. Fueron meses de angustia, yo vivía exacerbado, temeroso de que me fuera a matar uno de esos días en que ella jugaba a estrangularme cuando yo me tiraba a dormir. Pensé en abandonarla o en tirarme de un puente en una noche de invierno porque sabía que sin ella me sería difícil vivir.

En esa época me reencontré con La Chule. Ella tenía todo lo que le faltaba a mi esposa: buen carácter, generosidad y, cosa extraña, me quería aunque fuera casado. Juraría que la excitaba follar con un hombre casado, pero eso es algo que no puedo entender. Al principio vivía con el miedo de que mi esposa nos descubriera y nos fuera a matar a los dos. Sentía remordimiento por engañar a La Carmena, pero después comprendí que si quería seguir con ella debía mantener la relación con La Chule. Ya no podría soportarle todo a mi mujer si no tuviera ese remanso de calma que era la amante.

Cuando a mi mujer le contaron el chisme de La Chule, se enfermó de la impresión y fue a parar a un hospital. De ahí la saqué al tercer día, no sabía como enfrentarla porque temía que fuera a echarme de la casa, pero La Carmena estaba serena, quizá el hecho de ver a la muerte de frente la hizo recapacitar y, cosa extraña, comenzó a tratarme bien. Ahora ya no me pedía cosas raras sino sexo, todos los días. Me preparaba la cena para cuando yo llegaba de trabajar y no gastábamos de más.



Fui un cobarde. No me
atreví a matar a dos o tres.

Eugenio A. P. Castro



Al principio estaba yo feliz, pero luego me di cuenta de su ardid. Después de follar con ella una hora por la mañana ya no tenía tantas fuerzas para darle lo mismo a La Chule por la tarde. Tenía que hacer un esfuerzo supremo y aprendí a administrar mi polla para satisfacer a las dos mujeres. Pero a medida que La Carmena vio que su estrategia no terminaba de cuajar, insistió en tratarme bien, pero su salud flaqueaba, también su juicio se iba de paseo. Finalmente cayó en cama y al cabo de unas semanas murió abrumada por la angustia.

Yo que vivía en estado de apasionamiento desde hacía años quedé como muerto. No podía dormir ni concentrarme en nada, fui con un doctor que me comenzó a meter pastillas para todo, para dormir, para descansar, para coger, para que no me hiciera daño la comida, pastillas para que no me hicieran daño las pastillas, pastillas para mear tranquilo.

Por otro lado, ya no tenía sentido seguir con La Chule, pues ya no me ayudaba; por el contrario, me recordaba que yo había matado de un disgusto a la mujer que amaba. Y terminamos tal como empezamos, de buena manera, con la esperanza de que el tiempo y la distancia encendieran la llama que se había apagado.

Por esas épocas me jubilé y comencé a trabajar en casa. Al principio me sentía abrumado por seguir pensando en mi mujer. Soñaba con ella y despertaba mojado en la mañana. Deseaba tanto besarla que un día desperté y la sentí besándome, me di cuenta de que había regresado de la muerte en mi imaginación o en la casa que olía a mujer. Buen sexo, puro y duro, siempre cuando estaba medio dormido. Me parecía perfecto.

Después comencé a imaginar que mi esposa muerta deambulaba por la casa. Poco a poco me acostumbré a verla, casi no me hablaba pero poco a poco la vida volvió a la normalidad. Despertaba con ella encima y la veía deambular por la casa, era el espectro de una mujer hermosa; hasta ahí todo iba bien, demasiado bien. Pero ella comenzó a hablarme cada vez más. Ya no era tan ruin como lo fue en vida, pero al final del día me reclamaba de todo. Entendí que en el fondo estaba furiosa porque yo la había suplantado por La Chule y eso nunca me lo perdonaría. Intenté hablar con ella, pero ¿cómo le dices a una mujer que la engañabas justo porque la querías?

Fue en esos momentos de tensión que comencé a ver de nuevo a La Chule. Mi amante representaba el remanso de calma que no tenía en la casa y sin el cual no podía sobrevivir. Ahora sí ya estaba listo para divorciarme de la mujer que tanto amaba, pero a la cual ya no podía soportar, muerta era peor que cuando vivía. Ya no era sufrimiento, sino tedio, hastío de seguir en una relación viciada de origen.

Un cura me explicó que mi difunta esposa sólo era un fantasma de la casa y efectivamente descubrí que nunca se me aparecía fuera de la casa. La solución era simple: cambiarme de casa y abandonar a mi mujer en esa casa maldita que ahora me parecía insufrible. Reiniciar una nueva vida con una nueva casa y con una nueva esposa: La Chule. Tardé dos semanas en hacer la mudanza. Cambiar a otra

casa los muebles, libros y enseres es cambiar de vida. La Carmena se veía confundida porque no le expliqué que pensaba irme y dejarla sola, pero me veía vaciar la casa, se me partía el corazón pero seguí con el plan. Me costaron dos semanas para acomodar los muebles y libros en la nueva casa. Me quedaba dormido en la noche con pastillas y cansancio absoluto.

Un día, casi después de un mes de mudanzas, cerca del mediodía, sentí que había terminado; por primera vez me senté tranquilamente en el sillón para leer el periódico mientras almorzaba. De repente sentí que alguien me miraba desde la puerta, asombrado vi como La Carmena entraba a la sala y mientras husmeaba en la sala me dijo:

—Pues no se ve mal la nueva casa, aquí vamos a estar muy bien, ¿verdad?

—¡Cagoendios..!, murmuré con miedo a que me escuchara.



HA PERDIDO LA MUERTE SU PRESTIGIO

L. M. Zaragoza

SIERRA MADRE DEL SUR

De frente, un reposado Temixco que lleva eones ahí. En sus laderas, los riscos de Salsipuedes. A un costado del sagrario, una cadena de montañas y un cerro como la joroba de un dromedario prehistórico, preñado de oro. En lontananza, como una revelación, el mar del Pacífico, pintura instalada con la paciencia de los océanos. Se alcanza a distinguir el lento movimiento de los barcos. Eso, de día.

A falta de reloj o de un radio, para saber si ya era hora de hacer las tortillas, en esa alta meseta las mujeres buscan el arado en medio de los cielos de la madrugada habitada por una multitud de astros. El cinturón de Orión daba orientación a la noche prehistórica del siglo XX.

A los ojos de los forasteros, era ahí el paraíso terrenal.

Habitante entre mujeres enlutadas, era ella una sombra, trabajaba todo el tiempo y se comía en silencio las pequeñas injusticias del día. Su cuerpo no mentía y se sostenía en pies hinchados. Podrida en sus adentros, invadidos esos adentros por ríos de coraje y culpa. Más culpa que coraje. Y una honda tristecilla, insondable, intragable. Por no haberse atrevido a levantar los ojos y la voz. Una tristecilla recibida de un ancestro y entregada al primero de sus hijos. Un hoyo negro familiar.

Exhumarla para velarla e incinerarla y dispersar sus cenizas en los acantilados del Filo Mayor o en el estero de San Valentín. Fue tal mi venganza que resolví ser rama estéril, punto final. Para no heredar la melancolía.

Juan A. Castillo



Como acontecimiento global, en tiempo real y en transmisión directa, la epidemia nos arrojó a la noción de simultaneidad. Ya lo sabíamos, pero hoy lo hemos *sentido*: somos parte de una misma e inmensa aldea, hemos sido devueltos a una Pangea real. Y ha sido la noticia de la muerte (y todo lo que la rodea: la vulnerabilidad, la amenaza, la inminencia) lo que nos ha hecho vivir la experiencia de ser parte de un mismo gran cuerpo vivo, que es la humanidad entera. Pero eso no necesariamente atiza al humanismo. *La muerte ha perdido su prestigio*. Tenía la muerte su solemnidad y sus protocolos y su delicado ceremonial, convocaba incluso los silencios más remotos. Todo eso lo perdió para volverse algo ordinario. Entró la muerte al catálogo de las banalidades. Antes no era así. Por siglos no fue así. Tras la muerte de su hermana, el poeta se retiró al campo a pensar y enfrentar la tristeza. Pensó que el aire puro y la tranquilidad de la vida apacible y bucólica le devolverían las ganas de vivir. Esa esperanza se derrumbó pronto y se volvió “un hondo desasosiego, peor que el duelo”, pues extrañaba las conversaciones interesantes. Estamos aprendiendo a morir de otra manera: agonía lejos de la presencia de los dolientes, sin cuerpo presente, apenas cenizas; sin velorio, sin la larga conversación que solía acompañar la densa noche funeraria. Sin la asimilación de la pérdida. La epidemia arrasó hasta con las ceremonias de despedida. Sin campanas doblando, sin responsos, sin sollozos, sin plañideras. Inmersos en las vidas prestadas del videojuego, se ha arrastrado la muerte a la irrelevancia. *Y junto a ello ha llegado una sana indiferencia*. Toca a cada uno vivir su muerte. Los otros tienen que hacerse cargo de su propia disolución como yo me haré cargo de mi personal disolución. ¿Por qué acongojarse porque otros mueren si tienen que morir? Es saludable saberlo: deben morir.





de VENTRE SAIN D'ARTS



María de Jesús González Hernández

Fue parte fundamental del equipo editorial de *El Nuevo Amanecer de Querétaro*. Fue Jefa de Información y coordinó la sección de San José Iturbide. Por sus entrevistas y reportajes permanecerá entre nosotros. Por su espíritu de lucha, la recordaremos y le guardaremos reconocimiento. En la imagen, en el momento de recibir el Premio Estatal de Periodismo, el 8 de diciembre de 1995.

El-Nuevo-Amanecer-de-Querétaro-287-289-11.12.1995.pdf (queretaro-otrasmiradas.com)

Aquí una conversación con Ignacio Loyola Vera, a unos días del triunfo que marcó el fin del prolongado régimen de partido único en Querétaro:

El-Nuevo-Amanecer-de-Querétaro-365-14.07.1997.pdf (queretaro-otrasmiradas.com)



Ramón Martínez de Velasco

Murió el 6 de enero de 2022 y la reseña de Iván Aldama Garnica hace una justa dimensión de su vida y la obra de quien fuera también articulista de *El Nuevo Amanecer de Querétaro*: “Ramón fue un periodista y opinante crítico. En sus textos señalaba y se mofaba, con un estilo hilarante y ácido, de los excesos e ineptitudes de la clase política en Querétaro, en el país y hasta de otras partes del planeta. Incluso en su última colaboración ‘Adiós, Pasteur Sur 36 / II’ cuestionó el desempeño del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq), donde fue colaborador durante 17 años (1998 a 2015). ‘Tal es la herencia que la última administración le deja al estado de Querétaro: el

amiguismo, disfrazado de difusión, divulgación, o comunicación de la ciencia’. Pero también cuestionaba a la prensa, medios de comunicación y periodistas, como lo hizo en su columna ‘Observatorio Civil de Medios’, publicada en *Libertad de Palabra*. Su primera colaboración en *Libertad de Palabra*, ‘Bienvenidos a la pesadilla’, fue difundida en la edición número 12, a mediados de mayo de 2006. Ramón también fue crítico de cierto sector de la academia y de los círculos de cuates en universidades, como la UNAM o la UAQ”.

Falleció Ramón Martínez de Velasco, colaborador de Libertad de Palabra | Libertad de Palabra

Juan Álvaro Zaragoza Lomelí



Durante un convivio de aniversario de la revista Análisis, en 1987, Juan Álvaro Zaragoza (al centro) y algunos colaboradores editoriales de la revista: Alfredo Botello Montes, Álvaro Ramírez, Ángeles Záyago, Efraín Mendoza Zaragoza, Francisco José Erthal Mello, Víctor Manuel Sánchez Bandala, José Huerta Pérez y Miguel Hernández Durán.

Periodista de primera plana del *Diario de Querétaro* en los años 70s, organizador del gremio y cabeza de varios equipos que intentaron abrir el mercado informativo local con proyectos editoriales: el diario *La Voz de Querétaro* (1985) la revista *Análisis*, más allá de la noticia, el diario *AM de Querétaro* en su primera incursión (1988 - 89) y el diario *El Independiente*. Dirigió también el semanario *Mass* y *Express Metropolitano*. Escribió varios libros, entre ellos *Paren prensas* sobre los medios de comunicación y los periodistas locales. Pocas horas antes de su fallecimiento, se difundió su última colaboración en el noticiario “Presencia Universitaria por la noche”, de TVUAQ.

Francisco Flores Espíritu

Dirigente histórico de la izquierda queretana y figura emblemática del movimiento magisterial disidente, Francisco Flores Espíritu fue sucesivamente dirigente local del Partido Comunista Mexicano (PCM), así como del PSUM, PMS, PRD y Morena. Originario de Tixtla, Guerrero, egresado de la Normal de Ayotzinapa, el director de la Secundaria Federal Número 2, fue diputado del Congreso del Estado de Querétaro y murió el 7 de diciembre de 2021.

En el extremo derecho, el profesor Francisco Flores Espíritu, junto a su esposa Leticia Ángeles Montes y Salvador Canchola Pérez, candidato de la izquierda al Gobierno de Querétaro en 1991 y notable figura de autoridad en la oposición local, fallecido en 2012.



Para entender el Querétaro contemporáneo

LOS FEUDOS QUE SECARON QUERÉTARO

La familia Torres-Landa en el estado de Querétaro ha demostrado que la opulencia se construye de la mano del poder político. Estos grandes feudos, con ayuda de políticos de diferentes partidos, han logrado manipular tanto el flujo del servicio de agua potable de todo un poblado, como el lugar donde se construyen desarrollos inmobiliarios.

Ricardo Balderas y Mariana Chávez

<https://poderlatam.org/2021/08/los-feudos-que-secaron-queretaro/>



LOS FEUDALES DEL AGUA: QUERÉTARO A LA VENTA-DOCUMENTAL

LABIP, PODER y Bajo Tierra Museo del Agua, presentan el documental: "Los Feudales del Agua: Querétaro a la Venta"

<https://youtu.be/yWK48H301wM>



ACAPARAMIENTO DE LO PÚBLICO Y MERCANTILIZACIÓN DE LO COMÚN. MANEJO DEL AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO

https://drive.google.com/file/d/1zD9H5fgMoSrqpFI-DAtqih_rkeqKi5O_v3/view?usp=sharing

EL NUEVO AMANECEER DE QUERÉTARO

EN CONVERSACIÓN CON DON LUIS UGALDE MONROY

AÑO 2 N° 2

Querétaro, Qro., semana del 14 al 20 de marzo de 2022

0,000 PESOS

Una entrevista en 5 partes

PRIMERA PARTE

Luis Ugalde Monroy: el parto difícil de las Cajas Populares. “Váyase de Querétaro sin avisar a nadie”, fue la orden secreta que recibió don Luis Ugalde y decidió desobedecer...

<https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2021/04/El-Nuevo-Amanecer-de-Quere%CC%81taro-124-28.09.1992.pdf>

SEGUNDA PARTE

Ilustres clérigos entre los beneficiarios del agio en los 50s, revela Ugalde Monroy

<https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2021/04/El-Nuevo-Amanecer-de-Quere%CC%81taro-125-05.10.1992.pdf>

TERCERA PARTE

Intentaron fuerzas opositoras al Plan de Pastoral, en 1990, enfrentar a Mario de Gasparín con universitarios y franciscanos

<https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2021/04/El-Nuevo-Amanecer-de-Quere%CC%81taro-126-125-12.10.1992.pdf>

CUARTA PARTE

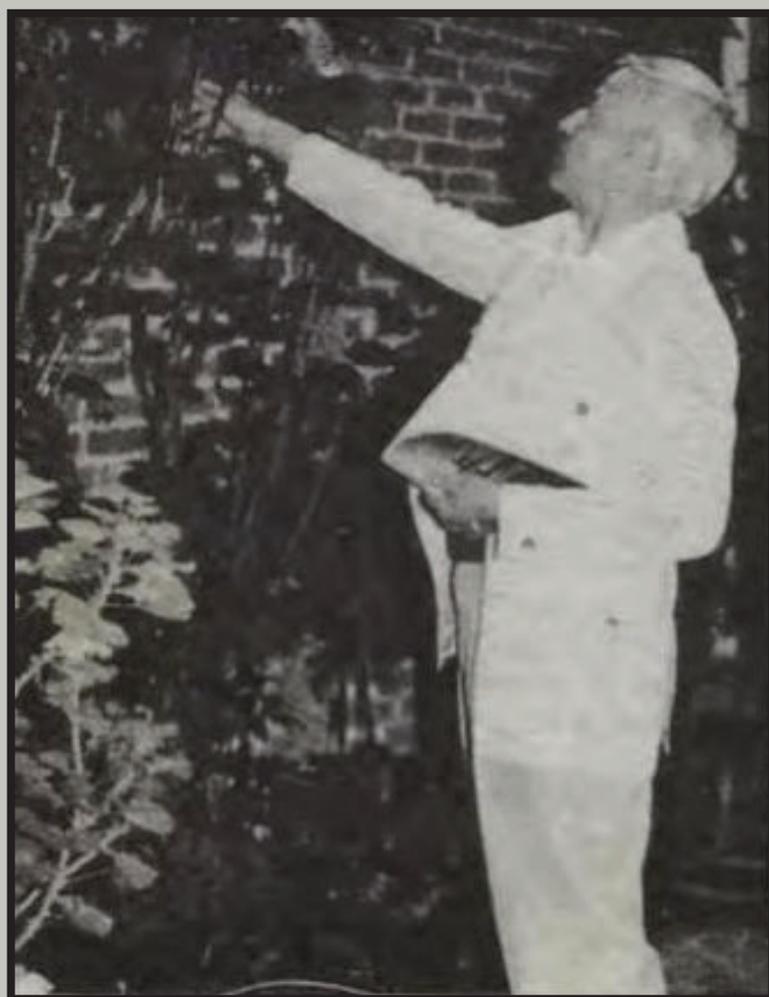
Urgente: la Iglesia debe comprometerse con las causas populares: Ugalde Monroy

<https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2021/04/El-Nuevo-Amanecer-de-Quere%CC%81taro-127-19.10.1992.pdf>

QUINTA Y ÚLTIMA PARTE

La solución a la miseria económica está en aplicarle las leyes de la ecología: Luis Ugalde

<https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2021/04/El-Nuevo-Amanecer-de-Quere%CC%81taro-128-27.10.1992.pdf>



PRESENTACIÓN DE: QUERÉTARO Otras miradas



La presentación del portal *Querétaro: otras miradas*, el 28 de mayo de 2021, se realizó vía zoom desde el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la UAQ, ubicado en el Cerro de las Campanas. En la foto del recuerdo, al centro, la rectora Teresa García Gasca.

Ver video:

<https://youtu.be/4nKjsGXfV6g>

Comentarios y notas de prensa:

<https://m.youtube.com/watch?v=xRu7cfnMOGc>

<https://fb.watch/5TyLfpnH4l/>

<https://www.facebook.com/presenciauni/videos/160056166085618/>

http://tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/cultura/item/10631-presentan-hemeroteca-digital-de-el-nuevo-amanecer?fbclid=IwAR1mqoqb6xHuIbria5n8HWzQFGIB2_f79vIq8LXt7uR8xHC-edB0QQUnxE

<https://www.eluniversalqueretaro.mx/vida-q/periodistas-al-rescate-de-la-memoria-historica>

<https://libertaddepalabra.mx/digitalizan-y-ponen-para-consulta-ediciones-del-nuevo-amanecer/>

<https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/31/presenta-uaq-la-hemeroteca-digital-queretaro-otras-miradas/>

<https://ladehoy.com.mx/se-presenta-hemeroteca-digital-queretaro-otras-miradas/>

http://tribunadequeretaro.com/PDFs/tribuna_995.pdf



EN SAN JUAN DEL RÍO

El 5 de noviembre de 2021 se presentó la Hemeroteca Digital de *El Nuevo Amanecer de Querétaro* en el Portal del Diezmo de la ciudad de San Juan del Río. Los comentarios corrieron a cargo de Víctor López Jaramillo, director de *Tribuna de Querétaro*; Antonio Juan Camacho Ramírez, Juan Rock, colaborador del semanario e ícono urbano de San Juan del Río, y el senador Alfredo Botello Montes, columnista del semanario. Moderó el acto Gabriela Nieto Ortiz, coordinadora de Vinculación de la UAQ-SJR y presidenta de la Federación Municipal de Colegios y Asociaciones de Profesionistas. (Fotos de Yolanda Villarreal)

Ver video:

<https://youtu.be/q8a7TZ6hbTk>

Comentarios y notas de prensa:

<https://www.facebook.com/320400361871839/posts/1015341559044379/?d=n>

<https://www.cronicaregional.com.mx/san-juan-del-rio/uaq-presenta-hemeroteca-digital-el-nuevo-amanecer-de-queretaro-en-campus-sjr?fbclid=IwAR2rzGVwLt17fuzgRw7qK82vP0xH-AOtD8zbtNG7Ah6qGT6U2bv7CcVKvIl>

<https://desqbre.com.mx/noticias/presentan-hemeroteca-digital-el-nuevo-amanecer-de-queretaro-en-san-juan-del-rio/>

<https://ladehoy.com.mx/presentan-hemeroteca-digital-el-nuevo-amanecer-de-queretaro-en-san-juan-del-rio/>

<https://informequeretano.com/2021/11/10/presentan-hemeroteca-digital-el-nuevo-amanecer-de-queretaro-en-san-juan-del-rio/>

<https://noticias.uaq.mx/index.php/vida/3446-presentan-hemeroteca-digital-el-nuevo-amanecer-de-queretaro-en-san-juan-del-rio>

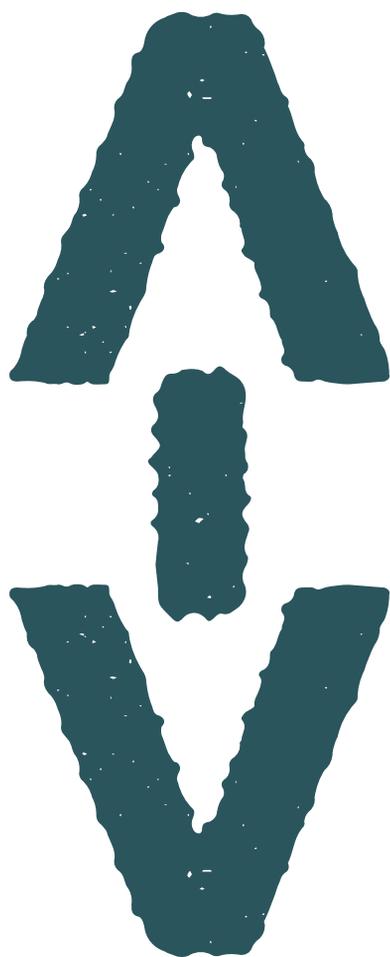


AMIGO TURISTA

<https://queretaro-otrasmiradas.com/>

SI VIENES A QUERÉTARO, NO OLVIDES ECHAR OTRAS MIRADAS POR AQUÍ:

Puedes navegar en el Centro de Documentación Alternativa, descargar y compartir...



Hemeroteca de *El Nuevo Amanecer* (1990-98)

<https://queretaro-otrasmiradas.com/index.php/1990-2/>

El Perico Blas (2002)

[El-Perico-Blas-1-09.09.2002.pdf](https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2022/01/2-Fondo-DFS-DGIPS-El-68-en-Queretaro.pdf) (queretaro-otrasmiradas.com)

El 68 en Querétaro: fondo documental

<https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2022/01/2-Fondo-DFS-DGIPS-El-68-en-Queretaro.pdf>

El movimiento de 1967-58 en Querétaro: fondo documental

<https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2022/01/2-Fondo-DFS-DGIPS-La-huelga-de-autonomia-1958.pdf>

Voz Crítica, primera época (1974-76)

<https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2022/01/Voz-Critica-1-I-epoca-15-de-julio-de-1974.pdf>

Voz Crítica, segunda época (1990-94)

<https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2022/01/Voz-Critica-1-II-Epoca-Noviembre-1990.pdf>

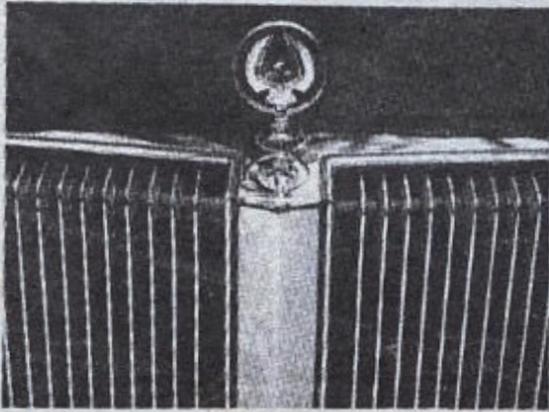
Revista Loca

<https://queretaro-otrasmiradas.com/wp-content/uploads/2021/05/Revista-Loca-no.-1-vf.pdf>

QUERÉTARO

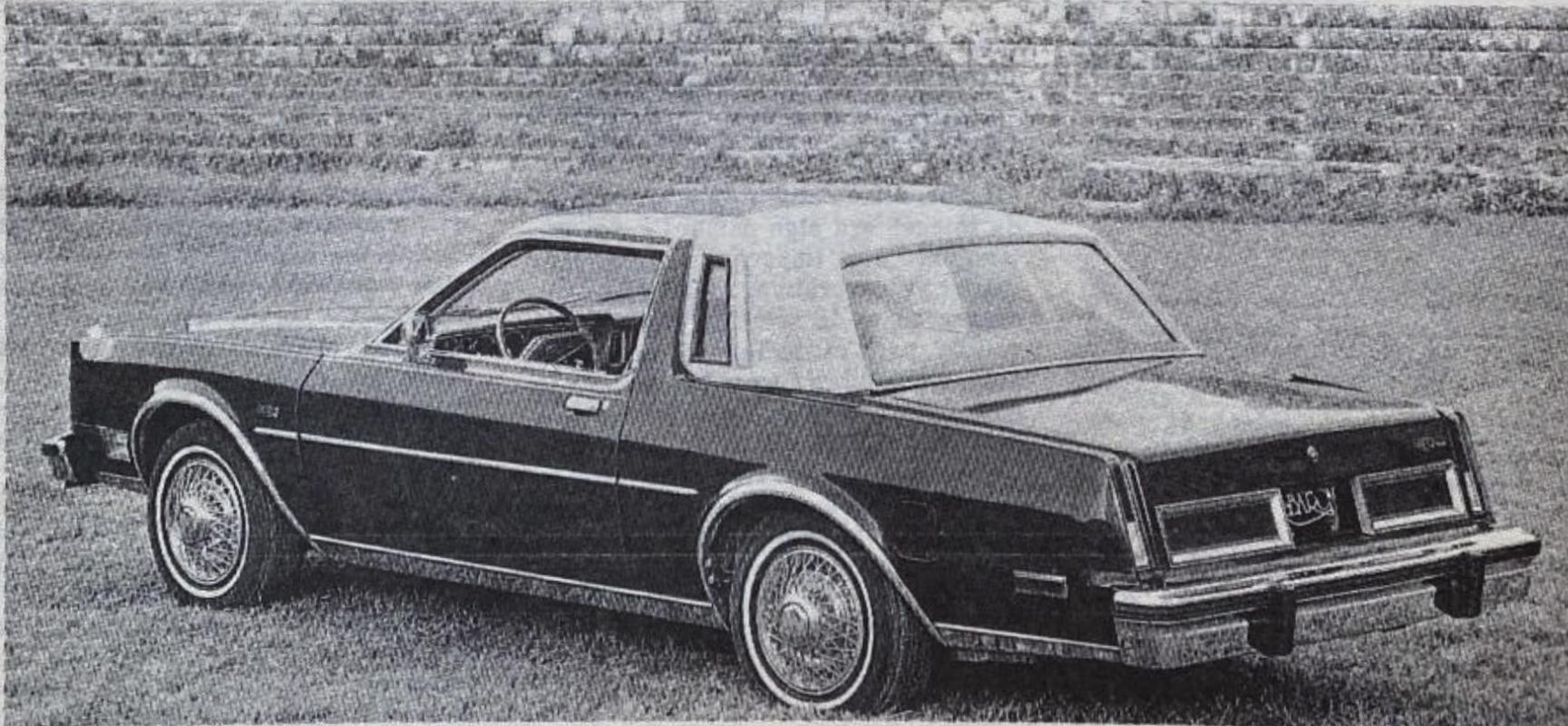
Otras miradas

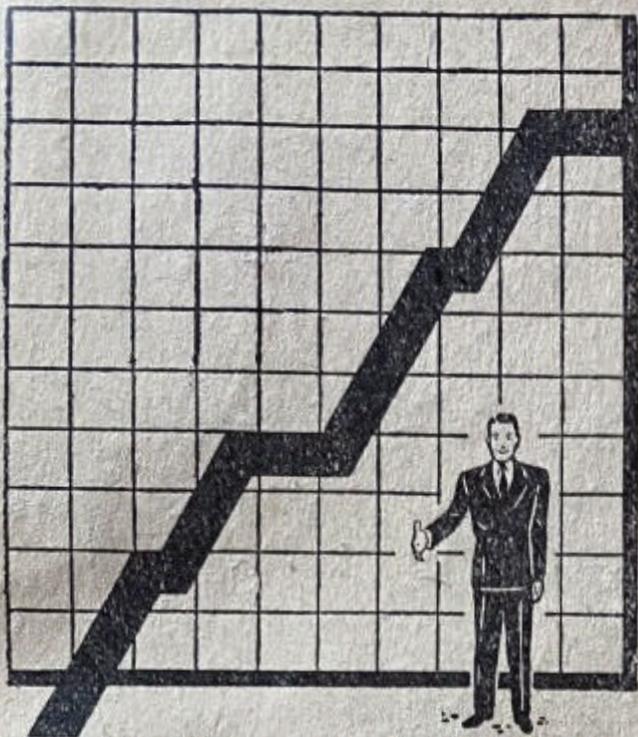
A SUS ORDENES EN AUTOMOTORES DE QUERETARO, S. A. CONSTITUYENTES PTE. No. 46 QUERETARO, QRO., DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHRYSLER.



1980

Volare





QUERETARO

ES LA CIUDAD IDEAL
PARA VIVIR



POR SU CLIMA, POR SUS COMU-
NICACIONES, POR SU HISTORIA,
POR SU FUTURO

FRACCIONAMIENTO CIMATARIO

TIENE EL ORGULLO DE OFRECERLE
EL MEJOR LUGAR, EN DONDE SU
DINERO CADA DIA
VALE MAS

●
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL
CASAS MODERNAS
LLENAS DE LUZ Y DE SOL

●
**CERCA DE LA ALAMEDA CENTRAL
DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS Y DE
LA CARRETERA INTERNACIONAL**



FABULOSA OFERTA
FOTO DEPORTES Y FOTOCENTRO
LE OFRECE CAMARA POLAROID



A SOLO
999.00
Y TENEMOS PARA
USTED UN ROLLO
¡GRATIS!

HAY MUCHAS POLAROID TENEMOS LA QUE USTED NECESITA.

FOTO CENTRO
16 DE SEPT. No. 28

FOTO DEPORTES
MADERO 4 OTE.

Tiene Ud. Mimeógrafo?

NOSOTROS LE VENDEREMOS LOS
MEJORES STENCILS DEL MUNDO, TINTAS Y
DEMÁS, PARA SU APARATO!!!

QUE son los MEJORES lo prueba el hecho de que a nosotros nos consumen Stencils y TINTAS, los Bancos, el Gobierno del Centro (y muchos de los Estados) las HH/ Cámaras de Comercio, y las grandes y más importantes Fábricas de la República. -Ud. debe ser, pues, nro/cliente!

.....

V E N D E M O S M A S B A R A T O Q U E N A D I E por la sencilla razón de ser Representantes de la mejor Fábrica alemana, que produce la manufactura "H O M O G E N A", y nos ha dado orden de ofrecer TINTAS y STENCILS (para Mimeógrafos "EDISON-DICK", etc) á precios irrisorios de...propaganda! -Esto es la verdad!!!

CUALIDADES DEL STENCIL "HOMOGENA":

- I ---ASOMBROSA sensibilidad; nunca se agrieta (aunque se estruje...)
- II---RESISTENCIA extraordinaria (un "patron" permite tiros de 8000 copias impresas.)
- III---CONSERVACION inalterable hasta por TRES AÑOS.
- IV---PROTECTOR para las máquinas de escribir; cada Stencil lleva dicho protector, consistente en una tela de seda japonesa con la cual ni se ensucia el RODILLO (de la máq) ni se "llenar" los TIPOS

Especifique U. de qué color hemos de surtir su pedido: AZUL, ó esmeralda

.....: P R E C I O S : (Cajas de 24 Hojas)

UNA caja, \$7.60-/- --5 Cajas, á \$6.50 cja-/- --10 cajas, \$6.30 caja...:
TINTAS: Alemana, "HOMOGENA", negra \$3.50 bote de 500 gramos...:
TINTAS: Inglesa, fina, negra; latas de 1 K/-/\$3.50/-L/de 3 Ks. \$9.00...:
Tenemos papeles, barniz, Cojines entintadores (para el Tambor) etc, etc

MIMEÓGRAFO "MEXICO"

LO MEJOR QUE SE FABRICA EN EL PAIS (Usan Stencils "HOMOGENA" -E X T R A !)

--Usted tiene la oportunidad de SURTIR Oficinas subalternas, ó a sus Comerciantes locales, con estos magnificos aparatos, cuyo valor exacto es de \$60.00, pero que en L O T E S resultan para Ud. casi regalados:
-- CADA APARATO se despacha surtido de materiales; flete PAGADO, etc.
::: ELIJA Ud. el LOTE que mas le convenga:

--- Lote de 5 aparatos Mimeógrafo "MEXICO" \$195.00:
--- Lote de 10 " " " \$375.00:
--- Lote de 20 " " " \$730.00:

--Todo pedido, solicitarlo a "LIBRERIA UNIVERSAL" Ap. 88, TOLUCA, MEX.---

La composición editorial de la
presente estuvo al cuidado de
Alejandro Yael N. R.
(*three.sixty-three.degrees*°)



Revista
LOCA



QUERETARO