

UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
FACULTAD DE HISTORIA

La Nueva Jerusalén Michoacana (1973-2008).

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN HISTORIA

PRESENTA

Martha Yunuén Moreno Morales

DIRECTOR DE TESIS

Dr. Gerardo Sánchez Díaz

Morelia, Michoacán, Agosto del 2013

A la historia por la
verdad, la inteligencia
y el arte

Índice

INTRODUCCIÓN.....	4
CAPÍTULO I CULTOS Y APARICIONES MARIANAS	
Conceptualización y características generales.....	23
La tradición aparicionista española: origen de la tradición aparicionista latinoamericana.....	42
Cultos y apariciones marianas en contextos europeos y americanos.....	47
Cultos y apariciones marianas en Europa.....	47
Cultos y aparicionismo mariano en España.....	63
Cultos y apariciones marianas en América Latina.....	79
CAPÍTULO II CULTOS Y APARICIONES MARIANAS EN EL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL MEXICANO	
Antecedentes generales: Cultos marianos en distintos escenarios nacionales.....	109
Cultos marianos en Michoacán.....	144
Presencia y alcance de los cultos marianos.....	159
La Virgen del Rosario.....	164
Orígenes de la Nueva Jerusalén. El caso del culto a la Virgen del Rosario en la Nueva Jerusalén.....	168
CAPITULO III LA NUEVA JERUSALÉN	
Concilio Vaticano II: Las disidencias posconciliares.....	179
Papá Nabor y sus videntes.....	194
Consolidación de la comunidad: propuesta religiosa y presupuestos ideológicos.....	205
Primer, Segundo y Tercer cisma.....	232
Primer Cisma. El conflicto de “La Turba.....	236
El Segundo Cisma. La sucesión de Mamá María de Jesús y los conflictos con los Partidos Políticos.....	250

Tercer Cisma. La muerte de Papá Nabor y los sucesores al frente de la Nueva Jerusalén.....	268
Consideraciones sobre la Nueva Jerusalén michoacana en la actualidad.....	272
CONCLUSIONES.....	280
FUENTES.....	294
Hemerografía.....	294
Artículos web y libros en línea.....	295
Bibliografía.....	308

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema

En la década de los sesentas del siglo pasado, el Concilio Vaticano II marcó el inicio de un proceso de transformación de la Iglesia Católica a nivel mundial. Este proceso afectó también a la Iglesia Católica mexicana, que ya venía gestando en su interior ciertos cambios, tales como una mayor apertura al mundo secular, la reanudación de las relaciones -si bien condicionales- con el Estado y un mayor interés por la cuestión social. Ello en razón de la situación económica, política y social del México de esos años, y de los acontecimientos internacionales de la época, como la Revolución Cubana.

De 1959 a 1968 se vivió en México y en el mundo occidental, un fuerte clima anticomunista intensificado en nuestro país por el hecho de situarse en una región propicia para las rebeliones populares de este tipo. El triunfo de Fidel Castro en 1959 y su enemistad para con la Iglesia cubana, exacerbaron el temor de las jerarquías eclesiásticas latinoamericanas. En México, la Iglesia temió especialmente el regreso de la época de la persecución, aunque estaba consciente de que esta vez el enemigo no era el régimen de la Revolución Mexicana, sino un elemento externo por lo que se comenzó a ver la posibilidad de entablar una alianza con el Estado, para eliminar estos agentes extraños al proyecto nacionalista mexicano entonces compatible con la concepción eclesial.¹

Otras razones por las que la Iglesia comenzó a respaldar nuevamente al Estado fueron las medidas económicas y sociales impulsadas por el gobierno de Adolfo López Mateos, compatibles con su doctrina social. Además, el mandatario había roto con cierta actitud de indiferencia que había perdurado durante casi dos décadas al hacer referencia a la cuestión religiosa en cierta ocasión. Aunque esta postura fuera producto de la presión social, el régimen comenzaba a recibir el importante apoyo de la Iglesia Católica, lo que a la vez significaba que estaba dando paso a futuras intervenciones de la jerarquía eclesial en

¹ Blancarte, Roberto. *Historia de la Iglesia Católica en México*. México, Fondo de Cultura Económica, D.F., 1992, p. 170; Patricia Arias. *Radiografía de la Iglesia Católica en México, 1970-1978*. Cuadernos de investigación social No. 5, México, UNAM, 1981, p. 13; Jesús García. “La Iglesia en México desde la creación del CELAM hasta Puebla”, en María Alicia Puente (coord.). *Hacia una historia mínima de la Iglesia en México*, México, Editorial JUS, 1993, p. 182.

cuestiones socio-políticas.² Por su parte, las posiciones del episcopado mexicano y de los grupos laicos frente al Estado parecen haber empezado a cambiar sensiblemente a partir de 1962, con el Concilio Vaticano II, época en la que también disminuyó la campaña anticomunista.

El Concilio Vaticano II se llevó a cabo de octubre de 1962 a diciembre de 1965. Fue convocado por el Papa Juan XXIII, quien presidió la primera sesión, y continuado por el Papa Pablo VI, tras la muerte del primero. Este concilio, considerado entre los más importantes de la historia de la Iglesia Católica, tuvo el objetivo de emprender dos importantes cambios referentes a la manera de conducirse de la Iglesia respecto de los cristianos no católicos y, sobre todo, del cambiante mundo moderno: Proponía la “unión de todos los cristianos”, a través del desarrollo de relaciones más estrechas con las comunidades no católicas, dejando atrás la idea de que la unidad de la Iglesia sería posible solamente cuando estas comunidades volvieran a la Iglesia Católica,. La otra proposición principal era la transición hacia un ‘*aggiornamento*’, frase usada por el mismo Juan XXIII: una renovación de la Iglesia y del apostolado con el objetivo de adaptarse a las condiciones modernas de la fe y la práctica religiosa.³

Las reformas del Concilio Vaticano II sustituyeron parte del rito tridentino, que aquel alrededor del cual el cura Nabor Cárdenas Mejorada formó la comunidad de la Nueva Jerusalén en Michoacán, que venía a expresar un anhelo de recuperar y volver al cristianismo primitivo. El rito tridentino tiene su origen en el concilio ecuménico convocado por Paulo III en Trento, en mayo de 1542, como una forma de detener el avance del Luteranismo mediante una reforma de toda la estructura eclesiástica. A mediados del siglo XVI, poco después de la Conquista, el Papa expidió las bulas que convirtieron a los reyes de Portugal y de España en los “patronos” de la Iglesia establecida en América y las Indias. Fue así como, en pocas palabras, la doctrina tridentina se transmitió de la península ibérica al Nuevo Mundo.⁴

² Blancarte, Roberto, op. cit., pp. 175-177.

³ Gutiérrez Casillas, José. *Historia de la Iglesia en México*. México, Porrúa, 1974, p. 492-493, 497; Daniel Olmedo. *Historia de la Iglesia Católica*. México, Porrúa, 1991, p. 667.; Juan Carlos Ruíz Guadalajara. “Dios nunca muere, y también vota. Elecciones federales de 1994 en la Nueva Jerusalén michoacana” en *Relaciones 65/66*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p.119.

⁴ Puech, Henri-Charles (Director). *Historia de las religiones: las religiones constituidas en Occidente y sus contracorrientes II*. Vol. 8, México, Siglo XXI Editores, 1998, pp. 2-3,12.

Durante el Concilio Vaticano II, se elaboraron cuatro constituciones: sobre la liturgia, sobre la Iglesia, sobre la Revelación, y sobre la Iglesia en el mundo actual. Una de las maneras en que se trató de adaptar la Iglesia a los tiempos modernos fue la reforma de la liturgia: para que los fieles participaran activamente, era necesario hacerla accesible mediante la predicación en lengua común y el abandono del latín. Asimismo, se debía procurar que los ritos fueran breves, claros y adaptados a la capacidad de los fieles, y de esta manera se abandonó también la simbología del rito y se transitó hacia un fin didáctico.⁵

Las propuestas del Concilio Vaticano II fueron aceptadas en bloque por la Iglesia mexicana y la mayoría de los fieles. Sin embargo, hubo también quienes se les opusieron o tomaron posiciones más radicales. Entre los opositores existieron principalmente grupos católicos ultraconservadores, algunos de los cuales actuaban a través de ciertas organizaciones, pero hubo otras tendencias inconformes. La Iglesia mexicana surgida del Concilio no será ni aquella tradicionalista ultraconservadora ni la reformista radical, sino que va a ser una Iglesia más abierta al mundo secular, que abandonó de cierta manera su postura intolerante -el antiliberalismo y el anticomunismo- ante los distintos comportamientos de la sociedad y los sucesos mundiales. Sin embargo, esta apertura va a entenderla a su vez como un derecho a intervenir en áreas hasta entonces vetadas y una mayor exigencia al Estado del respeto de este derecho.⁶

En 1965 se anunció la aplicación de esta reforma en todo México. Durante las primeras sesiones del Concilio, el episcopado mexicano mantuvo una actitud relativamente pasiva, puesto que no se involucró en la exposición de propuestas pero adoptó casi de inmediato las conclusiones conciliares. No obstante, es de destacar que la difusión de las reformas se dio de manera más efectiva gracias a la actuación de los organismos seculares. Estas organizaciones, que se encargaron de parte de la renovación de la Iglesia y que pertenecían a los sectores medios, comenzaron a surgir y renovarse, y pronto presionaron para la adaptación de la Iglesia al Concilio, formando un bloque ideológico y orientando los cambios hacia una acción de compromiso social de toda la Iglesia, lo que más adelante vino

⁵ Ibid., pp. 108-110; Joseph Ferraro. *Durkheim y el totemismo en la religión contemporánea: un estudio sociológico sobre el Concilio Vaticano II*. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1985, p. 161; Henri-Charles Puech. op. cit., p. 110.

⁶ Blancarte, Roberto, op. cit., pp. 205-208; Martín De la Rosa M., "La Iglesia católica en México. Del Vaticano II a la CELAM II (1965-1979)". En *Cuadernos Políticos*, no. 19, México, Editorial Era, enero-marzo de 1979, p. 90.

a significar una posición política opuesta al Estado.⁷ En estos cambios de la relación Iglesia-Estado-sociedad influyó de manera determinante la dinámica social de la década: a fines de los sesenta, la situación del sistema político mexicano era de inestabilidad, el llamado “milagro mexicano” llegaba a su fin y la vieja burocracia se resistía a la renovación de posiciones en el gobierno, elementos todos ellos que provocaron descontento, crítica y oposición principalmente por parte de los sectores medios de la población.

En estos años, se hizo notar un ambiente de tensión tanto en el país como dentro de la Iglesia mexicana. Por un lado, aunque el año de 1966 fue testigo del aparente buen funcionamiento del modelo de desarrollo mexicano, la inestabilidad social fue evidente, sobre todo en la agitación creciente que surgió en las universidades nacionales y en algunas organizaciones políticas y sociales, que pugnaban por crear espacios en los que pudieran participar en las decisiones sobre los problemas del país. Desde entonces, el episcopado pasó de respaldar casi incondicionalmente al Estado a darle un “apoyo crítico”, haciendo notorio que consideraba que su compromiso no era con el gobierno sino con el pueblo católico, es decir, la misma Iglesia. Por otro lado, meses antes de que ocurriera el movimiento estudiantil del 68, en el seno de la Iglesia empezaron a formarse algunos grupos disidentes y otros radicales que cuestionaron duramente las estructuras eclesiales a razón de haber observado que el episcopado perdía terreno ante las organizaciones seculares.⁸

El movimiento estudiantil de octubre de 1968 marcó la decadencia de un modelo social optimista con respecto al sistema político y económico mexicano. Asimismo, propició un clima de protesta dentro y fuera de la Iglesia pues reveló los enormes problemas sociales que permanecían sin resolver en la nación. La mayor parte del episcopado no participó y se mantuvo como espectador ante los disturbios estudiantiles, asunto que fue objeto de duda por parte de los eclesiásticos y de los laicos. Se publicaron artículos que llegaron a atacar esta actitud: a los deficientes seminarios mexicanos, a los fieles por su pasividad y a la Iglesia dedicada solamente a la clase privilegiada. Ocurrió, sin

⁷ Blancarte, Roberto, op. cit., pp. 203-205, 212-214; José Gutiérrez Casillas, op. cit., p. 86; Patricia Arias, op. cit., p. 14; Víctor Gabriel Muro. “Iglesia y sociedad en México, 1970-1990” en *Relaciones* 47, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1991, pp. 84-85. Jesús García, op. cit., p. 184.

⁸ Blancarte, Roberto, op. cit., pp. 224-225, 229.

embargo, que los elementos eclesiásticos renovadores apoyaron a los estudiantes y exigieron se condenaran las acciones del gobierno de Díaz Ordaz, pero pronto el episcopado dejó de aceptar más propuestas renovadoras e incluso ideó instrumentos para hacer desaparecer a estos elementos. A raíz del movimiento del 68 se hizo más evidente la polarización existente en la jerarquía eclesiástica.⁹

Roberto Blancarte observa que en 1968 se definieron cuatro corrientes dentro de la jerarquía católica, que según su clasificación eran: los conciliadores o pragmáticos dispuestos a cooperar con el Estado; los intransigentes preconciarios, que se pronunciaban contra la secularización; los intransigentes moderados, que estaban a favor de una cooperación crítica con el Estado, incorporando las conclusiones conciliares; y los neointransigentes radicales, con un fuerte apego a las normas del Concilio y una tendencia hacia un enfrentamiento más directo con el gobierno.¹⁰ Mientras tanto, la administración de Luis Echeverría intentó satisfacer la demanda de cambio y la exigencia de mejorar las vías de expresión pero, por otro lado, la situación económica tendió a debilitarse: la población mexicana iba en aumento, reapareció el fenómeno de la inflación que vino a afectar especialmente a las clases más bajas, hubo una disminución de la inversión privada y comenzó la “petrolización” de la economía. Ya para 1972, en México predominaba una postura conservadora católica. La separación Iglesia-Estado era evidente y definitiva, aunque el episcopado no dejó de apoyar al gobierno puesto que su proyecto no se apartaba mucho del proyecto social católico. A su vez, en el interior de la institución eclesiástica se daban enfrentamientos y protestas desde distintas posiciones, lo que demostró que se estaba experimentando un pluralismo hasta entonces desconocido. La actitud de la Iglesia mexicana ante los cambios externos fue de apoyo y precaución, y ante los internos, de temor y prudencia.¹¹

Fue a partir de 1974 que la jerarquía eclesiástica encaró varias “desviaciones” de la línea magisterial, aunque solamente con aquellos casos que ponían en tela de juicio la estructura eclesial y la fidelidad a la Iglesia, reaccionaba con especial dureza, censurando cualquier intento de disidencia en contra de la autoridad eclesial. Blancarte destaca cuatro actitudes concretas a las que se enfrentó la Iglesia mexicana de entonces: los

⁹ Ibid., pp. 241, 246-249; Gabriel Muro, op. cit., p. 87.

¹⁰ Blancarte, Roberto, op. cit., pp. 237-238.

¹¹ Ibid., pp. 239, 259, 296-299; José Gutiérrez Casillas, op. cit., p. 481, 501; Gabriel Muro, op. cit., p. 87.

abstencionistas, que en su mayoría tenían la idea de que la Iglesia postconciliar ya no era la de antes y decidieron practicar el cristianismo al margen de la comunidad eclesial; los extremistas, que se oponían a todo cambio y tendían a ignorar las normas de la autoridad eclesial e incluso la desconocían como verdadera Iglesia; aquellos que decidían seguir las enseñanzas de Cristo pero sin la Iglesia; y finalmente aquellos que la atacaban por medio de la difamación y la amenaza.¹²

Dentro de esas tendencias se movían tres grupos principales: los renovadores del Espíritu Santo, los progresistas y los integristas.

El movimiento pentecostal católico o Movimiento de Renovación Cristiana del Espíritu Santo tuvo una destacada presencia a partir de la década de los setenta del siglo pasado. Surgió alrededor del año 1900, en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, con el propósito de renovar carismáticamente a la Iglesia católica mediante el Espíritu Santo, sin pronunciar su separación de ella. Los grupos progresistas fueron muy diversos. La mayor parte estuvo en constante contacto con las clases populares y no buscaban separarse de la Iglesia, pero hubo desde los de abierta filiación marxista, hasta los populistas y los que se pronunciaban por un socialismo humanitario. En los grupos integristas influyó la introducción de las conclusiones del Concilio Vaticano II y el buen grado con que el episcopado mexicano las puso en práctica en poco tiempo. No obstante, antes del Concilio ya existían grupos tradicionalistas que fueron apartándose de la línea magisterial, llegando a veces al cisma. Una característica de estos últimos fue su vínculo con fenómenos de religiosidad popular o con conflictos entre autoridades locales civiles y religiosas. La fidelidad al Vaticano y al episcopado nacional varió según las circunstancias particulares de cada región y tiempo. Asimismo, debemos mencionar que la Iglesia católica mexicana no se había encontrado hasta entonces con tensiones tan diversas (tradicionalismo, progresismo, espiritualismo), pero había logrado cierta unidad alrededor de un programa para enfrentar los retos del mundo moderno.¹³

En este contexto, Nabor Cárdenas Mejorada, cura de Puruarán, funda la comunidad sectaria marianocéntrica-apocalíptica sobre la base de un relato aparicionista, con elementos de religiosidad popular y mesianismo, llamada la Nueva Jerusalén, cuya

¹² Blancarte, Roberto, *op. cit.*, pp. 332-334.

¹³ *Ibid.* pp. 334-335, 342-345, 348 356-357, 359; Henri-Charles Puech, *op., cit.*, p. 111.

residencia se encuentra en el lugar conocido como La Ermita (ahora encargatura del orden del municipio de Turicato, situada a tres kilómetros de Puruarán, en Michoacán), en el año de 1974.¹⁴ Se trata de un fenómeno socio-religioso que, siguiendo a Roberto Blancarte y a Miguel C. Leatham, encuadra en el grupo integrista o tradicionalista con marcados rasgos de religiosidad popular.

Hay que explicar que el aparicionismo es un fenómeno propio de la religiosidad popular. La autora Alicia Barabas nos señala que el aparicionismo se conforma por las visiones que tienen algunas personas de seres sobrenaturales que se les presentan con distintas intenciones. Estas visiones son *teofanías*, manifestaciones locales y visibles, de una divinidad con voluntad y figura, ante los seres humanos. La mayor parte de las veces, el grupo social al que pertenece el vidente reclama el carácter de “pueblo elegido”, y por lo general suele tratarse de grupos en crisis, de quienes la divinidad se pronuncia guardián, a quienes hace revelaciones, pidiendo a cambio veneración y la difusión de sus mensajes al mundo.¹⁵

Las apariciones que se han dado en el marco del catolicismo a lo largo de la historia han seguido un patrón casi único, constituido durante el medioevo europeo. Si hablamos de las apariciones ocurridas en América Latina, herederas de la tradición europea pero con sus propias singularidades, sus elementos son los siguientes: el ser divino –casi siempre una Virgen o un santo- se presenta ante una persona humilde –niños o adultos, por lo general pastores o campesinos-, en un lugar apartado –en cuevas, cursos de agua o cerros-. A veces aparecen flotando en el aire, pero siempre están rodeadas por un halo luminoso. Llaman al vidente por medio de señas o voces para que se acerque y le dan a conocer la razón de su venida, y le hacen peticiones –avisar del suceso a las autoridades y al pueblo, construir un templo, hacer oraciones-. Casi siempre entregan a la persona una seña que supuestamente probará ciertas sus palabras ante los demás, y muchas veces comienzan a ocurrir milagros y

¹⁴ López Castro, Gustavo. “Nueva Jerusalén: un pueblo del más allá” en *Relaciones 18*, Zamora, El Colegio de 1984, p. 94; Juan Carlos Ruíz Guadalajara, op. cit., p. 121; Javier Rodríguez Lozano. *La Nueva Jerusalén de “Papá Nabor”*. La Prensa, colección Reportaje, 1982, p. 9.

¹⁵ Barabas Reina, Alicia Mabel. “El aparicionismo en América Latina: religión, territorio e identidad.” en Ana Bella Pérez Castro (coordinadora). *La identidad: imaginación, recuerdos y olvidos*. México, UNAM, 1991, p. 31 [archivo PDF en línea].

curaciones extraordinarias. A partir de los fieles que atrae el hecho, y de la difusión de su fama milagrosa, ocurre el nacimiento de un nuevo culto.¹⁶

La forma en que la religiosidad popular y el aparicionismo mariano se relacionan tiene un aspecto interesante: tienen un carácter político, pues se manifiestan en la realidad en un contexto histórico determinado, enlazado a la aspiración de los grupos sociales de adquirir una identidad y un territorio propios, y es que uno de los elementos destacables del fenómeno aparicionista es la enorme influencia que tiene en la construcción colectiva de identidades y territorialidad.¹⁷ La Nueva Jerusalén es un ejemplo claro de ello.

La tradición de las apariciones de la Virgen del Rosario en la Nueva Jerusalén, mezcla elementos sobrenaturales y cotidianos, y nos dice que en 1973, el padre Nabor Cárdenas fue a Zamora para asistir a la Conferencia de Pastoral Pos-Conciliar e informar a los sacerdotes sobre las reformas del Concilio Vaticano II. Al volver, se enteró de que una campesina llamada Gabina Romero Sánchez había ido a la parroquia de Puruarán, llevando un supuesto mensaje de la Virgen. El padre Benjamín Montaña, su sustituto temporal, le había pedido alguna prueba o señal, la cual consistió en tres letras ‘T’ sobre la palma de la mujer, mostradas a ella por la Virgen (que representaban las palabras tinieblas, tormentas y terremotos), pero al cura Montaña no le había parecido creíble. Enterado, Nabor Cárdenas decidió visitar a Gabina Romero en su casa, quien le contó todo lo sucedido.¹⁸ Según la tradición, los acontecimientos prodigiosos se dieron como sigue:

El 13 de junio de 1973, Gabina Romero Sánchez, presenció la aparición de la Virgen del Rosario cuando iba al campo para llevar de comer a sus familiares. Disfrazada de campesina pobre, la Virgen le pidió agua y le dio un mensaje: “Mira, ve y di al padre esto, que deseo la fe del Santo Rosario, porque el mundo es y será perdido”. La Virgen ordenó a la anciana comunicar al padre Cárdenas que él había sido elegido para la obra de salvación. Después de esto, el cura comenzó la construcción del pueblo y la iglesia de la Nueva Jerusalén, para dar a conocer el milagro y atraer peregrinos. A partir de entonces, Romero se convirtió en un oráculo por medio del que se transmitían los mensajes divinos y se organizaban las actividades de la comunidad, y se le llamó Mamá Salomé por designio

¹⁶ *Ibíd.*, p. 32.

¹⁷ *Ibíd.*, pp. 31, 40.

¹⁸ Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, *op. cit.*, p. 122; Javier Rodríguez Lozano, *op. cit.*, p. 20.

de la Virgen, al igual que el padre Cárdenas debió ser llamado Papá Nabor.¹⁹ Así comienza la primera etapa de la historia de la secta de la Nueva Jerusalén, alrededor de la que se logró congregarse gran cantidad de fieles, muchos de los cuales eran indígenas, campesinos y grupos marginados, principalmente originarios de Guerrero, del Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Zacatecas y Michoacán, quienes se quedaron a vivir en un asentamiento que se fue construyendo poco a poco, ante la indiferencia –y ocasional hostilidad- de los pobladores de Puruarán.²⁰

Durante esta fase, se formó el mito fundador de las apariciones, se le dio difusión al proyecto por medio de la leyenda y los milagros, se comenzó a hacer el reclutamiento de peregrinos, vivientes, y burócratas. Se organizó y estableció la jerarquía socio-religiosa, con el líder carismático a la cabeza y en control del oráculo. También se asentaron las estrictas reglas de vida cuasi-monástica que debían obedecer todos los vivientes. Se instauró también el sistema de control y adoctrinamiento.

En la segunda etapa, tras la muerte de la primera vidente, el sistema entero de la Nueva Jerusalén estuvo a punto de colapsar. No obstante, el líder actuó de tal manera que se terminó expulsando al elemento que amenazaba el orden establecido, se impuso a una nueva vidente –Mamá María de Jesús- y aprovechándose del caos momentáneo, se endurecieron y reafirmaron el sistema de control, -que siguió el mismo modelo de vigilancia, delación y castigo-, y la autoridad del líder carismático. Este reacomodo costó a la comunidad una fuerte cantidad de fieles y futuros peregrinos y vivientes, y dio a los medios de comunicaciones razones de más para adjudicarle una pésima reputación, gracias a multiplicidad de rumores y especulaciones que surgieron alrededor de “La Turba” –se les ha llamado fanáticos, “lunáticos”, ignorantes, manipulados, violadores de los derechos humanos, sodomitas, etc., se les ha vinculado con el negocio de cultivo y tráfico de drogas, entre tantas cosas más-. Al término de este periodo a fines de los ochenta, la vidente impuesta por Papá Nabor se desvanece de la comunidad habiendo perdido su fuerza y a sus

¹⁹ López Castro, Gustavo, op. cit., pp. 95-96; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., pp. 121-123; Javier Rodríguez Lozano, pp. 11, 30; Miguel C. Leatham. “La religión “práctica” y el reclutamiento de campesinos a movimientos religiosos en Latinoamérica.” En *Revista Iztapalapa*, no. 39, Enero-Junio 1996, p. 177 [Consulta en línea:

<http://148.206.53.230/revistasuam/iztapalapa/include/getdoc.php?rev=iztapalapa&id=530&article=539&mode=pdf>].

²⁰ López Castro, Gustavo, op. cit., pp. 94-95; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., p. 123; Miguel C. Leatham, “La religión práctica...”, op. cit., p. 177.

colaboradores a través de los años. El principio de la tercera fase de la secta lo marca otro personaje, Agapito Gómez Aguilar, el nuevo vidente, quien parece haber cobrado importancia a la vez que María de Jesús la perdía. Este personaje vino a significar un nuevo reacomodo en la estructura social y política de la comunidad.

La siguiente etapa comenzó con dos muertes: la del líder carismático y la del último vidente en el 2008, a la par del fortalecimiento de dos facciones radicales opuestas, que mantendrán una dinámica de pugna por el poder, el control y la posesión de la verdadera fe. Hasta esos últimos años, La Ermita no tuvo los servicios más básicos, pues había sólo una toma de agua, ninguna escuela, ni drenaje ni servicios médicos. Además, como recién señalamos, siendo prácticamente un Estado dentro del Estado, a lo largo de toda su historia la Nueva Jerusalén se ha visto abatida y fragmentada por constantes pugnas y desacuerdos trascendentes, tanto en su interior –divisiones, formación de facciones, disidencias, conflictos en torno a sucesiones de personajes importantes- como en sus relaciones con el exterior –especialmente aquellas que involucraron procesos políticos y a los mismos partidos políticos-, hasta el punto que en la actualidad, y habiéndose quedado sin su líder fundador y sin vidente, continúa funcionando pero, hasta cierto grado, ha ido normalizando su vida cotidiana y reincorporándose a la dinámica política, social, económica y cultural como un poblado más del Estado de Michoacán.

Hipótesis

El afán católico tradicionalista del padre Nabor Cárdenas Mejorada y su oposición a las reformas que introdujo el Concilio Vaticano II, además de la rapidez y buena disposición con que fueron adoptadas por el episcopado mexicano en general, se conjugó con el ferviente sentimiento religioso de los campesinos, su propia situación económica precaria –que en muchos casos acarreaba problemas de alcoholismo y drogadicción, de los que buscaban alejarse hacia una vida más limpia-, resultado de la crisis del sistema político de los años sesenta y setenta, y de la consecuente inestabilidad económica de México en general. A esto se sumó la preparación de Cárdenas como estudioso de filosofía y teología, su ordenamiento como sacerdote en una Iglesia aún no alcanzada por los intentos de renovación del Concilio Vaticano II, y su conocimiento de la problemática y el ambiente

campesinos por su experiencia pastoral. Todo ello posibilitó la organización de una comunidad sectaria con base en los preceptos litúrgicos establecidos desde el Concilio de Trento, y el mantener una autoridad y liderazgo carismático gracias al estricto reglamento que impuso y al control del capital simbólico que poseía mediante el dominio sobre su oráculo mariano, Gabina Romero, y quien la sucediera, María de Jesús. Los campesinos que venían a instalarse en la comunidad, provenían de regiones afectadas por la crisis agrícola de esos años, y percibieron y pensaron a la Nueva Jerusalén como refugio del caos, los vicios y las dificultades del exterior, sentimiento que se fortaleció con la creencia de que La Ermita era una fortaleza contra el mal del mundo moderno para todas aquellas personas que, siguiendo las normas de la que consideraban la “verdadera Iglesia”, serían las únicas que se salvarían cuando llegara el fin del mundo.

Hubo tres cismas importantes dentro de la secta: uno que inició con la muerte de Mamá Salomé y la imposición de Mamá María de Jesús como nuevo oráculo; otro que se dio cuando María de Jesús dejó de funcionar como oráculo, y ocurrió el nombramiento de Agapito Gómez como nuevo vidente; y el que inició a raíz del debilitamiento de la salud de Papá Nabor y provocó enfrentamientos por la sucesión del líder entre los que apoyaban a Agapito Gómez Aguilar y la oposición. Cada uno fue acompañado de expulsiones masivas, y algunas otras expulsiones esporádicas, para deshacerse de los elementos indeseables. A esto se sumaron los problemas nacidos de las relaciones con los partidos políticos imperantes, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, que involucraron al poblado en sus pugnas por los puestos y el poder. Todos estos elementos van a ir minando la estabilidad interior de la Nueva Jerusalén.

Interrogantes

¿Cuáles fueron los factores económicos, religiosos y sociales –que son los que consideramos más relevantes para este caso- que se conjuntaron, tanto para Nabor Cárdenas y sus videntes, como para los que serían los habitantes de la comunidad, para que se lograra conformar y mantenerse por tantos años la Nueva Jerusalén?

¿Cómo se dieron las relaciones entre el líder carismático –y sus sucesores-, la élite burocrática y el resto de la población?

¿Cuáles fueron y cómo fueron utilizados el discurso, los símbolos y los mecanismos de control para mantener la fe y a la comunidad cohesionada?

¿Existe una idea de crisis como elemento de la construcción de este poblado alrededor de una aparición que anuncia el fin del mundo? ¿Qué propició esta idea de crisis?

¿Cómo se desarrollaron las relaciones de la comunidad con el Estado y con las organizaciones políticas, y qué papel jugaron estos en la dinámica social interna del pueblo?

¿Cómo iniciaron y se desarrollaron cada uno de los cismas que se iniciaron a raíz de los conflictos internos y externos, cuáles fueron sus consecuencias y de qué manera afectaron la organización político-religiosa y la dinámica social de la comunidad?

Objetivos

Como objetivo general tenemos, en tanto nos lo permita el material consultado para la investigación, la reconstrucción de algunos aspectos de la vida cotidiana, de la dinámica social entre los habitantes y los grupos burocráticos y demás autoridades, de la conformación de las facciones que fueron surgiendo a partir de estas interacciones y del propio curso histórico de la comunidad, y del inicio, desarrollo y desenlace de los conflictos internos, y de los externos en su relación con el mundo exterior. A la vez, buscaremos hacer un análisis del discurso, uso de símbolos, el manejo de la autoridad, los mecanismos de control, así como de su identidad como comunidad y como un singular ejemplo de las expresiones de religiosidad popular.

Definiremos los factores económicos, sociales y religiosos que impulsaron a Nabor Cárdenas y a sus videntes a fundar la secta, y a los que serían sus habitantes a formar parte de ella. Se pretende conocer también cuáles fueron y cómo se emplearon los mecanismos utilizados (tomando en cuenta tanto al poder ejercido por la jerarquía como la imposición de reglas inflexibles, sanciones y el uso de símbolos) para mantener la cohesión grupal, amenazadas por las constantes contradicciones entre los grupos de poder.

Intentaremos determinar si existió una idea de crisis, y cuáles fueron sus causas, como una de las posibles motivaciones para la fundación de la Nueva Jerusalén. Esto con base en que como encontramos en lo planteado por Norman Cohn y otros historiadores,

antropólogos y sociólogos, siempre fueron grupos marginados, acosados por la incertidumbre, la corrupción y las inseguridades de su mundo, los que se integraron en sectas o asociaciones, dirigidas casi siempre por un líder carismático. Los movimientos milenaristas y mesiánicos han sido ejemplo de ello, pues se trata de movimientos salvacionistas que aparecieron –y aparecen- donde las revueltas campesinas e insurrecciones urbanas eran comunes, y estaban integrados por conjuntos de personas pertenecientes en su gran mayoría a sectores pobres y marginados, y por tanto más susceptibles a las crisis. Estas características las hemos observado en el fenómeno de la Nueva Jerusalén. Como señala Leonardo Iglesias, este tipo de movimientos salvacionistas surgen donde la religión parece ser la única forma de encarar la realidad y las precarias condiciones de vida, y también para modificarlas de acuerdo a las necesidades de quienes se adhieren a ella, pues les dan una identidad autónoma y el poder -aunque aparente- de transformar esa realidad.²¹

Como último objetivo, aunque no menos importante, pretendemos conocer cuáles fueron las causas, los actores y las dinámicas que dieron inicio a cada uno de los cismas que consideramos que ocurrieron en el transcurso de vida de la comunidad, cómo fueron desarrollándose, y qué efectos y transformaciones provocaron en las autoridades, grupos burocráticos y la población en general, cuáles fueron sus consecuencias y qué aspectos llegaron a modificar en la estructura social, política y religiosa de la Nueva Jerusalén.

Líneas de investigación

Nos aproximamos a nuestro objeto desde la historia social y cultural, destacando cuatro aspectos que lo definen como fenómeno socio-religioso: la religiosidad popular, el aparicionismo mariano, el discurso salvacionista y su carácter sectario. Asimismo, exploraremos su dinámica social interna, el uso de los símbolos y del discurso, el papel del líder carismático, sus videntes y sus sucesores, los mecanismos utilizados para mantener la cohesión comunitaria y sus relaciones con el Estado y los partidos políticos.

²¹ Cohn, Norman. *En pos del Milenio. Milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media*. Madrid, España, Alianza Editorial, 1997; Leonardo Iglesias González. *Cultura, religión y sociedad en el fin del milenio*. México, Plaza y Valdés Editores-UANL, 2000, p. 86.

Por religiosidad popular, entendemos aquel conjunto de prácticas y creencias religiosas en la que predomina lo imaginativo, lo emotivo y lo corporal, una religiosidad práctica, sacralizante y devocional, en las que “el pueblo es siempre el protagonista, la institución va detrás enmarcando y dando forma ritual y jurídica al fenómeno que se desarrolla. El pueblo, en consecuencia de su protagonismo inicial, tiene el derecho de expresar su fe según su modo de sentir, de percibir o de comprender el ministerio de Cristo o su presencia en la vida de los santos.”²².

La devoción mariana, parte medular de la religiosidad popular, se refiere siempre a distintas advocaciones de la Virgen, y estos variados títulos o identidades a su vez, se deben a distintos motivos, pero todas las Vírgenes representan a la Madre, a la intercesora ante Dios. Tenemos asimismo, que una mariofanía se refiere a una aparición mariana o presunta manifestación de la Virgen María ante una o más personas, en un lugar y tiempo histórico determinado, y que cada una se configura según las necesidades de sus creyentes.²³ Las construcciones simbólicas que constituyen los cultos y apariciones marianas, mezclan en ellas tanto ficciones como realidades, determinadas por los intereses de la comunidad.

Aunque no se apela al milenarismo y al mesianismo como base del discurso manejado por el líder carismático de la Nueva Jerusalén, algunos de sus elementos remiten a estas ideas. Llanamente, se define al milenarismo como el conjunto de creencias relacionadas a la vuelta de Cristo en una cierta fecha. De manera más profunda, se expone como la creencia en una edad futura en que se unen lo profano y lo sagrado, lo terrestre y lo celeste, en la que se llega a un estado social perfecto, asociada a la idea de que esto se realiza con el fin del mundo. Sus elementos fundamentales son: “una *colectividad descontenta y oprimida*, la venida de *un emisario divino* y la *creencia en un paraíso* al mismo tiempo sagrado y profano.” Donde la religión parece ser la única vía para enfrentar la realidad y las condiciones de vida imperantes y también para modificarlas en razón de las necesidades y deseos de quienes se adhieren a ella, es donde surgen estos movimientos.²⁴ El discurso mesiánico también propone la esperanza en el surgimiento de un Edén renovado, en una Jerusalén reconstruida –una *nueva* Jerusalén- como premio para los justos, que

²² Martínez Gil, Fernando, “Religión e identidad urbana en el Arzobispado de Toledo (siglos XVI-XVIII)” en: *Religiosidad popular y modelos de identidad en España y América*, Universidad de Castilla-La Mancha, España, 2000, p. 21, en Google Books [en línea].

²³ Báez-Jorge, Félix. *La parentela de María*. Jalapa, Universidad Veracruzana, 1999, p. 181.

²⁴ Iglesias Gonzáles, Leonardo, op. cit., p. 86.

vendrá después de una catástrofe cósmica en que terminarán los tiempos. Lo que ocurrirá consecuentemente será el Día de la Ira en el cual Dios juzgará a la humanidad, y una vez castigados los incrédulos y paganos, Dios reinará desde la nueva Jerusalén, convertida en capital espiritual de un mundo también renovado, armonioso y pacífico.²⁵

A lo largo de la historia, los movimientos que se pueden catalogar como mesiánicos-milenaristas se encuadran dentro de una perspectiva política-religiosa con ciertos elementos identificables: Existe una concepción de que la historia lleva un curso y se dirige hacia un fin determinado, que es una sociedad nueva, en armonía, justa, tendiente a la perfección, presentada como la solución y terminación de todos los males de la humanidad. Esta sociedad nueva se percibe como necesaria pues la sociedad existente está permeada por las guerras, el hambre, las enfermedades, la angustia, la injusticia, la crueldad y la maldad, todos ellos signos anunciadores del fin de los tiempos. Otro elemento es la voluntad de congregar, lo que refiere al campo de lo político, entendido como la incorporación de los sectores y voluntades populares, como un medio activo para alcanzar la sociedad ideal.²⁶ Todos estos componentes forman parte, en mayor o menor grado, del fenómeno, la doctrina y el discurso de la Nueva Jerusalén. Además, uno de los aspectos que definieron la vida comunal de la secta fue el liderazgo carismático de su fundador, Nabor Cárdenas Mejorada, liderazgo que tuvo los elementos mesiánico-milenaristas arriba mencionados, en específico: el manejo de un discurso mesiánico-apocalíptico, la idea de una historia teleológica del poblado, el ideal de una comunidad encaminada a formar una sociedad perfecta y la predilección por congregar sectores populares, especialmente campesinos.

Por secta religiosa entendemos una agrupación cerrada en torno a sí misma, que desarrolla su vida fuera del entorno social y se desliga de las demás religiones, que por lo general mantiene una actitud de rechazo o indiferencia frente a la sociedad, y en algunos casos se le relaciona con las clases humildes. La relación que tiene la noción de secta con la denominación de Nuevos Movimientos Religiosos se verá explicada y desarrollada en la primera parte del capítulo uno, al igual que los otros conceptos que mencionamos antes.

²⁵ Amador Bech, Julio. *Al filo del milenio: nihilismo, escepticismo y religiosidad*. México, Ediciones del Milenio-UNAM, 1994, p. 108.

²⁶ *Ibid.*, p. 124; Ikram Antaki. *A la vuelta del milenio*. México, Editorial Joaquín Mortiz, 2001, p. 26.

Estructura de la investigación

Para el desarrollo adecuado de nuestra investigación hemos establecido una partición de carácter metodológico haciendo una división de 3 capítulos con el fin de exponer la temática de investigación de una forma estructurada y concreta.

En el primer capítulo iniciamos desarrollando nuestro marco conceptual, explicando conceptos básicos como lo que es el culto, la religiosidad en su modalidad popular, la secta religiosa o Nuevo Movimiento Religioso, el aparicionismo mariano o mariofanía, la advocación y el culto mariano. Hablamos también sobre las características que presentan estos cultos populares y cómo han germinado, a lo largo de la historia, al margen de la oficialidad católica. Hablamos sobre los orígenes europeos de las advocaciones marianas latinoamericanas y cómo, por medio de la tradición y su transmisión y apropiación, fueron adquiriendo características específicas casi inmutables con independencia del lugar, la época o el pueblo que las mantuviera. Observamos las opiniones y actitudes que han merecido estos fenómenos por parte de la Iglesia y los propios devotos. Abordamos también la narración de varios cultos marianos de Europa y América Latina, explorando sus orígenes y desarrollo, la configuración de las leyendas aparicionistas o milagrosas que los fundaron, su adopción por las clases populares, las reacciones de la Iglesia, la construcción de sus santuarios y las distintas expresiones de religiosidad, principalmente. Esto para denotar los rasgos tanto particulares como aquellos compartidos por todos los cultos marianos, como esencia de la religiosidad y de la cultura populares.

En el segundo capítulo nos enfocamos en el ámbito nacional y local, pasando revista de los cultos marianos más reconocidos, como el de Guadalupe y el de los Remedios, haciendo nuevamente señalamientos sobre sus elementos originales y comunes, así como sobre la formación de las leyendas prodigiosas que les dieron origen, su progreso a través de los años, las manifestaciones religiosas a las que dieron pie, los distintos significados que han tomado para los devotos, etc. En otro apartado hablamos sobre la importancia de estos cultos como médula de la religiosidad popular y de las identidades locales y nacionales mexicanas. Hacemos también una referencia al origen de la advocación de la Virgen del Rosario, siendo esta el punto focal del culto de la Nueva Jerusalén. Posteriormente, pasamos a hacer los primeros pronunciamientos sobre la secta: los

elementos de su leyenda aparicionista, aquellos que comparte con los otros cultos marianos, y aquellos que se mostraron como particulares de la fe del Rosario; el establecimiento de la comunidad y sus reglas de convivencia y régimen de penitencias; la introducción de los personajes protagonistas; la caracterización de la comunidad como secta mariano-apocalíptica; los aspectos relevantes del liderazgo carismático de Papá Nabor; la formación de la estructura de la jerarquía; el paso de los primeros años de vida del pueblo; y la construcción de la identidad rosarina a partir de todos estos elementos.

En el capítulo tercero, abordamos primero el tema del Concilio Vaticano II como uno de los detonantes del fenómeno de la Nueva Jerusalén, enfocándonos en las consignas que propuso y en cómo estas transformaron a la Iglesia Católica y propiciaron el surgimiento de divisiones internas y externas a ella, y cuáles fueron y cómo se fueron conformando distintas corrientes y posturas, dentro de las cuales destacaría la corriente tradicionalista. Asimismo, hacemos un breve recorrido por los orígenes, la formación y la personalidad de los individuos sobresalientes de este fenómeno, su fundador y los videntes, para caracterizarlos a partir de los datos que logramos encontrar en reportajes, entrevistas y trabajos de campo de antropólogos, sociólogos y reporteros. Pasamos a examinar y analizar la propuesta doctrinal, el contenido de los mensajes marianos, el liderazgo carismático y el discurso que se construyó y utilizó desde los primeros años, destacando sus elementos sectarios, tradicionalistas, aparicionistas, mesiánicos, apocalípticos, campesinistas, ascéticos y de rechazo al Concilio y al “mundo moderno”. Enseguida nos adentramos en cada uno de los cismas que propusimos para el estudio de la historia de La Ermita por etapas de desarrollo, tratando de localizar su comienzo, desarrollo y desenlace, así como la formación de tensiones, los puntos de quiebre, los detonantes de conflicto, el establecimiento de las dos facciones opuestas, las acciones llevadas a cabo por cada una, los actores de esta dinámica en la pugna por el poder, tratando de tener un panorama lo más completo posible de cada uno de los enfrentamientos, y de sus consecuencias y efectos en la organización social y política y en la estructura de la jerarquía y de la autoridad. A la vez, tratamos de exponer el cómo se dieron las relaciones con las autoridades estatales y locales, y con los partidos políticos, los acuerdos, y el cómo la comunidad se vio envuelta en las confrontaciones entre dos de ellos –PRI y PRD- .

Por último, hacemos un breve repaso de los acontecimientos de los últimos años sobre la Nueva Jerusalén, con el fin de dar a conocer las noticias más actuales y asentar el estado de la comunidad al término de nuestra investigación, y dar una idea de hacia dónde se ha dirigido. Finalmente, incluimos en la estructura de esta investigación nuestras conclusiones, en las cuales confrontamos y evaluamos nuestras hipótesis, los supuestos que fueron la base fundamental de esta investigación.

Metodología y fuentes

Para realizar esta investigación empezamos revisando el material necesario para la construcción de nuestro marco conceptual, para entender los conceptos utilizados que ya hemos mencionado. Comenzamos con la revisión historiográfica de los estudios que anteceden a este, revisamos la bibliografía adecuada para introducirnos a él, así como la bibliografía que nos ayudó a adentrarnos en el análisis de dicha problemática: la consulta de las obras que han teorizado acerca de nociones como las sectas religiosas, los cultos marianos, el aparicionismo, el milenarismo, la religiosidad popular, las representaciones sociales, el campo religioso, las identidades, los movimientos religiosos, etc. Los conceptos que utilizamos y que encuadran nuestro objeto de estudio son propios del enfoque de la historia sociocultural, que se encarga del estudio de identidades, prácticas, apropiaciones, representaciones e imaginarios, y es parte de la Nueva Historia Cultural.²⁷ Consideramos que el estudiar los fenómenos religiosos y sociales a nivel popular, esta óptica es adecuada para abordar nuestro objeto de estudio. También consultamos obras sobre los diversos cultos marianos mundiales, nacionales y regionales, y otras que nos refirieron el contexto de la época del Concilio Vaticano II, de la historia de la Iglesia Católica, y la situación política, económica y social de México.

Otra fuente importante de información la constituyó la consulta de material hemerográfico, y algunas entrevistas y testimonios de los habitantes del poblado que encontramos en los trabajos de reporteros, historiadores, antropólogos y sacerdotes que han estudiado el fenómeno de la Nueva Jerusalén, además de los estudios que pudimos

²⁷ Para profundizar en el tema de la Nueva Historia Cultural, se pueden consultar las obras de Peter Burke, *Formas de hacer historia cultural*. España, Alianza editorial, 2000, y *¿Qué es la historia cultural?* España, Paidós, 2006; Roger Chartier, *El Mundo como representación*, entre otras.

encontrar sobre esta, realizados también por historiadores, antropólogos, sociólogos y religiosos. Estos materiales los utilizamos con el propósito de definir el perfil del líder carismático y de los habitantes de la secta, también para reconstruir el funcionamiento de la autoridad, el sistema de creencias y las formas en que ambos coadyuvaron a la cohesión de la secta. El material hemerográfico nos sirvió principalmente para reconstruir las etapas en las que dividimos la historia del pueblo para su mejor estudio.

Esta información, recolectada en distintos momentos de la investigación, nos llevó al análisis interpretativo de las fuentes, y coadyuvaron en gran medida a la culminación de nuestro trabajo, la realización de nuestros objetivos y la comprobación y rectificación de nuestras hipótesis.

CAPÍTULO I CULTOS Y APARICIONES MARIANAS

Conceptualización y características generales

El *Diccionario de la Real Academia Española* define el término *culto*, con tres acepciones que refieren la temática religiosa en la que se encuadra nuestro estudio:

- a) Homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a los beatos.
- b) Conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje.
- c) Honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado.²⁸

Al hablar de lo sagrado, nos estamos refiriendo a “cierto tipo de lugares, objetos, hechos y seres que una cultura define como diferentes de los de la realidad ordinaria.”²⁹ El estudioso eclesiástico Andrés Pardo cita: “el culto es un honor que se tributa a una persona superior a nosotros. El culto rendido a los servidores de Dios honra a Dios mismo, que se manifiesta por ellos y que por ellos nos atrae hacia Él. El Concilio de Trento así lo ha definido contra los que ven en el culto a los santos un modo de superstición”.³⁰ Según el sociólogo Joachim Wach, el culto es la expresión práctica explícita de la religión, y conlleva una acción manifiesta de adoración, de reverencia y de comunicación con el ser sagrado, ya sea éste la divinidad o las personas y los objetos que se consideran investidos de santidad. Engloba el sacrificio propiciatorio y la adoración, la veneración y la oración, el ritual simbólico y el ceremonial, y el sacramento y la consagración de personas, lugares, actos y cosas sagradas. Teóricamente, mantiene un estrecho lazo con la expresión doctrinal, pues su práctica refiere la celebración evidente de la creencia, pero la manifestación del culto es simbólica y ritual en esencia. En este sentido, el culto forma parte nuclear de la *religiosidad*, que según la reflexión del historiador y escritor Fernando Martínez Gil, tiene las siguientes características:

²⁸ Diccionario de la Real Academia Española [en línea] <http://buscon.rae.es/draeI/>

²⁹ Nájera E., Mario Alberto. *Los santuarios. Aspectos de la religiosidad popular en Jalisco*. Guadalajara, Secretaría de Cultura – Gobierno del Estado de Jalisco, 2006, p. 23.

³⁰ Pardo, Andrés (director), et al. *El Libro del Culto a la Virgen*. Valencia, España, Editorial Alfredo Ortells, S.L. 1998, p. 67.

- a) No es inmóvil y siempre igual a sí misma, sino histórica: ha evolucionado, se ha ido transformando a medida que lo hacían la estructura socioeconómica y cultural.
- b) No es una cuestión metafísica exclusivamente, sino, al menos desde la perspectiva del historiador, profundamente humana. Es un fenómeno cultural que, como tal, puede ser explicado en un contexto. Las manifestaciones concretas de religiosidad pueden responder a las necesidades de un momento histórico, de una determinada sociedad, de un grupo de poder o de resistencia al poder.
- c) La religiosidad, en estrecho contacto con el contexto social, económico y político, es producto de ese contexto y a la vez configura ideologías y mentalidades.
- d) Esas construcciones simbólicas -y sus manifestaciones-, aún en el caso de basarse en meras ficciones, son tan importantes como la historia material para entender el pasado y el presente, por cuanto fueron -y continúan siendo- vividas como raíces históricas de verdad indiscutible, que modelaron las mentalidades y las sociedades del pasado -y lo hacen con las del presente- durante varias generaciones.³¹

Los cultos marianos a los que nos referiremos para contextualizar nuestro objeto de estudio se enmarcan, no dentro de una religiosidad guiada estrictamente por los cánones de la Iglesia, sino que refieren a una expresión religiosa propia de las clases populares. De esa forma, muchos de los analistas del fenómeno de la religiosidad coinciden en que la religiosidad es una sola, pues se está hablando de las exteriorizaciones de unas creencias internas, es la expresión de sentimientos internos de la cultura del grupo que lo haga. Sin embargo, es válido admitir que existen manifestaciones de religiosidad que, por su formulación esencial, se han desarrollado y arraigado en las clases populares, en las comunidades locales.³²

³¹ Martínez Gil, Fernando, op. cit., p. 21.

³² Campos y Fernández de Sevilla, Francisco, “La religiosidad popular en los pueblos de la provincia de Toledo según las Relaciones tipográficas de Felipe II” en *Religiosidad popular y modelos de identidad en España y América*, España, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, p. 75. En Google Books [en línea].

Siguiendo lo expuesto por Fernando Martínez Gil, entendemos por *religiosidad popular*, aquel conjunto de prácticas y creencias religiosas en el que “predomina lo imaginativo, lo emotivo y lo corporal; una religiosidad práctica, sacralizante y devocional de una fuerte tendencia individual –a pesar de las manifestaciones colectivas-.” En este tipo de religiosidad, “el pueblo es siempre el protagonista, la institución va detrás enmarcando y dando forma ritual y jurídica al fenómeno que se desarrolla. El pueblo, en consecuencia de su protagonismo inicial, tiene el derecho de expresar su fe según su modo de sentir, de percibir o de comprender el ministerio de Cristo o su presencia en la vida de los santos”³³, es decir, el pueblo se apropia de las formas establecidas por la Iglesia, las convierte en suyas y las expresa de manera que refleja cómo las entiende y siente.

En el documento final de la reunión de obispos de Puebla (1979) se definía la religiosidad popular como “la forma o la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado.”³⁴ Es también llamada “piedad popular”, para distinguirla de la liturgia oficial de la comunidad cristiana edificada alrededor de la administración de los sacramentos. Cualquier ritual externo a estos sacramentos, así como las distintas acciones religiosas de los fieles, entran en esta denominación: oraciones, peregrinaciones, procesiones, devociones, mandas, ofrendas, mortificaciones, danzas, ornatos, etc., pues son la aportación del pueblo a la propuesta oficial. En ese contexto, la religiosidad popular es un espacio de significados, un sistema cultural con símbolos, lenguas y manifestaciones propias. Aquellos que ven desde el interior el mundo de esta religiosidad y captan este modo de vida, de fe y costumbres tradicionales, comprenden que la inspiración proviene del mismo pueblo, y que esta se desarrolla al margen de los cánones oficiales. La religión puede ser por tanto, a veces de manera determinante, un factor de identidad que define *lo que se es*, y que marca la diferencia con el *otro*. En la religiosidad, la forma de entender, sentir y practicar la religión, es de esencial importancia para la transmisión de la tradición.³⁵

Esta religiosidad, no obstante, mantiene una relación estrecha con la de la jerarquía, que se caracteriza principalmente por tratarse de “un cristianismo mucho más racionalizado, jurídico y formalista, que acentúa la dimensión ética sobre la estética, lo

³³ Martínez Gil., Fernando, op. cit., p. 21.

³⁴ Maldonado, Luis, citado en Báez-Jorge, Félix, op. cit., p. 51.

³⁵ Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...*, op. cit., pp. 13, 143 y *La Virgen de Talpa: Religiosidad Local, identidad y símbolo*. Zamora, Colegio de Michoacán, 2003, p. 153; Fernando Martínez Gil, op. cit., pp. 16, 127-128.

intelectual sobre lo emotivo, lo jurídico y lo ritual sobre lo experiencial. Es un cristianismo más cercano a la religiosidad urbana de los grupos ilustrados, que valoran la ortodoxia y lo doctrinal más que la praxis devocional y que cree reconocer pervivencias del paganismo en algunas de las manifestaciones de la religiosidad popular. Es así más intelectualizada, fría y sobria en su expresión que aquella.”³⁶ Esta diferenciación es de relevancia especial para nuestro estudio, pues el culto a la Virgen del Rosario en la secta de la Nueva Jerusalén michoacana es ejemplo y expresión de una religiosidad popular que, sin embargo, consideramos integrista o tradicionalista pues busca recuperar la liturgia tridentina, es decir, intenta volver al cristianismo primitivo perdido por la Iglesia católica después de las reformas del Concilio Vaticano II, aquel cristianismo primitivo que trataron de evocar e implantar en el Nuevo Mundo los primeros misioneros franciscanos, quienes, junto a los colonos laicos, trajeron la semilla de las devociones populares.

Es importante señalar que la misma Iglesia ha mantenido diferentes actitudes frente a los cultos populares, a veces impulsándolos, otras tolerándolos, y otras más, los ha anulado o proscrito. Dentro de los cultos devocionales, destaca entre los que se rinden a los santos, los ángeles y los beatos, el culto a la Virgen María o el culto mariano. El culto a la Virgen o culto mariano se diferencia del culto de adoración, dado solamente a la Santísima Trinidad y a Jesucristo, pues a María se le rinde culto de veneración, como a los ángeles y a los santos. Más precisamente: se le rinde culto de *veneración especialísima* –llamado teológicamente “hiperdulía”- debido a su dignidad superior a la de los ángeles y santos.³⁷ La devoción mariana se refiere siempre a distintas advocaciones de la Virgen, y estos variados títulos o identidades, a su vez, se deben a distintos motivos, a saber:

- a) Hechos de su vida: Virgen de la Visitación, Virgen de los Dolores.
- b) Aspectos de su persona y su misión: Madre de Dios, Virgen Inmaculada, Medianera de las Gracias, Reina de los Apóstoles.
- c) Lugares especiales de su intervención: Lourdes, Fátima, Guadalupe.
- d) Modos de manifestación a favor de la humanidad: María Auxiliadora, Perpetuo Socorro, Reina de la Paz.³⁸

³⁶Vizuete Mendoza. J. Carlos. *Religiosidad popular y modelos de identidad en España y América*. España, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, p. 21. En Google Books [en línea].

³⁷ Pardo, Andrés, op. cit., p. 99; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., p. 143.

³⁸ Pardo, Andrés, op. cit., p. 459.

Una *advocación*, de acuerdo al *Diccionario de la Real Academia Española*, se refiere a:

- a) Tutela, protección o patrocinio de la divinidad o de los santos a la comunidad o institución que toma su nombre.
- b) Denominación complementaria que se aplica al nombre de una persona divina o santa y que se refiere a determinado misterio, virtud o atributo suyos, a momentos especiales de su vida, a lugares vinculados a su presencia o al hallazgo de una imagen suya, etc.
- c) Denominación de las correspondientes imágenes, de los santuarios y días en que se veneran, de las entidades acogidas a su patrocinio, etc.³⁹

Cada Virgen representa a la Madre, es la intercesora ante Dios, la que socorre en toda tribulación, en toda desesperanza, la que protege de cataclismos, enfermedad, desamparo, maldad, la que acude siempre en auxilio de sus hijos, llegando a veces a manifestarse de forma visible, según lo creen los devotos. El aparicionismo es un fenómeno propio de la religiosidad popular. La socióloga y antropóloga Alicia Barabás explica que este se conforma por las visiones que tienen algunas personas de seres sobrenaturales, que se les presentan con distintas intenciones. Estas visiones son *hierofanías* –término acuñado por Mircea Eliade, en su obra *Tratado de Historia de las Religiones*–, es decir, manifestaciones de lo sagrado, más concretamente, *teofanías*, manifestaciones locales y visibles, de una divinidad con voluntad y figura, ante los seres humanos. La mayor parte de las veces, el grupo social al que pertenece el vidente, reclama el carácter de “pueblo elegido”. Además, suele tratarse de grupos humanos en crisis, de quienes la divinidad se pronuncia guardián, a quienes hace revelaciones y entrega mensajes, pidiendo a cambio veneración y esperanzas.⁴⁰

Una *mariofanía* se refiere principalmente a una supuesta *aparición mariana* o manifestación de la Virgen María ante una o más personas, en un lugar y tiempo histórico determinado. Cada una se configura según las necesidades de sus creyentes, incluso se las

³⁹ *Diccionario de la Real Academia Española* [en línea] <http://buscon.rae.es/draeI/>

⁴⁰ Barabas Reina, Alicia Mabel. “El aparicionismo en América Latina: religión, territorio e identidad.” en Ana Bella Pérez Castro (coordinadora). *La identidad: imaginación, recuerdos y olvidos*. México, UNAM, 1991, p. 31 [archivo PDF en línea].

ve y representa portando los colores de las fiestas comunitarias, vestidas con los ropajes fantásticos de las leyendas que dan cuenta de sus propios prodigios.⁴¹ En palabras de Robert Faricy, “en cada una de sus venidas, María se aparece de tal modo que las personas a las que viene puedan sentirse relacionadas con ella. Para las personas negras, es negra. A los coreanos les aparece coreana. A los italianos les aparece italiana. Cuando el indio Juan Diego la vio cerca de la Ciudad de México, tenía el aspecto de una india joven. Y no sólo habla la lengua de las personas a las que se aparece, sino que habla incluso del mismo modo, o en su mismo dialecto o con el acento de ellos. Viene como su Madre porque lo es.”⁴²

El autor Félix Báez-Jorge afirma y comprueba con su estudio, *La parentela de María*, que los sistemas rituales y religiosos (ritos, mitos y creencias) de un pueblo no desaparecen, sino que se ven envueltos en un proceso más complicado en el que se transforman, mutan, se sincretizan y combinan en una nueva configuración y dimensiones distintas dependiendo de los procesos de las sociedades en las que se han establecido. Esta aptitud de los sistemas religiosos populares para transformarse yace en el hecho de que se “recrean, a partir de lo antiguo, significados y funciones nuevas, conservando ciertos contenidos tradicionales.”⁴³ Este sería el caso de la Virgen María, pues se trata de una misma referencia histórico-religiosa que se ve con distintos y muy variados rostros, nombres, vestidos, gestos, funciones, lugares, colores, edades, nichos, naciones y razas. Tiene la capacidad de multiplicarse a través de las épocas con nuevas imágenes, nuevas advocaciones, y cada una de ellas es una historia de la fe de los devotos marianos.

Esta diversidad de tonos que tienen las advocaciones, permite ver el alcance de la presencia y acción de la Virgen en la vida personal y en la vida de comunidad, y para los estudiosos eclesiásticos representan la respuesta de amor del creyente, que ha marcado en el espacio y el tiempo el recuerdo de la acción de María en su historia, por medio de lo que demuestran su gratitud, asignando un título a una de sus facetas preferida, por la que siente más apego.⁴⁴ De esta manera, tenemos que las construcciones simbólicas que constituyen los cultos y apariciones marianas, mezclan en ellas tanto ficciones como realidades,

⁴¹ Báez-Jorge, Félix, op. cit., p. 181.

⁴² Faricy, Robert, “Apariciones de la Virgen no reconocidas oficialmente por la Iglesia”, en Andrés Pardo, op. cit., p. 1339.

⁴³ Báez-Jorge, Félix, op. cit., pp. 15-16, 37.

⁴⁴ Pardo, Andrés, op. cit., p. 460.

determinadas por los intereses de la comunidad, pero muchas veces también, por los de las oligarquías civiles y eclesiásticas. Las apariciones marianas tienen un largo historial en México y en el mundo. El más famoso de los ocurridos en México es la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531, mito fundador del catolicismo mexicano, y así, como se verá, muchos otros cultos marianos, especialmente los que nacen a partir de una supuesta aparición de la Virgen, son parte fundamental de la religiosidad popular, y aquellos que se han desarrollado en América Latina deben su origen a la tradición española que trajeron los frailes que acompañaron a los conquistadores europeos.

Desde que sucedió la legendaria aparición de la Virgen al apóstol Santiago en Zaragoza, España, las apariciones marianas fueron multiplicándose a través de los años y en distintos lugares; la Iglesia ha aceptado muy pocas como auténticas. Desde el siglo XIX, sólo nueve han sido aprobadas oficialmente y durante el siglo XX, estos fenómenos milagrosos parecen haberse multiplicado significativamente, pues llegan a pasar de los 200, dándose sobre todo en Europa, América y África. Muchos fieles ven en estos sucesos extraordinarios, advertencias de que el mundo está por llegar a su fin y que la humanidad debe retomar el camino de Dios, y acuden al lugar de la aparición esté o no oficialmente aprobada. Otros, en cambio, se muestran escépticos para con los videntes, en tanto lo Iglesia no establezca la veracidad de sus visiones.⁴⁵

Si bien es cierto que los santuarios que florecen a partir de una aparición mariana acogen peregrinaciones muchas veces masivas, y son famosos porque los devotos creen recibir milagros y favores divinos en ellos, la Iglesia se muestra reticente y cuidadosa, a veces hostil o represiva, a la hora de reconocer estos portentos, y lo es mucho más para aprobar las palabras de los videntes. Incluso se esfuerza por advertir a los fieles que en tanto no haya un reconocimiento oficial de los milagros, deben tomar con prudencia todo lo referente a ellos, a las apariciones y a los mensajes divinos que supuestamente se reciben. Por esto, muchos de los casos aparicionistas no han sido reconocidos, aun cuando son frecuentemente visitados por gran cantidad de peregrinos.⁴⁶

El país con más apariciones marianas ha sido Italia, con casi un centenar de ellas, seguido por Francia, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. De estos más de 200 casos,

⁴⁵ *Ibíd.*, p. 1315.

⁴⁶ *Ídem.*

solamente 57 han sido tomados en cuenta por los obispos locales, que son quienes deben estimar la veracidad del suceso. Los especialistas Bernard Billet y Giuseppe Besutti, que elaboraron un catálogo de apariciones marianas, opinan que aun cuando un obispo diera fe de este tipo de milagros, los fieles no deben sentirse obligados a creerlos, porque el hecho de que se acepte oficialmente sólo significa que se permitirá su divulgación y que puede creerse en él sin daño a la fe y a las costumbres, autorizándose como una forma de culto.⁴⁷ Las apariciones marianas que han sido reconocidas por la Iglesia durante los siglos XIX y XX son las siguientes:

- a) La Milagrosa a Santa Catalina Labouré; Francia, 1830.
- b) Santandrea de Fratte; Roma, 1842.
- c) La Salette; Francia, 1846.
- d) Lourdes; Francia, 1858.
- e) Pontmain; Francia, 1871.
- f) Gietrzwald; Polonia, 1877.
- g) Fátima; Portugal, 1917.
- h) Beauraing; Bélgica, 1932.
- i) Banneaux; Bélgica, 1933.⁴⁸

Después de estas últimas dos, ninguna otra aparición del siglo XX ha sido reconocida. Según los estudiosos eclesiásticos, cuando la Iglesia ha aprobado una aparición mariana, es porque se ha sometido el suceso a una investigación rígida y total, y porque los expertos oficiales han analizado con sumo cuidado el caso y no han descubierto falsedad alguna. Incluso se elaboró un documento llamado *Normas de esta Congregación sobre la manera para juzgar presuntas apariciones y revelaciones privadas* (25 de febrero de 1978), que establece los criterios según los cuáles se inicia el proceso para el reconocimiento oficial de un prodigio. La Iglesia también se ha visto en la necesidad de desacreditar las expresiones de fe en algunos lugares de apariciones por no tener éstas suficientes pruebas para validarlas. Muchas veces se ha llegado a considerar que se trata de simples alucinaciones o que se deben a otro tipo de intenciones deshonestas. Y es que se trata de un

⁴⁷ *Ibíd.*, p. 1316.

⁴⁸ *Ídem.*

fenómeno que dentro de la misma Iglesia, se puede atribuir a una patología psicosociológica, y cuando el caso cobra mucha importancia suele convertirse en un asunto incómodo sobre el que es difícil pronunciarse, como ha sucedido con el fenómeno de los milagros.⁴⁹ La Iglesia Católica fundamenta estas actitudes en lo siguiente:

- a) La teología desconfía de lo “sobrenatural sensible”, aunque no va en contra de la naturaleza misma de la fe.
- b) La teología bíblica opone la Revelación, que es la Palabra de Dios, a revelaciones hechas con posterioridad, pues la certeza *absoluta* de la Revelación supera a la incertidumbre *relativa* de las apariciones, incluso de aquellas reconocidas oficialmente.
- c) La teología dogmática ha definido las “revelaciones privadas” negativamente como accesorias y sin autoridad. La teología fundamental también las degrada y llega a establecer que no tienen que ver con la fe católica y no encuadran en el fundamento y principio de la doctrina eclesiástica.
- d) El Derecho Canónico sólo se ha pronunciado sobre las precauciones que hay que considerar para limitar o reprimir estos fenómenos.⁵⁰

A pesar de estos pronunciamientos, muchos de los cultos populares que conforman la diversidad devocional de América Latina y de otras partes del mundo, no han tenido la necesidad de ser reconocidos por la oficialidad de la Iglesia para establecerse como legítimos, para perdurar en el tiempo y mantener sus leyendas aparicionistas y de milagros como una verdad aceptada. Es precisamente este aspecto pastoral lo que destacan aquellos eclesiásticos que buscan rescatar la tradición aparicionista pues, en palabras del padre René Laurentin, doctor en Letras y Teología, “su función no es completar el Evangelio... sino solamente volverlo a poner ante nuestros ojos ciegos y nuestros oídos sordos: actualizarlo en función de tiempos y lugares nuevos, manifestar nuevas virtualidades del Evangelio... Vivifican el Evangelio en situaciones históricas o geográficas nuevas.”⁵¹ Para él, las

⁴⁹ Laurentin, René. *Apariciones actuales de la Virgen María*. Ediciones Rialp, S.A., Madrid, España, 1991, pp. 4, 18-19. [versión PDF]; Robert Faricy, op. cit., p. 1337; Andrés Pardo, op. cit., p. 1316;

⁵⁰ Laurentin, René, op. cit., pp. 7-8, 17.

⁵¹ Báez-Jorge, Félix, op. cit., p. 11; René Laurentin, op. cit., pp. 9-10.

apariciones pueden ser válidas puesto que, según la convicción de los creyentes, han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y no terminaron con los tiempos apostólicos. De esta manera, la verdadera importancia de estos cultos populares, lo que aportan a la cultura de cada pueblo, no se encuentra en su verdad histórica, pues la de varias tradiciones medievales a partir de las cuáles surgieron santuarios de los más venerados no podría mantenerse tras un análisis científico. Lo que hay que tener en cuenta, no es su veracidad, sino la vitalidad y la ortodoxia de la vida religiosa que se despliega en torno a esos lugares: si no hay nada contrario a la fe y las costumbres, y las apariciones producen “buenos frutos”, un obispo puede hacerse cargo del fenómeno y autorizar oficialmente su culto, aún sin afirmar la autenticidad de los prodigios.⁵²

Algunas de las apariciones marianas del siglo XX que no han sido reconocidas oficialmente por la iglesia, pero que han tenido trascendencia y que son objeto de un arraigado culto son:

- a) Garabandal; Santander, España. De 1961 a 1965. Nuestra Señora del Carmen.
- b) Betania; Venezuela. Desde 1976. Nuestra Señora de Lourdes.
- c) Puerto Rico. Desde 1953. Virgen del Rosario.
- d) San Nicolás; Argentina. De 1983 a 1990. Virgen del Rosario.
- e) Cuenca; Ecuador. Desde 1990. Nuestra Señora de Guadalupe.
- f) Filipinas. En 1948 y 1986. Mediadora de Toda la Gracia.
- g) Naju; Corea del Sur. Desde 1985. La Santa Madre.
- h) EEUU; Scottsdale, Arizona y Emmitsburg, Maryland. La Santa Madre.
- i) Phoenix, Arizona. Nuestra Señora de América.
- j) Stenbenville, Ohio. Nuestra Señora de los Mártires de América del norte.
- k) Conyers, Georgia. Nuestra Señora de Medjugorje.
- l) Chicago, Illinois. Reina de la Paz.⁵³

Hay que señalar que, como hemos mencionado, durante el siglo XX se dio la continuidad del fenómeno aparicionista, y más que esto, hubo una superabundancia. El Dr. Laurentin opina que esto puede deberse a dos causas principalmente: Que en estos “tiempos

⁵² Laurentin, René, op. cit., p. 20.

⁵³ Pardo, Andrés, op. cit., p. 1353.

tan complejos”, en los que se han hecho tan normales y tan aceptados los asuntos de la mística, la quiromancia, las adivinaciones de la buena ventura, la medicina alternativa, etc., las apariciones formen sólo parte de este entramado. Por otro lado, podría ser que en el clima actual en el que hay un latente y continuo sentimiento de crisis provocado por la carrera armamentista y el llamado “equilibrio del terror”, las personas tienden a ver señales proféticas por doquier, están esperando “ver algo”, y se vuelven propensas a las “proyecciones simbólicas subjetivas.”⁵⁴ Nos inclinamos a pensar que esta segunda explicación tiene un elemento de verdad pues es cierto que en épocas turbulentas se han visto multiplicarse estos y otros fenómenos como los movimientos mesiánicos, salvacionistas y milenaristas.

En este punto, queremos resaltar los elementos comunes que la mayoría de las apariciones marianas, aprobadas oficialmente o no, comparten entre sí independientemente del contexto cultural, geográfico o temporal:

- a) La aparición sucede ante una persona humilde, pobre, casi siempre de origen campesino.
- b) El propósito de la visita es por lo general llevar un mensaje de salvación.
- c) La aparición de la Virgen hace una petición para que se funde una ermita o templo en el lugar del suceso milagroso, al que puedan acudir los fieles.
- d) La aparición es quien normalmente entrega o delega una imagen de ella misma, para que se le construya un lugar para resguardarla.
- e) El vidente, en la mayoría de los casos, con el temor de no ser creído por los letrados, pide se le otorgue un signo o señal con lo que pueda probar sus palabras. Esta señal es siempre concedida por la Virgen y se prueba eficaz para que las autoridades, casi siempre un obispo o miembro de la Iglesia, dejen de cuestionar el milagro y acudan al sitio del prodigio.
- f) Se cumple el deseo de la Virgen y se erige un lugar de veneración y oración.

⁵⁴ Laurentin, René, op. cit., p. 7.

Estos elementos los veremos ejemplificados en los siguientes apartados del capítulo, al hacer una relación de varios cultos y leyendas aparicionistas europeas y americanas, no sin antes destacar que la Virgen del Rosario será uno de los elementos claves de la fundación de la Nueva Jerusalén michoacana, pues, como bien dice el historiador Juan Carlos Ruiz Guadalajara, se trata de una “virgen que se aparece a una campesina, que anuncia el fin del mundo, que pide la construcción de un santuario para congregar y guiar a los escogidos, que manifiesta su descontento con las reformas del Concilio Vaticano II, y que habla a través de médiums.”⁵⁵ A excepción de las últimas dos características, se puede decir que los neojerusalenses recuperaron las funciones místicas atribuidas a la Virgen, y las adaptaron para recrear un ambiente milenarista de arrepentimiento ante un mundo moderno y sumido en el caos.

Ahora bien, pasemos a la definición de la palabra secta y de la denominación Nuevos Movimientos Religiosos, asunto que es un tanto más complicado. Ya hemos hecho notar que la religión tiene entre sus funciones esenciales, el crear y conservar tanto la identidad individual como la comunitaria. Da sentido a quienes somos y a quienes son como nosotros. De aquí, se parte a concebir a las demás religiones como “las otras” para fortalecer esta identidad religiosa propia, considerando a las otras creencias, las más de las veces, como falsas, como heréticas. Y suele suceder que, a su vez, los llamados herejes o sectarios se ven a sí mismos como los poseedores de la verdadera fe, o como aquellos que la conservan o recuperan.⁵⁶

Los nuevos movimientos religiosos (NMR) se han visto proyectados al mundo con una imagen negativa a pesar de que esta denominación se viene utilizando, principalmente por los sociólogos, para dejar atrás la connotación peyorativa de la palabra secta, dándoles así a ambos términos una especie de equivalencia. Por otro lado, hay quienes hacen distinción entre secta y NMR de acuerdo a ciertos criterios, y otros más que utilizan ambos términos indistintamente. Lo cierto es que el debate continúa, y que debido a la dificultad de clasificar y encuadrar a estos fenómenos religiosos, no se ha llegado a ningún acuerdo en cuanto a cuándo se habla de una secta y cuándo de un NMR, o si ambos son lo mismo, o si

⁵⁵ Ruíz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., p. 120.

⁵⁶ Siegler, Elijah. *Nuevos movimientos religiosos*. Madrid, España, Ediciones Akal, 2008, p. 25.

siendo denominaciones distintas, dependiendo del carácter del fenómeno religioso que se esté tratando, puede éste entrar en ambas categorías.

Nosotros encontramos que a pesar de todo, hay un cierto consenso en cuanto a los criterios de clasificación, y que hay pequeñas diferencias entre lo que es una secta y lo que es un NMR. El concepto cristiano de herejía, es el antecedente directo de la denominación moderna de secta, que se usó para referirse a grupos religiosos desviados del cristianismo ortodoxo, o considerados heréticos. La raíz etimológica de la palabra secta proviene de los verbos latinos “secare”, que significa “cortar”, “separar” o “romper con”, y del verbo “sequi”, que se refiere a “seguir”, “optar por”. El término ha sido utilizado por las religiones oficiales para remitir a los grupos separados del tronco común. También ha sido empleado para designar a individuos o grupos sociales radicales que dejan sus lugares de origen.⁵⁷

El sociólogo Max Weber define secta en función de su contraposición a una iglesia. Weber tomaba como punto de referencia una iglesia internacional oficial o dominante para denominar a un grupo como secta, que a su entender es la “comunidad de los personalmente creyentes y regenerados, y sólo de éstos... Su carácter sectario consiste en la índole exclusivamente voluntarista de la comunidad religiosa; para no admitir en su seno elementos impuros y no apartarse, por tanto, del modelo evangélico...” En oposición, la iglesia viene siendo una institución que engloba tanto a puros como a impuros, y se es parte de ella desde el nacimiento, por lo que tiene un carácter universalista. También afirmaba que “una iglesia es una institución que administra como una función la gracia y los bienes religioso de salvación, la pertenencia a la cual es obligatoria y, por ello, no prueba nada sobre las cualidades de sus miembros, mientras que una secta, por el contrario, es una asociación voluntaria, exclusiva de los cualificados en una ética religiosa, en la que se entra de modo voluntario cuando se es admitido, en virtud de pruebas religiosas”. Otra de las cosas que diferencia a una secta de la iglesia, según el sociólogo, es la disciplina moral rígida y estricta para mantener la pureza de los miembros del grupo cismático.⁵⁸

Ernst Troeltsch, discípulo de Weber, hace una distinción más detallada entre iglesia y secta, proponiendo que en tanto la iglesia es conservadora y tiende a dominar las masas,

⁵⁷ Rubio Ferreres, José María. “Los nuevos movimientos religiosos y las sectas.” [en línea], s/p, [archivo PDF]; http://www.buenanueva.net/Teologia/1_8_1sectas.htm; Siegler, Elijah, op. cit., pp. 26,31.

⁵⁸ *Ibíd.*

las sectas suelen ser innovadoras, y estar formadas por grupos relativamente reducidos. En tanto las iglesias tienden a adecuarse al contexto socio-cultural e institucional, y colaboran con y se sirven del Estado y de la élite, las sectas forman una estructura cerrada en torno a si mismas, fuera del entorno social y de las demás religiones, y de hecho suelen mantener una actitud de rechazo o indiferencia frente a la sociedad, y se las ve relacionadas, en varios casos, con las clases humildes y los desposeídos. Además, una vida ascética, para la iglesia, es solamente una forma de conseguir virtudes y demostrar un alto nivel de religiosidad, mientras que para las sectas, ese tipo de vida es el principio esencial de su aislamiento del resto del mundo, y es también una manera de oponerse a las instituciones establecidas en él.⁵⁹

Aunque se han construido otras definiciones de lo que son las sectas, la que nos proporciona Troeltsch, que se limita a sectas de corte milenarista, expone claramente las características que encontramos en la Nueva Jerusalén, lo que nos lleva a pensarla también como secta, a excepción del mencionado carácter “innovador”, pues la comunidad neojerusaléna es netamente tradicionalista. Sin embargo, como explica José María Rubio Ferreres, y siendo una opinión compartida por la mayoría de los teóricos de la religión, es muy difícil que un fenómeno religioso se ajuste en su totalidad a los criterios establecidos en los conceptos, y puede suceder que se encuadren en distintas categorías. Es posible incluso que coexistan en un mismo fenómeno características de una iglesia y de una secta, como sucede con la Nueva Jerusalén, y su naturaleza conservadora.⁶⁰

Otro concepto de secta que remite al origen de la Nueva Jerusalén nos lo da el sociólogo Joachim Welch, que dice que es una de las posibles evoluciones de todo cuerpo religioso, cristiano o no, cuando se inicia una etapa de “protestación”, es decir, un momento en el cual se cuestionan las estructuras, las creencias y las prácticas.⁶¹

Bryan Wilson, que deja claro que está en contra de oponer los conceptos de iglesia y secta, provee de características más definidas para catalogar a cualquier movimiento religioso como sectario, en función de si presenta los siguientes ocho rasgos:

⁵⁹ Ídem.

⁶⁰ Ídem.

⁶¹ Ídem.

- a) Voluntariedad: las sectas son asociaciones libres, pues los individuos deciden su adhesión al grupo religioso, aunque existe la tendencia a que los hijos de los miembros pertenezcan también a él.
- b) Exclusivismo: una secta se ve a sí misma como poseedora de la verdadera fe, de los ritos apropiados y del modelo de comportamiento recto que garantiza la pureza de la comunidad. Se excluye a sí misma del resto de la sociedad y de otros grupos religiosos, siendo este acto de separación una negación de su autoridad y santidad. Suelen pedir de los miembros un compromiso ineludible, y un sometimiento total a las normas y principios del grupo.
- c) Méritos: por lo general, siendo que la secta es la que admite o rechaza al adepto, existe un acto de aceptación que puede consistir en pruebas de distinto carácter, aunque en algunos casos, esta prueba es algo puramente formal.
- d) Autoidentificación: las sectas tienen un firme sentido de la identidad, por ello sus límites son muy claros y es posible diferenciarlas de otros grupos.
- e) Status de élite: una secta se considera a sí misma como una élite, pero es una élite religiosa-salvífica.
- f) Expulsión: las sectas acostumbran expulsar a aquellos que dejan de adherirse a las normas de la comunidad, o que llegan a ser considerados indeseables o impuros.
- g) Conciencia: de segregación y compromiso, pues son claramente conscientes de ser integrantes de un grupo diferenciado, con el que se encuentran completamente comprometidos.
- h) Legitimación: este rasgo es uno de los más importantes de una secta, porque ninguna surge sin un motivo ideológico que la justifique. Además, se asignan a sí mismas una autoridad que descalifica la de los demás sistemas religiosos. También, por lo general, existe un grupo de personas o un individuo (el líder carismático) que, con autoridad atribuida, legitiman la secta frente a otros grupos, y de hecho, cuando la secta es dirigida por y se

forma alrededor de un líder carismático, su autoridad carismática es lo que legaliza a la secta.⁶²

Para Wilson, las sectas son también “movimientos de protesta religiosa. Sus miembros se separan de los demás hombres en lo que se refiere a sus creencias, prácticas e instituciones religiosas, y a veces, incluso del gobierno secular... El seguir perteneciendo a ella se basa en el sometimiento evidente y constante a las creencias y prácticas de la secta. Los que pertenecen a una secta ponen su fe ante todo y ordenan su vida de acuerdo a ella.”⁶³ Esto es justamente lo que ocurre en La Ermita, en la que la vida comunitaria se desarrolla alrededor del rito tridentino y las normas de convivencia establecidas por el líder carismático, Papá Nabor, desde su fundación.

En otra caracterización del término, el teólogo Richard Niebuhr afirma que una secta se destaca por su interés de conservar la pureza de la fe, pues la razón de la separación de la comunidad respecto del grupo dominante es precisamente la pérdida o la corrupción en que éste incurre de la pureza de la fe y las costumbres. Jean-Francois Mayer ratifica esta explicación cuando expone que “el término secta designa a un grupo cismático fundado por fieles que han salido de la Iglesia de origen para crear un nuevo movimiento en el cual intentarán el retorno al mensaje auténtico.”⁶⁴ En nuestro caso, la secta de la Nueva Jerusalén nace como un retorno a la tradición tridentina, con su doctrina, sus ritos y sus normas.

Ahora bien, para referirnos a los nuevos movimientos religiosos hay que señalar primero que también se les ha llamado nuevas religiones, religiones marginales, movimientos religiosos libres, movimientos religiosos alternativos, etc., pero actualmente se ha usado más comúnmente la denominación de nuevos movimientos religiosos o NMR. Esta última, se presume que fue usada por primera vez en 1991 por el Prefecto del Vaticano para el Diálogo Interreligioso, el Cardenal Francis Arinze, en contraposición del término secta, para designar a los movimientos religiosos y espiritualistas que habían surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Arinze enumeró por entonces cuatro tipos distintos:

⁶² Ídem.

⁶³ Ídem.

⁶⁴ Ídem.

- a) Provenientes del cristianismo.
- b) Provenientes de religiones no cristianas.
- c) Provenientes o promotores del paganismo.
- d) Grupos gnósticos u ocultistas.⁶⁵

Muchos de los NMR, ya sea que se consideren equivalentes o diferentes a las sectas, han sido calificados de peligrosos y antisociales, por razones distintas como los supuestos “lavados de cerebro” de personas vulnerables, se les ha acusado también de tener creencias y rituales extraños, de fomentar prácticas sexuales anormales y de ser, en algunos casos, fraudes y estafas para obtener dinero y trabajo de sus adeptos, manejados por un líder carismático; además se les ha vinculado con actos violentos. Lo cierto es que la mayoría de las veces, esta mala imagen, tanto de los NMR como de las sectas, es producto de la publicidad negativa y sensacionalista de los medios masivos de comunicación.⁶⁶

En cuanto a una posible definición de los NMR, hay que decir que el calificativo de “nuevos” se refiere más al hecho de que son expresiones nuevas de religiosidad, tengan o no su origen en antiguas religiones, sean o no tradicionales, porque su índice de aparición siempre ha sido alto y se trata de un fenómeno global. Si consideramos que los NMR pueden ser sólo una nueva forma de referirse a las sectas, entonces no implican ninguna novedad, porque los movimientos cismáticos han existido junto con las religiones de más antigüedad. Por otro lado, más allá de pensar que estas expresiones de religiosidad podrían significar los “últimos alientos” de la religión, se estaría más bien frente a una muestra más de la continuidad de ésta, de su vitalidad inagotable. Para los sociólogos religiosos Rodney Stark y William Bainbridge, los NMR han estado surgiendo de forma cíclica como réplica a la pérdida de influencia de las religiones oficiales, que no ha logrado proveer a los devotos aquellas “compensaciones”, alivio, respuestas, etc.⁶⁷

Se les clasifica como religiosos, porque siendo la religión un sistema de creencias que postula y afirma la existencia de seres sobrenaturales y que provee de respuestas a las preguntas últimas de la vida, los NMR también son un sistema de creencias que proporcionan respuestas alternativas a las de las religiones oficiales, y que tienen una forma

⁶⁵ http://www.buenanueva.net/Teologia/1_8_2nuevosMovRel.htm

⁶⁶ Siegler, Elijah, op. cit., p. 16; Rubio Ferreres José María, op. cit.

⁶⁷ Siegler, Elijah, op. cit, pp. 19-20; Rubio Ferreres, José María, op. cit.

diferente de concebir a esos seres o fuerzas sobrenaturales. Es de hacer notar que aunque para algunos autores, los NMR no se hallan en una situación de tensión con el resto de la sociedad, otros exponen este conflicto como una de las características de estos fenómenos religiosos.⁶⁸

En realidad, para clasificar alguna organización o comunidad religiosa como secta o como NMR, todo depende del contexto, y del punto de vista de quien la califica, porque siendo así, algunos sistemas de creencias establecidos y con trascendencia mundial pueden ser vistos como NMR, aun cuando sus miembros insistan en que se trata de una religión. Por ejemplo, en su momento, el naciente cristianismo fue considerado como otra secta judía por los romanos, y cuando la Iglesia cristiana tuvo una influencia notable en el mundo occidental y empezaron a surgir de ella nuevos movimientos como el arrianismo, el montanismo o el gnosticismo, estos fueron vistos como sectas, como movimientos “cismáticos”. Asimismo, los anabaptistas, los cuáqueros y los puritanos fueron llamados sectas por los protestantes.⁶⁹

Hay que mencionar también que los NMR en conjunto no comparten mucho entre sí, siendo la excepción el hecho de su increíble diversidad. En cuanto a las creencias y las prácticas, estos fenómenos más bien las comparten con la tradición religiosa de la que proceden, si es que provienen de una; aunque la idea de la inminente destrucción del mundo y el surgimiento de uno nuevo, es decir, una concepción milenarista, sí es común a varios NMR y sectas.⁷⁰

Muchas han sido las clasificaciones que se han elaborado para ordenar a los NMR y las sectas dentro de una categoría específica, y varias de ellas coinciden en catalogarlos de acuerdo a su origen o raíces. Bryan Wilson propone una clasificación en función de los tipos de oferta de salvación, puesto que este es el fin último de estos movimientos, y su doctrina, su ética social, sus relaciones internas y su actitud frente al mundo externo dependerán de su propia concepción del mundo, de lo sagrado y de qué comportamiento deberá adoptarse y que camino deberá tomarse para conservar la pureza y alcanzar la salvación. De esta manera, Wilson ordena a los NMR y sectas de acuerdo a sus respuestas religiosas para lograr la salvación en:

⁶⁸ Siegler, Elijah, op. cit, pp. 17-18.

⁶⁹ Rubio Ferreres, José María, op. cit.

⁷⁰ Siegler, Elijah, op. cit, pp. 18, 23.

- a) Conversionista.
- b) Revolucionista o transformista.
- c) Introversionista.
- d) Manipulacionista.
- e) Taumatúrgica.
- f) Reformista.
- g) Utópica.⁷¹

Con base en esta clasificación y en lo establecido por Wilson, creemos que la Nueva Jerusalén comparte los rasgos de las sectas revolucionistas e introversionistas, a saber:

La revolucionista concibe al mundo como esencialmente malo, y la salvación ocurre por medio de la transformación del mundo, la cual se llevará a cabo mediante una acción divina (ideas milenaristas, el fin del mundo), aunque se requerirá la participación de los integrantes de la comunidad. Por su parte, la introversionista también piensa al mundo exterior como un lugar impuro y pecaminoso y a la Iglesia como corrupta y desviada de la fe verdadera, y por ello es necesario aislarse, separarse de ellos, pues la salvación sólo se encontrará al interior de una comunidad desligada de éste mundo malsano. Esta comunidad es considerada el símbolo y la realización de un pacto con Dios, y su vida cotidiana se enfoca en las prácticas religiosas. La creencia en la presencia de un poder divino es común, y esta manifestación es tenida como confirmación de la santidad de la comunidad, y de que sólo ahí reside la oportunidad de obtener la salvación. Este tipo de sectas y NMR suelen rechazar también cualquier tipo de tecnología moderna y conformarse como colonias autosuficientes.⁷²

⁷¹ Rubio Ferreres, José María, op. cit.

⁷² Ídem.

La tradición aparicionista española: origen de la tradición aparicionista latinoamericana

Debido a que nuestro objeto de estudio refiere a un fenómeno religioso nacido de una tradición mariana aparicionista, nuestro contexto sobre los cultos marianos que han surgido en Europa y en América se refiere especialmente a aquellos surgidos de las supuestas apariciones milagrosas de la Virgen en sus distintas advocaciones –ya sea la aparición de la Virgen misma o de una imagen de ella-. Además, para tener una amplia visión de los elementos que caracterizan a los cultos marianos en América Latina, debemos remitir principalmente a la tradición española. Hay dos períodos en los que el proceso de construcción simbólica de las mariofanías se observa de manera más evidente: en los siglos XII y XIII, durante la conquista peninsular cristiana, y en los siglos XVI y XVII, durante la colonización europea de América.

La conquista cristiana y el proceso de repoblación provocaron el surgimiento de varias comunidades rurales que tuvieron la necesidad de unir a poblaciones heterogéneas, arraigar en un espacio y ponerse en contacto con una divinidad. Por estos tiempos proliferaron las parroquias consagradas bajo la protección de alguna advocación de la Virgen y de los santos, así como las ermitas o santuarios puestos estratégicamente en el centro de las poblaciones, muchas veces obedeciendo a la petición de la divinidad, con los propósitos antesmencionados. La mayor parte del tiempo, estas manifestaciones de lo sagrado fueron protagonizadas por la Virgen, debido a su aparición o a que intervenía para el hallazgo de una imagen suya.⁷³

Las apariciones tuvieron como sellos distintivos el que fueran presenciadas por labradores o pastores solitarios –personas humildes, trabajadores, perteneciente a la clase popular- sorprendidos por la resplandeciente presencia de la Madre de Dios, que presuntamente ocurrieron en parajes naturales o sobre un árbol, el que la divinidad obrara un milagro o diera señales milagrosas frente al individuo o a la comunidad campesina, para validar su carácter sagrado y cimentar la creencia en ella. Una vez que se tenía la fe de los devotos, la Señora pedía a la comunidad, de la que se declaraba protectora, que le erigiera una ermita justo en el lugar de su aparición o del descubrimiento de su imagen. Este modo

⁷³ Martínez Gil, Fernando, *op. cit.*, p. 22.

de proceder dio pie al nacimiento de una enorme cantidad de santuarios, lugares de carácter sagrado, al menos para la memoria popular.⁷⁴ En estas primeras fundaciones y construcción de leyendas aparicionistas, podemos encontrar el origen español de los elementos esenciales que han caracterizado a la mayoría de apariciones marianas en México y el resto de América Latina, con diferencias mínimas.

Las implicaciones que tenía una aparición mariana eran, en primer lugar, la creencia de que el suceso demostraba para los habitantes del lugar, que a la Virgen le agradaba dar protección a su comunidad, que estaba al cuidado de ellos. En segunda, el espacio geográfico de la aparición pasaba a tomar un carácter sagrado y se transformaba en un punto de comunión con la santidad, difundida por el hecho milagroso o la imagen hallada, de la que se dirá en varias ocasiones que ha sido tallada por San Lucas y llevada al lugar por el apóstol Santiago. En tercer lugar, para el contexto de España, se consideraba que la imagen perdida durante la dominación musulmana resurgía y renovaba la conexión con el cristianismo preislámico al manifestarse ante los fieles, legitimando a la vez la reconquista del propio territorio. Por último, el suceso milagroso y la insistencia de la imagen en permanecer o regresar al lugar afirmaban a la comunidad frente a otros centros de poder.⁷⁵ De esta manera se conformaba un *santuario*, que fue –y es- una manifestación de la inclinación del ser humano por demarcar lugares de carácter sagrado en el espacio profano, donde se posibilita el contacto y la comunicación con lo sobrenatural. Tienen su semilla en los siglos románicos y bizantinos, como reflejo del culto al templo de Jerusalén, y en la actualidad es un título canónico que solamente se otorga a aquellos lugares de culto muy notables y que rebasan el ámbito local.⁷⁶ Son entendidos también como puntos donde se puede encontrar seguridad, donde hay resguardo y protección de la realidad caótica, del mundo exterior.

Al santuario que se fundaba con base en un suceso milagroso –una *hierofanía*, una manifestación de lo sagrado, una revelación, un milagro, la aparición de un santo, de la Virgen o de Cristo- se le adjudicaban diversas funciones: protección contra las desgracias, curación de enfermedades, ordenación del territorio al actuar como centro de gravedad de

⁷⁴ *Ibíd.*, p. 23.

⁷⁵ Martínez Gil, Fernando, *op. cit.*, p. 23; Barabás Reina, Alicia Mabel. “El aparicionismo en América Latina: religión, territorio e identidad.” en Ana Bella Pérez Castro (coordinadora). *La identidad: imaginación, recuerdos y olvidos*. México, UNAM, 1991, pp. 32-33 [archivo PDF en línea].

⁷⁶ Nájera E., Mario Alberto, 2006, *op. cit.*, p. 15.

devotos y peregrinos, elemento de cohesión interna de la comunidad, y determinante de la diferenciación de lo propio con lo “externo”, con lo “otro”. La mayoría de las veces, el máximo alcance de estas devociones rurales no sobrepasó la esfera local, aunque algunos santuarios alcanzaban la delimitación de la comarca, y cuando el radio llegaba más allá de la comarca se debía al apoyo de un monasterio o una monarquía. Sin embargo, en esta cualidad local de los santuarios también podemos encontrar la idea del privilegio que tenía ese lugar en especial, por haber sido escogido por la divinidad para manifestarse; y para los santuarios que alcanzan a traspasar el ámbito local tenemos que “son lugares sagrados complejos y polifacéticos que no sólo marcan emblemáticamente el territorio donde se ubican, sino que son factores principales de interacción social.”⁷⁷

Tras la Reconquista española, el nuevo poder trató de dar a la muy heterogénea comunidad –formada por mozárabes, musulmanes, judíos, castellanos y francos- mayor cohesión mediante la cristianización del centro religioso con mayor carga simbólica en Toledo, convirtiéndolo en catedral. Se substituyó el rito mozárabe por el romano o francés, adoptado anteriormente por la Iglesia castellana bajo la influencia de Cluny. Esto planteó una oposición entre ambos ritos por lo que se buscaron elementos comunes que facilitara su relación, siendo uno de ellos la devoción a la Virgen y a los santos patronos. Estos y otros componentes que compartían ambas tradiciones fueron integrándose en una sola. El relato y escritura de milagros fue uno de los medios utilizados para este proceso.⁷⁸ Fueron varias las leyendas que se formaron después de la Reconquista, narrando cómo las imágenes marianas fueron escondidas, tapiadas o deportadas de las ciudades españolas invadidas por los musulmanes para salvarlas de la destrucción, y aquellas que eran descubiertas, se mostraban imposibles de destruir. Se relataba cómo, después de la expulsión de los musulmanes, las imágenes reaparecían, eran encontradas milagrosamente, tras lo cual se retomaba su culto, se les adjudicaban poderes taumatúrgicos, ocurrían milagros y se veneraban localmente, convirtiéndose más tarde en símbolos de la Reconquista.

La aparición mariana de mayor trascendencia histórica de esta época fue aquella en la que se dice que la Virgen premió al santo prelado de Toledo con una casulla por ser tan fiel devoto suyo. De esta manera, la catedral y la liturgia que representaba Toledo, se

⁷⁷ Martínez Gil, Fernando, op. cit., p. 23; Mario Alberto Nájera E., op. cit., pp. 25-26.

⁷⁸ Martínez Gil, Fernando, op. cit., p. 24.

antepusieron al rito mozárabe, actuando a su vez como lazo de unión entre las dos tradiciones. Así, para el siglo XIII, los santuarios marianos abundaban por todo el territorio de la España cristiana, de lo que se dice fue una estrategia de la Iglesia para solucionar el vacío de los templos.⁷⁹

En palabras de los eclesiásticos, cada templo –cada santuario- venía a ser el símbolo de la misma Iglesia, esposa de Cristo, y las Iglesias dedicadas a María -o a su “recuerdo”-, apuntan esta misma realidad eclesial, pues la Iglesia se identifica con María. Esta dedicación, como se hizo común, se manifestaba por lo general con una imagen, teniendo en cuenta algunas veces a una aparición de la Virgen o uno de sus milagros en la historia de un pueblo o de una Iglesia en particular.⁸⁰ Hay que recordar aquí que la palabra *virgen* expresa un estado o condición, no un título ni un nombre. No obstante, en el pensamiento cristiano, cuando se vincula como atributo de María, su significación cambia y adquiere el sentido de un nombre y un título de honor que implica una importancia esencial para los católicos. De esta forma, es comprensible que aquella mujer, cuya existencia y destino fueron considerados por Dios desde el principio de los tiempos y en la que se encarnaría para salvar a la humanidad, debiese ser extraordinaria y única. De este carácter especial adquiere la persona humana de María su relación con la Iglesia, con el Templo de Dios.⁸¹

El Papa Juan Pablo II, en el santuario mariano de Zapopan (homilía de 23-1-1979), resumió las características de un santuario mariano de este modo:

- a) Es un “encuentro en torno al altar de Jesús”, un “lugar de gracia.”
- b) Una visita al santuario tiene la dinámica de *conversión*: “significa por el hecho mismo, la voluntad y el esfuerzo de acercarse a Dios y de dejarse inundar por él.”
- c) Toma a María como ejemplo y ayuda: “mediante la *intercesión*, el auxilio y el *modelo* de María”. Se busca a Cristo “por medio de María”. De este modo, “los santuarios son lugares de conversión, de penitencia, de reconciliación.”⁸²

⁷⁹ *Ibíd.*, p. 25; Félix Báez-Jorge, *op. cit.*, p. 163.

⁸⁰ Pardo, Andrés, *op. cit.*, p. 905.

⁸¹ Raspi, Eduardo Marcos. “Algunas expresiones del culto mariano (s. XIV-XV). Aportaciones para su estudio.” En *Revista Escuela de Historia*, No. 6, enero-diciembre 2007. [Consulta en línea: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-90412007000100017]

⁸² *Ídem.*

A partir del siglo XV, las apariciones marianas dejaron de ser la regla en España, debido, especialmente, al descrédito de los videntes y a la puesta en duda de las apariciones por la Iglesia. En adelante, proliferaron otras manifestaciones de lo sagrado en forma de señales prodigiosas y con la reafirmación de viejas leyendas milagrosas. Ambos fueron reforzados por la invención de reliquias, un tipo de pruebas arqueológicas que en corto tiempo se hicieron abundantes. Estas formas de demostración religiosa dejaron también de darse ante solitarios videntes y en el medio rural, y pasaron a la escena urbana protagonizadas por obispos y miembros de la oligarquía, ante multitudes que adoptaban actitudes medianamente activas. Todo este proceso desembocó en las ostentosas celebraciones barrocas.⁸³

Para William A. Christian Jr., en esta época (s. XV-XVI), existieron en la península dos tipos de catolicismo: el de la Iglesia Universal, con fundamento en los sacramentos, la liturgia y calendario romano; y el catolicismo local, con lugares sagrados, reliquias e imágenes, santos patronos de las localidades, ceremonias particulares y un calendario festivo basado en la historia del pueblo, como elementos esenciales.⁸⁴ Esta *religiosidad local*, es la que se llevó como herencia y fue mayormente impulsada en las colonias españolas del Nuevo Mundo.

Ya en el siglo XVI, durante el auge demográfico y económico, las ciudades peninsulares buscaron legitimar su nobleza profundizando o inventando sus orígenes relacionándolos con la mitología bíblica o clásica, y con los orígenes del cristianismo. Los antiguos santos patronos pasaron a cumplir el papel de otorgar rango y nobleza a la ciudad, a la vez que consolidaban la adhesión de los habitantes alrededor de las creencias comunes.⁸⁵

⁸³ Martínez Gil, Fernando, op. cit., p. 28.

⁸⁴ Acosta Luna, Olga Isabel. *Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada*. Ars Iberica et Americana, Vol. 14, Madrid, España, Iberocamericana-Vervuert, 2011, p. 42.

⁸⁵ Martínez Gil, Fernando, op. cit., p. 28.

Cultos y apariciones marianas en contextos europeos y americanos

En los siguientes apartados, expondremos cómo los cultos marianos, especialmente los que surgen, se desenvuelven y arraigan a partir de una presunta aparición de la Virgen en cualquiera de sus múltiples advocaciones, han sido parte esencial de la religiosidad popular desde sus orígenes y hasta nuestros días. Aquellos que se han desarrollado en América Latina deben su origen a la tradición del medioevo en el occidente europeo, cuando la Iglesia ponía a los poblados y ciudades bajo protección de distintas advocaciones marianas, en las cuáles se desarrollaban cultos marianos, tradición que fue transmitida desde España, gracias a los frailes que acompañaron a los conquistadores europeos en su misión hacia el Nuevo Mundo.

Cultos y apariciones marianas en Europa

La devoción a la Virgen María se desarrolló en Europa junto con el mismo cristianismo y se expresó desde un principio de maneras muy variadas (imágenes, milagros, altares, capillas, etc.). Se sabe que la primera oración que conserva la Iglesia dedicada a María es el “Sub tuum praesidium” (“Bajo tu amparo”), que data del siglo III y que se rezaba ya en Egipto. Fue desde los Concilios de Nicea (325 d. C.) y de Éfeso (431 d. C.) cuando surgieron las primeras fiestas de la Virgen: en honor de la Maternidad, y de la Anunciación. A estas fiestas le siguieron, en el siglo V, la fiesta de la Dormición o Asunción y la Natividad de María.⁸⁶ Desde entonces y hasta nuestros días, la Virgen ocupa en la liturgia el segundo lugar, después de Dios. Hoy el culto mariano tiene una triple manifestación:

a) Culto diario: Se honra a la Virgen en la santa misa, en el “Yo confieso”, y en el canon o plegaria eucarística. Está también el culto devocional a Nuestra Señora mediante el Santo Rosario y el Ángelus, que deben rezarse cada día. Es tradición de la Iglesia rezar el Ángelus tres veces al día: por la mañana, al mediodía y en la tarde.

⁸⁶ [En línea] <http://es.catholic.net/turismoreligioso/681/2433/articulo.php?id=21576>

b) El día sábado de cada semana, según la tradición de la Iglesia, se dedica a la Virgen.

c) Cada año, en el calendario litúrgico, se dedican festividades a la Virgen María. Unas son solemnidades, otras son fiestas y otras son memorias.⁸⁷

Esta configuración se fue construyendo a lo largo de la historia gracias a las múltiples aportaciones de la Iglesia y los devotos que se pusieron bajo su protección. De manera general, tenemos que las líneas más importantes que destacan en el culto y devoción de los santuarios marianos son las siguientes:

a) *Salvífica*: historia de la salvación insertada en la historia del pueblo.
b) *Cristológica*: María conduce siempre a Cristo.
c) *Litúrgica*: celebración de la Eucaristía, reconciliación, etc.
d) *Eclesial*: María es la figura de la Iglesia e índice donde se encuentra la Iglesia católica.

e) *Contemplativa*: actitud meditativa y relacional.
f) *Evangelizadora*: contenido de la predicación y de la catequesis.
g) *Antropológica*: cercanía al hombre concreto.
h) *Sociológico-cultural*: inserción del evangelio en la cultura y en las situaciones sociales.⁸⁸

El culto y devoción mariana, que se llevan a cabo en los santuarios marianos, como hemos señalado, se desarrollan en el contexto de la piedad o religiosidad popular, con sus valores, sus limitaciones y sus posibilidades, y sus características propias y comunes.

⁸⁷ Ídem.

⁸⁸ Pardo, Andrés, op. cit., p. 906.

Nuestra Señora de Fátima. Portugal

Esta mundialmente famosa advocación toma su nombre del pueblo cerca del que se cuenta ocurrió una aparición mariana, que se halla a unos 125 km. al norte de Lisboa. El supuesto prodigio ocurrió en la localidad de Cova da Iría. Esta región, que solía dedicarse principalmente al pastoreo y la agricultura, ha cambiado en razón del culto y de las peregrinaciones, pues actualmente es un pueblo con más de 4 mil habitantes asentados alrededor del santuario y dedicados a la industria hotelera y al comercio de objetos religiosos.⁸⁹

Según la tradición de esta advocación, los videntes de las apariciones fueron tres muchachos de origen humilde, provenientes de Aljustrel: Lucía de Jesús Santos, que en mayo de 1917, tenía diez años de edad; Francisco Marto, de nueve años; y Jacinta Marto, de siete años. Sus familias se dedicaban a trabajos en el campo y al pastoreo, pero tenían propiedades que les permitían vivir de manera relativamente cómoda. La zona de las apariciones, Cova da Iría, pertenecía a los Santos. Los niños no iban a la escuela ni sabían leer ni escribir, eran pastores y cuidaban de un pequeño rebaño.⁹⁰

Los sucesos previos a las apariciones que ocurrieron en 1916 –las apariciones del ángel- y las posteriores apariciones de Pontevedra y de Tuy, en 1925 y 1929, se hicieron públicas hasta después de un tiempo, pero es necesario destacar la relación entre todas ellas, como un conjunto que comparte una realidad histórica.⁹¹ Se cuenta que en 1916 un ángel se apareció a los tres niños videntes, en tres ocasiones, para prepararlos para recibir la visita de la Señora llamándose a sí mismo “Ángel de paz” y “Ángel de Portugal”. La primera vez, enseñándoles una oración con el propósito de ayudar en la reparación por los no creyentes; en la segunda les enseñó sobre la práctica del sacrificio, y sobre cómo cada pequeño sacrificio y oración continua ayudaban a la conversión de los pecadores; en la tercera ocasión les dio a conocer una oración trinitaria, dándoles luego la comunión.⁹²

Las seis apariciones de la Virgen de Fátima se dieron de la siguiente manera, de acuerdo a la leyenda:

⁸⁹ *Ibíd.*, p. 913.

⁹⁰ *Ídem*; Méndez Plancarte, Alfonso. *Fátima: Realidad y Maravilla. El Tepeyac o el Lourdes del Siglo XX*. Ediciones Botas, México, 1948, p. 17.

⁹¹ Pardo, Andrés, *op. cit.*, p. 914.

⁹² *Ídem*; Alfonso Méndez Plancarte, *op. cit.*, pp. 18-21

- a) Primera aparición: Ocurrió el 13 de mayo de 1917. Era un domingo al medio día. Después de asistir a misa, los tres pastores se encontraban cuidando de su rebaño cuando al ver un fulgor fuera de lo normal, y pensando que podía ser un relámpago que anunciaba tormenta, se dieron prisa para recoger a sus ovejas y se dirigieron a su casa. Al poco rato, pasó junto a ellos otro resplandor que los hizo detenerse junto a unos matorrales de encinas, destacando una de un metro de alto en la que se situaba una luz blanca y donde se destacó una figura humana que los llamaba. Fue la primera aparición de la Virgen. Al dar testimonio del prodigio, los videntes dijeron que la muchacha no tenía más de 18 años, y que les había hablado dulcemente. Tranquilizándolos, les hizo saber sobre su origen celestial, y les pidió regresar a ella durante los siguientes seis meses, el mismo día a la misma hora, avisándoles que regresaría por séptima ocasión, y por último, los animó a practicar la reparación mediante sacrificios y el rezo del rosario. Al regresar a su hogar, a pesar de haber acordado que no hablarían de lo que habían visto, la pequeña Jacinta se lo contó a su madre y días después sus hermanos confirmaron lo sucedido, pero no fueron creídos, y para garantizar que no dijeran más mentiras, la madre los disciplinó.⁹³
- b) Segunda aparición: Fue el 13 de junio de 1917. Ese día los pequeños videntes se presentaron acompañados de unas cuarenta personas. El texto, y las relaciones de la propia vidente Lucía de Jesús, que han recogido estos supuestos sucesos milagrosos refieren que en esta ocasión se le dio una misión a Lucía, puesto que a los niños Francisco y Jacinta, se los “llevaría pronto”. Ella, en cambio, debía quedarse pues había sido elegida por Cristo para “establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado”, puesto que sólo esas almas serían salvadas. Para este entonces, la gente ya se había dividido entre aquellos que creían a los niños y aquellos que pensaban que trataban de engañarlos, opinión esta última de la que participaba la prensa de Lisboa, que sin embargo dio gran publicidad a las apariciones.⁹⁴

⁹³ Pardo, Andrés, op. cit., p. 914; Alfonso Méndez Plancarte, op. cit., pp. 25-28; S/a. *Tercer Secreto de Fátima y Novena*. México, Editorial Verdad y Vida, pp. 30-33.

⁹⁴ Pardo, Andrés, op. cit., p. 914; Alfonso Méndez Plancarte, op. cit., pp. 29-31.

c) Tercera aparición: Sucedió el 13 de julio de 1917. En esta ocasión, la pequeña Lucía que se había negado a volver a la cueva porque, dejando de lado los enérgicos castigos que recibía de su madre, el padre de la parroquia le había hecho dudar de las apariciones, ése día se había sentido “empujada por una fuerza extraña a la que no podía resistir.” Al presentarse, la Señora permitió a los niños ver un vislumbre del infierno que era la guerra y comunicó a Lucía una parte del famoso secreto, el cual consistía en que, tras haber tenido la visión del infierno al que iban a parar las almas de los pecadores, la niña vidente debía tener en cuenta que para salvarlas, Dios quería que se rindiera culto a la Virgen. Reveló que aunque la guerra estaba por terminar, si la violencia continuaba vendría otra guerra peor durante el pontificado de Pío XI, y que un día, por medio de una luz que alumbraría el cielo nocturno, Dios haría saber a la humanidad que su castigo por las guerras, el hambre y las persecuciones a la Iglesia, estaba próximo. La Virgen quería impedir esta fatalidad, y para ello se aparecería en Rusia a pedir que se le consagrara. Si su petición era aceptada, Rusia se convertiría y retornaría la paz al mundo, en caso contrario, sus “errores” se esparcirían y habría más guerra y persecuciones, habría inocentes martirizados y muchas naciones perecerían. La Madre de Dios advirtió a la niña que este secreto no debía revelarlo a nadie.⁹⁵

Hay una tercera parte del secreto revelado a Lucía, escrita por ella en 1953, que permaneció inédito y guardado en los archivos vaticanos por voluntad de los Papas Juan XXIII y Pablo VI, hasta que fue revelado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000.⁹⁶

d) Cuarta aparición: Se dio el 19 de agosto de 1917. Esta aparición ocurre días después y en un lugar diferente porque se cuenta que el día 13, cuando se habían presentado supuestamente alrededor de veinte mil personas en la cueva para presenciar el milagro, los niños fueron sustraídos por el alcalde de Villa Nova de Ourém para que, mediante amenazas e interrogatorios, les revelara el secreto de la Virgen, devolviéndolos a sus padres más tarde. Sin embargo, los pobladores

⁹⁵ Pardo, Andrés, op. cit., p. 915; Alfonso Méndez Plancarte, op. cit., pp. 37-41.

⁹⁶ S/a. *Tercer Secreto de Fátima y Novena*, op. cit., p. 12.

de Cova de Iría presenciaron en el cielo ciertos fenómenos que supuestamente demostraban que la ausencia de los niños no detendrían las manifestaciones del poder divino, pues eran las señales que se presentaban justo antes de cada aparición. Cuando la Señora apareció el día 19, pidió a los pobladores rezar y hacer sacrificios por las almas de los pecadores y anunció que quería que se le construyese una ermita.⁹⁷

- e) Quinta aparición: Fue el 13 de septiembre de 1917. La Virgen se mostró afligida por los males sufridos por los niños, aseguró la curación de algunos de los enfermos que habían pedido a los pequeños videntes transmitir sus plegarias, y prometió volver el mes siguiente. Se dice que esta vez el número de fieles congregados casi alcanzó los treinta mil, quienes nuevamente presenciaron fenómenos extraordinarios en el cielo, como los copos luminosos que caían entre la multitud. Entre ellos se encontraban algunas autoridades eclesiásticas, como el Dr. Leopoldo Nunes Formigao, que más tarde escribiría la historia de Fátima.⁹⁸
- f) Sexta aparición: La última de las seis apariciones ocurrió el 13 de octubre de 1917. La noticia de que la Señora obraría un milagro para que todos creyeran se publicó en los diarios más importantes de Lisboa, lo que incitó la asistencia de más de cincuenta mil personas (algunos llevan el número a setenta mil asistentes) a Cova de Iría. Lo que se relata en los textos es que la Madre de Dios, después de revelarles que era la Virgen del Rosario, pidió se levantara una capilla en su honor, se continuara rezando el rosario diariamente y prometió que la guerra terminaría pronto. Al desaparecer la visión, los pequeños observaron otras vagas visiones ocurridas alrededor del sol, y un suceso extraordinario, anunciado meses antes, fue atestiguado por varias personas: vieron al sol rotar velozmente y tornarse de todos los colores del arcoíris, siendo arrojados estos rayos multicolores entre los presentes, y luego realizar su movimiento de traslación en tres instantes continuos, a lo que se llamó la Danza del Sol.⁹⁹

⁹⁷ Pardo, Andrés, op. cit., p. 915; Alfonso Méndez Plancarte, op. cit., pp. 48-50.

⁹⁸ Pardo, Andrés, op. cit., p. 915; Alfonso Méndez Plancarte, op. cit., pp. 51-54.

⁹⁹ Pardo, Andrés, op. cit., p. 915; Alfonso Méndez Plancarte, op. cit., pp. 57-63, 73-76.

Sobre este fenómeno se recogieron numerosas declaraciones juramentadas de testigos presenciales, varios fueron recolectados por aquellos estudiosos que escribieron sobre Fátima en un primer momento como el obispo de Leiria-Fátima, José Alvez Correia da Silva, el Dr. Leopoldo Nunes, el padre Luis Gonzaga da Fonseca y el canónigo C. Barthás. A partir de los testimonios, estos autores destacaron el hecho de que la multitud se había conformado por personas de distinta extracción social, económica, intelectual y religiosa. Incluso la prensa que tanto había criticado las apariciones, hizo numerosos reportajes sobre el fenómeno en un tono ligeramente más respetuoso. El autor Andrés Prado, asevera que este acontecimiento fuera de lo común no puede explicarse como una sugestión colectiva, y que, aunado a la naturaleza profética del mensaje, de hecho representa una especie de prueba o señal divina que apoya la supuesta verdad de los hechos.¹⁰⁰

De acuerdo a lo escrito por la vidente Lucía en julio de 1917, la Virgen de Fátima había asegurado volver dos veces más para hacer ciertas peticiones, aunque no se sabía en qué momento lo haría, cómo, ni a quién. Hallándose la vidente en Pontevedra, la Virgen y el niño Jesús se presentaron ante ella en su celda del claustro de Santa Dorotea. La Señora, afligida por las ofensas de los hombres, le solicitó hacerles saber que ella asistiría y salvaría a la hora de su muerte a aquellas almas que el primer sábado de cada cinco meses continuos se confesasen, recibiesen la sagrada comunión, rezasen el rosario y meditaran sobre sus misterios haciéndole a ella compañía y reparación.¹⁰¹

El pasaje que da cuenta de la aparición de Tuy (1929) fue reproducido por el Padre Gonzalves, director espiritual de Lucía, a partir de uno de los manuscritos ya desaparecidos. En este describe una impresionante visión de la Trinidad y el mensaje de la Virgen en el que anunciaba que la hora en que Rusia debía consagrarse a su ‘corazón inmaculado’ estaba cercana, pero al no haber querido cumplir su petición, aunque lo harían tardíamente, los “errores” de Rusia seguramente se esparcirían por el mundo y habría más guerras y persecuciones.¹⁰² En los siguientes escritos de la vidente, ya no hizo alusión a nuevas revelaciones o apariciones y se dedicó en esencia a dar interpretaciones de los primeros

¹⁰⁰ Méndez Plancarte, Alfonso, op. cit., pp. 68-73; Andrés Pardo, op. cit., p. 915.

¹⁰¹ Méndez Plancarte, Alfonso, op. cit., p. 10; Andrés Pardo, op. cit., p. 916.

¹⁰² Pardo, Andrés, op. cit., p. 916.

textos, por lo que se puede decir que con esto termina el fenómeno aparicionista de la Virgen de Fátima.

La tercera parte del mensaje secreto de Fátima fue dado a conocer públicamente a fines del segundo milenio. En esta parte, al igual que en el resto, se dejaba un mensaje que era una llamada al arrepentimiento, la conversión y la penitencia. Hablaba del poder de la oración y la fe para cambiar el destino de la humanidad, y narraba la visión de la Virgen en la que simbólicamente se representaba la batalla del ateísmo contra la Iglesia y los fieles.¹⁰³ Con respecto al contenido del mensaje mariano, “es una llamada urgente a la oración, sobre todo al rezo meditado del rosario y a la práctica de la comunión reparadora. Es una llamada apremiante e impresionante a la penitencia y a la conversión del corazón... Contiene sobre todo un nuevo acento de la función intercesora del corazón de la Virgen. El tema del corazón de María aparece en el centro de una constelación temática que constituye el sentido escatológico del mensaje para nuestro tiempo, como una visión carismática de la conversión de Rusia y del triunfo final del corazón de María.”¹⁰⁴

Tras el trance mariológico provocado por el Concilio Vaticano II, hubo muchas objeciones de parte de los tradicionalistas integristas, sin embargo el culto a la Virgen de Fátima, aunque tradicional, no es considerado integrista, pues no se encerró en sí mismo ni se negó a la apertura y adaptación a los nuevos tiempos. A su vez, el progresismo estuvo en contra de la fe popular que fomentaba esta advocación.¹⁰⁵ El mensaje de la Virgen de Fátima comparte varios elementos de los mensajes que han dado paso a otras mariofanías modernas, aunque no de aquellas cuyos mensajes tienen carácter apocalíptico o fatalista. La Iglesia aprobó este culto por juzgarlo dentro de la ortodoxia y de una tradición leal a la institución. En opinión de Andrés Prado, el mensaje de la Virgen “es de una actualidad que impresiona; con el tema de Rusia se coloca en el centro de las preocupaciones mundiales y de los acontecimientos históricos más importantes de nuestro siglo.”¹⁰⁶

Además, el mensaje de Fátima es trascendente para los estudiosos eclesiásticos por dos aspectos: por la naturaleza escatológica del misterio ‘cordimariano’ para la Iglesia y para el mundo; y por las prácticas reparadoras que ha motivado. Hay que mencionar que el

¹⁰³ S/a. *Tercer Secreto de Fátima y Novena*, op. cit., pp. 12-27.

¹⁰⁴ Pardo, Andrés, op. cit., p. 916.

¹⁰⁵ *Ibíd.*, p. 917-918.

¹⁰⁶ *Ibíd.*, p. 918.

obispo que dio inicio a las primeras misas en honor de esta advocación publicó una pastoral en la que proclamaba que las visiones de los niños eran dignas de fe, y que se permitiría el culto oficial a la virgen de Fátima. Después fue el episcopado portugués entero el que dio pruebas más concretas a favor de la veracidad ‘sobrenatural’ de los sucesos milagrosos. En la Santa Sede, lentamente se mostraron favorables concediendo indulgencias, aprobación de institutos y misas votivas del santuario. Posteriormente el culto fue confirmado por Pablo VI al renovar la consagración al corazón inmaculado de María durante el cierre de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, y al asistir como peregrino al santuario acompañado de la única vidente viva, sor Lucía (María de los Dolores).¹⁰⁷

El culto a la virgen de Fátima emergió como culto popular. La primera capilla se construyó en 1919 y la primera misa se celebró al aire libre en octubre de 1921, aunque pronto se incrementaron las persecuciones por parte de las autoridades civiles, anticlericales y masónicas. La primera capilla fue destruida en marzo de 1922, hecho que provocó una importante reacción de los fieles. Para mayo de 1928 iniciaron los trabajos para construir la basílica, que quedó terminada en 1951. En 1929 se declaró oficialmente la credibilidad de los hechos de Fátima y se aprobó el nuevo culto. Las peregrinaciones masivas y los milagros de conversiones y curaciones extraordinarias fueron algo cotidiano desde que se dio a conocer el mensaje de la Virgen al mundo.¹⁰⁸

De entre los acontecimientos importantes para el culto, se tiene que en 1931 Portugal fue consagrado por todo el episcopado portugués. En octubre de ese año, el Papa Pío XII consagró el mundo al corazón de María. En mayo de 1946, la Virgen de Fátima fue canónicamente coronada. En 1967 y en 1982 ocurrieron las peregrinaciones de Pablo VI y Juan Pablo II, respectivamente. Desde 1979 empezó el proceso de beatificación de Francisco y Jacinta.¹⁰⁹ Además, ha sido tal la trascendencia de esta devoción, que existe una superabundancia de literatura y estudios sociales en gran cantidad de idiomas al respecto. Al final de la obra del Dr. Alfonso Méndez Plancarte tenemos el ejemplo, pues se

¹⁰⁷ *Ibíd.*, p. 919.

¹⁰⁸ *Ídem*; Alfonso Méndez Plancarte, *op. cit.*, pp. 99-103.

¹⁰⁹ Pardo, Andrés, *op. cit.*, p. 919.

nos provee de una importante parte bibliográfica en inglés, español, portugués, francés, alemán, holandés, polaco y yugoeslavo.¹¹⁰

Nuestra Señora de Lourdes. Francia

El Santuario de Lourdes es, después de Roma, la meta de peregrinaciones internacionales más grande, de las cuáles, las más nutridas llegan desde Italia, Bélgica, Alemania, Holanda, Inglaterra y España. Lourdes, alguna vez llamada capital de la oración, se encuentra en el distrito de los Altos Pirineos y, en el tiempo de las apariciones a Bernardita –o Bernadette- Soubirous (11 de febrero – 16 de julio de 1858), contaba con 4,143 pobladores.¹¹¹

La leyenda de esta advocación, según la tradición popular, cuenta que Bernardita Soubirous era hija del otrora molinero Francisco Soubirous, echado de su molino a causa de una pésima temporada, quien se refugiaba con su familia (esposa y tres hijas) en una prisión abandonada. Se dice que el día 11 de febrero de 1858, Bernardita, de 14 años de edad y con salud delicada, salió con sus hermanas a buscar leña para calentar el hogar, y huesos para venderlos a una traperera, cerca de la gruta de Massabielle. Habiéndose retrasado debido a su debilidad, escuchó un ruido “como de viento vehemente” pero al no ver señales de movimiento se dispuso a continuar su camino. Al poco rato, el sonido se repitió y al volverse, vio al otro lado del canal que el nicho de la gruta se hallaba iluminado tenuemente y en medio de la luz estaba una mujer joven, vestida de blanco, sonriéndole y pidiéndole se acercara.¹¹²

De regreso, una de sus hermanas obligó a Bernardita a revelarles lo que había visto, cosa que luego le confesó a su madre. Esto les valió a las muchachas una tunda. El 14 de febrero, a la niña vidente se le permitió regresar a la gruta acompañada de sus hermanas, presenciando una aparición ‘agitada’ que ocasionó se les prohibiera ir nuevamente. El 18 de febrero, la niña pudo volver al lugar gracias a la intervención de la patrona de su madre. En

¹¹⁰ Además de la bibliografía utilizada por Alfonso Méndez Plancarte, sugerimos también la lectura de las obras siguientes: Kondor, Luis. *Memorias de la Hermana Lucía, Vol. I y II*. CMF, 2004; Walsh, William Thomas. *Nuestra Señora de Fátima*. Espasa Calpe Editores, 1953; De Marchi, Joao. *Era una Señora más brillante que el sol*. Editora Missões Consolata, 1999. También tiene su sitio oficial en la red: <http://www.santuario-fatima.pt/portal/index.php?lang=ES>

¹¹¹ Pardo, Andrés, op. cit., p. 921.

¹¹² *Ibíd.*, 925.

esta ocasión la Virgen le preguntó “¿Quieres hacer el favor de venir aquí durante quince días?” y le prometió que encontraría la felicidad pero en el “otro mundo.” Así fue que desde el 19 de febrero al 4 de marzo ocurrieron 15 apariciones consecutivas, durante las cuales le fue revelada una fuente milagrosa, le fue encomendado el rezo por la conversión de los pecadores y hacer penitencia.¹¹³

Uno de los mensajes más importantes fue la petición de la Virgen, a la que la vidente llamaba “Aquerò” (Aquella) por desconocer aún la identidad de su visión, de ir con el sacerdote a pedirle una procesión y la edificación de una capilla en el lugar donde se aparecía. La primera vez que Bernardita visitó al párroco Peyramale fue recibida con severidad y no fue creída. Por la tarde, volvió a acudir pues había olvidado la parte del recado que hablaba sobre hacer una procesión, pero obtuvo resultados nulos. En tanto, en la gruta ya se asomaban los curiosos y para el 4 de marzo se dice que se habían reunido 8 mil personas a la expectativa de un milagro que no sucedió. A pesar de todo, se inició el culto clandestinamente, sin la aprobación del párroco ni de la autoridad civil, ofreciendo velas, dinero y productos, y se comenzó a esparcir la noticia de las “apariciones de la Virgen santa.”¹¹⁴ Tras los prodigios la entrada a la gruta fue prohibida, al menos desde abril al 4 de octubre de 1858. La prohibición fue retirada por Napoleón III y desde entonces afluyeron multitudes cada vez más grandes. En noviembre llegó la primera comisión episcopal de investigación para examinar los acontecimientos, a la vidente, las curaciones milagrosas y la devoción que había suscitado el suceso aparicionista, declarándolas verdaderas. En 1869 Henri Lasserre publicó el libro *Nuestra Señora de Lourdes*, traducido a 80 lenguas, que ayudó a aumentar la celebridad del culto y de las peregrinaciones.¹¹⁵

El 25 de marzo, la niña fue nuevamente a la gruta y preguntó a su visión quién era, obteniendo por respuesta “Yo soy la Inmaculada Concepción.” Las últimas dos apariciones tuvieron lugar el 7 de abril, cuando un doctor constató el famoso “prodigio del cirio”, en el cual Bernardita pasó sus manos por una llama sin sufrir quemaduras, y el 16 de julio, cuando la vidente logró entrar a la gruta que se encontraba bloqueada y vigilada.¹¹⁶

¹¹³ *Ibíd.*, p. 926.

¹¹⁴ *Ídem.*

¹¹⁵ *Ibíd.*, p. 921.

¹¹⁶ *Ibíd.*, p. 927.

En torno a la vidente y ciertos aspectos de su vida, que el padre Andrés Prado toma como prueba misma de la veracidad del portento que presencié, hay que tomar en cuenta su condición humilde, su salud endeble, y su entereza al enfrentarse al comisario, al tribunal, a los gendarmes y a varias comisiones que intentaron que se contradijera en su testimonio, perseverancia característica de muchos videntes marianos. En años posteriores a las apariciones, Bernardita se dedicó a una vida religiosa atendiendo a escritores y obispos, pero en los últimos años de su vida fue presa de muchos sufrimientos físicos, de pobreza y dudas en su fe.¹¹⁷

Se han reconocido oficialmente 64 curaciones milagrosas de Lourdes, que han pasado por exhaustivas pruebas médicas y juicios eclesiásticos. Desde hace décadas también se han realizado peregrinaciones de tipo específico como las realizadas por enfermos o discapacitados, por gitanos y marginados, por militares, por grupos de jóvenes e incluso por anglicanos y otros grupos no católicos.¹¹⁸ Los estudiosos eclesiásticos destacan 4 aspectos del evangelio que rescatan los mensajes y apariciones de la Virgen de Lourdes. Para ellos, “Lourdes actualiza los prolegómenos del evangelio: el bautismo de penitencia de Juan Bautista, la conversión, la oración y la bienaventuranza de los pobres”:

- a) La pobreza. Encontramos aquí el rasgo común a casi todas las apariciones marianas: Bernardita es muy pobre, analfabeta, humilde y menospreciada por las autoridades civiles y eclesiásticas, y no obstante es la elegida por la Virgen para llevar su mensaje a la región.
- b) La oración. En cada ocasión en que se ha “aparecido” en visiones, la Señora conmina a los videntes y a los fieles a hacer oración, a rezar por los pecadores, por las almas, por el fin de la violencia.
- c) La penitencia. Se refiere a la conversión, a alejarse del pecado y regresar a Dios.
- d) La gracia. Es el don gratuito de Dios, de lo que proviene todo lo bueno.¹¹⁹

¹¹⁷ *Ibíd.*, p. 928.

¹¹⁸ *Ibíd.*, pp. 922-924.

¹¹⁹ *Ibíd.*, p. 927. Sobre esta aparición también se sugiere la consulta de obras como: Laurentin, René. *Lourdes: Crónica de un misterio*. Barcelona, España, Editorial Planeta, colección Testimonio, 1997; Theillier, Patrick *Los milagros de Lourdes: curaciones, conversaciones y testimonios*. Ediciones Palabra. 2008. 368 pp; Carrel, Alexis *Viaje a Lourdes: seguido de fragmentos del diario y meditaciones*. Editorial Iberia, 1970. Su sitio oficial en la web: <http://fr.lourdes-france.org/> En su obra, René Laurentín menciona algunas obras sobre Medjugorje en francés. Su sitio oficial en la red es: <http://www.medjugorje.hr/es/>

Nuestra Señora de Medjugorje. Bosnia, Herzegovina

Según el testimonio de los videntes Jakov Colo, Iván Dragicévic, Mirjana Dragicevic, Ivanka Ivankovic, Vicka Ivankovic y María Pavlovic, las apariciones de la Virgen comenzaron el 24 de junio de 1981. Aquel día, las adolescentes Ivanka y Mirjana, originarias de la aldea de Bijakovici, correspondiente a la parroquia de Medjugorje, caminaban por la colina cuando Ivanka notó frente a ella una figura que irradiaba luz: era una joven vestida de gris, de rostro dulce, flotando a pocos centímetros del suelo. Hablando para sí, sorprendida al reconocerla, Ivanka dijo que se trataba de la Madre de Dios. Las dos jóvenes huyeron asustadas del lugar y contaron a otros lo que habían presenciado. Acompañadas de Vicka, Iván Dragicevic, Iván Ivankovic y Milka (hermana menor de Marija), vieron de nuevo a la figura luminosa, y enmudecidos, volvieron a sus hogares revelando a sus familiares lo ocurrido, sin que les creyeran.¹²⁰

El siguiente día, 25 de junio, seis jóvenes junto con dos adultos volvieron al lugar de la aparición. Esta vez, en lugar de Milka e Iván Ivankovic iban María y Jakov. Al ir llegando, vieron la silueta por un momento y corrieron a la cima de la colina, llamada Podbrdo, donde se encontraron con la Virgen y comenzaron a rezar de rodillas. Los adultos que los acompañaban no fueron capaces de ver la aparición. La Señora se comunicó con los videntes haciéndoles saber que estaba ahí porque había fe y porque quería pedir por la reconciliación y paz entre todos.¹²¹

El 26 de junio, cerca de las 18:15 horas (hora que se había hecho usual) se pudo observar en tres ocasiones una luz en el horizonte, cerca del lugar de las apariciones, a donde acudieron presurosos los jóvenes videntes. De las aldeas de Bijakovici, Medjugorje, Miletina y Citlik llegó gente que también había divisado la luz, se dice que eran unos 2 mil o 3 mil asistentes. De nueva cuenta, sólo los muchachos pudieron ver a la Virgen, quien sin palabras les aseguró volver al día siguiente. Vicka, huérfana de madre, había llevado agua bendita y rociando a la aparición le pidió permanecer con ellos si realmente era la Virgen, a lo que ella sonrió y afirmó diciendo “Yo soy la bienaventurada Virgen María”, y se

¹²⁰ Laurentín, René, op. cit., p. 40; Andrés Pardo, op. cit., p. 1342.

¹²¹ Laurentín, René, op. cit., p. 40; Andrés Pardo, op. cit., p. 1343.

despidió después con las palabras “¡Paz, paz, paz! ¡Reconciliaos!” que serían las frases esenciales de su mensaje.¹²²

El día sábado 27 de junio, interesada en el revuelo, la policía realizó un serio interrogatorio a los videntes y fueron además sometidos a un análisis psiquiátrico tras el que el doctor Ante Vujevic los declaró sanos. Al volver por la tarde, se encontraron nuevamente a la Virgen en el mismo punto. El domingo, se cuenta que al menos 12 mil personas esperaban en la cima para presenciar la aparición ante los videntes, quienes una vez más cayeron de rodillas y se entregaron a la oración. Al sexto día, la policía se llevó a los muchachos para examinar su salud mental por segunda ocasión, pero los exámenes confirmaron que se encontraban en perfecto equilibrio. A la hora acostumbrada, subieron a la colina en la que encontraron a una muchedumbre más grande que el día anterior, quienes los acompañaron en los rezos y cantos. De los supuestos acontecimientos de esa tarde, destaca el que la Virgen habló con los jóvenes, dándoles el siguiente mensaje “No hay más que un Dios, y una fe; creed con fuerza. Tened confianza”; también ocurrió la curación de un niño mudo y paralítico por el que pidieron.¹²³

El 30 de junio, la aparición se dio en Cerno pues los videntes habían sido llevados a un largo paseo por dos señoras con la intención de alejarlos de la colina, pero en el camino de vuelta, y ya cercana la hora en que ocurrían las visitas, los muchachos pidieron detenerse cerca de Ljubuski, en el frente de Podbrdo, y ahí los encontró la Señora, a quien le preguntaron si podían verla desde ese día en la iglesia porque la policía había prohibido las reuniones en la colina, a lo que ella accedió. Cuando llegaron a su aldea, el sacerdote los esperaba para asediarlos a preguntas. El 1 de julio, la policía se llevó a Vicka, María e Ivanka. Iban las 3 en la furgoneta policial cuando dieron las 18:15 horas y la Madre de Dios se presentó ante ellas, desapareciendo por momentos el vehículo. A partir de entonces, las visitas ocurrieron en lugares discretos como la casa de un vecino, de los videntes o de la parroquia. Se dice que se aparecía a los videntes estando juntos o separados (ahí donde estuvieran, fuera la vía del tren, el hospital, los lugares de estudio, etc.). En este mes, se estableció en la iglesia una misa a la hora de las apariciones, y desde 1982 estas se dieron allí, único lugar de culto autorizado por el régimen marxista.¹²⁴

¹²² Laurentín, René, op. cit., p. 41; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1344-1345.

¹²³ Laurentín, René, op. cit., p. 41; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1345-1346.

¹²⁴ Laurentín, René, op. cit., p. 41; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1346- 1347.

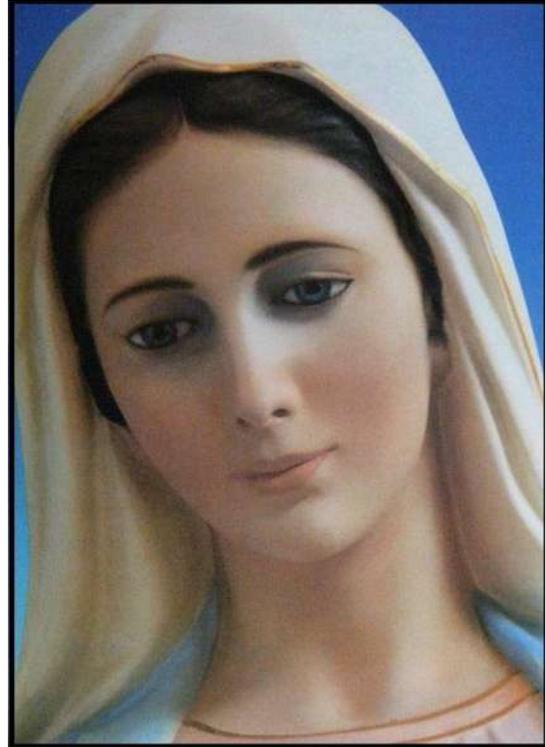
Aquellos que acudieron a presenciar la hora de la visita de la Virgen a los videntes, observaron lo siguiente: llegando, los jóvenes rezaban siete padrenuestros, siete avemarías, siete gloriaptris y un credo. Era cuando veían a la Señora acudir envuelta en resplandores. Se arrodillaban y miraban a un mismo punto, hablaban con la visión apenas moviendo los labios, rezaban junto con ella y volvían a conversar. Al poco tiempo, elevaban su mirada y la despedían. Daban a conocer lo más esencial, respondían preguntas y salían de la habitación para rezar con la gente reunida, después de lo cual volvían a sus deberes. Es sabido que rezaban diariamente esperando ver a la Virgen aparecer, pues por varios años no faltó nunca. En marzo de 1985, el obispo que al principio había favorecido el culto, comenzó a tomar una posición radical en su contra, prohibiendo que los sucesos se dieran dentro de la Iglesia, y para el año de 1987 extendió esta prohibición a los alrededores del lugar. Se cuenta también que la Señora dejó de manifestarse de manera frecuente ante Mirjana en 1982, y ante Ivanka en 1985, pero que prometió visitarlas cada año en el cumpleaños de Mirjana (18 de marzo), y en el aniversario de la primera aparición para Ivanka. Estos presuntos prodigios siguen ocurriendo hasta nuestros días por medio de Mirjana, que hasta la fecha ha recibido mensajes de la Virgen y ha sido visitada por ella según su promesa.¹²⁵

¹²⁵ Pardo, Andrés, op. cit., pp. 1347-1348. René Laurentín, op. cit., p. 41; <http://www.medjugorje.ws/es/>

Imágenes marianas europeas

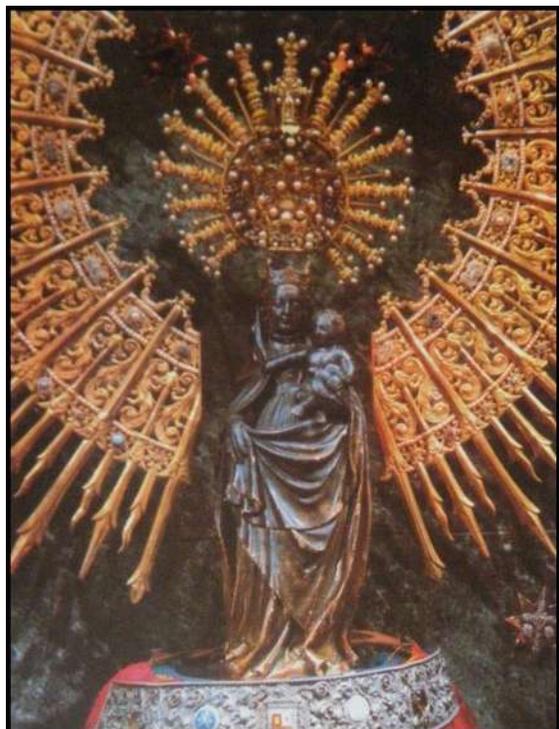
Nuestra Señora de Fátima. Portugal

Nuestra Señora de Medjugorje. Bosnia

Nuestra Señora de Lourdes. Francia

Nuestra Señora del Pilar. España

Cultos y aparicionismo mariano en España

La tradición católica afirma como primera aparición mariana a Nuestra Señora del Pilar, supuesto prodigio ocurrido en España. Desde el siglo XIII se encontraron documentos que refieren la antigua historia de esta aparición, estando María viviendo en Jerusalén, al apóstol Santiago "el Mayor" cuando él se hallaba predicando en Zaragoza, España, junto al río Ebro. Como hemos explicado antes, durante la Edad Media las leyendas aparicionistas abundaron, fueron difundidas con empeño y ganaron mucha popularidad. En la literatura de entonces, escritos como *Los milagros de Nuestra Señora*, del español Gonzalo de Berceo (siglo XI) o las *Cántigas* de Alfonso X el Sabio, nos muestran la importancia de la Virgen en la práctica de la fe, invocada para la protección de peligros, para consuelo de sus devotos, para pedir por la paz, para reconquistar regiones para la fe católica y renovarla. Podemos decir entonces que España fue la cuna de las apariciones marianas, tradición que después sería transmitida a otras parte de Europa, Asia y América.

Nuestra Señora del Pilar. Patrona de Aragón

La *Historia translationis sancti Vicentii*, escrita por el monje franco Amonio entre los años 870 y 888, relata cómo el obispo Senior de Zaragoza hizo depositar los restos del diácono San Vicente en la *ecclesia beatae Mariae Semper Virginis*, en el año 855. Esta iglesia consagrada a la Virgen, la principal de Zaragoza, había existido desde antes de la época del dominio musulmán. En el 1121, tres años después de la reconquista cristiana, la mezquita mayor de Zaragoza pasó a ser sede catedralicia, en tanto la Iglesia de Santa María era restaurada. Al término del siglo XIII tuvo que ser restaurada nuevamente.¹²⁶

A finales del siglo, ya aparece explícitamente con el título de *Santa María del Pilar*, en un documento de los jurados de Zaragoza exentando de alcabalas a los peregrinos del santuario (1299). Por estas fechas, por vez primera fue consignada por escrito en un códice de los *Moralia* de San Gregorio Magno la tradición de la visita que hizo María durante su vida terrena, rodeada de ángeles y asentada sobre un pilar de mármol, al apóstol Santiago y

¹²⁶ Pardo, Andrés, op. cit., p. 463.

sus discípulos a orillas del río Ebro. Desde entonces el nombramiento de Nuestra Señora del Pilar y la aceptación de la leyenda pilarista se hicieron comunes.¹²⁷

En 1640, un milagro ocurrido a un cojo que pedía limosna a la puerta del templo y que recuperó la pierna, fue comprobado ante notarios y oficialmente reconocido por el arzobispo. El milagro fue narrado en una *Relación* que se tradujo a varias lenguas y fue divulgado por Europa, sirviendo para fomentar el culto a la Virgen del Pilar. En 1678 las Cortes españolas la designaron patrona de todo el reino y de sus posesiones americanas.¹²⁸ Durante la guerra de independencia, los *Sitios de Zaragoza* dieron notoriedad a la devoción de la Virgen del Pilar, a la que se representaba velando a los soldados que descansaban y se la nombró Capitana de la tropa aragonesa. En 1908 se le rindió tributo al serle ofrecidas todas las banderas de las naciones hispanoamericanas. También fue nombrada patrona de la Guardia Civil (1913), del Cuerpo de Correos (1916), del Cuerpo de secretarios, interventores y depositarios de Administración local (1928), y del Consejo superior de misiones (1948). Décadas después, durante la segunda visita del Papa Juan Pablo II a Zaragoza en 1984, se reconoció a la Virgen del Pilar como patrona de los hispanos.¹²⁹

En 1928 se fundaron los Caballeros de Nuestra Señora del Pilar, quienes desde entonces permanecen en guardia de oración constante. También en el transcurso de la guerra civil española creció y se reafirmó la fe pilarista. Uno de los acontecimientos que muchos creyeron milagroso fue la caída de tres bombas sobre el templo que no llegaron a estallar, lo que a su entender demostraba la protección de la Virgen. De todo el país hispano asistían peregrinos a pie para agradecer a la Virgen por haberlos librado de las desgracias de la guerra.¹³⁰

Del templo, se dice que fue primeramente una capilla construida por el apóstol Santiago para proteger el santo Pilar y conmemorar la aparición. El Pilar, supuestamente transportado por los ángeles que acompañaban a la Virgen en su visita, simboliza el apoyo maternal que venía a brindar la Virgen María al apóstol. De la estatuilla, que está tallada en madera, no se tienen datos sobre su origen, pero parece estar relacionada con la imaginaria francesa gótica del siglo XV. Su origen se data en esas fechas por lo que se sabe de un

¹²⁷ *Ibíd.*, 464.

¹²⁸ *Ídem.*

¹²⁹ *Ibíd.*, pp. 464, 268.

¹³⁰ *Ibíd.*, p. 465.

incendio ocurrido en el año 1434 al interior del templo, que supuestamente dejó intacta la imagen sagrada.¹³¹ Hoy día, los habitantes de Zaragoza acuden frecuentemente al Pilar a orar ante la Señora y besar la sagrada columna. El Pilar continúa siendo el centro religioso de la ciudad y los aragoneses mantienen un vínculo especial con esta advocación. De toda España y de Aragón asisten a diario multitudes de familias con el propósito de consagrar a ella a sus hijos. Se ha calculado que a fines del siglo XX eran 2 millones de peregrinos los que visitaban cada año a la Virgen del Pilar.¹³²

Nuestra Señora de Guadalupe. Patrona de Extremadura

Esta advocación tiene su origen en una leyenda que aparece en un códice de las primeras décadas del siglo XV, considerado el relato sobre la Virgen de Guadalupe más antiguo: Tras la muerte de San Lucas en Acaya, en Asia Menor, quien había fabricado la imagen de la Virgen, esta fue enterrada junto a su cuerpo y cuando los restos fueron llevados a Constantinopla, la imagen los acompañó. El Papa San Gregorio Magno (540-604) fue después el custodio de esa pequeña escultura, que de acuerdo a la tradición sería a la que se rendiría culto con la advocación de Guadalupe. Por aquella época llegó una peste terrible a Roma, por lo que la escultura fue llevada en procesión para contrarrestarla y se dice que ocurrió el milagro esperado. Durante la invasión de los musulmanes, la imagen fue escondida cerca del río Guadalupe acompañada de una carta que validaba su procedencia.¹³³

¹³¹ *Ibíd.*, pp. 466-467.

¹³² *Ibíd.*, p. 467. Algunas de las obras sobre este culto mariano que se sugieren son: Amada, José Félix de, *Compendio de los milagros de Nuestra Señora del Pilar*, Zaragoza, España, 1680; Anson Navarro, Arturo y Belén Boloqui Larraya, «Zaragoza Barroca», en Guillermo Fatás Cabeza, (coord.) *Guía histórico-artística de Zaragoza*, Zaragoza, España, Ayuntamiento, 1991, págs. 249-327; Aramburu, Manuel Vicente, *Historia cronológica de la S.A y A. Capilla de Nuestra Señora del Pilar*, Zaragoza, España, 1766; Arbiol, Antonio, *España feliz por la milagrosa venida de la Reina de los Ángeles*, Zaragoza, España, 1718; Gracia Gimeno, Juan Antonio, y Eduardo Torra de Arana, *El Pilar de Zaragoza*, Barcelona, España, Escudo de Oro, 2002; Lasagabáster Arratibel, Daniel, *Historia de la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar*, Zaragoza, España, Lasagabáster, 1999.; Lasierra Gómez, Carlos. *La Virgen del Pilar en sus estampas*. Bubok, 2009; Nougues Secall, Mariano, *Historia crítica y apologética de la Virgen nuestra señora del Pilar de Zaragoza y de su templo y tabernáculo desde el siglo I hasta nuestros días*, Madrid, España, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1862; Rincón García, Wifredo, *El Pilar de Zaragoza*, Zaragoza, España, Everest, 2000; Risco, Manuel, *España Sagrada, t. XXX. Contiene el estado antiguo de la Santa Iglesia de Zaragoza [...] y una colección de las epístolas de San Braulio [...]*, Madrid, España, Antonio de Sancha, 1775.

El sitio web oficial es: <http://www.basilicadelpilar.es/>

¹³³ Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., pp. 46-47; Andrés Pardo, op. cit., p. 511

En el siglo XI, durante el reinado de Alfonso X El Sabio, un pastor de Cáceres llamado Gil del Cordero (o Gil de Santa María) se encontraba vigilando una manada de vacas en los territorios de Villuercas, cuando se dio cuenta de la desaparición de una cabeza. Tres días después, encontró al animal muerto cerca del río Guadalupe, y al proponerse destazarlo haciendo la señal de la cruz sobre el pecho de la vaca, esta volvió a la vida dando un susto al vaquero. En ese momento, apareció ante él la Virgen María pidiéndole que no se asustara, que diera a conocer el prodigio y trajera ayudantes para escarbar el lugar donde había reposado el animal, porque ahí se hallaba enterrada su imagen. Le pidió también que al extraer la imagen, no la llevaran a otro lugar, puesto que a su alrededor nacerían una basílica y un pueblo.¹³⁴ Del Cordero llegó a Cáceres, donde unos religiosos le avisaron que su hijo había muerto. El pastor lo encomendó a la Virgen y se cuenta que el niño volvió de la muerte, milagro que convenció a los clérigos de lo que el hombre acababa de relatarles, así que se dirigieron al lugar y después de desenterrar la escultura y los documentos, le construyeron una pequeña ermita. Se dice que desde entonces comenzaron a ocurrir muchos milagros, y así el culto a Guadalupe creció y se extendió, y comenzó a ser visitada por grupos de peregrinos. Se constituyó también en un símbolo de la Reconquista y se la relacionó con varios milagros que refieren a este episodio de la historia española.¹³⁵

De esta leyenda se han confirmado algunos aspectos reales, como la existencia del pastor Gil Cordero comprobada por el hallazgo de su tumba en 1618 debajo de la actual iglesia. Sin embargo, es poco probable que la imagen que hoy día se venera como Nuestra Señora de Guadalupe sea aquella cuidada por San Gregorio. Lo más seguro es que se trate de una copia de la original, que data de la segunda mitad del siglo XII. Es conocida también su relación con la empresa de descubrimiento de España: los Reyes Católicos enviaron cartas a Cristóbal Colón con la orden de entregarle carabelas y tripulación desde el monasterio de Guadalupe. Además, en este monasterio se guarda el registro de los primeros bautismos realizados a indígenas americanos en julio de 1496. Nuestra Señora de Guadalupe fue declarada Patrona de Extremadura en marzo de 1907 y coronada canónicamente en octubre de 1928.¹³⁶

¹³⁴ Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., p. 47; Andrés Pardo, p. 511.

¹³⁵ Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., pp. 47-48; Andrés Pardo, op. cit., p. 511.

¹³⁶ Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., p. 49; Andrés Pardo, op. cit., pp. 511-512.

Mare de Déu dels Desamparats. Patrona de la Comunidad Valenciana

A fines del siglo XII, el Padre Joan Gilbert Jofré, valenciano, llamó la atención sobre la necesidad que había de un espacio para el cuidado de los desvalidos por enfermedades mentales que deambulaban por las calles. Su iniciativa culminó en la construcción de un hospital, y quisieron los fundadores que la Virgen fuera su titular, comenzando a nombrarlo de *Nostra Dona Sancta María dels Ignoscents*, naciendo la advocación antes que la imagen.¹³⁷

Según la tradición, el origen de la imagen se sitúa cuando el Padre Jofré se ocupaba de que la imagen de la Virgen que se fabricara fuese digna. Un día llegaron tres jóvenes peregrinos que se ofrecieron para esculpir la escultura deseada en tres días, con la única petición de que los dejaran trabajar en un lugar apartado con lo necesario. Pasados los tres días y al no dar señales de vida, la puerta del recinto en donde trabajaban fue forzada: los escultores habían desaparecido dejando atrás una imagen de la Madre de Dios, la comida y las herramientas intactas. Se pensó entonces que la escultura era obra del cielo y que los jóvenes eran ángeles. Para los devotos, este hecho se confirmó con la milagrosa curación de la esposa de un cófrade, ciega y tullida, al llevarla ante la imagen.¹³⁸

En mayo de 1808, el grito de independencia lanzado por Palleter fue acompañado por su faja utilizada a modo de bandera donde estaba prendida una estampa de la Virgen de los Desamparados. En junio de 1809, cuando Valencia fue sitiada por los franceses, los habitantes repitieron su petición (hecha por primera vez en la preparación de los festejos para coronar a Carlos IV) de ofrecer los honores militares a la imagen. En marzo de 1810, otro ejército napoleónico se acercaba a la ciudad, el cual, al parecer sin explicación lógica, se retiró durante la noche. Fue entonces que el capitán general de Valencia pidió al arzobispo que se nombrara a la Nuestra Señora de los Desamparados “Generalísima de los Ejércitos Nacionales”, pues sólo su intervención podía explicar el que la ciudad se hubiera librado de la invasión. Pocos días después, se preparó el acto para imponerle el título de Generalísima de los ejércitos de Mar y Tierra.¹³⁹

¹³⁷ Pardo, Andrés, op. cit., pp. 491-493.

¹³⁸ *Ibíd.*, pp. 494-495.

¹³⁹ *Ibíd.*, p. 500.

En abril de 1882 los valencianos solicitaron al arzobispo iniciara el proceso para que la Santa Sede aprobara a la advocación como patrona de Valencia. Se respondió a la petición del pueblo de Valencia tres años después. En octubre de 1921, por iniciativa del cardenal valenciano Enrique Reig y Casanova, se concedió también la coronación de la Virgen de los Desamparados. Esta advocación también ha sido declarada Patrona de varias poblaciones, y Alcaldesa Honoraria por al ayuntamiento de algunos pueblos, señal de cuánto se ha extendido su culto por la región valenciana.¹⁴⁰

A la Santísima Virgen de los Desamparados es a quien los habitantes de Valencia acuden desde que nació la devoción, especialmente en las épocas más tempestuosas. A ella suplican por la desaparición de enfermedades, epidemias, por la paz durante las guerras y revueltas políticas, por protección, por auxilio ante las sequías, las inundaciones y el hambre. Para los valencianos el culto a esta Virgen es un lazo de unión entre ellos, algo que los identifica entre sí.¹⁴¹

Nuestra Señora de la Cabeza. Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén

A esta advocación, como sucede con todas, acude la gente del lugar, del país y de otras partes del mundo, a encontrar sosiego en tiempos de necesidad, cuando necesitan sentir la protección maternal de la Madre de Dios. En el transcurso de su historia, ha recibido también las visitas de importantes personalidades, entre ellas de varios religiosos de renombre, de algunos Papas, y hasta de Alfonso XIII.¹⁴² Su culto inició, como ocurre con la gran mayoría, con una tradición popular: Según el historiador Salcedo Olid, hubo una imagen visigótica de María en un templo de Andújar, muy apreciada por los habitantes cristianos, quienes por miedo de que sufriera algún daño por parte de los invasores musulmanes, la ocultaron en un punto difícil de alcanzar de la sierra. La tradición popular cuenta que tiempo después, entre el 11 y el 12 de agosto de 1227, un pastor de Colomera (hoy Granada), conocido como Juan Alonso de Rivas, encontró en Sierra Morena, en el Cerro “El Cabezo”, la imagen escondida. Carlos Torres Laguna describe el encuentro señalando que el pastor había sido guiado al lugar por unas “luces celestiales” que se

¹⁴⁰ *Ibíd.*, pp. 500-501, 508-509.

¹⁴¹ *Ibíd.*, p. 509. Sitio web: <http://www.basilicadesamparados.org/indice.htm>

¹⁴² Pardo, Andrés, *op. cit.*, p. 528.

encontraban entre dos peñas, y que estas guardaban la imagen de Nuestra Señora, que era la que despedía los rayos de luz. Tras unos momentos de estar admirando y orando a la imagen, la Virgen le hizo saber a Juan de Rivas que deseaba que le construyesen en ese lugar una ermita.¹⁴³

Se dice que, ante el temor del pastor a ser objeto de burlas por las autoridades debido a su humilde condición, la Señora le prometió proveerlo de una señal para probar que su testimonio era verdadero, y esta fue la curación de su tullido brazo izquierdo. De esta forma, el mensaje se probó verdadero ante el pueblo, y la imagen fue llevada y expuesta en la ciudad de Andújar, donde todos estuvieron dispuestos a cumplir la petición de la Virgen. Se inició la construcción de la ermita en 1287 y fue terminada en 1304.¹⁴⁴

De la escultura de la Virgen de la Cabeza se cuenta, al igual que de muchas otras imágenes, que fue esculpida por San Lucas, lo que por lo general es un dato más bien legendario. La devoción popular a esta advocación cobró tal fuerza entre los habitantes de Andújar que desde mitades del siglo XVI, con la influencia del Concilio de Trento, Nuestra Señora de la Cabeza vino a reemplazar a la antigua patrona, Santa Potenciana. A fines de este siglo, la humilde ermita se convirtió en un templo al que se le fueron haciendo añadiduras gracias a la Cofradía que se formó a su alrededor.¹⁴⁵ Nuestra Señora de la Cabeza fue coronada canónicamente el 21 abril de 1909 y declarada Patrona de Andújar al día siguiente. En abril de 1959 se la proclamó Patrona de la Diócesis de Jaén, y desde ese mismo año ha sido alcaldesa honoraria de Andújar.¹⁴⁶

Nuestra Señora de Valvanera. Patrona de la Rioja

La devoción a esta advocación inició con la siguiente leyenda: En la sierra de La Rioja y en el valle hoy llamado Valvanera, se erguía un pequeño santuario muy venerado por la imagen mariana que guardaba, de la que se decía había sido tallada por San Lucas y traída desde Palestina por dos discípulos de San Pedro. Muchos eran los milagros que se

¹⁴³ *Ibíd.*, p. 527.

¹⁴⁴ *Ídem.*

¹⁴⁵ *Ibíd.*, pp. 527-528.

¹⁴⁶ *Ibíd.*, p. 528. Algunos de los autores que han escrito trabajos sobre esta advocación son: Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Salcedo Olid, Bartolomé Pérez Guzmán, Luisa Fe y Jiménez, Alfredo Cazabán Laguna, Antonio Alcalá Venceslada y Carlos de Torres Laguna.

Sitio en la red: <http://www.santuariovirgencabeza.org/>

habían obrado en el santuario por lo que era muy apreciado y cuidado, y cuando se supo de la invasión árabe, se temió por la imagen por lo que uno de los cenobitas que vivían cerca del santuario, el anciano Arturo, la tomó bajo su protección. Viajó por mucho tiempo hasta que, “guiado por la Virgen”, encontró el tronco hueco de un árbol donde la resguardó, quedando asombrado al ver cómo la corteza crecía nuevamente sobre el hueco hasta desaparecerlo.¹⁴⁷

Después de la reconquista ocurrió que, cerca de donde solía estar el santuario de Valvanera, un ladrón y asesino llamado Nuño Oñez se preparaba para asaltar al primer caminante desprevenido que cruzara el camino. Pronto apareció un labrador con una carreta cargada de grano y llevada por bueyes que se detuvo y, arrodillándose, pidió a Dios que protegiera su trabajo. Oñez, que estaba por asesinarlo, se sintió conmovido ante tal muestra de piedad y se arrepintió en el acto de todos los crímenes cometidos. Acercándose al labrador, le ofreció disculpas y le pidió mantuviera en secreto la ubicación de ese lugar pues pensaba entregarse a múltiples sacrificios ahí. Oñez se fue a vivir como ermitaño a una cueva llamada Trombalos, donde trató de purgar sus crímenes con cilicios y vigiliias. Al poco tiempo llegó a la cueva un sacerdote de nombre Dominico para admirar la vida ejemplar que llevaba Oñez y se convirtió en su acompañante.¹⁴⁸

Un día, en recompensa por la piadosa y austera vida que llevaba el otrora asesino y ladrón y por haberse arrepentido sinceramente de todos sus crímenes, la Madre de Dios se presentó ante él para decirle que Cristo lo había perdonado, y le indicó dónde podía encontrar aquella imagen desde hacía siglos escondida en el tronco de un roble. Oñez fue presuroso donde su compañero para que viera y adorase la imagen y juntos decidieron dejarla donde estaba mientras difundían la noticia y reunían fondos para costear la construcción de un pequeño templo. En poco tiempo, fueron muchos los devotos que, enterados del prodigio, acudieron a visitar a la Virgen de Valvanera, muchos de las cuáles improvisaron viviendas para permanecer cerca del rústico altar, el cual, no pasados muchos años pasó a ser un templo suntuoso, con un convento de agustinos y, posteriormente, de monjes benedictinos, ocurriendo en él multiplicidad de milagros. El origen de la imagen que actualmente se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de Valvanera (que vino a

¹⁴⁷ Pardo, Andrés, op. cit., p. 515.

¹⁴⁸ *Ibíd.*, pp. 515-516.

reemplazar a los varios templos construidos y destruidos a través de las épocas) se ubica en la segunda mitad del siglo XII. En octubre de 1954 esta advocación fue coronada canónicamente y declarada Patrona Principal de la Rioja en 1954.¹⁴⁹

Nuestra Señora de Arántzazu. Patrona de Guipúzcoa

Arántzazu es uno de los santuarios marianos más populares hoy día. Antes de la aparición de la imagen de la Virgen, era un lugar como su nombre lo señala, “abundante en espinos”, que tras el supuesto prodigio adquirió para los devotos un carácter enorme de espiritualidad. La leyenda de la aparición se puede resumir en las siguientes líneas: Hacia 1469, la Virgen María hizo saber a uno de sus fieles, un pastor de nombre Rodrigo, que debía comunicar al pueblo de Oñate, que en esos días realizaba una procesión hacia una ermita para pedir por lluvias, que no necesitaban hacer más procesiones puesto que pronto hallarían una imagen sobre un espino, la cual se encontraba necesitada de una ermita propia. El pastor fue ignorado en un principio, pero viendo el pueblo la sinceridad de sus palabras, consiguió que las autoridades enviaran a un grupo de muchachos a acompañarlo a donde descubrirían la imagen. Al llegar, se cuenta que en efecto hallaron una pequeña escultura de la Virgen. Luego de admirarla, encendieron antorchas y procedieron a construir una ermita improvisada con ramas, tablas y hojas, tras lo que comenzaron a entonar cánticos. No pasó mucho antes de que empezara a llover copiosamente, lo que ante sus ojos y los del pueblo de Arántzazu era un milagro evidente, regalo de la Madre de Dios.¹⁵⁰

En 1834, se dieron los inicios de lo que fue la exclaustación (Real Orden de Exclaustación Eclesiástica, 1835) con lo que la Cofradía del Santuario casi se dio por desaparecida. Sin embargo, había funcionado por cerca de tres siglos siendo “uno de los elementos más eficaces de educación cívica, de colaboración social y de apostolado cristiano que puedan imaginarse.” En 1846, se construyó una basílica donde antes estuviera

¹⁴⁹ *Ibíd.*, pp. 516-519. Sitio web: <http://www.abadiavalvanera.com/>

¹⁵⁰ *Ibíd.*, p. 542.

la humilde ermita. La advocación de Nuestra Señora de Arántzazu fue coronada canónicamente en junio de 1886 y en 1918 fue proclamada Patrona de Guipúzcoa.¹⁵¹

Nuestra Señora del Camino. Patrona de León y su provincia

A unos 4 km de la ciudad de León se encuentra el santuario de esta advocación. De la imagen de la Virgen que resguarda en su interior se desconocen el origen y la edad, pero su leyenda y culto, según una tradición oral popular, surgieron como sigue: En tiempos de la Alta Edad Media, hubo un pastor llamado Simón Gómez Fernández (o Alvar Simón Fernández), habitante de Lugar de Velilla de la Reyna, que encontrándose cuidando de su rebaño en el mes de julio, presenció la aparición de la Madre de Dios. Ella se presentó, rodeada de luces y resplandores para entregar al pastor por voluntad de Cristo, una imagen de ella misma y una petición que debía llevar al obispo para que se le construyera en el sitio una ermita. Simón Gómez, tras salir de su estupor, le suplicó a la Señora le proveyera de alguna señal para que las autoridades creyeran en él, a lo que ella respondió pidiéndole la honda que llevaba y arrojando con ella una piedra pequeña, le dijo que la prueba era que el obispo encontraría esa misma piedra pero en grandes dimensiones.¹⁵² Se dice que, convencido, el obispo y otros religiosos, se apresuraron a ir al sitio del prodigio para ver la imagen por sí mismos. Fue así que encontraron la estatuilla y además la piedra que “había crecido” y en ese lugar, poco tiempo después, se levantó la ermita de la Señora del Camino, que luego pasó a ser un templo suntuoso que a través del tiempo ha sido derruido y reconstruido. Para el siglo XVI este santuario ya era especialmente apreciado y muy visitado por los leoneses, además de poseer ya una cofradía propia. La última construcción del Santuario fue inaugurada en septiembre de 1961.¹⁵³

¹⁵¹ *Ibíd.*, pp. 543-547. Algunas lecturas sugeridas son: De Anasagasti, Fray Pedro. *Arántzazu*. Guipúzcoa: Editorial Franciscana Arántzazu., 1975; De Luzuriaga, Juan. *Paraninfo celeste: historia de la mystica zarza, milagrosa imagen, y prodigioso santuario de Arántzazu*. San Sebastián, 1690; De Anasagasti, Fray Pedro. *Arántzazu*. Guipúzcoa, Editorial Franciscana Arántzazu.

Sitio en internet: <http://www.arantzazu.org/>

¹⁵² Arias Fernández, Ana Isabel. “La Virgen del Camino, patrona de León”. En *Argutorio: revista de la Asociación Cultural "Monte Irago"*. Año 12, 2009, pp. 30 [en línea]; Autores varios. *María en los pueblos de España. Guía para visitar los santuarios de Castilla-León*. Madrid, Ediciones Encuentro, 1992, p. 164, en Google Books [en línea]; Andrés Pardo, op. cit., p. 549.

¹⁵³ Arias Fernández, Ana Isabel, op. cit.; Autores varios. *María en los pueblos de España...*, op. cit., p. 166; Andrés Pardo, op. cit., pp. 550-551.

A la advocación se le llamó “del Camino” por haberse presentado el supuesto milagro cerca del Camino Real, porque el templo se construyó también en esa ubicación, y porque Jesucristo, hijo de la Virgen, representa para los cristianos el camino que todos los fieles han de seguir. Nuestra Señora del Camino fue declarada Patrona de la región leonesa en 1914 y fue canónicamente coronada en octubre de 1930.¹⁵⁴

Nuestra Señora de la Fuensanta. Patrona de Córdoba

La leyenda de esta advocación relata que en la primera mitad del siglo XVI vivió en el barrio de San Lorenzo un cordobés de muy humilde condición de nombre Gonzalo García. Este hombre trabajaba como cardador para mantener a una esposa impedida y a una hija con demencia. Un día, mientras caminaba por paisajes solitarios, pasó cerca del arroyo de las Piedras cuando se le acercaron dos mujeres y un joven. Una de las mujeres le aconsejó tomar un vaso y llenarlo con una fuente natural que empezó a brotar de las raíces de una higuera, y con fe y devoción darlo a beber a su esposa e hija. Se dice que los tres personajes eran la Virgen María y Acislo y Victoria, dos mártires cordobeses.¹⁵⁵

El cardador llevó el agua a su familia y milagrosamente se curaron tras beberla varias veces. Desde entonces la “Milagrosa Fuente de la Virgen” y el lugar de la aparición, donde se construyó una iglesia pequeña, se hicieron famosos en el pueblo y eran muy visitados, principalmente por enfermos que buscaban se obrara el prodigio para ellos. Se cuenta que 20 años después del primer milagro, un ermitaño de la Albaida de Córdoba, enfermo de hidropesía bebió del agua, y por su fe en la Virgen fue sanado. Agradecido, pidió se le desvelara el misterio de por qué el agua tenía propiedades tan milagrosas. En la noche del 8 de septiembre, al ermitaño le habló en sueños una voz que le reveló que en el tronco de la higuera se encontraba una imagen de la Madre de Dios, que había sido escondida ahí durante una persecución. El ermitaño avisó de esta revelación al obispo del pueblo y enseguida fueron a cortar el tronco del árbol, dentro del cual, en efecto, encontraron una pequeña figura de barro cocido. La iglesia que actualmente se levanta en el

¹⁵⁴ Pardo, Andrés, op. cit., p. 550. Algunas otras obras sobre esta advocación son: Puente López, Juan Luis. *Virgen del Camino: 500 años de devoción*. León, España, Edilesa, 2005; Salvador y Conde, J. *La Virgen del Camino*. León, España, Everest, 1980.

Sitio en línea: <http://virgendelcamino.dominicos.es/webvirgen/index.php>

¹⁵⁵ Andrés, Pardo, op. cit., p. 661.

lugar del prodigio es del siglo XVII. Nuestra Señora de la Fuensanta fue coronada canónicamente en octubre de 1994.¹⁵⁶

Nuestra Señora la Bien Aparecida. Patrona de Cantabria

La tradición popular de esta advocación relata que por el año de 1605 había una ermita asentada al pie de Bosquemado, con sólo un altar que contenía una imagen de San Marcos, bajo el que los pastores acostumbraban protegerse de las lluvias. Al parecer, la aparición ocurrió un día de mal tiempo en agosto, cuando unos niños pastores vieron “extrañas luces que, bajando de la esfera, se introducían en el santuario y luego desaparecían”. Al seguir el rumbo de los resplandores, observaron que en una ventana del paredón se apoyaba una imagen de la Virgen con el niño en brazos. Sorprendidos, los pequeños pasaron largo tiempo cerca del lugar y al regresar a su hogar fueron reprendidos por haber tardado. Este retraso se repitió durante varios días y los familiares, al enterarse de la razón, subieron a Somahoz a ver por sí mismos el suceso.¹⁵⁷

Los familiares de los niños pastores divisaron las luces desde lejos y acudiendo, encontraron la imagen, que de inmediato fue recogida por el ministro de la Iglesia, e iniciaron una procesión alrededor de la ermita, colocando la figura en el altar. En días posteriores no sólo los lugareños sino gente de todo el país acudió a rendir culto a la imagen, que por un tiempo fue conocida como Nuestra Señora de San Marcos. Por estas fechas en Ampuero se perdió una imagen parecida aunque de mayor tamaño, pero los vecinos empezaron a sospechar que el supuesto hallazgo fuera la que pertenecía a la ermita de San Sebastián e iniciaron un proceso para reclamarlo, el cual culminó en la aprobación de que era “pública y notoria la milagrosa aparición de Nuestra Señora de la ermita de San Marcos” (junio de 1609). Posteriormente, la Virgen que había desaparecido de Ampuero fue devuelta por una persona que la había extraído para repararla. En el transcurso del pleito fue cuando comenzó a llamarse a la Virgen de Somahoz o de San Marcos “bien Aparecida”, porque los habitantes de Ampuero clamaban que era robada, a lo que los de Marrón respondían que era “aparecida” y “bien aparecida”.¹⁵⁸

¹⁵⁶ *Ibíd.*, pp. 662-663.

¹⁵⁷ *Ibíd.*, pp. 479-480.

¹⁵⁸ *Ibíd.*, p. 480.

A mediados del siglo XVII la advocación de la Bien Aparecida comenzó a cobrar auge extendiéndose su renombre por toda la región. Para el siglo XVIII, la advocación era tan conocida y venerada por sus milagros que Felipe V concedió que en el sitio del nuevo templo (el antiguo había sido destruido por un incendio en 1697) se celebrara cada año una feria comercial, exenta de contribuciones reales, para ayudar a costear las obras de construcción. Eran también muchos los legados y mandas que se le ofrecían a la imagen, lo que no era muy común a principios del siglo. Ya en 1905, la Bien Aparecida fue declarada patrona de Santander.¹⁵⁹

Nuestra Señora de Chamorro. Patrona de Ferrol

La Virgen de Chamorro tiene su origen en una tradición popular según la cual, una pareja de pastores que cuidaban de su rebaño en el monte Chamorro se encontraron un día en medio de una fuerte tormenta de entre la que surgió un arcoíris sobre dicho monte. Los pobladores llegaron a pensar que los pastores no habían sobrevivido a la tempestad cuando los vieron llegar llenos de gozo y cantando alabanzas a la Madre de Dios, y les pidieron acudieran con ellos al monte para que presenciaran el milagro que ellos habían visto. Al llegar a la cima, les mostraron una enorme peña en la que estaba grabada la figura de la Virgen y les contaron cómo María y su Hijo en persona, habían bajado de los cielos, habiéndose sentado la Señora en la peña durante la tormenta sin empaparse. Estas santas personas habían ido para prometerles grandes favores a toda la comarca y para comunicarles que mandarían hacer una imagen que en tres días estaría lista para que fuera resguardada y venerada. Se dice que al tercer día, efectivamente, apareció sobre la peña una imagen de la Virgen, la cual fue inmediatamente trasladada en procesión al poblado de Serantes. Al día siguiente, ante la sorpresa de todos, la imagen había desaparecido y fue encontrada entre las piedras de Chamorro, por lo que se decidió construirle una ermita en el lugar, la cual data probablemente del siglo XIV. En agosto de 1856, hubo un incendio al interior, salvándose “milagrosamente” la imagen de la Señora.¹⁶⁰

¹⁵⁹ *Ibíd.*, pp. 481-483. Sitio web: <http://www.bienaparecida.com/>

¹⁶⁰ Pardo, Andrés, *op. cit.*, p. 829-831.

Nuestra Señora de El Escorial, España

En la ciudad de El Escorial, a 50 km de Madrid, según Amparo Cuevas, madre de siete hijos, la Virgen se le apareció. La primera ocasión ocurrió el 14 de junio de 1981, en el Fresno de Prado Nuevo. Anteriormente, el 12 de noviembre de 1980, había sentido la presencia de un ‘señor’ y había percibido locuciones con mensajes que pedían por la paz del mundo y la conversión de los pecadores.¹⁶¹

El 12 de abril, el arzobispo de Madrid publicó un documento desacreditando las apariciones, sin embargo, eso no ha impedido que acudan multitudes a escuchar los mensajes que dieron a través de los años, hasta 1991. Y como en cada aparición, la Señora pidió se le edificara una capilla, llamando a la conversión y al rezo del rosario, pues los astros anunciaban que el mundo estaba al borde de un abismo con tanta pobreza, desempleo, miseria y guerras.¹⁶²

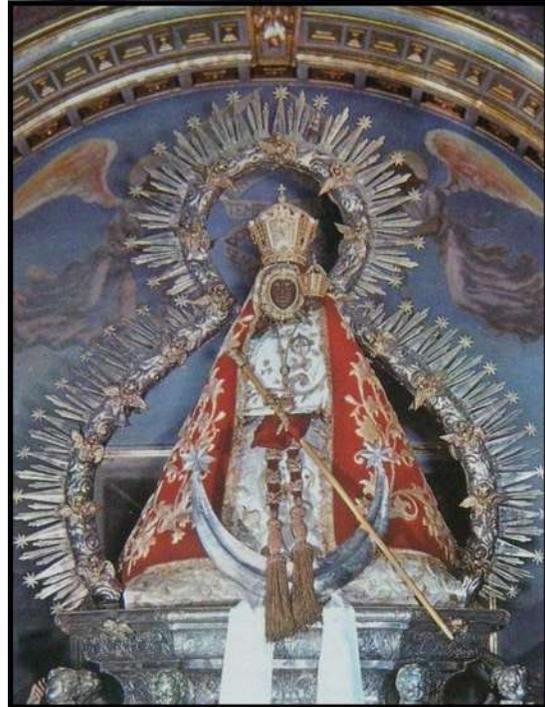
¹⁶¹ Laurentin, René, op. cit., p. 42.

¹⁶² *Ibíd.*, pp. 42-43. En la web: <http://www.pradonuevo.es/obra.htm>

Imágenes marianas españolas

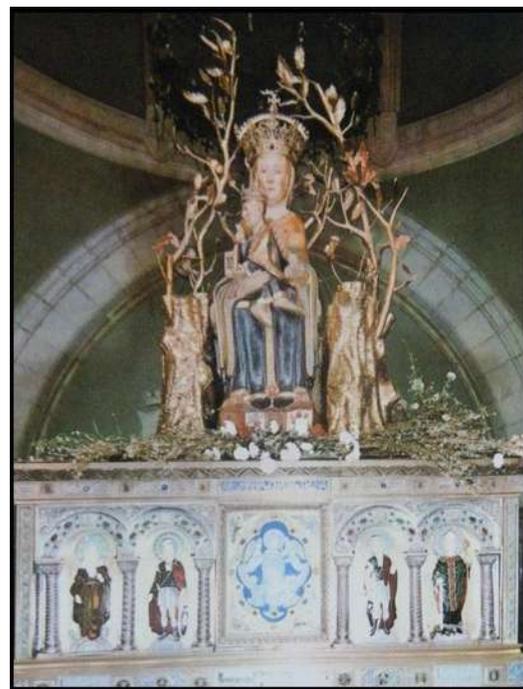
Nuestra Señora de Guadalupe.
Extremadura

Nuestra Señora de la Cabeza. Andújar y
Jaén

Nuestra Señora de los Desamparados.
Valencia

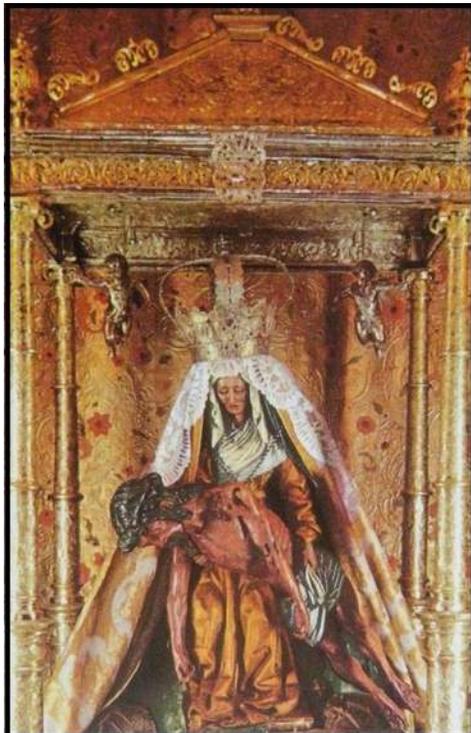
Nuestra Señora de Valvanera. La Rioja

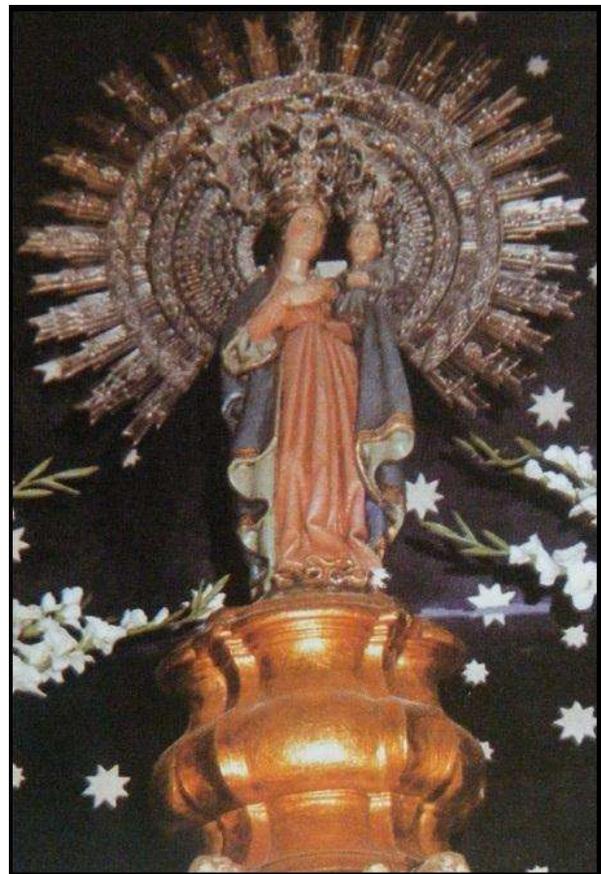
Nuestra Señora de Arántzazu. Guipúzcoa

Nuestra Señora de El Escorial

Nuestra Señora del Camino. León

Nuestra Señora de la Fuensanta. Córdoba

Cultos y apariciones marianas en América Latina

Los cultos marianos que se desarrollaron en Nueva España y demás colonias americanas españolas, y que fueron germen de los que actualmente continúan viviéndose en América Latina, se vinculan de manera directa a la labor evangelizadora de las más importantes órdenes y congregaciones religiosas católicas, de las que cada una era portadora de una devoción particular: los franciscanos introdujeron a la Inmaculada Concepción, los dominicos a Nuestra Señora del Rosario, los carmelitas a la Virgen del Carmen, y los jesuitas fueron los principales impulsores del culto a la Virgen de Guadalupe, por mencionar algunos. Ellos serán quienes animarán el nacimiento de las devociones marianas aportando sus propias expresiones de religiosidad, como las peregrinaciones, las ofrendas o la mortificación corporal, que en el proceso de apropiación de la religión cristiana por las culturas de Latinoamérica, conformarán una nueva religiosidad popular católica americana.

Siguiendo lo expuesto por el sociólogo Floreal H. Forni, el territorio de Latinoamérica puede dividirse en varios conjuntos o áreas culturales en los cuáles se llevó a cabo la acción evangelizadora durante la época colonial:

- a) Los sectores de indígenas nómadas situados fuera de las áreas de población más concentrada, quienes mantuvieron su religión autóctona o adoptaron formas sincréticas. En estas áreas los órdenes franciscanos y jesuitas utilizaron el método de las reducciones.
- b) Las poblaciones de base agrícola donde los conquistadores se enfrentaron a civilizaciones más complejas. La vida de estas poblaciones, donde surgieron ciudades como Lima, México, Cuzco y Quito, se vio fuertemente afectada y modificada, y la evangelización fue sistemática pero impuesta, aunque adaptándose e incorporando las formas de la religiosidad nativa. En estas zonas nació una cultura a la que contribuyeron mestizos, indígenas y los propios españoles.

- c) La franja subtropical donde se dieron las plantaciones y se hizo uso de esclavos negros. Aquí se desarrolló un sincretismo que tomaba elementos de la religiosidad animista africana.
- d) Las zonas de poblamiento mayoritariamente hispano –como Jalisco en México, los llanos de Colombia, algunas áreas de Argentina- y de poblamiento indígena y mestizos “hispanizados”, fueron áreas menos prósperas, en las que se desarrolló lo que se ha llamado un “catolicismo criollo.”¹⁶³

Según el historiador y antropólogo Félix Báez-Jorge, una vez derruidas las expresiones canónicas de las religiones locales por la represión eclesiástico-militar española, las devociones populares brotaron como una opción al adoctrinamiento cristiano o como intermediarios simbólicos que, casi siempre acabaron conjugándose con las divinidades católicas. La diferencia con las tradiciones marianas españolas, que se relacionan en su mayoría con pastores o labradores, es que en América Latina el protagonista siempre es un indígena o una persona de color, como veremos en las leyendas de Nuestra Señora de Coromoto (Venezuela), la Virgen de los Milagros de Caacupé (Paraguay), Nuestra Señora de la Borradora y la Virgen de Quinché (Ecuador), Nuestra Señora de Andacollo (Chile), entre muchas otras.¹⁶⁴ El principal *modus operandi* del proceso de evangelización en América Latina fueron las “sustituciones simbólicas, reinterpretaciones numinosas y tolerancia programada”, de manera que las expresiones que eran consideradas paganas, se sometían a una reelaboración y se integraban al ritual y a la visión del mundo particular de la fe católica.¹⁶⁵ Es decir, algunas de las costumbres religiosas prehispánicas, como las danzas indígenas y las ofrendas, no fueron destruidas sino asimiladas a la piedad popular.

Los sucesos milagrosos a que remite la tradición mariana como las apariciones, el origen divino de las imágenes y las señales, son prodigios legendarios que encuadran en un gran grupo de sucesos que aluden a las diferentes formas en que se manifiesta la fe, más

¹⁶³ Floreal, H. Forni. “Reflexión sociológica sobre el tema de la religiosidad popular” en *Sociedad y Religión*, No. 3, 1986, pp. 8-10 [en línea, archivo PDF].

¹⁶⁴ Báez-Jorge, Félix, op. cit., p. 41, 160

¹⁶⁵ Ibid, p. 162; Jorge. Ramírez Calzadillas. *La religiosidad popular en la identidad cultural latinoamericana y caribeña*. [en línea] <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/alonso/Calza.pdf>, p. 11; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., p. 14; Barabas Reina, Alicia Mabel, op. cit., p. 33.

concretamente, la piedad o devoción mariana. Las órdenes mendicantes, encargadas de implantar el catolicismo en tierras americanas, sólo estaban siguiendo el modelo europeo imitado desde el siglo XII, cuando la mariología empezó a tener una estructura más definida: los motivos simbólicos iban de la mano del auge del culto mariano sobrepasando el de los santos, y relataban muchas de las veces leyendas alrededor del descubrimiento de una imagen, o de su milagrosa aparición. La religiosidad traída por ellas tenía marcados rasgos medievales además de influencias moriscas y judías, pero también era una religiosidad más próxima al catolicismo popular, lo que se mostró con la abundancia de los santuarios que comenzaron a erigirse.¹⁶⁶

Se puede decir que la fundación de santuarios de la Virgen tuvo el camino allanado por los cultos prehispánicos preexistentes, pues varias veces estos fueron tomados como referencia para cimentar una advocación. Tal es el caso de El Cobre, el Tepeyac y Copacabana, donde las devociones surgieron y fueron reforzadas por las leyendas marianas que se trajeron de la España medieval, y se vieron integradas a las leyendas locales y ayudadas por la afluencia de las peregrinaciones a esos antiguos lugares sagrados. Estas tres advocaciones en especial dejan ver los tres niveles en que actúan:

- a) Se trata de un enorme universo de concepciones, representaciones colectivas y lealtades étnicas y nacionales.
- b) Son expresiones de la religiosidad popular que reflejan de forma dialéctica la mediación entre el pueblo y el poder, función que se realiza desde los muy particulares contextos que son una respuesta a la cultura predominante, es decir, se le da más importancia a las lealtades de la comunidad de fe que a las de la jerarquía. Y es que los cultos marianos populares no resultan del dominio canónico eclesiástico, sino de cómo las comunidades adoptan y reinterpretan lo sagrado.
- c) Funcionan como núcleos dinámicos de identidad y muchas veces traspasan las barreras de la raza o la clase social.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Ramírez Calzadillas, Jorge, op. cit., p.8; Félix Báez-Jorge, op. cit., p. 163.

¹⁶⁷ Báez- Jorge, Félix, pp. 166-167.

De acuerdo a lo expuesto por Jorge Báez, los cultos marianos deben entenderse también como creaciones culturales determinadas por el desarrollo de las devociones y de los contextos históricos específicos. Se trata tanto de cierta forma de conocer como de intuir lo espiritual mediante símbolos, en las cuáles las leyendas de las que nacen tienen un papel de lo más importante, pues con estos elementos interactuando entre sí, en conjunto, las imágenes cobran vida propia.¹⁶⁸ A su vez, las imágenes no son simples representaciones. Al ser consideradas objetos sagrados, se hace posible un acercamiento más íntimo e individual por parte del creyente, dando pie al desarrollo de una relación humana con ellas: la imagen *es* la Virgen. De esta forma, se hacen presentes la *dulía* (honor o reverencia) y la *latría* (adoración), tan negadas por el decreto del Concilio de Trento (1545-1563), que afirmaba que las imágenes no son adoradas como ídolos por los católicos. Igualmente, las prácticas mágicas son esenciales en los rituales del catolicismo popular, lo que demuestra que la fe por las imágenes marianas no nace de las reglas doctrinarias o canónicas, sino de la misma intuición de los fieles de que, en su carácter sagrado, prometen la posibilidad de satisfacer algunas de sus necesidades, ya sean materiales o espirituales.¹⁶⁹

El vocablo “imágenes de culto” fue patrocinado por la propia Iglesia, especialmente con los textos tridentinos que con fundamento en lo establecido por el Concilio de Nicea (787 d. C.), aunque negaban la adoración de las imágenes como ídolos, exponía:

“...Que se deben tener y conservar, principalmente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración: no porque se crea que en ellas hay divinidad, ó virtud alguna por la que merezcan el culto ó que se les deba pedir alguna cosa, ó que se haya de poner la confianza en las imágenes... sino porque el honor que se da a las imágenes, se refiere a los originales representados en ellas... Destiérrese absolutamente toda superstición en la invocación de los santos, en la veneración de las reliquias, y en el sagrado uso de las imágenes,... de manera que no se pinten ni adornen las imágenes con hermosura escandalosa; ni abusen tampoco los hombres de las fiestas de los santos, ni de la visita de las reliquias, para tener combitonas, ni embriagueces...”¹⁷⁰ Preceptos que, entonces y

¹⁶⁸ *Ibíd.*, pp. 169, 171.

¹⁶⁹ Floreal, H. Forni, *op. cit.*, p. 18; Félix Báez-Jorge, *op. cit.*, pp. 173-174; David Brading. *La Virgen de Guadalupe, imagen y tradición*. México, Taurus, 2002, p. 21; Olga Isabel Acosta Luna, *op. cit.*, p. 113.

¹⁷⁰ Acosta Luna, Olga Isabel, *op. cit.*, p. 111; David Brading, *op. cit.*, pp. 60-61.

actualmente, sabemos que en la práctica de la fe, la religiosidad popular contradice por completo.

En América, como en el occidente europeo, María cumplió el papel de madre, de intermediaria a través de sus imágenes, que fueron a la vez representación y presencia: las donaciones y peticiones se hacían a su modelo, siendo la imagen un medio por el que el devoto acudía a la Virgen. Por otro lado, este llamaba directamente a la imagen milagrosa, como si fuera una Virgen particular, una santa en especial y no la representación de la Madre de Dios. Desde la época de la colonia, la Señora fue la más importante intercesora ante Dios para la salvación de las almas de los fieles. El afán por los cultos marianos durante el periodo colonial vino de la mano del espíritu tridentino que los respaldaba para responder a las críticas del protestantismo. Como se verá, los habitantes autóctonos de las colonias americanas los entenderán e incorporarán de maneras específicas en sus creencias, lo que dará como resultado el sincretismo con las creencias precolombinas supervivientes, y una multiplicidad de identidades, funciones sociales y cualidades adjudicadas a la Virgen.

Para referirse a lo sincrético, Karel Kosic refiere que en él “hay una síntesis, es decir, surge algo nuevo que es resultado de una interacción dialéctica de los dos sistemas [religiosos] en contacto.” Se trata de un fenómeno propio de la religiosidad popular que manifiesta coyunturas y oposiciones que se fueron enlazando y construyendo históricamente, y dieron paso a múltiples formas de expresión y vivencia de la fe.¹⁷¹ Desde aquel período y en la actualidad, un profundo sentido popular ha sido el elemento común destacado de las más veneradas advocaciones de América Latina. Esta piedad popular, las peregrinaciones a los santuarios y la veneración de distintas advocaciones marianas, son de los aspectos culturales más relevantes que caracterizan y unen a los latinoamericanos.

Como bien lo retrata Andrés Pardo, las expresiones de piedad mariana las encontramos en “cuadros prodigiosamente pintados, hallados o renovados, figuras de barro, madera o piedra, encontradas en el mar o en el medio de los caminos, rescatadas del lecho de los ríos o talladas como respuesta a una gracia obtenida o en recuerdo de la liberación de un gran peligro, blancas, morenas, mestizas, mulatas, indias, estas representaciones de María, entrañablemente queridas, son un elemento fuerte en la penitencia a la fe católica y en la identidad de los emigrantes que, lejos de su tierra natal, rencuentran sus raíces en la

¹⁷¹ Báez-Jorge, Félix, op. cit., pp. 31, 47.

advocación y el culto a la patrona de su nación y a la imagen que particularmente la representa.”¹⁷²

En las colonias españolas de América, los santuarios aparecieron de forma espontánea y lenta, sin contar con fechas o personas muy precisas, y cuya documentación inició a partir del siglo XVI. Cumplieron la función que habían cumplido en España: sirvieron como núcleos espaciales en los que concordaban las muchas manifestaciones de devoción, definidas en un tiempo festivo asociado a la identidad del pueblo. Esto constituía, en palabras de Jorge Báez, “hecho a un tiempo simbólico, histórico y sociológico que hace posible la permanente autoevangelización. En el santuario, en intensa comunión dialéctica, lo extraño y lo propio, lo circunstancial y lo permanente, lo concebido y lo vivido, lo sagrado y lo profano, operan a favor del desarrollo de la religiosidad.” Por otro lado, los santuarios no sólo tuvieron un sentido arquitectónico y religioso, sino también urbanístico: su construcción llegó a impulsar el poblamiento de varias zonas, antiguos pueblos de indios y territorios inhóspitos.¹⁷³ Es decir, los santuarios, como núcleos del pueblo o comunidad eran –y continúan siendo- el espacio en el que se fundía la vida cotidiana y la vida religiosa, la vida material y la vida espiritual, eran los que establecían la diferencia entre la identidad de los lugareños y la de los fuereños, y muchas veces entre los privilegiados, protegidos de la deidad y los desamparados.

Los santuarios latinoamericanos constituyen hoy los centros de gravedad de los fieles, con un enorme poder de convocación, que actúan como guardines de los tesoros que son las imágenes de la Virgen María, cuyo culto llega a constituir un muy relevante fundamento de la identidad nacional. Las leyendas y relatos que dan pie a las diversas advocaciones, además de surgir de la tradición europea, se nutren de las experiencias particulares de “dolor y esperanza” de los pueblos. Por ello, las fiestas y la forma de llevar el culto que la Iglesia dedica a estas Vírgenes han sido la forma propia que ha adoptado la evangelización popular.¹⁷⁴ Como bien lo expresa Mario Alberto Nájera, “pronto se

¹⁷² Pardo, Andrés, op. cit., p. 933.

¹⁷³ Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...*, op. cit., p. 15; Félix Báez-Jorge, op. cit., p. 164; Olga Isabel Acosta Luna, op. cit., p. 308.

¹⁷⁴ Pardo, Andrés, op. cit., p. 933.

afirmaron títulos específicos de santuarios mariocéntricos, y en torno a ellos una vasta y rica cultura religiosa de hace mucho, de hace poco, y de todos los días.”¹⁷⁵

El primer santuario mariano de América fue erigido por órdenes de Cristóbal Colón, en el Santo Cerro (La Vega) en la República Dominicana. Fue aquí donde colocó la primera cruz. Se dice que Colón evocó a la Virgen María en ese lugar y que a la hora de su muerte pidió, como consta en su testamento, que se levantara esta iglesia, dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes, a propuesta del mercedario fray Juan Infante. La devoción que nació de estos actos ha subsistido hasta nuestros días, convertida en una tradición permanente. Esta advocación fue declarada Patrona principal de la República Dominicana en 1616. También de manos de Colón llegó la Virgen de la Inmaculada Concepción, cuando nombró a la segunda isla descubierta como Concepción, y fundó en Santo Domingo la ciudad de Concepción de la Vega, esto último como agradecimiento a la Señora por el triunfo que habían obtenido sobre los nativos sublevados. Los franciscanos tomarían luego su estandarte, poniéndose bajo su protección y propagando el culto durante los siglos XVII y XVIII. Ya en 1551 fundaron en Zacatecas, México una cofradía bajo su título, y en 1558 se fundó otra en Lima.¹⁷⁶

Se cuenta que la advocación de Nuestra Señora de los Buenos Aires, Patrona de los Navegantes en Argentina, llegó de la mano de la primera expedición de Pedro de Mendoza, cuando arribó a la zona del Río de la Plata, a principios de 1536. El día 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, fundó a las orillas del río un poblado que llamaron Santa María de los Buenos Aires, en honor a la devoción que Mendoza tenía por la Virgen. Esta advocación existía antes del encuentro con América y era considerada protectora de marinos y navegantes. Pedro de Mendoza la llevó a Argentina e impuso su nombre a lo que sería la actual capital. La imagen de Nuestra Señora de Andacollo fue introducida a Chile por los españoles que fundaron la Ciudad de la Serena en 1544. En el Reino de Nueva Granada, fueron los dominicos quienes, establecidos desde 1525, se habían dedicado a difundir la enseñanza que les encomendara Santo Domingo: el santo Rosario. Con el propósito de apoyar su labor evangelizadora, se construyó el convento dominico de Santafé de Bogotá, llamado de Nuestra Señora del Rosario, en 1550, y fundaron la primera cofradía de la

¹⁷⁵ Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...*, op. cit., p. 15.

¹⁷⁶ Pardo, Andrés, op. cit., p. 1173; Olga Isabel Acosta Luna, op. cit., pp. 183-184.

Virgen del Rosario en Centroamérica en 1559. Desde entonces la devoción por esta advocación comenzó a propagarse desde esta capital a toda la región.¹⁷⁷

Los frailes mercedarios introdujeron la devoción a la Virgen de las Mercedes a Perú poco después de la fundación de Lima. Los orígenes de esta advocación se remontan al siglo XIII cuando, según la tradición, San Pedro Nolasco y Jaime I, rey de Aragón, tuvieron la misma visión en la que la Señora les solicitaba fundar una orden religiosa que salvara a los cautivos cristianos de manos de los musulmanes. Los mercedarios habían llegado a tierras americanas junto con los conquistadores y habían levantado su primera iglesia conventual para 1535. Para muchos peruanos, esta Virgen es la Patrona de su nación. Santa María La Antigua llegó a América gracias a la primera expedición española que navegó las costas de Panamá, encabezada por Rodrigo de Bastidas, acompañado por Vasco Núñez de Balboa, hacia 1501 o 1502. Balboa navegó por el Golfo de Urabá en el Darién en 1509, portando la bandera de Castilla con una imagen de la Virgen de La Antigua bordada. Alonso de Ojeda había sido el segundo descubridor de este Golfo, y se le apodaba “El caballero de la Virgen” por declararse un fiel devoto a esta advocación y por portar una imagen de la misma a donde fuera. En 1510, los españoles se enfrentaron en una cruenta lucha contra los indígenas de Darién, y fue Fernández de Enciso quien juró erigir un templo en honor a La Antigua si obtenían el triunfo. Al salir victoriosos los españoles, Enciso y Balboa fundaron en ese lugar la población de Santa María La Antigua de Darién. Fernando I, el entonces rey de España, logró que el Papa León X, por medio de la bula del 28 de agosto de 1513, le concediera la categoría de sede episcopal, pasando a ser la primera diócesis continental americana.¹⁷⁸

A continuación, presentamos algunas leyendas y tradiciones latinoamericanas de prodigios marianos que dieron paso a la formación de cultos, muchos de los cuales sobreviven hasta nuestros días con gran cantidad de devotos locales, nacionales y extranjeros.

¹⁷⁷ Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., p. 214; Andrés Pardo, op. cit., pp. 967, 1039, 1073.

¹⁷⁸ Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., p. 41; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1154-1155.1163.

Nuestra Señora del Valle de Catamarca. Argentina

La tradición popular cuenta que por los años de 1550, cerca del poblado indígena de Choya, había una gruta en la región del Ambato donde indios calchaquíes recién evangelizados iniciaron en secreto el culto a una imagen de la Virgen María. Los indígenas creían y aseguraban firmemente que Dios mismo había formado la figura y que la había ubicado en la gruta del Ambato. Incluso hay declaraciones juradas en documentos oficiales que aseveran que la aparición de la Virgen era un misterio. El vizcaíno Manuel de Salazar, que era por entonces el administrador de Valle Viejo, colonia española, un día fue avisado por uno de los nativos de la ubicación de la gruta y de lo que ocurría en ella. Salazar, preocupado porque pudiera tratarse de una idolatría, se encaminó al lugar donde comprobó que la imagen era una talla en madera de la advocación de la Inmaculada Concepción. El vizcaíno hizo saber a los indígenas que era conveniente llevar la figura a Valle Viejo, a lo que los aludidos se negaron y se dedicaron a vigilar la gruta. Tiempo después, accedieron a la petición al observar que la imagen sonreía y desprendía luz de sus ojos.¹⁷⁹

Una vez en Valle Viejo, la Virgen fue entronizada en un altar desde el cual se dice que realizó una gran cantidad de milagros, que le valieron el que su fama se propagara por el Tucumán. Se cuenta también que para mostrar que no se había olvidado de sus fieles nativos, la imagen desapareció y volvió varias veces a la gruta en la que estuviera su primer altar. Después de estos prodigiosos sucesos, Salazar prometió construirle una capilla y desde entonces no volvió a desaparecer. Fue fray Francisco Victoria, primer obispo de Tucumán, quien decidió que fuera llamada la Virgen del Valle. Esta imagen en particular, “desapareció” cada vez que se presentaba un conflicto, acto con el cual quería demostrar su apoyo, su protección, o su acuerdo o desacuerdo con las partes implicadas.¹⁸⁰

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Colombia

La ciudad de Chiquinquirá es la capital de la provincia de Occidente, en el departamento de Boyacá, que es considerada la capital religiosa de Colombia. Fue aquí

¹⁷⁹ Pardo, Andrés, op. cit., pp. 949, 951.

¹⁸⁰ *Ibíd.*, pp. 951-952. Sitio web: <http://www.virgendelvalle.net.ar/>

donde, en 1562, el dominico fray Andrés Jadranque, y Antonio de Santana, que se encontraba construyendo una capilla, encargaron pintar una imagen de la Virgen del Rosario al pintor Alonso de Narváez. En 1578, el presbítero Juan Alonso de Leguizamón vio a la imagen muy deteriorada y la entregó al cuidado de Antonio de Santana, que la llevó a Chiquinquirá. Ahí, María Ramos, devota de la Virgen del Rosario, halló el lienzo casi deshecho, con agujeros y suciedad, y pronto se dedicó a tratar de restaurarlo. El lienzo se mostró en extremo difícil de recomponer y Ramos estuvo orando a la Virgen por mucho tiempo para que le permitiera lograrlo. Un día de diciembre de 1586, cuando pasaba por la capilla del lugar una indígena, ésta, alarmada, informó a Ramos que la imagen se hallaba asentada donde estuviera trabajando y que parecía que estaba ardiendo. Al volverse, María Ramos comprobó el prodigio y vio ante sus ojos cómo la imagen se restauraba por sí misma y los colores se volvían más encendidos que antes.¹⁸¹

La celebridad del milagro, que fue uno de los primeros hechos documentados en este lugar, se extendió rápidamente por la región y el Nuevo Reino de Granada, y muy pronto llegaron visitantes a extender sus plegarias, a pedir favores, a hacer oraciones. Se cuenta que el llamado milagro de la Renovación volvió a ocurrir en julio de 1588 por la mañana y que fue atestiguado por gran cantidad de fieles, y nuevamente el 5 de enero de 1589 con una duración de varias horas, e incluso se realizó un proceso eclesiástico que reunió los testimonios de varios testigos de estos y otros hechos milagrosos, como curaciones y la iluminación del cuadro y la capilla.¹⁸²

Es posible que los dominicos que trabajaron en las zonas cercanas a Chiquinquirá hayan utilizado esta fama de la imagen para establecerse en la región e impulsar la devoción mariana centrada en la oración del Rosario. Ya durante las guerras de independencia fue llevada, como en otras ocasiones, en procesión por pueblos y campos, y fue llamada la Virgen de las tiendas de campaña, la Virgen de la Independencia. De los milagros que se atribuyeron a esta advocación destacaron siempre aquellos referentes a las curaciones, la salvación ante un grave peligro, la erradicación de pestes y enfermedades, etc.¹⁸³ Nuestra Señora de Chiquinquirá viene a reflejar la religiosidad de la Colombia mestiza, lo que se observa en su nombre indígena y en la factura del lienzo: se ha

¹⁸¹ Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., pp. 79-80, 91, 211, 313; Andrés Pardo, op. cit., pp. 991-992.

¹⁸² Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., p. 80; Andrés Pardo, op. cit., p. 992.

¹⁸³ Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., pp. 219-120; Andrés Pardo, op. cit., p. 996.

constituido en el símbolo de la fe nacional. El cronista fray Pedro de Tobar y Buendía atribuyó el nacimiento de esta advocación y su imagen a la fundación de Bogotá (1538). Ha sido la imagen más reverenciada desde los tiempos de la colonia y su espectro ha salido de tierras colombianas llegando a Venezuela y Guatemala.¹⁸⁴

Nuestra Señora de Coromoto. Patrona de Venezuela

Durante la segunda mitad del siglo XVII, ocurrió que el cacique de la tribu de los coromotos, que vivían alrededor de la ciudad de Guanaguanare del Espíritu Santo, fundada en las costas de Venezuela en 1564, iba a los campos de cultivo acompañado de su mujer, cuando al pasar por un río les salió al paso una muy bella señora o “bella niña”, como se la describe en otros relatos, que caminando por las aguas les sonrió y les habló en su lengua diciéndoles que debían ir con los españoles a recibir el bautizo. Los nativos se mostraron prestos a obedecerla. Según otras versiones de la leyenda, se dice que la Virgen se apareció nuevamente al cacique a otros indígenas y a algunos niños.¹⁸⁵

Tiempo después, el cacique junto con un centenar de nativos, fue llevado hacia las riberas del río Guanaguanare por un hacendado llamado Juan Sánchez al que le había hecho entender el portento que había presenciado. A este lugar lo llamaron Coromoto, donde se asentaron los nativos y quedaron al cuidado del hacendado, quien debía repartirles tierras de cultivo e introducirlos a las enseñanzas cristianas por órdenes de los alcaldes de la Villa del Espíritu Santo. No obstante, el cacique pronto añoró la libertad y un día de septiembre en que se organizaría un acto religioso en honor de la Virgen, salió del asentamiento y regresó a Coromoto. Ahí, junto con su esposa e hijo presenció a la entrada del rancho, una nueva manifestación de Santa María envuelta en rayos luminosos, a la que le recriminó el estarlo persiguiendo y enojado, amenazó con un arco. De acuerdo a la leyenda, la Virgen

¹⁸⁴ Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., pp. 80, 211-212; Andrés Pardo, op. cit., p. 998. Sitio en línea: <http://virgendechiquirá.com/>

Para saber más sobre este culto, se pueden consultar obras como: Ariza, Alberto E. O.P., *Hagiografía de Nuestra Señora de Chiquinquirá*. Bogotá, Colombia, Editorial Iqueima, 1950; Tobar, Pedro de, O.P. *Verdadera Histórica Relación del Orden, Manifestación y Prodigiosa Renovación por sí misma y Milagros de la imagen de la Sacratísima Virgen María, Madre de Jesús, no de Dios, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá*. Madrid, España, Juan García Infanzón, 1694; Ariza, Alberto E. O.P. *Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá*. Bogotá, Colombia, Coop. Nal. de Artes Gráficas. 1964; Ariza, Alberto E. O.P. *Apostillas a la Historia de Nuestra Señora de Chiquinquirá*. Bogotá, Colombia, Editorial Kelly, 1969.

¹⁸⁵ Pardo, Andrés, op. cit., p. 1179.

entró en su vivienda y cuando el cacique se dispuso a echarla, ella le tomó la mano y le dejó en recuerdo una imagen, la cual él se mostró dispuesto a quemar.¹⁸⁶

Al darse cuenta, el hijo del cacique salió corriendo hacia Soropo y avisó a Juan Sánchez de lo acontecido. Sánchez acudió a Coromoto acompañados de otros dos españoles y encargaron al niño que les llevara la estampita que el cacique había escondido. Al tenerla entre sus manos, el hacendado reconoció a la Virgen y se la llevó a su casa, denominándola Nuestra Señora de Coromoto. Al cacique, que había huido junto con otros indígenas, le ocurrió una desgracia y reconociendo en ella el castigo divino, pidió se le administrara el bautizo con lo que murió arrepentido por sus acciones y siendo un cristiano. En tanto, el hogar de Sánchez se transformó en un santuario mariano al que llegaba mucha gente de los alrededores, atraída por los milagros que había comenzado a obrar la imagen. En este lugar se levantó la primera misión del país, a cargo del monje capuchino fray José de Nájera.¹⁸⁷

Nuestra Señora de la Nube. Azogues, Ecuador

Esta advocación nace de la tradición popular que refiere que a finales de 1696 vivía en Quito un obispo llamado Sancho de Andrade y Figueira, quien se encontraba gravemente enfermo y los médicos no eran capaces de determinar su mal ni curarlo. Entristecidos, los pobladores emitieron súplicas al cielo y pidieron a la Madre de Dios por su intercesión. Por esos años, existía en el pueblo de Guápalo una imagen de la Virgen de Guadalupe famosa por obrar curaciones milagrosas, por lo que se la llevó a la iglesia catedral donde se oró por la salud del prelado. El 30 de diciembre, con motivo de las rogativas que se hacían y por ser domingo, salió de la catedral la procesión del Rosario a la que asistieron importantes autoridades civiles. Cuando los fieles se pusieron de rodillas para cantar, un sacerdote gritó de pronto “¡La Virgen! ¡La Virgen!” Y al volverse todos, vieron en el cielo transfigurada en una nube brillante a la Señora. Para los fieles, la aparición se confirmó cuando el obispo comenzó a mejorar súbitamente y a los pocos días estaba sano del todo. Debido a ello y como muestra de gratitud, el culto a Nuestra Señora de la Nube fue autorizado y se le construyó un altar en la catedral. La devoción por esta

¹⁸⁶ *Ibíd.*, p. 1180.

¹⁸⁷ *Ibíd.*, pp. 1180-1182. Sitio web: <http://www.virgendecoromoto.org/>

advocación, que se había apagado a través de los años, revivió cuando se le encomendó a la Virgen la curación de otro prelado en 1890, y desde entonces se la ha buscado para pedirle por la salud de las personas enfermas.¹⁸⁸

Nuestra Señora de Itatí. Corrientes, Argentina

Según una antigua tradición que ha perdido sus detalles precisos, se cree que esta imagen había sido encontrada sobre una roca cerca del Alto Paraná, y que había pertenecido a la reducción de Ciudad Real y posteriormente fue llevada por los franciscanos y sus reducidos a la región de Yaguarí, al ser atacada aquella. Allí se le construyó un oratorio, destruido después por los nativos que sustrajeron la imagen. Tiempo después, unos indígenas pescadores se toparon con la imagen robada que se hallaba nuevamente sobre una piedra, rodeada por una luz misteriosa y acompañada de una música sobrenatural. Los pescadores avisaron a fray Luis Gámez, que ordenó se llevara la imagen a la reducción de Santa Ana. Sin embargo, se cuenta que la Virgen se desapareció dos veces para regresar a dónde estaba y por ello se resolvió mover la reducción a ese lugar. A esta imagen se le han adjudicado, como a todas, multiplicidad de milagros, entre ellos “milagrosas” transfiguraciones de su rostro, el dejar oír melodías “misteriosas y dulcísimas” y la protección de la ciudad contra temblores y otras desgracias. Fue canónicamente coronada en julio de 1900, y en abril de 1918 fue declarada Patrona y Protectora de la diócesis de Corrientes.¹⁸⁹

Nuestra Señora de la Chiquinquirá, “La Chinita de Maracaibo”. Venezuela

La devoción por la advocación de la Virgen de Chiquinquirá se encuentra muy arraigada en el Estado Zulia, área ganadera y petrolera que se sitúa al oeste de Venezuela y que tiene por ciudad capital a Maracaibo. Según la tradición, a inicios del siglo XVIII se tenía por costumbre que las familias fueran a bañarse en el lago y un día del año 1709, se hallaba ahí una empleada doméstica de humilde condición juntando madera, cuando se topó

¹⁸⁸ *Ibíd.*, pp. 1063-1064.

¹⁸⁹ *Ibíd.*, pp. 971- 975.

con una tabla lisa y blanca. La llevó a su hogar, la lavó y vio que tenía impresa una imagen religiosa que poco se distinguía. Aun así, la colocó en una habitación con respeto y devoción. En el mes de noviembre, encontrándose la señora moliendo cacao, escuchó que algo golpeaba la pared y al ir a mirar qué lo producía, se encontró con la tabla que había recogido, sólo que ahora la imagen era completamente visible y se trataba de la figura de la Virgen. La empleada, asombrada, salió a la calle gritando “¡Milagro! ¡Milagro!” atrayendo a mucha gente, que llamó a esa casa “la casa del milagro”, y muy pronto se llenó de aquellos que buscaban remediar sus males. Se cuenta que la imagen concedió muchos extraordinarios favores y obró multitud de curaciones por lo que su fama se extendió rápidamente por la región.¹⁹⁰

La Iglesia inició la investigación que correspondía y al comprobar por los testigos de los prodigios su autenticidad, decidieron mover el cuadro a la iglesia parroquial. Cuando llegó el día de trasladar a la imagen, esta fue llevada en procesión pero cuando se cruzaba una esquina, el cuadro se volvió sumamente pesado y no pudieron moverlo más. Por la noche, uno de los fieles pensó que quizá era una señal de que la Virgen no deseaba estar en la parroquia, sino en la Iglesia de San Juan de Dios y con esta intención en mente, volvieron a sostener el cuadro, que esta vez volvió a su peso normal y fue instalado en dicha iglesia.¹⁹¹

La devoción a la Virgen María se intensificó durante las luchas independentistas latinoamericanas. La Madre de Dios, que durante la Conquista había amparado y justificado a los españoles, se pasaba ahora al lado de los insurgentes, garantizando su protección y el triunfo de la causa de sus fieles latinoamericanos. Ya no pertenecía a los españoles. Los criollos, mestizos e indígenas la habían convertido en su Madre.

Nuestra Señora del Rosario del Milagro de Córdoba. Argentina

Esta imagen llegó en una caja a las playas del Callao (Perú) habiendo sido enviada por fray Francisco Victoria, primer obispo de Tucumán. Durante las invasiones inglesas de

¹⁹⁰ *Ibíd.*, p. 1199.

¹⁹¹ *Ibíd.*, p. 1200.

principios del siglo XIX, se cree que ofreció protección especial al virreinato, cuya defensa encabezaba Liniers, fiel devoto a la Virgen de Córdoba y enlistado en la Cofradía del Rosario. Tanto Liniers como el pueblo cordobés extendieron incesantes plegarias a la Virgen y se le hicieron procesiones y novenas cuando obtuvieron la victoria. “Es un hecho históricamente comprobado que en tiempos de calamidades públicas, sequías, epidemias, y otros flagelos, el pueblo de Córdoba ha acudido con fe a invocar el auxilio de “La Negrita”, la Sma. Virgen del Milagro, y que nunca ha visto falladas sus esperanzas”. En 1937, esta advocación fue declarada Patrona principal de la Arquidiócesis de Córdoba.¹⁹²

Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán. Argentina

La denominación ‘de la Merced’ proviene de Barcelona con el nacimiento de la orden de los mercedarios, inspirada en la Virgen y ejecutada por Pedro Nolasco y el rey Jaime I de Aragón en agosto de 1218, con el propósito de dar la “merced” de la redención a los cautivos.¹⁹³

La llamada Batalla de Tucumán, aquella ocurrida en septiembre de 1812, que determinó la fortuna de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se dice que fue ganada por los argentinos gracias a la intervención de la Virgen de las Mercedes de Tucumán. El general Belgrano había estado rezando por largo tiempo a la Señora para que proveyera de protección y, tras la victoria, entregó a la imagen en célebre procesión, su bastón de mando. En febrero de 1813, se enfrentaron de nuevo a las tropas españolas y antes de iniciarse la lucha, Belgrano recordó a sus destacamentos que se encontraban bajo el cuidado de María Santísima y les pidió depositar su confianza en ella. Esta batalla fue ganada también y una de las banderas recogidas fue entregada a la Virgen de las Mercedes. En 1912, al cumplirse un centenario de la lucha y victoria de Tucumán, esta advocación fue coronada solemnemente y en junio de 1943 fue nombrada Generala del Ejército Argentino por el presidente de la república, Pedro Ramírez.¹⁹⁴

¹⁹² *Ibíd.*, pp. 959-960.

¹⁹³ *Ibíd.*, p. 961.

¹⁹⁴ *Ibíd.*, pp. 963-964.

Nuestra Señora del Carmen de Maipú. Chile

Desde tiempos de la Colonia, Chile fue un país mariano. La devoción de la Virgen del Carmen fue llevada a Chile por los misioneros en esa época, y quienes se dedicaron a su difusión fueron los agustinos que, establecidos en la ciudad de Concepción, fundaron a mediados del siglo XVII la primera Hermandad de Nuestra Madre del Carmen. Cada 16 de julio los agustinos sacaban en procesión la imagen de la Virgen y recorrían las calles principales de la ciudad. Los fieles se preparaban para estas fiestas rezando la novena y pidiendo a la Madre del Carmen su ayuda para satisfacer las necesidades que tenía el pueblo. El general San Martín proclamó en Mendoza a la Nuestra Señora del Carmen como Patrona del Ejército Libertador de Los Andes en enero de 1817, otorgándole su bastón del mando y encomendándole la protección de las tropas. Las hermanas Pineda, quienes bordaron la bandera nacional por encargo de O'Higgins, no cobraron por su labor pues la habían hecho “en honor de la Patrona del Ejército”, representada en la estrella blanca sobre el firmamento azul. En febrero de 1818, un día previo a la batalla de Chacabuco, O'Higgins y sus tropas se encomendaron a la Virgen del Carmen, y en marzo del mismo año, las autoridades civiles y eclesiásticas junto con los habitantes de Santiago, confirmaron el juramento y prometieron levantar un templo en su honor ahí donde se obtuviera la victoria, promesa que inició su cumplimiento tras la decisiva batalla en los llanos de Maipú, al colocar O'Higgins la primera piedra en noviembre.¹⁹⁵

La independencia de México también se inicia al abrigo de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, colocada en una lanza por el cura Miguel Hidalgo y utilizada como bandera de la causa insurgente. Otro ejemplo lo hallamos en la Virgen de la Merced, que en el caso de América Latina, fue llevada por los misioneros de España y Portugal como expresión de libertad y auxiliadora en caso de peligro y cautiverio. Cuando iniciaron los movimientos de independencia, muchos creyentes invocaron a María de la Merced como su “Libertadora”: se dice que ella era la guía del ejército de los insurrectos, garantizándoles alcanzar la libertad y la independencia del poder colonial. Por eso en Perú, Ecuador, Santo

¹⁹⁵ Hevia Fabres, Pilar. “Pasado y presente de la devoción a la Virgen del Carmen en Chile: la imagen de la Parroquia El Sagrario” en *Conserva* No.15, 2010, p. 3-37 [en línea: www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_1681.pdf]; Andrés Pardo, op. cit., p. 1034.

Domingo y Argentina, la Virgen de la Merced (invocada a veces como Generala del ejército) es llamada la defensora de la libertad del pueblo. Esos mismos pueblos de América Latina, fieles de la Virgen de la Merced, han iniciado un camino de liberación más profundo, bajo la protección consciente de María, pero la Virgen ya no está del lado de los insurrectos que luchan contra España, ni tampoco con las fuerza militares que ostentan el control en un sistema de seguridad nacional: Nuestra Señora de la Merced pertenece ahora a los pobres y oprimidos, a la gente humilde que busca justicia y la transformación de su tierra.¹⁹⁶

Como hemos apuntado antes, se ha dado el caso de supuestas apariciones marianas o milagros en fechas relativamente más recientes.

Nuestra Señora de La Dolorosa del Colegio. Quito, Ecuador

Aquí, la Virgen se “manifestó” un día 20 de abril de 1906, cuando por la noche, los alumnos del Colegio jesuita de San Gabriel se encontraban cenando junto a dos inspectores religiosos y dos criados, y notaron que una imagen de la Virgen de los Dolores colgada en un muro abría y cerraba los ojos con una expresión de infinita tristeza. Según los testigos, el prodigio tuvo una larga duración, suficiente para cerciorarse de que no se trataba de ilusión alguna. Desde esos días, se la expuso en la iglesia de la Compañía para que la gente pudiera acudir a ella.¹⁹⁷

Apariciones en Cua, Venezuela.

Según los testimonios y la tradición oral, la Virgen se apareció a María Esperanza Medrano de Bianchini (22 de noviembre de 1928), dueña de la finca Betania ubicada en la aldea de Cua (estado de Miranda, Venezuela). Se cuenta que la señora era conocida por su piedad y por poseer dones místicos. A la edad de 12 años, contra todo pronóstico, había sanado milagrosamente de una bronconeumonía, y cuando decidió dedicar su vida a Dios

¹⁹⁶ Báez-Jorge, Félix, op. cit., p. 36; Andrés Pardo, op. cit., p. 637.

¹⁹⁷ *Ibíd.*, p. 1055.

en el convento de franciscanas de Mérida, cuenta que presenció una aparición de Santa Teresa del Niño Jesús quien le comunicó que ésa no era su vocación y que debía llevar una vida de esposa y madre.¹⁹⁸

Se dice que mientras continuaba con su vida doméstica normal, continuó siendo objeto de sucesos extraordinarios: clarividencia a distancia, visiones del porvenir, levitaciones, transfiguración, estigmatización, don de la curación, comunión recibida misteriosamente, y emanaciones misteriosas de perfume y de flores. Sin embargo, el mayor de ellos fueron las apariciones y mensajes de la Virgen María. La primera ocurrió el 25 de marzo de 1976, cuando la Mare de Dios se presentó sobre una gruta, al lado de una fuente y le encomendó una misión de “bondad, pero también de fidelidad, servicio y sacrificio.” Sucedieron más apariciones el 25 de marzo de 1977 y de 1978, en las que se anunciaron visitaciones a otras personas. Según los testimonios, así fue, especialmente el día 25 de marzo de 1984, día de fiesta de la Anunciación, cuando al terminar la misa varias personas fueron testigo de repetidas visiones que duraban de pocos a varios minutos, y las vieron envueltas en luz. Se trataba de personas de muy variados tipos: laicos, sacerdotes, policías, psicólogos, psiquiatras, estudiantes, médicos, ingenieros, juristas, la mayoría eran pobres, jóvenes y adultos, incluso a algunos que sólo iban de paseo. El obispo que se encargaba de esta parroquia, estimó que fueron de quinientos a mil testigos.¹⁹⁹

Desde aquél día, la afluencia de peregrinos se incrementó y las apariciones también se multiplicaron. Todavía en una carta enviada en 1988, el obispo de Los Teques, Pío Bello Ricardo, quien inició la investigación, comunicó al padre Laurentin que se tenía noticia de que había ocurrido otra aparición en marzo de ese año. Mencionó que había interrogado a 490 personas y formado un expediente con 281 declaraciones escritas, juzgando a los testigos sinceros y serios, además resaltó los buenos resultados de la devoción: conversiones, oraciones, curaciones (entre las que destacan la desaparición de un cáncer de riñones avanzado, la repentina curación de dos úlceras duodenales, la desaparición de un fibroma ovárico sin la operación ya programada), etc. El obispo terminó por acreditar la aparición, accediendo al deseo de la aparición de que se le construyera un templo, y aprobó

¹⁹⁸ Laurentin, René, op. cit., p. 24

¹⁹⁹ Ídem.

que se declarara al lugar como sagrado, meta de peregrinaciones y sitio de oración y culto, de lo que informó a Roma en 1987.²⁰⁰

Apariciones en Cuapa, Nicaragua

Bernardo Martínez, vecino de la comunidad neocatecumenal (rama católica reconocida por la Iglesia) atestiguó una visión de la Virgen. Al principio observó solamente señales de luz en la capilla (15 de abril de 1980), aconteciendo la primera aparición en un momento difícil de su vida, cuando atravesaba por problemas de dinero y se veía acusado por dudas en su fe, depresión y explorando la posibilidad de abandonar la comunidad. El 8 de abril, se cuenta, la Madre de Dios se presentó ante él sobre un montón de piedras cuando se hallaba en el campo, despidiendo haces de luz. Respondió a sus preguntas haciéndole saber que ella era María, Madre de Jesús, y que quería que la gente no se olvidara de rezar todos los días a determinada hora, también advirtió que debía terminar la violencia en el país o los sufrimientos continuarían. En una segunda aparición en ese mismo mes, la Virgen le reclamó a Martínez el no haber transmitido su mensaje, le pidió no tener miedo y le prometió ayuda. La tradición relata que en cuanto el vidente difundió las palabras de la Señora, las apariciones se sucedieron cada mes, el día 8, hasta octubre. Estas fechas coinciden con la manera de proceder de Nuestra Señora de Fátima, pues los supuestos prodigios se dieron durante 6 meses, excepto en agosto, y la última aparición fue el mismo día, 13 de octubre.²⁰¹

En la quinta manifestación, dada el 8 de septiembre, día de la Natividad, se dejó ver como una niña para recordarle el mensaje de la primera vez. Algo que sobresale de esta tradición es que se cuenta que cuando a la aparición se le informó que iba a erigírsele un santuario, ella se negó y respondió “No, el Señor no quiere un templo material, sino templos vivos. ¡Vosotros sois los templos!...”; además de la mención de que cuando terminó de dar su mensaje, la nube sobre la que se posaba se elevó “como las otras veces”. La última ocasión en que se percibió la presencia de la Virgen se dio después de una celebración en la capilla, a las 10 am, cuando al menos 50 fieles observaron un rayo

²⁰⁰ *Ibíd.*, pp. 24-25. Sitio en la red: http://www.mariaesperanza.com/espanol/maria_esperanza_es.html

²⁰¹ *Ibíd.*, p. 26.

luminoso. La aparición se vio hasta las 3 pm cuando ella se mostró llorando a razón, dijo, de la dureza de los corazones y de nuevo pidió que hubiera rezos constantes y que se perdonaran y amaran entre ellos. Este día comunicó que ya no volvería a ese lugar en forma de aparición pero que sus palabras quedaban con ellos. El 13 de noviembre de 1983, el obispo de la prelatura de Juigalpa, Pablo Antonio Vega, publicó un texto con la relación de las apariciones, en calidad de aprobación de estas pero sin ser un reconocimiento oficial, con el propósito de descalificar todas aquellas versiones deformadas que comenzaban a circular, y de preservar la ‘autenticidad’ de los hechos.²⁰²

Apariciones en Tierra Blanca, Querétaro, México

Tierra Blanca es un pueblo perteneciente a la diócesis de Querétaro. Aquí, se dice que dos niñas, Elba de 13 años y Zenaia de 11 años de edad, recibían mensajes de la Virgen, los cuáles escribían en hojas, aunque desde que entraron al colegio (1986-1987) lo hicieron con menos frecuencia. De su hermano pequeño, Adán, también se ha mencionado que vio a la Virgen, pero no escribió nada sobre ello.²⁰³

Un sacerdote que estuvo visitando por meses el colegio al que asistían y que conocía a su padre, los interrogó seriamente por separado obteniendo, según su testimonio, respuestas idénticas. Los mensajes transmitidos por la Virgen hablaban del sufrimiento de Dios por los pecados del mundo, y los conminaba a esparcir el mensaje de que había que confesarse, rezar (en especial el Rosario), comulgar, leer la Biblia y ayunar. A mediados de marzo de 1987, el hermano menor comunicó una invitación para ayunar a pan y agua que debía hacerse el 25 de marzo sin saber, presuntamente, que ese día era el día de la Anunciación. El 15 de ese mes también ocurrieron señales dirigidas a la comunidad local y se hizo la petición de construir una basílica. El 22 de abril la Virgen les habló nuevamente para decirles que venía a pedir paz y que esa era la razón de estar enviando mensajes por todo el mundo, información que sorprendió, puesto que es posible que los niños no tuvieran noticia de estos fenómenos.²⁰⁴

²⁰² Ibid., pp. 27-28. Sitio web: <http://www.cuapa.com/index.html>

²⁰³ Ibid., p. 29.

²⁰⁴ Idem.

Apariciones en San Nicolás, Argentina

San Nicolás se encuentra cerca de Buenos Aires, la capital argentina,. De este pueblo era vecina Gladys Quiroga de Mota, madre de familia, de 48 años en el tiempo de las apariciones. Ella decía haber visto a la Virgen a partir del 2 de septiembre de 1983, en un lugar llamado “Campito”. Según su testimonio, la Señora se parecía a Nuestra Señora del Rosario, venerada hace tiempo en la iglesia del lugar, iba con el niño en brazos y la invitaba a la oración y a la penitencia.²⁰⁵

El 7 de octubre la Virgen pidió se le edificara un santuario en el sitio donde se presentaba, cerca de donde vivía la vidente, y el 13 de ese mes, ésta recibió un mensaje personal. Hasta el 15 de noviembre se le pidió difundiera el mensaje: “Yo soy la patrona de esta región...” Las apariciones se suceden continuamente varios días durante ese mes y los siguientes años, al parecer hasta 1988, con mensajes que piden oración, que hace saber que la Señora ha ido para llevarles paz, bendiciones y alegría, para acercarlos a Dios, etc. De 1985 a 1986, el obispo de San Nicolás, Domingo Salvador Castagna, designó una comisión de seis sacerdotes para analizar los prodigios y los mensajes, al igual que a un grupo de médicos, psiquiatras y psicólogos que concluyeron resultados positivos y no se encontró ningún error doctrinal ni alucinaciones ni patología alguna en la vidente. Desde entonces, se ha calculado que los peregrinos que acoge el santuario – construido por petición de la Virgen- cada día 25, llegan a la cantidad de 50 mil, y la curia diocesana se encarga de difundir los mensajes por el país.²⁰⁶

De los ejemplos más claros del proceso de nacimiento de un culto mariano que trasciende el tiempo y las fronteras espaciales y que llegan a constituir la esencia de la identidad nacional, tenemos tres cultos latinoamericanos: el de la Virgen de Copacabana, Patrona de Bolivia, el de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, y el de la Virgen de Guadalupe, Patrona de México, América Latina y las Filipinas. En estos casos específicos, la Virgen toma la identidad de Madre-Tierra (México), Madre-Mar (Bolivia) y Madre-Montaña (Cuba). La virgen de México es un buen ejemplo de cómo se imbrican

²⁰⁵ Ibid., p. 30

²⁰⁶ Ibid. pp. 30-33. Sitio en línea: <http://www.virgen-de-san-nicolas.org/index.html>

varias identidades en una: es española e india, es local y mestiza, nace en manos de un indígena a partir de una forma de la religión implantada por los europeos, se ha convertido en patrona de México y se ha constituido en un símbolo de la identidad nacional.

El autor del estudio sobre estos tres cultos marianos expone que, en primera instancia, se puede explicar a las devociones del Tepeyac, Copacabana y el Cobre como expresiones del imaginario colectivo, entendidas como mediaciones simbólicas entre la vida cotidiana de la gente y la formulación imaginaria que desarrollan, integrando en estas imágenes sus representaciones fantásticas y sobrenaturales.²⁰⁷ Reseñamos a continuación los aspectos más sobresalientes del culto de la Virgen de Copacabana y del culto de la Virgen del Cobre. Del culto guadalupano nos ocuparemos en el siguiente capítulo por tratarse del culto mariano mexicano por excelencia.

Nuestra Señora de Copacabana. Patrona de Bolivia

El lago Titicaca, antigua morada de los dioses prehispánicos, era una zona sagrada, el altar donde se hacían reparaciones y sacrificios purificadores. En esta zona se desarrollaron los reinos aimarás y la cultura tihuanacota. Al lado de la veneración al lago, se encuentra el imperecedero culto a la Pachamama, diosa madre de la tierra, dadora de alimentos y animadora del ganado.²⁰⁸ El culto a Nuestra Señora de Copacabana surgió en este ambiente nativo en el que se introducía, con paciencia y cuidado o por la fuerza, el elemento cristiano. El nombre de Nuestra Señora de Copacabana es el apelativo local de la Virgen de la Candelaria, cuya fiesta se sitúa el 2 de febrero. Esta advocación no nace de la tradición aparicionista, pero tiene relevancia por ser ejemplo de un culto mariano cuyo surgimiento es atribuido a las manos de un nativo, de una persona humilde; y que actúa como catalizador de la evangelización para, a través de los siglos, tomar diferentes matices y establecerse como parte esencial de la identidad nacional de un pueblo latinoamericano.

Después de la conquista española en 1538, los dominicos empezaron su labor evangelizadora, y en el pueblo de Copacabana ocurrió que dos pueblos nativos pugnaban por establecer una cofradía dedicada al santo de su devoción. En medio de este conflicto,

²⁰⁷ Báez-Jorge, Félix, op. cit., p. 159.

²⁰⁸ Báez-Jorge, Félix, op. cit., p. 92; Andrés Pardo, op. cit., p. 979.

aparece Tito Yupanqui, aprendiz de escultor, que se dedicó a labrar una imagen de la Señora con el propósito de ayudar a establecer la cofradía de la Virgen de la Candelaria. Al ser rechazada su figura por tosca y desproporcionada, viajó a varios lugares para seguir desarrollando su profesión. Terminó en 1583 una escultura más pulida, y se cuenta que el día 2 de febrero la imagen fue entregada al párroco Antonio Moreno, en el antiguo templo de Copacabana, fundándose la cofradía y dando inicio a la devoción de esta advocación mariana.²⁰⁹

En 1588 se nombró a los agustinos protectores y encargados de impulsar el culto, que aunque actuó como mediador simbólico, permitió a los valores de la religión precolombina continuar ocultos en el entorno de la mariofanía. Para principios del siglo XVII ya se le había construido una capilla mayor y la devoción se había difundido rápidamente. En la segunda mitad del siglo, el devoto virrey Pedro Fernández de Castilla ordenó se le construyera una basílica. Los milagros empezaron a florecer y la devoción mariana arraigó debido al amor que por tradición profesaban los nativos a la Madre, al corazón materno. Del modelo original de la imagen se habían hecho copias que se veneraban en Lima, El Salvador, el Cuzco, Quito y Río de Janeiro, Panamá y Madrid, incluso se le hizo un altar en la iglesia de los agustinos en Roma.²¹⁰

Como la Virgen Guadalupana, Nuestra Señora de Copacabana sirvió de lazo de unión sagrado para simplificar la evangelización de los nativos, y como a la Guadalupana, se la identificó con el numen prehispánico de la Pachamama y se le han atribuido diferentes capacidades, siendo fuente de “bonanza, fruto, paz, remedio”. También es de notar que el Cerro del Potosí era objeto de culto de los nativos, y se le llamaba Coya, que en su lengua significa “reina”, es posible que por ello los frailes se vieran en la necesidad de cristianizar el mito y crear la aparición de la Virgen al indio Tito Yupanqui cerca de los montes sagrados, y relacionarla con sus milagros en dos minas del cerro.²¹¹

De acuerdo a lo expuesto por Gonzáles Dorado al explicar la relación entre la Pachamama y la Virgen de Copacabana, en la línea de su reflexión sobre lo que llama la “nueva teología mariana de América Latina”, al ser conscientes los nativos de que la imagen de la Virgen era fruto del trabajo de uno de los suyos, de forma natural fijaron una

²⁰⁹ Báez-Jorge, Félix, op. cit., p. 96; Andrés Pardo, op. cit., p. 981.

²¹⁰ Báez-Jorge, Félix, op. cit., pp. 103, 118; Andrés Pardo, op. cit., p. 981.

²¹¹ Báez-Jorge, Félix, op. cit., pp. 91, 105-109.

conexión entre María y la Pachamama, hallando en ella el principio de su salvación. En la actualidad, la imagen simbólica de la Pachamama, estrechamente unida a la de Nuestra Señora de Copacabana, se encuentra presente en la vida ritual y cotidiana del pueblo y de las clases medias, y se la localiza en la literatura, el cine, el folclore, la música, la plástica, etc.²¹²

Desde el periodo colonial, Copacabana ya era el santuario mariano más notable de la América del Sur. Después de la independencia del Alto Perú (hoy Bolivia), las leyes seculares y la confusión de las guerrillas provocaron la salida de los agustinos. La basílica quedó desatendida por algunas décadas, resurgiendo a partir de 1851 cuando fue encargada al cuidado de los franciscanos, quienes lograron establecerse definitivamente hasta 1894. Ya en el siglo XX, durante el centenario de la independencia de Bolivia en 1925, Nuestra Señora de Copacabana fue coronada canónicamente y nombrada Patrona de Bolivia, honor concedido debido a la evidente devoción nacional por esta advocación, pues no sólo se la venera entre los indígenas, sino más allá de los alrededores del gran lago, así en Bolivia como en Perú. Ha sido elegida también Patrona de la Policía Nacional de Carabineros y Patrona nacional y Almirante de la Fuerza Naval.²¹³

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Patrona de Cuba

Sobre esta advocación hay que señalar que es posible que haya sido creada debido a que los hacendados cubanos poco les interesaba la evangelización de sus esclavos, y para fines del siglo XVIII, las prácticas católicas estaban casi en el abandono. La santería, que sobrevive hasta nuestros días como parte importante de la religiosidad popular cubana, es la religión que imperaba en aquellos días y que se había conformado durante el período

²¹² *Ibíd.*, pp. 113-114.

²¹³ Báez-Jorge, Félix, *op. cit.*, pp. 92, 121; Andrés Pardo, *op. cit.*, pp. 981-983. Para abundar más en el tema, recomendamos la lectura de obras como: Elías Julio, María. *Copacauana-Copacabana*. La Paz, Bolivia, 1978; Laumonier, Isabel, *Festividad de Nuestra Señora de Copacabana: Un foco de cohesión de los migrantes bolivianos en la Argentina*, Buenos Aires, Argentina, 1990; Luján López, Francisco B., “Nuestra Señora de Copacabana, una devoción andina patrona de Rubielos Altos (Cuenca). Su origen y difusión”, *Revista Murciana de Antropología*, 8, 2002, pp. 193-246; Ramos Gavilán, Alonso. *Historia del Santuario de Nuestra Señora de Copacabana*. La Paz, Bolivia, 1976; Santa Cruz, Victor, *Historia de Copacabana*, La Paz, Bolivia, 1971; Serna Sánchez, Cristobál. *Tiempo, Espacio e Historia de Copacabana*, La Paz, Bolivia, 2002; Valda Martínez, Edgar Armando. *Potosí y la Virgen de Copacabana: F. T. Yupanqui, la ch'ujlla y la Janaxkacha*, Potosí, Bolivia, 1992.

Sitio web: <http://www.ewtn.com/SPANISH/Maria/copacabana.htm>

colonial, aglomerando varios númenes del panteón yoruba –basado en la devoción a un ser supremo al que se acude a través de sus subordinados, los *orishas*- junto a las imágenes del santoral cristiano, y es en este marco de diversos significados atribuidos a distintas entidades divinas que se entiende la relación entre la sensual Ochún (*orisha* mayor, patrona del amor, la feminidad y el río, símbolo de la coquetería, la gracia y la sexualidad femenina, en una de sus advocaciones, y que se ve relacionada con los muertos o con las tareas del hogar en otras) con la epifanía mariana de la Virgen de la Caridad del Cobre, que como todas las demás advocaciones venía de la tradición española, con cualidades y rasgos de las Vírgenes peninsulares (siendo que en el dogma católico, la Virgen María es equiparada a una diosa madre asexuada).²¹⁴

La tradición sostiene que a principios de los 1600, los hermanos Rodrigo y Juan de Hoyos, indígenas cubanos, encontraron la imagen de Nuestra Señora de la Caridad cuando, con rumbo a la bahía de Nipe, se encontraban cumpliendo el encargo del capitán Francisco Sánchez de Moya de traer cargas de sal para un matadero. Aquel que daría testimonio de los hechos ocurridos ese día los acompañaba entonces, un esclavo criollo de raza negra de diez años de edad de nombre Juan Moreno. Su declaración apareció en el Archivo de Indias cuando en 1738 se solicitó un capellán para el santuario de esta advocación. En ella, Moreno relata que los tres navegantes habían salido de Cayo Francés por la mañana embarcados en una canoa y ya lejos de la costa divisaron un objeto blanco que, en un principio creyeron era un pájaro, pero al alcanzarlo se dieron cuenta de que se trataba de una tabla que portaba una pequeña estatua de la Virgen, cuyas ropas estaban totalmente secas a pesar del oleaje; en la tabla se leía “Yo soy la Virgen de la Caridad”. Esta particularidad del hallazgo explica que a esta advocación se le llame también Madre de Agua y que a su vez, se le identifique con Ochún, sincretismo ya claramente identificado para fines del siglo XVIII.²¹⁵

La imagen fue llevada prontamente al pueblo del Cobre, y de esta manera “entraba en la historia en brazos de los más pobres”, quedando desde estos días enlazada a la identidad nacional cubana. El Cobre fue el primer lugar donde se declaró a los esclavos

²¹⁴ Portuondo Zúñiga, Olga. *La Virgen de la Caridad del Cobre. Símbolo de Cubanía*. Madrid, España, Editorial Oriente, 1995, pp. 39-41, 46; Jorge Ramírez Calzadillas, op. cit., p. 17; Félix Báez-Jorge, op. cit., pp. 123-124, 131-132;

²¹⁵ Portuondo Zúñiga, Olga, op. cit., pp. 33, 91-94, 112, 132-134, 172-173. Andrés Pardo, op. cit., p. 1015; Félix Báez-Jorge, op. cit., pp. 124-125, 136;

libres y fue frente a la ermita de esta advocación que se reconoció la autonomía de negros y mulatos en 1801. El Padre de la Patria cubana, Carlos Manuel de Céspedes subió a su santuario para deponer la causa de la independencia a los pies de la Virgen, incluso se cuenta que el azul de la primera bandera portada por Céspedes fue tomado de la tela del dosel de la Virgen que tenía en su casa. Esta bandera representaría la idea del Derecho (rojo), la idea del amor y la familia (blanco), y la fe en la Virgen de la Caridad del Cobre (azul). El ejército de libertadores la evocaba en cada momento llamándola “Mambisa” (Guerrera), su aliada más preciada. Cada soldado traía consigo su medalla, y en los campamentos no faltaba su cuadro o estampa. Al triunfo, el Estado Mayor del Ejército Libertador Cubano se congregó en el santuario de El Cobre para celebrar con una misa y un *Te Deum*, el 8 de septiembre de 1898.²¹⁶

En 1916, por petición (hecha en septiembre de 1915) de los veteranos de la guerra independentista –negros, blancos y mulatos-, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre fue declarada Patrona de Cuba, teniendo este hecho una gran importancia debido al contexto social de la Cuba de esos días, en que la población de color continuaba pugnando por obtener la igualdad en una sociedad dominada por los blancos, y de esta manera, el patronazgo de la Caridad fue aquél de una devoción proveniente de las clases desposeídas, y por tanto, estaba ligada a las creencias populares de la población negra y mulata. En 1936 fue coronada solemnemente, afianzándose así esta devoción.²¹⁷ Trascendiendo las fronteras, una copia de esta imagen, procedente de Guanabo, fue llevada a Florida, Estados Unidos en 1961, a la que se le construyó una ermita junto al mar para recibir a los fieles exiliados, y en honor de la cual se creó la Cofradía de Nuestra Señora de la Caridad en 1973. A pesar de los manejos políticos de que ha sido objeto el culto, es de remarcarse la dinámica de identificación etnocultural y su poder de convocatoria social.²¹⁸

El autor Félix Báez-Jorge hace una observación relevante para entender el desarrollo local de las devociones populares, y esto es, que el grado de independencia

²¹⁶ Portuondo Zúñiga, Olga, op. cit., pp. 141, 195, 226-232; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1015-1017; Félix Báez-Jorge, op. cit., pp. 138-139.

²¹⁷ Portuondo Zúñiga, Olga, op. cit., pp. 245, 256; Félix Báez-Jorge, op. cit., pp. 139-142; Andrés Pardo, op. cit., p. 1017.

²¹⁸ Portuondo Zúñiga, Olga, op. cit., p. 272; Andrés Pardo, op. cit., p. 1019; Félix Báez-Jorge, op. cit., pp. 151-153; En su obra, Olga Portuondo refiere a gran cantidad de documentos y fuentes sobre esta advocación, que pueden consultarse para profundizar en su estudio. Sitio en la red: <http://virgendelacaridaddelcobre.org/>

frente al marco canónico del culto católico determina, de cierta manera, el papel de identificación social y el manejo del ritual. Además, afirma que rasgos como las lealtades étnicas, la identidad comunitaria y el prestigio y orgullo comunales son parte integrante de estos núcleos de fe popular. Destaca también una idea interesante de Gonzáles Dorado: la oposición entre el hogar y la sociedad fuera de él. Debido a lo compleja que es la sociedad en términos sociopolíticos y económicos, el oprimido la percibe como un espacio “diabólico e inmoral”, agresivo, dañino, al contrario del hogar, que refiere aquello donde encuentra afecto, perdón, misericordia y diálogo, en el que la madre es el núcleo vital, es “refugio, auxilio y ayuda.”²¹⁹ Partiendo de esto, podemos considerar que las comunidades que se forman alrededor de una mariofanía, consideran el interior de esta su hogar, refugio del caos exterior, convirtiéndose la advocación en mediadora simbólica entre ambos espacios antagónicos.²²⁰

Como hemos visto hasta aquí, gran parte de los cultos marianos que perviven en la actualidad, o que alguna vez fueron trascendentes en la vida religiosa y cultural de los pueblos latinoamericanos, tienen su germen en la época de la Conquista y de la Colonia, ya fuera a raíz de la iniciativa de las órdenes religiosas de construir una capilla o santuario para fomentar la devoción de tal o cual advocación de la Virgen, o por un supuesto milagro o aparición. Muchos de estos cultos y sus milagros, en su momento y actualmente, no dejan de ser considerados por la Iglesia institucional como leyendas, pero fueron y son historia auténtica para varios millones de personas. A través del tiempo, algunos desaparecieron por no haber arraigado con fuerza, otros han decaído y muchos otros han crecido, sobrevivido y se han fortalecido constituyendo mitos nacionales y símbolos de identidad.

²¹⁹ Báez-Jorge, Félix, op. cit., pp. 81, 176-178.

²²⁰ Para profundizar en el tema de los cultos marianos, en el sitio web: <http://campus.udayton.edu/mary/resources/appar.html> se encuentra una cantidad importante de bibliografía en inglés, francés, algunas en español e italiano, sobre temas del aparicionismo mariano en general, sobre las más destacadas apariciones marianas como Lourdes, Medjugorje, La Salette, Garabandal, Fátima, etc., y varias obras sobre apariciones y cultos marianos en España, Bélgica, Francia, E.U. Irlanda, Italia, etc.

Imágenes marianas de América Latina

Nuestra Señora de las Mercedes. República Dominicana (Santo Cerro)

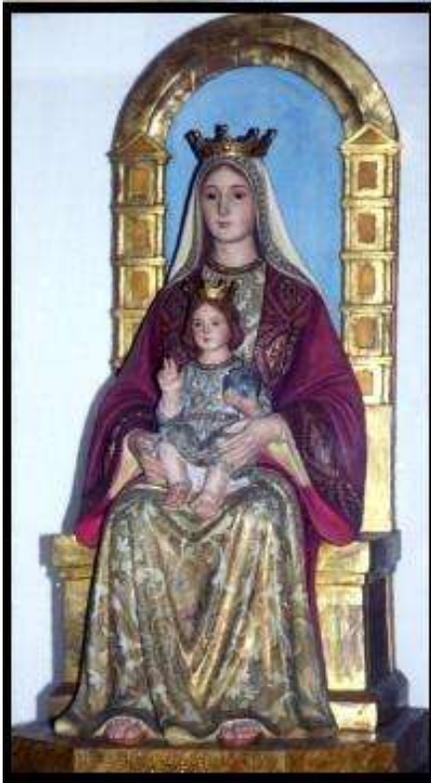
Nuestra Señora de Catamarca. Argentina

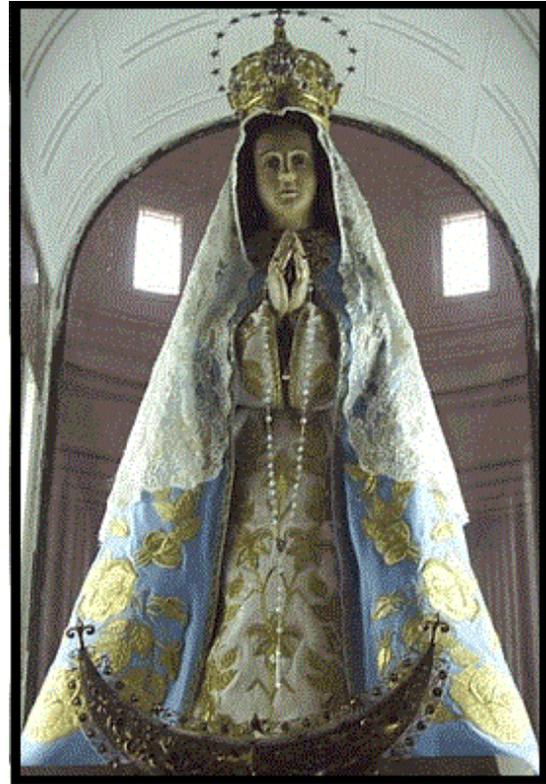
Nuestra Señora la Antigua. Panamá

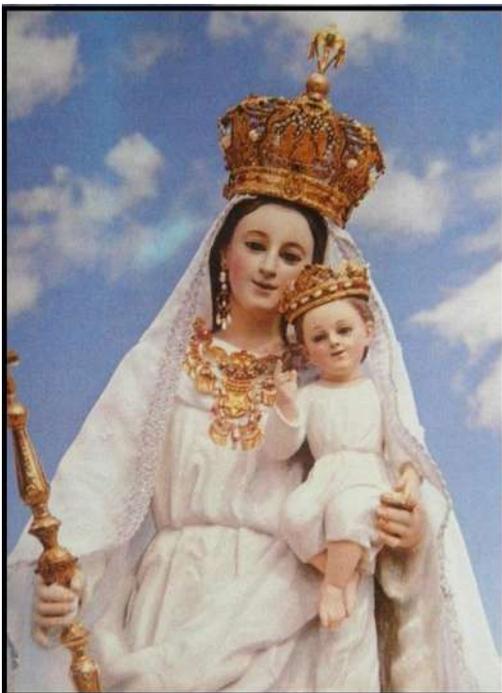
Nuestra Señora de Chiquinquirá.
Colombia

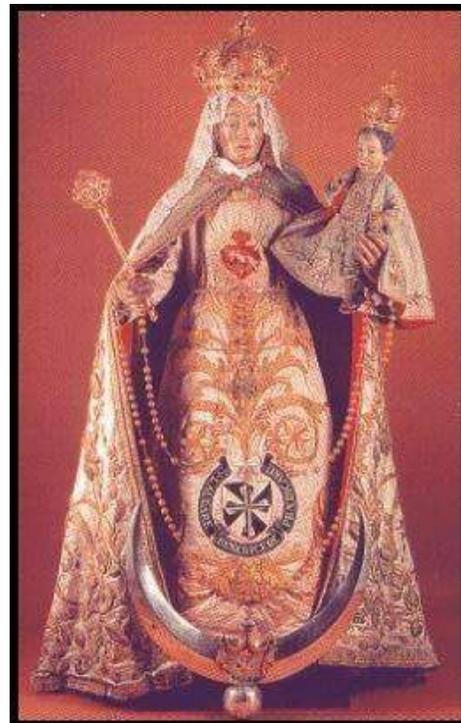
Nuestra Señora de Coromoto. Venezuela

Nuestra Señora de Itatí. Argentina

Nuestra Señora de la Nube. Ecuador

Nuestra Señora del Rosario del Milagro de Córdoba. Argentina

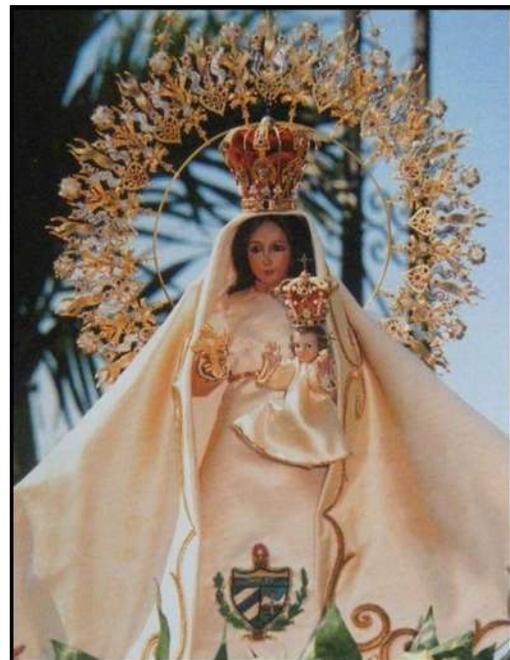
Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán. Argentina

Nuestra Señora de Copacabana. Bolivia

Nuestra Señora del Carmen de Maipú. Chile

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Cuba

CAPÍTULO II CULTOS Y APARICIONES MARIANAS EN EL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL MEXICANO

Antecedentes generales: Cultos marianos en distintos escenarios nacionales

En México, las expresiones de religiosidad popular de hoy día, tienen su base en la evangelización que llevaron a cabo las órdenes religiosas provenientes de España y Portugal en América Latina, durante el siglo XVI. Es sabido que las primeras ermitas y santuarios que se fundaron en la Nueva España se erigieron sobre antiguos centros oratorios prehispánicos y que las prácticas de religiosidad popular llegaron a incluir la aportación de las culturas autóctonas, de los pobladores españoles, así como de las castas y la población negra. Pronto, las imágenes y los santuarios se multiplicaron por buena parte del territorio novohispano, a causa tanto del impulso de los misioneros hacia estas manifestaciones, como de la misma necesidad de los vencidos de poseer un espacio impregnado de una cualidad sagrada. Además, de acuerdo al lugar, fueron imprimiéndose en estas imágenes y cultos, rasgos locales y particulares.²²¹ Estas prácticas se caracterizaron –y caracterizan– fundamentalmente por la devoción a santos, vírgenes y cristos, peregrinaciones, rezos, cantos, promesas, mandas, danzas, la apropiación de imágenes, el uso de alimentos y plantas como ofrendas, la ausencia de complejas teologías, la presencia del gesto y de la comunicación con el objeto de devoción, las prácticas de curación, la aceptación de la manifestación e intervención sobrenatural a través de los milagros, etc., elementos que fueron y han sido los ejes de su funcionamiento.

A las figuras sobrenaturales los fieles les profesan una devoción completa y adquieren con ellas un compromiso que casi tiene un carácter contractual. Las leyendas que rodean y justifican estas devociones, por lo general incluyen en ellas componentes como el sufrimiento, la comunicación preferente con aquellos de humilde condición, la pobreza y el mestizaje. Es decir, son reflejos distintos de la realidad popular, de sus condiciones de vida, de la marginación, de las dificultades y dolores que enfrentan en el día a día. Como señala el Dr. Jorge Ramírez Calzadillas, se trata de un mismo fenómeno con diferentes rasgos que

²²¹ Nájera E., Mario Alberto. *Los santuarios. Aspectos de la religiosidad popular en Jalisco*. Guadalajara, Secretaría de Cultura – Gobierno del Estado de Jalisco, 2006, pp. 27,47 y *La Virgen de Talpa: Religiosidad Local, identidad y símbolo*. Zamora, Colegio de Michoacán, 2003, p. 42.

dependen de la zona y las culturas locales.²²² Desde los inicios de la evangelización y hasta nuestros días, la imagen de la Virgen María ha estado presente en las creencias y prácticas religiosas. Tuvo muy buena acogida en el imaginario de los indígenas por ser de fácil asociación con sus divinidades femeninas de la fertilidad y la vida –como Cihuacóatl, Totci o Tonantzin-, con la función de madre de los dioses y de madre protectora, papel este último que en la actualidad sigue cumpliendo. Sin embargo, para fines del siglo XVIII era evidente que la religiosidad popular ya no era sólo un fenómeno indígena: el mestizaje estaba ya muy presente en todos los aspectos culturales y sociales de la Nueva España, y se acentuó aún más en el siguiente siglo.

De las devociones marianas introducidas por los españoles, diseminadas por toda América, la Virgen de la Inmaculada Concepción tuvo una aceptación especial, principalmente en el noroccidente, en la región de la Nueva Galicia, pero hubo muchas otras que, dependiendo de la población que las adoptaba o que se fundaba a su alrededor, iban multiplicándose en distintas advocaciones, tradicionalmente típicas de la península ibérica. La mayoría de las veces tomaban el nombre del pueblo, siendo de las más importantes las siguientes:

- a) Nuestra Señora del Rosario.
- b) Nuestra Señora de los Ángeles.
- c) Nuestra Señora de la Soledad.
- d) Nuestra Señora del Pilar.
- e) Nuestra Señora de la Merced.
- f) Nuestra Señora de la Salud.
- g) Nuestra Señora del Refugio.
- h) Nuestra Señora de Loreto.
- i) Nuestra Señora de los Dolores.
- j) Nuestra Señora de Aranzazú.
- k) Nuestra Señora del Carmen.
- l) Nuestra Señora de la Asunción.

²²² Ramírez Calzadillas, Jorge, op. cit., pp. 12-13; Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...* op. cit., p. 27; Luis Maldonado, *Para comprender el catolicismo popular*. México, Editorial Verbo Divino, 1990, p. 9.

- m) Nuestra Señora del Patrocinio.
- n) Nuestra Señora de la Candelaria.
- o) Nuestra Señora de la Expectación.²²³

Para el historiador Francisco Miranda Godínez, los cultos de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de los Remedios son de los más representativos de la religiosidad mexicana, opinión que compartimos. Los considera como cultos fundantes en razón de que crean los fundamentos sobre los que se construyó el mestizaje religioso y cultural mexicano. Además, como observó el autor en el transcurso de su estudio y como ya había sido señalado por el presbítero Miguel Sánchez (1649), ambos cultos comparten grandes similitudes en sus orígenes, estructura y desarrollo, a saber:

- a) Ambos videntes llevaban el nombre de Juan: Juan Diego y Juan Tobar, y ambos eran de raza indígena –nahua y otomí respectivamente- y de condición humilde. Fueron los primeros beneficiados por los favores de la Virgen (el tío de Juan Diego, Juan Bernardino –otro Juan-, fue curado y se le reveló el nombre que debía dársele a la advocación, y Juan Tobar fue salvado de la muerte con el regalo de un cinto) y representan la personificación por medio de la que las culturas indígenas se apropiaron de la devoción mariana.
- b) En el caso de los dos cultos, su fama inicia con un supuesto milagro: la aparición de la Virgen ante los videntes, acompañada de diversos elementos maravillosos: luces, cantos, música, flores y la revelación o el encuentro – también de carácter milagroso- de la imagen de la advocación.
- c) A uno y a otro Juan, se le apareció la Virgen pidiéndoles convencieran a las autoridades eclesiásticas de construir un santuario en su honor. Ambos recibieron en respuesta burla o incredulidad por parte de los sirvientes del obispo Juan de Zumárraga, en el caso de Juan Diego, y por los frailes de Tacuba, para Juan Tobar.
- d) Con la aprobación de las autoridades eclesiásticas españolas, ambas ermitas se construyeron sobre montículos que albergaban antiguos centros de adoración a

²²³ Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...* op. cit., pp. 61-62.

dioses prehispánicos –para Guadalupe, el Tepeyac dedicado a Tonantzin, para Los Remedios, Otomcapulco-.

- e) La construcción de ambas ermitas supuestamente ocurrió en los inicios de la evangelización, se convirtieron en el núcleo devocional de su región y se les considera como cimientos de la religiosidad católica mexicana.²²⁴

Miranda incluso señala un supuesto milagro que relaciona a ambos cultos, relatado en la obra sobre la Virgen de los Remedios del padre Luis de Cisneros y en el *Nican Motecpana*, escrito náhuatl del historiador mestizo Fernando de Alba Ixtlilxóchitl:

El vidente indígena de Los Remedios, don Juan, decidió llevar la imagen a una ermita pues las constantes visitas de los devotos al santuario que se había formado en su casa, le estaban causando muchas molestias. Después de dejarla, cayó gravemente enfermo por casi un año. Estando en cama, pidió a quienes lo cuidaban que lo llevaran al santuario de Guadalupe para pedir por su curación. Se dice que no optó por ir ante Nuestra Señora de los Remedios pues él se había librado de ella y se sentía avergonzado. Cuando entró al santuario guadalupano, la Señora se sonrió con don Juan y le preguntó por qué acudía a ella en su casa si la había tenido en la propia y debería haberla devuelto entonces a donde la había encontrado. El indio le pidió disculpas y, al encontrarse de vuelta en su casa, recobró la salud e inició los preparativos para, junto con los vecinos, iniciar la construcción de una ermita donde se le había aparecido, con altar de “tres cuartas de alto y una vara de largo”, según las instrucciones de la Señora. De acuerdo a la tradición recogida por el *Nican Moctepana*, cuando el recinto estuvo terminado, la imagen de Los Remedios entró y se situó en el altar por sí sola.²²⁵

Junto a estos testimonios, hay otro documento curioso que menciona el autor. Se trata de un poema del capitán Luis Ángel Betancour que interrelaciona a los dos cultos de manera más intrincada. Betancour reconoció la primera ermita de Los Remedios como levantada por los españoles, pero también reconoció al indígena don Juan de la aparición de

²²⁴ Miranda Godínez, Francisco. *Dos cultos fundantes: Los Remedios y Guadalupe (1521-1649)*. Zamora, Colegio de Michoacán, 2001, pp. 20-22, 167, 198-200; Olga Isabel Acosta Luna, *Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada*. Ars Iberica et Americana, Vol. 14, Madrid, España, Iberocamericana-Vervuert, 2011, p. 186; David Brading, *La Virgen de Guadalupe, imagen y tradición*. México, Taurus, 2002, pp. 86-87, 116.

²²⁵ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., p. 388- 389; David Brading, op. cit., pp. 86-87.

Los Remedios como el mismo Juan de los sucesos milagrosos del Tepeyac, atribuyéndole a aquel, al cacique, la construcción del santuario guadalupano y el hallazgo de ambas imágenes.²²⁶ De estos testimonios que nos da a conocer Miranda, podemos encontrar los elementos afirmativos de su tesis principal, y esto es que Los Remedios y Guadalupe son dos cultos hermanos, nacidos casi en el mismo marco espacial y temporal, y fundadores de dos cultos marianos que dieron paso a la mestiza religiosidad popular mexicana de hoy en día, y lo que es más, a la propia identidad de los mexicanos.

Nuestra Señora de Guadalupe. Patrona de México, América Latina y las Islas Filipinas

El contexto histórico de las apariciones es harto conocido: época del choque de dos culturas radicalmente diferentes, el poderoso y altamente desarrollado imperio mexica, fundado en 1325, y los conquistadores españoles, acompañados de frailes que, a la vez que portaban la mejor intención de introducir a los nativos a la “verdadera” religión, funcionaron como justificación a la brutal conquista militar. Sometido el imperio, las órdenes regulares se entregaron a su labor evangelizadora con la fundación de templos, ermitas y monasterios, y la implantación de la fe cristiana, proceso en el que fue de gran importancia la devoción mariana.

De entre los dioses principales de los mexicas tenemos a Tonantzin, la diosa madre-tierra, cuyo santuario se ubicaba en lo alto de la colina del Tepeyac, lugar donde hoy se alza la basílica de Guadalupe, donde 10 años después de la caída de Tenochtitla, se apareció la Virgen al indígena Juan Diego. Es importante mencionar que, según Francisco de la Maza, la imagen nueva que se adoraba en el cerro no era aquella de la vieja Tonantzin, sino de su versión más joven, Xochiquetzal. La identificación de ambos númenes ocurrió antes de que se sintetizaran en uno solo, proceso que debió ocurrir a fines del siglo XVII según los escritos de Miguel Sánchez, Luis Lasso de la Vega, Luis Becerra Tanco y Francisco de Florencia, los llamados evangelistas guadalupanos.²²⁷ Posteriormente le seguiría el proceso

²²⁶ Miranda Godíez, Francisco, op. cit., pp. 392-395.

²²⁷ Florescano, Enrique. *Memoria Mexicana*. México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 400; Andrés Pardo, (director), et al. *El Libro del Culto a la Virgen*. Valencia, España, Editorial Alfredo Ortells, S.L. 1998, pp. 1093, 1095; Félix Báez-Jorge, *La parentela de María*. Jalapa, Universidad Veracruzana, 1999, pp. 69, 71-

de reinterpretación simbólica durante el cual los elementos prehispánicos irían desapareciendo, fusionados a la mariofanía.

Es importante destacar también que ya antes de las presuntas apariciones guadalupanas se había establecido un culto cristiano dedicado a la Virgen de Guadalupe de Extremadura en la cumbre del Tepeyac, con el propósito de desaparecer la idolatría nativa, y es muy probable que de este se derivara el nombre dado a la llamada Virgen Morena, que con el paso del tiempo, fue modificando sus características –vestimenta, fecha de celebración-, separándose de la española y convirtiéndose en una Virgen mestiza.²²⁸ Son varios los relatos, tanto en lengua náhuatl como castellano, que dan cuenta de los extraordinarios sucesos que conforman la leyenda aparicionista de la Virgen de Guadalupe. Uno de ellos es el *Nican Mopohua*, cuya escritura se atribuye a Antonio Valeriano (1520-1605), quien fuera alumno y maestro del Colegio Santa Cruz de Tlatelolco. Según su testimonio y el recogido de la tradición oral por Miguel Sánchez, las apariciones se desarrollaron de la siguiente manera:

a) Primera aparición: En la mañana del sábado 9 de diciembre de 1531, el indígena macehual Juan Diego (1474-1548), originario de Cuauhtitlán y recién convertido y bautizado, iba de camino a la iglesia de Santa Cruz, Tlatelolco para acudir al catecismo cuando, al llegar cerca de la colina del Tepeyac, escuchó a unos pájaros emitiendo una “melodía celestial”. De pronto, los trinos se detuvieron y escuchó una voz lejana que lo llamaba por su nombre cariñosamente. Cuando llegó a la cima, vio a una mujer que le pedía se acercara y al estar más próximo a ella, se sintió impresionado por lo sobrenatural de su presencia. Después de preguntarle a dónde se dirigía, le hizo saber que ella era “la siempre virgen santa María, madre del verdadero Dios” y que deseaba se le construyera en ese mismo lugar un templo al que todos sus hijos pudieran acudir a ella, pues les daría bendiciones y consuelo. Para cumplir la petición, pidió a Juan Diego transmitiera el mensaje al obispo de México. El indígena se puso a su

72; Francisco Miranda Godínez, op. cit., p. 256, 419; Olga Isabel Acosta Luna, op. cit., p. 185; David Brading, op. cit., p. 184.

²²⁸ Miranda Godínez, Francisco op. cit., pp. 236, 239, 241, 254-255; Enrique Florescano, *Memoria Mexicana*, op. cit., p. 402

servicio y en seguida se dirigió al palacio del obispo franciscano, fray Juan de Zumárraga, pero el prelado no le creyó y Juan Diego se retiró desanimado.²²⁹

b) Segunda aparición: Ése mismo día, el indígena volvió a la colina y encontrándose con la Señora, se disculpó de rodillas comunicándole que el obispo no había creído en sus palabras, por lo que le sugirió enviar a una persona de mayor importancia a la que no pudiera cuestionársele. La Virgen lo escuchó y le dio a entender que sólo él podía dar a conocer sus intenciones, que debía presentarse nuevamente con el prelado, manifestarle su voluntad y asegurarle que iba por órdenes de Santa María. Juan Diego, aunque consciente de que obtendría los mismos resultados, obedeció. Al día siguiente, después del catecismo, se reunió nuevamente con el obispo Zumárraga y repitió el mensaje de la Señora. Esta vez, el obispo lo sometió a un largo interrogatorio, respondiendo el aludido con exactitud, tras lo cual le fue solicitada una señal.²³⁰

c) Tercera aparición: Juan Diego volvió donde la Virgen, quien le aseguró que al día siguiente le daría la señal que le había pedido el prelado. El día lunes, el indígena faltó a la cita debido a que había encontrado muy grave a su tío Juan Bernardino y al atenderlo, el doctor le indicó que no había nada qué hacer, por lo que el tío pidió a un sacerdote para que le diera las últimas bendiciones.²³¹

d) Cuarta y quinta apariciones: El martes 12 de diciembre, Juan Diego se dirigía a Tlatelolco a buscar al sacerdote por un camino diferente que se desviaba de la colina del Tepeyac, para alcanzar su destino más pronto, cuando vio a la Señora descender del cerro hacía él. Al alcanzarlo, le preguntó a dónde iba y él, avergonzado, se disculpó y le dio la razón de su falta. La Virgen, tras escucharlo, lo consoló con las tan conocidas palabras “¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?”, asegurándole que no debía preocuparse más por su tío, que había sanado. Sintiéndose aliviado, el indígena subió al Tepeyac y recogió las flores que ahí crecían, llevándoselas a ella que las envolvió en la tilma del indio y lo envió de nueva cuenta con el obispo. Al llegar con

²²⁹ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., pp. 256, 411; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1095-1096; Félix Báez-Jorge, op. cit., p. 67; Enrique Florescano, *Memoria Mexicana*, op. cit., p. 404; David Brading, op. cit., pp. 104-105.

²³⁰ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., pp. 256, 411; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1096-1097; Enrique Florescano, *Memoria Mexicana*, op. cit., p. 405; David Brading, op. cit., p. 105.

²³¹ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., pp. 256, 412; Andrés Pardo, op. cit., p. 1097; Enrique Florescano, *Memoria Mexicana*, op. cit., pp. 405- 406; David Brading, op. cit., p. 106.

Zumárraga, Juan Diego repitió la petición de la Señora una vez más, tras lo cual desenrolló su tilma y dejó ver, ante los sorprendidos ojos del prelado y de otros religiosos, la imagen de la Virgen morena, una Inmaculada Concepción. Al día siguiente, fueron a visitar el lugar de la aparición, en tanto Juan Diego era testigo del primer milagro: la curación de su tío Bernardino, al que en la quinta y última aparición, la Virgen había hecho saber su nombre: “la siempre virgen santa María de Guadalupe”.²³²

Debemos mencionar que muchas de las tradiciones aparicionistas posteriores siguieron el modelo de Guadalupe y fueron acogidas principalmente por los pueblos indígenas y las clases populares, que buscaban lo que significó la Virgen de Guadalupe para otros: la creación sagrada de un territorio propio y la revitalización o recuperación de una identidad, mediante un suceso milagroso.²³³

Los historiadores Mario Alberto Nájera y Enrique Florescano –y varios más-, coinciden en que el relato maravilloso de las apariciones de la Virgen de Guadalupe tenía los símbolos precisos para introducirse fácilmente en la religiosidad y el imaginario indígena. Nájera nos dice que los indígenas reconocieron a Juan Diego como su igual. Juan Diego viene siendo el profeta, el vidente, devoto al que se le encomendó transmitir el deseo de la Virgen. Macehual, de procedencia chichimeca, nacido en Cuauhtitlán en 1474. Los testimonios ubican su casa en el barrio Tlayácac. A la edad de 50 años, se dice que había conocido a fray Toribio de Benavente, uno de los famosos 12 franciscanos que llegaron en 1523 en la primera expedición misionera, impulsor del entendimiento e integración entre las culturas europea y autóctona. Fue quien bautizó y dio nombre a Juan Diego y quien lo introdujo en la fe cristiana. Otro aspecto que destaca es que las apariciones ocurrieron en un lugar que ya era sagrado para ellos; una imagen femenina reemplazó a otra, que también representaba a una madre intercesora, incluso su piel morena asemejaba la de los nativos.²³⁴ De esta manera, las deidades prehispánicas se vieron desplazadas o, al menos, asimiladas

²³² Miranda Godínez, Francisco op. cit., pp. 256, 412-413; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1097-1099; Olga Isabel Acosta Luna, op. cit., p. 185; Florescano, Enrique, *Memoria Mexicana*, op. cit., pp. 406-408; David Brading, op. cit., pp. 106,108.

²³³ Barabas Reina, Alicia Mabel, op. cit., p. 34.

²³⁴ Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...*, op. cit., p. 58 y *La Virgen de Talpa...*, op. cit., p. 40; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1111-1114; Enrique Florescano, *Memoria Mexicana*, op. cit., pp. 413-414; David Brading, op. cit., p. 565.

por las cristianas: la Virgen morena venía a ser la primera divinidad adoptada del panteón cristiano y vuelta propia por los indígenas, y que después se convertiría también en el primer símbolo común a los grupos sociales nacidos del proceso de conquista y colonización, sobre todo de las clases populares.

Por su parte, Andrés Pardo señala que desde el punto de vista cultural, el nacimiento del culto a la Virgen de Guadalupe significó para los indígenas, después de todas las pérdidas y vejaciones sufridas, el renacer de su religiosidad y el retomar su sensibilidad poética, tan importante en su cultura, una luz de esperanza que irradiaba una madre cariñosa, confortante y comprensiva, y afirma que “lo que para los españoles era sólo una aparición, para el pueblo mexicano, conquistado y destinado a desaparecer, fue el renacer de una nueva civilización.”²³⁵ Podemos estar de acuerdo con su planteamiento puesto que en el contexto religioso y social en el que la comunicación entre ambas culturas se vio obstaculizada desde el principio, en el que para los indígenas los españoles contradecían su mensaje de amor al causarles tantos daños, y los europeos veían en los sacrificios a los dioses la máxima expresión del barbarismo, en el que los conquistadores creían estar cumpliendo una misión encargada por Dios, y para los conquistados eso significaba una derrota militar, la renuncia a sus deidades y la ruptura con sus antepasados, precisamente aquí entró la Virgen de Guadalupe ofreciendo, de cierta manera, consuelo a los vencidos, dando pie a una nueva civilización, y para beneplácito de los frailes, atrayendo a los mexicanos a la nueva fe.

Uno de los puntos que se le discuten a la leyenda es el hecho de que el obispo Zumárraga nunca tuvo inclinación por promover milagros, ni por aceptar la invención de imágenes prodigiosas. Para él los milagros se remitían únicamente a aquellos registrados en el Viejo y Nuevo Testamento, por lo que la actitud favorable que muestra Zumárraga en la tradición guadalupana hacia la imagen impresa en la tilma de Juan Diego no cuadra con sus convicciones.²³⁶ De acuerdo a la tradición y a los testimonios, la imagen impresa en la tilma fue expuesta para que acudiera el pueblo a ella, y dos semanas después de la última aparición, el 26 de diciembre de 1531, fue llevada a la primera capilla que había sido levantada por los indígenas. El indio vidente se fue a vivir cerca de la iglesia que surgió en

²³⁵ Pardo, Andrés, op. cit., pp. 1099, 1101.

²³⁶ Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...*, op. cit., p. 54.

el Tepeyac y dedicó 17 años de su vida restante a custodiar y estar al servicio de la Virgen. Según la cronohistoria de fray Toribio de Benavente, las conversiones al cristianismo realizadas en la capilla fueron masivas, hubo días en que se llegó a bautizar a 15 mil indígenas, inclusive estima que de 1531 a 1541 hubo de 7 a 8 millones de nuevos conversos.²³⁷

Desde 1663, el canónigo Francisco de Siles hizo la petición al Papa Alejandro VII y a la Congregación del Rito, proveer con oficio y misa propios a la fiesta litúrgica del 12 de diciembre, la cual no pudo cumplirse debido a la falta de requisitos y testimonios históricos de la aparición. Para tal efecto, en 1666, frente a las autoridades eclesiásticas correspondientes, se presentaron 20 testigos que lograron unir sus declaraciones originadas en la tradición oral hasta los tiempos de Juan Diego y prestando juramento, contribuyeron a fundar mediante un procedimiento jurídico, la tradición aparicionista del milagro guadalupano.²³⁸

Debemos mencionar que una de las posibles explicaciones exentas del elemento sobrenatural que tiene la aparición del lienzo con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, es que posiblemente esta fue plasmada a partir de la descripción que hiciera Juan Diego de la Señora, por un indio de nombre Marco, y que este en un principio se expuso junto a la imagen que ya ocupaba el santuario, tomando de esta su nombre, cuando vino a remplazarla.²³⁹ En cuanto a la imagen mariana, como todas las demás, citamos: “tenía el valor y la función de un libro escrito, como un catecismo simbólico, pero claro y abierto a la lectura de todos, como una biblia de los pobres, que habían encontrado en el nuevo credo el camino justo de la salvación... Era una riquísima pictografía que los indígenas llamaban en su lengua “amoxtli”, un códice del cual a través de los colores y los símbolos emerge... la Reina del cielo que, en lugar de destruir su tradición, los invita a descubrir la realidad de la nueva religión encarnada en su cultura”.²⁴⁰

Los indígenas fueron quienes se encargaron de documentar en sus anales los sucesos milagrosos de esta mariofanía y de la exposición del lienzo en la primitiva capilla; dataron los acontecimientos entre 1555 y 1556. Por otro lado, es de recalcar el hecho de que

²³⁷ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., p. 415; Andrés Pardo, op. cit., p. 1101.

²³⁸ Pardo, Andrés, op. cit., p. 1108.

²³⁹ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., p. 239; Florescano, Enrique, *Memoria Mexicana*, op. cit., pp. 308, 402.

²⁴⁰ Pardo, Andrés, op. cit., pp. 110, 1105.

fray Bernardino de Sahagún, quien escribiera su *Historia general de las cosas de Nueva España*, casi cinco décadas después de las supuestas apariciones, relacionaba el culto de Guadalupe con el de Tonantzin, calificándolo de “invención satánica”, idolátrico y no cristiano, sino un encubrimiento indígena de la antigua deidad femenina que ahí se adoraba. Esta opinión probablemente se deba a que los primeros franciscanos consideraron peligroso fomentar el culto a la Virgen, puesto que en la imaginación popular podría seguir siendo relacionada con las antiguas deidades profanas, y se mostraron contrarios al fomento de estos cultos pues las imágenes tendían a ser tomadas como objetos de veneración. De hecho, se guarda el registro en esta época de una acusación iniciada por fray Francisco de Bustamante, apoyado por los franciscanos, contra el arzobispo Alonso de Montúfar por alentar un culto mariano surgido en torno a una pintura hecha por un indígena atribuyéndole milagros falsos, y contribuyendo a la sobrevivencia de la idolatría: los indígenas “adoraban” a la imagen y le hacía ofrendas de comida y otras limosnas, actos de carácter idolátrico.²⁴¹ Como podemos corroborar con el decir del historiador Enrique Florescano, fue precisamente este proceso de apropiación y relaboración del culto mariano el que permitió a la Virgen de Guadalupe sobrevivir y arraigarse –de manos de indígenas, mestizos y criollos- en la religiosidad popular hasta nuestros días.

Al poco tiempo de su llegada en el año de 1554, el segundo obispo de México se había dado dedicado a favorecer el fortalecimiento de este culto, comparándolo con las Vírgenes de Sevilla, Zaragoza, Monserrat y Loreto. Se entregó a la tarea de organizarlo, nombrando capellanes y supervisando la construcción de una capilla para sustituir a la primera ermita, ganándose con ello la enemistad de los franciscanos, que vieron en estas acciones un golpe contra la Iglesia primitiva que estaban construyendo, y un alto a la gran influencia que habían adquirido sobre el territorio evangelizado y su población.²⁴²

Desde 1533, debido a las constantes visitas de los devotos, los nativos habían visto la necesidad de construir una capilla para la Virgen morena y, posteriormente, Alonso de Montúfar mandó erigir la siguiente capilla de adobe en 1566. También se organizó una cofradía en torno al culto de la que se tiene noticia desde 1576. En 1622 se inauguró un

²⁴¹ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., pp. 239, 241; Félix Báez-Jorge, op. cit., p. 73; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., p. 54-57; Olga Isabel Acosta Luna, op. cit., p. 185; Enrique Florescano, *Memoria Mexicana*, op. cit., pp. 397-400; David Brading, op. cit., pp. 17-18.

²⁴² Miranda Godínez, Francisco, op. cit., pp. 263, 295; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., pp. 56, 59.

nuevo templo que funcionó por 62 años. Este templo está relacionado con un nuevo impulso de la popularidad del culto guadalupano, puesto que para recaudar fondos para su construcción se inició una intensa propaganda de la advocación, que incluyó la reproducción de centenares de copias de la imagen y la difusión de sus milagros. En esta época también se enlazó el Tepeyac con la ciudad de México mediante la calzada de Guadalupe. En 1666 se levantó en la cima de la colina del Tepeyac la iglesia colonial de “El Cerrito”. El edificio erigido en 1622 fue sustituido después por un santuario más grande en 1709, junto al que terminó de levantarse un convento de capuchinas en 1787.²⁴³

A finales del siglo XVIII, los exvotos eran ya muy abundantes, dejados en agradecimiento a la intervención de la Virgen en curaciones, protección en partos, contra incendios, peligros de ahogamiento, etc. Muchos de los milagros atribuidos a la imagen se refieren a personajes históricamente rastreables, además reflejan el clima popular de los devotos, pues los prodigios se llevan a cabo en el vivir cotidiano de aquellos. Uno de estos milagros, muy curioso, narra el caso del capellán del santuario guadalupano, Vázquez de Acuña, quien había subido al altar a decir misa cuando las luces de la iglesia se apagaron a causa del viento. El religioso salió para buscar con qué alumbrar de nuevo el recinto mientras otro sacerdote permaneció dentro. En ese momento, vio como dos rayos surgidos de la imagen alcanzaron las dos velas que se hallaban en el altar y las encendieron ante la sorpresa de los asistentes. También existió entonces la creencia en la propiedad curativa de un pozo de agua que se encontraba en las inmediaciones del santuario.²⁴⁴

La Virgen de Guadalupe fue declarada Patrona de la ciudad de México en abril de 1737, y de toda Nueva España en diciembre de 1746 –aunque el autor Mario Alberto Nájera afirma que esta jura solamente ocurrió en el centro del territorio-, con motivo de una fuerte epidemia que desde agosto de 1736 había cobrado la vida de 40 mil habitantes de la capital y 192 mil de las provincias. Se cuenta que poco después del juramento, la peste desapareció. Durante este siglo, los religiosos siguieron promocionando el culto en las partes más alejadas de la capital, siendo los jesuitas quienes desempeñaron el papel principal en las misiones del norte. En 1740, un devoto de la Virgen de Guadalupe, Lorenzo Boturini, inició el proceso para que se coronara a la advocación, deseo que se vio cumplido

²⁴³ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., pp. 45, 317,335, 389; Andrés Pardo, op. cit., p. 1105; Félix Báez-Jorge, op. cit., p. 68; David Brading, op. cit., p. 19.

²⁴⁴ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., pp.345-346; Félix Báez-Jorge, op. cit., p. 73.

hasta octubre de 1895. En 1754, el Papa Benedicto XIV confirmó a la Guadalupana como patrona y la dotó de su propia fiesta –el 12 de diciembre- con misa y oficio. En agosto de 1858, por decreto presidencial de Benito Juárez, el 12 de diciembre fue establecido como fiesta nacional. En agosto de 1910, el Papa Pío X amplió su patronato a toda América Latina, y el Papa Pío XI lo extendió a las islas Filipinas en julio de 1935. En este siglo, la devoción por Nuestra Señora de Guadalupe se difundió más allá de América y las Filipinas a gran parte del mundo con iglesias, capillas, colegios, conventos, etc., dedicados a ella. Fue en el año de 1976 cuando se abrió finalmente la nueva basílica de Guadalupe, con una capacidad de 12 mil personas en su interior, y 40 mil personas en el atrio.²⁴⁵

En los primeros años después de su aparición (entre 1550 y 1600), a Nuestra Señora de Guadalupe se le reconoció como “madre de los indígenas” y fue un culto desarticulado, confundido y relacionado con la diosa Tonantzin, concentrado en el cerro del Tepeyac y la ciudad de México, sin el carácter apocalíptico, providencialista y patriótico que le impondrían los criollos. Alrededor de los siglos XVII y XVIII, los criollos, concedores del culto gracias a los jesuitas, la tomaron para sí. Este sentido nacionalista se reflejó fuertemente en la obra de varios escritores criollos, especialmente en la del bachiller Miguel Sánchez, *Historia de la imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe milagrosamente aparecida en la ciudad de México: celebrada en su historia, con la profecía de capítulo 12 del Apocalipsis* (1649), cuyo objetivo primordial fue mostrar la devoción guadalupana en un contexto de patriotismo e identidad criolla, destacando el hecho de que la Virgen había escogido la tierra mexicana para aparecerse, y dándole un aura influenciada por las profecías, el mesianismo y el milenarismo característicos de la Edad Media cristiana. En palabras de David Brading, “del mismo modo en que María y la Iglesia estaban unidas en la figura de la mujer apocalíptica, María y la patria mexicana se hallaban unidas en el perdurable milagro de la imagen de Guadalupe.” Fue también eje de la ideología independentista desde años antes que iniciara la guerra. Existía, por ejemplo, un grupo de conspiradores llamados *Los Guadalupes*, quienes una década antes de iniciarse

²⁴⁵ Báez-Jorge, Félix, op. cit., p. 77-78; Andrés Pardo, op. cit., pp. 78, 1105-1108. 1105; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., pp. 63-64; David Brading, op. cit., pp. 24, 29, 213.

la revolución, iniciaron sus actividades ocultas al abrigo de su devoción a la mariofanía del Tepeyac.²⁴⁶

Asimismo, ha sido patente el guadalupanismo de otros caudillos de la independencia, como José María Morelos, quien acordó elevar a la villa de Tecpan a la categoría de ciudad con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe como recompensa por sus servicios, y por su iniciativa se estableció el 12 de diciembre como fiesta de esta advocación, en agradecimiento por todos los favores que le debía. Esta devoción también la compartían el sacerdote Mariano Matamoros, el general Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, quien instituyó la Orden de Guadalupe para honrar a los patriotas y la declaró Patrona de la Nación al consumar la independencia. El primer presidente que gobernó la Primera República Federal lo hizo bajo el nombre de Guadalupe Victoria. Aún Benito Juárez, que durante su gobierno liberal prohibió varias celebraciones católicas, fue consciente de su significación y relevancia social, y decretó oficialmente que la festividad del 12 de diciembre podía continuarse. Durante la Revolución de 1910, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, entre otros, portaron, como emblema de fe y unidad, el estandarte de Guadalupe. Durante la más cruel persecución religiosa en México, la guerra cristera, los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ordenaron cerrar todas las iglesias excepto la de Guadalupe, y muchos fieles perecieron antes de negar su devoción.²⁴⁷

En la actualidad, Nuestra Señora de Guadalupe tiene presencia en los distintos niveles de la sociedad mexicana, en especial en los familiares, comunitarios, gremiales o políticos. Se ha constituido en el núcleo en que concurren las alegrías y angustias del pueblo mexicano, a ella acuden al año decenas de miles de peregrinos que vienen de todas las regiones del país, se trata de multitudes que llegan con el propósito de pagar un favor, pagar una promesa, hacer peticiones, agradecer milagros y la atención a sus plegarias. A su vez, el santuario del Tepeyac se ha convertido en un espacio sagrado en el que se mezclan distintas formas de interacciones religiosas, políticas, comerciales, etc.²⁴⁸

²⁴⁶ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., pp. 414-417, 420.; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., pp. 56, 60 y *La Virgen de Talpa...*, op. cit., p. 41; Olga Isabel Acosta Luna, op. cit., p. 186; Enrique Florescano, *Memoria Mexicana*, op. cit., pp. 400, 402, 408-413; David Brading, op. cit., pp. 23, 27, 101-103, 117; Barabas Reina, Alicia Mabel, op. cit., p. 34.

²⁴⁷ Báez-Jorge, Félix, op. cit., pp. 59-60, 63-66.

²⁴⁸ *Ibíd.*, p. 77, 84-85.

Báez retrata este ambiente devoto cuando relata que cada año se puede observar “por espacio de diez o doce horas, una mujer con rebozo y suéter agujereado en los codos, camina de rodillas al santuario de la Reina de México y Emperatriz de América. Su travesía fatigosa en penitencia... alterna con el ambiente de romería popular en el pórtico de la iglesia y el fervor multitudinario en sus naves. Pronto las figuras de los peregrinos arrodillados se multiplican y la euforia de la fiesta se vuelve casi dionisiaca. Ramos de flores... indios danzantes, bandas de música, estandartes enarbolados... cámaras de televisión...” Este clima en el que se encuentran distintos significados, que reúne realidades e ilusiones diversas es una muestra de la poderosa fuerza social y política del culto guadalupano, y de manera más general, de los cultos marianos. Se trata, en fin, de un complejo fenómeno social en donde se relacionan tanto lo emocional individual como la devoción vivida en comunidad.²⁴⁹

Nuestra Señora de los Remedios

Las primeras noticias que se tuvieron de los inicios del culto de los Remedios, las recogió el mercedario fray Luis Cisneros en su *Historia de el principio y origen, progresos y venidas a México, y milagros de la santa Imagen de nuestra Señora de los Remedios, extramuros de la Ciudad*, impresa en 1621 y basada en las crónicas canónicas de la Conquista, el material que encontró en el archivo de la ciudad y la tradición oral. En su trabajo dio a conocer que el culto de los Remedios ya estaba cimentado y era muy conocido. Su historia fue reconstruida a partir de la observación y análisis de Cisneros de

²⁴⁹ *Ibíd.*, pp. 85-86, 90. Sobre el culto a Nuestra Señora de Guadalupe hay una superabundante bibliografía, que nos es imposible revisar en su totalidad por lo que nos remitimos a aquellas que nos parecieron más adecuadas y que encontramos disponibles. Para una mayor profundización en su estudio, se sugiere consultar la bibliografía de cada una de las obras aquí citadas, además de las que a continuación sugerimos:

Chávez, Eduardo: *La verdad de Guadalupe*. México, Ediciones Ruz, 2009; De la Maza, Francisco. *El guadalupanismo mexicano*, 1953; De la Torre Villar Ernesto y Ramiro Navarro de Anda. *Testimonios Históricos y guadalupanos*. México, Fondo de Cultura Económica, 1982, 1648 pp.; Galera Lamadrid, Jesús. *Nican Mopohua, breve análisis literario e histórico*. México, Porrúa, 2001; Lafaye, Jaques. *Quetzalcóatl y Guadalupe*. México, FCE, 1984, 453 pp.; León-Portilla, Miguel: *Tonantzín Guadalupe, Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el “Nican mopohua”*. México, Fondo de Cultura Económica, 2000; O’Gorman, Edmundo. *Destierro de sombras. Luz en el origen de la imagen y culto de nuestra señora de Guadalupe del Tepeyac*. México, UNAM, 2001, 306 pp.

Sitio web: <http://www.virgendeguadalupe.org.mx/>

los murales que se encontraban en las paredes de la ermita datados en 1595, que relataban en escenas la leyenda y algunos de los milagros atribuidos a la advocación.²⁵⁰

Este culto reúne en sí diversos componentes de las mariofanías que fueron adoptados por la cultura otomí, para la que el maguey es un elemento esencial. Esto explica que la imagen apareciera debajo de un maguey. La Virgen de los Remedios también se vio relacionada con la luz, pues de acuerdo a la tradición, cuando se manifestó en favor de los españoles durante la conquista de Tenochtitlan, ahuyentó a los indígenas defensores cegándolos con arena, y después devolvió la vista al indio que sería el vidente. Se cuenta que el indígena la encontró por casualidad, sin embargo, la había vislumbrado en anteriores visiones de luces, apariciones en el aire, canto y visiones de ángeles construyendo la ermita.²⁵¹

La leyenda de Nuestra Señora de los Remedios descrita en las pinturas, comienza antes de las visiones del indígena. Se cuenta que la imagen –de probable fabricación flamenca o alemana, datada en el siglo XV- por la que inició el culto, pertenecía a Hernán Cortés –habiéndola recibido este de manos de uno de sus capitanes-, que la había colocado en el Templo Mayor para acabar con la idolatría. Después de iniciada la lucha por tomar Tenochtitlan y muerto el tlatoani, los españoles habían salido apresurados de la ciudad, pero procuraron recuperar la imagen que había sido “secuestrada” por Moctezuma, quien le había tomado mucho aprecio. En las horas previas a la “Noche Triste”, la Virgen se había aparecido para defender a los españoles que huían de los nativos y se habían fortificado en el cerro Otomcapulco, donde después se erigiría el Santuario de los Remedios. Desde este momento fue un símbolo que buscaba justificar el dominio de los españoles, pues habían recibido su protección, los había favorecido a ellos al defenderlos de los indígenas y les había garantizado la victoria.²⁵²

Tiempo después –los estudiosos sugieren el año de 1540-, apareció en escena el indio Juan Tobar, cacique recientemente convertido al cristianismo, originario de San Juan Totoltepec, quien cada día, al pasar por el monte donde se levantaría el santuario, veía a la Virgen aparecer por los aires, rodeada de haces de luz, y la había reconocido como aquella aparición que les había arrojado tierra a los ojos cuando perseguían a los españoles. El

²⁵⁰ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., p. 29; David Brading, op. cit., p. 86-88.

²⁵¹ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., p. 21.

²⁵² *Ibíd.*, pp. 27, 35-39, 166; David Brading, op. cit., pp. 85-86.

propio vidente diría que ya no se mostraba enojada, sino alegre y bondadosa. De estas visiones dio noticia a sus superiores en la iglesia, quienes no le creyeron y trataron de convencerlo que se trataba de su imaginación. Un día, cuando Tobar se encontraba cazando, entró a un bosquecillo ubicado en el montículo mencionado, y llegando a la cumbre, se recostó a la sombra de unas piedras amontonadas. Fue cuando notó que bajo un maguey había una imagen de la Señora que se presentaba ante él cada día y llevándola a su casa, la escondió por poco más de 10 años. Durante este tiempo, ocurrió que siempre que salía de su casa, la imagen regresaba a donde la había encontrado, a pesar de que Juan Tobar procuraba atenderla con ofrendas y cuidados, incluso llegó a encerrarla en una caja con llave pero la imagen seguía desapareciendo. Finalmente se decidió por mostrar el preciado objeto al maestrescuela de la catedral, Álvaro de Tremiño, quien convencido con sólo observar la imagen, levantó un santuario en la casa del indígena para ver si dejaba de volver al monte, pero sus intentos resultaron vanos. Trataron de colocarla en el altar de una iglesia cercana, en el pueblo de San Juan, pero el suceso continuó repitiéndose, hasta que acordaron construirle una ermita en el lugar al que regresaba donde por fin permaneció.²⁵³

Se cuenta también que cuando se estaba construyendo el edificio, don Juan acudía por devoción para ayudar en las obras, y ocurrió que un día un pilar le cayó encima dejándolo herido de muerte. Fue llevado a su casa y encontrándose el vidente en cama, agonizando, la Madre de Dios se presentó una vez más ante él y le dejó un cinto ancho para que se lo ciñera, y de esta manera el indio sanó. El cinto fue conservado como reliquia en la ermita pero no ha sobrevivido al pasar de los años.²⁵⁴

Por otro lado, la historia del origen del culto, que ha podido rastrearse hasta el año de 1528 y que puede documentarse, refiere que tras la conquista de Tenochtitlan, Cortés encargó al que fuera dueño de la imagen, Juan Rodríguez Villafuerte –quien la recibió de su hermano en España-, le construyera una ermita en el montículo donde se habían resguardado. Al principio, cuando el título de esta advocación se alternaba ya por Los Remedios, ya por el Socorro o Nuestra Señora de la Victoria, la ermita fue frecuentada por los españoles, pero debido a lo difícil que era llegar al lugar, fue quedando en el olvido y los otomíes de san Juan Teocalhuican fueron quienes se dedicaron a cuidarlo, regresando en

²⁵³ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., pp. 30-32, 200-201; David Brading, op. cit., p. 86.

²⁵⁴ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., p. 174, 201; David Brading, op. cit., p. 86.

secreto a la devoción por algunas de sus deidades prehispánicas bajo la apariencia de un culto cristiano. En 1574, algunos descendientes de los conquistadores a cargo del cabildo de la ciudad de México decidieron volver a encargarse del cuidado del culto en un intento por recuperar la memoria histórica de la Conquista, y asignaron al regidor García de Albornoz para que se encargara de la capilla. Ese año, se levantó un nuevo santuario y se creó una cofradía bajo el nombre de la Virgen. También se obtuvo la autorización del virrey y del arzobispo para que esta advocación fuera nombrada patrona de la ciudad de México, fijando el día de su fiesta en el domingo de la octava de la Asunción de María.²⁵⁵

A partir de estos años y durante los tres siglos del periodo colonial, una de las razones de la extensión de este culto mariano fue el hecho de que a esta advocación se le comenzó a invocar como protectora contra los desastres, las enfermedades y, especialmente, las inundaciones. Otra de las razones fue que desde 1574 a 1594 la creencia de que entre apariciones y desapariciones, la imagen comenzó a hacer milagros, se fue generalizando y llevó a una gran acumulación de exvotos llevados por los fieles que se habían visto favorecidos por estos prodigios. En 1574, el ayuntamiento de la ciudad la nombró patrona. Dos años después, fue llevada en procesión desde su santuario para acabar con una epidemia que estaba menguando la población indígena, y en años posteriores se la invocó y sacó en procesión para atraer las lluvias, tradición que continuó en los dos siglos siguientes. En el siglo XIX, durante los conflictos entre las facciones realistas e insurgentes, cuando el culto se hallaba desatendido a causa de la guerra civil, se tomó a la Virgen de los Remedios como personificación de la causa española, en contraposición a La Virgen de Guadalupe, tomada como estandarte por el liberal y cura Miguel Hidalgo y Costilla.²⁵⁶

El primero de septiembre, fiesta principal de la Virgen de los Remedios, cerca de diez mil personas la visitan, y alrededor de seis mil personas acuden al Santuario cada domingo. Nuestra Señora de los Remedios fue nombrada Patrona de la Arquidiócesis de Tlalnepantla.²⁵⁷

²⁵⁵ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., 166,197; David Brading, op. cit., p. 87.

²⁵⁶ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., pp. 26, 147, 167, 170, 202; David Brading, op. cit., pp. 21, 87, 91.

²⁵⁷ Miranda Godínez, Francisco, op. cit., p. 27. Para consultar más bibliografía acerca de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios, véase la obra de Miranda, donde se incluye una muy extensa relación de obras sobre ambos cultos.

Nuestra Señora de Ocotlán

La advocación de Nuestra Señora de Ocotlán se asemeja a Guadalupe y a los Remedios, pues según la tradición, se trata de una Virgen que se manifestó poco tiempo después de concluido el proceso de Conquista, pero cuyo relato mítico aparece muchos años después. De hecho, a finales del siglo XVII no se había difundido el relato, y aún no se sabía con certeza la fecha de la aparición de la figura ni del nombre del vidente, entre otros detalles y es posible que estos hayan sido agregados después. La primera versión completa de la leyenda de esta advocación fue publicada hasta 1745 por el bachiller Manuel de Loayzaga, bajo el título de *Historia de la milagrosísima Imagen de Nuestra Señora de Ocotlán que se venera extramuros de la ciudad de Tlaxcala*, e incluía también la historia del progreso del culto y la relación de varios milagros.²⁵⁸

De acuerdo a la tradición, la Virgen se apareció el 27 de febrero o el 12 de mayo de 1541, en el cerro de San Lorenzo, a unos 100 metros del antiguo templo de Xochiquetzalli, cercano a la ciudad de Tlaxcala, ante el indio Juan Diego Bernardino, quien servía en el monasterio franciscano de la ciudad, y que entonces atendía a los enfermos que había provocado una fuerte epidemia. Lo guio a un bosque de árboles de ocote en donde le mostró un manantial de aguas que sanarían a todos los enfermos, y le pidió que diera aviso a los franciscanos de que en ese lugar encontrarían una imagen a su semejanza, la cual debían situar y venerar en la iglesia de San Lorenzo. Mientras el indio iba a avisar a los religiosos, la fama del agua milagrosa se extendió por la región. El vidente y los franciscanos llegaron al bosque por la noche, que estaba ardiendo pero no se consumía y, sorprendidos, estuvieron buscando la imagen, hasta que notaron un árbol que se distinguía por su altura y fulgor, y que además parecía estar hueco. El grupo regresó en la mañana del día siguiente en compañía de varios nativos más, y partieron el árbol usando un hacha. Dentro, descubrieron una estatua de la Virgen. La imagen fue llevada al templo de San Lorenzo en solemne procesión, conforme los deseos de la Señora, y se cuenta que el sacristán del templo, devoto ferviente de San Lorenzo, trató varias veces de regresar al

²⁵⁸ Martínez Barac, Rodrigo. *La secuencia tlaxcalteca. Orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocotlán*. México, INAH, 2000, pp. 18-21, 24.

santo a su lugar quitando a la Virgen, pero esta siempre regresaba al altar donde la habían colocado.²⁵⁹

El nombre del indígena vidente, Juan Diego Bernardino, oriundo de Santa Isabel Xiloxostla y residente en los Altos de San Miguel, se ha anotado como una posible mezcla de los personajes de la leyenda guadalupana, Juan Diego y su tío Juan Bernardino, y quizá fuera influido además, por la narración de la aparición de la Señora a Juan del Águila, que encontró la imagen de la Virgen de los Remedios y del arcángel San Miguel, en San Miguel del Milagro. El mito también incorpora elementos de las apariciones españolas, como el hecho de haber hallado la imagen dentro de un árbol –como la Virgen de Valvanera o la Virgen del Pino–, pero también que refieren a la cultura indígena y que incluso la relacionan con la diosa Xochiquetzalli.²⁶⁰

Estos elementos son evidentes en el desaparecido documento que en 1963 leyó, copió y resumió el antropólogo Hugo G. Nutini, escrito por el franciscano fray Martín Sarmiento de Hijacastro, segundo obispo de Tlaxcala, y fechado en abril de 1547. En este relato de las apariciones de la Virgen de Ocotlán se menciona el que la Señora, que se presentó ante los ojos de Juan Diego Bernardino vestida con un huipil azul y una falda de lana, le dijo que se debía construir un templo sobre las ruinas del antiguo adoratorio de Xochiquetzalli, lo que probablemente fuera un intento de los franciscanos por sustituir este culto idolátrico. Los tlaxcaltecas, por otro lado, relacionaron la dualidad que representaban la Virgen y la Cruz con Tonacacíhuatl, “señora de nuestro sustento” y su pareja Tonacateuctli, dioses creadores. También afirma que debido a que la devoción creció rápidamente en la región, el proceso para autentificar el milagro ocurrió de prisa y en sólo 3 años, había quedado establecido el culto a la Nuestra Señora de Ocotlán.²⁶¹

En un principio a la imagen tlaxcalteca se la llamó Ocotlatía, y de acuerdo a fray Alonso de Molina, *tlatía* puede significar “esconder o quemar” por lo que Ocotlatía vendría a significar “el pino ardiente” o “el pino que esconde”, nombre que refiere la esencia de la leyenda aparicionista. Con el tiempo el vocablo se corrompió en Ocotlán, lugar de ocotes o pinos.²⁶²

²⁵⁹ *Ibíd.*, p. 14, 24-25, 32-33.

²⁶⁰ *Ibíd.*, pp. 24-25, 28-29.

²⁶¹ *Ibíd.*, pp. 32-33, 192.

²⁶² *Ibíd.*, pp. 25, 28.

Siguiendo a Rodrigo Martínez Barac, el culto de esta advocación no se hizo oficial sino hasta la publicación del libro del bachiller Loayzaga, que fue proclamada Patrona de la ciudad y provincia de Tlaxcala en 1753, aunque la aprobación oficial del Papa ocurrió hasta 1764. Hasta entonces se puede decir que había sido un culto local e indígena, pero a partir de estas fechas, cuando comenzó a propagarse a otras provincias, atrajo también a devotos criollos tlaxcaltecas y poblanos. En su estudio, el autor también infiere que el santuario de la Virgen de Ocotlán probablemente fuera construido por frailes y las autoridades indígenas de Tlaxcala entre 1530 y 1540, y que en 1553, debido a la ola de represión iconoclasta de los franciscanos, la imagen que guardaba pudo haber sido destruida. Posteriormente, el culto se reinició y se mantuvo desde 1580, cuando se colocó la imagen que actualmente se venera en el templo, y cuando quizá se construyera el mito de la aparición para darle fuerza y un pasado prodigioso.²⁶³

En Jalisco –que abarca la región que en tiempos de la Colonia se llamó Nueva Galicia- se desarrollaron varios cultos marianos, siendo la advocación de la Purísima Concepción la más predominante. Son tres los cultos que destacan por la afluencia de peregrinos a sus santuarios y por el renombre milagroso de sus imágenes: Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Nuestra Señora del Rosario de Talpa, y Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, conocidas como “Las Tres Hermanas”. Fue el obispo Juan Ruíz Colmenero quien tuvo un papel destacado en lo referente a la promoción e impulso de estos tres cultos, pues con sus propios recursos inició la construcción del primer santuario de la Virgen de San Juan; dio paso a la primera investigación sobre los milagros de la Virgen de Zapopan y cuidó de llevar su fiesta patronal por nueve años; también se encargó de que se hicieran las primeras investigaciones e informaciones sobre los milagros y la historia de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, y autorizó su culto y las romerías que llegaban a este santuario de distintas partes del territorio.²⁶⁴ “Las Tres Hermanas” fueron coronadas canónicamente durante el siglo XX y son un ícono importante de la religiosidad, la cultura

²⁶³ *Ibíd.*, p. 63, 187. En la obra de Rodrigo Barac, también se puede encontrar una rica fuente de bibliografía primaria y secundaria acerca de la Virgen de Guadalupe y la misma Virgen de Ocotlán.

²⁶⁴ Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...*, op. cit., pp. 68-70.

y la identidad de Jalisco, que en su momento y probablemente todavía, significó una distinción respecto del culto guadalupano predominante en la región central del país.²⁶⁵

Nuestra Señora de San Juan de los Lagos

La llamada Cihualpilli (que significa “gran señora”) o Sanjuanita, Patrona de San Juan de los Lagos, es una imagen de la Inmaculada Concepción hecha con pasta de caña de maíz, fabricada en Pátzcuaro, mandada a hacer por don Vasco de Quiroga en el siglo XVI. Se dice que es hermana de fabricación de la Virgen de Talpa y de la Virgen de Zapopan. Su santuario es el más visitado después de la Basílica de Guadalupe, con una afluencia de 7 millones de peregrinos al año provenientes de todo México, de Estados Unidos, de otros países latinoamericanos y hasta de Europa. Fue el sacerdote fray Miguel de Bolonia – aunque algunos autores proponen que fue Antonio de Segovia- al que se le dio la misión de evangelizar estas regiones, quien reunió a los pueblos dispersos y los refundó con naturales ya cristianizados, y quien donó la imagen de la Limpia Concepción al pueblo de San Juan Bautista en 1521. Hasta el año de 1623, cuando ocurrió el llamado Primer Milagro, la figura quedó abandonada en la pequeña sacristía donde se la había colocado y fue estropeándose.²⁶⁶

De acuerdo a lo descrito por la leyenda constatada por testigos de vista, el primer milagro ocurrió en el seno de una familia de cirqueros que venía de San Luis Potosí e iba a Guadalajara para descansar. Sucedió que en uno de los actos la hija del acróbata, que debía brincar en un trapecio sobre una cama de dagas, perdió el equilibrio y murió al caer. Muchos pobladores se reunieron en la capilla para darle digno entierro y consolar a la familia, pero entre ellos hubo una anciana que les dijo que no debían estar tristes pues la Cihualpilli le devolvería la vida a la pequeña. Al entrar en la sacristía, tomaron la imagen de la Virgen de San Juan y la pusieron sobre la difunta. A los pocos minutos, vieron a la niña reanimarse y regresar de la muerte, y preguntaron a la anciana, llamada Ana Lucía –o María Magdalena en el escrito de fray Antonio Tello-, que de qué imagen se trataba. Ella

²⁶⁵ Al respecto de las “Tres hermanas”, véase la obra de Xavier Icaza. *Tres niñas divinas*. 1963.

²⁶⁶ Bohórquez Molina, José Gerardo. *Coatlicue Sanjuanita. La peregrinación a San Juan de los Lagos: un rito solidario de retorno a Aztlán*. Guadalajara, Editorial Universitaria, 2008, pp. 17, 24; Andrés Pardo, op. cit., p. 1137; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., p. 73; <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/12/nuestra-seora-de-san-juan-de-los-lagos.html>

les contestó refiriendo que su esposo era el sacristán del hospital, que ella se dedicaba a barrer el altar todos los días y que desde hacía mucho se comunicaba con la Virgen, además, cada mañana encontraba la imagen en el pedestal por lo que le tocaba devolverla a la sacristía. De este suceso se avisó al párroco Diego Camarena, del cercano pueblo de Jalostotitlán, quien acudió para constatar el milagro. En tanto, el padre de la niña les pidió le permitieran llevar a Guadalajara la imagen para retocarla, y se dice que la primera noche que se hospedaron en la ciudad llegaron unos jóvenes ofreciendo sus servicios para repararla, sin pedir nada a cambio. Al día siguiente, los jóvenes desaparecieron quedando totalmente reparada la imagen, no se supo quiénes eran ni a dónde se habían ido, y se asumió que habían sido ángeles. Al volver, la imagen fue puesta en el pedestal donde siempre aparecía por las mañanas.²⁶⁷

Desde el año de 1661, se asentaron varios eventos prodigiosos obrados por intervención de la Virgen: se dice que durante la fiesta de Semana Santa, llegaron ángeles para cantarle; un pequeño mulato que había muerto fue devuelto a la vida; otro mulato que se encontraba lisiado fue sanado; un albañil que se hallaba trabajando en los andamios para el santuario de la Virgen murió al caer, pero volvió a la vida; un pintor español presenció la emisión de luces por la imagen y después de confesar sus pecados y arrepentirse se volvió a una vida religiosa. En los años de 1634, 1668, 1693 y 1734, los obispos de Guadalajara hicieron informes de otros milagros. En fin, se han registrado muchas curaciones, conversiones de malhechores, muertos que volvieron a la vida, protección durante accidentes graves, el cumplimiento de peticiones y en general el cese a los sufrimientos padecidos por muchos devotos, lo que originó una nueva ola de peregrinaciones, sobretodo de Guadalajara, México y Puebla, inclusive de Filipinas, España y Perú. De la mayor parte de estos y los milagros que se dieron posteriormente se ha dejado testimonio, especialmente mediante los exvotos, relatos u objetos presentados en agradecimiento por los beneficiados.²⁶⁸ Nuestra Señora de San Juan, a cuyo santuario se realizan grandes

²⁶⁷ Bohórquez Molina, José Gerardo, op. cit., pp. 25-27; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1137-1138.; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., pp. 73-75 y *La Virgen de Talpa...*, op. cit., pp. 50-51; <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/12/nuestra-seora-de-san-juan-de-los-lagos.html>

²⁶⁸ Bohórquez Molina, José Gerardo, op. cit., pp. 28-29.

peregrinaciones todo el año desde que se dio a conocer su fama milagrosa, fue coronada canónicamente en agosto de 1904.²⁶⁹

Nuestra Señora del Rosario de Talpa

Es una de las tres Vírgenes más veneradas en Jalisco, una de las “Tres Hermanas” junto con Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan y Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.²⁷⁰ El documento *La Auténtica de la milagrosa renovación de Nuestra Señora del Rosario de Talpa*²⁷¹, que rescata la historia tradicional de esta advocación, relata que su culto inició cuando, entre 1585 y 1599, la imagen llegó a Talpa, pero su origen se halla en un pueblo de Michoacán cercano a Pátzcuaro –quizá Quiroga, Uruapan o Peribán- y se piensa que fue esculpida por manos indígenas. Fue el sacerdote Miguel –o Manuel- de San Martín quien adquirió la figura –que representa a Santa María de Jesús, Nuestra Señora de la Rosa o del Rosario- en uno de los pueblos ribereños que rodean el lago y la llevó a Talpa, donde los indígenas le construyeron una pequeña capilla y comenzaron a venerarla. A principios del siguiente siglo, Talpa y sus minas fueron casi abandonadas, pues en Los Reyes se descubrieron nuevas minas, permaneciendo sólo aquellos dedicados a la agricultura y la ganadería. Entre los migrantes iba el padre San Martín, quien se llevó la imagen consigo. Al llegar a los Reyes Ostotipac, el sacerdote obtuvo recursos para construir una capilla grande y para mandar a hacer y traer desde España una figura de la Virgen al tamaño natural. De esta manera, la imagen hecha de caña, relegada a un altar lateral, fue quedando en el olvido, desgastándose, hasta que un indígena llamado Diego Felipe, que era sirviente del minero Clemente de Torres y había emigrado también a los Reyes, y que no había olvidado a la imagen, la llevó a su casa donde le puso un altar.²⁷²

²⁶⁹ Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...*, op. cit., p. 70. Sitio web: <http://www.sanjuandeloslagos.org.mx/sanjuan1/>

²⁷⁰ S/a. *Rutas Culturales No.3. Jalisco, Mx. Ruta del peregrino*. Gobierno de Jalisco, Secretaría de Cultura, Guadalajara, Jalisco, 2007, p. 13; Mario Alberto Nájera E., *La Virgen de Talpa...*, op. cit., p. 13.

²⁷¹ Este documento cuya copia se conserva en la Basílica de Talpa, se encuentra copiado y revisado en la obra del Pbro. Carrillo Dueñas, Manuel. *Historia de Nuestra Señora del Rosario de Talpa*. Jalisco, 1962, pp. 100-109, y en las obra de Mario Alberto Nájera E. *Los santuarios*, y *La Virgen de Talpa*, op. cit.

²⁷² Carrillo Dueñas, Manuel, *Historia de Nuestra Señora del Rosario de Talpa*. Jalisco, 1962, pp. 47-49, 53-59, 64-65; Andrés Pardo, op. cit., p. 1145; José Rogelio Álvarez. *Chilte. Evolcayana* Colección 2.INIPAC-IAP- SCM, Jalisco, 2005, pp. 28, 31; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., pp. 77-78 y *La Virgen de Talpa...*, op. cit., p. 45; S/a. *Rutas culturales*, op. cit., p. 114; <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/10/nuestra-seora-del-rosario-de-talpa.html>

Muchos años después, siendo ya Diego Felipe un anciano, recibió la visita de su hermano, a quien le regaló la figura para que no fuera descuidada si llegaba a morir, pues le había hecho muchos favores y protegido de muchos males. El hombre volvió a Talpa y la tuvo en un altar de su casa por varios años, hasta que, sintiendo también llegar la vejez y la enfermedad, llamó a su hijo Francisco Miguel, quien llevó la imagen a un pequeño altar de la capilla del lugar, donde también fue olvidada, estropeándose con el correr del tiempo. Llegó el año de 1644, cuando se preparaban las fiestas patronales de la Virgen de la Limpia Concepción, el sacerdote Pedro Rubio Félix revisó el altar donde, entre flores y adornos, encontró algunas figuras muy deterioradas, entre ellas la de la Virgen de Talpa. Ya terminadas las festividades, dio la orden a Francisco Miguel y a su hija, María Tenache, para que envolvieran y enterraran las viejas imágenes con respeto en la iglesia. Se dispusieron a hacerlo el día 19 de septiembre, abriendo un agujero en la tierra. Según la tradición, cuando María Tenache fue a la iglesia acompañada de su padre, al dirigir sus brazos para tomar la figura de la Virgen, ésta emitió una muy intensa luz resplandeciente, cayendo la joven desmayada en el acto. Ese mismo día, los fieles se enteraron del suceso milagroso y comenzaron los rezos, los llantos, las oraciones y los cantos, sin que nadie osara tocar el bendito objeto que se había renovado y recuperado sus colores originales. Se cuenta que inclusive las campanas tañeron sin que nadie las impulsara. Cuando se informó al sacerdote, este volvió el 22 de ese mes con una comitiva de varios testigos españoles y un notario para asentar el milagro en acta. Éste último inspeccionó la imagen y constató que en efecto aparecía como nueva, firme y pesada. Se dice, además, que las dos pequeñas velas que los feligreses indígenas habían puesto a los pies de la Virgen en cuanto la vieron reconstituida, no se habían apagado desde que fueran encendidas, lo que se consideró como el segundo milagro. La figura fue inmediatamente puesta en el altar mayor del templo que data de 1782 y en pocos años se organizó una próspera cofradía alrededor de su culto.²⁷³

Entre los prodigios que presuntamente han ocurrido desde entonces, hay varios de curación milagrosa, el continuo sonar de las campanas en mitad de la noche cada vez que la imagen llegaba de una procesión, el evitar que la población sufriera de una gran inundación

²⁷³ Carrillo Dueñas, Manuel, op. cit., pp. 66-69, 74-83, 89-96, 114, 145-153, 169-176; Andrés Pardo, op. cit., p. 1145; S/a. *Rutas culturales*, op. cit., pp. 19-21, 114-115; José Rogelio Álvarez, op. cit., pp. 27-28, 31, 38; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., pp. 80, 83-85 y *La Virgen de Talpa...*, op. cit., pp. 47-48; <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/10/nuestra-seora-del-rosario-de-talpa.html>

durante una fuerte tormenta en septiembre de 1731, la pronta desaparición de una peste que se presentó en 1735, y la prodigiosa restauración de la torre izquierda de su basílica, después de que tras un temblor (entre 1910 y 1920) quedara inclinada con peligro de derrumbarse, un segundo temblor la había reacomodado.²⁷⁴

Algunos estudiosos, como Xavier Icaza, han señalado que es muy probable que Talpa haya sido un antiguo centro ceremonial donde se adoraba a Cihuacóatl, diosa de la Tierra. A su vez, Carl Lumboltz afirma que a fines del siglo XIX, los huicholes tenían algunas deidades femeninas a las que llamaban Taté (“nuestra madre”) y sus adoratorios se hallaban en las lagunas de Talpa.²⁷⁵ El historiador José Rogelio Álvarez destaca también este elemento indígena como parte constituyente de la leyenda y el culto mariano: “Todos los personajes de esta ingenua historia son indígenas: los autores de la imagen; Diego Felipe, que la rescata; su hermano que radicaba en Talpa y Francisco Miguel, el hijo de éste; María a quien la virgen escoge como principal testigo de su primer milagro; el cantor Francisco, su padre, y las demás tenanchis a quienes también deslumbra con los resplandores de su renovación. Indígenas también la pasta transmutada y las ceras inconsuntas del segundo prodigio. Los españoles sólo asisten, lateralmente, para dar fe y consagrar la veracidad de estos acontecimientos.”²⁷⁶ Lo que muestra, como sucede prácticamente con todos los antiguos cultos marianos en México y el resto de Latinoamérica, que estos nacieron de la interpretación y apropiación de la tradición mariana española por el pueblo indígena.

Se considera que la popularidad de esta advocación, ya muy famosa hacia la segunda mitad del siglo XVIII, y el hecho de que Talpa se haya transformado en una zona de turismo religioso, impulsando las demás actividades económicas, se debe al milagro de la renovación que atrajo a cada vez más peregrinos e hizo de las romerías un acto cotidiano. La devoción por Nuestra Señora del Rosario de Talpa, que a lo largo de los años y durante las diferentes etapas de desarrollo de la nación ha tenido sus altos y bajos, se ha mantenido y ha cruzado las fronteras de Talpa y ha llegado sobre todo al occidente y noroeste de México, incluso hasta los Estados Unidos. Fue declarada Patrona de Talpa en octubre de

²⁷⁴ Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., pp. 80, 83-85; <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/10/nuestra-seora-del-rosario-de-talpa.html>

²⁷⁵ S/a. *Rutas culturales*, op. cit., p. 14.

²⁷⁶ Álvarez, José Rogelio, op. cit., p. 32.

1901 y coronada solemnemente en mayo de 1923. En el mes de mayo de 1949 fue nombrada Patrona de la diócesis de Tepic, y en 1955 fue declarada Reina y Abogada del trabajador mexicano.²⁷⁷

Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan

Esta fue la primera imagen que, de acuerdo a la tradición, se veneró en Jalisco. Se cree que fue fabricada en Michoacán por estar compuesta de cañas de maíz yuxtapuestas y pegadas con engrudo, siendo este el procedimiento común de fábrica de imágenes durante la Conquista. De esta advocación lo que más se rescata son los numerosos milagros, sobre todo de curación y protección, que los devotos y testigos aseguran se han debido a su intervención. Entre ellos destaca aquel que dice que tras uno de los más violentos enfrentamientos entre indígenas y españoles durante la llamada guerra del Mixtón, que vino a consolidar el dominio español en estas regiones, fray Antonio de Segovia se presentó ante el virrey Antonio de Mendoza y le pidió darle la oportunidad de ir a hablar con los insurrectos, y tras obtener el permiso, se encaminó hacia donde se encontraban refugiados. Después de día y medio, al menos seis mil indígenas se rindieron junto con sus caciques. Una de las crónicas que relatan el hecho refiere que la imagen de la Virgen que llevaba el religioso emitía luces y que por ello, los indígenas se habían dado por vencidos. Poco después, probablemente en febrero de 1542, fray Antonio de Segovia llegó con un grupo de naturales de otro pueblo y repobló Zapopan. Para consuelo de los indígenas derrotados, les legó la imagen que había llevado al cuello durante 10 años de labor evangelizadora. Ellos le construyeron una capilla, después un santuario (en 1730) y pronto su fama como La Pacificadora se extendió.²⁷⁸

En el documento utilizado por el autor Ángel S. Ochoa para su estudio, *Relación breve y sumaria, del origen y principio que tuvo, y milagros que ha hecho la Santísima*

²⁷⁷ Carrillo Dueñas, Manuel, op. cit., pp. 131, 337-340, 381-389, 483, 507-515, 528; Andrés Pardo, op. cit., p. 1146; S/a. *Rutas culturales*, op. cit., p. 17; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., p. 70.

Para una relación más extensa sobre Talpa, de los supuestos prodigios de la imagen y el desarrollo del culto en general de Nuestra Señora de Talpa, véase la obra de Manuel Carrillo Dueñas, op. cit., y la obra, junto con su bibliografía, sobre esta advocación de Mario Alberto Nájera, *La Virgen de Talpa*.

Sito en la red: <http://talpaonline.com/religion/virgendetalpa.html>

²⁷⁸ Ochoa V., Ángel S. *Breve Historia de Nuestra Señora de Zapopan*. Jalisco, 1961, pp. 37-40, 46-47, 59; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., pp. 85-86, 89; Andrés Pardo, op. cit., pp. 1141-1142; <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/10/nuestra-seora-de-la-expectacin-de.html>

Imagen de Nuestra Señora de la O. del pueblo de Tzapopan; asimismo los milagros que ha obrado Nuestro Señor mediante ella, el cronista, mediante testimonios de testigos de vista y “de oídas” que prestaron juramento, recogió 18 de los prodigios atribuidos a la avocación, tenida por taumaturga. Entre estos prodigios, ocurrió que la imagen permaneció intacta tras la ruina de su capilla (en 1608 o 1609); se cubrió con su cabello ante la incredulidad de un sacerdote; hizo brotar agua de un cántaro por petición del indígena Juan Tomás; al ser llevada en procesión, y tras caer una fuerte tormenta, ni la imagen ni quienes la llevaban se habían mojado, y al pasar por un crecido río, su cauce se había detenido y partido en dos para dejar pasar a los fieles; la sanación de un ciego; la resurrección de una niña después de llevar su cuerpo ante ella; la resurrección de un niño al colocar la imagen sobre su pecho, ante el canónigo Andrés Arvide y otros padres; la curación de dos enfermos terminales; la recuperación de una indígena lisiada; la desaparición de un mal espíritu que agobiaba a un indígena; la protección a algunos adultos y niños de accidentes fatales, etc.²⁷⁹

Otro suceso prodigioso refiere al siglo XVII, en el año de 1693, cuando Guadalajara se vio azotada por una epidemia de sarampión y viruela, por lo que se mandó llevar a la imagen a la catedral en procesión, siendo declarado el cese de las enfermedades al poco tiempo. Se cuenta también que en 1721, cuando llegó una nueva peste, la figura fue llevada a la ciudad y que al rozar sus vestiduras, el obispo Manuel de Mimbela regresó a la vida por cuatro días y pudo arreglar sus asuntos pendientes. A esta advocación se le ha reconocido por los pobladores de Zapopan como taumaturga (1654), protectora de rayos, tempestades y epidemias (1734), y también como Patrona y Generala del Ejército Trigarante (1821).²⁸⁰

Uno de los milagros más famosos fue aquel en el que, al empezar a resentirse la economía y el ecosistema de Guadalajara por la desecación del Lago de Chapala desde 1946, diez años después los fieles comenzaron a orar y pedir a la Virgen por él; el mismo arzobispo hizo una promesa formal de defender el lago si ella impedía que se secara. No pasó mucho tiempo para que de manera sorpresiva resurgiera la vida en las aguas que

²⁷⁹ Ochoa V., Ángel S., op. cit., pp. 49-55, 59-61.

²⁸⁰ Ochoa V., Ángel S., op. cit., pp. 67-70, 80-81; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., pp. 51, 89-90 y *La Virgen de Talpa...*, op. cit., p. 44; Andrés Pardo, op. cit., p. 1142; <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/10/nuestra-seora-de-la-expectacin-de.html>

habían regresado a llenar el lago.²⁸¹ Nuestra Señora de Zapopan fue coronada canónicamente y declarada Reina de Jalisco en enero de 1921.²⁸²

Nuestra Señora de Santa Anita

Esta advocación, conocida como “Abogada de los Enfermos”, es una imagen de talla española. Hay varias versiones respecto de cómo llegó al pueblo entre los años de 1530 y 1535. Unas afirman que fue donada por fray Antonio de Segovia, mientras que otras aseguran que fue fray Miguel de Bolonia. La que parece ser la más acertada dice que la dejó un fraile español cuando, hallándose enfermo, pasó por el pueblo y fue acogido por una indígena conversa llamada Justina o Agustina que lo cuidó y, tras su muerte, se encargó de guardar la imagen, que pocos días después empezó a obrar prodigios. Los milagros se hacían presentes cuando Justina, tras visitar a algún enfermo para curarlo con hierbas medicinales, encendía velas para la Virgen y le veía cambiar sus colores, lo que tomó como una manifestación sobrenatural. Interpretando el cambio de color del rostro de la Señora, notó que si se volvía moreno el enfermo moría, mientras que si se mostraba encendido y sano, el enfermo se recuperaba. Estos sucesos fueron del conocimiento de las autoridades de la iglesia, quienes llamaron a la indígena para constatarlos.²⁸³

Para el año de 1700, esta advocación ya gozaba de la fama de taumatúrgica y era muy conocida en la región. En octubre de 1860, durante la época de aplicación de las leyes de Reforma, el santuario que se le había construido fue incendiado, pero los vecinos ya tenían noticias de que el liberal Antonio Rojas atacaría la población, y logrando sacar la imagen, la llevaron al convento de las Madres Capuchinas en Guadalajara. Años después, el santuario fue reconstruido y Nuestra Señora de Santa Anita fue devuelta. En 1918, se registró uno de los milagros más importantes atribuidos a ella, cuando una epidemia de influenza o gripe española se propagó rápidamente por la región infectando a la mayor parte de los pobladores, quienes pronto pidieron que se la sacara en procesión. Al terminar el trayecto, se cuenta que sólo dos personas más murieron y la epidemia simplemente desapareció, considerándose un suceso milagroso. También se le llamó “Pacificadora de las

²⁸¹ Ochoa V., Ángel S., op. cit., pp. 118-120.

²⁸² *Ibíd.*, p. 93; Mario Alberto Nájera E., *Los santuarios...*, op. cit., p. 89.

²⁸³ <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2009/01/nuestra-seora-de-santa-anita-mxico-24.html>

tormentas” después de los eventos de 1937, en que las señoras Rosa y Consuelo Díaz comentaban que durante la tormenta que había azotado el pueblo con fuertes rayos la noche anterior, al asomarse por la ventana de su casa, habían visto a una niña pequeña en el atrio de la iglesia, en medio de la lluvia. Al día siguiente, cuando informaron de esto al párroco, él comentó que al ir al coro para ver si había posibilidades de que el templo se inundara, vio que la figura de la Virgen no se encontraba en su nicho. Se disponía a dar aviso a los demás frailes, cuando notó sorprendido que una niña estaba frente a él caminando hacia el altar y cuando menos se dio cuenta, la imagen estaba de vuelta en su lugar. Al llegar hasta ella y examinarla, vio que los bajos del vestido se hallaban mojados y enlodados y en ese momento dejó de llover y el templo se mantuvo a salvo.²⁸⁴ El culto de esta advocación ha ido fortaleciéndose a través de los años y actualmente es visitado por fieles de todo el país y del extranjero.

Nuestra Señora del Rosario del Rayo

Esta advocación del Rosario es la patrona de la parroquia de Jesús María en la ciudad de Guadalajara. El nacimiento de esta advocación se dio a partir de un acontecimiento que fue atestiguado por varias personas y sacerdotes contemporáneos del supuesto hecho. Los testimonios se conservan en las oficinas del Arzobispado de Guadalajara. Los testigos cuentan que el 13 de agosto de 1807, a las 2:30 de la madrugada, un rayo cayó en el convento de Jesús María y destruyó una escultura de la Virgen que se hallaba en el dormitorio de las religiosas. Tras el suceso, las religiosas encontraron la imagen ennegrecida interpretando esto como una señal de que habían sido salvadas. Al conocer el hecho, los habitantes y sacerdotes fueron a verificarlo y de inmediato llevaron la escultura al altar mayor de su capilla y le rindieron honores con varios actos religiosos. Cinco días después de lo ocurrido se anunció una nueva tormenta. En tanto, la madre superiora reunió a toda la comunidad de feligreses para que la ayudaran a llevar la figura ante una religiosa que estaba muy enferma. Se dice que cuando llevaban cargando la imagen en procesión, ante la sorpresa y temor de todos, ésta se transformó recuperando su color natural, los ojos, antes destrozados, se abrieron y despidieron un brillo intenso, y el

²⁸⁴ <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2009/01/nuestra-seora-de-santa-anita-mxico-24.html>

rosario que llevaba volvió a ser blanco. Durante la época de exclaustación de religiosos y religiosas, es decir, desde el año de 1861, a petición de las monjas, la escultura fue guardada en varias casas particulares hasta que se le construyó un templo. En tanto, la devoción por esta advocación había ido incrementándose, incluso se hicieron copias de ella para enviarlas a otras diócesis.²⁸⁵

Entre los milagros y favores que se le atribuyen tenemos también el que se registró a mitad del siglo XIX. Una de las religiosas del mencionado convento, Sor María de Jesús Cecilia de San Cayetano, había caído gravemente enferma por una fiebre a principios de diciembre de 1842, quedando paralítica. Los médicos la declararon desahuciada y dejaron de revisarla. En septiembre de 1850, se dice que Sor María de Jesús sintió vehementes deseos de ir a la capilla para visitar a Nuestra Señora del Rayo, por lo que la madre superiora accedió a llevarla, y a duras penas, pudo dejarla a los pies de la imagen. A las pocas horas, volvió junto a la enferma y rezó con ella, y poco después dos religiosas le pidieron volver a su habitación pues el frío le haría daño, y ante su sorpresa, Sor María de Jesús se levantó y llegó por sí sola a su cuarto. Al mediodía, otra religiosa le llevó la comida y al entrar la encontró dando vueltas alegremente, pidiéndole llamar a la comunidad para que pudieran ver que había sanado milagrosamente.²⁸⁶ Nuestra Señora del Rayo fue coronada por orden pontificia en agosto de 1941.²⁸⁷

Nuestra Señora de la Luz

Esta imagen es aquella a la que acuden constantemente los pobladores de Salvatierra para pedir ayuda en sus necesidades comunes o personales pues tienen la convicción de que se verán auxiliados. Según la tradición que se ha transmitido oralmente entre los pobladores durante casi un siglo, la imagen de esta advocación se encontraba al otro lado de un río que atravesaba la ciudad, custodiada en un pueblo de indios llamado Guatzindeo. Su fama de milagrosa, ya conocida entre personas de lugares más lejanos que iban a visitarla, impulsó a los dueños de la hacienda de San Buenaventura, cercana al

²⁸⁵ Nájera E., Mario Alberto, *La Virgen de Talpa...*, op. cit., p. 52; <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/10/nuestra-seora-del-rosario-del-rayo.html>

²⁸⁶ <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/10/nuestra-seora-del-rosario-del-rayo.html>. Sitio web: <http://www.parroquiadelrayo.org/>

²⁸⁷ Nájera E., Mario Alberto. *La Virgen de Talpa...*, op. cit., p. 53.

pueblo, a llevarla a Salvatierra para construirle un lugar más apropiado para su culto. Una vez colocada en una capilla, y siendo conocida como Nuestra Señora del Valle, se le empezó a llamar con el título de “Protectora, Amparo y Refugio de la ciudad” pues se reconocía su intervención en los tiempos de pestes, inundaciones y otros males.²⁸⁸

Públicamente se conocían las supuestas luces que durante la noche proyectaba la imagen, siendo que varias personas atestiguaron haberlas visto, pero el origen de su posterior título, Nuestra Señora de la Luz, se encuentra en la anécdota que refiere que el obispo de Valladolid, Don Juan de Ortega Montañés, hallándose gravemente herido, decidió pasar por la Iglesia del Carmen donde se encontraba la imagen, sintiendo alivio al instante y bendiciéndola, le dio el nuevo título. Otro de los prodigios conocidos ocurrió cuando un ladrón penetró en la primera capilla en que se veneraba la figura e intentó robarle su corona, lo que la imagen evitó moviendo la cabeza de lugar y encerrando al malhechor en el recinto hasta que al día siguiente uno de los alcaldes lo apresó. Es sabido que cuando la ciudad se veía necesitada de lluvias, se acostumbraba sacar a la Virgen en procesión, obteniendo al instante respuesta a sus oraciones, y se procedía de igual manera cuando había epidemias. Otro de los milagros, que también se mencionan en otras advocaciones, fue aquel que se dio cuando al estar llevando la imagen para hacerle novenario y peticiones, la cabeza topó con una puerta y el rostro quedó maltratado. Al poco tiempo, apareció un joven que dijo ser escultor ofreciéndose a repararla. Pasado medio día, y habiendo rechazado el desayuno y el almuerzo que le habían ofrecido los pobladores, declaró que había terminado y desapareció sin pedir pago. Nunca se supo quién era el escultor, llegando a pensarse que podría haber sido un ángel enviado del cielo. Además de estos milagros, se le atribuyen múltiples curaciones a enfermedades tanto leves como graves.²⁸⁹

Nuestra Señora de los Remedios de Huajicori

La imagen de esta advocación fue fabricada con pasta de caña en Michoacán, con la tradicional técnica purépecha, y se le han dado los títulos de Nuestra Señora de la

²⁸⁸ Espinosa, José. *Documentos históricos sobre la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Luz*. Guanajuato, s/e, 1939, pp. 8-9.

²⁸⁹ *Ibíd.*, pp. 9-21, 27-29.

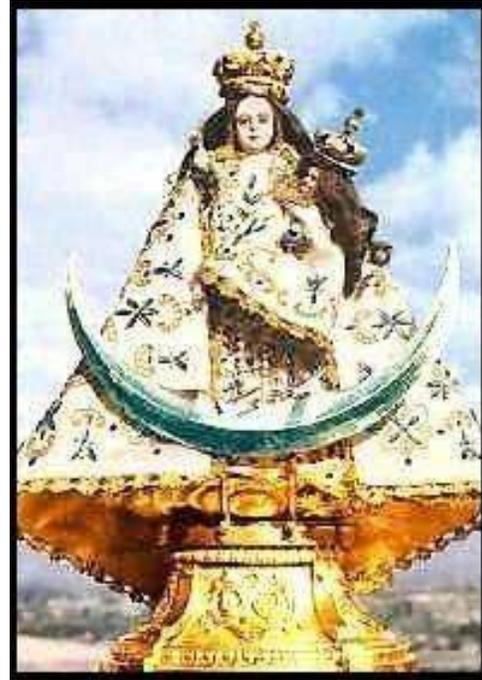
Purificación o la Candelaria, pero es más conocida con el nombre de Los Remedios de Huajicori, y se la tiene como “Protectora del Nayar”. Sus orígenes se remiten al siglo XVII, cuando el padre Francisco de Fuentes la donó al templo del pueblo de San Sebastián, entre los años de 1623 y 1629. Una versión de la leyenda sobre esta Virgen cuenta que fue recogida por unos naturales del pueblo que la hallaron flotando en el río Acaponeta. Otra versión indica que se apareció en el río de Cihuacora, por lo que se inició la construcción de una parroquia, pero cuando los cimientos habían sido terminados, la figura desapareció y se la vio un poco más arriba, en un llano donde se empezó a construir una vez más la parroquia. Se dice que la Señora desapareció por segunda vez, presentándose un tiempo después en Huajicori, en los terrenos de una familia de apellido Juárez, quienes avisaron a las autoridades de San Francisco de Lajas, Durango, donde sabían que se había manifestado antes, que habían encontrado la imagen. Esta fue llevado de regreso, pero a los pocos días, se desvaneció nuevamente. Tiempo después, una familia de Huajicori la encontró arriba de uno de los árboles conocidos como guajes, de lo que dieron noticia, pero esta vez no trataron de llevársela sino que con los vecinos empezaron a levantar una iglesia al lado del árbol y la imagen no volvió a desaparecer. El árbol se levantó al lado de la iglesia hasta 1971, pero la devoción, las peregrinaciones y las oraciones han continuado y aumentado a lo largo de los años.²⁹⁰

²⁹⁰ <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2009/02/nuestra-senora-de-los-remedios-de.html>

Imágenes marianas de México

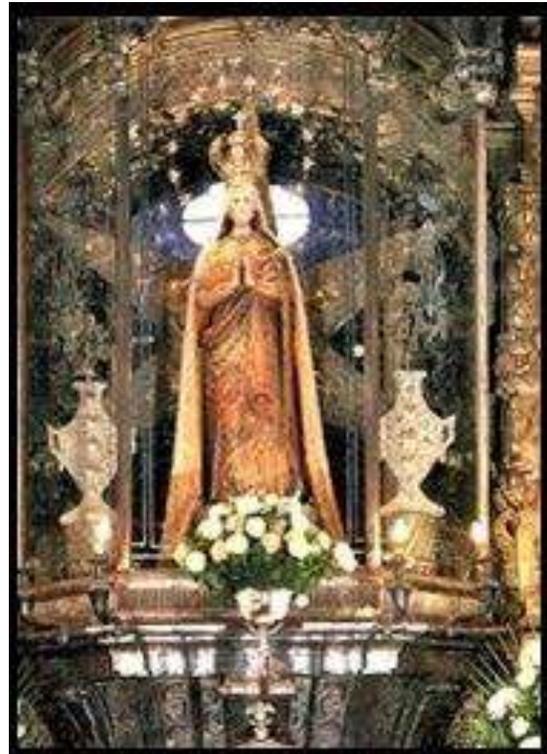
Nuestra Señora de Guadalupe

Nuestra Señora de los Remedios

Secuencias de la aparición en el Tepeyac.
Cuadro anónimo de 1702

Nuestra Señora de Ocotlán. Tlaxcala

Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.
Jalisco

Nuestra Señora de la Expectación de
Zapopan. Jalisco

Nuestra Señora del Rosario de Talpa.
Jalisco

Nuestra Señora de Santa Anita. Jalisco

Cultos marianos en Michoacán

La veneración a la Virgen María fue trasplantada al Nuevo Mundo y, como en gran parte del territorio mexicano, echó raíces en la mentalidad y creencia de los pueblos indígenas de Michoacán, desde la llegada de los frailes franciscanos y agustinos. Sin embargo, aquí se extendió más ampliamente gracias al primer obispo, Vasco de Quiroga, quien estableció una serie de hospitales en varias partes de la diócesis bajo la protección de la advocación de María Inmaculada.²⁹¹ Sabemos que a la gran mayoría de las vírgenes veneradas en el país se les atribuye la realización de numerosos milagros, especialmente de sanación, y las vírgenes de Michoacán no son la excepción. Esta tradición de la cualidad taumatúrgica de las imágenes tiene su origen en las atribuciones de las imágenes marianas europeas, que fueron transmitidas e incorporadas durante la Conquista y el periodo colonial a las prácticas y devociones de las culturas indígenas, y fue fortaleciéndose aún después del movimiento de Independencia y durante el siglo XX, hasta llegar a nuestros días.

Queremos advertir que las noticias sobre las advocaciones en las que nos apoyamos para nuestro contexto, en el caso regional, son más dispersas y breves. Mucha de la información que tienen los párrocos o los devotos proviene de la tradición oral, por lo que algunas veces los datos que se proporcionan no pasan de ser algunos detalles, que sin embargo nos refieren a la tradición de los cultos marianos michoacanos, especialmente cuando se habla de las supuestas cualidades y capacidades taumatúrgicas y milagrosas de las imágenes.

Nuestra Señora de San Lucas

Michoacán fue la zona de misión encomendada a los agustinos y en el pueblo de Turipécuaro, más tarde San Lucas, se inició la devoción a la advocación de la Purísima Concepción en 1774.²⁹² En este pueblo, la llamada Virgen de San Lucas es la advocación más venerada y su tradición data de los primeros años de la Colonia, al nacer a partir de una leyenda sobre la aparición de una imagen que se ha conservado a través de los siglos,

²⁹¹ Guzmán Pérez, Moisés. *Nuestra Señora de los Remedios de San Juan de Zitácuaro. Historia y Tradición de un culto mariano*. Morelia, UMSNH, 1999, p. 39.

²⁹² Gaspar Avellaneda, Viliulfo. *La Virgen de San Lucas*. Michoacán, Editorial Garabato, 2003, p. 64.

pasando de generación en generación, y teniendo una fuerte aceptación entre los pueblerinos.

La leyenda, que sigue el modelo de otras historias sobre apariciones marianas, cuenta que “hace tiempo” –en 1774, según los documentos consultados por el autor Viliulfo Gaspar-, la Virgen se presentó ante un indígena en una laguna cercana al caserío que era entonces el pueblo de San Lucas. Cierta día, el hombre remaba en su canoa, cuando al acercarse a unos juncos, algo llamó su atención: sobre un árbol de cascalote se hallaba un rollo de tela que, al sostenerlo en sus manos, había provocado en el indígena una extraña sensación. Cuando lo desenrolló apareció ante sus ojos la bella pintura de una Virgen. Sorprendido por el hallazgo, el hombre se apresuró a llevar el objeto a su pueblo, desde donde se llamó a las autoridades y se organizó una asamblea para darlo a conocer ante todos los vecinos. Por entonces, se hallaba en el lugar un sacerdote de la iglesia de Cutzio, quien, al observar el rollo, se dio cuenta de que se trataba de una imagen de la Purísima Concepción, y apuntó que el hallazgo se debía a la manifiesta voluntad de la Virgen de ser venerada en ese lugar.²⁹³

Los vecinos de San Lucas aseveran que justo cuando se hizo esta afirmación, el culto y la fama de esta advocación se extendió por la región a una velocidad inexplicable, por lo que los peregrinos no tardaron en llegar y beneficiarse de sus supuestos poderes taumaturgos, y se hizo común la visita a este santuario desde otras regiones del país, hasta nuestros días. Se hizo también una costumbre el bañarse en la laguna del lugar, pues se llegaron a conocer varios milagros obrados por sus aguas: leprosos que sanaban, ciegos que recuperaban la vista, sordos que escuchaban de nuevo, etc. más aún, cuando el nivel del agua comenzó a disminuir, se descubrió que el lodo también tenía presuntas propiedades curativas. El Padre Juan de la Cruz Rodríguez Novoa, que llegó a atender la parroquia de San Lucas en 1903, fue uno de los mayores impulsores de la veneración a esta advocación y se encargó de escribir la *Novena*, libro que contiene los relatos acerca de los milagros obrados por la Virgen de San Lucas, obra que en la actualidad sigue siendo demandada por los fieles que llegan a visitarla en su iglesia.²⁹⁴

²⁹³ *Ibíd.*, pp. 85-87.

²⁹⁴ *Ibíd.*, pp. 87-88, 101-102.

Una de estas narraciones es una curiosa relación que cuenta que en 1910 sucedió que un hombre que se dirigía al pueblo de San Lucas se perdió en la sierra, por lo que al caer la noche se encomendó a la Divina Providencia y esperó la llegada del día. Al tercer día, atacado por el hambre, la sed y la angustia, recordó que en aquel pueblo se veneraba a una Virgen muy milagrosa, a la cual le pidió que lo socorriera. Apenas pronunciada su súplica, junto a una barranca vio venir a una mujer a la que se acercó y saludó, preguntándole si conocía el camino al pueblo, pues había estado perdido durante tres días y se hallaba débil. La mujer le indicó que aún quedaba lejos, pero le dio de comer el alimento que cargaba en su canasta y le pidió que la siguiera para encaminarlo hacia su hogar. Al encontrar el sendero, el hombre le preguntó dónde vivía y cuál era su nombre, a lo que ella respondió que vivía en San Lucas, y se llamaba María Concepción. Después de agradecer sus atenciones, el hombre volvió al camino y al volverse para ver a dónde se dirigía la mujer, esta había desaparecido. Cuando finalmente fue a San Lucas, preguntó por la mujer, dando las señas que le había dado, y al visitar la iglesia descubrió con sorpresa que la imagen era la misma señora que lo había ayudado.²⁹⁵ Otros relatos sobre milagros en este libro y en los testimonios dejados por los devotos, son parecidos: la Virgen aparece como una jovencita o una mujer, les pide encomendarse a María Concepción, y al poco tiempo las enfermedades, los males y los peligros desaparecen. En el altar de la Nuestra Señora de San Lucas se exhiben prendas de agradecimiento de infinidad de devotos por los milagros y favores que les ha otorgado, lo que da muestra de la salud de que goza este culto hasta la actualidad.²⁹⁶

Nuestra Señora del Refugio. Acámbaro

La tradición de esta advocación refiere su origen al año 1690, en una colina llamada Cerro-Prado, en Italia, región frecuentada por maleantes y se creía que también por malos espíritus. Se cuenta que un campesino de nombre Antonio Rossi ideó pedir ayuda a la Virgen para librar a la región de estos males, y para tal propósito situó una pequeña imagen de la Virgen en el tronco de una encina. Al poco tiempo, los asaltos y las manifestaciones

²⁹⁵ *Ibíd.*, pp. 103-107.

²⁹⁶ *Ibíd.*, pp. 92-95.

malignas se detuvieron. La devoción que despertó la imagen dio paso a que se la quisiera reemplazar por una más digna, pero según la leyenda, el intento de removerla del tronco fue inútil. De este prodigio nació la advocación y el culto a la Virgen de la Encina, a la que pronto se le construyó una capilla sencilla y posteriormente, un templo. Durante el siglo XVII, el jesuita Antonio Balducci se encontraba viajando a través de Italia cuando, al pasar por el lugar de culto de la Virgen de la Encina, vio a unas niñas llevándola en procesión, e inmediatamente quedó prendado de ella por lo que pidió una copia y la constituyó patrona de sus misiones, invocándole desde entonces como “Refugio de los Pecadores”. Otro jesuita, el padre Juan José Guica, al asistir a la coronación de esta advocación en 1717, mandó a hacer una copia de ella, la cual llevó a Puebla en 1719. Se dice que cuando llegó el año de 1767, fecha de la expulsión de los jesuitas de Nueva España, la misma Virgen del Refugio le pidió al padre Guica la dejara al cuidado de los franciscanos de Zacatecas, a lo cual obedeció y fue que la entregó al padre misionero Fr. J. Guadalupe Alcibia, quien ordenó hacer múltiples copias, que fueron llevadas a distintos puntos de México propagando así el culto a esta advocación.²⁹⁷

Hacia la mitad del siglo XIX, era párroco de San Francisco Acámbaro el padre Macedonio Romero, quien al ver la “miseria moral” en que había caído el pueblo, llamó a los franciscanos y su Virgen del Refugio para que a través de misiones, regresaran a los fieles al buen camino. Se dice que la fe fue renovada y los devotos suplicaron dejaran con ellos la imagen. Así, se pintó una copia, aunque no se sabe quién la realizó, y pronto comenzaron los milagros que dieron razón para proclamarla oficialmente “Patrona de Acámbaro”. Uno de los prodigios conocidos por los fieles refiere que poco antes de que se estableciera en México el Segundo Imperio, el general liberal Arteaga tomó la villa de Acámbaro, y viéndose perseguido por el general conservador Márquez, salió llevándose la imagen, a la cual intentaron quemar resultando su propósito inútil, y pronto fue recuperada.²⁹⁸ Esta advocación fue oficialmente coronada en enero de 1946 y proclamada canónicamente Patrona de Acámbaro en 1953.²⁹⁹

²⁹⁷ “Breve Historia de la imagen de la Santísima Virgen del Refugio que se venera en la parroquia de Acámbaro” 1954, en *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*, pp. 1-2.

²⁹⁸ *Ibid.*, pp. 2-3.

²⁹⁹ *Ibid.*, p. 4. Sitio web: http://acam_catolic.galeon.com/

Nuestra Señora del Rosario. Coeneo

Esta advocación es reconocida como Patrona de Coeneo por los fieles del pueblo y de lugares cercanos como Puruándiro y Naranja. Su origen se halla en una leyenda transmitida a través de varias generaciones que relata que poco tiempo después de la fundación de Coeneo por el fraile Jacobo Daciano en 1542, la Virgen se apareció ante una niña indígena originaria del pueblo de Zipiajo, en un cerro donde actualmente se levanta una capilla. Se cuenta que un día, cuando la niña iba caminando junto a su madre buscando alguna cosa para comer, le llamó la atención una figurita posada en una piedra -que después fue la base de la capilla- alrededor de la que cantaban pájaros multicolores. Cuando volvían a su pueblo, perdieron el rumbo y al llegar a las orillas de Coeneo, las campanas comenzaron a sonar por sí solas. Los vecinos, asombrados, se dirigieron al templo para enterarse de lo que ocurría, llegando hija y madre al mismo lugar. El cura de la iglesia, al verlas, se les acercó y les preguntó si habían visto algo a lo que, sacando la figura de una canasta, respondieron que sólo una “muñequita”: una Virgen con un rosario grabado. La imagen fue entregada al párroco quien la colocó en el camarín de la iglesia y dio aviso a las autoridades eclesiásticas, que enviaron algunos sacerdotes para examinar el suceso, y estos, a su vez, declararon que se trataba efectivamente de una figura de la Virgen. Desde ese día, se le ha reconocido el título de Patrona de Coeneo.³⁰⁰

Nuestra Señora de la Luz. Cuitzeo de Hidalgo

La imagen de esta advocación es una copia de la venerada en la ciudad de León, y de esta copia pintada en un óleo se mandó a hacer una escultura que es la que se venera en la parroquia. Estos sucesos ocurrieron a mitad del siglo XIX y desde entonces, se han registrado innumerables milagros entre los que se hallan los siguientes: Se dice que en 1914, cuando los soldados al mando del general Cándido Aguilar quisieron tomar el pueblo, los habitantes salieron a la defensa al grito de “Viva la Madre Santísima de la Luz” y al instante los invasores salieron huyendo pues, según narraba un soldado, vieron

³⁰⁰ Carta a la Junta Diocesana de la A.C.M. de Junta Parroquial de Coeneo, Michoacán, febrero 4 de 1954, en *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*, pp. 1-2.

aparecer a un enorme ejército, y después a una señora con un niño en brazo y otro de la mano, pidiéndoles dejaran en paz a la población. Este mismo soldado llegó tiempo después a la parroquia para agradecer el haber salido con vida, y se sorprendió al constatar que la imagen de Nuestra Señora de la Luz era igual a la señora que habían visto. Después, entre 1947 y 1948, al presentarse la fiebre aftosa entre los habitantes, se invocó la protección de la imagen para que no dejara morir a sus ganados y sus oraciones se vieron respondidas.³⁰¹

Nuestra Señora de la Escalera. Tarímbaro

La tradición de esta advocación relata que, poco tiempo después de la conquista, el franciscano fray Juan Pedro de Reyna, devoto mariano a quien se dice que la Virgen se había aparecido varias veces, tanto en España como en Tzintzuntzan, de cuyo convento era guardián, llegó a Tarímbaro hallándose muy afectado en su salud. Al pasar frente a una Virgen pintada en el muro de la escalera que llevaba al segundo piso de la iglesia, la saludó y en respuesta, la imagen inclinó su cabeza, quedando desde aquel día en esta posición. Con este suceso sobrenatural se dice que nació el culto de los franciscanos y del pueblo a la milagrosa Virgen de la Escalera, quienes después levantaron en el lugar una pequeña capilla.³⁰²

Nuestra Señora del Carmen. Tlalpujahuá

El santuario de Nuestra Señora del Carmen se halla en la entrada del poblado y fue fundado a principios del siglo XVII. Esta advocación se venera mediante una imagen de la Virgen plasmada en una pared de adobe. Esta pertenecía en un principio al altar mayor de una pequeña ermita de la cual no se conoce el año de construcción ni el autor de la obra. De la imagen en la pared se tiene noticia por unas informaciones judiciales hechas en 1736 que hablan del hallazgo de la misma, donde se relata lo poco que se sabe de los orígenes de la ermita. Por tradición oral, se tienen noticia de que hubo una hacienda de beneficio de la

³⁰¹ S/a. “Breve reseña de la Madre Sma. de la Luz. Patrona de la Ciudad de Cuitzeo de Hidalgo (Abasolo)” en *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*, p. 1.

³⁰² Documento “Recuerdo de la Coronación” en *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*.

plata y que fue el dueño, devoto de la Virgen del Carmen, quien levantó la capilla donde mandó pintar las paredes con imágenes santas, siendo la de la Virgen una de ellas. Una vez abandonada la hacienda, con el paso del tiempo sólo permanecieron las paredes de la capilla borrándose todas las pinturas, excepto la de Nuestra Señora. Por las pinturas de San Ignacio de Loyola y San Francisco Xavier estampadas a cada lado de la figura de la Virgen, se ha situado el origen de la obra en la segunda década del siglo XVII.³⁰³

En las informaciones judiciales mencionadas, refieren los testigos que al ver la pintura, quedaron admirados por haber resistido esta tan bien conservada al desgaste del tiempo y el clima y quisieron rendirle culto y proveerla de mayor protección. La construcción de la segunda capilla ocurrió entre 1717 y 1722. También se informó de múltiples favores y milagros, sobre todo de curación de enfermedades y protección durante accidentes obtenidos al rezar, invocar a la advocación o llevar a la persona afectada ante la imagen. Otras declaraciones de algunos testigos, hablan de una devastadora inundación que azotó la población y que, al provocar un deslave, logró destruir parte de la iglesia construida para la imagen en 1770 por el cura Felipe Neri Valleza, dejando intacta la pared pintada, permaneciendo a salvo dentro del recinto casi 200 personas. El bloque con la imagen de la Virgen ya conocida por los prodigios que obraba, fue trasladado al altar mayor de la iglesia parroquial en 1937.³⁰⁴

Nuestra Señora de los Dolores. Maravatío

Esta advocación nace de una leyenda que narra que un día llegó al atrio de la iglesia de Maravatío una mula cargada con una caja. Al no encontrar a su dueño, el cura dio órdenes de descargar al animal, y al abrir la caja descubrieron una imagen de la Virgen.³⁰⁵

³⁰³ Madrigal, Miguel. *Datos históricos de devota imagen de María Santísima del Carmen que se venera en Tlalpujahuá*. Morelia, 1938, pp. 16, 19-25, 28-30

³⁰⁴ *Ibíd.*, pp. 33-42, 78-81, 103. Sitio en línea: <http://www.tlalpujahuá.com/nuestrasenoradelcarmen.html>

³⁰⁵ “Imagen de Nuestra Señora de los Dolores muy venerada en la parroquia de Maravatío, Michoacán, de la Arquidiócesis de Morelia”. Documento redactado y sellado en la parroquia de Maravatío en diciembre de 1954, en *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*.

Nuestra Señora de la Esperanza, San Agustín de Jacona

Esta advocación, actual patrona de la diócesis, fue la primera en ser coronada en América Latina, en febrero de 1886. De acuerdo al libro del religioso Aureliano Tapia Méndez, *Nuestra Señora de la Esperanza*, su origen se halla en la leyenda de tradición oral que relata que entre 1671 y 1685,³⁰⁶ un humilde indígena de Jacona llamado Juan, quien acostumbraba ir al poblado de Pajacuarán para ayudar a un amigo a pescar, encontró flotando en el agua una raíz. Según la tradición, algo lo impulsó a recogerla, la llevó a su casa y la puso a secar, fue entonces que le pareció distinguir una imagen en ella y tras pedirle a su compañero se le dejara llevar, al examinarla con cuidado, advirtió que se trataba de un bulto de la Virgen María formado naturalmente en la raíz. Pronto se dispuso a darle culto en su propia casa, la cual, con el reconocimiento del padre Jerónimo Sáenz, prior del Convento de Jacona, y el permiso del obispo de Valladolid, Juan Antonio de Ortega y Montañez, comenzó a recibir la visita de mucha gente y se le llamó el Oratorio del indio Juan, y a la advocación se le impuso el título de Nuestra Señora de la Raíz. En un folleto sobre imágenes marianas de México, el bibliógrafo Vicente de Paula Andrade alude a un prodigioso cambio en la imagen, cuando al retirar un religioso agustino al Niño que cargaba en sus brazos y llevárselo a Europa, su rostro cambió de posición quedando en aptitud de mirar al firmamento.³⁰⁷

Fue hasta 1711 cuando la imagen dejó su primer santuario y fue llevada a un templo. Posteriormente se le construyó una capilla y cuando los misioneros agustinos tuvieron que entregar a los seculares el cuidado de la parroquia, el culto continuó. Un dato curioso sobre el título de esta advocación, es que desde que surgió hasta las primeras décadas del siglo XIX, se hizo costumbre que muchos niños y niñas, tanto indígenas como mulatos y españoles, recibieron en su bautizo el nombre “de la Raíz”.³⁰⁸ A finales del siglo XVIII, se llevó la imagen a otra parroquia pues eran muchos los favores que los devotos habían recibido por su parte. En 1867, el párroco Antonio Plancarte continuó impulsando

³⁰⁶ Tapia Méndez, Aureliano. *Nuestra Señora de la Esperanza. Historia de una imagen*. Nuevo León, Producciones Al Voleo El Troquel, S. A., 1997, p. 22. Para su estudio, este autor se basó en la información que recolectó en el archivo parroquial de San Agustín de Jacona y en la que recoge la crónica *Americana Thebaida* del agustino fray Matías de Escobar.

³⁰⁷ Ibid. pp. 24-27, 143-144; <http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2009/02/nuestra-senora-de-la-esperanza-de.html>

³⁰⁸ Tapia Méndez, Aureliano, op. cit., pp. 41-42, 144.

su culto y logró que el Papa Pío IX le cambiara definitivamente el nombre a Nuestra Señora de la Esperanza. El padre Plancarte fue el primero en hacer varias copias de la imagen, dos de ellas eran conocidas como “la Vicaria” y “la Enfermera” y las cargaba consigo para llevar el culto a otros pueblos y para dar consuelo a los enfermos. Fue hasta 1950 cuando esta advocación fue coronada y proclamada “Patrona de Zamora”. En julio de 1976, iniciaron las celebraciones para dedicar un nuevo templo construido en Jacona para la Virgen de la Esperanza al que se presentaron varios sacerdotes y representantes de diversas comunidades. Algunos devotos de otras poblaciones, como Los Reyes, Cotija y Jiquilpan, llegaron a honrar a la Virgen llevando en ofrenda frutos de su región y representando danzas nativas.³⁰⁹

Nuestra Señora de los Remedios. San Juan Zitácuaro

Muchas fueron las advocaciones introducidas y originadas en el tiempo de la Colonia, pero en Zitácuaro desde el inicio se veneró con especial devoción a Nuestra Señora de los Remedios. Los autores que han estudiado el desarrollo de este culto, entre ellos el cronista Alonso de la Rea, José Guadalupe Romero, fray Felipe Velazco, Francisco de Florencia, Juan Antonio de Oviedo y Eduardo Ruíz, han coincidido en la afirmación de que la villa de Zitácuaro prosperó gracias a este culto mariano, no sólo por atraer peregrinos de distintas regiones de Michoacán y del país, sino por haberse constituido, como muchas de las advocaciones marianas, en un ícono de la identidad de los zitacuarenses.³¹⁰

Fue en la crónica del franciscano fray Alonso de la Rea de 1643 donde por vez primera se registró la leyenda que dio origen a esta advocación. En ella se recoge la tradición del escrito *El origen y milagros de la Virgen de Tzitácuaro*, que señala que la imagen fue traída desde España, probablemente de Granada -aunque se desconoce el autor- por el encomendero Juan Velázquez de Salazar en 1543. Iba a encargarse de su encomienda en Taximaroa (hoy Ciudad Hidalgo, Michoacán), y al pasar por el pueblo de San Juan Zitácuaro, la mula que cargaba en una caja la imagen que era objeto de la devoción particular de su familia, llegó a las puertas de la iglesia y tras echarse, no pudo moverla

³⁰⁹ *Ibíd.*, pp. 98, 126, 145-146.

³¹⁰ Guzmán Pérez, Moisés, *op. cit.*, p. 9.

nadie, hecho que asumieron los vecinos como una señal de que era voluntad divina que la imagen permaneciera con ellos.³¹¹

De los milagros de que tuvo noticia el cronista Alonso de La Rea, están incluidos el primero, en el que la mula llegó con la imagen a la iglesia, los intentos inútiles de fray Francisco de Castro para ponerla dentro de una caja, la sanación y enriquecimiento de la hija pobre y tullida de un vecino de Temascaltepec, la sanación de una mujer inválida y la vuelta a la vida de un recién nacido por unos meses, a quien esta misma mujer puso una prenda de la imagen, la salvación de un herido grave con una hemorragia que se detuvo al tener una reliquia de la Virgen presente, y la protección a una tripulación que en medio de una tormenta la invocó y pudieron regresar con vida a sus hogares. Otro contemporáneo de los prodigios, García de Ávalos, déan de la Catedral de Valladolid, llegó a mencionar la cualidad milagrosa de la imagen. Los sucesos sobrenaturales son asunto que no puede comprobarse, lo que sí fue evidente fue la rapidez con que la fama de los prodigios obrados por se extendió en la población y más allá de sus límites jurisdiccionales, de tal forma que pronto hubo peregrinos de Sultepec y Temascaltepec, de Tierra Caliente, de Valladolid, Taximaroa, Maravatío y Acámbaro. Gracias a la fructífera formación de la cofradía de la Limpia Concepción y, especialmente al carácter de villacomercial de Zitácuaro, el culto cobró impulso, y viceversa, a tal punto que se hizo costumbre visitar el santuario y realizar trueques, sobre todo entre indígenas otomíes y mazahuas, mineros de la sierra y agricultores y ganaderos de distintas regiones. Esta popularidad se incrementó tras la cédula real expedida en septiembre de 1698 para establecer un aniversario espiritual para esta advocación.³¹²

El primer recinto donde se rindió culto a la imagen fue el convento de la guardianía de San Juan Bautista Zitácuaro, levantado en un pueblo de indios desde antes de 1582 por frailes franciscanos. Durante la época de la Independencia, como lo atestiguo y escribió el doctor Juan Bautista Díaz Calvillo, la imagen de Nuestra Señora de los Remedios fue utilizada para justificar la posición de los realistas, pues era una imagen de factura española. Incluso en el hecho de que el realista Félix María Calleja tomara e incendiara la ciudad, y la imagen hubiera sido llevada a Valladolid, se vio como una señal de que la

³¹¹ *Ibíd.*, pp. 10, 24-26.

³¹² *Ibíd.*, pp. 29-31, 34-35.

Virgen tomaba la causa de los españoles y dejaba en abandono a los rebeldes. Sin embargo, a pesar de que los realistas hubiesen nombrado a la Virgen de los Remedios venerada en la ciudad de México como generala de sus ejércitos, y pese al fuerte sentimiento antiespañol que tenían los indígenas, no abandonaron su devoción por su propia imagen, ni siquiera los miembros de la Junta de Zitácuaro la negaron: en noviembre de 1811, el vocal José María Liceaga envió un escrito al insurgente José María Morelos en el que declaraba que sus acciones estaban respaldadas por la protectora espiritual, la “Madre Santísima de los Remedios”. En 1816, se procedió a reconstruir la villa de Zitácuaro, pero solamente tras la devolución de la imagen, ordenada por el virrey, los pobladores volvieron y reavivaron la ciudad.³¹³

Durante la segunda ocupación francesa, soldados zuavos entraron en el santuario de Los Remedios y bajaron del altar varias imágenes, entre ellas la de la Virgen, lo que provocó un gran resentimiento entre los devotos, quienes empezaron a planear una revuelta, pero advertidos por la fuerte posición de los imperialistas, decidieron que debían irse pronto de la ciudad. Los indígenas alcanzaron a sacar la figura de la iglesia poco antes de que se iniciara el fuego nuevamente. En la época de la guerra cristera, Nuestra Señora de los Remedios salió de su iglesia por tercera vez, y fue llevada a una casona donde el culto continuó. Esta advocación fue canónicamente coronada, junto a otras seis imágenes marianas de Michoacán, en octubre de 1943.³¹⁴

Nuestra Señora de Acahuato, Apatzingán

El origen de esta advocación no se conoce con certeza pues no hay documentos que lo confirmen. Aunque la primera novena acerca de esta imagen se imprimió en 1833, la mayor parte de información proviene de la tradición oral, que se remonta a los años previos al inicio de la guerra de Independencia. La leyenda dice que hubo una niña del poblado que pasaba muchas horas fuera de su casa, por lo que la madre pidió a un hombre de confianza que la siguiera y averiguara la razón de su demora. Cuando el hombre dio con la niña, la vio junto a un árbol y le preguntó qué hacía en ese lugar, a lo que la pequeña contestó que

³¹³ *Ibíd.*, p. 10, 23-24, 65-66, 69.

³¹⁴ *Ibíd.*, pp. 75-77, 85-86, 91.

iba allí a hablar con una niña, y, señalando con su dedo, le indicó una figurita de la Virgen que se encontraba al pie del árbol. El árbol, del que se afirma no se ha encontrado otra especie igual en lugar alguno, al menos hasta la década de 1980 seguía floreciendo. A la imagen se le construyó prontamente una capilla en su honor, y después de algunos años, un templo que se convirtió en su santuario.³¹⁵

En la novena redactada por el presbítero C.F. Barragán se recogen diversos milagros atribuidos a Nuestra Señora de Acahuato en los que destacan, como prácticamente todos los que se dice han ocurrido gracias a la intervención las advocaciones, aquellos en los que ocurre una curación milagrosa o alguna persona que es protegida de algún accidente mortal. Se tiene entonces aquel en que, en 1901, un capitán de marina acudió al santuario para agradecer la protección de su hijo al que había disparado y muerto por accidente cuando se encontraba arreglando su pistola, pues al verlo caer al suelo, había invocado a la Virgen de Acahuato y por ello se había salvado. Entre 1892 y 1894, en Tancítaro, ocurrió que a un niño pequeño se le clavó una aguja en la clavícula izquierda y se había introducido muy dentro, la madre que no se había dado cuenta, se hallaba desesperada porque su hijo no paraba de llorar. Asustados, los padres invocaron a la Virgen y prometieron visitar su santuario a cambio de la curación de su pequeño, y al instante vieron salir de su abdomen la aguja. Un habitante de Purépero llegó al santuario para agradecer que la Madre de Dios lo hubiera protegido cuando, al estar descansando junto a sus compañeros de trabajo, docenas de rieles se les fueron encima y siendo él el único que pidió por su vida a Nuestra Señora de Acahuato, se libró de ser aplastado. Desde Nueva Italia se presentó un hombre que había sido atacado por un enemigo suyo que, tras golpearlo, lo abandonó dándolo por muerto. El hombre fue recogido por unos viajeros que lo llevaron y curaron en su casa, donde, al borde de la muerte, se encomendó a la Virgen de Acahuato y encendió una veladora a una imagen de ella que llevaba, se sintió recuperado en poco tiempo.³¹⁶

Estos y otros testimonios dan muestra de la mucha fe que suelen tener los devotos de esta y otras advocaciones, quienes consideran que si le rezan y piden su auxilio sinceramente y con mucho fervor, de manera infalible se les concederá la ayuda requerida.

³¹⁵ Barragán, C. F. *Novena a la Virgen de Acahuato*. Michoacán, Capellanía del Santuario de Acahuato, 1985, pp. 4-5.

³¹⁶ *Ibíd.*, pp. 10-11, 13-14, 16-17, 26.

Nuestra Señora de la Salud. Pátzcuaro.

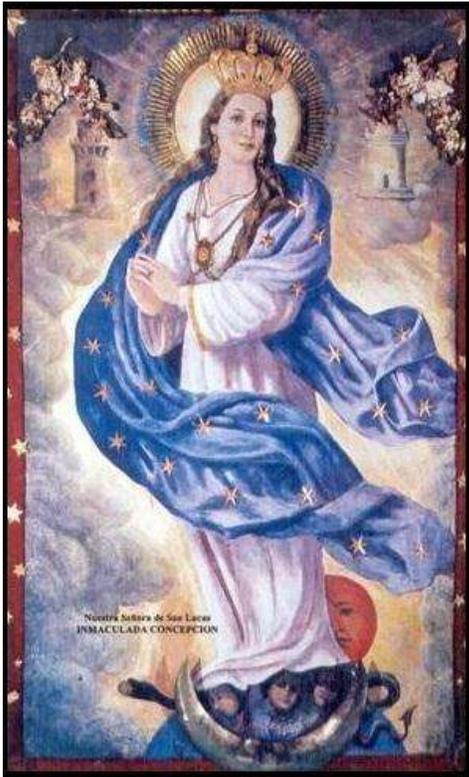
Esta advocación, conocida por su carácter taumaturgo, se remonta a la época de la evangelización en Michoacán cuando sirvió como estandarte a don Vasco de Quiroga, de quien se dice levantó el templo de uno de sus hospitales dedicado a esta advocación, sobre un antiguo centro ceremonial prehispánico, bajo el título de “Salud de los Enfermos”, y mandó a hacer la imagen que se veneraría en él a un sacerdote indígena recién convertido, que la elaboró de pasta de maíz a la manera tradicional de Michoacán. El templo fungió como sede catedralicia hasta que en 1580 se asignó esta función a Valladolid. Uno de los milagros más conocidos de Nuestra Señora de la Salud, fue su aparición a Teresa de San Miguel, ante quien se cuenta que se dejó ver mientras bajaba de su altar y recorría el pasillo de los enfermos, visitando cada cama para ofrecerles consuelo.³¹⁷

En 1924 fue erigida en Basílica. El edificio que hoy sobrevive ha sido reconstruido varias veces y en su interior resguarda la figura de la Virgen de la Salud, patrona de la región. Además, los restos de Don Vasco de Quiroga reposan en este lugar.³¹⁸

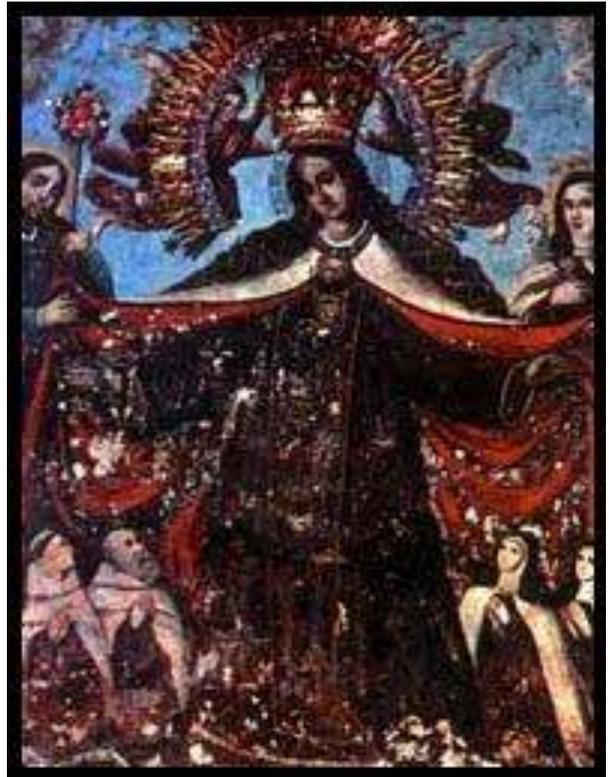
³¹⁷ Martínez Mier, Agustín. *Crónica de la festividad verificada en la erección de la colegiata en honor de la Madre Santísima de la Salud de Pátzcuaro*. Morelia, s/e, 1908, pp. 28, 33, 45-46.
http://www.patzcuaro.com/attractivos/1_basilica.htm

³¹⁸ http://www.patzcuaro.com/attractivos/1_basilica.htm

Imágenes marianas de Michoacán

Nuestra Señora de San Lucas

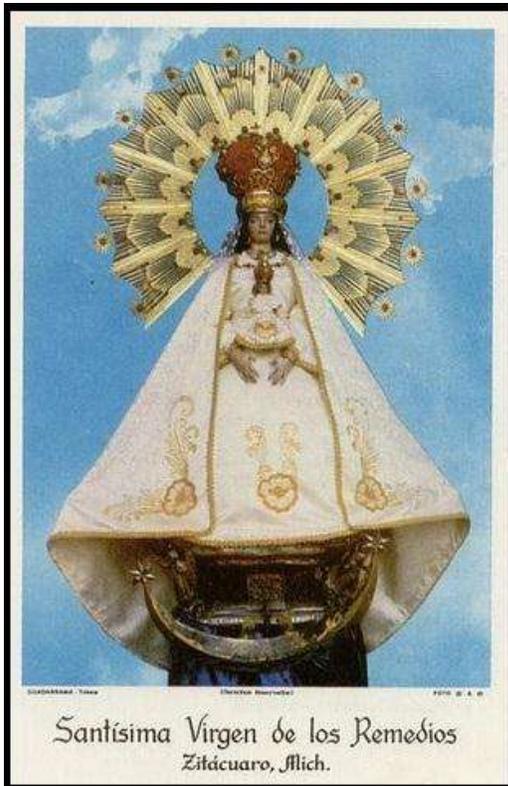
Nuestra Señora del Carmen. Tlalpujahuá

Nuestra Señora de la Escalera. Tarímbaro

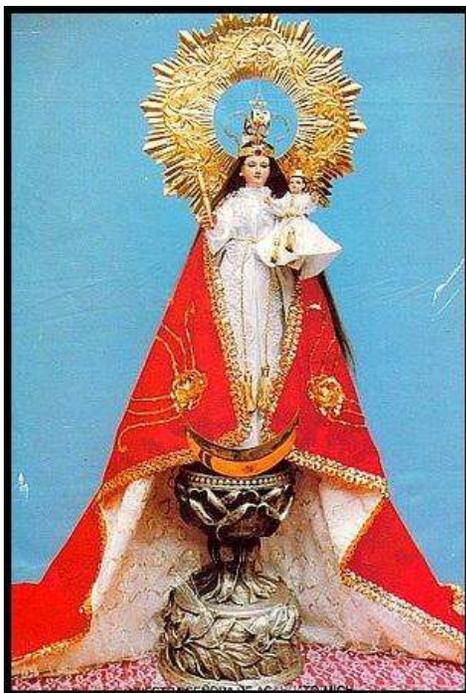
Nuestra Señora de la Esperanza. Jacona

Nuestra Señora de los Remedios. Zitácuaro

Nuestra Señora de la Salud. Pátzcuaro

Nuestra Señora de Acahuato

Presencia y alcance de los cultos marianos

Como hemos podido observar a través de la relación de la vasta variedad de los cultos marianos más importantes a nivel nacional y regional, es evidente que pese a sus elementos locales y originales, comparten aspectos comunes en su estructura, desarrollo y dinámica, y se inscriben dentro de la religiosidad popular, que es “una *religión práctica* que responde al sentimiento de lo poco satisfactorio de la existencia humana y a la convicción de que debe ser mejor. Conforme a las realidades de la vida campesina, los cultos populares se preocupan más por controlar o mejorar, las inciertas condiciones materiales y sociales de este mundo, que por especular o filosofar sobre la salvación de las almas... tiende a privilegiar lo inmediato mientras que aplaza o soslaya los desasosiegos de lo etéreo.”³¹⁹

Las devociones marianas más antiguas, como el caso de Guadalupe, Los Remedios o las Tres Hermanas, tienen sus inicios en la época inmediata a la Conquista. Sabemos, sin lugar a dudas, que fueron introducidas por los misioneros, siendo los franciscanos los que tuvieron el papel más importante en un primer momento, durante el proceso de evangelización. Comenzaron con una imagen, muchas veces considerada de origen sobrenatural o por lo menos misterioso, que se situó en un lugar destacado o “elegido”, según la lógica de los creyentes, por algún acontecimiento milagroso, porque en él ocurrió una innegable manifestación del poder divino. La apropiación de este lugar sagrado y la aceptación del milagro se manifestaron con la construcción de un edificio, por lo general una pequeña capilla que con el paso del tiempo y con el apoyo de las autoridades eclesiásticas y los fieles, fue restaurado o reconstruido hasta convertirse en más de las veces en un templo, que comenzó a recibir a grandes cantidades de peregrinos gracias a la difusión de los hechos prodigiosos, de los favores recibidos, de las curaciones y la cimentación de la fama milagrosa de las imágenes. Mediante esta expresión del reconocimiento de la devoción mariana por las autoridades eclesiásticas y la comunidad, también se pronunciaban sobre la exclusividad del portento y por tanto, del desarrollo y cuidado de la devoción. El paso siguiente era la organización del culto con la designación de un sacerdote que lo impulsara y pudiera darle la correcta orientación ortodoxa. El culto

³¹⁹ Leatham, Miguel C., “La religión “práctica” y el reclutamiento de campesinos a movimientos religiosos en Latinoamérica.” En *Revista Iztapalapa*, no. 39, Enero-Junio 1996, p. 95 [Consulta en línea: <http://148.206.53.230/revistasuam/iztapalapa/include/getdoc.php?rev=iztapalapa&id=530&article=539&mode=pdf>]

llegaba casi siempre a rebasar las fronteras locales y regionales y crecía en fama y devoción, y muchas veces se llegó a la formación de una cofradía con el propósito de seguir fomentando la piedad mariana en sus aspectos económicos, comunitarios y religiosos.

El acto fundacional que resulta de un suceso aparicionista, afirma Alicia Barabas, es especialmente terapéutico porque confirma al grupo social en su calidad de “elegidos”, a la vez que legitima la ocupación cultural del espacio, y siendo la aparición una forma de incidencia de lo sagrado en el plano de lo cotidiano, este lugar es inmediatamente destacado y se vuelve cualitativamente diferente a cualquier otra parte.³²⁰

Las apariciones y los milagros en lugares donde anteriormente se ofrecía culto a ciertas deidades, se volvieron comunes en tiempos en que los márgenes de credibilidad o asombro ante lo desconocido eran distintos: por ejemplo, aparecían los materiales para un santuario o cierta imagen se movía de un lugar a otro. Se creaban así centros de culto por la capacidad milagrosa de la imagen, y las “mandas”, promesas grupales o individuales a cambio de milagros, hacían que en ocasiones ese culto se manifestara en peregrinaciones. Para dar un mayor fundamento al culto, a la imagen, a su devoción y a la comunidad que se estaba formando en torno a él, en algunos casos se hacían las llamadas “averiguaciones”, cuando la Iglesia ordenaba una investigación a fondo sobre los orígenes de la advocación, momento en el que consideramos que la tradición oral, la leyenda y los datos históricos se fundían en un solo entramado que, si bien en algunas ocasiones no lograba pasar la prueba de la verificación, era aceptado como verdadero por la comunidad, y muchas veces por la misma Iglesia. Durante los años de la Colonia, estas devociones marianas van a constituirse en fuente de identidad para los principales estratos sociales: por un lado, para los indígenas, para quienes en un principio se había implementado esta forma de evangelización, con la introducción de la imagen conciliadora de María, la instalación de su figura sobre antiguos centros adoratorios y la participación clave de personajes indígenas en las leyendas marianas. Y por otro, para criollos y mestizos, que se habían encontrado en medio de dos herencias distintas e incluso distantes y que no sentían como propias. Es aquí donde nacerá uno de los elementos que formarán las identidades locales y el naciente nacionalismo mexicano.

³²⁰ Barabas Reina, Alicia Mabel. “El aparicionismo en América Latina: religión, territorio e identidad.” en Ana Bella Pérez Castro (coordinadora). *La identidad: imaginación, recuerdos y olvidos*. México, UNAM, 1991, pp. 39-40 [archivo PDF en línea].

La expresión del poder divino manifestado por la mediación de la Virgen María era y continúa siendo reconocido por la religiosidad popular a través de apariciones y milagros: dar vida a los muertos, salud a los enfermos, socorro a los afligidos, claridad a quienes dudan, alcanzar una dichosa muerte para quienes sufren, y dar remedio a todo el que le invoca en sus necesidades. Así se le identificó también como la Señora absoluta de la vida y la muerte, de la salud y de la enfermedad.³²¹ La fortaleza que ha llegado a adquirir esta religiosidad o piedad popular, estas expresiones propias del pueblo, a lo largo de la historia, queda demostrada con la supervivencia de estos cultos, aún con sus consecuentes transformaciones, habiéndose enfrentado no solamente a las leyes mexicanas, que durante el siglo XIX se esforzaron por detenerlas y aún desaparecerlas en sus manifestaciones externas, sino también a las propias actitudes y mandatos de la Iglesia, especialmente después del Concilio Vaticano II, donde algunos interpretaron una oposición a estas expresiones, y lo que es más, al secularismo que da la apariencia de imperar en nuestros días.³²² Ante estos obstáculos, las devociones marianas se mantienen tan vigentes como en los tiempos en que se arraigaron en la Nueva España, y lo demuestran a través de su sorprendente poder de convocatoria y su autonomía respecto de la Iglesia.

En México, siendo los cultos marianos el centro de la religiosidad popular, han surgido distintas manifestaciones características de esta piedad, producto de las dinámicas en las que participan los fieles, en las que se mezclan el vivir cotidiano y el sentir religioso: romerías, fiestas patronales, ofrendas, rogativas, exvotos, novenas, cantos, reliquias, mandas, mortificaciones, celebraciones eucarísticas, procesiones, danzas típicas que los indígenas ejecutan acompañados de un ritmo y una vestimenta locales, obras de teatro, autos sacramentales que se hicieron tradición desde los tiempos coloniales, etc. También encontramos la portación de su estampa en donde quiera que se mire: a la entrada de un pueblo, en las peregrinaciones, en la calle, al interior y exterior de las viviendas, en los sitios públicos, en las fábricas, en los establecimientos comerciales, en los taxis y transportes públicos, estampada en las playeras y otras prendas de vestir, en tatuajes, portada como medalla en las muñecas o cuellos, etc.

³²¹ Bohórquez Molina, José Gerardo, *op. cit.*, p. 24.

³²² Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...*, *op. cit.*, p. 16.

No olvidemos los múltiples objetos y medios en los que la gente cree ver la figura dibujada de la Virgen, que van desde las ramificaciones de un árbol hasta las manchas de humedad en las paredes, o la forma que adquieren las quemaduras de una tortilla. Y por supuesto están las peregrinaciones masivas, constantes e interminables, durante todo el año a los santuarios marianos. Por mencionar un ejemplo, a la basílica de Guadalupe se organizan peregrinaciones estatales, peregrinan grupos de obreros, campesinos, empleados, estudiantes y profesionales. Si en 1911 se calculaban 130 al año, hoy día las peregrinaciones organizadas llegan a las 2500, sin sumar a los pequeños grupos espontáneos que suben los números hasta 6 mil: casi 20 millones de peregrinos al año. Y es que “para el pueblo mexicano el santuario mariano es el hogar común donde se comparten las esperanzas y las inquietudes, la devoción y la fe de los humildes, la epifanía patriótica y la búsqueda apasionada del alma nacional.”³²³

Con respecto a estas manifestaciones, ha sucedido que la Iglesia se muestra reticente a admitirlas como expresión de auténtica fe, sin embargo como prácticas sociorreligiosas, no se pueden dejar de lado las expresiones populares, las danzas y tradiciones musicales. Siguiendo al estudioso de historia de las religiones, M. Meslim, se puede decir que son un intento por lograr una relación con lo divino más directa y expresiva, más emotiva y sencilla, que trata de superar la práctica religiosa oficialista, intelectual, conceptualizada, abstracta, y por tanto, tratan de alcanzar un contacto más contundente con lo sobrenatural, sin la mediación clerical.³²⁴ Son cultos que en mayor o menor medida, conservan elementos de las antiguas religiones prehispánicas -cantos, danzas, ofrendas-, sincretizados con los elementos de la liturgia católica, y que han debido ser aceptados por la Iglesia como una forma en que se vive y expresa la fe por parte del pueblo, una forma de fe menos rígida, más festiva, más cálida y emotiva.

No se trata de comprobar si las apariciones en verdad ocurrieron o si los milagros son verdaderos. Las devociones marianas son un fenómeno social y cultural que va más allá y que se insertan en un tiempo y espacio históricos. Se trata de fenómenos que día a día determinan el sentir, el pensar y el vivir de millones de personas. Son una forma de vida, una manera de concebir y ver el mundo, son el elemento que define formas de organización

³²³ Pardo, Andrés, op. cit., p. 1109.

³²⁴ Maldonado, Luis, op. cit., p. 16.

e interacción social, son fuente de identidades locales, regionales y nacionales, e incluso determinantes de pautas para la conducta colectiva e individual. Han llegado a ser trascendentes en diferentes niveles: a nivel nacional como parte esencial del vasto conjunto de prácticas, experiencias, expresiones, manifestaciones y espacios de la religiosidad popular mexicana. A nivel local como delimitadores de un territorio, como puntos de referencia que marcan la diferencia entre “nosotros” y “ellos”, y una manera en que los pueblos expresan su resistencia al embate de la modernidad de las ciudades y el mundo ajeno a la vida campesina, la conservación, asimilación, reelaboración y transmisión de la tradición, la certeza de encontrarse amparados por una divinidad, de estar en constante comunión con ella, de sentirla cerca y entrar en un diálogo continuo con lo sobrenatural. Inclusive, a nivel personal, los devotos forjan una relación íntima con la divinidad, le platican sus penas, le piden ayuda, le rezan por protección, le agradecen, significa una esperanza en sus vidas, un alivio, la seguridad de saberse resguardados, de poder acudir a alguien que les ofrecerá consuelo, de no estar solos frente a las vicisitudes de la vida. En fin, en torno a un culto mariano se organizan el orden social y los valores culturales. La Virgen ocupa, en cada uno de estos niveles, cierta posición y asume una función que no es precisamente equivalente, sino que va representando distintos sectores de la población, y por tanto, intereses muy variados.

La presencia de las devociones marianas, su alcance, su relevancia, su magnitud, su significación y su trascendencia, podemos constatarla todos los días. De ello nos dan cuenta las constantes peregrinaciones que se realizan durante todo el año: en nuestra misma ciudad o pueblo podemos atestiguar, por poner un ejemplo, a los peregrinos que se preparan para partir en busca de la Virgen de Guadalupe hacia fines de año, reuniéndose desde la madrugada, organizándose, ultimando los detalles para el viaje, conviviendo, compartiendo esa experiencia mística y comunal que es el emprender un viaje hacia un lugar sagrado, un espacio libre de toda mancha donde aguardan el perdón y el milagro. En diciembre escuchamos a nuestro alrededor los cánticos de las personas que cerca de la Navidad se reúnen para rezar el rosario. En cada pueblo hay un templo, una iglesia o una pequeña capilla católica, y podríamos afirmar que en ninguno de esos recintos falta una representación de la Virgen, que como buena madre, se le concibe siempre dispuesta a escuchar y atender las penas de sus hijos, pero también a aceptar su agradecimiento, sus

ofrendas, sus ruegos y lágrimas. Nos da cuenta de su presencia toda la parafernalia que se ha producido en torno a la Madre de Dios (reiteramos, especialmente a la Guadalupana, al menos en la zona central y occidental del país): imágenes, estampas, medallas, pulseras, playeras, calcomanías, canciones populares, en fin, la vemos representada en todos los lugares imaginables. Los católicos mexicanos la aceptan orgullosos como su Madre, no hay quien niegue que México es un país plenamente mariano, y que el culto a la Virgen, en sus diferentes advocaciones, completa el cuadro de la identidad nacional mexicana.

La Virgen del Rosario

La advocación de la Virgen del Rosario tiene la particularidad de que no surgió a partir de un episodio en la vida de María, o por la justificación de alguna doctrina, ni siquiera gracias a la devoción del pueblo. Esta nace de una práctica: la oración del Rosario. La conjunción del Rosario como una oración privada, con la veneración de la Virgen, se llevó a cabo en el seno de la orden de los cartujos, en Tréveris, Alemania durante la Edad Media. Este proceso fue impulsado por Adolf von Essen, cabeza de la orden, que dirigió un movimiento de oración en el que se concluía rezando esta oración para reflexionar sobre la vida de Cristo. Llamó a esta práctica “*Rosarium*” –Rosal-, que evocó en los creyentes la idea del “jardín de rosas”, que durante esta época se vio relacionado con la simbología mariana. El Rosario se difundió rápidamente entre las órdenes religiosas, sobre todo entre benedictinos y dominicos, siendo que estos últimos la adoptaron como la oración característica de su comunidad. Con el tiempo, la estructura de esta oración fue modificándose hasta ser definida por la Iglesia católica en 1726, y desde entonces se ha mantenido hasta la actualidad.³²⁵

Cuando los misioneros llegaron a tierras americanas, la práctica devocional del Rosario se había constituido en una tradición arraigada en el Viejo Continente, y de la misma forma se implantaría en América. Durante la época colonial, el Rosario estaba compuesto por 15 misterios o eventos de la vida de la Virgen y de Cristo:

³²⁵ Acosta Luna, Olga Isabel, op. cit., p. 212.

- a) Misterios Gozosos: la Anunciación, la Visitación o Adoración de los Magos, la Natividad, la Presentación y Cristo entre los Doctores.
- b) Misterios Dolorosos: la Oración de Cristo en el Huerto de Getsemaní, la Flagelación, la Coronación de espinas, el Camino al Monte del Calvario cargando la cruz y la Crucifixión.
- c) Misterios Gloriosos: la Resurrección, la Ascensión, la Venida del Espíritu Santo, la Asunción y la Coronación de la Virgen.³²⁶

Para rezar el Rosario se ha utilizado una sarta de cuentas que varían en número entre 50 y 150, para contar las oraciones. Cada cuenta refiere no sólo una oración, sino también una rosa, y aunque se llegan a usar cordeles abiertos, el cordel cerrado se relaciona con el "hortus conclusus", o jardín cerrado, símbolo de la virginidad de la Madre de Dios. Además, las cuentas se agrupan en cinco décadas –por el número de letras del nombre de María-, y cada una está separada por una cuenta grande, para introducir el rezo de un Padre Nuestro.³²⁷

Los dominicos fueron relacionados con la oración del Rosario desde el siglo XV, especialmente su fundador, el santo español Domingo de Guzmán, debido a una leyenda que se extendió con rapidez y gozó de mucha credibilidad. Esta leyenda, atribuida al dominico Alano de Rupe, cuenta que la Virgen se apareció ante Guzmán para entregarle las cuentas del Rosario como un arma contra la herejía de los Albigenses, durante el siglo XIII. También se atribuye a Alano de Rupe la fundación de la primera cofradía del Rosario, en Drouais, en 1470. Después, en 1475, Jacob Sprenger inició la Colonia del Rosario en la cual se creó la primera imagen de esta advocación. A la leyenda del santo español se agregó el hecho de que el papado tuviera preferencia por la orden de los dominicos, como iniciadora y representante de esta devoción. De hecho en 1491, el Papa Inocencio VIII emitió una bula en la que se concedía el privilegio exclusivo de formar cofradías en nombre del Rosario a esta comunidad religiosa. De acuerdo a la tradición, este apoyo se reforzó cuando los españoles ganaron la batalla de Lepanto contra los turcos, el 7 de octubre de 1571, lo que se atribuyó a la intervención de la Virgen del Rosario gracias a que el Papa

³²⁶ *Ibíd.*, pp. 212-213.

³²⁷ *Ibíd.*, p. 213.

dominico Pío V había encomendado a la Armada española bajo su protección. Posteriormente, el Papa Gregorio XIII estableció la fiesta del Rosario para el primer domingo de octubre.³²⁸

En México, la devoción del Rosario fue introducida por los misioneros franciscanos, quienes fundaron la primera cofradía del Rosario en Nueva Galicia, en la Iglesia del Convento de San Francisco a mitades del siglo XVI. La imagen que fue depositada en ese altar fue rápidamente aceptada y para 1727, los vecinos de Guadalajara la proclamaron como patrona de la ciudad.³²⁹

³²⁸ *Ibíd.*, pp. 213-214.

³²⁹ Nájera E., Mario Alberto, *La Virgen de Talpa...*, op. cit., p. 43.

Imágenes de la Virgen del Rosario

Nuestra Señora del Rosario. Sevilla

Nuestra Señora del Rosario. Perú

Nuestra Señora del Rosario. Guatemala

Nuestra Señora del Rosario del Rayo.
México

Orígenes de la Nueva Jerusalén. El caso del culto a la Virgen del Rosario en la Nueva Jerusalén

En la década de los setentas, los católicos tradicionalistas que sentían recelo de las reformas a la liturgia introducidas por el Concilio Vaticano II, iban cobrando fuerza dentro de la Iglesia. En el ambiente de fragmentación de la Iglesia católica –punto que desarrollaremos en el siguiente capítulo- Nabor Cárdenas Mejorada, entonces cura de Puruarán y ordenado sacerdote por la Diócesis de Tacámbaro en 1935, fundó la comunidad sectaria mariano-apocalíptica con rasgos de milenarismo, la Nueva Jerusalén en el año de 1974.³³⁰ Esta comunidad puede encuadrarse en el grupo integrista o tradicionalista pero a la vez, como lo explicaremos más detalladamente en el tercer capítulo, forma parte del conjunto de prácticas, manifestaciones y expresiones de religiosidad popular que son tan características de nuestro país. Esto lo constatamos porque su vida comunal y religiosa se desarrolla en torno a esa religiosidad que implica: la celebración de la fiesta patronal de la Virgen, una leyenda aparicionista, el rezo del rosario y otras oraciones, la administración de sacramentos, las peregrinaciones, el uso de imágenes, danzas, ofrendas, milagros y favores concedidos por la Virgen, etc.

La Ermita ha llegado a constituirse en un santuario y lugar de peregrinación que, como señala Gilberto Giménez, se trata de “centros sagrados donde se venera una virgen, un santo o un Cristo y hacia donde convergen periódicamente las peregrinaciones del catolicismo popular... Se caracterizan por la amplitud geográfica de su esfera de atracción que sobrepasa siempre el ámbito puramente local, y por el carácter más o menos multitudinario de las manifestaciones religiosas a las que sirven de escenario.” Del hecho prodigioso que ocurre en el lugar del santuario es de donde se extrae su carácter único, pues solamente ahí se manifestó lo sagrado y esto es interpretado y asimilado desde la fe de la comunidad.³³¹ Este hecho milagroso viene a ser la aparición de la Virgen del Rosario a una campesina radicada en Puruarán y es, en gran parte, el fundamento y la justificación de la existencia y la vida de esta comunidad sectaria.

³³⁰ López Castro, Gustavo. “Nueva Jerusalén: un pueblo del más allá” en *Relaciones 18*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1984, p. 94; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, “Dios nunca muere, y también vota. Elecciones federales de 1994 en la Nueva Jerusalén michoacana” en *Relaciones 65/66*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p. 121.

³³¹ Nájera E., Mario Alberto, *Los santuarios...*, op. cit., p. 27.

La tradición de las apariciones, transmitida de generación en generación mediante documentos producidos en La Ermita para este propósito, como en muchos de los cultos marianos que hemos referido, mezcla elementos sobrenaturales y hechos cotidianos, y nos cuenta que en 1973 el padre Nabor Cárdenas se dirigió a Zamora para asistir a la Conferencia de Pastoral Pos-Conciliar e informar a los sacerdotes sobre las reformas surgidas del Concilio Vaticano II. Al regresar de Zamora, se enteró por las anotaciones del padre Benjamín Montaña que lo había sustituido durante su ausencia, que una campesina llamada Gabina Romero Sánchez, junto con el señor José García González, habían ido a la parroquia de Puruarán llevando un supuesto mensaje de la Virgen al padre Montaña.³³² El padre Benjamín Montaña, como Nabor Cárdenas, era originario de Coalcomán y se había formado en el Seminario de Tacámbaro. En 1959 se ordenó sacerdote y cantó su primera misa en la parroquia de Santiago Apóstol de Coalcomán en la fiesta de San Miguel de ese año. Se cuenta que después de escuchar a la campesina, el padre Montaña le había pedido alguna prueba o señal, la cual se dice consistió en tres letras ‘T’ sobre la palma de la mujer, mostradas a ella por la Virgen (que supuestamente representaban las palabras tinieblas, tormentas y terremotos), pero al religioso no le había parecido siquiera creíble. Enterado, el padre Cárdenas decidió visitar a Romero en su casa.³³³ No se sabe si en esta visita Gabina Romero explicó a Cárdenas cuándo y cómo recibió el supuesto mensaje de la Virgen, pero según las creencias de los propios neojerusalenses, los acontecimientos prodigiosos se dieron como sigue:

En la tarde del 13 de junio de 1973, Gabina Romero Sánchez, campesina presumiblemente originaria de Tanácuaro, presenció la aparición de la Virgen del Rosario cuando iba al campo para llevar de comer a sus familiares por un camino conocido como El Callejón. Con la apariencia de una campesina pobre y sedienta, la Virgen le pidió agua y le dio un mensaje: “Mira, ve y di al padre esto, que deseo la fe del Santo Rosario, porque el mundo es y será perdido.” Por un tiempo, Romero no cumplió el mandato, llegando a evitar el contacto con la mujer de la que se dice continuaba esperándola sentada en una roca al lado del mismo camino, lugar en el que posteriormente se construiría La Ermita. Fue hasta el 23 de Agosto que ante el incumplimiento de la campesina, se cuenta que la Madre de

³³² Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., p. 122.

³³³ Ídem.

Dios se le apareció nuevamente y le comunicó que había sido escogida para prestar ayuda en la salvación de las almas, misión que Gabina Romero aceptó simbólicamente al dar de beber a la Virgen, acto al que se llamó “La Alianza” para la salvación del mundo.³³⁴ Se dice que dándole dinero para el viaje, el padre Nabor Cárdenas envió a Gabina Romero a Tacámbaro para que viera al obispo y le contara sobre las apariciones, pero de camino la Virgen ordenó a Gabina anunciar al padre Cárdenas que él había sido elegido para la obra de salvación, no el obispo. Después de este mensaje, el padre Nabor Cárdenas, convencido, comenzó la construcción de La Ermita para dar a conocer el milagro y atraer peregrinos. Romero pasó a ser una especie de oráculo, por medio del que se trasmitían los mensajes divinos y se organizaban las actividades de la comunidad, y se le llamó Mamá Salomé por designio de la Virgen, al igual que el padre Cárdenas debió ser llamado Papá Nabor.³³⁵

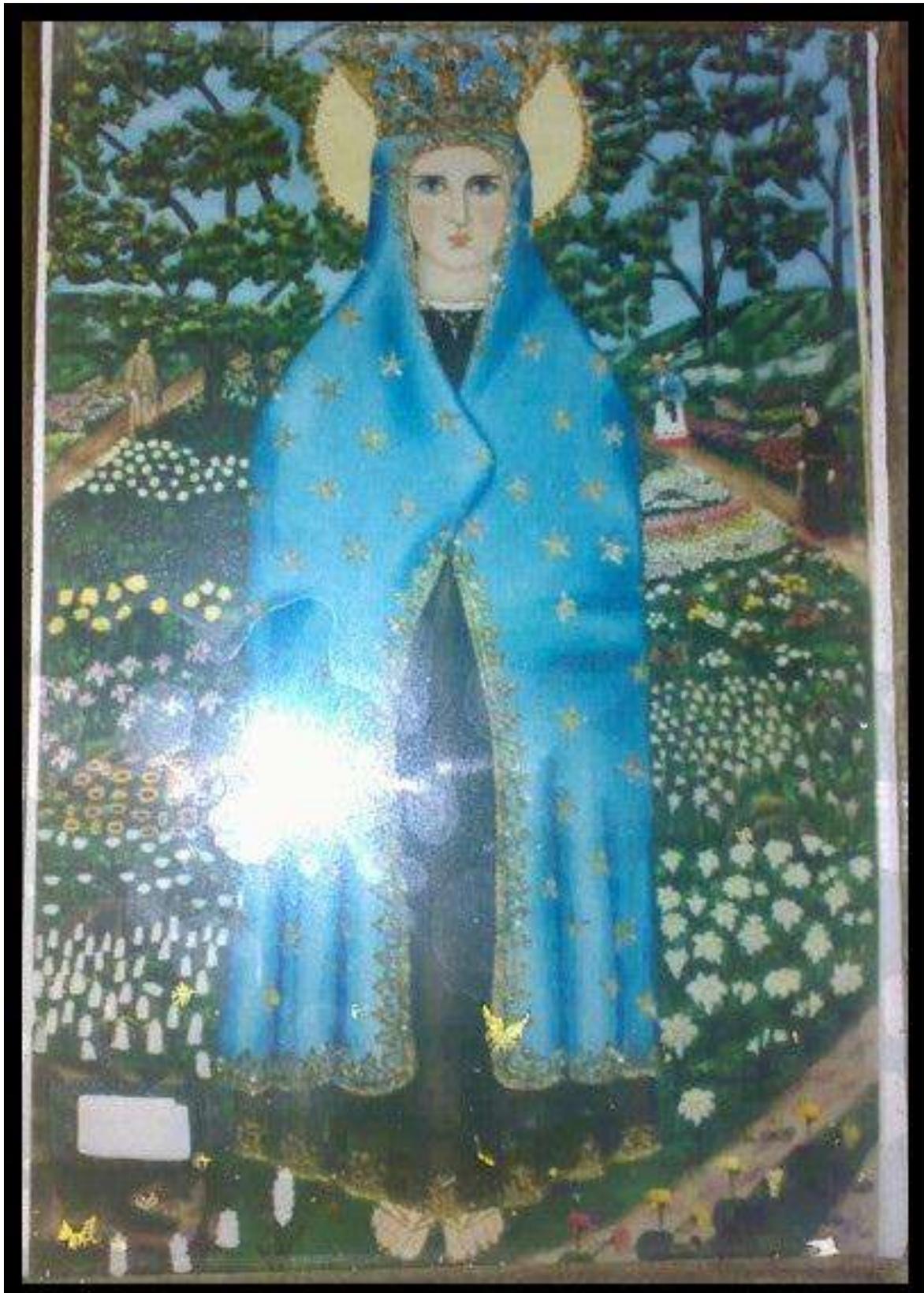
De esta forma se inició la primera etapa de la historia de la Nueva Jerusalén, en la década de los setenta del siglo anterior, alrededor de la que se logró congregar una enorme cantidad de fieles, muchos de los cuales eran indígenas, campesinos e integrantes de sectores marginados, principalmente originarios de Guerrero, el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Zacatecas y Michoacán, que se quedaron a vivir en un asentamiento que se fue construyendo poco a poco, ante la indiferencia –y ocasional hostilidad- por parte de los pobladores de Puruarán: algunos miembros que habían tomado un curso de catequización con el cura Cárdenas, lo acusaron de haber inventado las apariciones y los milagros, considerándolo un fraude.³³⁶

Apoyándose en el Santuario de la Virgen del Rosario y en su “oráculo mariano”, Nabor Cárdenas impuso una serie de reglas de acuerdo a la ortodoxia católica que se basaba en la doctrina y normas litúrgicas establecidas antes de las reformas del Concilio Vaticano II. Esto es, de acuerdo a los ritos tradicionales del Concilio de Trento (1545-1563), por lo que las misas se celebran en latín y de la misma forma administran los sacramentos. Las actividades deben realizarse estando separados hombres y mujeres; hay una manera estable-

³³⁴ López Castro, Gustavo, op. cit., pp. 95-96; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., p. 121.

³³⁵ López Castro, Gustavo, op. cit., pp. 95-96; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., pp. 122-123; Miguel C. Leatham, “La religión práctica...”, op. cit., p. 177.

³³⁶ López Castro, Gustavo, op. cit., pp. 94-95; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., p. 123; Miguel C. Leatham, “La religión práctica...”, op. cit., p. 177.

La Virgen del Rosario. Nueva Jerusalén, Michoacán

-cida en que hombres y mujeres deben vestir; están prohibidas las bebidas alcohólicas, el tabaco, la música, los bailes, la televisión, las cantinas, los noviazgos, los vehículos, etc. La vida cotidiana transcurre en torno a dos actividades esenciales: la devoción y el trabajo. Los habitantes deben suspender toda actividad a las 12 del día para rezar el Ángelus y es obligatorio rezar un rosario diario y asistir por lo menos a una misa. También deben completarse dos horas de actos de adoración y desagravio a la Virgen del Rosario o a la Trinidad, además de asistir a las ceremonias colectivas de los domingos.³³⁷

Como ocurrió con muchos de los cultos marianos que tienen como base un relato aparicionista o milagroso, las circunstancias históricas específicas que dieron lugar a la creación del relato del milagro, que facilitó a su vez el culto a la imagen del Rosario, se fue transmitiendo por medio de la oralidad, de la difusión de la historia escrita y de la promoción de la propia imagen. De esta forma se fue dando la recepción y aceptación de este culto, y comenzaron a llegar hombres y mujeres atraídos por las oportunidades y esperanzas que ofrecía. La asimilación de este fenómeno no sólo fue convirtiéndose en una tradición, sino que al formar parte de la vida de los habitantes devotos y peregrinos, llegó a reconfigurar su identidad. Cuando el relato de un hecho extraordinario se incorpora a la fe, entonces se transforma en algo sagrado y la estructura del pueblo se reafirma y se da al mismo tiempo coherencia a sí mismo. El relato del mito sobrepasa la dimensión del texto y se vuelve experiencia viva. Mircea Eliade, citado por Mario Alberto Nájera, explica que el mito llega a considerarse como una historia sagrada y, por lo mismo, una historia “verdadera” pues está refiriendo realidades determinadas. Partiendo de esta proposición, el acontecimiento milagroso que se cuenta en una historia sagrada no necesita de una explicación lógica o comprobable para creerse, para afirmar su veracidad.³³⁸

Los campesinos y demás individuos pertenecientes a grupos marginados que iban a instalarse en la comunidad eran originarios de regiones afectadas por la crisis agrícola de esos años, y percibieron a la Nueva Jerusalén como refugio del caos y las dificultades del exterior, sentimiento que se fortaleció con la creencia de que la secta era una fortaleza contra el mal del mundo exterior para todas aquellas personas que, siguiendo las normas de

³³⁷ García Davish, Francisco. “La Nueva Jerusalén, a la espera del fin del mundo” [en línea] *Xiranhua*. <http://www.xiranhua.com.mx/reportaje/reportaje035>; Gustavo López Castro, op. cit., pp. 97, 103; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., pp. 123, 126; Miguel C. Leatham, “La religión práctica”, op. cit., p. 100.

³³⁸ Nájera E. Mario Alberto. *La Virgen de Talpa...*, op. cit., p. 144.

la que consideraban la “verdadera Iglesia”, serían las únicas que se salvarían cuando llegara el fin del mundo.

Durante las dos décadas siguientes, la población de La Ermita se incrementó a casi 10 mil habitantes. La Virgen parecía seguir en contacto por medio de los mensajes que transmitía a su vidente, los que se transcribían y se daban a conocer a los pobladores por medio de la circulación de impresos.³³⁹ Desde entonces, para Papá Nabor y para todos los habitantes de la comunidad, la existencia de la Nueva Jerusalén representó el propósito de salvar a la humanidad entera: por medio de los continuos rezos y “desagravios” se retrasaba la ira de Dios contra los pecadores y se posponía el fin del mundo anunciado por la Madre de Dios en su primera visita. Mientras tanto, el cura se dedicó a fortalecer la idea de que el mundo exterior estaba perdido, descalificando y tomando como ejemplo a la población más próxima, Puruarán, como la oposición de ese mundo corrupto a los deseos divinos. Las noticias y mensajes de la Señora iban exclusivamente dirigidos a los campesinos, que en el pensamiento de Cárdenas eran aquellos favorecidos por Dios, y la Nueva Jerusalén era el ‘arca’ de la salvación, era la “ciudad santa”, y ellos el “pueblo elegido”.³⁴⁰

El padre Cárdenas trató de que la Iglesia reconociera las apariciones y, según el autor Juan Carlos Ruiz Guadalajara, presentó el movimiento como una oposición divina hacia las reformas del Concilio. Para entonces, ni las jerarquías eclesíásticas pudieron hacer mucho por detenerlo y en vista de la negativa de la Iglesia, Cárdenas comenzó a ordenar sus propios sacerdotes, lo que al parecer le valió la excomunión en 1978. Se dice de él que aceptaba la versión de que el Papa Paulo VI estaba por retirar su apoyo al Concilio, y por eso había sido encarcelado por los reformistas (con integrantes masones, comunistas y judíos), muy aceptada entre los sectores católicos más conservadores. Ahora que el Papa no estaba, Cárdenas había asumido que él debía ser el Papa provisional. Incluso llegó a comentarse que Pablo VI sería liberado antes del fin del mundo y llegaría a Puruarán para guiar a la verdadera Iglesia, o sea, la Nueva Jerusalén.³⁴¹

³³⁹ Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., pp. 123-124.

³⁴⁰ López Castro, Gustavo, op. cit., p. 98; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., p. 124. Miguel C. Leatham, op. cit., “Shaking...”, p. 178 y “New religious...” op. cit., p. 4; Barabas Reina, Alicia Mabel. “El aparicionismo en América Latina: religión, territorio e identidad.” en Ana Bella Pérez Castro (coordinadora). *La identidad: imaginación, recuerdos y olvidos*. México, UNAM, 1991, pp. 35, 37 [archivo PDF en línea].

³⁴¹ López Castro, Gustavo, op. cit., pp. 95, 102; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., p. 123, 125.

Como nos dice el historiador Mario Alberto Nájera, las creencias religiosas son las que suelen caracterizar con mayor frecuencia a una región con elementos simbólicos, que aseguran la presencia de lo sagrado en las poblaciones, y precisamente esto es lo que ocurre en La Ermita. La imagen de la Virgen pasó a *ser* la Virgen del Rosario y era completamente real para los creyentes porque convivían cotidianamente con ella. Como afirma el autor, “la imagen trasciende el tiempo y el espacio de la vida terrenal, por ella el hombre ve a la divinidad, las imágenes son puentes entre el débil ser humano y sus dioses, de ese modo se establece la comunicación; la dimensión simbólica hace posible la superación de las coordenadas espacio-temporales en las que se coloca nuestra experiencia humana... [El santuario] se convierte en lugar sagrado, el lugar de la mediación, símbolo de la elección de la Virgen; desde ahí manifiesta su bondad a los creyentes...” Los símbolos que para los creyentes confirman la presencia de la Madre de Dios, no son solamente su imagen y su santuario, sino también el mismo lugar en el que este se levanta, el relato de la milagrosa aparición y los abundantes testimonios de favores concedidos.³⁴²

Podemos afirmar entonces que la Nueva Jerusalén, como comunidad sectaria netamente mariana, se inserta en el cuadro de la religiosidad popular, si bien puede ser una manifestación radical. Podría entenderse en su forma organizativa como una cofradía altamente jerarquizada, donde cada persona pertenece a un estrato y tiene ciertas actividades asignadas, y participa de las actividades generales. Estas instituciones político-religiosas ya funcionaban en España nacidas del culto a un santo, un Cristo o una virgen, precisamente con el propósito de impulsar la piedad popular, de arraigar y fortalecer el culto católico adaptado a las maneras sencillas del pueblo, y fueron heredadas a las colonias americanas, y aún sobreviven en nuestros días con pocos cambios: siguen organizándose las fiestas patronales, continúa siendo fundamento de la identidad de los habitantes, sigue significando la relación entre el ámbito profano y el sagrado. Es el espacio en el que se vive ese vínculo tan fuerte con lo divino, con lo sobrenatural, pero en el que también se organiza y desarrolla la vida comunal, el vivir diario, la administración, las actividades productivas y el gobierno.

³⁴² Nájera E. Mario Alberto. *Los santuarios...*, op. cit., p. 21, y *La Virgen de Talpa...*, op. cit., pp. 120-121, 144.

Encontramos en la autora Alicia Barabas que el fenómeno aparicionista también está vinculado con procesos de apropiación o reapropiación territorial, basados en la voluntad colectiva de poseer un territorio mediante la sacralización del lugar. Siendo así, las apariciones son símbolos de un acto de fundación que a su vez conllevan acciones de reintegración de identidades, como por ejemplo, reviviendo identidades primordiales en crisis. Además, logran movilizar a las personas alrededor de una serie de símbolos, experiencias y sentimientos compartidos.³⁴³ Para nuestro caso, Papá Nabor y los seguidores de la fe del Rosario se apoderaron de un territorio, lo reclamaron como suyo, lo sacralizaron por medio de la aparición y milagros de la Virgen del Rosario y construyendo La Ermita, se proclamaron como “pueblo elegido” viviendo en una “ciudad –o pueblo-santa”, y rechazaron los vicios y excesos del mundo moderno que amenazaban su ascética forma de vida.

La identidad que buscaron revitalizar es la tradicionalista católica, el catolicismo primitivo, la religiosidad que se guía por los lineamientos del rito tridentino y un modo de vida ascético, libre de los pecados del exterior. A la par, se buscaba reafirmar la identidad y la cultura campesinas pues, siguiendo a Alicia Barabas, las apariciones a veces responden también a la “búsqueda de *ser en el mundo* de gente desarraigada de su cultura”, siendo en este caso la cultura campesina amenazada por la rapaz cultura urbana y del capitalismo. De acuerdo al planteamiento de Alejandro Torres Gómez “en el proceso de globalización, las culturas más afectadas son precisamente aquellas de herencia místico gestual, amparadas en una lógica simbólica, propia de los modelos locales, que están siendo desplazadas forzosa o inconscientemente por la lógica racional tecnocrática, de corte global, que imponen los centros de poder.”³⁴⁴

En uno de sus textos, Barabas hace una breve referencia a la Nueva Jerusalén como un ejemplo que ilustra claramente el acto fundacional a través de una aparición mariana, como creador de nuevas identidades sociales y territoriales. Es también un tipo específico de identidad social que se define a partir de la filiación con la devoción rosarina, identidad que se liga al espacio de La Ermita. Al otorgar un carácter sagrado a un simple espacio geográfico, este se transforma en un territorio apropiado, fundamento de la identidad

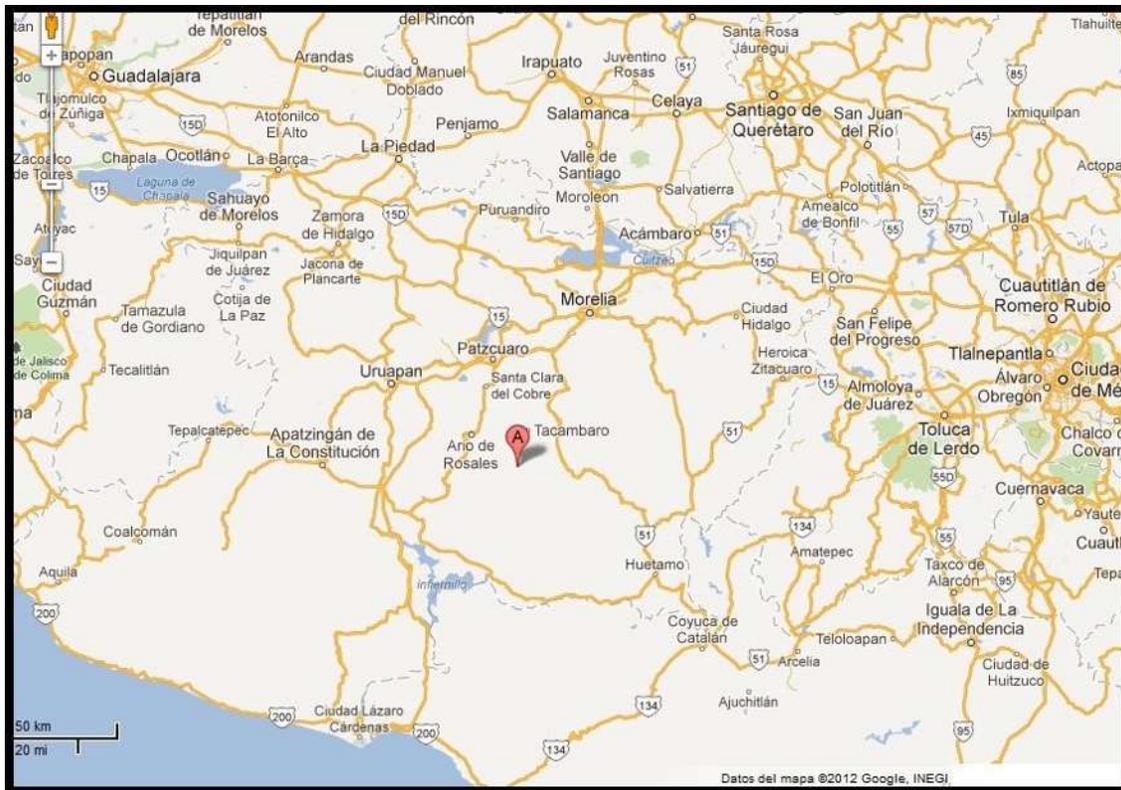
³⁴³ Barabas Reina, Alicia Mabel, op. cit., pp. 32, 38.

³⁴⁴ Torres Gómez, Alejandro, et. al. “Tradición y praxis religiosa: producción de sentido e identidad.” en *Cuba Arqueológica*. Cuba, Instituto Cubano de Antropología, 2006, pp. 1-2 [archivo PDF en línea].

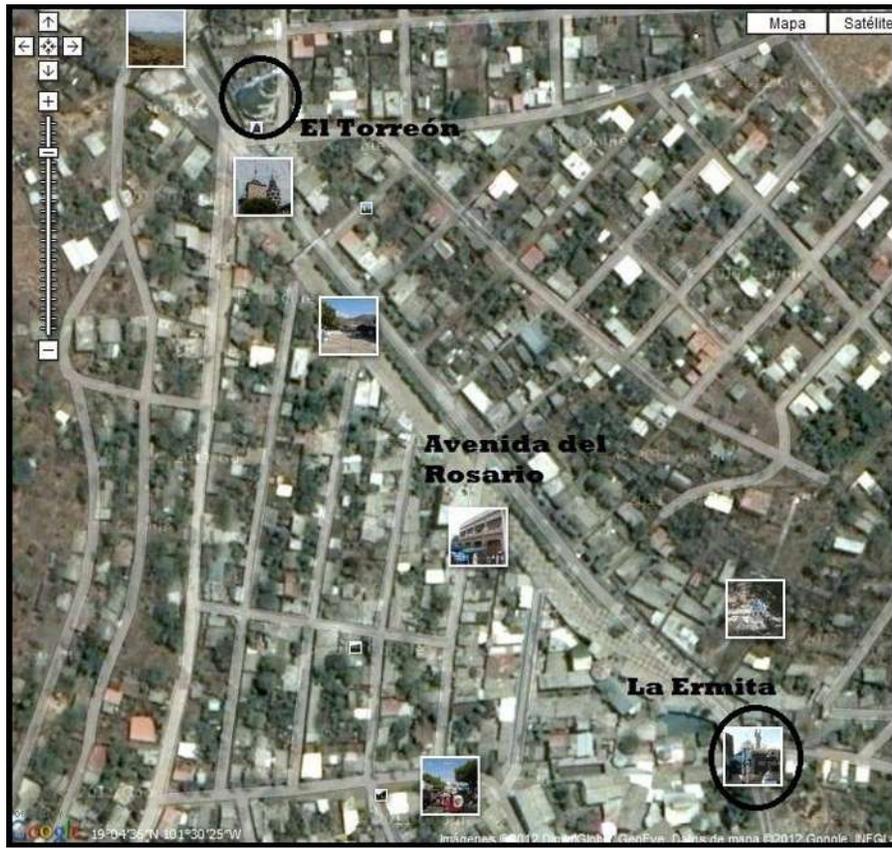
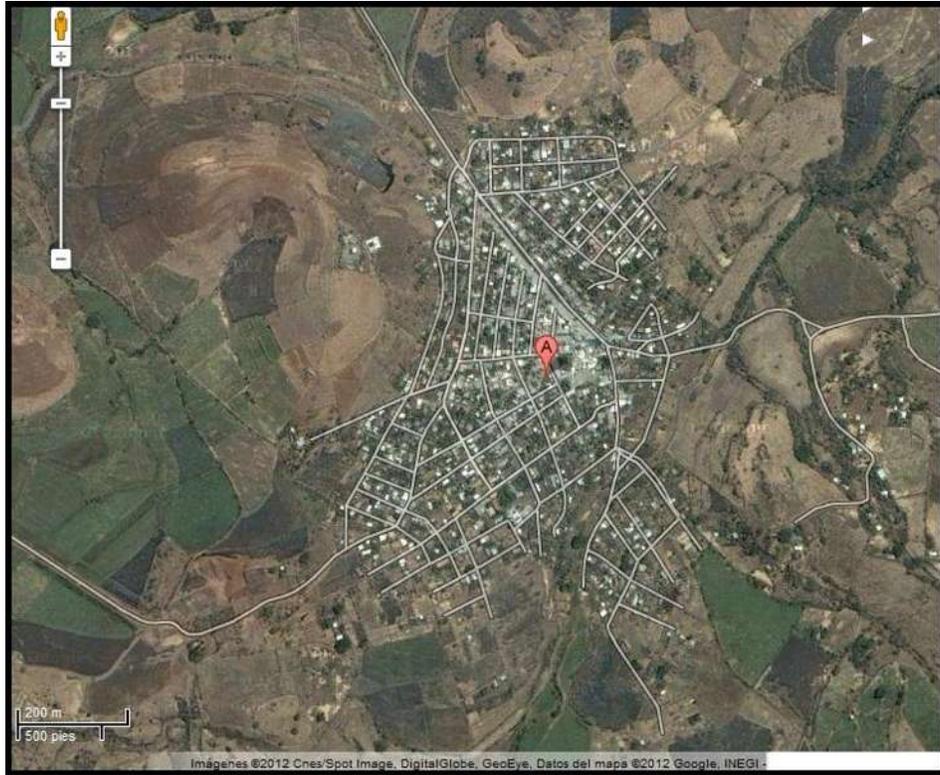
colectiva: un templo, hogar de la aparición que legitima y sacraliza el lugar que se han apropiado, es construido, y la “ciudad santa” se establece y delimita, se imponen reglas, autoridades y control, bajo las que deberá vivir el “pueblo elegido.” El acto fundacional que resulta de un suceso aparicionista viene a ser especialmente terapéutico porque confirma al grupo social su calidad de “predilectos”, a la vez que legitima la ocupación cultural del espacio, y siendo la aparición una forma de incidencia de lo sagrado en el plano de lo cotidiano, este lugar es inmediatamente destacado y se vuelve cualitativamente diferente a cualquier otra parte.³⁴⁵ Quizá la prueba que ratifica esta proposición es la abundante afluencia de fieles a La Ermita, sobre todo en los primeros años, que obviamente acudían y encontraban algo que estaban buscando: sentirse diferentes, sentirse elegidos, percibir lo sagrado, escapar de la perdición del mundo moderno.

Como sucede con todas las comunidades, la Nueva Jerusalén se encuentra inserta además en los problemas de la vida diaria e incluso en conflictos de grupos o facciones que llegaron a formarse a partir del acuerdo o no, la aceptación o no, de determinados comunicados, designaciones, reglas, decretos y formas de convivencia. Por tanto, a lo largo de los años, los vecinos y las autoridades se han visto envueltos en contariedades de distinta índole, que van desde pequeños desacuerdos y discusiones entre los vecinos, hasta pugnas en favor de una u otra facción, como la famosa Turba de 1982, conflictos también con las autoridades del estado, toma de posiciones que involucran la lucha territorial de los partidos políticos, convenios, arreglos, y en otro nivel, el constante rechazo de la introducción de la modernidad –servicios básicos de agua, luz, escuelas, servicios de salud- y del mundo exterior al interior de La Ermita.

³⁴⁵ Barabas Reina, Alicia Mabel, op. cit., pp. 35, 37, 39-40.

Ubicación geográfica de La Ermita, Michoacán

Trazo urbano de La Ermita

CAPITULO III LA NUEVA JERUSALÉN

Concilio Vaticano II: las disidencias posconciliares

En enero de 1959, el Papa Juan XXIII dio a conocer su propósito de iniciar un Concilio Ecuménico –es decir, la reunión de obispos de todo el mundo, y dirigido a todos los miembros de la Iglesia, la jerarquía y los fieles-. Al año siguiente, el pontífice creó diez comisiones preparatorias:

- a) Teológica.
- b) De Obispos y administración de las diócesis.
- c) De la disciplina del Clero y del pueblo cristiano.
- d) De los Religiosos.
- e) De Sacramentos.
- f) De Liturgia.
- g) De Estudios y Seminarios.
- h) De las Iglesias Orientales.
- i) De Misiones.
- j) Del apostolado de los laicos.

Como elemento innovador, introdujo dos secretariados: uno para impulsar la unión de los cristianos –de hecho se empezó a usar la frase de “nuestros hermanos separados” para no ofender a los cristianos protestantes o cismáticos usando otros términos-, y otro cuya tarea fue analizar el problema del uso de los medios de comunicación, que en este acontecimiento desempeñaron un importante papel para su difusión alrededor del mundo.³⁴⁶

De acuerdo a lo escrito por Daniel Olmedo, la actitud de relativa reclusión respecto del mundo moderno por parte de la Iglesia Católica se había iniciado después de que, tras al periodo de la Edad Media en que se había dado una fructuosa relación entre religión y

³⁴⁶ Olmedo, Daniel. *Historia de la Iglesia Católica*. México, Porrúa, 1991, pp. 666-667; Henri-Charles Puech, (Director). *Historia de las religiones: las religiones constituidas en Occidente y sus contracorrientes II*. Vol. 8, México, Siglo XXI Editores, 1998, pp. 2-3; Juan Carlos Ruíz Guadalajara. “Dios nunca muere, y también vota. Elecciones federales de 1994 en la Nueva Jerusalén michoacana” en *Relaciones 65/66*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p. 119.

cultura, los intelectuales ilustrados, los líderes de la revolución científica, consideraron que la Iglesia había traspasado los límites del ámbito de la política y del pensamiento secular y atacaron severamente esta actitud, que durante el movimiento humanista se vio multiplicada por Occidente. La Iglesia entonces optó por replegarse y dejar fuera de sus muros todo “riesgo de modernidad”. Fue esta actitud y ese sentir de aislamiento y autodefensa de la institución eclesiástica hacia el mundo moderno lo que llevó al Papa Juan XXIII a entregarse a la tarea de modernizarla, y a iniciar relaciones más abiertas y enriquecedoras con el resto de la sociedad no católica.³⁴⁷

El Concilio Vaticano II se llevó a cabo de octubre de 1962 a diciembre de 1965, presidido por el Papa Juan XXIII en la primera sesión, y continuado por el Papa Pablo VI, tras la muerte del primero. Se conformó por cuatro sesiones: la primera del 11 de octubre al 8 de diciembre de 1962, la segunda del 29 de septiembre al 4 de diciembre de 1963, la tercera del 14 de septiembre al 4 de noviembre de 1964, y la última del 14 de septiembre al 8 de diciembre de 1965.³⁴⁸

Este concilio, como lo hemos mencionado, es uno de los más importantes de la historia de la Iglesia Católica, y tuvo el propósito de realizar dos grandes cambios en cuanto a la manera de la Iglesia de dirigirse a los cristianos no católicos y, sobre todo, al inestable mundo moderno. Propuso, a grandes rasgos, la “unión de todos los cristianos”, dejando atrás la idea de que la unidad de la Iglesia sería posible solamente cuando los cristianos no católicos retornaran a la Iglesia Católica, mediante el desarrollo de relaciones más estrechas con las comunidades no católicas (como los judíos, los musulmanes, los protestantes, etc.). Proponía también un ‘*aggiornamento*’, es decir, una renovación y actualización de la Iglesia y del apostolado para adaptarse a las condiciones modernas de la fe y la práctica

³⁴⁷ Olmedo, Daniel, op. cit., pp. 496-497.

³⁴⁸ Gutiérrez Casillas, José. *Historia de la Iglesia en México*. México, Porrúa, 1974, p. 492; Daniel Olmedo, op. cit., p. 667; Roberto Blancarte. *Historia de la Iglesia Católica en México*. México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 203-204; Henri-Charles Puech, op. cit., p. 109.

religiosa: reforma litúrgica, libertad religiosa, utilización de los medios de comunicación masivos, ecumenismo, reforma de las estructuras eclesiásticas, estudios sociológicos, etc.³⁴⁹

El rito tridentino, que vendría a ser sustituido en parte por las reformas del Concilio Vaticano II, tiene su origen en el Concilio Ecuménico convocado por Paulo III en mayo de 1542 y concluido en diciembre de 1563, en Trento, como una forma de detener el avance del Luteranismo mediante una reforma de toda la estructura eclesiástica. El Concilio de Trento proclamó que la Escritura y la “tradicición” eran las únicas dos fuentes de la verdad, reafirmaba la existencia del pecado original y al bautismo como el purificador de este pecado, afirmó la realidad de la transustanciación, la existencia del purgatorio y la legitimidad del culto a la Virgen y a los santos, resaltando el valor de la plegaria de intercesión. La eucaristía ocuparía un muy importante papel, y la Iglesia era reafirmada como una institución jerarquizada estrictamente. Se puede considerar que este Concilio no conllevó una ruptura ni una novedad, pero sí es de resaltar que apartó a la Iglesia de cualquier posible acercamiento o intercambio con otros grupos cristianos, e hizo palpable la separación de los poderes profanos y espirituales al establecer la jerarquía eclesiástica. Además, las exigencias en materia litúrgica y sacramental fueron más estrictas y se extendieron las devociones colectivas –expresadas en peregrinaciones masivas, internacionales o locales-.³⁵⁰

A mediados del siglo XVI, poco después de la Conquista, el Papa expidió las bulas que convertirían a los reyes de Portugal y España en los “patronos” de la Iglesia establecida en América y las Indias. Fue así como la organización eclesiástica y la doctrina tridentina se transmitieron e instalaron en América.³⁵¹ El rito tridentino será aquel alrededor del cual Nabor Cárdenas Mejorada formará la secta de la Nueva Jerusalén en Michoacán, que venía

³⁴⁹ Gutiérrez, Casillas, José, op. cit., pp. 493, 497; Daniel Olmedo, op. cit., p. 667; Patricia Arias. *Radiografía de la Iglesia Católica en México, 1970-1978*. Cuadernos de investigación social No. 5, México, UNAM, 1981, p. 13; Martín De la Rosa. “La Iglesia católica en México. Del Vaticano II a la CELAM II (1965-1979)”. En *Cuadernos Políticos*, no. 19, México, Editorial Era, enero-marzo de 1979, pp. 93-94; Juan Carlos Ruíz Guadalajara, op. cit., p.119; José Alfonso Ayala Muñoz. “Tradicionalismo postconciliar y ultraderecha en Guadalajara.” en *Grieta. Estudios y narraciones históricas*. No. 2, Jalisco, Universidad de Guadalajara, mayo – octubre 2006, p. 57. [archivo PDF en línea].

³⁵⁰ Puech, Henri-Charles, op. cit., pp. 2-3, 6-9, 43-44; Gustavo López Castro. “Nueva Jerusalén: un pueblo del más allá” en *Relaciones 18*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1984, p. 106; David Brading. *La Virgen de Guadalupe, imagen y tradición*. México, Taurus, 2002. pp. 61-62.

³⁵¹ Puech, Henri-Charles, op. cit. p. 12.

a significar un anhelo por regresar al cristianismo primitivo y un rechazo de las consignas del Concilio Vaticano II.

El Concilio Vaticano II elaboró cuatro constituciones:

- a) Constitución Dogmática sobre la Iglesia (*Lumen Gentium*): que trató sobre el Misterio de la Iglesia, el Pueblo de Dios, la estructura jerárquica eclesiástica, el episcopado, los laicos, el llamamiento a la santidad en la Iglesia, los religiosos, la naturaleza escatológico de la Iglesia peregrina y su relación con la Iglesia celestial, la Virgen María, el misterio de Cristo y su Iglesia.
- b) Constitución sobre la Liturgia (*Sacrosanctum Concilium*): que enunció los principios generales para la renovación de la liturgia, la eucaristía y demás sacramentos, el Oficio Divino, el año litúrgico, la música sagrada, el arte sacro y demás utensilios, la revisión del Calendario.
- c) Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina (*Dei Verbum*): Trataba sobre la Revelación en sí misma, en cómo usarla, sobre la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y la vida en la Iglesia.
- d) Constitución Pastoral sobre la Iglesia y el mundo de hoy (*Gaudium et Spes*): habló sobre la dignidad humana, la humanidad como comunidad, la acción del hombre en el mundo, el papel de la Iglesia en el mundo moderno, el matrimonio, la familia, el desarrollo de la cultura, la vida económica y social, la comunidad política, la paz y la comunidad de las naciones. De los temas más importantes de esta constitución estaba el que afirmaba que la Iglesia aspiraba a un diálogo sincero entre sus miembros y todos los “hermanos y comunidades separados”, con quienes aceptaban a Dios, con aquellos que sin hacerlo poseían nobles cualidades de espíritu, e incluso con quienes atacaban a la Iglesia.³⁵²

También se expidieron nueve decretos: sobre el ecumenismo, las iglesias orientales, la tarea pastoral de los obispos, la formación de los sacerdotes y su ministerio, la adaptación y renovación de la vida religiosa, el apostolado de los laicos, los medios de comunicación, y la acción misionera de la Iglesia; y tres declaraciones: sobre la libertad

³⁵² Gutiérrez Casillas, José, op. cit., pp. 493-494.

religiosa, la actitud de la Iglesia para con otras religiones no cristianas, y la educación cristiana. A través de estas medidas, se intentó ir dejando atrás la visión hasta entonces imperante del tradicional principio dualista de un “orden cristiano”, en el que la Iglesia condenaba el mal, incitaba al bien y de esta forma preparaba la victoria de la “ciudad de Dios” sobre la ciudad terrenal. Ahora se trataba de dejar de ver al mundo moderno como algo nocivo, peligroso y condenado, y el objetivo ya no era convertirlo sino establecer un diálogo con él.³⁵³

En este punto, nos parece importante enunciar las principales reformas que trajo el Concilio desde la óptica de un intelectual católico, Antonio Gómez Robledo, quien en su obra *El caso Lefebvre*, se opone a ellas por considerarlas contrarias al dogma y a la Iglesia en general. Esto nos da una idea de cómo percibieron estos cambios los sectores tradicionalistas y del porqué de su renuencia a aceptar a esta Iglesia “renovada”:

Como denuncia el autor, el Concilio Vaticano II vino a cambiar las normas enunciadas desde el Concilio de Trento:

- a) La *lex orandi*, referente a la misa tridentina, que dejó de oficiarse en latín y se adaptó al lenguaje de cada país, lo que provocó una modificación o mala traducción de algunas partes del evangelio, una “desacralización”. La misa comenzó a oficiarse dando la espalda al Santísimo Sacramento y de frente a los feligreses, y el altar fue sustituido por “una mesa que es como la tribuna de un mitin desde la cual vocifera el sacerdote del principio al fin, sin dejar el menor espacio para el recogimiento íntimo”. Las modificaciones a esta norma, de acuerdo al autor, despojaron al rito de la misa de su sentido arcano y místico, y los símbolos y gestos que se representaban en ella fueron opacándose.
- b) La *lex credendi*, que alude a la estructura dogmática, es decir, la convicción de que la iglesia católica posee la verdad absoluta, mientras que las otras religiones, con las que sin embargo se debía mantener una actitud de tolerancia, tendrían sólo una verdad a medias, también se vio severamente afectada con las reformas del Concilio. Con la apertura y cooperación que proponía hacia las otras religiones en el decreto de ecumenismo y en la declaración sobre la

³⁵³ Puech, Henri-Charles, op. cit., pp. 109-110; Patricia Arias, op. cit., p. 13.

libertad religiosa, ya no se presentaba como la portadora de la única verdad, sino como una de tantas alternativas, como una religión más, dando paso a su vez, a la libertad de cualquier asociación o comunidad religiosa para organizar asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.³⁵⁴

Tenemos así, que uno de los grandes cambios con que se trató de adaptar la Iglesia a los tiempos modernos fue la reforma de la liturgia: para que los fieles participaran activamente en ella, asunto desatendido en el rito tridentino, pues era necesario hacerla accesible mediante la predicación en lengua vernácula y el abandono del latín. También se debía procurar que los ritos fueran breves, claros y adaptados a la capacidad de los fieles. De esta manera, se abandonaba la simbología del rito y se transitaba hacia un fin didáctico.³⁵⁵

En el sentir de gran cantidad de religiosos y laicos, el resultado inminente fue la división en tradicionalistas y progresistas: aquellos opuestos al cambio y aquellos que buscaron introducirlo. En esta época, en palabras del historiador eclesiástico José Gutiérrez Casillas, “la Iglesia se estruja en un auténtico dilema: anacronismo estereotipado, y relativismo progresista”.³⁵⁶ Para él no sorprende que, como consecuencia de esta actitud de apertura que inauguró el Concilio Vaticano II, muchos religiosos y laicos se hayan sentido desorientados y se haya percibido un debilitamiento en su credo y prácticas religiosas, pues no aceptaron muchas de las propuestas conciliares, o simplemente ya no se consideraron católicos porque no se identificaron con las reformas. A pesar de esto, afirma que la gran mayoría de católicos creyeron en las reformas como un cambio para bien, para fortalecer la Iglesia y que esta pudiera continuar con la misión evangelizadora y pastoral de una forma adaptada a las necesidades de su presente.

En 1965 se anunció la aplicación de las reformas del Concilio Vaticano II en México. A pesar de que en las primeras sesiones el episcopado mexicano mantuvo una actitud pasiva, adoptó casi inmediatamente y de buen grado las conclusiones conciliares,

³⁵⁴ Gómez Robledo, Antonio. *El caso Lefebvre. Meditación sobre la iglesia actual*. México, El Colegio de México, 1991, pp. 17-28, 32-37, 51-53, 106-107.

³⁵⁵ Ferraro, Joseph. *Durkheim y el totemismo en la religión contemporánea: un estudio sociológico sobre el Concilio Vaticano II*. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1985, p. 161; Henri-Charles Puech, op. cit., p. 110; José Gutiérrez Casillas, op. cit., p. 497.

³⁵⁶ Gutiérrez Casillas, José, op. cit., p. 498; Gustavo López Castro, op. cit., p. 106.

cumpliendo con la costumbre de poner en práctica las enseñanzas papales en corto plazo. Esta tradición obedece a una de las particularidades del episcopado mexicano que refiere la autora Patricia Arias, y es que se encontraba fuertemente vinculado con las decisiones de la curia del Vaticano, lo que tiene su razón de ser en el hecho de que en los enfrentamientos de la Iglesia con el Estado, sobre todo durante la guerra cristera, el apoyo de la curia vaticana fue de especial importancia.³⁵⁷

La difusión de las reformas del Concilio se dio de manera más efectiva gracias a la actuación de las organizaciones seculares. Estos organismos (como la Juventud Obrera Católica, el Movimiento de Estudiantes Católicos, la Sociedad Teológica Mexicana, la Acción Católica Mexicana, el Movimiento Familiar Cristiano, etc.) que se encargarían de parte de la renovación de la Iglesia, estaban integrados por los sectores medios de la sociedad mexicana. A raíz de las enunciaciones del Concilio, comenzaron a surgir y renovarse, y pronto presionaron para la adaptación de la Iglesia formando un bloque ideológico, orientando los cambios hacia una acción de compromiso social de toda la Iglesia, lo que más adelante vendría a significar una posición política opuesta al Estado. Se puede decir incluso que algunas de las posturas más radicales que se dieron dentro de esta línea fueron precursoras de la teología de la liberación: se trataba de agrupaciones en las que despertó una amplia conciencia sobre el papel tan limitado que cumplían en la sociedad, y que más tarde pasaron a ser militantes católicos, con un gran compromiso con las causas de los más desfavorecidos.³⁵⁸

Como observa Roberto Blancarte, la Iglesia mexicana surgida del Concilio no será ni aquella tradicionalista ultraconservadora ni aquella reformista radical, sino una Iglesia más abierta al mundo secular, que abandonará de cierta manera su postura intolerante (como el antiliberalismo y el anticomunismo) ante los comportamientos de la sociedad. En dos áreas la actualización fue evidente: en el uso de los medios masivos de comunicación (sobre todo el cine y la televisión), y en una nueva óptica sobre la cuestión social, producto de la contribución de las ciencias sociales a la doctrina social eclesial, que además

³⁵⁷ Gutiérrez Casillas, José, op. cit., p. 205; Patricia Arias, op. cit., pp. 7-8; Roberto Blancarte, op. cit., p. 167.

³⁵⁸ Blancarte, Roberto, op. cit., pp. 203-205, 212-214; José Gutiérrez Casillas, op. cit., p. 86; Patricia Arias, op. cit., p. 14; Jesús García. "La Iglesia en México desde la creación del CELAM hasta Puebla", en María Alicia Puente de Guzmán (coord.). *Hacia una historia mínima de la Iglesia en México*, México, Editorial JUS, 1993, p. 184; Víctor Gabriel Muro. "Iglesia y sociedad en México, 1970-1990" en *Relaciones 47*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1991, pp. 84-85.

originó nuevas tendencias de opinión en la Iglesia mexicana. Sin embargo, esta apertura va a entenderla a su vez como un derecho a intervenir en áreas hasta entonces vetadas para ella y una mayor exigencia al Estado del respeto de este derecho.³⁵⁹ De hecho, la *Declaración sobre la libertad religiosa*, que además de afirmar el derecho de las personas y los grupos religiosos a expresar sus convicciones públicamente, exigía el mismo derecho para la Iglesia manifestando que “la libertad de la Iglesia es un principio fundamental en las relaciones de la Iglesia con los poderes públicos y todo el orden civil”.³⁶⁰ Esta declaración causó controversia, pues iba en contra de la actitud de cooperación de las autoridades eclesiásticas con el Estado, y reforzó la ya existente oposición dentro de la Iglesia, por parte del llamado sector intransigente –el autor Roberto Blancarte llama neointransigente a esta nueva oposición apoyada en los documentos del Concilio-.³⁶¹

En estos cambios influyó de manera determinante la dinámica social de la década de los sesenta: a fines de esta década la situación del sistema político mexicano era de inestabilidad, el llamado “milagro mexicano” llegaba a su fin y la vieja burocracia se resistía a la renovación de posiciones en el gobierno. Todo estos factores provocaron descontento y oposición por parte de los sectores medios de la población, lo que fue modificando la conciencia de la sociedad civil, siendo la Iglesia uno de los espacios en los que más se notó este cambio, pues los sectores medios formaban gran parte de los organismos que, como lo mencionamos, impulsaron su renovación tras el Concilio Vaticano II. Es en esta época de transición en que se reforman algunas organizaciones de peso y nacen otras, entre ellas el Secretariado Social Mexicano –creado en 1920-, la Juventud Obrera Católica, el Movimiento de Estudiantes y Profesionistas, el Movimiento de Estudiantes Católicos, etc.³⁶²

Aunque las propuestas del Concilio Vaticano II fueron aceptadas prácticamente en bloque por la Iglesia mexicana y los fieles, hubo también quienes se les opusieron o tomaron posiciones más radicales. De hecho, el nombramiento y acción de la Reflexión Episcopal Pastoral en 1969, una comisión organizadora que tenía el propósito de analizar y aplicar las propuestas de Medellín en México, denotó la división en la jerarquía

³⁵⁹ Blancarte, Roberto, op. cit., pp. 167-168, 208.

³⁶⁰ *Ibíd.*, p. 230.

³⁶¹ *Ibíd.*, p. 231.

³⁶² Muro, Víctor Gabriel, op. cit., pp. 80,85-86.

eclesiástica: unos sectores, en efecto, se inclinaron por la opción de la liberación y el compromiso con los pobres, mientras que otros se prestaron a la defensa y consolidación de la ortodoxia de la doctrina y la pastoral preconciliar. El Primer Congreso Nacional de Teología hizo notar las mismas divisiones. Entre los opositores había principalmente grupos católicos ultraconservadores, algunos de los cuales actuaban a través de organizaciones secretas (como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación – MURO- o los “Tecos” de la Universidad Autónoma de Guadalajara), pero también hubo otras tendencias opositoras.³⁶³

Blancarte observa al menos cuatro corrientes dentro de la jerarquía católica en 1968:

- a) Los conciliadores o pragmáticos dispuestos a cooperar con el Estado, con una visión nacionalista.
- b) Los intransigentes preconciliares, que se pronunciaban contra la secularización y que, desde el Concilio Vaticano II adoptaron posiciones tradicionalistas que provocaron su marginación.
- c) Los intransigentes moderados, que constituían a la mayoría del episcopado y que estaban a favor de una cooperación crítica con el Estado, incorporando las conclusiones conciliares.
- d) Los neointransigentes radicales, con un fuerte apego a las normas del Concilio y una tendencia a un enfrentamiento con el gobierno más fuerte.³⁶⁴

Como bien lo dice la autora Patricia Arias, “la década comienza con la dinamización provocada por el Concilio y termina con la polarización de grupos cristianos”.³⁶⁵ Desde 1974, la jerarquía eclesiástica encaró varias “desviaciones” de la línea magisterial, aunque solamente reaccionaba con especial dureza, censurando cualquier intento de disidencia en contra de la autoridad eclesial, con aquellos casos que ponían en tela de juicio la estructura eclesial y la fidelidad a la Iglesia. Blancarte destaca cuatro actitudes definidas a las que se enfrentó:

³⁶³ García, Jesús, op. cit., pp. 187-190; Roberto Blancarte, op. cit., pp. 205-207; Martín de la Rosa M., op. cit., p. 90.

³⁶⁴ Blancarte, Roberto, op. cit., pp. 237-238.

³⁶⁵ Arias, Patricia, op. cit., p. 15.

- a) Los abstencionistas, que en su mayoría tenían la idea de que la Iglesia posconciliar ya no era la de antes y decidieron practicar el cristianismo al margen de la comunidad eclesial
- b) Los extremistas, que se oponían a todo cambio y tendían a ignorar las normas de la autoridad eclesial e incluso la desconocían como verdadera Iglesia.
- c) Aquellos que decidían seguir las enseñanzas de Cristo pero sin la Iglesia.
- d) Y finalmente aquellos que la atacaban por medio de la difamación y la amenaza.³⁶⁶

Dentro de esas tendencias se movían tres grupos principales:

- a) Los renovadores del Espíritu Santo.
- b) Los progresistas.
- c) Los integristas o tradicionalistas.

El movimiento pentecostal católico o Movimiento de Renovación Cristiana del Espíritu Santo tuvo una destacada presencia a partir de la década de los setenta del siglo pasado. Surgido en su forma clásica, el pentecostalismo católico nace en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, con el propósito de renovar carismáticamente a la Iglesia católica mediante el Espíritu Santo sin pronunciar su separación de ella. A pesar de ello, la jerarquía eclesiástica denotaba que entre sus elementos negativos estaba su cercanía con el protestantismo, la confusión del bautismo del Espíritu y el sacramento de la Confirmación, además de su tendencia a reducir la función del obispo. Hubo tres tipos de reacciones ante este movimiento: aquellos que lo aceptaron y adoptaron, aquellos que lo toleraron sin dejar de ser críticos, y aquellos que lo prohibieron.³⁶⁷

Los grupos que pueden calificarse como progresistas fueron muy diversos. La mayor parte estuvo en constante contacto con las clases populares, sobre todo con organizaciones estudiantiles y obreras, y no buscaban separarse de la Iglesia. Existieron desde aquellos de abierta filiación marxista, hasta los populistas y los que se pronunciaban por un socialismo humanitario. El hecho de que fueran todos relacionados con la teología de la liberación –término usado desde mitades de los sesentas, bautizado y consolidado en

³⁶⁶ Blancarte, Roberto, op. cit., pp. 332-334.

³⁶⁷ *Ibíd.*, pp. 356-357.

Medellín, y que se consideraba de influencia marxista y, por tanto, peligroso-, y de que el episcopado se esforzara por controlar a los que consideraban radicales, demostró que continuaba la postura integral e intransigente en la Iglesia mexicana a pesar de la influencia del Concilio. De los casos más conocidos, destaca el de Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca hasta 1982, quien desde fines de los años cincuenta había introducido una serie de reformas en la liturgia en su diócesis, y había adoptado una actitud de apertura hacia grupos no católicos; también participó en el Concilio Vaticano II y causó controversia al abordar temas como el de los judíos, la masonería y el psicoanálisis freudiano. Aunque nunca llegó a declararse en contra del Vaticano, Méndez Arceo adoptó varias de las propuestas de la teología de la liberación y se pronunciaba a favor de un “socialismo democrático participativo” y del diálogo entre cristianos y marxistas, lo que le valió los ataques de varias organizaciones tradicionalistas –como los Tecos-, incluso agresiones físicas.³⁶⁸

Tenemos también el movimiento Sacerdotes Para el Pueblo, que salió a la luz pública en abril de 1972 y declaró estar en contra del capitalismo, su afiliación al socialismo y su compromiso con las clases más desfavorecidas. Gran parte de los sacerdotes que lo conformaban se habían visto envueltos en enfrentamientos locales con las autoridades eclesiásticas, y provenían de Colima, Monterrey, Oaxaca, el D.F., Ciudad Nezahualcóyotl, etc. Al igual que muchos de las asociaciones progresistas, el movimiento fue desapareciendo debido a las constantes presiones de la Iglesia.³⁶⁹

Como lo hemos estado esbozando, el tradicionalismo o integristismo se refiere a un fenómeno religioso que surge en los sesentas al interior de la Iglesia católica como una reacción de oposición a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II. Los tradicionalistas han llamado al movimiento de *aggiornamento* de la Iglesia como *neomodernismo* o *progresismo*, y en oposición, el movimiento conservador es llamado *tradicionalismo*.³⁷⁰ Para el historiador José Alfonso Ayala, dos corrientes integristas se destacan entre las demás: lo que llama Tradicionalismo Católico Posconciliar, y los grupos de ultraderecha. Una de las posturas más conservadoras fue la adoptada por los cardenales teólogos Ottaviani y Bacci, a la cabeza de un grupo de teólogos que desde los primeros

³⁶⁸ *Ibíd.*, pp. 204, 226, 343-345, 348; Martín de la Rosa, *op. cit.*, pp. 99-102, 106.

³⁶⁹ De la Rosa, Martín, *op. cit.*, pp. 105-106; Jesús García, *op. cit.*, p. 188.

³⁷⁰ Ayala Muñoz, José Alfonso, *op. cit.*, pp. 56, 59.

años manifestaron su descontento. Otros personajes que se destacaron a nivel mundial por su oposición fueron los sacerdotes franceses Noel Barbara y George de Nantes, y el mexicano Joaquín Sáenz y Arriaga.³⁷¹

Un caso muy conocido a nivel mundial, que evidencia la ruptura de los tradicionalistas con la Iglesia católica posconciliar es el llamado caso Lefebvre, analizado por el autor Gómez Robledo. Marcel Lefebvre fue un arzobispo católico francés que desarrolló una intensa labor misionera, especialmente en el África francófona y que participó en las labores del Concilio Vaticano II durante las cuáles percibió los cambios que se proponían como el abandono de la Iglesia respecto a su milenaria posición como la Iglesia verdadera. Decidió desligarse de la institución por completo cuando en diciembre de 1965 fue aprobado el decreto sobre la libertad religiosa y a partir de entonces se dedicó a defender los dogmas tridentinos.³⁷²

En septiembre de 1970, Marcel Lefebvre fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en Suiza, con el propósito de formar sacerdotes que continuaran la tradición de la Iglesia tridentina, la cual tuvo mucho éxito. De hecho, Lefebvre consagró los primeros cuatro sacerdotes que seguirían con su labor en 1988. Así se fundó una serie de seis seminarios “Lefevbristas” alrededor del mundo (Suiza, Alemania, Francia, E.U., Argentina y Australia) y surgió lo que el autor José Alfonso Ayala llama la “línea Lefevbrista”.³⁷³ Pronto la organización se vio obstaculizada por funcionarios de la Santa Sede que la consideraron “contraria al impulso teológico dado por el Concilio”. Debido al informe sobre la institución de tres visitadores de Roma, Lefebvre fue requerido en un tribunal nombrado por el papa Paulo VI para responder por sus actos, y ante el mismo declaró: “Rehusamos y hemos siempre rehusado seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante...Todas estas reformas, en efecto han contribuido y contribuyen aún a la demolición de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, al aniquilamiento del sacrificio y de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa, a una enseñanza naturalista en las universidades, seminarios y catequesis; enseñanza proveniente del liberalismo y del protestantismo, tantas veces condenado por el magisterio solemne de la Iglesia.”³⁷⁴ Así

³⁷¹ *Ibíd.*, pp. 56-57.

³⁷² Gómez Robledo, Antonio, *op. cit.*, pp. 104-108; José Alfonso Ayala Muñoz, *op. cit.*, pp. 57-58.

³⁷³ José Alfonso Ayala Muñoz, *op. cit.*, p. 58.

³⁷⁴ Gómez Robledo, Antonio, *op. cit.*, pp. 116-120; José Alfonso Ayala Muñoz, *op. cit.*, p. 58.

pues, mostraba el descontento y el rechazo tan profundos que se tenían respecto al Concilio Vaticano II, sentir compartido por gran cantidad de religiosos y laicos.

La aprobación dada en un principio a la Fraternidad fue cancelada, sin embargo Marcel Lefebvre continuó formando sacerdotes, lo que le valió la excomunión en 1976. En enero de 1981, el arzobispo visitó México y se vio envuelto en controversias debido a que estando de visita en Ojtlán, Oaxaca, celebró misa e impartió sacramentos de acuerdo al rito tridentino por más de tres días, y trató de hacer lo mismo cuando visitó otros sitios, pero sin tanto éxito. Las autoridades eclesiásticas se mostraron relativamente indiferentes, solamente el obispo auxiliar de Guadalajara, Antonio Sahagún, declaró que no debería haberse autorizado la entrada del religioso a México y pedía que fuera expulsado. En el país, antes de la visita de Marcel Lefebvre, muchas organizaciones de corte integrista – como la Asociación de Sacerdotes y Religiosos San Pío X, la Unión Nacional Sinarquista y la Unión Católica Trento-, marcaron su diferencia y se mostraron en desacuerdo con él.³⁷⁵

Otro caso mundialmente importante fue el del arzobispo de Vietnam, Pierre Martin Ngo Dinh Thuc, con quien nace la “línea Thuc”, a partir de que se une al sacerdote español, Clemente Domínguez, líder de una sociedad tradicionalista, a quien convenció para consagrar obispos que garantizaran la sobrevivencia de la tradición tridentina. Después de consagrar a Domínguez y a otros cuatro religiosos, el grupo desconoció a Thuc como líder y fundó una especie de secta en El Palmar de Troya, en España. Eligieron a Clemente Domínguez como el nuevo Papa y lo declararon restaurador de la Iglesia. Por su parte Dienh Thuc consagró a otros nueve obispos, de los cuáles fueron los sacerdotes mexicanos Moisés Carmona, sacerdote diocesano de Acapulco, y Adolfo Zamora, mercedario del Estado de México y Guanajuato, quienes prosiguieron su labor.³⁷⁶

En México, el desarrollo de los grupos tradicionalistas o integristas, la mayor parte de las veces opuestos a los progresistas, influyó sobremanera la introducción gradual de las conclusiones del Concilio Vaticano II y el buen grado con que el episcopado mexicano las adoptó y trató de ponerlas en práctica en poco tiempo. Sin embargo, desde antes del Concilio ya existían algunos grupos tradicionalistas que fueron apartándose de la línea magisterial, llegando a veces al cisma y a la consecuente excomunión. Una característica a

³⁷⁵ *Ibíd.* p. 120; Roberto Blancarte, *op. cit.*, p. 341-342.

³⁷⁶ José Alfonso Ayala Muñoz, *op. cit.*, pp. 58-59.

tomar en cuenta de estos grupos es su vínculo con fenómenos de religiosidad popular o con conflictos de autoridad entre autoridades locales, civiles y religiosas. También hay que destacar el hecho de que dentro de esta tendencia hubo posiciones muy diferentes e incluso opuestas entre sí, y en realidad no se puede hablar de una postura homogénea.³⁷⁷

Entre los que ya hemos mencionado, se encuentra la agrupación de ultraderecha conocida como “los Tecos”, de Guadalajara, que no era tradicionalista en un principio pero en cuanto salieron a la luz las reformas conciliares se posicionó en esta esfera. Según Ayala, en un principio apoyaron la línea de Lefebvre, y posteriormente la de Thuc. Además, recibió el apoyo de la Sociedad Sacerdotal Trento, de Hermosillo, Sonora. A la par comenzaron los conflictos con otra asociación de ultraderecha, “el Yunque”, cuyo grupo externo más activo fue el MURO de la UNAM.³⁷⁸

Una de las personalidades tradicionalistas de mayor importancia fue el presbítero jesuita Joaquín Sáenz y Arriaga, quien publicó sus polémicos libros *Con Cristo o contra Cristo* y *Sede Vacante. Paulo VI no es Papa legítimo*, y promovió las ideas sedevacantistas. Entre otros tradicionalistas, también se encuentran el padre Juan Correa, fundador de la Unión Tridentina de Rescate, los sacerdotes Esteban Lavagnini, Carlos Marquet, Carlos Hernández, Benigno Bravo y Roberto Martínez.³⁷⁹

La diócesis de Cuernavaca, a cargo del obispo Méndez Arceo, que había introducido tempranamente las reformas conciliares, fue víctima junto con su grey de las amenazas y actos de la llamada Unión Católica Mexicana Tridentina, con Joaquín Sáenz a la cabeza. También la diócesis de Acapulco se enfrentó a esta organización en 1976. La diócesis era dirigida por monseñor Rafael Bello Ruíz, que excomulgó al sacerdote Moisés Carmona, quien había calificado al Papa de “Anticristo, antipapa, impostor, hereje, comunista, etc.” Moisés Carmona ya se había visto involucrado con grupos tradicionalistas en Igualapa, Guerrero, donde los apoyó a la llegada de un nuevo párroco con quien entraron en conflicto. En Ojitlán, Oaxaca, aquél mismo año hubo enfrentamientos entre misioneros “combonianos” y los poderes locales debido a que los misioneros no sólo impulsaron la labor evangelizadora, sino que apoyaron en los asuntos cívicos y sociales, lo que llevó al

³⁷⁷ Blancarte, Roberto, op. cit., pp. 334-335.

³⁷⁸ José Alfonso Ayala Muñoz, op. cit., pp. 60-61.

³⁷⁹ *Ibíd.*, p. 59.

choque con los intereses de los grupos de poder locales, sobre todo con los religiosos, iniciándose una disputa por el control de los bienes de salvación. La tensión llegó a un punto violento cuando una muchedumbre atacó a los “combonianos” y al arzobispo Bartolomé Carrasco durante una misa. Es probable que en algunos de estos casos, como opinó Méndez Arceo, detrás de las agresiones de los grupos integristas hubiera intereses de los grupos locales en busca de la hegemonía política y social, y que las pretensiones de defensa del rito tridentino fueran un simple disfraz.³⁸⁰

Hay que remarcar que todos los grupos cismáticos fueron de tendencia tradicionalista, pero no todos los movimientos integristas fueron cismáticos. La fidelidad al Vaticano y al episcopado nacional varió según las circunstancias particulares de cada región y tiempo. También es importante mencionar que hasta entonces la Iglesia católica mexicana no se había encontrado con tales tensiones: tradicionalismo, progresismo, espiritualismo, etc., pero sí había logrado cierta unidad alrededor de un programa para enfrentar los retos del mundo moderno. Para fines de la década de los setenta del siglo anterior, se vivía un clima de represión en el ámbito sociopolítico, de agudización de la crisis económica y de división e intolerancia por parte de la Iglesia. Los sectores tradicionalistas se había fortalecido y habían ido imponiéndose a los sectores más progresistas, tanto religiosos como laicos, mostrándose más preocupados por proteger y conservar la ortodoxia doctrinal que por pronunciarse a favor de los más desfavorecidos.³⁸¹ El cura Nabor Cárdenas desarrolló su labor pastoral en este cambiante clima político, social, económico y religioso, y se adscribió a la tendencia tradicionalista, que congenió con su propia concepción de lo que debía ser la Iglesia Católica.

³⁸⁰ *Ibíd.*, pp. 335-342. Para profundizar en el tema de los grupos tradicionalistas posconciliares y de ultraderecha, recomendamos obras como: Delgado, Álvaro. *El Yunque, la ultraderecha en el poder*. México, Plaza y Janés Editorial, 2003; Lefebvre, Marcel. *Carta abierta a los católicos perplejos*. México, Voz en el Desierto, 2003; Meinvielle, Julio. *De la Cábala al Progresismo*. México, s/e, 1990; Pérez, Daniel, et. Al. *Trento*. Chihuahua, s/e, 2003; Pinay, Maurice. *Complot contra la Iglesia*. Caracas, s/e, 1964; Riestra, Gloria. *Tormenta contra la Iglesia*, México, Jus, 1971; Sáenz y Arriaga, Joaquín. *Con Cristo o contra Cristo*. México, Mundo Libre, 1966 y *Sede Vacante. Paulo VI no es Papa legítimo*. México, Asociados.

³⁸¹ *Ibíd.*, pp. 342, 359; Charles-Henri Puech, op. cit., p. 111. Jesús García, op. cit., pp. 192-194.

Papá Nabor y sus videntes

El cura Nabor Cárdenas Mejorada nació en Coalcomán el 8 de julio de 1910, hijo de José Cárdenas Hernández y Carmen Mejorada Álvarez. Cuenta en una biografía dictada por él mismo, que el cura José María Martínez lo tomó bajo su cuidado y “lo hizo cristero” a los 18 años, y que había sido guardaespaldas del mismo cura y compañero de los cristeros instalados en el Volcán de Colima. En 1930, había viajado a Morelia donde estudió filosofía en un seminario. En 1935, fue a Celaya a estudiar teología y terminar su formación, siendo ordenado sacerdote el 12 de diciembre –aunque Rodríguez Lozano afirma que su ordenación ocurrió en 1934-. Entre sus primeras actividades religiosas se encuentra su desempeño como vicario cooperador de la parroquia de Arteaga, Michoacán. También ejerció como párroco en Churumuco, Nocupétaro, La Huacana, Puruarán, Lázaro Cárdenas, Urapita, Tacámbaro, Ario de Rosales, Carácuaro, Turicato y en el Estado de Chiapas. Fue organizador de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Esta organización tenía como propósito congregar a la juventud “en una asociación que tuviera como fin el restablecimiento del orden social cristiano mediante formación religiosa, social y cívica”, como valores se fomentaban la piedad, el estudio, pero especialmente la acción llevada a cabo con el mismo carácter de la formación que recibían los jóvenes. En 1940 fue asignado como visitador de la parroquia de Churumuco.³⁸²

En 1949 cuando fue trasladado a Tacámbaro, y en 1955 dejaba la dirección de la parroquia de Chapa, en Ario de Rosales. Según su biografía, desde la década de los cincuenta del siglo anterior, el cura Cárdenas vio con creciente descontento las faltas de respeto en las que incurrían los feligreses al asistir a misa, especialmente en la forma de vestir de hombres y mujeres, lo que va a reflejarse en la reglamentación que impuso para la comunidad de la Nueva Jerusalén. Para entonces había desarrollado una gran actividad pastoral en las poblaciones campesinas terracalenteñas, especialmente en Carácuaro donde fue cura por 13 años, pero por motivos de salud fue cambiado de parroquia, y el 8 de

³⁸² Gutiérrez Casillas, José op. cit., pp. 585-587; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., p. 121; Javier Rodríguez Lozano. *La Nueva Jerusalén de “Papá Nabor”*. La Prensa, colección Reportaje, 1982, pp. 19-20; López Castro, Gustavo, op. cit., p. 102; Xuchitl. Vázquez Pallares, “El padre Nabor Cárdenas, estable” [en línea] *Cambio de Michoacán*. Morelia, 20 enero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=74994> [consulta: 27 septiembre 2010] y “Muerte anunciada...” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 24 febrero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=76719> [consulta: 27 septiembre 2010].

diciembre de 1967 tomó a su cargo la de Puruarán, donde organizó grupos de jóvenes para que fueran a catequizar a los ranchos cercanos. En 1969, pasó temporalmente a la parroquia de Arriaga, en Chiapas. Sin embargo, debido a que para entonces ya casi cumplía los 60 años de edad, no se adaptó al clima y regresó a Puruarán ese mismo año, para encontrarse con que la autoridad parroquial que había tenido se vio disminuida por los sembradores de caña y los trabajadores del ingenio azucarero.³⁸³

Quienes han estudiado a este personaje, sostienen que hallándose él a esa altura de su vida, no estaba seguro del rumbo que seguiría y le hacía falta una razón de ser que lo impulsara a continuar. Las personas a su alrededor lo veían y recordaban como un líder nato, un excelente organizador y también como un personaje dado al ritual dramático. Además de criticar los bailes públicos, a las parejas jóvenes que paseaban por la plaza después de las misas y quejarse del ‘caos’ causado por la modernidad, presumía de un fuerte tradicionalismo ético-religioso y fue un gran opositor de las reformas proclamadas por el Concilio Vaticano II, que se había llevado a cabo cuando era párroco de la diócesis de Tacámbaro, oposición compartida por grandes sectores religiosos de México y alrededor del mundo, como ya le hemos explicado.³⁸⁴

Nabor Cárdenas, de quien se ha presumido que está emparentado con Lázaro Cárdenas según el decir de su hermano, Manuel Cárdenas, fue poseedor de un gran bagaje intelectual, especialmente teológico, lo que le ayudó a concebir las apariciones de la Virgen del Rosario, según opina el autor Javier Rodríguez Lozano, así como la interpretación de los distintos mensajes que esta fue dando, presumiblemente, a través de los años. Quien lo llegó a conocer, siempre lo caracteriza de una presencia imponente y de una personalidad fuerte, magnética, aspecto que hace contraste con su trato hacia los demás, que en algunas ocasiones llegaba a ser humilde y sencillo, y en otras, despectivo y autoritario.³⁸⁵ En entrevista con un reportero del periódico digital *Quadratin* el obispo de Tacámbaro, José Luis Castro Medellín, declaró: “[la gente se sintió atraída] por la fuerza magnética que tenía

³⁸³ Rico, Rogelio. “El último adiós al guía.” *La Voz de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008, p. 8G. Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 20; José Gutiérrez Casillas, op. cit., p. 498; Gustavo López Castro, op. cit., pp. 102-103; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., pp. 121-122.

³⁸⁴ Gutiérrez Casillas, José, op. cit., p. 498; Gustavo López Castro, op. cit., pp. 102-103; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., pp. 121-122.

³⁸⁵ S/a. “Pedirá estado ayuda a federación para atender caso de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 17 Enero 2008. <http://quadratin.com.mx/noticias/nota,31726> [consulta: 17 septiembre 2009]. Javier Rodríguez Lozano, op. cit., p. 19.

Papá Nabor, porque fue un sacerdote muy entregado, muy apostólico, muy desinteresado, pero consideramos que alguna enfermedad mental lo desubicó... por su manifestación en el actuar y sus relaciones que rompió con la Iglesia Católica... por lo demás, fue un hombre en cuanto consagrado a Dios, excelente, solamente que en sus principios doctrinales fue donde empezó a fallar...³⁸⁶

Sobre esas alusiones a su personalidad y estado mental, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, quien había conocido a Cárdenas 18 años antes de su muerte, dijo: “Estaba [Papá Nabor] con sus ideas fijas y más que malicia considero que hubo una desviación psicológica, errores provenientes de trastornos porque fue un hombre muy líder que tenía el don de atraer multitudes y al llegar a una comunidad fría religiosamente recurrió a este artificio de las supuestas apariciones de la Virgen.”³⁸⁷

Algunos de los sacerdotes que llegaron a vivir en La Ermita dejaron su testimonio sobre cómo se desempeñaba el líder en su papel de máxima autoridad, de su carácter voluble, pero principalmente acerca de sus especiales actitudes hacia ellos.

En los inicios del culto, el padre Adonay Correa llegó a ser uno de los asistentes más cercanos del cura Cárdenas y de la vidente. Cuando supo de la existencia de la secta, pidió permiso a su superior, el padre Manuel Ramos, para visitar Puruarán. Se dice que Correa pidió una señal a la Virgen que le hiciera saber si debía ir a la Nueva Jerusalén, a pesar de que sabía que Abraham Martínez, el obispo de Tacámbaro, había declarado las apariciones como falsas. Sin el permiso para ir, el religioso se decidió a visitar el pueblo pues supuestamente la Virgen le dio la señal.³⁸⁸ Después de un tiempo de vivir en La Ermita, la opinión que se formó sobre Nabor Cárdenas no era muy halagadora: “...Es un paranoico religioso.... Parece ser que es el director de toda la Nueva Jerusalén y el que dispone de los mensajes, los cuales llevan muchas veces a la práctica los varones. Celebra misa, reza el rosario y predica muy largo...Se oculta de todos los problemas, conflictos y tensiones de la Nueva Jerusalén.” Otro padre que llegó a residir en La Ermita fue Félix María Monasterio, un gran conocedor de las apariciones de Garabandal. Al tener noticia de las apariciones de Puruarán, el padre Monasterio fue a visitar la comunidad. Ya estando en

³⁸⁶ Reyes Maza, Isaac. “Nueva Jerusalén, al margen de la Iglesia Católica: obispo.” [en línea] *Quadratin*. 20 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32865> [consulta: 17 septiembre 2009].

³⁸⁷ S/a. “No buscará Iglesia convencer a seguidores de Papá Nabor.” [en línea] *Quadratin*, 23 enero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticias/nota.31871/> [consulta: 17 septiembre 2009].

³⁸⁸ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 23.

el lugar, al parecer recibió un mensaje que le avisaba del peligro que corría si llegaba a irse, por lo que optó por permanecer un tiempo en el lugar. Se fue a vivir a una casa pequeña, cercana al hogar del padre Correa, con quien trabó amistad. Tiempo después se dio cuenta de que el mensaje había sido una farsa y cuando Adonay Correa fue expulsado, Monasterio dejó el poblado y volvió a su congregación.³⁸⁹ Félix María Monasterio consideraba a Nabor Cárdenas como un cura progresista, un “líder nato”, al cual el obispo Abraham Martínez había dejado ir a La Ermita para evitarse molestias.³⁹⁰

Cornelio Alápide fue otro de los sacerdotes que llegó a La Ermita y la abandonó tiempo después, llevándose muy malas impresiones. De Papá Nabor opinaba que se sentía superior y creía firmemente en su juicio para resolver cualquier situación, sin aceptar nunca el consejo de alguien más. Decía que se mostraba celoso cuando algún otro sacerdote ganaba popularidad entre la gente, y cuando alguien se oponía a él, lo consideraba un sacrilegio. El líder demostraba su desdén por cualquier otro sacerdote destinándoles las vestimentas más usadas y sucias, y cuando a él o a los varones, que se hallaban por encima de los sacerdotes, se les cuestionaba, contestaban: “¡Aquí la Virgen manda!”. Al poco tiempo de su llegada, el padre Alápide fue sometido a una estrecha vigilancia y pronto se vio interferido en sus actividades religiosas, hasta el punto de prohibírsele dar misa, y a los fieles, asistir a ella. En un mensaje de 1979, la Madre de Dios supuestamente ordenó no recibir la comunión sin antes haber confesado hasta los pecados más insignificantes, pero después Cárdenas había dicho “no cometan más pecados veniales, así no habrá necesidad de confesarse”, lo que según Alápide, tenía el propósito de alejar a la gente de su confesionario, que era muy concurrido.³⁹¹

El cura Cornelio Alápide se vio obligado a dejar la comunidad en 1980 por serle apenas tolerable la forma en que lo trataban, a instancias del padre Cárdenas. Incluso se le sometió a un interrogatorio y a un juicio. También supo de la expulsión del padre Correa, y del padre Barba, el segundo sacerdote que acudió a la comunidad, en 1976, hechos que se dieron en un clima de marcada hostilidad. De hecho, mencionó que llegó a haber unos diez

³⁸⁹ Ídem.

³⁹⁰ *Ibíd.*, p. 24.

³⁹¹ Alápide, Cornelio. *La Nueva Jerusalén*. México, Impresora Lusor, S. A., 1982, pp. 56-58, 80-81, 90-109.

sacerdotes junto a Papá Nabor, que con el tiempo fueron abandonando la comunidad debido a los malos tratos y a las actitudes hostiles del líder para con ellos.³⁹²

En un impreso del 26 de diciembre de 1975 de “La Hoja de Combate”, una persona que dijo ser enemigo del cura Cárdenas, declaró que el religioso había tratado de falsear apariciones en otros lugares cerca de Puruarán, pero aquellos a quienes les pedía su ayuda, no aceptaban apoyarlo. En el mismo impreso se recogen opiniones poco favorables, como la afirmación de que la Nueva Jerusalén era simplemente un negocio en el que dos o tres magnates se habían asociado con Nabor Cárdenas, aficionado a la invención de apariciones de la Virgen, cosa que ya había intentado cuando había sido párroco de Carácuaro. También se menciona el dictamen que hicieron a petición de la Mitra de Tacámbaro dos sacerdotes – un psicólogo o psiquiatra y un teólogo-, sobre la precaria estabilidad mental del cura Cárdenas y la vidente Gabina Romero, declarando que Papá Nabor padecía de paranoia.³⁹³ En nuestra opinión, esta razón de la fundación de la secta parece demasiado simplista y poco probable, pues a pesar de las continuas peregrinaciones y flujo de devotos, quienes acuden a la comunidad son en su mayoría personas humildes y de bajos recursos, y la secta, al menos en un primer momento, parece haber tenido un propósito libre de malicia que representó para muchas personas un verdadero lugar de expiación, oración y refugio.

La “Difusora Mariana”, que en un principio fue el órgano de difusión de los mensajes marianos de la Nueva Jerusalén, expresó la razón dada en un mensaje según la cual Nabor Cárdenas había sido elegido como líder de la comunidad por la Virgen del Rosario: “...Su madre, cuando niña, cuando esposa, siempre fue devota del Rosario, cuando este sacerdote estaba en su vientre, ella se lo encomendó con sencillas palabras a mi advocación del Rosario. Cuando el niño nació el Señor me lo tenía elegido porque desde el segundo siglo, Yo estaba pidiendo al Eterno mi venida al mundo... Le pedí permiso de bajar como Madre Medianera... Bajé por primera vez a España y me encontré esos lugares llenos de corrupción del mundo; caminé como misionera y llegué a estos lugares. Entonces por la noche bajó el arcángel San Miguel y me habló diciéndome: ‘...en este lugar está el niño que es ministro de la Tierra...en este lugar encontrarás una mujer que llevará tus razones, que tú recordarás que fue elegida para ti’”³⁹⁴, palabras con las que se les dio al

³⁹² *Ibíd.*, pp. 116, 119-128.

³⁹³ Rodríguez Lozano, Javier, *op. cit.*, p. 24.

³⁹⁴ *Ibíd.*, pp. 25-26.

cura Nabor Cárdenas el carácter de profeta elegido, de líder predestinado, y a la señora Gabina Romero, el papel de vidente y mensajera de la Virgen.

El obispo Abraham Martínez excomulgó a Nabor Cárdenas en 1978 porque éste había empezado a difundir privada y públicamente las supuestas apariciones y mensajes de la Virgen del Rosario, a impulsar las peregrinaciones a La Ermita, a ordenar a sus propios sacerdotes, a celebrar misas e impartir los sacramentos cuando ni él ni los demás sacerdotes neojerusalenses tenían el permiso para hacerlo. Ante esta hecho, en una entrevista hecha por Celerino Gómez, de “La Hoja de Combate”, el cura declaró estar tranquilo, pues sólo se dedicaba a cumplir las órdenes de la Virgen, ya que la Iglesia Católica había perdido toda autoridad después del Concilio Vaticano II.³⁹⁵

El 29 de septiembre de 1978, Papá Nabor se proclamó Papa. Ya en su último año de vida, debido a su estado de agonía, la Iglesia le otorgó el perdón por medio de monseñor José Luis Castro, quien personalmente le dio la absolución y la indulgencia el 23 de enero del 2008.³⁹⁶

Gabina Romero nació, presumiblemente, en Ario de Rosales, Michoacán. Mientras que algunas personas afirman que tenía 70 años al morir, otros dicen que ya había cumplido los 80 años de edad. Se dice que cuando era joven no se distinguió por su devoción religiosa: nunca acostumbró ir a misa, rezar el rosario, confesarse, comulgar o siquiera ir cerca del templo. No sabía leer ni escribir, pero se cuenta que aprendió de un día para otro, “milagrosamente”. En una entrevista del reportero Javier Rodríguez Lozano, Papá Nabor se refirió a la vidente como “una campesina iletrada, inculta”. Los estudios de la diócesis de Tacámbaro mencionan que su encuentro con el cura Cárdenas ocurrió cuando le regresó un portafolio que había olvidado en el camino de regreso de Zamora.³⁹⁷

³⁹⁵ *Ibíd.*, p. 25; Juan Carlos Ruíz Guadalajara, *op. cit.*, p. 123.

³⁹⁶ Alápide, Cornelio, *op. cit.*, p. 113; Valdés Hernández, Lunia. “Perdona Iglesia Católica a Papá Nabor” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 24 enero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=75221> [consulta: 27 septiembre 2010]; Rosa María Sánchez y José Luis Díaz. “Confirman deceso de Papá Nabor.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 20 febrero 2008. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n600848.htm> [consulta: 09 enero 2010]; Marco Antonio Duarte. “Murió Papá Nabor, líder de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=76521> [consulta: 27 septiembre 2010]; Isaac Reyes Maza, “Nueva Jerusalén, al margen...”, *op. cit.*

³⁹⁷ Rodríguez Lozano, Javier, *op. cit.*, p. 27.

Abraham Martínez, el obispo de Tacámbaro que alguna vez se entrevistó con Gabina Romero, le describió como una persona inteligente, de expresiones sencillas, pero con una cualidad notable para hablar, aunque de manera imprecisa, confusa y sin contenido. El padre Adonay Correa refirió que a Gabina se le exentaba de la confesión dado que “ella recibía la absolución”, también que había llegado a predecir señales en el cielo, que se habían visto figuras y símbolos formados por nubes, pero estas profecías son *post factum*. Según la opinión del cura Monasterio, no debe creerse que la vidente tenía la intención de engañar a los demás al decir que veía señales divinas en el cielo.³⁹⁸

Alápide decía de ella que no hizo nunca algún acto digno de santidad, que muchas veces era injusta al juzgar, y que fingía tener el don de profetizar, que solía dar preferencia a sus amistades, permitiéndoles hacer cosas que al resto de la población le estaba prohibidas, como faltar al rezo del rosario.³⁹⁹ Según el autor, a la vidente le faltó un director espiritual competente que la guiara y le ayudara a interpretar correctamente los mensajes. Además, dijo que “estaba lejos de ser una santa... [por su] falta de caridad, la rabia, el espíritu de venganza, su pereza, etc.”⁴⁰⁰ No obstante, enfatizó que Romero era una persona sin educación alguna, ignorante, y por tanto no era posible que ella hubiera escrito aquellos mensajes si no fuera, a su ver, por la ayuda de poderes sobrenaturales. Cárdenas y Romero muchas veces metían en los mensajes asuntos, acusaciones y arremetidas personales con los vecinos de La Ermita.⁴⁰¹

Los estudios de la diócesis coinciden en que la vidente era el eje del fenómeno, pues la Virgen “hablaba” con ella cada noche, entre las 9 y las 10 horas, aunque no la veía, sino que la escuchaba por al menos tres minutos. En los mensajes, la Virgen del Rosario insistía en que había escogido a la campesina Gabina Romero, explicándole: “Te escogí humilde, te escogí pobre; no quiero que te busques el dinero, ni que tengas envidia de ninguno... Dios te ha destinado a ser mi elegida para ayudarme a salvar el mundo.”⁴⁰²

En marzo de 1974 murió el esposo de Romero, con quien había procreado a una hija llamada Belén Sánchez Romero. De acuerdo a Cornelio Alápide, Gabina Romero Sánchez murió el 25 de marzo de 1981, no en La Ermita, sino en Tecario, y cuenta además que el

³⁹⁸ *Ibíd.*, pp. 28-29.

³⁹⁹ Alápide, Cornelio, *op. cit.*, pp. 41, 44.

⁴⁰⁰ *Ibíd.*, p. 147.

⁴⁰¹ *Ibíd.*, pp. 148, 154-155.

⁴⁰² Rodríguez Lozano, Javier, *op. cit.*, p. 29; Cornelio Alápide, *op. cit.*, p. 39.

padre Cárdenas la declaró como santa.⁴⁰³ Su muerte vendría a desatar la primera pugna de importancia en la Nueva Jerusalén.

Arcadia Bautista Arteaga, conocida como Mamá María de Jesús, fue la segunda vidente de la secta. De ella se han contado muchas cosas: que tenía más de 30 años de edad, que llegó a la comunidad en busca de su novio, Rubén Santos (llamado San Benito Abad), que estudió arte dramático, que practicaba la magia negra, que fue poseída por el demonio, que veía a la Virgen y hablaba con ella, que en una ocasión le había pedido sangre de cinco peregrinos, etc. Sin embargo, Rodríguez Lozano recalca que ninguna de las fuentes que afirman estos rumores es suficientemente confiable. Supuestamente es originaria de Guadalajara, pero vivió un tiempo en Monterrey antes de llegar a La Ermita. En la apreciación del reportero, se trataba de una muchacha guapa, no muy preparada ni con vocación religiosa, pero con inteligencia natural.⁴⁰⁴

Fue en febrero o marzo de 1980 cuando la señorita Bautista llegó a la comunidad, según relató un hombre que solía ser guardaespaldas de Mamá Salomé, San Elías, buscando a su novio. Pronto se dio a conocer por entrar en estados de trance, y cuando solicitó incorporarse al grupo de monjitas de Mamá Salomé, esta no la había admitido porque como confió a un supervisor del convento, no quería cargar con esa responsabilidad. Sin embargo, logró unirse a las monjitas, a la orden inferior de las doncellas. A partir de entonces, los estados alterados –como aquel en el que se comportaba como una recién nacida y gradualmente iba “creciendo”- en que entraba la joven Bautista se hicieron más frecuentes, se dice que incluso se le habían practicado exorcismos. También era conocido por muchos el extraño caso de su muñeca “Yolis”, que era como su alter-ego espiritual. Papá Nabor explicaba estos comportamientos como el proceso milagroso por miedo del que su alma se estaba limpiando y transformando para adoptar el estilo de vida cristiano.⁴⁰⁵

Tres de los jóvenes que formaban parte de su guardia personal confirmaron la versión de que la joven había llegado a la comunidad en busca de su novio, y al haber sido

⁴⁰³ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 27; Cornelio Alápide, op. cit., p. 46.

⁴⁰⁴ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 91.

⁴⁰⁵ Leatham, Miguel C., “Shaking out the mat: Schism and organizational transformation at a Mexican Ark of the Virgin” en *Journal for the Scientific Study of Religion*, 42:2, 2003, p. 179. [Consulta en línea: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-5906.t01-1-00171/pdf>]; Javier Rodríguez Lozano, op. cit., p. 92.

descubiertos, Rubén Santos había sido expulsado y ella había tratado de entrar al grupo de las monjitas, pero la primera vidente no se lo había permitido por considerarla “mundana.” Logró entrar a la orden de las doncellas y nueve días después murió Mamá Salomé. Según los entrevistados, cuando el novio de la joven se fue, ya había empezado a fingir las posesiones. También había dicho que pertenecía a la mafia y que la estaban buscando. Para fines de 1981, Arcadia Bautista ya era bastante conocida por su controversial manera de actuar y por proclamarse la verdadera portavoz y oponerse a la otra monjita vidente, Mamá María Margarita. Papá Nabor parecía estar en su favor y supuestamente creía en el origen divino de sus trances debido a que una vez había imitado la voz de la vidente finada, y a veces ella misma decía que su forma extraña de andar se debía al peso de la Virgen y de Romero sobre sus hombros.⁴⁰⁶

En la ciudad de México, después de los conflictos sucedidos a raíz de la sucesión de Mamá Salomé en 1982, el reportero Rodríguez Lozano, de La Prensa, entrevistó a tres jóvenes varones –cuyos nombres mantuvo en el anonimato- que habían acompañado y cuidado a la vidente durante sus viajes a distintas partes del país y a Estados Unidos. Según las palabras de uno de ellos, su misión consistía en llevar la noticia y la doctrina rosarina pero había habido “problemas de impureza”, además la doncella hacía enormes gastos innecesarios en tiendas y diversiones. Otro de los entrevistados habló sobre su muñeca “Yolis”, que supuestamente comía y caminaba, y reveló que durante los viajes ella mantenía relaciones sexuales con sus acompañantes. Mencionó que María de Jesús y Mike Moore (San Alfonso María de Liguori), otro de sus guardias con quien al parecer tenía una relación más estrecha, discutían mucho, y que éste les había dicho que también pertenecía a la mafia y que solía acudir a un lugar donde se adoraba al demonio, al que le pedían dinero y les era concedido.⁴⁰⁷

Joaquín Jasso –probablemente un pseudónimo-, que era uno de los ocho jóvenes varones que formaban la guardia permanente de la doncella vidente, explicó que ellos se turnaban cada día para “velar su habitación”, siendo la joven quien escogía al que desempeñaría esa función. En uno de sus viajes, María de Jesús lo había seducido, pero éste se había asustado al verle un semblante muy extraño. Decidieron pasar por Morelia donde,

⁴⁰⁶ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 97; Miguel C. Leatham, “Shaking out...”, op. cit., p. 180.

⁴⁰⁷ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 92, 94.

en un hospital, un médico había diagnosticado a la señorita con psicosis cerebral. Después de estos sucesos, al parecer los ocho guardias pertenecientes a la orden de “La pureza de Jesús”, dejaron sus cargos. Afirmaron que la vidente, tomando en cuenta todo lo que le sabían, había iniciado intrigas en su contra para que los expulsaran. Cuando los varones dejaron sus puestos María de Jesús los había amenazado de muerte, y después a tres de ellos les había sugerido fugarse junto con ella. Dijeron haber presentado quejas al cura Cárdenas por el comportamiento de la vidente pero estas habían sido ignoradas, y supuestamente en una ocasión hasta había dicho “¿qué acaso Mamá Salomé no había sido una cualquiera?”⁴⁰⁸

Rodríguez Lozano nos habla también sobre la familia Moore Martínez, extrañamente involucrada en los asuntos de La Ermita. Vivían en Fort Collins, cerca de Denver, Colorado, antes de llegar a la Nueva Jerusalén. Se trataba de cuatro hermanos: Mike, John, Patrick y Juana, que durante la época de La Turba, la gente comentaba que eran los principales dirigentes del poblado. En 1982 habían ido a Fort Collins, a la casa de Mike Moore. Cuentan que fue la hermana quien había visitado primero la Nueva Jerusalén, pero había vuelto a la Unión Americana al poco tiempo, y después regresó al pueblo junto con su hermano Mike. John y Patrick llegaron después. Se sabe que los tres hombres enviaban y recibían correo de varias partes del mundo, incluso el líder recibía cartas desde Nueva York.⁴⁰⁹

Sobre Agapito Gómez Aguilar, el tercer vidente, tenemos la información de que llegó a la comunidad durante los primeros años de vida, desde San José del Valle, Hidalgo, su pueblo natal, según el reportero Arturo García Gaytán.⁴¹⁰ Una vez que fue tomando el control de la Nueva Jerusalén desde principios de los noventas, comenzaron a surgir una serie de acusaciones graves en su contra:

⁴⁰⁸ *Ibíd.*, pp. 94, 97-98.

⁴⁰⁹ *Ibíd.*, p. 93, 98.

⁴¹⁰ García Gaytán, Arturo. “La Nueva Jerusalén: disputa por el paraíso.” [en línea] *Revista Contralínea*. Abril 2006. http://www.michoacan.contralinea.com.mx/archivo/abril/htm/nueva_jerusalem.htm [consulta: 17 septiembre 2009].

El señor Gómez Aguilar, propenso también al drama y a lo teatral, fue acusado en 1996 de abuso de menores, en 1998 fue detenido y encarcelado en el CERESO de Mil Cumbres, pero en 1999 fue absuelto y puesto en libertad. De acuerdo con sus seguidores, esto ocurrió porque el vidente era inocente y los cargos habían sido inventados por sus detractores. En entrevista, el mismo declaró: “Se dicen muchas cosas malas, pero no son verdad, son calumnias. Ya ve, una vez me llevaron detenido y salí libre porque no debo nada.” En la Procuraduría General de Justicia del Estado tenía cuatro averiguaciones previas en su contra: acopio de armas (expediente 52/2005), ejercicio indebido del propio derecho (expediente 07/2006), amenaza de muerte (11478805) y homicidio calificado (075/2005), expedientes en los que se denunciaba los abusos de poder del vidente – violaciones, asesinatos, expulsiones-.⁴¹¹

Con estos datos, que en algunos casos son muy escuetos, queremos mostrar las particularidades de las personalidades que han protagonizado la historia de la Nueva Jerusalén. Tanto al líder como a los videntes se les describe como individuos con rasgos de personalidad fuerte o fuera de lo común, quizá la excepción sea Gabina Romero. No podemos afirmar que sus creencias, actitudes y acciones fueran producto de trastornos mentales y psicológicos. Estamos tratando con el campo del imaginario y de la religiosidad, en el que se proyectan sentimientos, emociones, esperanzas y fe, factores estos que en contacto con la realidad y en la dinámica de un fenómeno social y religioso como este, producen sucesos nuevos e inesperados, y en realidad es difícil precisar y pronunciarse sobre si se trata de un engaño, de ignorancia o de una creencia auténtica para cada uno de los actores involucrados en él.

⁴¹¹ Ídem; Ernesto Martínez Elorriaga. “Mantienen Ejército y Policía Judicial vigilancia en la Nueva Jerusalén” [en línea] *La Jornada*. Morelia, 17 mayo 2005. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2005/05/17/03n1pol.html> [consulta: 05 diciembre 2009]; América Juárez Navarro. “Riesgo de violencia en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 25 septiembre 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=50943> [consulta: 05 enero 2010]; Martha Alicia Ochoa Barajas. “El caso de La Ermita de la Nueva Jerusalén, único en el país” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 13 marzo 2007. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n201820.htm> [consulta: 09 enero 2010]; Miguel Ángel Pérez Ríos. “La Nueva Jerusalén, con reglas infranqueables” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 25 agosto 2007. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n393717.htm> [consulta: 09 enero 2010]. Elizabeth Pimentel. “Muere Agapito Gómez, el sucesor de Papá Nabor.” [en línea] *Reporte Digital*. 27 septiembre 2008. <http://www.reportedigital.com.mx/noticias/estado/12838.html> [consulta: 17 septiembre 2009].

Consolidación de la comunidad: propuesta religiosa y presupuestos ideológicos

En 1974, el cura Nabor Cárdenas fundó la Nueva Jerusalén ayudado por Gabina Romero, una “santa popular” –como la define el Dr. Leatham-, y por campesinos de los pueblos aledaños. Para evitar la catástrofe que ocurriría llegado el fin del mundo, la Virgen pedía “la fe del Rosario”, entendida por los fundadores como una vuelta a la práctica devocional y la doctrina del catolicismo tradicionalista. Lo primero que hizo el líder fue conducir grandes peregrinaciones al lugar del milagro, aun en contra de las órdenes de los obispos, y finalmente rechazó a la jerarquía diocesana y se mudó, junto con la vidente, al sitio de la aparición para fundar la comunidad que había pedido la Virgen. Tenemos entonces que Papá Nabor renunció a la Iglesia postconciliar y se convirtió en un líder carismático. Se le consideraba como el profeta elegido, el ejecutor de la voluntad de la Virgen y de Dios, que construyó una sociedad sectaria cuasi monástica y ordenó hasta los años ochenta del siglo pasado a por lo menos 37 sacerdotes, jóvenes que pertenecían al cuerpo burocrático. Formó también un convento de monjas que se encargaban de cocinar, limpiar y ordenar el templo, y que hacían ritos de reparación cada día. Papá Nabor era también un “santo popular” y su autoridad era absoluta.⁴¹²

Con los mensajes que la Virgen del Rosario pasaba a Romero y a su sucesora, se fue construyendo la doctrina rosarina y una estructura social altamente estratificada en la comunidad. Las creencias en las que se fundamenta la secta, lo hemos dicho, provienen de la interpretación del cura Cárdenas del movimiento católico tradicionalista. Es decir, su doctrina se centra en las prácticas y creencias del catolicismo tradicionalista, rechazando los cambios en la liturgia que implementó el Concilio Vaticano II combinada con elementos de la religiosidad popular y, aunque quizá no de forma consciente, con matices milenaristas. También han afirmado que aquellos católicos que van a las misas posconciliares y usan los servicios de sacerdotes “modernistas” están siendo engañados.

En un mensaje del 4 de febrero de 1981, la Virgen dijo: “A ver si los sacerdotes regresan [a la Iglesia] y no se rebelan. Hay que pedir su perdón porque son engañados.” En

⁴¹² Leatham, Miguel C. “Ambiguous self-identity and conflict in ethnological fieldwork on a Mexican millenarian colony” en Bromley, David G. y Lewis F. Carter. *Religion and Social Order. Vol. 9. Toward reflexive ethnography: participating, observing, narrating*. Elsevier Science, Ltd., 2001, pp. 78-79. [Consulta en línea:

<http://books.google.com.mx/books?id=sUfSrf4vd9YC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>]

otro mensaje explicó: “...Recibí humildes y pobres, era lo que estimaba mi Hijo desde su nacimiento. La humildad, la caridad y la pobreza. Comprendí que a ti [Gabina Romero] era a la que venía buscando...Luego fui a solicitar a mi sacerdote... ¿Cuál sería mi sorpresa, encontrarlo usando libros que no eran ya católicos, ni apostólicos romanos?”⁴¹³ Otro mensaje del 14 de mayo de 1975 trataba de lo que pensaba Cristo de la Iglesia posconciliar, en una conversación con su Madre: “El mundo está lleno de moda, consumido en la apostasía, en la herejía...Los ministros que se quedaron en mi poder para ser pastores de almas, para dar mi cuerpo y sangre por sus manos, ahora ya son lobos que me persiguen de nuevo. Pues, como ya no hay cuerpo ahora perseguirán y pisotearán la Santa Iglesia... ¿Quieres bajar a ese triste suelo, suelo que pronto arderá y correrá como plomo?... ¿Si ya no hay iglesias, si ya no hay ministros que te reciban? ¿Por qué quieres ir a la Tierra a sufrir por las criaturas como yo sufrí por los hombres?”⁴¹⁴ Mensajes que manifiestan y reafirman su aversión y rechazo de la Iglesia y la doctrina católica posconciliar, y presentan a la Nueva Jerusalén como el último remanente verdaderamente fiel.

Los tradicionalistas, como explicamos en el primer apartado de este capítulo, afirman que la Iglesia postconciliar es apóstata, de aquí se desprende que una Nueva Jerusalén vendría a retomar su lugar como iglesia verdadera y primitiva. El orden social del pueblo es una réplica de las órdenes eclesiásticas, con el Papa, los sacerdotes, los monjes y el convento de monjas.

El estudio “El fenómeno de las apariciones en Puruarán, Michoacán” publicado por Estudio Sociales, A.C., en 1979 define teológica y sociológicamente a la comunidad como una “corriente religiosa sectaria” pues no sólo se trata de un culto desarrollado a partir de las supuestas apariciones de la Virgen del Rosario, sino que llegó a ser un movimiento sectario que inició en el interior de la religión católica, pero declaró su separación de ella por considerarla torcida y corrompida, como rechazo hacia ella y hacia la sociedad civil, ambos corrompidos por la modernidad.⁴¹⁵

El autor Rodríguez Lozano nos dice que desde la década de los setentas, las sectas provenientes de Norteamérica habían arraigado en México y que el público al que se dirigen sus acciones de reclutamiento suelen ser las masas sencillas, con bajos niveles de

⁴¹³ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 43.

⁴¹⁴ Ídem, p. 44.

⁴¹⁵ Citado por Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., pp. 11.

educación o poco preparadas a las que les atrae el animismo, y encuadra a la Nueva Jerusalén como un caso de secta similar. Gustavo López Castro también la califica como una “secta católica... un movimiento que se puede clasificar de milenarista”, que se enmarca en el movimiento tradicionalista, pues no reconoce a la Iglesia Católica ni al Papa, por haberse sometido a las reformas del Concilio Vaticano II: bajo esta premisa, para Papá Nabor, sus videntes y demás cuerpos burocráticos religiosos –no aseguramos que los vivientes en su totalidad concuerden con esta postura- todos sus integrantes, -curas, obispos y cardenales- son traidores. No obstante, según los actuales preceptos de Teología y de Derecho de la Iglesia Católica, el movimiento de los neojerusalenses no solamente es cismático, sino herético: de acuerdo a la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, Cristo instauró una alianza final con la humanidad, entendiéndose que ya no habrá otra revelación, y aun así la doctrina de la Nueva Jerusalén se funda sobre una “nueva alianza” con la Virgen, cuya razón es rescatar la labor de Jesucristo, que hubo fracasado; se dan a conocer nuevas revelaciones divinas y se retoman las profecías apocalípticas.⁴¹⁶

El padre Alápide describió a la Nueva Jerusalén como un pueblo diferente a Puruarán, libre del caos de la ciudad, donde los habitantes nunca se entregaban a la vagancia, sino que se hallaban “ocupados todo el tiempo, no le hay para la tele ni el radio con su música, o su ruido. Los niños se portan bien, sobre todo con los extranjeros. Los comerciantes no tienen que inquietarse que algo se les robe. Las mujeres todas veladas son atractivas en su vestido multicolor que baja hasta los pies; decentes en su vestir... Esta es nueva Tierra Santa”.⁴¹⁷ Visión primaria de un pueblo pacífico donde al parecer se vivía de acuerdo a la doctrina cristiana y bajo el cuidado de una divinidad maternal, cálida y amorosa.

Con la leyenda mariana de las apariciones que explicamos en el capítulo anterior, y algunos aspectos sobre la vida de la comunidad y sus integrantes, tenemos en primer lugar, los elementos que caracterizan al fenómeno de las apariciones marianas de la Nueva Jerusalén:

⁴¹⁶ *Ibíd.*, p. 57; Gustavo López Castro, *op. cit.*, pp. 93; 107.

⁴¹⁷ Alápide, Cornelio, *op. cit.*, p. 25.

- a) Aparición de la Virgen en una de sus advocaciones -como Virgen del Rosario en este caso- a una persona de origen humilde -la campesina Gabina Romero-, en un paraje campestre, no muy frecuentado.
- b) Petición de la Virgen a la vidente de llevar un mensaje que debe ser conocido por la comunidad y el mandato de construirle un lugar al que puedan acudir los fieles a ella -La Ermita-, orden que debe comunicar a las autoridades eclesiásticas.
- c) La vidente transmite el mensaje a la autoridad eclesiástica del pueblo -el padre Benjamín Montaña-, quien mostrándose incrédulo y considerando que son imaginaciones de la campesina, le pide una señal que compruebe los hechos que afirma.
- d) Al ser evadida por la vidente, la Virgen se presenta ante ella reclamándole su desobediencia, y le proporciona la señal que deberá presentar a la autoridad de la Iglesia -elementos que nos remiten a la leyenda Guadalupana-.
- e) Similar a lo que ocurre en la leyenda de Guadalupe, la Virgen se “encarna” y “purifica” en un lienzo, ante miles de testigos -se habla de unas diez mil personas-, con el propósito de permanecer en la Tierra, en contacto con sus fieles.

Los testimonios o pruebas de la manifestación de la deidad en un sitio común son un componente trascendental para empaparlos de sacralidad. Como en casi la totalidad de cultos marianos que reseñamos, estas pruebas son las esculturas, estatuas y lienzos a los que la Virgen dota de carácter sagrado, ya sea restaurándolos, haciéndolos aparecer de manera misteriosa, entregándolos de sus propias manos a los videntes e incluso encarnándose en ellos. Sin embargo, las imágenes no ‘significan’ solamente la identidad del grupo. También son como su escudo de protección frente a una situación común de crisis, de inseguridad y de riesgo.⁴¹⁸ Para La Ermita, la prueba material de la presencia de lo sagrado en esa “ciudad santa” es el lienzo en el que se encarnó la Virgen del Rosario, aquel que por medio de las manos de unas monjas, pintara ella misma, y el relato de estos milagros.

⁴¹⁸ Barabas Reina, Alicia Mabel. “El aparicionismo en América Latina: religión, territorio e identidad.” en Ana Bella Pérez Castro (coordinadora). *La identidad: imaginación, recuerdos y olvidos*. México, UNAM, 1991, p. 39 [archivo PDF en línea]. Mario Alberto Nájera E., *La Virgen de Talpa...*, op. cit., p.95.

Es aquí donde consideramos que se introducen algunos componentes diferentes, originales de este culto respecto del resto: La señal dada por la Señora no resulta suficiente para que el padre Montaña crea en las apariciones, y es cuando entra en escena el cura Nabor Cárdenas de quien, en una posterior visita, la Virgen dice que es el elegido para acoger y difundir su mensaje, llevar a cabo su petición de construir una ermita, y posteriormente una comunidad en la que habrá una compleja jerarquía, en la que se vivirá de acuerdo a ciertas reglas, se llevará un determinado modo de vida, y cuyos vecinos serán los únicos que alcanzarán la salvación a la llegada del fin de los tiempos. En nuestra opinión y la de otros estudiosos del tema, esto obedece a los llamados movimientos carismáticos con tintes milenaristas.

El milenarismo es el conjunto de creencias relacionadas al retorno de Cristo en una fecha determinada. Es la creencia en una edad futura en que se unen lo profano y lo sagrado, lo terrestre y lo celeste. Un tiempo por venir en el que se alcanzará un estado social perfecto, al llegar el fin del mundo. Sus elementos esenciales son: “una *colectividad descontenta y oprimida*, la venida de un *emisario divino* y la *creencia en un paraíso* al mismo tiempo sagrado y profano”.⁴¹⁹ Es también la creencia en un tiempo a venir en el que no existirán las debilidades humanas, en el que lo profano y lo sagrado formarán una sola realidad, en el que Dios vivirá entre los seres humanos. Es la “búsqueda de una salvación inminente, colectiva, total [que] traerá una transformación completa de las estructuras política, económica y social como consecuencia de los cambios en la moral de la sociedad.”⁴²⁰ Siendo así, en donde la religión parece ser la única vía para enfrentar la realidad y las condiciones de vida imperantes y también para modificarlas en razón de las necesidades y deseos de quienes se adhieren a ella, es donde surgen los movimientos milenaristas, que dotan al individuo de una entidad autónoma con el poder de transformar él mismo esa realidad.

El discurso mesiánico propone la esperanza en el surgimiento de un Edén renovado, en una Jerusalén reconstruida –una *Nueva Jerusalén*- como premio para los justos, que vendría después de una catástrofe cósmica en que terminarán los tiempos. Lo que ocurrirá consecuentemente será el Día de la Ira en el cual Dios juzgará a la humanidad, y una vez

⁴¹⁹ Iglesias Gonzáles, Leonardo. *Cultura, religión y sociedad en el fin del milenio*. México, Plaza y Valdés Editores-UANL, 2000, p. 86.

⁴²⁰ López Castro, Gustavo, op. cit., pp. 111-112.

castigados los incrédulos y paganos, Dios reinará desde esta Nueva Jerusalén, convertida esta en capital espiritual de un mundo también renovado, armonioso y pacífico.⁴²¹

A través de la historia, los movimientos que se pueden catalogar como mesiánicos-milenaristas se encuadran dentro de una perspectiva política-religiosa con ciertos elementos identificables: Existe una concepción de que la historia lleva un curso y se dirige hacia un final determinado: una sociedad nueva, en armonía, justa, tendiente a la perfección, presentada como la solución y terminación de todos los males de la humanidad. Esta sociedad nueva se siente necesaria pues la sociedad existente es caracterizada por las guerras, la angustia, la injusticia y la maldad, todos ellos signos anunciadores del fin de los tiempos. Otro elemento de estos movimientos es la voluntad de congregar, lo que refiere ya al privilegio de lo político entendido como la incorporación de los sectores y voluntades populares, como un medio activo para alcanzar la sociedad ideal.⁴²² El Dr. Miguel C. Leatham, va más allá y explica que esta concepción, cuando se da en una comunidad que rinde culto a la Virgen, se le puede llamar “marianismo apocalíptico”.

Tomemos en cuenta entonces que uno de los aspectos que definieron la vida comunal y la organización socio-religiosa de la Nueva Jerusalén fue el liderazgo carismático de su fundador. Papá Nabor pasó de ser un sacerdote con cierta autoridad moral, a ser un líder carismático, “un santo popular” que era reconocido por los fieles como tal debido a su “misión divina”, pero también porque era quien tenía el control de la producción y distribución de los símbolos, de los bienes espirituales, gracias a su poder sobre las primeras videntes.⁴²³ Hay que recalcar que su liderazgo tuvo los elementos mesiánico-milenaristas arriba mencionados, en concreto:

- a) El manejo de un discurso mesiánico-apocalíptico.
- b) La idea de una historia teleológica del poblado -la leyenda de las apariciones y mensajes de la Virgen del Rosario-.
- c) El ideal de una comunidad encaminada a formar una sociedad perfecta.
- d) La tendencia a congregar sectores populares, especialmente campesinos.

⁴²¹ Amador Bech, Julio, op. *Al filo del milenio: nihilismo, escepticismo y religiosidad*. México, Ediciones del Milenio-UNAM, 1994, p. 108.

⁴²² *Ibíd.*, p. 124. Antaki, Ikram, *A la vuelta del milenio*. México, Editorial Joaquín Mortiz, 2001, p. 26.

⁴²³ Ruíz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., p. 126.

- e) La organización de una sociedad cuasi-monástica, ascética, dedicada a la oración.

En este punto, queremos recordar que en uno de nuestros planteamientos es que el afán católico tradicionalista de Nabor Cárdenas y su oposición a las reformas que introdujo el Concilio Vaticano II, además de la rapidez y buena disposición con que fueron adoptadas por el episcopado mexicano en general, se conjuntó con el ferviente sentimiento religioso de los campesinos y su propia situación económica precaria, resultado de la crisis del sistema político de los años sesenta y setenta, y de la consecuente inestabilidad económica de México en general, junto con la búsqueda personal de “purificación”, de abandono de la vida licenciosa y necesidad de un ambiente ascético y disciplinado. A esto se sumó la preparación de Cárdenas como estudioso de filosofía, teología y su ordenamiento como sacerdote en una Iglesia aún no alcanzada por los intentos de renovación del Concilio Vaticano II, lo que hizo posible organizar una comunidad con base en los preceptos litúrgicos establecidos desde el Concilio de Trento, y mantener una autoridad y liderazgo carismático gracias al control del capital simbólico que poseía mediante el dominio sobre su oráculo mariano, Gabina Romero, y quien la sucediera, María de Jesús.

Para corroborar estos argumentos, nos apoyamos en los estudios de caso del Dr. Miguel C. Leatham quien, entre 1988 y 1991, llevó a cabo tres estudios de campo en la Nueva Jerusalén e inclusive se le permitió vivir por unos meses ahí, teniendo la oportunidad de recabar información muy valiosa de sus habitantes, del grupo burocrático y de los propios videntes y el líder. Por grupo burocrático nos referimos a todos aquellos individuos encargados de la administración de la comunidad, especialmente quienes cuidan la disciplina y el orden, tales como los Varones, y las guardias del líder y los videntes, así como a los mismos videntes, diríase, la élite de la secta.

El Dr. Leatham afirma que la doctrina de la Nueva Jerusalén tiene como fundamento el movimiento católico tradicionalista, pues para el padre Nabor el Concilio Vaticano II abrió una época de “apostasía general” del clero católico y de esta manera se introdujeron elementos protestantes al rito tridentino. Así, la Nueva Jerusalén se proclama como el último bastión de la Iglesia primitiva, y por tanto su labor había sido restablecer la verdadera Iglesia Católica, que duraría “hasta el fin de los tiempos”. Asimismo, nos dice

que la comunidad entra en la categoría de “Arca Mariana” de la salvación, que es un tipo de colonia asociada desde la década de los sesenta del siglo XX con lo que se calificó como “Marianismo Apocalíptico”, el cual sostiene que las apariciones y los mensajes de la Virgen tienen el propósito de advertir a la humanidad que Dios destruirá el mundo en un tiempo próximo, debido a la imperante corrupción de la modernidad, de los apóstatas católicos y de los no creyentes, y que se asocia con muchas apariciones mariano-apocalípticas de finales del siglo. Para los neojerusalenses, La Ermita es el arca de la salvación en la que solamente los creyentes permanecerán a salvo cuando sobrevenga la destrucción del mundo y se convertirá en un paraíso terrenal. Para el autor, la insistencia y la publicidad de que fenómenos milagrosos estaban ocurriendo en ese lugar, tenían el propósito principal de reafirmar su carácter de “ciudad santa”, de lugar elegido por la divinidad, para manifestar que sólo ellos poseían la religión verdadera.⁴²⁴

Un punto importante que trae a colación es que el campesinado por lo general es controlado por la religión, pero no así por la institución eclesiástica. Habla de lo que llama reclutamiento a las “ciudades santas”, fenómeno que se ha dado durante siglos y en todas partes del globo. En esos casos, por lo general ha ocurrido que un profeta con rasgos de santo o “patriarca santo” funda una comunidad que se desarrolla en una zona rural marginada, comienza el reclutamiento que con éxito lleva cientos y, a veces, miles de campesinos al poblado, quienes se someten a la autoridad del fundador carismático. Algunas de estas comunidades tienen rasgos milenaristas.⁴²⁵ Y es que la Nueva Jerusalén es también un fenómeno eminentemente campesinista, tomando en consideración el lugar y el ambiente en el que nació y se desarrolló, el origen de sus habitantes, sus actividades económicas y parte de su doctrina.

Las noticias y mensajes de la Señora iban exclusivamente dirigidas a los campesinos, que en el pensamiento de Cárdenas eran aquellos favorecidos por Dios, y la Nueva Jerusalén era el ‘arca’ de la salvación.⁴²⁶ La Virgen, en sus mensajes, se refirió a los

⁴²⁴ Leatham, Miguel C., “La religión “práctica” y el reclutamiento de campesinos a movimientos religiosos en Latinoamérica.” En *Revista Iztapalapa*, no. 39, Enero-Junio 1996, pp. 100 [Consulta en línea: <http://148.206.53.230/revistasuam/iztapalapa/include/getdoc.php?rev=iztapalapa&id=530&article=539&mode=pdf>], “Abiguous self-identity...”, op. cit., p. 79, “Shaking out...”, op. cit., p. 177, y “New Religious Movements: new religious movements in Latin America.” 2005, pp. 2-4 [Consulta en línea: <http://www.prolades.com/religion/Leatham-article-2005.pdf>].

⁴²⁵ Leatham C., Miguel, “La religión práctica...”, op. cit., p. 97.

⁴²⁶ Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., p. 124

campesinos como “la familia de Dios” y como su “consuelo”, a la Nueva Jerusalén la equiparaba a “una hacienda florida... llena de prosperidad”, siendo los sacerdotes los “administradores”. En un mensaje del 14 de mayo de 1974 dijo: “como se produce la fe, así producen los campos; se acaba la fe y se secan los campos y en castigo, el Señor detiene las lluvias”.⁴²⁷ En otros mensajes de junio de 1979, halagaba la humildad y la pobreza de los campesinos como una virtud, y comparaba a los neojerusaleños con los pastores que la acompañaron en Belén.⁴²⁸ Estos mensajes tienen una clara ideología que favorece a los campesinos, a los pobres, de quienes se dice, son los que más merecen el reino de los Cielos.

Los campesinos que fueron a residir a La Ermita, en sus distintos orígenes manifestaban las condiciones de marginación de esas áreas, pero también su anhelo por un espacio comunitario. En un principio, integrarse a la fe rosarina significó recuperar una forma de vida perdida, y gracias a la similitud de procedencia y de condiciones de vida de los habitantes, fue posible cierta coherencia cultural. La coexistencia, el trabajo y el culto llevados a cabo en un espacio delimitado, percibido como fortaleza, favorecieron la reproducción de los lazos y lealtades tradicionales, perdidas y relegadas por la entrada cada vez más rampante del neoliberalismo. Desde esta óptica, la secta vino a ser una más de las soluciones campesinas a la agudización de sus condiciones de vida, y es que la coherencia cultural – los cargos, los cabildos, los parentescos rituales, la solución de problemas, las fiestas patronales, etc.- han sido determinados por siglos por la relación entre una comunidad y su espacio.⁴²⁹ La Nueva Jerusalén se presenta entonces como la oportunidad de rescatar todo eso: una estructura campesina que se estaba perdiendo en donde vivían antes los neojerusaleños, volver de nuevo a un lugar que se resiste a la modernidad y que promueve la conservación y reproducción de valores tradicionales.

Es importante señalar que había por lo menos dos visiones involucradas, no solamente la de los campesinos, sino la del líder carismático, que mostró a la secta como ejemplo de verdadera cristiandad ante la Iglesia posconciliar, “traidora de la fe”. Aprovechando el conocimiento de la realidad campesina gracias a su experiencia pastoral,

⁴²⁷ López Castro, Gustavo, op. cit., p. 108.

⁴²⁸ Ruíz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., p. 124.

⁴²⁹ Ibid., p. 150.

Nabor Cárdenas, introdujo en la doctrina y el discurso de la Nueva Jerusalén el elemento campesino, la recuperación de valores tradicionales, alejados del mundo moderno.

El líder y los burócratas afirman que fuerzas sobrenaturales se mueven entre el cielo y la comunidad. De aquí que este espacio viene a ser como una “extensión del cielo”, y de ahí también la razón de llamarla la Nueva Jerusalén. También aprovechando este conocimiento, se transitó del aparicionismo al espiritismo en una adaptación que intentaba mantener el control de la población, que de pronto daba muestras de autonomía en cuanto al manejo de su religiosidad y convicciones. Para Leatham, la firme creencia de los campesinos en las apariciones rosarinas debe verse no como fanatismo, ignorancia o charlatanería, sino como una búsqueda de significados.⁴³⁰

Sobre la doctrina, el reclutamiento y la organización social de La Ermita, reiteramos, Leatham la ubica dentro del movimiento católico tradicionalista, enfocada al culto de la Virgen, “decididamente milenarista”, pero contenedora de elementos de la religiosidad popular, pues ha reclutado a personas que pertenecen en su mayoría al sector rural, opinión que compartimos y que también planteamos antes. El autor considera a la comunidad como una colonia sectaria, pues afirma que la doctrina que la sustenta proviene de la ideología católica tradicionalista *cismática*, junto con un ascetismo monástico –pues se guían por un rígido régimen de penitencia, ritual, trabajo y vigilancia- y la religiosidad popular.⁴³¹

Durante la primera etapa de vida de la secta, se configuró el mito fundador de las apariciones, se le dio difusión al proyecto por medio de la leyenda y los milagros, y se inició el reclutamiento de peregrinos, vivientes, y burócratas. Se organizó y constituyó la jerarquía socio-religiosa basada en criterios de sexo, edad y carácter –consagrados y no consagrados- que determinaba su función, con el líder carismático a la cabeza, en control del oráculo –la vidente-, cada uno con su guardia personal formada por los Varones. El grupo primordial, los consagrados, se encargaban del cuidado del culto y de La Ermita –aunque bien sabemos que las tareas de limpieza y otras de tipo doméstico se dejaban a las monjitas y demás mujeres-; dentro de este, el grupo de los Varones se desempeñaba en varios cargos, uno de los cuales era el papel de policía, y a veces de administradores; se creó otro grupo dedicado al reclutamiento y la difusión de la fe rosarina en el exterior, los

⁴³⁰ Leatham, Miguel C., “La religión práctica...”, op. cit., p. 100; Juan Carlos Ruíz Guadalajara, op. cit., p. 151.

⁴³¹ Leatham, Miguel C., “La religión práctica...”, op. cit., p. 99.

Pescadores. También se asentaron las estrictas reglas de vida cuasi-monástica que debían regir la vida de toda persona –al menos, de todos los vivientes- que decidiera residir en la comunidad. Se instauró el sistema de control –vigilancia, delación y castigo- y adoctrinamiento –la leyenda y mensajes rosarinos-.

Gabina Romero, la vidente y mensajera mariana, era campesina. Ella recibía los mandatos y las palabras de la Virgen que hablaban del castigo que se avecinaba por los pecados de la humanidad, de la caída de la Iglesia, de la decadencia de la juventud moderna, a la vez que mostraba su simpatía y preferencia por la humildad de los campesinos. Los mensajes, dice Leatham, fueron la vía principal mediante la que Papá Nabor intentó encauzar a la naciente comunidad hacia una vida cuasi-monástica. Los vivientes se guiaban por ellos y seguían el rito tridentino, haciendo reparaciones comunitarias, rezos diarios del rosario, y llevando una vida ascética para apaciguar los reclamos de la Virgen y de Dios.⁴³² En entrevista con reporteros de *El Sol de Morelia*, el señor Pablo Pérez, viviente, declaró: “Solía ir a peregrinajes y nadie conocía los responsorios en la misa... había vendedores y puestos de comida frente a las iglesias... Cuando vine aquí y vi a las mujeres vestidas de manera tan bonita, en dos hileras, tan rectas, tan disciplinadas, todas cantando, supe que aquí era donde quería estar.”⁴³³

En los testimonios que recolectó en su estudio de campo, el Dr. Leatham observa que a pesar de la arraigada concepción apocalíptica de la comunidad, para muchos de los vivientes reclutados poco tenía que ver el matiz milenarista con la decisión de afiliarse a ella, en comparación con los motivos de búsqueda de soluciones a problemas mundanos. Los intereses generales giran en torno a problemas de violencia doméstica, el alcoholismo, la infidelidad y la huida de disputas, por lo que el ascetismo que impera en la vida de la comunidad, se ajustaba a lo que buscaban muchos de los vivientes.⁴³⁴

Este aspecto nos remite a la caracterización de la religiosidad popular como una religiosidad práctica, que busca la resolución de problemas comunes, más que la reflexión teológica, y la obtención de favores y de soluciones para la vida diaria de los devotos.

⁴³² Leatham, Miguel C., “Shanking out...”, op. cit., p. 178.

⁴³³ Sánchez, Rosa María y José Luis Díaz. “Confirman deceso de Papá Nabor.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 20 febrero 2008. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n600848.htm> [consulta: 09 enero 2010].

⁴³⁴ Leatham, Miguel C., “La religion práctica...”, op. cit., p. 100 y “New religious...”, op. cit., p. 4.

Los peregrinos buscan consuelo y que se les concedan favores divinos. La mayoría de los peregrinos que han visitado la Nueva Jerusalén, la consideran como una parte más de la economía general de los santuarios, que son considerados como lugares privilegiados de adoración donde se puede tener un acceso más directo a los recursos sagrados para ellos mismos y sus seres queridos. Como a los vivientes, les interesa la solución a problemas triviales, no es en sí la doctrina milenarista que posee el lugar la que los atrae. Los fieles suelen concentrarse en los lugares santos, sobre todo en las personas que creen que manifiestan un contacto directo con lo divino.⁴³⁵ Y es que, como lo hemos dicho antes, el catolicismo popular es una visión del mundo que se asocia por lo general con los pobres, y que se enfoca en soluciones prácticas para los problemas del día a día, y en la taumaturgia.

Según Leatham los campesinos tienen una forma de conocer y acercarse a lo religioso que puede calificarse como “práctica”, que es en la que se basa para decidir cuál religión es buena y cuál no. Leatham caracteriza el catolicismo rural –o popular, como es más conocido- como un *estilo cognoscitivo* muy arraigado en las zonas rurales, y que se enfoca en una “economía” que valora la adquisición de beneficios terrestres –como una buena salud, mejores relaciones sociales, la protección de las cosechas, etc.-. De Robert Shadow y María Rodríguez V. extrae la siguiente definición de catolicismo rural: “...Es sobre todo una “religión práctica” que responde al sentimiento poco satisfactorio de la existencia humana y a la convicción de que debe ser mejor. Conforme a las realidades de la vida campesina, los cultos populares se preocupan más por controlar o mejorar las inciertas condiciones materiales y sociales, que por especular o filosofar sobre la salvación de las almas, o de su condición y porvenir existencial en el más allá. Tiende a privilegiar lo inmediato mientras que aplaza o soslaya los desasosiegos de lo etéreo.” Las señales físicas y los milagros van a ser aspectos centrales. Es también una forma de creencia susceptible a la innovación religiosa, a las manifestaciones carismáticas, a veces de carácter milenarista.⁴³⁶

Podemos ver que la Nueva Jerusalén de alguna forma actúa justo de esta manera, aunque sus plegarias apuntan a “salvar al mundo de la destrucción” y por tanto, a garantizar una vida en lo que sería el paraíso terrenal, se trata de una religión práctica, como podemos

⁴³⁵ Miguel C. Leatham, “La religión práctica...”, op. cit., pp. 101-102.

⁴³⁶ *Ibíd.* p. 95.

comprobarlo en sus actividades de oración constante, por los rezos diarios del rosario y la celebración de misas y el reclutamiento. Surgió de un acontecimiento milagroso, central de su historia, que fue la aparición de la Virgen a una campesina, y se puede decir que los mensajes diarios de la divinidad son en sí milagros.

Igualmente, los campesinos tienden a optar por la demostración, por lo inmediato, más que por la teoría, la teología, por ello aceptan fácilmente lo novedoso en su ambiente religioso cuando en esto intervienen circunstancias extraordinarias, como lo es una aparición. Y es que la noción de estar en contacto directo con lo sagrado es lo que causa atracción.⁴³⁷

De manera un poco contradictoria, en cuanto a la realización de supuestos milagros en La Ermita, aunque tanto el líder como la vidente y miembros de los grupos jerárquicos afirmaron en su momento que la Virgen del Rosario no había llegado a Puruarán con la intención de realizar milagros, pues se había presentado para abogar por “la salvación del alma y no la salvación del cuerpo o solución de problemas”, se llegaron a dar a conocer mediante impresos algunos sucesos considerados como milagrosos. Este asunto no sorprende pues, como lo mencionan los investigadores de la diócesis y lo han afirmado los estudiosos de los santuarios y la religiosidad, es común que en estos lugares considerados sagrados se crea en y afirme la realización de hechos milagrosos, sobre todo de curaciones, concesión de favores, de protección, etc.

Es de resaltar que los primeros hechos considerados milagros –la misma aparición, la purificación en el lienzo, la recuperación del cura Cárdenas de su tuberculosis, señales en el cielo, etc.- ocurridos en la Nueva Jerusalén, tuvieron el propósito de hacer surgir y fomentar la credibilidad de las apariciones, pero también se ha sabido de numerosos favores –comunes a todos los santuarios, como las mencionadas curaciones- que, según los creyentes, se llevaron a cabo por la constante invocación de la Virgen. Según el padre Alápide, en el año de 1979 ocurrió que llegó un grupo de soldados a La Ermita, y que de pronto, la imagen se desprendió del cuadro y la Madre de Dios se paseó entre los militares. De los favores o milagros que se cuenta que han recibido varias habitantes y visitantes de la Ermita, queda el registro en las paredes del templo junto con exvotos y recuerdos. Además

⁴³⁷ Ibid., p. 96.

se dice que se ha aparecido en varias ocasiones, en su advocación del Rosario, de Guadalupe y otras, a los peregrinos.⁴³⁸

Hablemos ahora de la estructura normativa y el sistema de control de la Nueva Jerusalén. Durante los primeros años de vida de la secta, el fin del mundo y el Juicio Final, que “vendrían pronto”, se fijaron para finales del siglo XX. El propósito de la fundación de la Nueva Jerusalén sería la construcción de un arca, dentro de la que los devotos a la Virgen del Rosario, fieles a la verdadera Iglesia, estarían a salvo. Para regir a la comunidad se establecieron ciertas reglas, dictaminadas presumiblemente por la misma Virgen, y son las siguientes:

1.- Los habitantes de la Nueva Jerusalén deben creer en las apariciones de Nuestra Señora del Rosario, aceptar los mensajes y cumplir fielmente sus mandatos.

2.- Por ser creyentes deben asistir diariamente al Santo Sacrificio de la misa, del rezo del rosario y los días de fiesta, ayudar al ornato del templo.

3.- Deben vigilar La Ermita los días que se les asigne.

4.- Deben contribuir con un día de faena por semana.

5.- Queda estrictamente prohibido vender o tomar bebidas embriagantes.

6.- Deben pasar los mensajes a otros.

7.- Están sujetos a los capitanes de estado, para el cumplimiento de este reglamento.

8.- La finalidad de este poblado es lograr la salvación del mundo entero, mediante la salvación personal por lo que el que pretenda vivir aquí debe excluir de su vida todo pecado.

9.- La máxima y única autoridad en este poblado es la Virgen del Rosario, valiéndose de su sierva “Mamá Salomé” por lo que sus palabras son ley y sus deseos órdenes.⁴³⁹

Para entrar a rezar al templo hay otra serie de normas: los hombres –desde niños hasta ancianos- no pueden acceder con el cabello largo o cortes extravagantes, no se pueden vestir camisas desabotonadas o playeras con estampado, no se permiten los pantalones

⁴³⁸ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 65; Cornelio Alápide, op. cit., pp. 34, 161-166.

⁴³⁹ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 45.

entubados, con parches, con decorado o “de cholo”, ni con pants ni chamarras bombachos. No se puede entrar con tenis “extravagantes” ni botas vaqueras. Las niñas, desde pequeñas deben usar falda que llegue hasta los talones y velo.⁴⁴⁰ Desde el principio, la Virgen exigió que sus servidoras vistieran con largos ropajes, en contraposición de “la maldita moda femenina –la minifalda y los escotes- introducida hasta en los lugares más alejados y admitida hasta en los lugares más santos”.⁴⁴¹ Además, se prohibieron el noviazgo, las drogas, el uso de maquillaje, la televisión y la radio, en fin, cualquier cosa que provenga del corrupto mundo exterior o que remita a sus vicios.

Estos lineamientos nos hablan de las creencias rosarinas, nos dan una idea de parte de las actividades de la vida comunitaria, así como las restricciones a las que estaban sujetos los fieles, y explica asimismo, como una reafirmación para vivientes y para peregrinos y visitantes, el propósito primero de la secta, lo que una vez más, nos remite a la no separación del ámbito sagrado del profano. Ambos formaban parte de la existencia de la comunidad y la vida de sus habitantes, estaban viviendo una teofanía, para ellos no había razón para separar ambos ámbitos de su realidad.

En 1975, la “Difusora Mariana” editó un comunicado diciendo que la Madre de Dios estaba organizando en Puruarán un centro que fungía como ejemplo de cómo debía hacerse una renovación espiritual en una parroquia y en la vida religiosa. Para este año, ya se contaban cuarenta y tres monjitas, casi todas originarias de Puruarán y pueblos cercanos, a los que poco a poco llegaban noticias de la comunidad religiosa en formación. Por ese entonces, Gabina Romero hizo saber que la Virgen deseaba “ver en sus dominios la pobreza de Nazaret; no le interesa que sus monjitas sean ilustradas o que empleen el tiempo en estudios civiles o profanos.”⁴⁴² Podemos observar entonces que se valoraba la actividad religiosa, el recogimiento y el cuidado de seguir una vida en rectitud y oración constante, sobre los demás asuntos “profanos”, puesto que se consideraba que al mundo le quedaba muy poco tiempo de vida y no hacía falta perder el tiempo en ellos.

Sobre algunas de las peculiaridades respecto de la doctrina que implementó Papá Nabor, los testimonios cuentan que al parecer no administraba el sacramento de la

⁴⁴⁰ Montes, Rodolfo. “Fanatismo ante Dios” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 26 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59869> [consulta: 05 enero 2010].

⁴⁴¹ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 50

⁴⁴² Ídem.

confirmación, pues consideraba que no era necesario, cuando según la doctrina católica, todo fiel debe recibirlo sin excepción. En algún momento llegó a decir que no había que confesarse porque los habitantes estaban obligados a vivir sin cometer pecados, y después prohibió el matrimonio: todos estarían sometidos a una vida de castidad. Esta última medida fue, obviamente, muy impopular, y hubo algunos allegados a la vidente y al líder que fueron dispensados de ella; tiempo después se eliminó esta norma.⁴⁴³

El cura Nabor consideraba que los mensajes marianos venían a ser el evangelio de los últimos tiempos y, por tanto, el leerlos y analizarlos era todavía más importante que la lectura de la Biblia o el Evangelio. Durante el juicio que se llevó contra el sacerdote Alápide, él cuestionó a Cárdenas su forma de interpretar los mensajes marianos, como aquel en el que decía que “no se repitiera más el pecado de Adán y Eva”, esto es, la soberbia y falta de fe en Dios. Papá Nabor lo había interpretado como una orden para prohibir el matrimonio, y según los designios de la Virgen todos debían vivir en adelante como monjes y monjas. El religioso muchas veces vio a Papá Nabor officiar misa sin casulla, como dicta el rito tridentino y, según él, muchos aspectos de la misa impartida en la comunidad eran modernos.⁴⁴⁴

Los mensajes que hacían dudar de su procedencia al padre Alápide eran especialmente aquellos que proferían amenazas y castigos contra los fieles que se desviaran o que desobedecieran, cuando no creía que esa sería la manera de proceder de un santo o de la Virgen. Muchas veces ocurrió que Cárdenas y Romero metían en los mensajes asuntos propios, acusaciones y arremetidas personales con los vecinos, y enunciaban profecías que nunca se cumplían o se contradecían entre sí. En algunas de esas profecías, se anunciaba el fin del mundo, la venida de Cristo y la llegada del anticristo para 1980 (mensajes del 23 de julio, y del 23 de octubre de 1974, y 31 de mayo de 1975); en otra decía que ocurriría entre los ochentas y los noventas (15 de diciembre de 1974); otros decían que en 1990 o 1995, la Virgen volvería al cielo (29 de julio y 2 de agosto de 1975); en otra ocasión se anunció el final de los tiempos para el año 1999 o 2000 (6 de mayo de 1974).⁴⁴⁵

Lo que veía el religioso era que como parte del sistema de control y de imposición de su autoridad, trataba de utilizar el miedo para mantener a los fieles en la Nueva

⁴⁴³ Alápide, Cornelio, op. cit., pp. 137, 139; Gustavo López Castro, op. cit., p. 111.

⁴⁴⁴ Alápide, Cornelio, op. cit., pp. 45, 124, 145.

⁴⁴⁵ *Ibíd.*, pp. 50-51, 148, 154-157; Gustavo López Castro, op. cit., p. 105.

Jerusalén, diciéndoles por ejemplo: “Todos los que regresan de ella para vivir en el mundo se van al infierno”. Llegó a afirmar que la lectura de los mensajes marianos en muchas ocasiones equivalía a acusar y ventilar asuntos de los vecinos, pero solamente de los vivientes, no de los grupos jerárquicos. Durante los años que el cura Alápide se desempeñó como sacerdote en La Ermita, percibió que los devotos se veían constantemente acosados por el miedo, con falsas esperanzas, presenciando y escuchando constantemente sobre castigos, amenazas desastres y acusaciones, y eran oprimidos por un sistema para delatar y exponer a cualquiera que trasgrediera las normas o se mostrara en desacuerdo.⁴⁴⁶ En realidad la Nueva Jerusalén era un pueblo regido por un poder fáctico, sin alcaldes, consejo municipal o policía. Quien detentaba la autoridad era el cura Cárdenas, que designaba una comisión que desempeñaba esas funciones, pero que muchas veces actuaba de manera injusta, dictatorial e indiferente para con los pobladores que nada podían hacer contra sus decisiones. A toda apelación, se respondía simplemente con un “La Virgen lo ha querido así”.

El Dr. Leatham, con sus estudios y su experiencia en la comunidad, concuerda en que no existía una autoridad ni un cuerpo policiaco legal, pues en un principio existían grupos administrativos solamente. En los primeros años, la autoridad compartida por líder y vidente había permitido hasta entonces una participación abierta de los peregrinos venidos de Puruarán. Leatham explica que, como sucede con otras sectas que se aíslan y rechazan el mundo exterior, los bajos estándares de selección durante el reclutamiento llevaron a formar grupos poblacionales muy heterogéneos, lo que complicaba su control. Y es que aparentemente la Virgen no estableció nada sobre los cuerpos de seguridad ni sobre los requisitos que deben tener quienes se integren al poblado, simplemente pedía que desde su entrada vivieran una vida “limpia y sin pecado.”⁴⁴⁷

El intento por reafirmar y fortalecer la autoridad del líder, al parecer llegó a ser tal que en algunos mensajes marianos (29 marzo 1975) se menciona que Papá Nabor era representante de Dios, pero en otros se leía que él *era* Dios. Como para él Roma ya no era ninguna autoridad, se había nombrado a sí el “único sacerdote fiel”, y se arrogó los poderes de obispo el 29 de septiembre de 1978. Después, se proclamó Papa. De los Varones se

⁴⁴⁶ Alápide, Cornelio, op. cit., pp. 52-53, 107.

⁴⁴⁷ Leatham, Miguel C., op. cit., 2003, p. 17; Javier Rodríguez Lozano, op. cit., p. 51.

comenta que se creían inmunes al pecado. Algunos llegaban a ser consagrados y recibían el nombre de un santo. En ese momento, el santo del que recibía el nombre se encarnaba en el Varón, y todo lo que decían eran palabras del santo dentro de ellos. Alápide los vio muchas veces aceptar la comunión sin haberse confesado nunca. No tenían formación alguna aparte de los sermones del cura Cárdenas y se dedicaban a repetirlos únicamente, criticaban a la Iglesia, pero en realidad no sabían mucho sobre el culto y la doctrina.⁴⁴⁸

En su estadía en la colonia, el Dr. Leatham no pudo evitar tener una opinión cada vez más crítica hacia Papá Nabor y los burócratas de la secta. Veía evidencias del engaño, de la desobediencia hacia la jerarquía eclesiástica, y el uso de la violencia verbal y el aislamiento (aún hacia los clérigos locales) por parte del líder. Las condiciones de salud y de la economía de los vivientes eran miserables. Veía sufrir a algunos vivientes de enfermedades crónicas debilitantes, a quienes se les prohibió ver a un doctor pues la Virgen los “sanaría”, o que simplemente no podían ir por falta de dinero. Muchos, especialmente niños, sucumbían por simples afecciones estomacales o enfermedades leves que pudieron haberse atendido. Las mujeres eran a quienes se les cargaban más labores, pues aparte de las que debían proporcionar a La Ermita y en sus hogares, debían cumplir con los rituales diarios. Se sufría de desnutrición, deshidratación y malaria. Y sin embargo, las condiciones de vida de la jerarquía y del líder eran muy diferentes. Él sí podía salir y ser atendido en hospitales del “mundo moderno”. En contraste, Papá Nabor siempre vio la necesidad de fortalecer las barreras simbólicas de la secta, y de provocar el repudio del mundo exterior, para lo que usó el escándalo y la difamación del mundo moderno, que Puruarán vino a representar por su proximidad. Sus mensajes y sermones, desde 1975, se dedicaron a denunciar constantemente a Puruarán como ejemplo de oposición y perdición.⁴⁴⁹

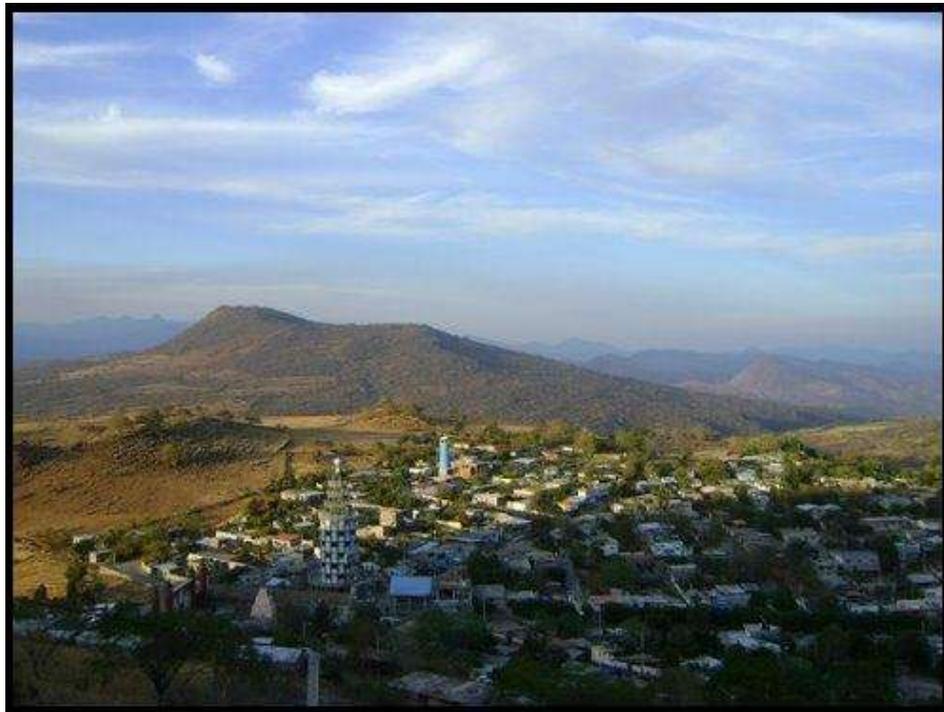
Cuando Papá Nabor se vio incapacitado para seguir al frente de la Nueva Jerusalén y Agapito Gómez Aguilar, el tercer vidente, tomó el control, este siguió el modelo establecido de sistema de vigilancia y control, si acaso llevándolo todavía más lejos: estableció un “centro de operaciones”, la llamada “Guardaduría” desde el cual se vigilaba el acceso al lugar y todo movimiento de los pobladores, peregrinos y sacerdotes.⁴⁵⁰ También

⁴⁴⁸ Alápide, Cornelio, op. cit., pp. 59-61, 83-85, 88.

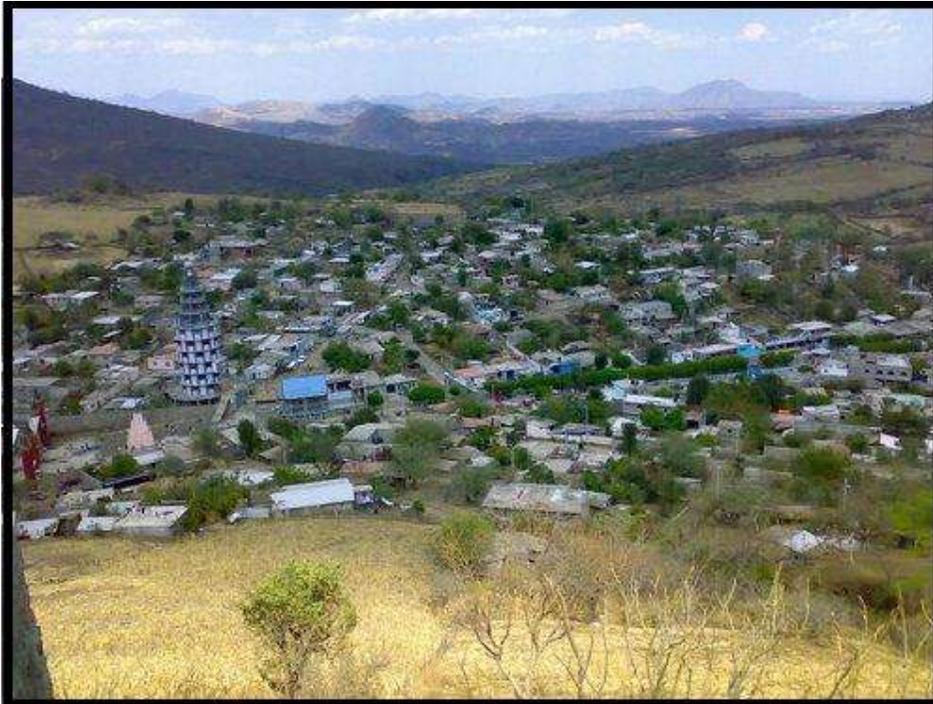
⁴⁴⁹ Leatham, Miguel C., “Ambiguous self-identity...”, op. cit., p. 85 y “Shaking out...”, op. cit., p. 178.

⁴⁵⁰ Montes, Rodolfo. “Fanatismo ante Dios” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 26 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59869> [consulta: 05 enero 2010].

continuó predicando contra el mundo moderno y afirmando que la humanidad vivía sus últimos días, como lo muestran sus declaraciones hechas en febrero de 1998: “El conocimiento es satánico. Ya no es sagrado...El fax, la computadora, la televisión, todo es conocimiento satánico. Estamos en el fin de los tiempos, cuando todo es satánico.”⁴⁵¹

⁴⁵¹ Sánchez, Rosa María y José Luis Díaz, op. cit.

Vista de La Ermita

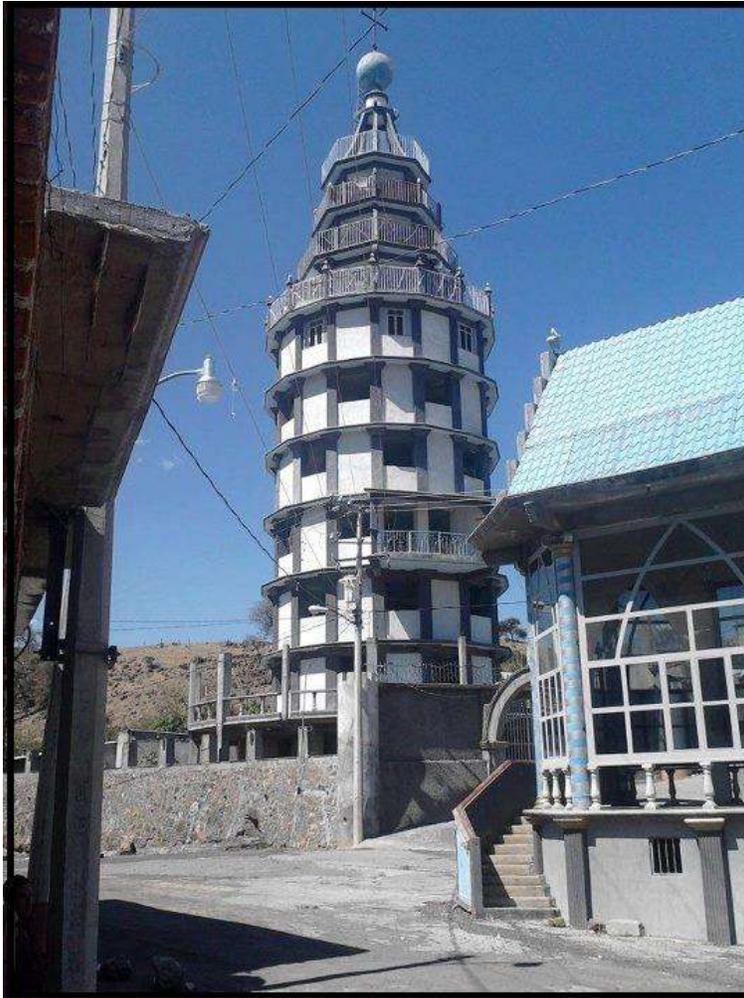

El Puerto, entrada a La Ermita

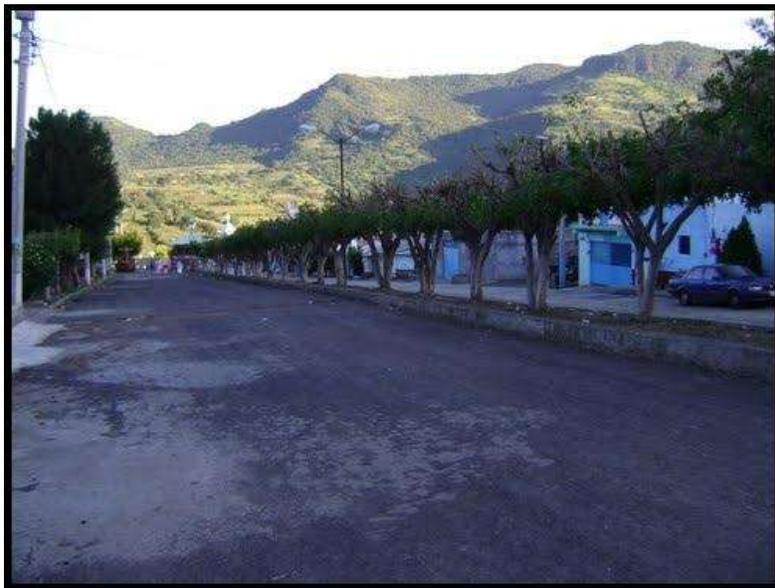
Entrada y el anuncio donde se exponen las reglas de la secta

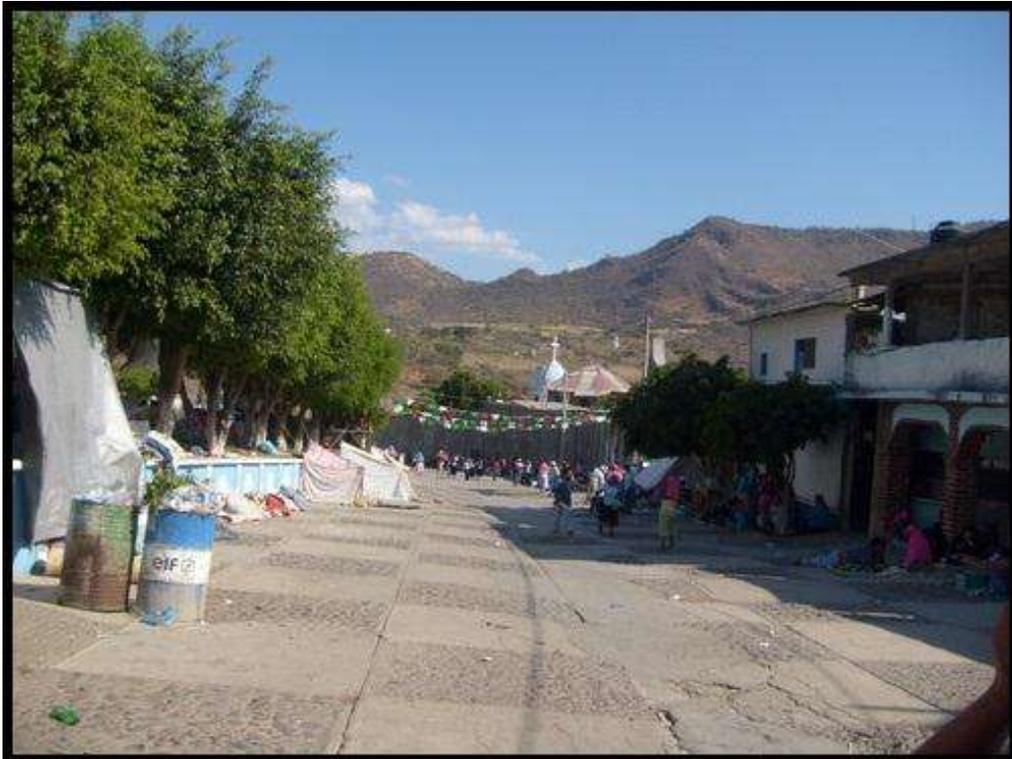

El Torreón

Avenida del Rosario

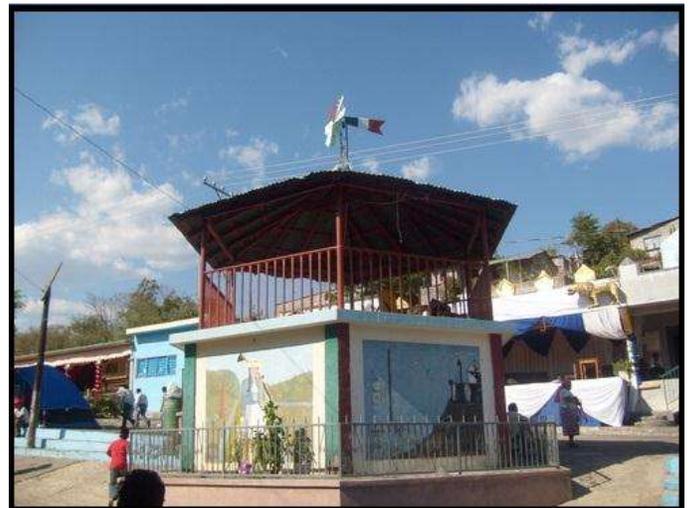
Calle principal

Entrada a la catedral de La Ermita

El monasterio San Roberto Abad

Quiosco de La Ermita

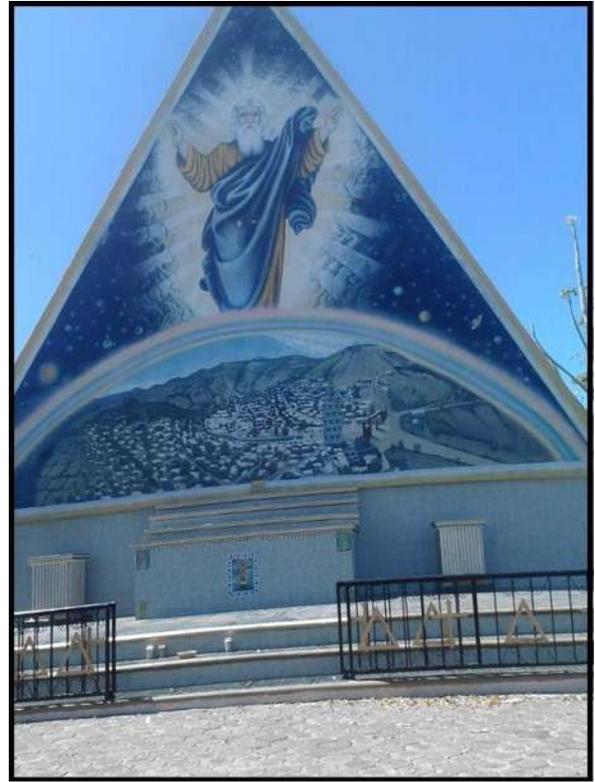
El Mercado

Michel Traverse

La Cuenca

La Cuenca

Primer, Segundo y Tercer cisma

Desde la muerte de la primera vidente, la Nueva Jerusalén se ha visto afectada a lo largo de su trayectoria por varios conflictos, principalmente por desacuerdos en cuanto a la doctrina y a la forma de imponer la autoridad, a los sucesores de los miembros de la jerarquía más importantes. Nosotros consideramos tres de estos turbulentos conflictos como los que han marcado un parteaguas en la vida de La Ermita y de sus habitantes. Durante y después de cada uno de estos procesos, el manejo y la imposición de la autoridad han cambiado, incluso quien la detenta. En cada uno de ellos, se puede decir que la comunidad entera se ha encontrado sumergida en una dinámica de pugna entre dos facciones contrarias, que se pronuncian en favor de uno u otro personaje, y tras enfrentamientos que culminan en actos violentos y expulsiones del pueblo, la facción ganadora impone sus reglas y se reemplaza la antigua jerarquía.

Parece ser que los primeros signos de violencia que se dieron en la Nueva Jerusalén ocurrieron alrededor de la persona del padre Adonay Correa, quien vivió por veintiún meses en la comunidad –desde febrero de 1975 hasta octubre de 1976-, desempeñándose en funciones diversas como ministro sacerdotal, atendiendo las confesiones y celebrando misas, siendo custodio, encargado de las monjitas, encargado de transcribir los mensajes de la vidente Romero al cura Cárdenas, etc. Fue el quién inició la escritura de la historia de las apariciones.⁴⁵²

Se dice el padre Correa fue muy cercano a Nabor Cárdenas. En un principio había sido la “encarnación” de San Juan, pasando después a formar parte de una Trinidad: Papá Nabor representaba al Padre, Correa a Cristo y el padre Félix María Monasterio al Espíritu Santo. Sin embargo, desde marzo de 1975 comenzaron los conflictos debido a un mensaje que al parecer hablaba en contra del religioso, y desde entonces se le fue aislando y relegando de sus funciones. Las cosas no mejoraron cuando llegó a enfrentarse al líder y a la vidente en razón de que ponía en duda la veracidad de los mensajes que se transmitían a los pobladores. De acuerdo a las investigaciones de la diócesis de Tacámbaro, en octubre, después de haberle sido prohibido dar misa durante el acto, y habiéndose dirigido a su casa, dos varones habían irrumpido de manera violenta en su vivienda y habían tratado de

⁴⁵² Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., pp. 66-67.

expulsarlo de La Ermita. Fue el padre Monasterio y algunos amigos de Correa llegados recientemente de México, quienes acudieron en su ayuda. Poco después, tanto el padre Monasterio como dos religiosas –que habían sido juzgadas por Correa- fueron expulsados junto con el religioso, siendo esta la primera expulsión resuelta oficialmente contra supuestos disidentes de la doctrina del Rosario.⁴⁵³

Nabor Cárdenas

⁴⁵³ *Ibíd.*, pp. 67-68.

Sacerdotes, Varones, monjitas y vivientes

Víacrucis

El Primer Cisma. El conflicto de “La Turba”

El día 26 de marzo de 1981, murió de forma inesperada la vidente y oráculo Mamá Salomé, después de haber estado en tratamiento por una enfermedad respiratoria.⁴⁵⁴ Este día marcó un punto y aparte en la vida de la comunidad, y fue el acontecimiento con el que se puede decir que termina la primera etapa de la historia de la Nueva Jerusalén, una etapa pacífica, percibida por propios y extraños como aquella en la que la secta llevaba una vida de verdadera cristiandad, como la Iglesia auténtica y obedeciendo a los propósitos de la Virgen del Rosario.

Para el Dr. Leatham, las principales fases de establecimiento de la autoridad de la secta se habían dado primero con la afirmación de Gabina Romero como la portavoz, y después, tras la muerte de esta, con los cambios que se dieron en los mecanismos de control del líder y la jerarquía. Antes de 1982, Papá Nabor no había consolidado su autoridad completamente y se podría decir que compartía el poder con la vidente, quien mantenía lazos con el exterior. Después de 1982 le fue posible implementar mecanismos de control, gracias al conflicto de “La Turba”.⁴⁵⁵

Desde marzo hasta septiembre de ese año, la comunidad se quedó sin portavoz. Entonces, una de las monjitas llamada María Margarita, originaria de El Pinal, –de 22 años de edad, y cuyo verdadero nombre era María Almonte Fabela, de acuerdo a Leatham- se postuló como sucesora. Había llegado como peregrina en el primer año de la Nueva Jerusalén y se había vuelto popular entre las monjas, y cercana a la primera vidente. Ella afirmaba que la Virgen y Gabina Romero habían hablado a través de ella, desde marzo de 1981 hasta la primavera de 1982, pero no se registró ninguno de sus mensajes. Al poco tiempo apareció en escena la figura que vendría a hacer temblar los cimientos de la comunidad: la doncella Arcadia Bautista Arteaga, de sólo 15 años de edad, y que se postularía como sucesora de Romero, oponiéndose a la otra monja y pasando a llamarse

⁴⁵⁴ López Castro, Gustavo, op. cit., pp. 96, 104; Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., p. 124; Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 72; Leatham, Miguel C., op. cit., 2003, p. 179.

⁴⁵⁵ Leatham, Miguel C., “Shanking out...”, op. cit., p. 184.

Mamá María de Jesús. La doncella ya se había hecho fama en el pueblo por su comportamiento tan particular.⁴⁵⁶

La segunda etapa de vida de La Ermita comienza aquí, a principios de 1982, cuando el padre Cárdenas comunicó que era voluntad de la Virgen que la monja a la que se llamó Mamá María Margarita y la doncella Mamá María de Jesús fueran las sucesoras de Mamá Salomé, lo cual marcó el inicio de una fuerte división de la comunidad, tanto entre el grupo burocrático como entre los vivientes. El conflicto que se desarrolló a partir de estas fechas es conocido como “La Turba”, -aunque algunos de los residentes más viejos lo llaman también “La Revuelta”- y se refiere a que a partir de la muerte de la vidente Gabina Romero comenzó una especie de competencia por ver quién de las monjitas designadas la sustituiría, pero además, dio paso a una creciente ambigüedad de la autoridad del pueblo: Papá Nabor era el líder, pero la vidente, intermediaria y mensajera de la Virgen, se había ido.

Desde el inicio, Papá Nabor se inclinó marcadamente a favor de la más joven de las religiosas, Mamá María de Jesús. A la doncella se hallaban muy vinculadas cuatro personas de origen norteamericano, pero con herencia mexicana: Mike, John, Patrick y Juana Moore Martínez. Al elegirse a la señorita Bautista como nueva vidente, hubo cambios en los grupos jerárquicos, y es que aquellos que habían apoyado a Mamá Salomé durante los primeros años de vidas de la secta se mostraron contrarios a la elección de la joven como sucesora, por razones de “impureza y corrupción”. Muchos de los vivientes también rechazaron a esta vidente, por considerarla usurpadora y destructora del status de santidad de la Nueva Jerusalén. Se dice que Mamá María de Jesús también los repudiaba a ellos, pues habían hecho circular rumores sobre sus supuestos vínculos con el satanismo, sobre que se enredaba en relaciones impuras con los Varones, y que había hechizado al líder para que creyera en sus poderes.⁴⁵⁷

Quienes apoyaban a María Margarita comenzaron a protestar, respaldándose en unas supuestas profecías de Mamá Salomé que decían que llegaría una mujer que provocaría grandes problemas a la comunidad. Cárdenas trató de remediar el asunto

⁴⁵⁶ Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., p.128; Gustavo López Castro, op. cit., pp. 96, 104; Miguel C. Leatham, “Shaking out...”, op. cit., p. 179; Javier Rodríguez Lozano, op. cit., p. 72

⁴⁵⁷ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 72; Cornelio Alápide, op. cit., p. 176; Miguel C. Leatham, “Shaking out...”, op. cit., p. 180.

explicando que a María Margarita, por el momento, sólo se le había designado como “administradora” del convento y en tanto, Mamá María de Jesús viajaría por el país en misión, asunto que no agradó a la más joven de las videntes.⁴⁵⁸ María Margarita tomó su lugar al irse a vivir a la antigua casa de Romero para reforzar su status como la verdadera vidente. Papá Nabor prácticamente se “lavó las manos”, simplemente declarando que ambas monjas eran los brazos de Mamá Salomé.

Para estos días ya se podían identificar dos tendencias marcadas: los llamados “Márgaros”, partidarios de Mamá María Margarita, y los “Chuchos”, de parte de Mamá María de Jesús. Conformando a los “Márgaros” se hallaban casi todas las monjitas, los comerciantes de la ciudad de México y prácticamente la mayoría de los vivientes. Muchos de los reclutados que apenas llegaban se integraron al lado de los “Chuchos”.⁴⁵⁹ Como Leatham puntualiza, es interesante observar que los cismas siempre surgen y se desarrollan por la dinámica que nace entre grupos de interés opuestos.

Cuando Mamá María Margarita vio que por el momento el líder no legitimaría la posición de la otra vidente como portavoz, salió de La Ermita el 10 de mayo de 1982 para visitar a unos parientes en el Distrito Federal. A los pocos días, Papá Nabor mandó a San Elías, uno de los más confiables Varones y antiguo guardia de Mamá Salomé, a traer de regreso a la monja, y se cuenta que en el camino se enamoró de ella y se puso de su lado. El día del cumpleaños de María de Jesús, el 19 de junio, regresó María Margarita con varios amigos a las afueras de la Nueva Jerusalén, y debido a un patrocinador de la colonia que estaba de visita, se iniciaron discusiones y no se les permitió la entrada. Ese día, por la tarde, ya habían salido 27 de las 30 monjitas que vivían en el convento para reunirse con sus familias. Algunas de ellas se fueron con María Margarita, de vuelta a la ciudad de México, mientras que otras permanecieron en el poblado. María de Jesús, que se encontraba de misión en Chicago, se mostró afligida por las deserciones.⁴⁶⁰ En los tres meses siguientes, dos tercios de los Varones también dejaron su monasterio y se pasaron a la facción de los “Márgaros”.

En agosto, Papá Nabor finalmente designó como portavoz a Mamá María de Jesús de manera oficial. Desde entonces y hasta septiembre, la ahora portavoz empezó a hacer

⁴⁵⁸ Leatham, Miguel C., “Shaking out...”, op. cit., p. 180.

⁴⁵⁹ Ídem.

⁴⁶⁰ *Ibíd.*, p. 181.

públicos supuestos mensajes de la Virgen y de Gabina Romero en contra de María Margarita y de quienes la apoyaban, presagiando futuras expulsiones: iban a “sacudir el petate” de los infieles y traidores.⁴⁶¹

En esos tiempos de tensión, setenta “Márgaros” se apoderaron de una casa cerca de las afueras de La Ermita, a la que se le conoció como “El Tejabán” y formaron ahí su propio convento con las monjitas que habían dejado el otro convento. Esto parece haber ocurrido a instancias de María Margarita que, inconforme, quiso fundar un nuevo santuario, y en la empresa fue apoyada por la mayoría de las monjas, y seguida por gran cantidad de vivientes. Supuestamente, ante esta acción la Virgen amenazó con abandonar la Nueva Jerusalén. El número de disidentes que se reunieron en el Tejabán alcanzó los trescientos. El lugar pasó a ser un santuario alternativo que ofrecía sus rezos del rosario y cánticos a la Madre de Dios, además de ser un lugar de congregación donde buscaban la manera de desplazar a María de Jesús de su posición de portavoz. También producían sus propios mensajes marianos que hablaban en contra de la otra vidente, afirmando que había hechizado al líder para que creyera en ella. Se dedicaban también a llevar a su santuario a los peregrinos que visitaban la Nueva Jerusalén.⁴⁶²

La facción de los “Chuchos” comenzó a referirse a los disidentes como los “turbados” y llamaban “turbarse” al hecho de perder la fe en la Virgen y, por tanto, de ser un traidor. Papá Nabor llegó a incitarlos preguntándoles si no tenían el coraje para expulsar a los “turbados”. En estos tiempos la tensión se acentuó a un punto cercano al quiebre. En tanto, los vivientes que recién llegaban a La Ermita se vieron atrapados en medio de las pugnas entre dos facciones que se definían y radicalizaban su posición cada vez más. Los “Márgaros” comenzaron a atacar a los “Chuchos” afirmando que las ceremonias que celebraban y los mensajes que producían eran falsos, y repartían entre ellos los de su vidente; asimismo continuaron con el rumor de que María de Jesús había engañado al líder, o que este padecía de sus facultades mentales. A su vez, Cárdenas y sus colaboradores comenzaron a preguntar a los vivientes a cuál portavoz apoyaban, en cuál creían, y quien se mostraba contrario a María de Jesús era advertido: “Aquél que no crea en María de Jesús, es mejor que se vaya”. A los peregrinos también se les comenzó a cuestionar, y a todos los

⁴⁶¹ Ruíz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., p. 128.

⁴⁶² Ídem; Miguel C. Leatham, “Shaking out...”, op. cit., p. 181.

que no apoyaban a la vidente oficial se les prohibía entrar. Por el mes de julio, los colaboradores del líder habían bloqueado a algunas familias de “Márgaros” el acceso al agua y a las tiendas del pueblo.⁴⁶³

Fue el 15 de agosto de 1982 cuando Papá Nabor dio a conocer un mensaje que otorgaba el puesto de vidente a la monjita Mamá María de Jesús de manera definitiva. Al poco tiempo, el líder del Tejabán, Juan Oregon, presentó una demanda ante el gobierno municipal de Turicato exigiendo que enviaran oficiales que supervisaran un proceso de elección para la nueva vidente. El acudir a las autoridades del exterior representó para Papá Nabor una grave afrenta. Aun así, se hicieron las votaciones cerca de La Ermita, y las autoridades declararon a María de Jesús como la ganadora. A partir de este momento, el trato entre las dos facciones se volvió prácticamente insostenible.⁴⁶⁴

La Virgen había hecho saber en sus mensajes que la rebeldía sería considerada como causa de expulsión, así que cuando un nutrido grupo de monjitas y varios Varones, rechazaron aceptar a la sucesora de Mamá Salomé, la nueva vidente no demoró en recibir supuestos mensajes que ordenaron su expulsión, por incrédulos y rebeldes. Estos conflictos, que no tardaron en tornarse graves, propiciaron una división y disidencia entre los habitantes de la Nueva Jerusalén hasta entonces inusitada, y por tanto, se vio un notable incremento en las medidas de coerción contra los considerados detractores. En una ocasión, a algunos “Márgaros” se les despojó de su insignia en plena calle, y a uno de los Varones disidentes que comenzó a hacer alboroto, se le arrebató la túnica. Los mensajes de la nueva vidente comenzaron a advertir a los disidentes que sufrirían serias represalias si no se iban o pedían perdón públicamente.⁴⁶⁵

En cuanto a aquellas monjas que se oponían a María de Jesús, en un primer momento se les prohibió cantar alabanzas, pero luego, como ellas mismas contaron, habían sufrido de severas agresiones: habían sido encerradas en el convento. Las religiosas que fueron expulsadas a raíz de la constante fricción entre las dos oposiciones, en entrevista con Javier Rodríguez Lozano, reportero de La Prensa, dieron a conocer que desde antes de las expulsiones había sido objeto de actos violentos. El 4 de junio fueron encerradas durante doce días en el templo, privándolas de alimento, por considerarlas traidoras de la fe e

⁴⁶³ Leatham, Miguel C., “Shaking out...”, op. cit., pp. 181-182.

⁴⁶⁴ Ídem; Gustavo López Castro, op. cit., p. 96.

⁴⁶⁵ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 73; Miguel C. Leatham, “Shaking out...”, op. cit., p. 182.

incrédulas de las apariciones. Las amenazaron con la excomunión, e incluso contaron que aparentemente Papá Nabor había propuesto que cada hombre se llevara a diez mujeres, y les había advertido que las llevaría con los lirios (hijos de los vivientes) para que las violaran. Días después, varios jóvenes habían entrado al convento y habían intentado forzarlas, pero las monjitas se habían defendido con palos y los ahuyentaron del lugar.⁴⁶⁶

Después de estos hechos, habían decidido dejar el templo e irse al nuevo convento, construido a orillas del río Los Otates. Ellas concordaron en que la raíz de los conflictos era la nueva vidente.⁴⁶⁷ Según las monjitas, no podían creer en ella por todo lo que le sabían: había abortado meses antes de la expulsión, solía encerrarse con los hombres por las noches bajo el pretexto de protección, y decía haber quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. También alegaron que en realidad ni tenía 15 años de edad, sino 30, que decía haber estudiado magia negra y que había golpeado a siete monjas cuando le dijeron que no creían en ella.⁴⁶⁸

El sábado 18 de septiembre de 1982 fue el día en que las tensiones llegaron al punto detonante. Por la tarde, algunos “Márgaros” habían tratado de llevar peregrinos hacia su santuario, entonces comenzó una escaramuza entre vivientes de ambas facciones mientras Papá Nabor oficiaba misa en la iglesia. Entre el alboroto, sonó la voz de la nueva vidente por los altavoces, fingiendo la voz suplicante de la Virgen: “Hijos míos, el fuego ha alcanzado mis pies. Ellos quieren guerra y guerra es lo que tendrán”. Al instante salieron corriendo varios hombres del templo hacia El Tejabán, lo rodearon y les dieron un ultimátum a los refugiados para que dejaran la comunidad. En pocas horas, Mamá María de Jesús y quienes la apoyaban, dieron inicio a las expulsiones de sus opositores: monjitas, Varones, sus familiares y demás vivientes que los apoyaban.⁴⁶⁹

El periódico La Prensa estuvo cubriendo los sucesos los días 19 y 20 de ese mes, y realizaron entrevistas a los implicados y al líder Nabor Cárdenas. Los hechos tuvieron tal magnitud que llegaron a conocerse en otros países. El diario ABC de España informó, en su edición del 5 de octubre de 1982, sobre los expulsados que habían tenido que abandonar la secta debido a las presiones de los defensores de la vidente María de Jesús. Habló también

⁴⁶⁶ Alápide, Cornelio, op. cit., p. 176; Javier Rodríguez Lozano, op. cit., p. 77.

⁴⁶⁷ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 77.

⁴⁶⁸ *Ibíd.*, p. 78.

⁴⁶⁹ Leatham, Miguel C., “Shaking out...”, op. cit., p. 182; Javier Rodríguez Lozano, op. cit., portada, p. 73

de la supuesta desaparición de al menos treinta monjas tras la riña. “La Turba” fue cubierta superficialmente por la televisión mexicana. Ese día 18, habían llegado cuarenta camiones que transportaban peregrinos, a los cuáles se les prohibió la entrada, pues en El Puerto –la entrada de La Ermita- varios vivientes armados se habían amurallado.⁴⁷⁰ De acuerdo a los testigos lo que ocurrió fue lo siguiente:

Varios “Márgaros” se encontraban en su convento laborando por la mañana, cuando un grupo de “Chuchos” llegó y les avisó que tenían que marcharse del poblado porque ya no eran bien recibidos ahí. Les gritaron y los amenazaron pero ellos habían permanecido en el lugar, esperando. La muchedumbre volvió después para darles un ultimátum: en dos horas máximo debían irse. Alrededor de las tres de la tarde, 115 monjitas y unos 15 Varones junto con sus familias se encontraban refugiados en el recinto –construido con bardas de asbesto y un techo de láminas de cartón-, al que los “Chuchos” comenzaron a apedrear desde fuera. Al escuchar que estaban destrozando el lugar, fueron a resguardarse en los dormitorios; después se dieron cuenta de que algunos hombres se habían introducido por la cocina y habían comenzado un incendio. Se apresuraron a salir y trataron de huir en dirección contraria a la salida del pueblo, pero fueron detenidos y obligados a dirigirse al Puerto entre golpes e improperios. Según las declaraciones de las monjitas, por lo menos treinta de sus compañeras no habían alcanzado a salir del convento y no habían vuelto a tener noticias de ellas.⁴⁷¹

Otros testigos entrevistados refieren que alrededor de las 11 de la mañana, cuando se hallaban descargando alimento en el nuevo convento de las monjitas, llegó un policía interno acompañado de algunos compañeros armados, pidiendo hablar con el encargado del convento. Al enterarse de que no se encontraban, pidió ver a su hija, una de las monjitas, y al verla la instó a irse con él porque iban a destruir el edificio, extendiendo la amenaza a quienes estaban ahí. Después apareció Nemesio León Juárez, máximo encargado de la policía interna, acompañado por el comandante Francisco Muñoz Villalba y, según cuentan, alrededor de cuatro mil personas más. Habían regresado cerca de las 3 de la tarde, para informarles que el tiempo se les había terminado y se dio la orden para destrozarse el convento. Había alrededor de doscientos vivientes fuera del Tejabán, y todos se habían

⁴⁷⁰ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., portada; Cornelio Alápide, op. cit., p. 177.

⁴⁷¹ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., p. 74.

armado con tablas, palos, machetes y piedras. Uno de los Varones echó gasolina al techo y le prendió fuego. Los refugiados contratacaron lanzándoles agua hirviendo y piedras, pero en menos de media hora tuvieron que salir huyendo mientras se les unían otros “Márgaros”. Después de que comenzó el incendio, los perseguidos habían querido huir al cerro cercano, pero se vieron llevados hacia la salida del pueblo bajo una lluvia de pedradas, golpes e insultos. Antes, habían visto a varias de las jóvenes monjitas ser llevadas por sus padres (quizá se trataba de las que supuestamente desaparecieron).⁴⁷²

Entre los que fueron perseguidos, se encontraba Marciliano Almonte, quien presumiblemente había donado el terreno para empezar a construir La Ermita. Habían tenido que escapar hasta alcanzar Puruarán, donde fueron atendidos y acogidos. No bien llegados a Puruarán, arribaron unos treinta hombres armados, que los amenazaron diciéndoles que tenían dos horas para dejar el pueblo. Durante las expulsiones no había habido disparos, pero sí varios heridos de gravedad. Se reportaron cerca de cien heridos por el uso de palos, piedras y machetes. Al final, fueron casi dos mil personas las que fueron echadas de la comunidad de manera forzada y violenta. La mayoría, por lo que se puede corroborar por los testigos entrevistados por el reportero de La Prensa, rondaba entre los 19 y los 25 años de edad.⁴⁷³

Al día siguiente, antes de acudir a la policía, quienes habían permanecido en la Nueva Jerusalén, testificaron que había sido la Virgen y no el líder, quien había ordenado el ataque. Se enviaron agentes a Puruarán a avisar a los expulsados que tendrían un día para recoger sus pertenencias del pueblo, pero la mayoría estaban demasiado asustados como para volver y perdieron todo lo que tenían, incluidos sus hogares. Más tarde se llegó a decir que debido a estos violentos tumultos y a la situación mundial en general, el Juicio Final y el fin del mundo llegarían en el año de 1983, y solamente quienes habían permanecido en el Arca de La Ermita se salvarían de la catástrofe.⁴⁷⁴

Cuando el reportero Javier Rodríguez Lozano, puso de manifiesto su intención de entrar a la comunidad a hacer un seguimiento de los disturbios que se estaban llevando a cabo, recibió advertencias atemorizantes de los pobladores de Puruarán y de otras personas:

⁴⁷² Ibid., pp. 75-76; Miguel C. Leatham, “Shaking out...”, op. cit., p. 183; Javier Rodríguez Lozano, op. cit., p. 76.

⁴⁷³ Ruíz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., p. 128; Miguel C. Leatham, “Shaking out...”, op. cit., p. 183; Javier Rodríguez Lozano, op. cit., pp. 73, 76

⁴⁷⁴ López Castro, Gustavo, op. cit., p. 105; Miguel C. Leatham, “Shaking out...”, op. cit., p. 183.

que habían habido muertos, que iban armados con machetes, que sería muy peligroso y que probablemente no los dejarían entrar. Sin embargo, junto con su compañero Gildardo Solís, se decidieron a intentarlo. Al llegar a La Ermita, dice el reportero, se sorprendió pues aunque parecía estar todo en calma, los habitantes iban y venían en estado de alerta, como esperando a que algo ocurriese. Fueron recibidos por los Varones, a quienes les explicaron que querían hacer un reportaje turístico acerca de las peregrinaciones que se llevaban a cabo allí. Fueron guiados por la calle principal hasta la iglesia, donde pudieron observar a gente de todas las edades, sumidos en oración, y personas esperando en una fila larga su turno para entrar a rezar el Rosario. Al poco rato, se les acercaron John Moore (San Justino) y un fotógrafo, quienes les preguntaron de qué periódico eran y cuál era su intención, mientras les tomaban fotos que les dijeron eran para “saber si eran o no enviados del diablo”. Lozano pidió hablar con Papá Nabor, y la tercera vez que lo hizo se le anunció que pronto lo verían. El líder los recibió en una sala. Los Varones nunca abandonaron su lugar junto a él.⁴⁷⁵

Después de explicarle los motivos de su visita, el líder se dirigió a ellos con estas palabras: “...Ya sé a lo que vienen ustedes, y se los voy a decir. Hace algún tiempo estuve en Morelia, acompañado de María de Jesús...cuando se escucharon tres truenos... y empezaron a tañer las campanas de una iglesia. Le dije que me gustaría que cuando el mundo conociera la existencia de la Nueva Jerusalén tañeran las campanas no sólo de Morelia, sino de todo el mundo... Ustedes van a dar la noticia al mundo y van a tañer todas sus campanas... Ayer supe que ustedes iban a venir y le pedí a la Virgen del Rosario que me diera otra prueba de su existencia; de que estaba ahí, en La Ermita, y eso fue lo que me dijo, que el mundo iba a conocer la noticia.” Después pidió que le llevaran las libretas donde estaban anotados los mensajes de la Virgen del Rosario, que eran al menos unas cien de tipo escolar, y les dijo: “Tenemos mensajes diarios desde hace nueve años y poseemos la mayor cantidad de mensajes de la Virgen en el mundo”, tras lo cual los Varones les leyeron algunos.⁴⁷⁶

Los reporteros dejaron que el cura Cárdenas fuera el que hablara, refirió el asunto de su excomunión, y les puntualizó que él no era el gobernador de la comunidad, sino sólo

⁴⁷⁵ Rodríguez Lozano, Javier, op. cit., pp. 81, 83.

⁴⁷⁶ *Ibíd.*, p. 84.

“mandadero de la Virgen”. Les explicó también el significado de tres anillos que portaba en su mano: uno, con la representación de un ancla, simbolizaba su visión del mundo pues él quería ser “el ancla del mundo”; otro, con treinta brillantes, representaba a cada monjita de las que habían permanecido y formarían una nueva congregación. Mike Moore Martínez, ahí presente, negó cualquier rumor sobre muertes ocurridas durante las expulsiones.⁴⁷⁷

Al hablar sobre Mamá Salomé, se había expresado de ella como una “anciana iletrada, inculta, del rancho”. Con la primera vidente, manifestó, sucedía que le dictaba los mensajes y él los escribía en las libretas, ahora se usaba una grabadora que facilitaba la labor de registrarlos. Cárdenas refirió cómo en una ocasión en que se encontraba asistiendo a una comida, le habían comunicado que la Virgen deseaba hablarle, pero él no se sentía con ganas. De cualquier manera había ido, y había encontrado a Mamá María de Jesús, con los ojos fijos y le había hablado en nombre de la Virgen: “Aquí estoy y no me pienso ir. Nadie destruirá mi hogar. Tú eres vaso de San Roberto que ha dicho que nadie podrá destruirme. Aquí me quedo en mi cuadro y seguiré hasta el fin de mi raudo vuelo.”⁴⁷⁸ Mencionó también que tanto la Virgen del Rosario como la de San Juan de los Lagos se encontraban en La Ermita, y que la Señora les había avisado que ya no se hallaba en la Basílica del Distrito Federal, pues la habían desdeñado al construir una nueva. Más adelante, Papá Nabor habló sobre la teoría en la que creía fielmente, de que el Papa Paulo VI se hallaba encerrado en el Vaticano y que lo había sustituido un doble. Además dijo conocer muchos secretos que la Virgen lo había confiado, sobre todo de cómo la Iglesia de Roma se había ido desmoronando.⁴⁷⁹

Se puede decir que con estas declaraciones justificaba a la secta, ellos no reconocían la autoridad del entonces Papa, y se adscribían solamente al rito tridentino. Igualmente, decían ostentar la mayor cantidad de mensajes, como ningún otro fenómeno aparicionista, y en estos daban a entender que no dejarían que la disidencia destruyera la comunidad, que desviarán su propósito y su estatus de último baluarte de verdadera cristiandad. Manifestaba también su total aprobación de la elección de la Virgen con respecto a su vidente, a la vez que desairaba a la primera.

⁴⁷⁷ *Ibíd.*, p. 87.

⁴⁷⁸ *Ibíd.*, p. 88.

⁴⁷⁹ *Ibíd.*, p. 89.

El Estado, por su parte, no presentó cargo alguno sino que se limitó a prestar apoyo a los expulsados con policías judiciales, pero la prensa y la televisión dieron a conocer los eventos de forma sensacionalista. Esto contribuyó a que, en consecuencia, en los tiempos por venir disminuyeran drásticamente las peregrinaciones y el reclutamiento de vivientes. Otra de las consecuencias de “La Turba” fue la formación de una comunidad monástica en unas montañas del noroeste de Michoacán, donde antiguos “Márgaros” construyeron su propia comunidad basada en la experiencia de los primeros años de la Nueva Jerusalén.⁴⁸⁰

El Dr. Leatham considera que los hechos violentos de 1982, y el cisma que desató, marcan un parteaguas en la vida del pueblo: dio pie a un importante cambio en su organización, y al fortalecimiento del centralizado sistema de autoridad de Papá Nabor. Considera, obviamente, a la monja María de Jesús como el personaje clave de la pugna, de quien pudo obtener la historia de cómo llegó a la comunidad y sus opiniones y acciones durante “La Turba”. Para explicar el cisma se basa en una teoría de Roy Wallis, sociólogo de la religión, que lo define como “la ruptura y separación de un grupo de antiguos partidarios de un movimiento social o religioso”, y argumenta que la probabilidad de que ocurra un cisma aumenta cuando en el movimiento apenas está estableciéndose y desarrollándose la autoridad. Asimismo, la mayoría de las veces la muerte de un personaje carismático lleva a la confrontación y a la ruptura, con el plus de que estos conflictos pueden alimentarse de las dudas que puedan surgir sobre los mensajes o las revelaciones.⁴⁸¹

Con base en estos elementos, Leatham analiza los orígenes de “La Turba”. Sus planteamientos nos ayudan a explicar cómo los opositores de la nueva vidente habían optado por permanecer en la comunidad para defender a su propia vidente, y a la concepción que ellos tenían de la fe rosarina, en contra de los cambios a los que se les quería forzar. Ellos continuaron con esta convicción y la reforzaron con la creación de su propio santuario, tras las expulsiones. Por otro lado, los que habían permanecido fieles a la secta, se vieron constreñidos por el endurecimiento de las normas y de los mecanismos de control que reafirmaron a Papá Nabor en su papel de líder, de autoridad, pero también se involucraron en un proceso para remarcar sus propias convicciones sobre la verdadera fe.

⁴⁸⁰ Leatham, Miguel C, “Shaking out...”, op. cit., p. 183.

⁴⁸¹ *Ibíd.*, pp. 175-176.

En efecto, para cumplir su “misión divina”, a partir de 1983 Papá Nabor implementó con más fuerza los mecanismos que había diseñado para vigilar y sancionar a los infractores: se sabía que los habitantes no podía abandonar su fe como tampoco sus bienes materiales, a menos que quisieran verse severamente castigados, pero ahora se prohibió el contacto sexual hasta que el mundo terminará, y la Virgen pasó a ser una delatora mediante Mamá María de Jesús. Estas restricciones, especialmente la que se refería al contacto sexual causó nuevos conflictos en el interior, sobre todo entre los jóvenes. También, a fines de esta década, a los altavoces repartidos por todo el pueblo se agregó una antena transmisora que permitía escuchar las misas, los mensajes y los cantos a toda hora por radio.⁴⁸²

En la secta se dieron cambios en la organización social: María de Jesús tomó su lugar como vidente y portavoz y refundó el convento con cuarenta mujeres. También creó dos grupos laicos de hombres y mujeres con votos monásticos. La autoridad de los grupos jerárquicos respecto de los vivientes se fortaleció aún más, la membresía se hizo obligatoria, se vigiló más estrechamente a los vivientes, se controló de forma más estricta la entrada y salida del pueblo, y las prácticas de penitencia se hicieron más rigurosas para todos los neojerusalenses. De igual manera, se han llevado a cabo expulsiones periódicas de personas no deseadas,⁴⁸³ como si cada cierto tiempo se hiciera una limpieza que va depurando a los miembros fieles de los disidentes.

El movimiento cismático de “La Turba” fue impulsado por elementos que se encuentran casi siempre en grupos milenaristas tradicionalistas, según Leatham.⁴⁸⁴ El catolicismo tradicionalista, que es el paradigma principal de la Nueva Jerusalén, tiene una marcada tendencia al surgimiento de cismas pues el propio movimiento representa una ruptura respecto de la Iglesia Católica, y está constantemente sometida a un proceso interno de divisiones. Las disidencias tradicionalistas tienden a evolucionar en células o cuadros que se forman alrededor de sacerdotes, aspecto que proviene de la visión centrada en el clero del catolicismo tridentino. En este tipo de movimientos, la legitimidad de los videntes y de los mensajes también suele ser causa de divisiones, pues los mensajes de la aparición están sometidos a distintas interpretaciones que obedecen a los intereses de los devotos. En

⁴⁸² Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., pp.129, 133.

⁴⁸³ Leatham, Miguel C., “Shaking out...”, op. cit., p. 183.

⁴⁸⁴ *Ibíd.* p. 184.

este contexto, en los cismas abundan teorías de conspiración, sobre todo aquellas que afirman la infiltración del mal a la comunidad y razón de la caída de la Iglesia.

Tomando como fundamento estos aspectos, suponemos que los “Márgaros” vieron a Mamá María de Jesús como el mal infiltrado y llegaron a suponer que la actitud favorecedora del cura Cárdenas hacia ella, era producto de su hechicería. De esta forma, el personaje de María de Jesús pasó a encarnar la profecía dicha por Mamá Salomé de un futuro conflicto que se veía cumplida, y que sirvió de justificación para la oposición de los “Márgaros”. El conflicto de “la Turba” se vio empujado por los cambios que se venían dando en la estructura de la autoridad, lo que se relaciona al hecho de que segmentos de los miembros y el profeta –o líder- de una secta que rechaza el mundo exterior pueden entrar en conflicto por la “rutinización” del carisma. Y es que los líderes promueven la innovación como un medio efectivo para enfocar la atención en sus mandatos, y para reafirmar las barreras simbólicas del grupo. Como afirma Wallis, los profetas suelen adoptar medidas de resistencia contra los intentos de sus seguidores para establecer cierta doctrina y estructura. Cuando las normas se quebrantan, se deben aplicar castigos e imponer desagravios para mantenerlas, y dado que no había forma alguna de apelación civil, las sanciones simplemente debían acatarse a riesgo de ser expulsado.⁴⁸⁵ Tenemos entonces que Papá Nabor actuó de esta manera, es decir, autorizó las expulsiones pues era la única forma de perpetuar el orden establecido en la comunidad que los “Márgaros” estaban amenazando.

Vemos entonces que la culminación que tuvo “La Turba” se dio más por asuntos de organización y fortalecimiento de la autoridad que por los concernientes a la doctrina.⁴⁸⁶ Los “Márgaros” reclamaban como suyos la presencia de la Virgen, sus mensajes, el apoyo de la portavoz y las teorías de conspiración, seguidos por la práctica de los rezos y la creencia. Sin embargo, la credibilidad de Papá Nabor permaneció intacta para muchos de los disidentes hasta después de las expulsiones, algunos de verdad creían que simplemente había sido engañado. Por otro lado, los disidentes se aferraron a la tradición de la secta para justificar su posición. El cuestionamiento que hicieron los disidentes respecto de la nueva vidente tuvo más que ver con la lucha simbólica por restablecer la esencia básica de la

⁴⁸⁵ *Ibíd.*, p. 184; Juan Carlos Ruíz Guadalajara, *op. cit.*, p. 132.

⁴⁸⁶ Leatham, Miguel C., “Shaking out...”, *op. cit.*, p. 184.

secta: no querían legitimar una posición opuesta a lo que ellos creían como la verdadera comunidad, estrictamente regulada.

Leatham afirma que: “los pueblos rurales latinoamericanos, guiados por su juicio privado de lo milagroso, continúan su búsqueda de soluciones para los problemas de la vida cotidiana, identificando como “auténticas” aquellas formas que corresponden a su concepto práctico de vida religiosa.”⁴⁸⁷ Los “Márgaros sólo estaban tratando de defender y preservar el régimen de la comunidad bajo el cual ellos habían entrado, por el cual ellos habían decidido ir a vivir ahí, y María de Jesús representaba una ruptura con ése régimen y el contacto con el mundo moderno que podría llegar a corromper la esencia inmaculada del pueblo, tan preciada por los devotos. Esto también puede explicar el cisma de 1982, pues cuando los disidentes formaron aparte se propio convento, crearon sus propios mensajes y se arrogaron la presencia de la Virgen, fue porque lo que estaba ocurriendo con la nueva vidente y los cambios organizacionales y de autoridad, ya no correspondían con lo que ellos buscaban, con su concepción de la doctrina y de la comunidad.

Leatham denota que un profeta o líder puede manipular las obligaciones, recompensas y castigos como parte del manejo del sistema de orden. Así, el cura Cárdenas impulsó el conflicto como parte de una prueba de lealtad, en la que confirmó si los vivientes aceptaban su decisión como líder sobre la sucesión de la vidente. Lo que ocurrió fue que la “sacudida” de “La Turba” confirmó la lealtad de los recién llegados vivientes y sirvió como advertencia para prevenir nuevas disidencias. También se intensificó la campaña de condenación del mundo exterior y las estructuras y actividades internas se volvieron más rígidas.⁴⁸⁸ Así es como usó el conflicto para fortalecer y extender su autoridad, terminando con las fuentes de tensión y desacuerdo y manteniendo bajo un control más estricto a la nueva vidente y a los vivientes.

Tras estos acontecimientos, los fieles de Papá Nabor disminuyeron. Él, a su vez, se vio acosado por las autoridades y los medios de comunicación. La población permaneció en aproximadamente 4 mil habitantes, aunque descendía o ascendía dependiendo de aquellos campesinos que asistían a las fiestas religiosas y se quedaban por poco tiempo, y también de aquellos vecinos que se veían obligados a migrar a los Estados

⁴⁸⁷ Leatham, Miguel C., “La religión práctica...”, op. cit., p. 106.

⁴⁸⁸ Leatham, Miguel C., “Shaking out...”, op. cit., p. 185; Cornelio Alápide, op. cit., p. 62.

Unidos. Los entrevistados por el Dr. Leatham adujeron al hecho de que el clima había cambiado mucho desde “La Turba”: antes no se respiraba tanta tensión y había una actitud más abierta, en general, a comparación de cómo se manejó después de las expulsiones.⁴⁸⁹ Además, el grupo disidente comenzó a fortalecerse y fue formando un grupo, a su vez cismático, que merece su propio estudio debido a su importancia.

El Segundo Cisma. La sucesión de Mamá María de Jesús y los conflictos con los Partidos Políticos

En 1981, Papá Nabor inició una relación de cliente-patrón con una familia de políticos del PRI, los Villaseñor, quienes le ofrecieron apoyo gubernamental a cambio de votos. Sin embargo, de acuerdo a Ruíz Guadalajara, la mayor parte de esta década la comunidad adoptó una actitud indiferente hacia cualquier partido y aunque los neojerusalenses sí votaban, lo hacían en pequeño número y fuera de La Ermita. Siendo que la principal fuerza política en ese entonces era el PRI, las autoridades a cargo evitaron cualquier enfrentamiento con los neojerusalenses.⁴⁹⁰ La actitud del Estado ante los conflictos que se fueron dando al interior de la comunidad debe entenderse en este contexto.

Se puede decir que fue hasta 1988 cuando comenzaron los conflictos políticos con el exterior. Durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas nunca se votó dentro del pueblo, ni en las elecciones federales de 1982, las locales de 1985, ni en las de elección de gobernador de 1986 en las que ganó Luis Martínez Villicaña. Tras la expulsión de Cuauhtémoc Cárdenas del partido, Martínez Villicaña malogró las obras de su antecesor. Los cardenistas le atribuyeron un pacto con Papá Nabor, especialmente después de las elecciones presidenciales de 1988 en las que Michoacán sería un Estado importante para el cardenismo y el para entonces reciente PRD. Turicato fue una de las zonas que más se opuso al PRI, y la Nueva Jerusalén se vio entonces entre dos fuerzas políticas: el PRI, con Martínez Villicaña a la cabeza, amenazado por el nuevo partido de los cardenistas, y el PRD, que iba cobrando fuerza, convirtiéndose así en un conflicto de autoridad. Debido a ello, los cardenistas trataron de que La Ermita se ajustara a las leyes constitucionales y a los bandos

⁴⁸⁹ Ruíz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., pp.129-130; Miguel C. Leatham, “Shaking out...”, op. cit., p. 178.

⁴⁹⁰ Ruíz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., p. 130; Miguel C. Leatham, “Shaking out...”, op. cit., p. 186.

de policía, que son reglamentos locales que detallan las faltas tipificadas de un municipio, en tanto las autoridades del Estado negociaban posibles apoyos electorales a cambio de la realización de obras en el poblado. El PRD denunciaba a la secta como Estado dentro de un Estado, y el PRI pugnaba por integrarla a la geografía electoral.⁴⁹¹

Mientras tanto, dentro de la Nueva Jerusalén se dijo que María de Jesús perdió su don para recibir mensajes en 1989 y que desde ese momento el poder que ostentaba fue disminuyendo y fue relegada al convento. Dejó La Ermita en 1993, pues tenía problemas con casi todos los pobladores. Se cuenta que cuando la vidente dejó su puesto, la Virgen pidió permiso a Dios para volver al Cielo y preparar el fin del mundo y la salvación de los campesinos –episodio llamado “El raudo vuelo”-, por lo que el último mensaje, que se recibió en junio, hacía saber que ella se comunicaría a través de ciertas almas que también cuidarían del pueblo. El fin del mundo, que se había anunciado para años anteriores, se “pospuso” para 1999.⁴⁹² Podemos observar en este momento que con la salida de la segunda vidente cambia radicalmente la escena: la Virgen volvió al Cielo y quienes harán saber sus deseos, órdenes y recomendaciones serán unas “almas bienaventuradas”, el elemento mariano-apocalíptico, no obstante, continuó siendo esencial de la doctrina rosarina.

Agapito Gómez Aguilar vino a reemplazar a María de Jesús y se convirtió en una especie de nuevo oráculo, siendo el que se comunicaba con las ánimas recluido en una habitación. Se siguió el mismo sistema que cuando se recibían mensajes de la Virgen del Rosario: sus diálogos eran grabados, transcritos, leídos en misa y transmitidos por radio, luego eran mimeografiados y circulados entre la población.⁴⁹³ Así, el sucesor de Mamá María de Jesús, “El Bienaventurado”, daba comienzo al tercer periodo de la historia de la Nueva Jerusalén en el año de 1989, periodo que el mismo Papá Nabor llamó “Trabajo del Espíritu Santo.” Él continuó manifestando el marcado tinte mariano-apocalíptico de la doctrina rosarina de la Nueva Jerusalén, augurando un apocalipsis de fuego próximo: “Cuando llegue la hora, [los volcanes] estallarán en llamas. Sobrevendrá un invierno

⁴⁹¹ Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., pp. 130-131.; Arturo Herrera Cornejo, “La Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 15 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59534> [consulta: 05 enero 2010].

⁴⁹² Leatham, Miguel C., “Shaking out...”, op. cit., p. 186; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., pp. 131, 133.

⁴⁹³ Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, p. 131; Ernesto Martínez Elorriaga, 17 mayo 2005, op. cit.; Arturo Herrera Cornejo, “La Nueva Jerusalén”, op. cit.

nuclear que matará a toda la vida sobre la tierra. Enormes grietas se abrirán en torno de Nueva Jerusalén y lo aislarán del resto del mundo.”⁴⁹⁴ Desde fines de los años noventa del siglo anterior, almas del purgatorio y del cielo se dedicaron a dictarle mensajes y recomendaciones para la secta, función que durante la época de Mamá María de Jesús cumplieron también la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, El Ángel (aunque no se sabe cuál de ellos), Mamá Salomé y San Roberto.⁴⁹⁵

Podríamos explicar la alianza y los acuerdos con un partido político que comenzaron a darse en este nuevo periodo considerándolas como otro mecanismo de Papá Nabor para garantizar la continuidad de la comunidad, luego del conflicto de “La Turba”, pues ahora no se trataba sólo de consolidarla en su aspecto interno, sino también en sus relaciones y en la dinámica del mundo exterior. Para esto se alió con el partido político imperante, con el que mantuvo tratos clientelares: En cuanto su autoridad y la estructura de la comunidad se vieron nuevamente amenazadas con el cambio de vidente a fines de la década de los ochenta, reforzó sus tratos con el PRI a cambio de votos, esta vez ayudado por el nuevo vidente. Así, el Estado dentro del Estado que había sido la Nueva Jerusalén podía seguir su curso, con sus reglas, su organización y sus creencias, sin ser molestados ni denunciados por las autoridades.

El autor Juan Carlos Ruíz Guadalajara reconstruye parte de esta época a partir de testimonios recopilados e historias de vida. Algunos de los entrevistados contaban que el papel de Agapito Gómez como el “portador de las ánimas” había sido revelado al padre Cárdenas por medio de señales celestiales. Otros declararon que, como ocurre con relatos similares, Gómez había ido a recoger leña al cerro cuando, al regresar, escuchó a una voz llamándole que supuestamente pertenecía al alma de un general extranjero que se encontraba en el Purgatorio, y cuyo propósito era servir a la Nueva Jerusalén para ganarse la salvación. Después se agregaron otras almas, entre ellas las de Lázaro Cárdenas -que empezó a enviar mensajes desde 1991-, del Papa Pío XII y de la religiosa Agueda Duarte. Estas almas vinieron a sustituir el papel de vigía que había tenido la Virgen rosarina hasta

⁴⁹⁴ Reyes Maza, Isaac. “Nueva Jerusalén apocalipsis.” [en línea] *Revista Contralínea*. Mayo 2007. http://www.michoacan.contralinea,cm.mx/archivo/mayo/htm/Nueva_Jerusalem.htm [consulta: 17 septiembre 2009].

⁴⁹⁵ Leatham, Miguel C., “Ambiguous self-identity...”, op. cit., p. 79; Gustavo López Castro, op. cit., p. 105.

entonces.⁴⁹⁶ Es curiosa la aparición de estas ánimas, “conocedoras del panorama nacional” como nuevas intermediarias, que recomendaban por cuál partido votar, pues a fines de la década de los ochenta, La Ermita comenzó a verse como una fuente importante de votos.

Podemos observar que en la historia profana de la secta seguía estando implicado el elemento sobrenatural, aunque los sucesos milagrosos parecían de cierta forma más descabellados, gracias al impulso del señor Gómez, seguían siendo utilizados para legitimar simbólicamente a un nuevo vidente, y al nuevo orden que introdujo modificaciones a los mecanismos de control, a las normas, y llevó poco a poco a un cambio en el liderazgo: la autoridad de Papá Nabor, cuya salud comenzó a decaer, fue depositándose cada vez más en Agapito Gómez, y nuevamente hubo cambios en la jerarquía de los grupos de interés.

Hay que mencionar que la comunidad subsistía principalmente gracias a las donaciones de los peregrinos, que se destinaban en parte a la manutención de La Ermita, pero también mediante la actividad agrícola, por lo menos hasta fines de la década de los ochentas. Muchos de los hombres se contrataban como jornaleros en Puruarán y trabajaban en el ingenio azucarero, en la construcción, o rentaban tierra ejidal. Sin embargo, durante los años ochenta Tierra Caliente continuó siendo una zona muy marginada, social y económicamente, y durante los últimos años se fue transformando en un semillero de narcotraficantes y lugar de producción de marihuana. Además, la refinería de azúcar de Puruarán estaba cerca de la quiebra debido a la caída en la producción de caña de azúcar y a las riñas entre los campesinos. Pronto no hubo mejor solución que recurrir a la migración hacia los Estados Unidos, y las remesas llegaban directamente a la comunidad, remesas que formaban parte también de las donaciones que debían hacerse. Para entonces, la secta tenía un “economista”, que era un seminarista que administraba las donaciones de los peregrinos y las despensas para la jerarquía, que era con lo que se mantenían y se conservaba en condiciones a La Ermita.⁴⁹⁷

Nuevos desacuerdos comenzaron a producirse a razón de la adherencia de la comunidad a un partido político y a la pugna de los otros por ganar los votos. Hay que decir

⁴⁹⁶ Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., pp. 127, 134; Martínez Elorriaga, Ernesto. “Expulsan de la comunidad Nueva Jerusalén a 150 familias y 31 curas” [en línea] *Jornada UNAM*. 03 octubre 2006. <http://www.jornada.unam.mx/2006/10/03/index.php?section=estado&article=042n1est> [consulta: 05 diciembre 2009].

⁴⁹⁷ López Castro, Gustavo, op. cit., p. 98; Miguel C. Leatham, “La religión práctica...”, op. cit., p. 10 y “Ambiguous self-identity...”, op. cit., p. 86; Juan Carlos Ruiz Guadalajara, op. cit., p. 137.

que al renunciar el gobernador Martínez Villicaña en 1988, la Nueva Jerusalén fue integrada al mapa electoral con miras a la reinserción del PRI en Michoacán. Es posible que en este tiempo se reafirmaran los pactos entre el líder de la secta y el PRI, pues aunque no hay pruebas que acrediten tal cosa, las “ánimas vigías” al parecer aprobaron la instalación de casillas, y en los resultados el PRD fracasó estrepitosamente, obteniendo el partido tricolor el total de los votos de la comunidad en las elecciones de 1991. Es de resaltar asimismo que varios disidentes declararon que los mensajes con contenido político empezaron desde que Agapito Gómez se desempeñó como vidente, pues él afirmaba que las ánimas mandaban decir que era la Virgen quien pedía que los fieles dieran su voto al PRI. Conforme el decir del mismo líder, no estaba mal votar por otro candidato, pero solamente votando por el tricolor se salvaría el mundo, además, la Virgen de Guadalupe portaba los colores de ese partido y esa era una señal.⁴⁹⁸

El reportero Arturo Herrera Cornejo hace una observación interesante al respecto. Él afirma que el estado de excepción en que vivía la secta hasta ese entonces había sido garantizado por una familia priísta: la familia Villaseñor. Esta se había ido abriendo camino ocupando puestos como funcionarios políticos hasta llegar a convertirse prácticamente en caciques de Turicato durante los ochentas, e incidido en la vida de la comunidad gracias a María Villaseñor Díaz, quien fuera diputada de Tacámbaro cuando era gobernador Martínez Villicaña. Ella se ocupó de hacer llegar recursos y servicios al poblado en tanto los votos para el PRI estuvieran asegurados, como ocurrió en las elecciones municipales del 89, en las que ganó Adolfo Villaseñor. A partir de aquí se iniciaron diversas disputas, hasta que en 1990 el Congreso del Estado asignó a Ramiro Chávez como alcalde de Turicato. Ese año, otro hermano de María Villaseñor, José Villaseñor, fue asesinado; más tarde, se prendió fuego a sus propiedades, sus pozos fueron envenenados y finalmente los Villaseñor se vieron obligados a dejar Turicato. A pesar de ello, la Nueva Jerusalén continuó garantizando los votos del PRI, convirtiéndose en una visita obligada para todo candidato a gobernador.⁴⁹⁹

⁴⁹⁸ Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., pp. 134-135, 142; Ernesto Martínez Elorriaga, 17 mayo 2005, op. cit.; Martha Alicia Ochoa Barajas. “El caso de La Ermita de la Nueva Jerusalén, único en el país” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 13 marzo 2007. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n201820.htm> [consulta: 09 enero 2010]

⁴⁹⁹ Herrera Cornejo, Arturo, “La Nueva Jerusalén”, op. cit.

La estrategia aplicada por los prisitas consistió en usar las viejas prácticas clientelistas. Para 1992, cuando se realizaron elecciones estatales de gobernador y presidentes municipales, el camino había sido allanado y el PRI comenzó una enorme campaña de desprestigio contra el PRD, pues aprovechándose de la población ignorante en asuntos de política, lo tachó de socialista y antirreligioso, y cuando los militantes perredistas intentaron hacer campaña en La Ermita fueron rechazados. Pese a ello, el PRD triunfó en Turicato, aunque los votos de los neojerusaleños fueron para el tricolor. En las elecciones federales de 1994 la lucha del PRD por ganar posiciones continuó. En la comunidad la dificultad se presentó al tratar de instalar las casillas electorales: al candidato perredista a diputado federal, Antonio Soto Sánchez, no se le permitió entrar a hacer campaña bajo el pretexto de que la Virgen y las ánimas no habían expresado su autorización para darle acceso. Asimismo, algunos perredistas reportaban que las “almas bienaventuradas”, entre ellas la del General Cárdenas, se habían pronunciado en contra de Cuauhtémoc Cárdenas dando a entender que seguirían apoyando al PRI.⁵⁰⁰

Lucio Benítez, un rosarino entrevistado por Ruíz Guadalajara, fue expulsado de la comunidad junto con su familia por haber avisado a las autoridades –perredistas- que de la propiedad adquirida en La Ermita nunca le fue dado el título. El hombre reveló a su entrevistador que muchos devotos ya no creían en los mensajes de las ánimas, pues estos constituían casi siempre una delación de los supuestos pecados de los habitantes, a razón de lo cual el líder, junto con Agapito Gómez y un hombre conocido como el Anciano Simeón –ex franciscano de nombre Ignacio Gómez Vilchis-, efectuaban frecuentes expulsiones de aquellos “traidores de la fe”. Las autoridades y el cuerpo de policía que mantenían el orden en la secta cobraban multas e imponían castigos basados en estas denuncias. A su hijo, Bartolomé Martínez, lo habían acusado injustamente de cortejar a una joven y había sido expulsado. El campesino contó que en Semana Santa su hijo se había acercado a La Ermita el día de la procesión para presenciarla, y había sido ahuyentado a balazos, por lo que su padre fue a presentar una denuncia ante las autoridades.⁵⁰¹

Pedro Reyes y Fernando Roldán, entonces miembros del cabildo, ya habían recibido las quejas de otros habitantes jóvenes expulsados o amenazados. Según los testimonios,

⁵⁰⁰ Ruíz Guadalajara, Juan Carlos, op. cit., pp. 135-139.

⁵⁰¹ *Ibíd.*, p. 140-141.

aquellos que se acercaron a los perredistas a pedir ayuda, fueron requeridos ante el líder de la Nueva Jerusalén, quien les leía presuntos mensajes de Lázaro Cárdenas, advirtiéndoles que se hallaban en peligro.⁵⁰² En estos sucesos se percibe la clara complicidad que existía entre la élite de la Nueva Jerusalén y el PRI, y cómo esta relación tenía efectos en el gobierno interno, pues los casos de agresión y expulsión injustificada fueron en aumento sin que hubiera castigo alguno por parte de las autoridades competentes.

En entrevista con el padre Mateo (desconocemos su apellido), este comentó al periodista que ellos respetaban y reconocían al Estado, y que se inclinaban electoralmente por el PRI porque este garantizaba la libertad religiosa, en contraposición al PRD, un partido “antirreligioso y socialista.” A pesar de estas consignas, apuntó que los neojerusalenses tenían la entera libertad de votar por el candidato que desearan. Otro religioso entrevistado, el padre Raymundo, coincidió con el anterior: ellos eran los verdaderos fieles, el PRD era un partido comunista, Lázaro Cárdenas no apoyaba a su hijo y todos en La Ermita podían votar por quien quisieran, aunque la Virgen concordaba en que el PRI era el mejor partido. Por su parte, los activistas del PRD contratacaron y se apresuraron a denunciar la violación del párrafo segundo del artículo 1º, la fracción I del artículo 8º y el artículo 29º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

- a) El primero dice que: “Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país.”
- b) La segunda establece: “Las asociaciones religiosas deberán:
 - I. Sujetarse siempre a la Constitución, y a las leyes que de ella emanan, y respetar a las instituciones del país.”
- c) El tercero decreta: “Constituyen infracciones a la presente ley:
 - I. Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismos o propagandas de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.”⁵⁰³

⁵⁰² *Ibíd.*, p. 142

⁵⁰³ *Ibíd.*, pp. 139, 144-145.

El Consejo Distrital Electoral de Turicato aprobó desde fines de junio que se instalaran tres casillas dentro del poblado, que fue dividida en tres sectores y tenía el potencial para aportar poco más de 1500 votos. Estos eran una cantidad importante que el PRD sabía que ganaría el PRI, pero el asunto de mayor importancia para ellos era demostrar el control que el Estado tenía sobre los órganos electorales, por lo que intentaron revelar las inexistentes garantías de la libertad de voto que había en la comunidad, recalcando que además, según sus palabras, se trataba de un “templo” y como tal debía ser considerada. El día de las elecciones, Papá Nabor abordó el tema durante la misa, aduciendo a la tradición y a los “demonios” y “animales ponzoñosos” que rondaban La Ermita, que no eran otros que el PRD. Los representantes del PRI eran todos lugareños, mientras que los de la oposición eran de fuera.⁵⁰⁴

En una denuncia anónima –de vivientes o antiguos habitantes de La Ermita y cuya fecha podemos ubicar entre 1996 y 2002- que circula en la red, en una página de carácter social de la UNAM, se expresa la aversión que desde la década de los noventa sentían los vivientes y cuerpos burócratas por la influencia y el control que iba ejerciendo el vidente. En ella se enumeran los supuestos crímenes de Gómez Aguilar y de algunos colaboradores suyos, y se pronuncia en contra del gobierno priista –al mando de Tinoco Rubí en ese entonces- que nada hacía por averiguar y dar seguimiento a las acusaciones, ni por encauzar al Estado dentro del Estado que era la secta rosarina: “...Escuela de narcotráfico, secuestro, asalto y brujería formó Tinoco Rubí con Agapito Gómez sin que nadie tenga valor de hacerles frente o denunciar lo que ocurre en el bendito pueblo de Dios que la Reina del Cielo fundó con tantos trabajos y sufrimientos, pues su misma Iglesia le volteó la espalda desde su llegada... Fuera Agapito Gómez, vidente mentiroso, narco-brujo, violador y asesino y toda su grey...”⁵⁰⁵

Para noviembre del 2001, Nabor Cárdenas fue denunciado por el Instituto Electoral de Michoacán –a la par de otros tres sacerdotes de distintos poblados- por hacer proselitismo a favor del candidato a gobernador del Estado del PRI. El reportero Ernesto Martínez Elorriaga, confirma que esta actividad había sido desarrollada por el líder de la secta desde hace varios años, alegando que eran “indicaciones de la Virgen del Rosario.”

⁵⁰⁴ *Ibíd.*, pp. 139, 146-148.

⁵⁰⁵ S/a. “A toda la ciudadanía...” [en línea] *Revista Contralínea*. S/f. <http://www.tuobra.unam.mx/obrasPDF/publicadas/020820171003.html> [consulta: 16 septiembre 2009].

Ese mes, el PRI fue vencido en las elecciones, lo que afectó al poblado pues en abril del 2002 tuvieron que elegir a un nuevo encargado del orden, esta vez por medio del voto de los habitantes y no por imposición de Papá Nabor y, según Martínez Elorriaga, del PRI. Fue un hecho sin precedentes en el que la autoridad civil tuvo acceso al pueblo, siendo elegido para dicho cargo el señor José Hernández. En opinión del alcalde de Turicato de entonces, Salvador Barrera Medrano, estos cambios radicales ocurridos al interior de la secta estaban relacionados con la llegada del PAN al poder federal, y el éxito del PRD con Lázaro Cárdenas Batel a la cabeza, personaje que bien podemos recordar, Papá Nabor y sus colaboradores siempre descalificaron severamente, desde que el perredista Cuauhtémoc Cárdenas no se mostró dispuesto a seguir el trato con el líder como habían hecho los priistas, y desde entonces al PRD se le había prohibido el acceso.⁵⁰⁶

Hasta el año 2005, la Nueva Jerusalén dio nuevamente de qué hablar en la prensa: El 14 de marzo de ese año, varios disidentes, entre ellos iba el quincuagenario Bartolo Eugenio Cruz, fueron a denunciar actos ilícitos –agresiones y amenazas- dentro del poblado, efectuados por parte de un grupo armado conocido como la “Guardia Celestial” o “Guardias de María y José”, bajo las órdenes de Agapito Gómez. Tal parece que debido a que también se habló de la portación de armas, se mandó hacer la averiguación previa de la PGR hasta inicios de abril. La PGR inició un acta circunstanciada, pero la investigación se aplazó hasta mayo.⁵⁰⁷

Estos sucesos culminaron en ese mes, el día 15, cuando se registró un enfrentamiento violento en La Ermita, que resultó con varias personas heridas y la muerte del señor Bartolo Cruz. Debido a los disturbios, acudieron al lugar elementos de la Policía

⁵⁰⁶ Martínez Elorriaga, Ernesto. “Michoacán: el IEM envía denuncias a Gobernación contra 4 sacerdotes” [en línea] *Jornada UNAM*. 07 noviembre 2001. <http://www.jornada.unam.mx/2001/11/08/039n2est.html> [consulta: 05 diciembre 2009]; “La derrota del PRI afecta a la secta Nueva Jerusalén en Michoacán” [en línea] *Jornada UNAM*. 03 mayo 2002. <http://www.jornada.unam.mx/2002/05/08/042n1est.php?origen=estados.html> [consulta: 05 diciembre 2009]; “Priva en Nueva Jerusalén estado de excepción tolerado por el gobierno” [en línea] *Jornada UNAM*. 09 abril 2007. <http://www.jornada.unam.mx/2007/04/09/index.php?section=estado&article=027n1est> [consulta: 05 diciembre 2009]; “Mantienen ejército y policía...”, op. cit.; América Juárez Navarro, “Riesgo de violencia...”, op. cit.; Martha Alicia Ochoa Barajas, “El caso de la Ermita...”, op. cit.

⁵⁰⁷ Duarte, Marco Antonio. “Recomendación de Derechos Humanos al gobernador por caso Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. 28 marzo 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=41303> [consulta: 05 enero 2010].

Duarte, Marco Antonio. “Impiden a CNDH ingreso a la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. 05 abril 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=41756> [consulta: 05 enero 2010].

Judicial y del Ejército. Al parecer, el señor Cruz había salido al anochecer de una capilla después de rezar, discutiendo con su acompañante sobre la situación de la secta, cuando aparecieron algunos de los “Guardias Celestiales”, que les ordenaron ir a sus casas. El hombre se había negado, sacado una pistola y había sido asesinado al instante. El Ministerio Público, según el reportero Marco Antonio Duarte, no se hizo cargo del cadáver y expidió los documentos judiciales sin haber acudido siquiera a la escena del crimen. De acuerdo a testimonios de neojerusaleños entrevistados, había dentro laboratorios de drogas y almacenes de armas, que ese mismo día se había llevado una aeronave que aterrizó clandestinamente, y que cuando la AFI entró a revisar el lugar al día siguiente, no encontró ninguna evidencia.⁵⁰⁸

De acuerdo a declaraciones de Hermenegildo Ceferino Ramírez, parte del grupo disidente y quien ganara en una ocasión la Encargatura del orden, estos sucesos violentos se dieron porque el señor Bartolo Cruz, habiendo llevado las denuncias sobre asuntos ilícitos perpetrados por el vidente y sus guardias, había dado fuerza al movimiento de los opositores. En sus propias palabras: “a las personas que no coinciden con las cabezas, buscan la manera de eliminarlas. Buscan la ocasión fácil... Como al que mataron en el Puerto, quien estaba de guardia y al lidiar con un borracho que quería ingresar, otro guardia de ellos lo baleó por la espalda... [A Bartolo Cruz] buscaron la forma de eliminarlo, hasta que lo balacearon también”. Lo secundó en estas afirmaciones el vecino Emiliano Juárez Damián: “Cuando hay gente que no coincide con ellos, empiezan a decir que *fulanito* está en contra de la Virgen, o que se quiere robar a la Virgen... y siempre hay un héroe que por quedar bien, mata a quien estorbe.”⁵⁰⁹

La razón de tal conflicto y de los que se desencadenaron posteriormente, que ya venía gestándose desde años atrás –según Martínez Elorriaga, habían ocurrido expulsiones

⁵⁰⁸ Martínez Elorriaga, Ernesto, op. cit., “Mantiene ejército y policía...”; Duarte, Marco Antonio, “Recomendación de Derechos Humanos al gobernador por caso Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 28 marzo 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=41303> [consulta: 05 enero 2010]; “Impiden a CNDH ingreso a la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 05 abril 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=41756> [consulta: 05 enero 2010]; y “Brotó la violencia en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 27 febrero 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=58775> [consulta: 05 enero 2010].

⁵⁰⁹ Equihua, Martín. “La Nueva Jerusalén, un escenario cruzado con las pasiones humanas más descarnadas.” [en línea] *La Jornada*. Morelia. 06 abril 2012. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/04/06/la-nueva-jerusalen-un-escenario-cruzado-con-las-pasiones-humanas-mas-descarnadas/> [consulta: mayo 2012].

violentas en 1992 y el 7 de junio de 1998 (200 familias expulsadas)-⁵¹⁰, es de imaginarse: además de mantener a raya a los elementos opositores, estaba el importantísimo asunto de la próxima sucesión del jerarca, a causa del empeoramiento del estado de salud del líder carismático, que probablemente sería asumida por el vidente y más cercano colaborador de Papá Nabor, Agapito Gómez, personaje al cual se oponían muchos vivientes y burócratas.

Como reporta Martínez Elorriaga, el vidente tenía como apoyo al grupo armado – unos 40 o 60 hombres, los “Guardias de Jesús y María“, que vigilaba que todos acataran las reglas. Además, el hombre establecía la cuota de las remesas, lo que se debía “donar” a La Ermita en productos, dinero y trabajo, los salarios de los jornaleros y decidía cómo se manejarían los recursos del programa Oportunidades. Sin embargo, parece ser que en los primeros meses del 2006, la sucesión fue inclinándose a favor de Antonio Lara Baraja (San Martín de Tours), que era apoyado por entero por el vidente.⁵¹¹

A fines de marzo de ese año, después de una investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó la violación de derechos humanos –derechos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia- ocurrida en la comunidad, y aconsejó a las autoridades estatales y locales tomar cartas en el asunto. Varias personas habían presentado denuncias en años anteriores por amenazas de muerte, tráfico de drogas, portación de armas y abuso de menores por parte de los colaboradores de Agapito Gómez -probablemente los Varones y su “Guardia Celestial-. A causa de que las autoridades habían ignorado sus reclamos, había estallado la tensión en mayo, y había resultado asesinado el señor Cruz, alegaron los denunciantes. Ignacio Ocampo Barrueta, director de Gobernación en Michoacán, señaló que la Secretaría de Gobernación estaba sondeando el caso en su aspecto religioso, y dio a conocer el hecho de que al parecer no se había comprobado la acción del crimen organizado en el lugar, y que además esos asuntos eran competencia de la Procuraduría General de la República. Por su parte, el entonces gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas Batel, aseguró que se seguiría de cerca el caso, que se dispondrían cuerpos de seguridad para garantizar la tranquilidad y protección de los habitantes, pero

⁵¹⁰ Martínez Elorriaga, Ernesto, “Priva en Nueva...”, op. cit.

⁵¹¹ Ídem; Teodoro Barajas. “Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Sol de Morelia*. 22 enero 2008. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n566400.htm> [consulta: 09 enero 2010]. Arturo García Gaytán, “La Nueva Jerusalén...”, op. cit.,

considerando que había que proceder con cuidado pues se trataba de un estado de excepción delicado y con muchos años en su haber.⁵¹²

Durante los siguientes años en que se desarrollaron diversas pugnas, desacuerdos, amenazas y conflictos en la secta, lo que podemos observar es que tanto las autoridades locales, como las estatales y las federales intentaron no entrometerse o incluso desembarazarse del asunto, aunque en algunas ocasiones sí trataron de concretar acuerdos entre las dos facciones que ya estaban claramente definidas, o emprendieron acciones de prevención, como el envío de policías al pueblo, pero no fueron más allá.

Finalizando el mes de septiembre de ese 2006, la armonía se vio nuevamente quebrantada. Gómez Aguilar había amenazado con echar del pueblo a 31 sacerdotes y 150 familias disidentes. Supuestamente había previsto estas expulsiones desde hace 10 años, cuando la inconformidad de varios vivientes y burócratas comenzó a manifestarse en contra de la influencia que iba ganando sobre la comunidad y sobre Papá Nabor, aquejado por una parálisis facial y otros graves problemas de salud. Los disidentes eran dirigidos por el sacerdote Santiago Mayor –cuyo verdadero nombre es Miguel Chávez Barrera–, sacerdote que fue ordenado por Papá Nabor en 1999, y que surgió como líder principal de la facción disidente, a quien se le negó el derecho a officiar misa en el altar principal, según órdenes de la Virgen del Rosario.⁵¹³

El vidente mencionó las presuntas intenciones de las “almas bienaventuradas” en mensajes del 29 de agosto, 8, 9 y 10 de septiembre para que pronto se tomaran medidas terminantes contra los “traidores de la fe”. Las autoridades del Estado intentaron en diversas ocasiones, mediante reuniones, tranquilizar la tensión entre ambos grupos, pero la facción que apoyaba al vidente siempre se mostró renuente, y para prevenir cualquier brote de violencia aumentó el número de elementos del Grupo de Operaciones Especiales apostados en las cercanías del poblado.⁵¹⁴

⁵¹² Ballinas, Víctor. “Exige la CNDH que se investigue violación a derechos de michoacanos” [en línea] *Jornada UNAM*. 28 marzo 2006. <http://www.jornada.unam.mx/2006/03/28/index.php?section=politica&article=018n3pol.html> [consulta: 05 diciembre 2009]; Marco Antonio Duarte, “Recomendación de...”, op. cit.; América Juárez Navarro. “Garantizada, la seguridad en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. 30 marzo 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=41404> [consulta: 05 enero 2010]; García Gaytán, Arturo, “La Nueva Jerusalén...”, op. cit.

⁵¹³ Reyes Maza, Isaac, op. cit., Mayo 2007.

⁵¹⁴ Juárez Navarro, América, op. cit., 25 septiembre 2006; Ochoa Barajas, Martha Alicia, op. cit., 13 marzo 2007.

A estas familias, a las que se les habían dado 48 horas para salir de La Ermita, se les marcó como límite el día 7 de octubre, gracias a la intervención del gobierno. Al enterarse de la amenaza, al menos 400 peregrinos acudieron desde otras regiones cercanas en apoyo de los disidentes, mientras que la seguridad policial fue puesta en alerta. Según la prensa, 80 miembros del grupo de Gómez Aguilar se apostaron a la entrada de la Catedral de La Ermita. Las autoridades se apresuraron a pedir al grupo de Santiago Mayor dejar el pueblo para evitar un enfrentamiento. Santiago Mayor explicó que Nabor Cárdenas estaba prácticamente inhabilitado para hablar y para dirigir la comunidad, por lo que supuestamente designó al señor Gómez Aguilar para que continuara su misión, pero ellos no estaban dispuestos a dejarlo manejar la comunidad a su antojo. El día que se cumplió el fin de la tregua para los disidentes, ninguno dejó la comunidad. Ocampo Barrueta informó que se había acordado que las 150 familias amenazadas de expulsión podrían permanecer puesto que en realidad no habían quebrantado las normas, pero los sacerdotes sí debían salir pues habían sido órdenes del líder.⁵¹⁵ Así, las fiestas de la Virgen del Rosario (7 de octubre) acontecieron en total tranquilidad ese año.

En febrero del 2007, las alarmas sonaron de nuevo cuando habitantes de la comunidad llamaron a la policía de Turicato pidiendo ayuda: se había intentado ejecutar a un sacerdote por parte del grupo del vidente, ocurriendo esto en la madrugada del día 12. En entrevista, algunos miembros del grupo disidente declararon: “...Nos acusan de ser impuros... no nos dejan entrar a los templos, nos han echado y han echado a nuestros sacerdotes... Ahora rezamos en nuestras casas... Ellos están armados... Tienen armas escondidas y las muestran cuando ocupan hacerlo, son capaces de todo... El gobierno sabe que están armados pero no les hacen nada...” Dijeron también que las autoridades protegían a sus agresores y que ellos se habían cansado de poner denuncias que nunca

⁵¹⁵ Juárez Navarro, América. “Tregua en Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 03 octubre 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=51377> [consulta: 05 enero 2010]; “Tensa, la situación en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 02 octubre 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=21326> [consulta: 05 enero 2010]; y “Violencia latente en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. 07 octubre 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=51625> [consulta: 05 enero 2010]; Ernesto Martínez Elorriaga. “Expulsan de la comunidad Nueva Jerusalén a 150 familias y 31 curas” [en línea] *Jornada UNAM*. 03 octubre 2006. <http://www.jornada.unam.mx/2006/10/03/index.php?section=estado&article=042n1est> [consulta: 05 diciembre 2009].

procedían. Enfrentaban problemas, además, porque habían dejado de dar la cooperación exigida por Papá Nabor y su vidente.⁵¹⁶

El día 26 de ese mismo mes, acudieron más de 50 policías a las afueras de La Ermita debido al enfrentamiento que finalmente se dio entre ambos bandos durante la madrugada. El Servicio de Emergencias 066 había recibido varias llamadas denunciando la revuelta. Nuevamente se había tratado de linchar a un sacerdote disidente, el padre Matías, cuando este se preparaba para celebrar misa en una vivienda. El cura había sido avisado por una mujer, y pronto un grupo de feligreses se prestó a protegerlo y a enfrentarse a los colaboradores de Gómez. Más tarde, el religioso manifestó: “Aquí se niega a la gente el derecho de vivir su religión en libertad... Así estamos viviendo aquí y aquí nos vamos a quedar con la gente que no quiere abandonar su iglesia.” “Sabemos que a la comunidad la corroe el odio...” corrobora el padre Cirilo, otro de los sacerdotes expulsado del templo principal, obligado a vivir en casas de los vivientes.⁵¹⁷

Ocampo Barrueta confirmaría el altercado entre unos 200 seguidores del vidente y unos 300 disidentes, a quienes se les había negado el derecho de orar en la vivienda, amenazándolos con la expulsión. Antonio Prado, de Gobernación, entró al poblado y logró que se llegara a una tregua para abrir el diálogo. A petición de las víctimas, la abogada Rosa María Santillán había comenzado una serie de demandas desde el año pasado en contra del vidente, sin lograr la atención y los procesos requeridos: “La Nueva Jerusalén continúa siendo una comunidad sin ley. Mucha gente está emigrando por los constantes atropellos cometidos por el nuevo líder religioso, Agapito Gómez...”⁵¹⁸

A principios de marzo, las tensiones volvieron a aflorar con motivo de la realización del viacrucis de Semana Santa, y porque cinco sacerdotes disidentes continuaban oficiando misa en la vivienda que funcionaba como templo. Enseguida las autoridades del Estado se

⁵¹⁶ Duarte, Marco Antonio. “Intentan linchar a sacerdote” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 13 febrero 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/imprime.php?id=57960> [consulta: 05 enero 2010]. Juan Pérez Medina. “En la Nueva Jerusalén: la impunidad en el nombre de Dios” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 15 febrero 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=58084> [consulta: 05 enero 2010].

⁵¹⁷ Duarte, Marco Antonio, “Brotó la violencia en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 27 febrero 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=58775> [consulta: 05 enero 2010]; Rodolfo Montes. “Fanatismo ante Dios” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 26 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59869> [consulta: 05 enero 2010].

⁵¹⁸ Duarte, Marco Antonio, “Brotó la violencia...”, op. cit.; Rodrigo Vera. “La Nueva Jerusalén, a merced del nuevo líder religioso, Agapito Gómez.” [en línea] *Proceso*. 17 marzo. http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=38601 [consulta: 16 septiembre 2009].

pusieron en alerta y mandaron agentes de seguridad para prevenir cualquier altercado. El gobernador aclaró que antes de arreglar la entrada de las fuerzas policiales, se buscaba establecer acuerdos con la colaboración de las autoridades de los tres niveles: federal, estatal y local. Se intentaría lograr que la comunidad continuara sujeta a la Ley Orgánica Municipal, y siguieran efectuándose elecciones libres, pues hasta hace poco se elegía al encargado del orden por “órdenes de la Virgen.” Días antes de establecerse las mesas de diálogo, Cárdenas Batel declaró que respecto a las denuncias en contra del vidente, se seguían los procesos pertinentes.⁵¹⁹

A mitad del mes, las autoridades federales y estatales se reunieron con representantes de ambos bandos y se acordó una nueva tregua que terminaría al finalizar Semana Santa. Por su parte, los disidentes se reunieron con el director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Servando García Pineda, para garantizarle que ellos no responderían a ninguna agresión de los colaboradores del vidente. Los sacerdotes disidentes habían construido una pequeña capilla y oficiaban ahí sus misas hasta que en febrero del 2006, el vidente se las cerró y los amenazó, pero empezarían a officiar de nuevo. La Secretaría de Gobernación pronto se desligó del asunto alegando que era labor del gobierno estatal y que ellos sólo se ocuparían de garantizar que se cumpliera la Ley de Asociaciones Religiosas, que hasta entonces no había sido quebrantada: no podía considerarse a la comunidad como “foco rojo” puesto que, según ellos, no se habían violentado los derechos humanos; el problema que había que atenderse de inmediato era el de la sucesión y la conformación de acuerdos. Dio a conocer también que las autoridades estatales estaban al pendiente y en contacto constante con representantes de ambos bandos:

⁵¹⁹ Martínez Elorriaga, Ernesto. “Prevén enfrentamiento en Nueva Jerusalén” [en línea] *Jornada UNAM*. 03 marzo 2007. <http://www.jornada.unam.mx/2007/03/03/index.php?section=estado&article=030n1est> [consulta: 05 diciembre 2009]; América Juárez Navarro, “Aumenta el riesgo de violencia en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 02 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=58952> [consulta: 05 enero 2010]; “Prioridad al diálogo en caso Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 07 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59141> [consulta: 05 enero 2010]; “En la Nueva Jerusalén no habrá impunidad: Lázaro” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 10 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59326> [consulta: 05 enero 2010]; .y “Habrá mesas de diálogo en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 08 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59195> [consulta: 05 enero 2010]. Martha Alicia Ochoa Barajas, “El caso de a Ermita...”, op. cit.

Martín de Tours, por parte de Cárdenas Mejorada, y Santiago Mayor, por parte de los disidentes.⁵²⁰

Hasta entonces y en adelante continuó la renuencia de los dos grupos en pugna, sobre todo de los disidentes, por defender y justificar su posición, por reafirmar su status como poseedores de la justicia y seguidores de la verdadera doctrina, pero también por proteger lo que era suyo, a sus familiares y amigos y sus pertenencias. Ninguno estaba dispuesto a ceder, pero las de perder siempre la llevaron aquellos consideradores “traidores de la fe”, los disidentes que el mismo líder y el vidente estaban prestos a expulsar en cualquier momento. Por otro lado, es de notarse que hasta ese momento las autoridades en realidad habían hecho muy poco. Ni Cárdenas Batel, ni la Secretaría de Gobernación habían logrado resolver los conflictos entre los habitantes, sólo habían conseguido extender la tregua. No obstante, durante estos años se siguió aduciendo a las prácticas clientelares de que hacía uso el PRI para conseguir y garantizar los votos de La Ermita.

San Bernardo, uno de los sacerdotes del vidente, confirmó que la intención de echar a los opositores estaba vigente: “Ellos, los turbados, ya salen sobrando en esta comunidad, con ellos ya no hay comunión, y si no se sujetan a nuestras reglas se van a tener que ir de aquí”. En esto, fue respaldado por Cruz Cárdenas, encargado del orden, quien declaró: “Va a ver cómo vamos a meter paz y tranquilidad aquí, se van porque se van.” Por su parte, algunos sacerdotes disidentes, como el padre Matías, el padre Cirilo y San Pedro Apóstol, expusieron su intención de enviar cartas al Vaticano y a la Conferencia del Episcopado Mexicano para “denunciar la intolerancia y el fanatismo que ha adquirido la práctica de la doctrina católica, romana y apostólica”, amparados por el vidente Gómez Aguilar, quien dictaminaba las reglas doctrinales y de convivencia bajo las que mantenía sometidos a todos los habitantes, y que además había cometido actos criminales como asesinatos, abuso de menores y violación de las garantías individuales. Supuestamente estuvieron reuniendo firmas y testimonios de varias personas que respaldaron estas acusaciones en las que

⁵²⁰ Juárez Navarro, América. “Negocian salida al conflicto en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 13 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=559411> [consulta: 05 enero 2010]; Ernesto Martínez Elorriaga. “Acuerdan tregua de Semana Santa para Nueva Jerusalén” [en línea] *Jornada UNAM*. 14 marzo 2007. <http://www.jornada.unam.mx/2007/03/14/index.php?section=estado&article=034n1est> [consulta: 05 diciembre 2009]; y “Priva en Nueva Jerusalén...”, op. cit.; Marco Antonio Duarte. “Pactan nueva tregua en la Nueva Jerusalén; aumenta la vigilancia” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 14 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59489> [consulta: 05 enero 2010]; Martha Alicia Ochoa Barajas, “El caso de la Ermita...”, op. cit.

denunciaron también que desde hace tiempo, cuando Agapito Gómez oficiaba misa, mezclaba asuntos políticos, como cuando decía que la Virgen del Rosario apoyaba todas las acciones del entonces presidente priísta, y después decía estar a favor del presidente panista.⁵²¹

Para abril, los curas que habían sido expulsados del templo principal por oponerse a Gómez junto con varias familias, continuaban su lucha por que se les hiciera justicia. En marzo habían presentado un acta ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas para denunciar su caso, declarando que el nuevo líder exigía el pago de 10 mil pesos a los familiares de migrantes, cobraba a los locatarios y comerciantes, negociaba con los jornaleros sus productos, y pedía a las familias beneficiadas por programas sociales parte del apoyo monetario. Asimismo, seguía sin haber escuelas o servicio de salud alguno. A su vez, uno de los sacerdotes cercanos a Cárdenas, el cura Basilio Gómez, hijo del vidente, expresó que ellos no querían provocar un conflicto, que pretendían que la unidad se mantuviera, que “la fe de la Virgen” no permaneciera dividida, y que quien estuviera inconforme era libre de dejar la comunidad.⁵²² Por el momento, las cosas se mantuvieron en tensa calma.

Desde junio se empezó a gestionar la introducción de servicios de educación y salud a La Ermita. Esto gracias a pláticas que se hicieron con los habitantes y al apoyo de varios padres de familia que se mostraron dispuestos a inscribir a sus hijos a la institución, por lo que se elaboró una propuesta que finalmente fue aceptada por el –prácticamente- líder y vidente Agapito Gómez. Para tal propósito, la administración estatal adquirió dos terrenos para construir una escuela de educación preescolar y una primaria. Además, ambas facciones aceptaron se llevaran los servicios públicos al pueblo cuando Guadalupe Sánchez Martínez de la Secretaría General de Gobernación fue a plantear el convenio que, aseguró, sólo era parte de futuras resoluciones que se planeaban hacer para encauzar a la comunidad y que esta pudiera beneficiarse de los programas sociales federales y estatales.⁵²³

En la recién construida escuela primaria “Vicente Guerrero”, las clases iniciaron el 1 de septiembre de 2007, habiendo aceptado el grupo burocrático el acceso de los maestros

⁵²¹ Montes, Rodolfo, “Fanatismo ante Dios”, op. cit.

⁵²² Martínez Elorriaga, Ernesto, “Priva en Nueva Jerusalén...”, op. cit.

⁵²³ Juárez Navarro, América. “Tras 33 años, la Ermita tendrá servicios de salud y educación” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. 19 junio 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=64191> [consulta: 05 enero 2010].

a la comunidad, aunque el vidente y varias personas se habían opuesto a ello. Fueron dos profesores enviados por la SEE los que comenzaron a impartir clases en aulas improvisadas, contando con 105 alumnos. A su vez, se iniciaron los diálogos para la introducción de servicios de salud. Para el siguiente año, se abrió el jardín de niños y en el 2009, una telesecundaria comenzó a funcionar con 55 alumnos.⁵²⁴ La vida de la comunidad comenzó a normalizarse y transcurrió en relativa tranquilidad hasta las primeras semanas del año 2008, cuando el curso de la Nueva Jerusalén daría un giro radical, que sin embargo ya se anticipaba.

Desde un mes antes del deceso del aún oficial líder de la Nueva Jerusalén, Papá Nabor, comenzaron los rumores de su muerte, al parecer iniciados por el grupo del vidente, y desmentidos por personas cercanas a Cárdenas. El 16 de enero, debido a su gravísimo estado de salud y con una voz apenas audible y balbuceante, Papá Nabor designó a Antonio Lara Barajas como su sucesor oficial, bautizándolo como San Martín de Tours, para este efecto⁵²⁵ –aunque ya había sido designado como obispo auxiliar de Cárdenas en diciembre del 2005-. Este hecho fue notariado ante Salvador Treviño Olvera, de la Notaría Pública no. 33 de Tacámbaro. Santiago Mayor y el grupo disidente desaprobaban la decisión enseguida,

⁵²⁴ Martínez Elorriaga, Ernesto. “Luego de 33 años, maestros entran a Nueva Jerusalén.” [en línea] *Jornada UNAM*. 11 septiembre 2007. <http://www.jornada.unam.mx/2007/09/11/index.php?section=estado&article=038n6est> [consulta: 05 diciembre 2009]; América Juárez Navarro. “Después de 30 años inicia actividades escuela de la Ermita.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. 11 septiembre 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/imprime.php?id=68559> [consulta: 05 enero 2010]; Juan Pérez Medina. “En la Nueva Jerusalén: derecho a la educación o imposición religiosa”. [en línea] *El Cambio de Michoacán*. 19 septiembre 2011. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=5547> [consulta: septiembre 2011].

⁵²⁵ Martínez Elorriaga, Ernesto. “Fallece Papá Nabor; prevén lucha por controlar la Nueva Jerusalén” [en línea] *Jornada UNAM*. 18 enero 2008. <http://www.jornada.unam.mx/2008/01/18/index.php?section=estado&article=035n1est> [consulta: 05 diciembre 2009]; Antonio Duarte, Marco. “Especulan sobre fallecimiento de Papá Nabor” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 17 enero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=74898> [consulta: 27 septiembre 2010]; y “Murió Papá Nabor, líder de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. 20 febrero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=76521> [consulta: 27 septiembre 2010]; Redacción. “Hay tristeza en la Ermita.” *La Voz de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008. P. 1G; Vera, Paulina. “Papá Nabor no ha muerto.” [en línea] *Reporte Digital*. 17 Enero 2008. <http://quadratin.com.mx/noticias/nota,31726> [consulta: 17 septiembre 2009]; S/a. “Pedirá estado ayuda a federación para atender caso de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 17 Enero 2008. <http://quadratin.com.mx/noticias/nota,31726> [consulta: 17 septiembre 2009]. Rogelio Rico. “Tristeza en la Nueva Jerusalén, agoniza Papá Nabor.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia, Enero/Febrero 2008. <http://www.vozdemichoacan.com.mx/secciones/regional/G000527.html> [consulta: 17 septiembre 2009]; y “Posible choque al decidir sucesor de Papá Nabor.” *La Voz de Michoacán*. Morelia, 17 enero 2008., p.7G.

alegando que se trataba de una imposición de Agapito Gómez, y las tensiones comenzaron una vez más.

Para el día 17, la Secretaría de Seguridad Pública ya vigilaba de cerca al poblado día y noche, para prevenir algún brote de violencia entre las dos facciones que desde hace años se disputaban la sucesión del líder fundador y continuaban haciéndolo. El día 18, el gobernador Cárdenas Batel aseveró que durante su gobierno nunca consideró a la población como un “foco rojo”, y que en aquel momento las autoridades federales y estatales permanecían atentas a cualquier altercado que quebrara la tensa calma que se vivía al interior. La Secretaría de Gobernación también reafirmó que se mantendría al pendiente del caso, aclarando una vez más que se ocuparían exclusivamente de los asuntos religiosos, mientras que el gobierno estatal debía ocuparse del tema de la seguridad.⁵²⁶ De esta forma, el tercer periodo de la historia de la Nueva Jerusalén terminaba con tensiones a punto de estallar, con incertidumbre, con dos facciones opuestas envueltas en constantes conflictos, con amenazas de expulsión, y con el líder fundador en estado de agonía.

Tercer Cisma. La muerte de Papá Nabor y los sucesores al frente de la Ermita

El fundador de la secta mariano-apocalíptica tradicionalista de la Nueva Jerusalén murió el 18 de febrero de 2008 a los 97 años de edad, aquejado de Parkinson y problemas cardíacos. La causa fue una insuficiencia renal y un paro respiratorio. Al confirmarse el deceso del jerarca, las autoridades estatales y federales que continuaban al pendiente, reforzaron la seguridad, el estado de alerta y redoblaron el número de elementos de la policía apostados en las cercanías, puesto que los disidentes seguían en desacuerdo con la designación de San Martín de Tours como líder sucesor.⁵²⁷ En tanto, el nuevo gobernador

⁵²⁶ Valdés Hernández, Lunia. “Vigila SSP la Nueva Jerusalén por Papá Nabor” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 18 enero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=74845> [consulta: 27 septiembre 2010]; y “No es foco rojo la Nueva Jerusalén: Cárdenas Batel.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 19 enero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=74941> [consulta: 27 septiembre 2010]; Martha Alicia Ochoa Barajas. “Acuerdan Michoacán y Federación atender a la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 20 enero 2008. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n564342.htm> [consulta: 09 enero 2010]; S/a. “Reforzará gobierno seguridad en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 18 Enero 2008. <http://quadratin.com.mx/noticias/nota,31765> [consulta: 17 septiembre 2009].

⁵²⁷ Organización Editorial Mexicana. “Muere Papá Nabor a consecuencia de problema cardíaco.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 19 febrero 2008. <http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n600122.htm> [consulta: 09 enero 2010]; Isaac Reyes Maza. “Ahora sí, oficial: murió Papá Nabor.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero

de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, declaró que en su administración haría lo posible por terminar con el estado de excepción de la secta a través del diálogo para formar acuerdos entre los dos grupos, manteniendo siempre el respeto de las creencias y la fe. Ambas facciones convinieron en una tregua temporal para llevar a cabo la ceremonia fúnebre.⁵²⁸

Tras ser velado por sus seguidores con rezos y oraciones continuas, Nabor Cárdenas Mejorada fue sepultado en el lado derecho del altar de la catedral de La Ermita el 20 de febrero, después de una ceremonia religiosa dirigida por Martín de Tours durante la cual los feligreses –vivientes y peregrinos que llegaron desde Oaxaca, Nayarit, Saltillo, Guadalajara, el estado de México, Veracruz, Guerrero y Puebla principalmente- dieron el último adiós al líder en un ambiente de tensa quietud. La Policía Estatal Preventiva se mantuvo vigilante. La ocasión se prestó para que se alzarán voces con respecto al manejo que habían hecho las autoridades sobre el caso, como la del diputado por el Distrito 19 de Tacámbaro, Martín Cardona Mendoza, quien urgió la actuación de los gobiernos estatal y federal para acudir a la comunidad y custodiar de cerca la paz de los vecinos.⁵²⁹

2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32834> [consulta: 17 septiembre 2009]; Duarte, Marco Antonio, “Murió Papá Nabor, líder de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=76521> [consulta: 27 septiembre 2010]; Rosa María Sánchez y José Luis Díaz, “Confirman deceso de Papá Nabor.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 20 febrero 2008. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n600848.htm> [consulta: 09 enero 2010]; Paulina Vera. “Muere Papá Nabor con el perdón de la Iglesia Católica.” [en línea] *Reporte Digital*. 19 Febrero 2008. <http://www.reportedigital.com.mx/noticias/estado/10485.html> [consulta: 17 septiembre 2009]; Rogelio Rico. “Muere Papá Nabor.” *La Voz de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008., p. 1.
⁵²⁸ García Davish, Francisco. “Confía gobernador que la Nueva Jerusalén retorne al Estado de Derecho.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32839> [consulta: 17 septiembre 2009]; Mayté Cardona, “Segob federal encargada de la resolución del conflicto en Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32842> [consulta: 17 septiembre 2009]; Ernesto Martínez Elorriaga. “Muerto Papá Nabor, volverá la ley a Nueva Jerusalén: Godoy” [en línea] *Jornada UNAM*. 20 febrero 2008. <http://www.jornada.unam.mx/2008/02/20/index.php?section=estado&article=041n2est> [consulta: 05 diciembre 2009]; Martha Alicia Ochoa Barajas. “El estado mantendrá vigilancia en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 20 febrero 2008. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/nn600846.htm> [consulta: 09 enero 2010]; Giovanni Fuentes. “Gobernador y religiosos dan su postura: respeto y tolerancia.” *La Voz de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008. P. 5G.

⁵²⁹ Juárez Navarro, América. “Reforzará SSP vigilancia en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32841> [consulta: 17 septiembre 2009]; y “Exige diputado intervención de gobierno estatal y federal en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32845> [consulta: 17 septiembre 2009]; Redacción. “Con gran hermetismo, entierro de Papá Nabor.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 21 febrero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=76584> [consulta: 27 septiembre 2010]; Xuchitl Vázquez Pallares, “Muerte anunciada...” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 24 febrero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=76719> [consulta: 27 septiembre 2010]; Rogelio Rico. “Papá Nabor es sepultado.” *La Voz de Michoacán*. Morelia, 21 febrero 2008, pp. 1, 1G, 8-9 G.

En el lugar se notó la presencia de los cuerpos de seguridad, elementos del GOE y representantes de los medios de comunicación impresos y electrónicos, locales, estatales y nacionales, a los que se les impidió el acceso. José Luis Castro Medellín, obispo de la Diócesis de Tacámbaro, declaró que la muerte del jerarca seguramente provocaría un incremento en la tensión y las diferencias entre los bandos de Santiago Mayor y de Martín de Tours, apoyado por los seguidores de Agapito Gómez, y expresó su preocupación pues pensaba que las ideas religiosas de ambos se radicalizarían.

Meses más tarde, el director general de Asociaciones Religiosas del gobierno Federal, Salvador Beltrán Río, informó que las reuniones con los representantes de la comunidad seguían llevándose a cabo para establecer pactos. Para ese momento, agregó, se tenía noticia de por lo menos 11 problemas relacionados con asociaciones religiosas – especialmente de intolerancia religiosa-, aunque la Nueva Jerusalén no estaba registrada pues no se consideraba como asociación religiosa, sino que se trataba de un fenómeno de mayor magnitud.⁵³⁰

Funeral de Papá Nabor

⁵³⁰ Reyes Maza, Isaac. “Incertidumbre por el futuro de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32858> [consulta: 17 septiembre 2009]; y “Nueva Jerusalén, al margen de la Iglesia Católica: obispo.” [en línea] *Quadratin*. 20 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32865> [consulta: 17 septiembre 2009]; Mayte Cardona. “La Nueva Jerusalén, conflicto religioso fuera de control en el país.” [en línea] *Quadratin*. 10 septiembre 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=39564> [consulta: 17 septiembre 2009].

Sucedió entonces que la Nueva Jerusalén sufrió una nueva pérdida trascendental: el 27 de septiembre, con 76 años de edad, murió también el vidente Agapito Gómez Aguilar por problemas cardíacos. El señor Gómez, como se ha mencionado, mantenía desde 1989 el puesto de oráculo y en los últimos años había tomado el control de la secta a razón del empeoramiento de la salud de Papá Nabor. Sus restos fueron velados en el convento cercano a la Catedral de La Ermita y se le ofició una ceremonia a cargo del sucesor asignando. Una vez más, la SSP se aprestó a mantener a la comunidad monitoreada.⁵³¹

Como podemos constatar, el vidente Agapito Gómez es el protagonista de esta tercera etapa. Mientras la salud de Papá Nabor se deterioraba, el dominio sobre de la secta por parte del vidente fue en aumento, se decía que incluso mantenía al líder, ya incapaz de moverse o hablar con claridad en sus últimos años, bajo llave. Él sostuvo los acuerdos con las autoridades del Estado y del país, que hasta su muerte no pudieron imponerse al personaje, ni lograron que el pueblo se sometiera por completo a las leyes y dejara de vivir en un estado de excepción. En tanto vivió como vidente y líder, Agapito Gómez llevó más allá el drama apocalíptico y las acusaciones en contra de la modernidad, hizo prevalecer su voluntad, sus normas, sus castigos y sanciones a todos los neojerusalenses, hablando en nombre de la Virgen del Rosario, ayudado por su “Guardia Celestial” y varios colaboradores, tanto hombres como mujeres, que hacían cumplir sus órdenes incluso hasta las últimas consecuencias. En opinión de varios habitantes Gómez Aguilar fue quien había introducido el caos y había destruido la santidad y desechado la misión del lugar, como había pasado con Mamá María de Jesús.

Por medio de la reproducción y reforzamiento del sistema de control que utilizara Papá Nabor, logró expulsar a los elementos contrarios, a todo aquel que se le opusiera, mientras mantenía a la población expuesta a un miedo constante. Algunos habitantes de la

⁵³¹ Martínez Elorriaga, Ernesto. “Perece vidente que dirigía Nueva Jerusalén” [en línea] *Jornada UNAM*. 28 septiembre 2008. <http://www.jornada.unam.mx/2007/09/28/index.php?section=estado&article=031n4est> [consulta: 05 diciembre 2009]; Isaac Reyes Maza. “Muere el ‘vidente’ de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 27 septiembre 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=40208> [consulta: 17 septiembre 2009]; Alejandro Vivanco. “Muere otro líder religioso en la Nueva Jerusalén; tenso ambiente.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 27 septiembre 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=87060> [consulta: 27 septiembre 2010]; Rogelio Rico. “Despiden a su vidente.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia, Septiembre 2008, <http://www.vozdemichoacan.com.mx/secciones/regional/G002381> [consulta: 13 julio 2011]. Carlos Alonso Cruz. “La Secretaría de Gobierno mantiene un estrecho monitoreo en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 30 septiembre 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=87267> [consulta: 27 septiembre 2010].

zona afirman que incluso ocurrieron asesinatos por disposiciones del vidente, pero no se habían podido presentar evidencias pues las autoridades no podían entrar a la comunidad.⁵³² Sólo hasta su muerte y con la sucesión oficial de San Martín de Tours, Agapito Gómez dejó el escenario de la Nueva Jerusalén, que nuevamente albergó a dos grupos enconados en una pugna por el poder y por defender sus ideas, creencias, valores y pertenencias. Esta vez, sin embargo, la secta quedaba por primera vez sin un vidente, sin un enlace directo con la divinidad o con “los Bienaventurados”, las ánimas que llevaban los mensajes de la Virgen del Rosario a Agapito Gómez.

Consideraciones sobre la Nueva Jerusalén michoacana en la actualidad

En los años posteriores a la muerte del vidente Agapito Gómez, pocas son las noticias que salieron a la luz acerca de la Nueva Jerusalén, al menos por parte de la prensa impresa y digital. Por ejemplo, en noviembre del 2008 el Ejército realizó un cateo al interior de La Ermita por primera vez debido a un nuevo conflicto latente por la amenaza de expulsión de habitantes del poblado. El operativo se realizó principalmente por las diversas denuncias de crímenes cometidos impunemente al interior, desde abusos sexuales hasta tráfico de drogas y armas.⁵³³ Suponemos que este nuevo intento de limpieza fue parte del reacomodo de fuerzas producto de la ausencia de quienes ostentaran el poder por tanto tiempo. En cuanto al operativo, creemos que fue una muestra de la nueva voluntad del Estado por finalmente comenzar a atender los asuntos turbios que tanto se habían denunciado desde años anteriores.

Después de estos eventos, tenemos noticias de la prensa sobre lo que ocurría en La Ermita hasta principios de julio del 2009, cuando hubo un nuevo altercado al interior y se envió a elementos del GOE para aclarar la situación. Meses después, en octubre, las pláticas entre el gobierno y los representantes de los dos bandos en pugna habían logrado avances para introducir servicios de salud y educación, aunque todavía se consideraba al poblado como un “foco rojo”. Esto se confirmó en diciembre, durante la Navidad: una vez más se registró un disturbio que involucraba a las dos facciones, durante el cual

⁵³² Montes, Rodolfo, “Fanatismo ante Dios”, op. cit.

⁵³³ S/a. “Catea el Ejército la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Milenio*. 16 noviembre 2008. <http://www.impreso.milenio.com/node/7031866.htm> [consulta: 17 septiembre 2009].

intervinieron elementos de la policía municipal para calmar la situación, a los que supuestamente se les advirtió que algunos de las habitantes contaban con armas de alto calibre. Al parecer, la facción dominante agredió a algunos disidentes que iban caminando por la calle principal y pronto se les unieron más personas.⁵³⁴

Las noticias sobre la secta de la Nueva Jerusalén son muy escasas durante el 2010. Si acaso se la menciona para el periodo de elecciones del 2011, como uno de los cuatro puntos de alerta en el estado de Michoacán, junto con Zamora, las zonas indígenas, y algunos lugares de Tierra Caliente, en los que podrían presentarse dificultades para instalar las casillas.⁵³⁵ En agosto del 2011 comenzaron a tenerse noticias de los problemas entre la facción tradicionalista y la facción disidente una vez más, conflictos y enfrentamientos que datan de la época de Agapito Gómez, y aún de principios del 2000. Al parecer, la situación se agravó cuando en el 2003, Hermegildo Ceferino Ramírez, disidente, ganó la Encargatura del Orden pero fue desconocido de inmediato por los tradicionalistas, y se dice que esto también provocó los asesinatos en años posteriores, que ya hemos señalado, de Ausencio Vázquez, Jesús Cruz y Bartolo Eugenio Cruz. En esta ocasión, el choque dio inicio porque los seguidores de San Martín de Tours se apoderaron del recinto educativo el día 27 de ese mes, dejando a por lo menos 200 estudiantes –las cifras varían- sin clases, y obligando a los maestros a impartirlas en algunas casas. Algunos periodistas especularon que el grupo estaba formado por militantes priístas, vecinos de La Ermita, en contraposición de los disidentes, que comenzaron a encontrar apoyo en las filas del PRD y el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, MORENA.⁵³⁶

⁵³⁴ Rivera, Teresa. “Reportan zafarrancho en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Cambio de Michoacán* 05 julio 2009. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=104525> [consulta: 27 septiembre 2010]; S/a. “Considera Gobierno aún “foco rojo” a la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 22 octubre 2009. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=56991> [consulta: 27 septiembre 2010]; Organización Editorial Mexicana. “Zafarrancho entre vecinos de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Sol de Cautla*. 26 diciembre 2009. <http://www.oem.com.mx/elsoldecuatla/notas/n1455180.htm> [consulta: 09 enero 2010].

⁵³⁵ Monreal, Patricia. “Detecta IEM al menos cuatro puntos de alerta en el territorio michoacano para el 2011.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. 06 diciembre 2010. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/imprime.php?id=139386> [consulta: 05 febrero 2010].

⁵³⁶ S/a. “Más de dos meses de conflicto en la Nueva Jerusalén con riesgo de violencia.” [en línea] *De aquí soy*. 17 octubre 2011. <http://www.deaquisoy.ws/jn/politica/1873-mas-de-dos-meses-de-conflicto-en-la-nueva-jerusalen-con-riesgo-de-violencia.html> [consulta: mayo 2012]; S/a. “Reciben a Silvano Aureoles en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Universal*. 04 noviembre 2011. <http://www.eluniversal.com.mx/notas/806435.html> [consulta: mayo 2012]; Reyes Maza, Isaac. “Se recrudecen acciones por disidencia en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 01 enero 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Se-recrudecen-acciones-por-disidencia-en-La-Nueva-Jerusalen> [consulta: mayo 2012]; S/a. “Exhorta gobierno estatal a liberar escuela en

Los testigos informaron que desde hace un tiempo ya venían surgiendo disputas a razón de la escuela: la directora, Jocelyn Becerril, había sufrido un intento de secuestro, y los tradicionalistas insistían en imponer las reglas religiosas de vestimenta y comportamiento a todos los alumnos del plantel: las niñas debían llevar la cabeza cubierta y falda hasta los tobillos, los niños debían llevar cierto corte de cabello, debían hacer también las oraciones obligadas, niños y niñas no debían mezclarse en un salón, y debían prohibirse ciertas materias que atentaban contra las creencias de la fe del Rosario. Otras declaraciones más radicales pedían el cierre de las aulas alegando que tenía un carácter “diabólico”, por todas las reglas que quebrantaban. Por su parte, muchos padres de familia se negaban a someter a sus hijos a las imposiciones religiosas, siendo que para entonces no todos estaban dispuestos a seguir al pie de la letra el reglamento interno sólo porque “la Virgen lo mandaba así.” Este reglamento, ya le hemos señalado, impone largas horas de oraciones diarias obligatorias, la vigilancia del templo y también incluye multas desde 500 pesos por “andar de novios”, por ir con la cabeza descubierta las mujeres, etc., además de cuotas de 10 a 30 mil pesos que se les exigen a los migrantes que vuelven a sus hogares.⁵³⁷

En el mes de septiembre, siguiendo la costumbre de los candidatos perredistas anteriores –como Lázaro Cárdenas Batel, que ganó la contienda en el 2001, y Leonel Godoy Rangel, en el 2007-, Fausto Vallejo Figueroa, candidato priista, visitó La Ermita al ser invitado por el líder religioso, San Martín de Tours. En un acto que causó controversia y que después sería expuesto como una de las razones para impugnar la validez de su elección como gobernador del Estado de Michoacán, visitó el templo y se inclinó ante la imagen de la Virgen del Rosario, recibiendo la bendición del sacerdote de Tours.⁵³⁸ Estos

Nueva Jerusalén.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia. 02 febrero 2012. <http://www.vozdemichoacan.com.mx/?p=106271> [consulta: mayo 2012].

⁵³⁷ S/a. “Más de dos meses de conflicto...” op. cit.; Isaac Reyes Maza, “Se recrudecen acciones por disidencia en la Nueva Jerusalén.” op. cit.; Sara Galeote. “Pide SEE liberar escuela primaria en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 02 febrero 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Educativas/Pide-SEE-liberar-primaria-en-La-Nueva-Jerusalen> [consulta: mayo 2012].

⁵³⁸ Reyes Maza, Isaac. “Se postra Fausto ante la virgen de El Rosario.” [en línea] *Quadratin*. 11 septiembre 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Politica/Se-postra-Fausto-ante-la-virgen-de-El-Rosario> [consulta: septiembre 2011]; Leticia Gaona. “Visita Fausto la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Morelia Activa*. <http://moreliactiva.com/noticia/2415/visita-fausto-la-nueva-jerusalen> [consulta: septiembre 2011]; Viridiana López. “Fausto expone su vocación y visión municipalista en el interior del estado.” [en línea] *La Jornada*. Morelia. 12 septiembre 2011. <http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2011/09/12/index.php?section=politica&article=004n1pol> [consulta: septiembre 2011]; Lilia Martínez Avilés. “Cortesía, la visita a la comunidad de la Nueva Jerusalén: Vallejo Figueroa.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia. 11 septiembre 2011.

hechos nos dan muestra del vínculo que continuaron conservando las autoridades de la secta con el PRI. En noviembre tocó el turno a Silvano Aureoles, candidato del PRD, quien tuvo acceso a la comunidad para hacer campaña, un hecho sin precedentes, y se entrevistó con Martín de Tours, de quien se dice también recibió su bendición para las elecciones del 13 de noviembre. Además, se reunió con Santiago Mayor, líder del grupo opositor. Los pobladores pidieron al candidato ocuparse de los asuntos de salud y educación en especial, y resolver la toma de la escuela, peticiones que el aspirante dijo tomaría en consideración, ofreciendo trabajar en pro de la creación de empleos y la mejora en el nivel de educación de la comunidad.⁵³⁹ El día de las elecciones, se instalaron tres casillas en el poblado y se reportó que el proceso transcurrió en calma, aunque un simpatizante del PRD señaló que el voto no se había ejercido libremente, pues pudo escuchar a las mujeres recomendándose en la fila por cual partido votar, siendo el PRI el que llevaba las de ganar.⁵⁴⁰

En los primeros meses del año 2012, las instalaciones educativas de La Ermita continuaban ocupadas. Varios padres de familia ya habían comenzado a organizarse para pedir a las autoridades hacer algo al respecto. En febrero, tanto los mandos estatales como municipales extendieron una primera petición al grupo de Martín de Tours para que liberaran la escuela. Se trató de una demanda por parte de la Secretaría de Educación del Estado, y es que según informó el subsecretario de Educación Básica, Mario Pérez Morales, había riesgo de que el ciclo escolar se viera afectado, incluso de que se perdiera y que la

<http://www.respuesta.com.mx/component/content/article/53-pri/6953-cortesia-la-visita-a-la-comunidad-de-la-nueva-jerusalen-vallejo-figueroa.html> [consulta: septiembre 2011].

⁵³⁹ Casimiro Guzmán, Nicolás. “Visitará Silvano la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratín*- 04 noviembre 2011. <http://www.quadratín.com.mx/Noticias/Visitara-Silvano-la-Nueva-Jerusalen>. [consulta: mayo 2012]; S/a. “Reciben a Silvano Aureoles en la Nueva Jerusalén.” op. cit; Edson Galván. “Tiene acto masivo Silvano en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Ultra*. 04 noviembre 2011. <http://www.ultra.com.mx/noticias/michoacan/Local/34169-tiene-acto-masivo-silvano-en-la-nueva-jerusalen.html> [consulta: mayo 2012]; Homero Lemus. “La Nueva Jerusalén recibe visita de Silvano.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia. 04 noviembre 2011. <http://www.vozdemichoacan.com.mx/?p=84969> [consulta: mayo 2012]; S/a. “Ofrece educación y empleo Silvano Aureoles en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Mi Morelia*. 04 noviembre 2011. <http://www.mimorelia.com/noticias/74913> [consulta: mayo 2012]; Dalia Martínez. “Piden habitantes de Nueva Jerusalén a Silvano restablecer estado de derecho.” [en línea] *Provincia*. Morelia. 04 noviembre 2011. <http://www.provincia.com.mx/2011/11/piden-habitantes-de-nueva-jerusalen-a-silvano-restablecer-estado-de-derecho/> [consulta: mayo 2012]; Eduardo Ferrer. “Generar empleos y mejorar nivel educativo, ofrece Silvano Aureoles en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Mi Zamora*. 05 noviembre 2011. <http://www.mizamora.net/noticias/58153> [consulta: mayo 2012].

⁵⁴⁰ Aguilera, Ricardo. “Reportan calma en jornada electoral de Nueva Jerusalén.” [en línea] *Provincia*. Morelia. 13 noviembre 2011. <http://www.provincia.com.mx/2011/11/reportan-calma-en-jornada-electoral-de-nueva-jerusalen/> [consulta: mayo 2012].

SEP no pudiera acreditarlo. Para este entonces, se tenían datos de que solamente el 30 % de los alumnos seguían los mandatos impuestos por la fe rosarina.⁵⁴¹

A principios de marzo, el padre Felipe –originario de Guanajuato y cuyo nombre real es Gerardo Ruíz Ferrusca, según testigos- reveló supuestos nuevos mensajes de la Virgen del Rosario, comunicados por medio de la nueva vidente conocida como “Madre Catalina” –cuya fecha y modo de designación desconocemos, y de quien se dice es hija del sacerdote Basilio, hijo del antiguo vidente Agapito Gómez-, que los recibió los días 8 y 14 de ese mes. Los mensajes anunciaban, como puede imaginarse, terribles castigos para México y los infieles, que ocurrirían en las próximas 48 horas, por lo que los rezos se intensificaron. El día 14 se anunció que debido a las plegarias, la ira de Dios había sido aplazada por un tiempo. Como afirma el periodista Martín Equihua, este sólo fue uno de los mecanismos acostumbrados usados para hacer surgir el miedo entre los pobladores, especialmente entre los disidentes, debido a la tensión que seguía creciendo gracias al bloqueo de la escuela de La Ermita. Los tradicionalistas insistieron en su discurso de siempre y se pronunciaron en contra de la educación: “Desde un principio la Virgen dijo que quien no esté contento, que se vaya y busque sus escuelas. Aquí no manda el Estado, manda la Madre de Dios. Es a ella a quien ofenden con esas escuelas del diablo.” Por su parte, los padres de familia y demás disidentes se mostraron conscientes, afirmando que el querer prohibir la educación tiene el propósito de mantener a los habitantes bajo control y bajo el dogma religioso: “Ellos saben que si los niños estudian y despiertan, perderán la obediencia ciega que imponen.”⁵⁴²

⁵⁴¹ Reyes Maza, Isaac. “Se recrudecen acciones por disidencia en la Nueva Jerusalén.” op. cit.; Ana María Cano. “Piden autoridades a habitantes de la Nueva Jerusalén liberen primaria.” [en línea] *Provincia*. Morelia. 02 febrero 2012. <http://www.provincia.com.mx/2012/02/piden-autoridades-a-los-habitantes-de-la-ermita-liberen-la-escuela-primaria/> [consulta: mayo 2012]; Sayra Casillas Mendoza. “Interpone SEE demanda legal por toma en escuela.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia. 02 febrero 2012. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=167893> [consulta: mayo 2012]; S/a. “Exhorta gobierno estatal a liberar escuela en Nueva Jerusalén.” [en línea] *Radiar Noticias Michoacán*. 02 febrero 2012. <http://radiarnoticiasmicroacan.blogspot.mx/2012/02/exhorta-gobierno-estatal-liberar.html> [consulta: mayo 2012]; Celic Mendoza. “Riesgo de afectaciones al ciclo escolar por conflictos religiosos en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *La Jornada*. Morelia. 02 febrero 2012. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/02/02/riesgo-de-afectaciones-al-ciclo-escolar-por-conflictos-religiosos-en-la-nueva-jerusalen/> [consulta: mayo 2012]; Sara Galeote. “Pide SEE liberar escuela primaria en la Nueva Jerusalén.” op. cit.; S/a. “Exhorta gobierno estatal a liberar escuela en Nueva Jerusalén.” op. cit.

⁵⁴² Equihua, Martín. “La Nueva Jerusalén, un escenario cruzado con las pasiones humanas más descarnadas.” [en línea] *La Jornada*. Morelia. 06 abril 2012. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/04/06/la-nueva-jerusalen-un-escenario-cruzado-con-las-pasiones-humanas-mas-descarnadas/> [consulta: mayo 2012].

El movimiento de Santiago Mayor no ha menguado, y ha habido cada vez más organización y movilizaciones por su parte para exigir a las autoridades que se garanticen sus derechos ciudadanos. Para muestra, los padres de familia inconformes, apoyados por miembros del bando disidente, realizaron una marcha a Morelia desde el día 16 de abril del 2012 para exigir la resolución del bloqueo de la escuela a las autoridades competentes. Emiliano Juárez Damián, secretario del Comité de la Sociedad de Padres de Familia de la primaria “Vicente Guerrero” encabezó la manifestación, llamada “Éxodo por el Estado Laico”, y declaró que ya eran varios cientos de habitantes los que ya no estaban de acuerdo en el modo de vivir que se les imponía, siendo “víctimas de la ignorancia y del rezago.” Desde el viernes 13 habían expuesto sus demandas: liberación de las escuelas, administración del agua, y el respeto a su libre tránsito por la comunidad. Fueron alrededor de 300 marchantes los que llegaron el día 18, y esperaron en el monumento a Lázaro Cárdenas la respuesta del gobierno –aunque en un principio fueron 500 personas, que después volvieron a la comunidad debido a supuestas amenazas que advertían que sus lugares de residencia serían ocupados y arrebatado por el bando de San Martín de Tours-. En esa ocasión, el gobernador del Estado, Fausto Vallejo declaró que el conflicto era de difícil resolución puesto que “las dos posiciones son tan radicales y de intereses personales, que estamos entre la espada y la pared...” No obstante, el diálogo continuó y se logró llegar a un acuerdo para que los seguidores de San Martín de Tours liberaran la escuela pocas semanas después.⁵⁴³

⁵⁴³ Casillas Mendoza, Sayra. “Por conflicto religioso, habitantes de la Nueva Jerusalén anuncian caminata a Morelia.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia. 11 abril 2012. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=172041>. [consulta: mayo 2012]; Sahara Jarillo. “Marcharán habitantes de la Nueva Jerusalén por educación laica y gratuita.” [en línea] *Provincia*. Morelia. 11 abril 2012. <http://www.provincia.com.mx/2012/04/marcharan-habitantes-de-la-nueva-jerusalen-por-educacion-laica-y-gratuita/> [consulta: mayo 2012]; Reyes Maza, Isaac. “Habitantes de Nueva Jerusalén alistan marcha desde Turicato a Morelia.” [en línea] *Quadratin*. 11 abril 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Habitantes-de-Nueva-Jerusalen-alistan-marcha-desde-Turicato-a-Morelia> [consulta: mayo 2012]; Lemus, Homero. “Habitantes de la Nueva Jerusalén anuncian marcha para el próximo lunes.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia. 11 abril 2012. <http://www.vozdemichoacan.com.mx/?p=123800> [consulta: mayo 2012]; S/a. “Inicia este lunes caminata de habitantes de Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 15 abril 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sucesos/Inicia-este-lunes-caminata-de-habitantes-de-Nueva-Jerusalen> [consulta: mayo 2012]; Yamillete García Vargas. “Continúa gobierno diálogo con habitantes de Nueva Jerusalén: Fausto.” [en línea] *Quadratin*. 16 abril 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Continua-gobierno-dialogo-con-habitantes-de-Nueva-Jerusalen-Fausto> [consulta: mayo 2012]; Tania Lomelí. “Arriban a Tacámbaro moradores de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 16 abril 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Arriban-a-Tacambaro-moradores-de-la-Nueva-Jerusalen> [consulta: mayo 2012]; Martín Equihua. “Exige grupo disidente garantizar el Estado laico en la Nueva Jerusalén.” [en

Es evidente que las pugnas entre ambos bandos se han politizado. Los tradicionalistas han mantenido su preferencia por el PRI, según lo ordenó la Virgen del Rosario, mientras que los disidentes han encontrado quien los apoye entre los militantes del PRD. En la manifestación que hicieron en el mes de abril, el secretario del Comité de Padres de Familia, Emiliano Pérez fue acompañado por el ex líder magisterial y ex diputado perredista, Juan Pérez Medina, y por el coordinador del movimiento MORENA, Julio César García Hernández, quienes no obstante afirmaron que la causa que apoyaban era social y no política.⁵⁴⁴

Con base en lo expuesto hasta aquí, podemos decir que en medio de los continuos conflictos, desacuerdos y pugnas entre la facción de Agapito Gómez y la de Santiago Mayor, la secta mariana-apocalíptica de la Nueva Jerusalén continuó la espera del fin del mundo, al menos hasta la muerte de su líder carismático Papá Nabor en febrero del 2008, y de su vidente en septiembre de ese mismo año. Estos sucesos vinieron a significar el cierre de un ciclo de la vida de la comunidad y trajeron cambios y repercusiones radicales, cuyos primeros signos son la migración y consecuente disminución de vecinos neojerusalenses que ha ocurrido desde esas fechas, siendo que a principios del año 2010 se contaban apenas poco más o menos de 3 mil vecinos –las cifras difieren-.⁵⁴⁵ No obstante, consideramos de mayor importancia el hecho de que haya comenzado la aceptación de los apoyos y servicios brindados por el gobierno –sobre todo de educación y salud-, y la introducción de los mismos, y el hecho de que a algunas personas ya se les permite el uso de aparatos “modernos”, como la televisión y el radio. Además están las reiteradas ocasiones en que el grupo disidente se ha defendido contra las imposiciones del grupo tradicionalista. Con ello,

línea] *La Jornada*. Morelia. 16 abril 2012. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/04/17/exige-grupo-disidente-garantizar-el-estado-laico-en-la-nueva-jerusalen/> [consulta: mayo 2012]; S/a. “Arriban a Morelia habitantes de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia. 18 abril 2012. http://www.vozdemichoacan.com.mx/?p=125840&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arriban-a-morelia-habitantes-de-la-nueva-jerusalen [consulta: mayo 2012]; Olga Márquez. “Arriban habitantes de la Nueva Jerusalén a Morelia; buscan resolver conflicto educativo.” [en línea] *Provincia*. Morelia. 18 abril 2012. <http://www.provincia.com.mx/2012/04/arriban-habitantes-de-la-nueva-jerusalen-a-morelia-buscan-resolver-conflicto-educativo/> [consulta: mayo 2012].

⁵⁴⁴ Equihua, Martín. “La Nueva Jerusalén, un escenario...”, op. cit.; Antonio Aguilera. “Se partidiza conflicto en la Nueva Jerusalén; PRI y PRD azuzan a los bandos en disputa.” [en línea] *La Jornada*. Morelia. 11 abril 2012. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/04/11/se-partidiza-el-conflicto-en-la-nueva-jerusalen-pri-y-prd-azuzan-a-los-bandos-en-disputa/> [consulta: mayo 2012]; Reyes Maza, Isaac. “Habitantes de Nueva Jerusalén alistan marcha...”, op. cit.

⁵⁴⁵Castillo, Elly. “Disminuye la población en la Nueva Jerusalén” [en línea] *Provincia*. 02 abril 2010. <http://www.provincia.com.mx/02-04-2010/32820> [consulta: 14 junio 2010].

los vecinos en general han demostrado independencia pero también apertura a la cooperación con el Estado, y quizá una mayor disposición a ir encauzando al pueblo bajo las leyes, sin permitir que los usos y costumbres estén por encima de estas. Sin embargo, esto no significa el abandono de la fe rosarina, pues sabemos que la tradición sigue viva, que los ritos y ceremonias continúan llevándose a cabo, que habitantes y peregrinos siguen acudiendo a La Ermita pidiendo la ayuda y protección de la Virgen del Rosario.

Tras la muerte de Agapito Gómez, San Martín de Tours –Antonio Lara Barajas– asumió el mando de la comunidad, habiendo sido designado por Papá Nabor y apoyado por el entonces vidente. Ambos habían intentado por varios medios expulsar a los elementos incómodos, a los disidentes o *turbados*, liderados por Santiago Mayor, en su disputa por el poder y por reclamar su derecho a vivir bajo la doctrina del Rosario a su manera. A pesar de ello, ambos grupos parecen haber llegado a acuerdos, a veces interrumpidos por épocas de graves tensiones, que han permitido llevar a cabo sus actividades en relativa calma y libertad por un tiempo: diseñaron horarios y fijaron sus labores de manera que no se toparan en el camino unos con otros, siempre y cuando las reglas internas no se quebrantaran⁵⁴⁶ –como las relativas a la vestimenta, la convivencia entre hombres y mujeres, las oraciones obligatorias, etc.–, que, como lo muestran los sucesos de los últimos meses, también han empezado a ser rechazadas y venidas a menos, por una parte de los habitantes de la Nueva Jerusalén.

⁵⁴⁶ Castillo, Ely. “La disputa por la Nueva Jerusalén”. [en línea] *El Universal*. Morelia, 12 junio 2011. <http://www.eluniversal.com.mx/estados/80766.html> [consulta: septiembre 2011].

CONCLUSIONES

Al finalizar nuestro trabajo de investigación y análisis, hemos llegado a algunas conclusiones que coinciden con nuestras hipótesis y objetivos. Sabemos que las devociones marianas son un fenómeno social y cultural que va más allá de simples expresiones humanas. Son manifestaciones que a lo largo de la historia y día a día configuran el sentir, el pensar y el vivir de millones de personas. Son además un elemento determinante de formas de organización e interacción social, fuente de identidades locales y nacionales que definen normas de conducta colectiva e individual. En México, han llegado trascender a nivel nacional como parte sustancial del vasto conjunto de prácticas, experiencias, expresiones, manifestaciones y espacios de la religiosidad popular; y a nivel local como delimitadores de un territorio y como una manera en que los sectores populares manifiestan su resistencia al embate de la modernidad de las urbes y el mundo ajeno a la vida campesina, y que contribuyen a la conservación, asimilación, reelaboración y transmisión de sus tradiciones.

Con base en la documentación que hemos consultado para esta investigación, hemos encontrado que la Nueva Jerusalén es un movimiento cismático y sectario, puesto que declaró su separación de la Iglesia Católica y la desconoce como verdadera, proclamándose como el último bastión de la Iglesia primitiva, y por tanto su labor era restablecer la verdadera Iglesia que duraría hasta el fin de los tiempos. Es parte de la religiosidad popular mexicana, del fenómeno aparicionista y de la línea tradicionalista intransigente, calificada como arca mariana, con un discurso y una organización político-social con matices apocalípticos, salvacionistas y milenaristas, y con un liderazgo carismático. Nació a partir de las supuestas apariciones de la Virgen del Rosario en Puruarán, mediante una alianza con ella para salvar al mundo del Juicio Final. Desarrolló una forma de vida ascética, cuasi monástica, en torno al culto de esta advocación, la cual involucraba una estricta reglamentación de convivencia, comportamiento y deberes y un régimen de penitencia, rituales y oraciones. Es también un fenómeno campesinista, tomando en cuenta el lugar y el ambiente en el que surgió y se desarrolló, el origen de sus habitantes, sus actividades económicas y parte de su discurso.

El discurso que rigió la vida de la secta varió a través de los años, pero hay varios elementos constantes. Este discurso es uno de tinte escatológico –que contiene la idea del fin del mundo-, que implicaba el renunciar y rechazar el mundo moderno, la adopción y cumplimiento sin excusas de reglas y rituales establecidos –algunos provenientes del rito tridentino y otros originales-. Estos aspectos fueron construyendo su identidad religiosa, política y social, estando adscritos a un territorio delimitado y consagrado –La Ermita-. A partir de ello, los neojerusalenses pasan a ser el pueblo elegido que salvará al mundo de su destrucción por la ira de Dios, mediante rezos efectuados las 24 horas del día y la obediencia del reglamento dictado por la Virgen. Papá Nabor, el fundador, renunció a la Iglesia postconciliar y se convirtió en un líder carismático, en el profeta elegido y en el ejecutor de la voluntad de la Virgen y de Dios. La vida comunal y religiosa se desarrolló entonces en torno a esa religiosidad y ese discurso, aunque dirigidos y a veces determinados por el líder carismático y sus videntes y sucesores. Esta forma de vida implicó: la celebración de la fiesta patronal de la Virgen, la creencia en una leyenda aparicionista, el rezo del rosario y otras oraciones, la administración de sacramentos, las peregrinaciones, el uso de imágenes, danzas, ofrendas, milagros y favores concedidos por la Virgen, etc.

Respecto al tema de la identidad y territorialidad, sabemos que estas pueden constituirse a partir de la religión, siendo que esta es una de las fuentes naturales para la formación de identidades. Estas se desarrollan en un espacio geográfico y cultural específico, en el que la tradición como forma de organización de la memoria colectiva tiene un papel esencial. Partiendo de esta noción, afirmamos que Nuestra Señora del Rosario es creadora y reproductora de una identidad religiosa y cultural, y como tal, cohesionó a la comunidad alrededor de la fe y justificó y cimentó un orden sociocultural que impregnaba y determinaba la vida cotidiana de los neojerusalenses. Observamos que los creyentes modelan su mundo a partir de ejercer su religiosidad, pues al construir y recrear ese mundo en una constante reiteración y adecuación, el hombre social va dotándose de su propia identidad. Así, tenemos que las tradiciones buscan mantener la identidad, la cohesión y la unidad del grupo. En ese sentido, la tradición rosarina constituyó a la sociedad de la Nueva Jerusalén, y la religiosidad ha sido parte medular de esta tradición.

El fenómeno aparicionista está relacionado también con procesos de apropiación territorial, cimentados en la voluntad colectiva de poseer un territorio mediante la sacralización del lugar, y las apariciones son símbolos de un acto de fundación que implican acciones de reintegración de identidades, como por ejemplo, reviviendo identidades primordiales en crisis. En la Nueva Jerusalén, la identidad que buscaron revitalizar y proteger es la tradicionalista católica, guiada por los lineamientos tridentinos y un modo de vida ascético. A su vez, se buscaba reafirmar la cultura y la identidad campesinas. Papá Nabor y los seguidores de la fe del Rosario se apropiaron de un territorio, lo hicieron sagrado con la aparición y milagros de la Virgen del Rosario, y al erigir La Ermita, se transformaron en pueblo elegido viviendo en una ciudad santa. Al investir de sacralidad a un simple espacio geográfico, este se convierte en un territorio apropiado, fundamento de la identidad colectiva. La Nueva Jerusalén es un paradigma del acto fundacional a través de una aparición mariana como creador de nuevas identidades sociales y territoriales. Es también un tipo específico de identidad social que se liga al espacio de La Ermita y que se define a partir de la afinidad con la fe rosarina.

El espacio territorial consagrado también funciona como una fortaleza y un hogar: el oprimido percibe a la compleja sociedad como un espacio diabólico e inmoral, agresivo, al contrario del hogar, que evoca la afectividad, el perdón, la misericordia y el diálogo, en el que la madre –y para este caso, la Virgen- es el núcleo, es refugio, auxilio y ayuda. Podemos considerar entonces que La Ermita, formada alrededor de una mariofanía, era también considerada como un hogar, siendo la Virgen del Rosario, la Madre, la mediadora simbólica entre ambos espacios antagónicos.

A partir de lo referido se puede decir que la secta de la Nueva Jerusalén es una afirmación de que el fenómeno religioso es un elemento determinante en la esfera pública social y cultural, que llega a definir y diferenciar identidades, tanto individuales como comunitarias, y a establecer territorialidades que también son parte de la identidad. En cuanto a los factores y circunstancias económicas, religiosas y sociales que se conjuntaron, tanto para Nabor Cárdenas y sus videntes, como para los que serían los habitantes de la comunidad, para que se lograra conformar y mantenerse por tantos años la Nueva Jerusalén, hallamos los siguientes: como elemento de identidad tenemos la condición social de la mayoría de los habitantes de La Ermita y de los peregrinos, se trata de gente sencilla,

muchas veces de escasos recursos, provenientes de entornos rurales. La base social de la Nueva Jerusalén ha estado formada por campesinos o emigrantes de zonas rurales (aunque no sucede lo mismo con los peregrinos y visitantes, que sabemos provienen de distintos niveles sociales, con formaciones culturales e intelectuales y niveles educativos muy diversos). A lo largo de su historia, logró reunir una gran cantidad de fieles, muchos de los cuales eran integrantes de sectores marginados, principalmente provenientes de Guerrero, el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Zacatecas y Michoacán.

Los campesinos que llegaron a la comunidad, venían de regiones afectadas por la crisis agrícola de esos años, y la percibieron como refugio de las dificultades del exterior. Su situación económica precaria era resultado de la crisis del sistema político de los años sesenta y setenta, y de la consecuente inestabilidad económica de México. En un principio, integrarse a la fe rosarina significó recuperar una forma de vida perdida y amenazada por la dinámica de la urbe y el sistema político y económico, y gracias a la similitud de procedencia y de condiciones de vida de los habitantes, fue posible cierta coherencia cultural.

A pesar de la arraigada concepción apocalíptica de la comunidad, para muchos de los vivientes reclutados poco tenía que ver esto con la decisión de afiliarse a ella. Los intereses generales giran en torno a problemas de violencia doméstica, alcoholismo, infidelidad y la huida de disputas, por lo que el ascetismo que impera en la vida de la comunidad se ajustaba a lo que buscaban los vivientes. Por otro lado, en los estudios de varios autores, es posible ver una constante referencia a los sectores populares como propensos a adoptar un tipo de religión práctica, con un acento en el animismo, la taumaturgia, la milagrería, las manifestaciones y expresiones religiosas emocionales y gestuales. Es común que los sectores sociales marginales formados por personas de bajo nivel educativo, de escasos recursos, busquen consuelo en las imágenes sagradas, proveedoras de respuestas y esperanza ante las difíciles condiciones materiales y sociales de la vida diaria. Y sucede que los cultos populares, lo hemos dicho, se preocupan más por mejorar las inciertas condiciones de vida, que por filosofar sobre la salvación de las almas o de su porvenir en el más allá. Este es otro aspecto que atrajo devotos vivientes y peregrinos a La Ermita, parte de esta religiosidad popular.

La secta también se presentó como un medio para rescatar una estructura campesina que probablemente se veía amenazada en los lugares de origen de los neojerusalenses. De esta manera, representó la oportunidad de volver a un lugar que se resistía a la modernidad y que promovía la conservación y reproducción de valores tradicionales: aprovechando su conocimiento de la realidad campesina, Nabor Cárdenas introdujo en la doctrina y el discurso de la Nueva Jerusalén el elemento campesino y la recuperación de valores tradicionales, ajenos al mundo moderno. El cura había desarrollado su labor pastoral en un turbulento clima político, social, económico y religioso, y se había alojado bajo el ala tradicionalista. Las personas a su alrededor lo veían y recordaban como un líder nato, un excelente organizador, y también como un personaje dado al ritual dramático. Tanto al líder como a los videntes se les ha descrito como individuos con rasgos de personalidad fuertes.

Tenemos entonces que los puntos en que se unen los factores de coincidencia entre el fundador de la Nueva Jerusalén y sus habitantes fueron, por una parte, la aspiración tradicionalista de Nabor Cárdenas y su oposición a las reformas conciliares, y por otra, la religiosidad propia de los sectores populares, su situación económica precaria, resultado de la crisis del sistema político mexicano, y su búsqueda personal de purificación, de abandono de la vida licenciosa y la necesidad de un ambiente ascético y disciplinado. En esta coyuntura influyó también la preparación de Nabor Cárdenas como estudioso de filosofía, teología y su ordenamiento y experiencia pastoral como sacerdote en una Iglesia aún no alcanzada por la renovación, por un lado, y el clima de represión en el ámbito sociopolítico, de agudización de la crisis económica, y de división e intolerancia por parte de la Iglesia, por el otro. Además, los sectores tradicionalistas se habían ido fortaleciendo.

En todas estas situaciones, creemos percibir una sensación de zozobra y nos remitimos a la idea de crisis como un elemento más para el surgimiento de la Nueva Jerusalén alrededor de una aparición que anuncia el fin del mundo. Como pudimos observar, el surgimiento de un culto aparicionista como creación religiosa, muchas veces es provocado por situaciones de cambios violentos que hacen peligrar la continuidad cultural de grupos sociales. Es decir, se halla asociado a una crisis de identidad colectiva, pues fomenta acciones tendientes a la cohesión social alrededor de una figura divina. En el caso de la Nueva Jerusalén, la situación de crisis fue incitada por los cambios impulsados por el Concilio Vaticano II en la liturgia y la adaptación de la Iglesia a los tiempos actuales,

cambios que quienes se proclamaron tradicionalistas y fieles al ritual tridentino percibieron como un atentado contra ese trasfondo cultural, pues sintieron que la Iglesia posconciliar no era ya la verdadera, sino que se había corrompido y había traicionado los preceptos tridentinos. Por otro lado, la imperante condición de pobreza y la crisis económica por la que atravesaba el país, y Turicato, en particular, con el declive del ingenio azucarero que era de las principales fuentes de trabajo y sustento del lugar, dieron paso a otra situación de crisis vivida de manera más directa por los pobladores, en su mayoría campesinos. En general, esta idea de crisis también podría deberse al clima actual de la carrera armamentista, el llamado equilibrio del terror en el que las personas tienden a ver señales proféticas por doquier. Sabemos que en épocas turbulentas se han visto multiplicarse estos y otros fenómenos como los mesianismos y milenarismos. Las apariciones responden también a la búsqueda de *ser en el mundo* de gente desarraigada de su cultura, siendo en este caso, la cultura campesina amenazada por la cultura urbana y del capitalismo. En ese sentido, encontramos que el nacimiento de una identidad religiosa es antecedido por algún tipo de crisis, pues se trata de una reacción consciente dada en un contexto social de transformaciones culturales o en conflicto. Muchas veces se trata de una crisis económica, que llega a producir sentimientos de desamparo, incertidumbre, insatisfacción, desprotección y desorientación, crisis de sentido, derrumbe de los valores tradicionales, etc.

En cuanto a los elementos constitutivos del discurso tenemos que con base en los mensajes que la Virgen supuestamente enviaba a Gabina Romero y a su sucesora, se fue construyendo la doctrina y una estructura social altamente estratificada. Estas fueron el medio por el cual Papá Nabor trató de llevar a la secta hacia una vida cuasi-monástica, tratando de efectuar una vuelta a la práctica devocional y doctrina del catolicismo tradicionalista. Los vivientes se guiaban por ellos y por el rito tridentino haciendo reparaciones comunitarias, rezos diarios del rosario, y llevando una vida ascética para apaciguar los reclamos de la Virgen y de Dios. Es evidente que la actividad religiosa, el recogimiento y el cuidado de seguir una vida en rectitud y oración constante, sobre los demás asuntos “profanos”, eran altamente valorados, puesto que se consideraba que al mundo le quedaba muy poco tiempo de vida y no hacía falta perder el tiempo en aquellos.

El elemento popular-campesinista del discurso rosarino lo encontramos constantemente: en los mensajes de la Virgen (“...Recibí humildes y pobres, era lo que

estimaba mi Hijo desde su nacimiento) y en sus referencias continuas a la humildad, la caridad y la pobreza, a los campesinos como la familia de Dios, y a la Nueva Jerusalén como “una hacienda florida...llena de prosperidad”. Los mensajes iban exclusivamente dirigidos a los campesinos, que para Cárdenas eran aquellos favorecidos por Dios, la Nueva Jerusalén era el arca de la salvación, la ciudad santa, y ellos el pueblo elegido. Papá Nabor también presentó el movimiento como una oposición divina a las reformas conciliares.

Algunos aspectos del discurso de la secta refieren a los de los movimientos carismáticos, con matices milenaristas: Existe una concepción de que la historia lleva un curso y se dirige hacia un final determinado, una sociedad nueva, presentada como la solución y terminación de todos los males de la humanidad. También está la incorporación de los sectores y voluntades populares como un medio activo para alcanzar esa sociedad ideal. En su forma organizativa era muy similar a una cofradía altamente jerarquizada, donde cada persona pertenece a un estrato y tiene ciertas actividades designadas, y participa de las actividades generales, con el propósito de impulsar la piedad popular, de arraigar y fortalecer el culto católico.

Sobre el uso de los símbolos y los mecanismos de control para mantener la fe y a la comunidad cohesionada, encontramos lo siguiente: Para regir a la comunidad se establecieron reglas estrictas dictadas por la Virgen y la vida cotidiana transcurría en torno a dos actividades básicas: la devoción y el trabajo. Papá Nabor era quien ostentaba el control del capital simbólico mediante el dominio sobre sus primeras videntes. Siempre vio la necesidad de fortalecer las barreras simbólicas de La Ermita y de provocar el rechazo del mundo exterior, para lo que usó el escándalo y la difamación del “mundo moderno.” Como parte del sistema de control y de imposición de su autoridad, Cárdenas trataba de utilizar el miedo para mantener a los fieles dentro del pueblo. Los devotos se veían acosados por el miedo, con falsas esperanzas, presenciando y escuchando constantemente sobre castigos, amenazas, desastres y acusaciones, y estaban ceñidos a un sistema para delatar y exponer a cualquiera que trasgrediera las normas o se mostrara en desacuerdo: la Virgen había hecho saber en sus mensajes que la rebeldía sería castigada con la expulsión.

El líder buscó reafirmar y fortalecer su autoridad por medio de algunos mensajes marianos en los que se mencionaba que él era representante de Dios. Roma ya no era ninguna autoridad por lo que se proclamó a sí mismo como Papa. En un mensaje, se dice

que había sido elegido como líder de la comunidad por la Virgen del Rosario desde el siglo II d.C., con lo que se les dio al cura, y a la señora Gabina Romero, el carácter de profeta elegido, de líder predestinado, y el papel de vidente y mensajera de la Virgen. Además establecía la supremacía de la Nueva Jerusalén como única Iglesia verdadera y fiel desprestigiando al resto de los fenómenos aparicionistas.

Después de 1982 le fue posible implementar mecanismos de control más efectivos, gracias al conflicto de La Turba. Los problemas que ocurrieron propiciaron una marcada división y disidencia entre los habitantes, hasta entonces inusitadas, y por tanto se observó un notable incremento en las medidas de coerción contra los detractores. A su vez, los que habían permanecido fieles a la secta se vieron constreñidos por el endurecimiento de las normas y del control y vigilancia que reafirmaron a Papá Nabor en su papel de autoridad primaria: los habitantes no podía abandonar su fe como tampoco sus bienes materiales, a menos que quisieran verse severamente castigados, se prohibió el contacto sexual, y la Virgen pasó a ser una delatora. Papá Nabor había autorizado las expulsiones del 82 porque fue la única forma de perpetuar el orden establecido en la comunidad que los Márgaros, la oposición, estaban amenazando. Había promovido el enfrentamiento como parte de una prueba de lealtad, en la que confirmó si los vivientes aceptaban su decisión como líder sobre la sucesión de la vidente, y en efecto, La Turba confirmó la lealtad de los recién llegados vivientes y sirvió como advertencia para prevenir nuevas disidencias. También se intensificó la campaña de condenación del mundo exterior y las estructuras y actividades internas se volvieron más rígidas.

La alianza y los acuerdos con un el PRI que comenzaron a darse en el segundo periodo las consideramos como otro mecanismo que utilizó Papá Nabor para garantizar la continuidad de la secta, pues ahora se trataba sólo de consolidarla en sus relaciones con el mundo exterior. Así, el Estado dentro del Estado que había sido la Nueva Jerusalén podía seguir su curso, con sus reglas, su organización y sus creencias, sin ser sometidos por las autoridades.

Cuando la segunda vidente dejó su puesto, se cuenta que la Virgen volvió al Cielo para preparar el fin del mundo –en su último mensaje dio a entender que se comunicaría a través de ciertas almas, que también cuidarían del pueblo-. Así, cambió radicalmente la escena: la Virgen volvió al cielo y quienes hacían saber sus deseos, órdenes y

recomendaciones fueron unas almas bienaventuradas. Agapito Gómez Aguilar vino a remplazar a María de Jesús y se convirtió en una especie de nuevo oráculo, siendo el que se comunicaba con esas almas. Él acentuó el matiz mariano-apocalíptico de la doctrina rosarina y siguió el sistema de vigilancia y control –delación, intimidación, castigo y expulsión-, llevándolo todavía más lejos al establecer un centro desde donde vigilaba el acceso al lugar y todo movimiento de los pobladores, peregrinos y sacerdotes. También continuó predicando contra el mundo moderno y afirmando que la humanidad vivía sus últimos días. Con la aparición de las ánimas bienaventuradas, se modifica el uso del capital simbólico. Ahora, como nuevas intermediarias se dedicaban a delatar a la oposición y a dar recomendaciones sobre cuál partido político debía recibir los votos. Con ello comprobamos que en la historia profana de la secta seguía siendo fundamental el aspecto sobrenatural: los sucesos milagrosos continuaban siendo utilizados para legitimar simbólicamente a un nuevo vidente, y al nuevo orden que introdujo modificaciones a los mecanismos de control, a las normas, y llevó a un cambio en el liderazgo. Las amenazas y las expulsiones fueron un recurso más frecuente, y las autoridades y el cuerpo de policía que mantenían el orden en La Ermita cobraban multas e imponían castigos basados en las denuncias.

En la época del vidente Gómez Aguilar, se denunciaron muchos actos ilícitos efectuados por parte de un grupo armado, la Guardia Celestial, a las órdenes de Agapito Gómez, que participaban de las denuncias, el cobro de impuestos, las amenazas, las expulsiones, agresiones, y probables asesinatos. Las relaciones que se desarrollaron entre la élite burocrática, el líder carismático –y sus sucesores- y el resto de la población, estuvieron siempre vinculadas al manejo de la autoridad y el poder. Durante la mayor parte de su historia, la secta ha sido un pueblo regido por un poder fáctico, sin alcaldes, consejo municipal o policía. Siempre hubo un líder que ostentaba el poder, que designaba una comisión que desempeñaba funciones administrativas y de gobierno, pero que muchas veces actuaba de manera injusta, dictatorial e indiferente para con los pobladores, que nada podían hacer para replicar sin peligro de una sanción.

Como vimos, uno de los aspectos que determinaron la vida comunal y la organización socio-religiosa de la Nueva Jerusalén fue el liderazgo carismático de su fundador. Papá Nabor fue un sacerdote que pasó a ser un líder carismático, reconocido por los fieles como tal debido a su misión divina, pero también porque tenía el control de la producción y

distribución de los símbolos, de los bienes espirituales, gracias a su poder sobre las videntes. Sobre la primera vidente, Gabina Romero se decía que no hizo nunca algún acto digno de santidad, que era injusta al juzgar, y fingía tener el don de la profecía, que solía dar preferencia a sus amistades. Arcadia Bautista, la segunda vidente fue bastante conocida por su controversial manera de actuar dentro y fuera de La Ermita. Tanto el líder, como los videntes, utilizaron los mensajes de la Virgen del Rosario para resolver asuntos, hacer acusaciones y arremetidas personales con los vecinos. Sabemos por el Dr. Miguel Leatham que había evidencias del engaño, de la desobediencia hacia la jerarquía eclesiástica, y el uso de la violencia verbal y el aislamiento por parte del líder y los burócratas, y que las condiciones de vida de la jerarquía y del líder eran muy diferentes a las de todo el pueblo, que continuaban viviendo en la pobreza, sin educación ni servicios básicos.

Con respecto a las relaciones de los líderes de la Nueva Jerusalén con el Estado y con las organizaciones políticas vimos que la mayor parte del tiempo, las autoridades locales, estatales y federales se mantuvieron al margen y utilizando sólo medidas preventivas para tratar de resolver las pugnas que se vivían dentro, sin modificar el status de la secta como Estado dentro del Estado. Creemos, sin embargo, que esta pasividad se debió a los tratos y acuerdos que probablemente se habían establecido para garantizar el soslayo de estas situaciones a cambio de votos durante la década de los ochentas del siglo XX, aun cuando en este tiempo la comunidad siguió una actitud indiferente hacia cualquier partido.

Durante la Turba, el Estado no había presentado cargo alguno sino que se había limitado a prestar apoyo a los expulsados, y siguió más o menos las mismas actitudes con los conflictos de los años venideros: tanto las autoridades locales, como estatales y federales intentaron no entrometerse o incluso desembarazarse del asunto. Fue desde 1988 cuando comenzaron los conflictos políticos con el exterior pues la Nueva Jerusalén se vio entre dos fuerzas políticas: el PRI y el PRD. Los perredistas trataron de que La Ermita se ajustara a las leyes constitucionales, en tanto las autoridades del Estado negociaban posibles apoyos electorales a cambio de realizar obras en beneficio del poblado. Como elemento extra que jugó un papel en estos sucesos, hemos mencionado ya a las ánimas que en La Ermita recomendaban por cuál partido votar. La estrategia aplicada por los priístas consistió en usar las viejas prácticas clientelistas.

Solamente hasta el 2008, observamos un cambio en la actitud pasiva del Estado, cuando el Ejército realizó un cateo en La Ermita por primera vez debido a un nuevo conflicto latente por la amenaza de expulsión de habitantes del poblado. El operativo se realizó principalmente por las denuncias de crímenes cometidos impunemente por miembros de la burocracia. Creemos que esto fue una muestra de la nueva voluntad del Estado por finalmente comenzar a atender los asuntos turbios que tanto se habían denunciado.

La ocurrencia de tres cismas importantes que propusimos como parteaguas de la vida de la Nueva Jerusalén nos sirvieron para identificar las transformaciones en las normas, los mecanismos de control, las autoridades, el uso de los símbolos y el discurso, la dinámica social y política, y a los personajes protagonistas de cada etapa. Con el análisis de cada uno pudimos percatarnos de que la secta se ha visto afectada a lo largo de su trayectoria por varios conflictos entre dos grupos de poder, principalmente por desacuerdos en cuanto a la doctrina, y a la forma de imponer la autoridad y el control del líder, los videntes, los sucesores y demás miembros de la jerarquía rosarina.

Durante y después de cada uno de estos procesos, el personaje, el manejo y la imposición de la autoridad cambiaron. En este tipo de movimientos, la legitimidad de los videntes y de los mensajes también suele ser causa de divisiones, pues los mensajes de la aparición pueden tener diversas interpretaciones que se apegan a los intereses de los devotos y las facciones. Ya nos decía el Dr. Leatham que los cismas siempre se desarrollan por la dinámica que nace entre grupos de interés opuestos. En cada uno de los cismas, la comunidad entera se sumergió en un proceso de continuos enfrentamientos entre dos facciones contrarias que tomaron posiciones radicales, y tras varias hostilidades que culminan en actos violentos y expulsiones del pueblo, la facción ganadora impuso sus reglas y se reemplazó la antigua jerarquía. El primero inició el día 26 de marzo de 1981, cuando murió la vidente Mamá Salomé. Fue el acontecimiento con el que se puede decir que termina la etapa pacífica de la Nueva Jerusalén. Pronto se formaron dos tendencias marcadas: los “Márgaros” y los “Chuchos”. La situación se complicó cuando los “Márgaros” se apoderaron de una casa a las afueras de La Ermita y formaron su propio convento. El lugar pasó a ser un santuario alternativo que ofrecía sus rezos del rosario y

cánticos a la Virgen, un lugar de congregación donde buscaban la manera de desplazar a María de Jesús.

La nueva vidente pronto recibió mensajes que ordenaron la expulsión de la oposición, por incrédulos y rebeldes. Estos conflictos no tardaron en agravarse, y propiciaron una división y disidencia hasta entonces desconocida, y por tanto, las medidas de coerción contra los detractores se endurecieron. El 18 de septiembre de 1982 fue el día en que las tensiones detonaron: Mamá María de Jesús y sus seguidores dieron inicio a las expulsiones de los inconformes. La prensa y la televisión dieron a conocer los eventos de forma sensacionalista lo que tuvo como consecuencia la disminución drástica de las peregrinaciones y el reclutamiento de vivientes. Otra de las consecuencias de La Turba fue el nacimiento de una comunidad monástica que se instaló en unas montañas del noroeste de Michoacán, donde antiguos Márgaros construyeron su propia comunidad basada en la experiencia de los primeros años de la Nueva Jerusalén. De esta comunidad no tenemos datos más precisos.

Los hechos violentos de 1982 dieron salida a una importante modificación en la organización social y al fortalecimiento del centralizado sistema de autoridad de Papá Nabor. Quienes habían permanecido fieles a La Ermita se vieron sometidos al endurecimiento de las normas y de los mecanismos de control que reafirmaron a Papá Nabor en su papel de líder. A partir de 1983 Papá Nabor implementó con más fuerza los mecanismos que había diseñado para vigilar y sancionar a los infractores. La autoridad de los grupos jerárquicos respecto de los vivientes también se fortaleció aún más, la membresía se hizo obligatoria, se vigiló más estrechamente a los vivientes, se controló de forma más estricta la entrada y salida del pueblo y las prácticas de penitencia se hicieron más rigurosas. De igual manera, se llevaron a cabo expulsiones periódicas de personas que se sospechaba pertenecían al grupo opositor. La población permaneció en aproximadamente 4 mil habitantes.

El segundo cisma comienza desde que María de Jesús perdió su don para recibir mensajes en 1989 y el poder que ostentaba fue disminuyendo. Dejó la Ermita en 1993 y al mismo tiempo, se cuenta que la Virgen volvió al Cielo y quienes harían saber sus deseos y órdenes serán unas almas bienaventuradas. Agapito Gómez Aguilar vino a remplazar a María de Jesús y se convirtió en el nuevo oráculo y llevó poco a poco a un cambio en el

liderazgo: la autoridad de Papá Nabor fue depositándose cada vez más en el señor Gómez. Desde entonces comenzaron a surgir desacuerdos a razón de la adherencia de la comunidad al PRI. Varios disidentes declararon que los mensajes con contenido político empezaron desde que Gómez se desempeñó como vidente, pues él afirmaba que la Virgen pedía que los fieles dieran su voto al tricolor. Por esta época ya se percibía la clara complicidad que existía entre la élite de la Nueva Jerusalén y el PRI, y cómo esta relación tenía efectos en el gobierno interno, pues los casos de agresión y expulsión injustificada fueron en aumento sin que hubiera castigo alguno por parte de las autoridades. También, desde la década de los noventa se hizo notar la aversión que sentían los vivientes y cuerpos burócratas por la influencia y el control que iba ejerciendo el vidente, quien tuvo como apoyo al grupo armado que llamó los “Guardias de Jesús y María“, quienes mantenían sometida a la población.

Gómez reafirmó los acuerdos con las autoridades del Estado y del país, que hasta su muerte no pudieron imponerse, ni lograron que el pueblo se sometiera a las leyes constitucionales. La vida de la secta se desarrolló por años en este clima de oposición, amenaza, miedo, crímenes impunes, expulsiones e incertidumbre, hasta que el conflicto estalló en septiembre de ese 2006, cuando Gómez Aguilar amenazó con echar del pueblo a varios sacerdotes y familias disidentes dirigidos por el sacerdote Santiago Mayor. Desde entonces continuó la resistencia de los dos grupos, sobre todo de los disidentes, para defender y justificar su posición, para reafirmar su status como seguidores de la verdadera doctrina del Rosario, pero también para proteger lo que era suyo. Ninguno estaba dispuesto a ceder, pero las de perder la llevaron los disidentes que el mismo líder y el vidente estaban prestos a expulsar en cualquier momento. Esta etapa se cierra con un Papá Nabor agonizante que designó a Antonio Lara Barajas como su sucesor oficial, bautizándolo como San Martín de Tours.

El tercer cisma dio inicio a partir de la muerte del líder carismático fundador el 18 de febrero del 2008, a los 97 años de edad. Esta vez, las autoridades estatales y federales se pusieron en alerta y reforzaron la seguridad, puesto que los disidentes seguían oponiéndose la designación de San Martín de Tours. Se sumó, meses después, la muerte del vidente Agapito Gómez Aguilar. La Nueva Jerusalén, continuó a merced de dos grupos enfrentados, sumergidos en una lucha por el poder, pero en esta ocasión la comunidad se

quedaba sin un enlace directo con la divinidad. Podemos decir que debido a estos sucesos, las cosas comenzaron a cambiar en La Ermita, impulsadas estas transformaciones por los disidentes y los padres de familia, personas que comenzaba a emprender acciones en contra de la autoridad y las normas. El movimiento de Santiago Mayor no ha desaparecido y ha habido cada vez más organización y movilizaciones por su parte para exigir a las autoridades políticas que se garanticen sus derechos ciudadanos. También el Estado ha participado, pues por primera vez comenzó a tomar medidas trascendentes para someter al pueblo a las leyes constitucionales.

Los sucesos de los últimos años, especialmente aquellos que han encaminado a la comunidad a incorporarse en mayor o menor medida al estado de derecho, recibiendo abiertamente los servicios de salud y educación, y la fuerza y decisión que ha adquirido el grupo disidente, nos muestran que la Nueva Jerusalén no es la misma de hace un par de décadas, y tampoco lo son sus habitantes. No creemos que el movimiento rosarino ni la comunidad cimentada en esta fe desaparezcan, hemos visto cómo se ha transformado a lo largo de su historia, pero no se ha empequeñecido. Más bien, podemos decir que ha ido mutando, adaptándose a las nuevas condiciones políticas y sociales, y esta capacidad de adaptación, de resistencia y la continuación de la tradición religiosa por parte de la jerarquía, los vivientes y los peregrinos, es lo que garantiza su pervivencia y continuidad por muchos años más.

FUENTES

Hemerografía

- BORDIEU, Pierre. "Génesis y estructura del campo religioso" en *Relaciones 108*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006, pp. 29-83.
- DE LA ROSA M., Martín. "La Iglesia católica en México. Del Vaticano II a la CELAM II (1965-1979)". En *Cuadernos Políticos*, no. 19, México, Editorial Era, enero-marzo de 1979, pp. 88-116.
- DE ROUX LÓPEZ, Rodolfo. "Nuevo Mundo. Imaginario escatológico-mesiánico", en Ricardo Salas Astrain (coord.). *Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos fundamentales*. Vol. III. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica Silva Enríquez, 2005, pp. 741-743.
- FUENTES, Giovanni. "Gobernador y religiosos dan su postura: respeto y tolerancia." *La Voz de Michoacán*. 20 febrero 2008, p. 5G.
- HERNÁNDEZ MADRID, Miguel J. "Los movimientos religiosos" en *Relaciones 72*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1997, pp. 159-178.
- LÓPEZ CASTRO, Gustavo. "Nueva Jerusalén: un pueblo del más allá" en *Relaciones 18*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1984, pp. 93-114.
- MURO, Víctor Gabriel. "Iglesia y sociedad en México, 1970-1990" en *Relaciones 46*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1991, pp. 83-97.
- PUENTE LUTTEROTH, María Alicia. "Interpelaciones católicas hoy: la constatación de una pluralidad. Un acercamiento a identidades laicales cristianas en oposición: génesis, componentes y tensiones" en *Relaciones 65/66*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, pp. 11-23.
- REDACCIÓN. "Hay tristeza en la Ermita." *La Voz de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008. P. 1G.
- RICO, Rogelio. "El último adiós al guía." *La Voz de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008, p. 8G.
- _____. "Posible choque al decidir sucesor de Papá Nabor." *La Voz de Michoacán*. Morelia, 17 enero 2008, p.7G.
- _____. "Muere Papá Nabor." *La Voz de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008., p. 1.

_____. “Papá Nabor es sepultado.” *La Voz de Michoacán*. Morelia, 21 febrero 2008, pp. 1, 1G, 8-9 G.

RUIZ GUADALAJARA, Juan Carlos. “Dios nunca muere, y también vota. Elecciones federales de 1994 en la Nueva Jerusalén michoacana” en *Relaciones 65/66*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, pp. 115-169.

SUÁREZ, Hugo José. “Pierre Bordieu y la religión: una introducción necesaria” en *Relaciones 108*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006, pp. 19-27.

Artículos web y libros en línea

S/A. “Los movimientos milenaristas” [en línea]. S/f.. [Consulta: 22 de noviembre del 2009].

S/A. “Pedirá estado ayuda a federación para atender caso de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 17 Enero 2008. <http://quadratin.com.mx/noticias/nota,31726> [consulta: 17 septiembre 2009].

S/A. “No buscará Iglesia convencer a seguidores de Papá Nabor.” [en línea] *Quadratin*, 23 enero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticias/nota.31871/> [consulta: 17 septiembre 2009].

S/A. “A toda la ciudadanía...” [en línea] *Revista Contralínea*. S/f. <http://www.tuobra.unam.mx/obrasPDF/publicadas/020820171003.html> [consulta: 16 septiembre 2009].

S/A. “Reforzará gobierno seguridad en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 18 Enero 2008. <http://quadratin.com.mx/noticias/nota,31765> [consulta: 17 septiembre 2009].

S/A. “Más de dos meses de conflicto en la Nueva Jerusalén con riesgo de violencia.” [en línea] *De aquí soy*. 17 octubre 2011. <http://www.deaquisoy.ws/jn/politica/1873-mas-de-dos-meses-de-conflicto-en-la-nueva-jerusalen-con-riesgo-de-violencia.html> [consulta: mayo 2012].

S/A. “Ofrece educación y empleo Silvano Aureoles en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Mi Morelia*. 04 noviembre 2011. <http://www.mimorelia.com/noticias/74913> [consulta: mayo 2012].

S/A. “Exhorta gobierno estatal a liberar escuela en Nueva Jerusalén.” [en línea] *Radiar Noticias Michoacán*. 02 febrero 2012. <http://radiarnoticiasmichoacan.blogspot.mx/2012/02/exhorta-gobierno-estatal-liberar.html> [consulta: mayo 2012].

- S/A. “Exhorta gobierno estatal a liberar escuela en Nueva Jerusalén.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia. 02 febrero 2012. <http://www.vozdemichoacan.com.mx/?p=106271> [consulta: mayo 2012].
- S/A. “Inicia este lunes caminata de habitantes de Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 15 abril 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sucesos/Inicia-este-lunes-caminata-de-habitantes-de-Nueva-Jerusalen> [consulta: mayo 2012]
- S/A. “Arriban a Morelia habitantes de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia. 18 abril 2012. http://www.vozdemichoacan.com.mx/?p=125840&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arriban-a-morelia-habitantes-de-la-nueva-jerusalen [consulta: mayo 2012].
- AUTORES VARIOS. *María en los pueblos de España. Guía para visitar los santuarios de Castilla-León*. Madrid, España, Ediciones Encuentro, 1992, 455 pp. En Google Books [en línea].
- AGUILERA, Ricardo. “Reportan calma en jornada electoral de Nueva Jerusalén.” [en línea] *Provincia*. Morelia. 13 noviembre 2011. <http://www.provincia.com.mx/2011/11/reportan-calma-en-jornada-electoral-de-nueva-jerusalen/> [consulta: mayo 2012].
- AGUILERA, Antonio. “Se partidiza conflicto en la Nueva Jerusalén; PRI y PRD azuzan a los bandos en disputa.” [en línea] *La Jornada*. Morelia. 11 abril 2012. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/04/11/se-partidiza-el-conflicto-en-la-nueva-jerusalen-pri-y-prd-azuzan-a-los-bandos-en-disputa/> [consulta: mayo 2012].
- ARIAS FERNÁNDEZ, Ana Isabel. “La Virgen del Camino, patrona de León”. *Argutorio: revista de la Asociación Cultural "Monte Irago"*. Año 12, 2009, pp. 30-34 [archivo PDF en línea].
- AYALA MUÑOZ, José Alfonso. “Tradicionalismo postconciliar y ultraderecha en Guadalajara.” en *Grieta. Estudios y narraciones históricas*. No. 2, Jalisco, Universidad de Guadalajara, mayo – octubre 2006, pp. 54-65. [archivo PDF en línea].
- BALLINAS, Víctor. “Exige la CNDH que se investigue violación a derechos de michoacanos” [en línea] *Jornada UNAM*. 28 marzo 2006. <http://www.jornada.unam.mx/2006/03/28/index.php?section=politica&articulo=018n3pol.html> [consulta: 05 diciembre 2009].
- BARABAS REINA, Alicia Mabel. “El aparicionismo en América Latina: religión, territorio e identidad.” en Ana Bella Pérez Castro (coordinadora). *La identidad: imaginación, recuerdos y olvidos*. México, UNAM, 1991, pp. 31-41 [archivo PDF en línea].

BARAJAS, Teodoro. “Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 22 enero 2008. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n566400.htm> [consulta: 09 enero 2010].

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco, “La religiosidad popular en los pueblos de la provincia de Toledo según las Relaciones tipográficas de Felipe II” en *Religiosidad popular y modelos de identidad en España y América*, España, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 59-102 En Google Books [en línea].

CASILLAS MENDOZA, Sayra. “Interpone SEE demanda legal por toma en escuela.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia. 02 febrero 2012. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=167893> [consulta: mayo 2012].

_____. “Por conflicto religioso, habitantes de la Nueva Jerusalén anuncian caminata a Morelia.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia. 11 abril 2012. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=172041>. [consulta: mayo 2012]

CASTILLO, Elly. “Disminuye la población en la Nueva Jerusalén” [en línea] *Provincia*. Morelia, 02 abril 2010. <http://www.provincia.com.mx/02-04-2010/32820> [consulta: 14 junio 2010].

_____. “La disputa por la Nueva Jerusalén”. [en línea] *El Universal*. Morelia, 12 junio 2011. <http://www.eluniversal.com.mx/estados/80766.html> [consulta: septiembre 2011].

CARDONA, Mayté. “Segob federal encargada de la resolución del conflicto en Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32842> [consulta: 17 septiembre 2009].

_____. “La Nueva Jerusalén, conflicto religioso fuera de control en el país.” [en línea] *Quadratin*. 10 septiembre 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=39564> [consulta: 17 septiembre 2009].

CASIMIRO GUZMÁN, Nicolás. “Visitará Silvano la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 04 noviembre 2011. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Visitara-Silvano-la-Nueva-Jerusalen>. [consulta: mayo 2012].

CRUZ, Carlos Alonso. “La Secretaría de Gobierno mantiene un estrecho monitoreo en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 30

septiembre 2008.
<http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=87267> [consulta:
27 septiembre 2010].

DE ZABALLA BEASCOECHEA, Ana. “La discusión conceptual sobre el milenarismo y mesianismo en Latinoamérica” [en línea]. Julio del 2000. *redalyc.uaemex.mx/pdf/355/35501022.pdf* [Consulta: 22 de noviembre del 2009].

Diccionario de la Real Academia Española [en línea] <http://buscon.rae.es/draeI/>

DUARTE, Marco Antonio. “Murió Papá Nabor, líder de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=76521> [consulta: 27 septiembre 2010]

_____. “Recomendación de Derechos Humanos al gobernador por caso Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 28 marzo 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=41303> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Brotó la violencia en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 27 febrero 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=58775> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Impiden a CNDH ingreso a la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 05 abril 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=41756> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Intentan linchar a sacerdote” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 13 febrero 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/imprime.php?id=57960> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Pactan nueva tregua en la Nueva Jerusalén; aumenta la vigilancia” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 14 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59489> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Especulan sobre fallecimiento de Papá Nabor” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 17 enero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=74898> [consulta: 27 septiembre 2010]

- _____. “Murió Papá Nabor, líder de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 20 febrero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=76521> [consulta: 27 septiembre 2010].
- EQUIHUA, Martín. “La Nueva Jerusalén, un escenario cruzado con las pasiones humanas más descarnadas.” [en línea] *La Jornada*. Morelia. 06 abril 2012. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/04/06/la-nueva-jerusalen-un-escenario-cruzado-con-las-pasiones-humanas-mas-descarnadas/> [consulta: mayo 2012].
- _____. “Exige grupo disidente garantizar el Estado laico en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *La Jornada*. Morelia. 16 abril 2012. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/04/17/exige-grupo-disidente-garantizar-el-estado-laico-en-la-nueva-jerusalen/> [consulta: mayo 2012]
- FERRER, Eduardo. “Generar empleos y mejorar nivel educativo, ofrece Silvano Aureoles en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Mi Zamora*. 05 noviembre 2011. <http://www.mizamora.net/noticias/58153> [consulta: mayo 2012].
- FLOREAL, H. Forni. “Reflexión sociológica sobre el tema de la religiosidad popular” en *Sociedad y Religión*, No. 3, 1986, pp. 5-24. [artículo PDF en línea].
- GALEOTE, Sara. “Pide SEE liberar escuela primaria en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 02 febrero 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Educativas/Pide-SEE-liberar-primaria-en-La-Nueva-Jerusalen> [consulta: mayo 2012].
- GALVÁN, Edson. “Tiene acto masivo Silvano en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Ultra*. 04 noviembre 2011. <http://www.ultra.com.mx/noticias/michoacan/Local/34169-tiene-acto-masivo-silvano-en-la-nueva-jerusalen.html> [consulta: mayo 2012]
- GAONA, Leticia. “Visita Fausto la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Morelia Activa*. <http://moreliactiva.com/noticia/2415/visita-fausto-la-nueva-jerusalen> [consulta: septiembre 2011].
- GARCÍA DAVISH, Francisco. “La Nueva Jerusalén, a la espera del fin del mundo” [en línea] *Xiranhua*. S/f. <http://www.xiranhua.com.mx/reportaje/reportaje035.htm> [consulta: 16 septiembre 2009]
- _____. “Confía gobernador que la Nueva Jerusalén retorne al Estado de Derecho.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32839> [consulta: 17 septiembre 2009].

GARCÍA GAYTÁN, Arturo. “La Nueva Jerusalén: disputa por el paraíso.” [en línea] *Revista Contralínea*. Abril 2006. http://www.michoacan.contralinea,cm.mx/archivo/abril/htm/nueva_jerusalem.htm [consulta: 17 septiembre 2009].

GARCÍA VARGAS, Yamillete. “Continúa gobierno diálogo con habitantes de Nueva Jerusalén: Fausto.” [en línea] *Quadratin*. 16 abril 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Continua-gobierno-dialogo-con-habitantes-de-Nueva-Jerusalen-Fausto> [consulta: mayo 2012]

HERRERA CORNEJO, Arturo. “La Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 15 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59534> [consulta: 05 enero 2010].

HEVIA FABRES, Pilar. “Pasado y presente de la devoción a la Virgen del Carmen en Chile: la imagen de la Parroquia El Sagrario” en *Conserva* No. 15, 2010 pp. 31-46. [en línea: www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_1681.pdf]

JARILLO, Sahara. “Marcharán habitantes de la Nueva Jerusalén por educación laica y gratuita.” [en línea] *Provincia*. Morelia. 11 abril 2012. <http://www.provincia.com.mx/2012/04/marcharan-habitantes-de-la-nueva-jerusalen-por-educacion-laica-y-gratuita/> [consulta: mayo 2012]

JUÁREZ NAVARRO, América. “Riesgo de violencia en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 25 septiembre 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=50943> [consulta: 05 enero 2010]

_____. “Garantizada, la seguridad en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 30 marzo 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=41404> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Tregua en Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 03 octubre 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=51377> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Tensa, la situación en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 02 octubre 2006. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=21326> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Violencia latente en la Nueva Jerusalén” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 07 octubre 2006.

<http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=51625> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Aumenta el riesgo de violencia en la Nueva Jerusalén” [en línea] El *Cambio de Michoacán*. Morelia, 02 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=58952> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Prioridad al diálogo en caso Nueva Jerusalén” [en línea] El *Cambio de Michoacán*. Morelia, 07 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59141> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Habrá mesas de diálogo en la Nueva Jerusalén” [en línea] El *Cambio de Michoacán*. Morelia, 08 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59195> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “En la Nueva Jerusalén no habrá impunidad: Lázaro” [en línea] El *Cambio de Michoacán*. Morelia, 10 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59326> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Negocian salida al conflicto en la Nueva Jerusalén” [en línea] El *Cambio de Michoacán*. Morelia, 13 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=559411> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Tras 33 años, la Ermita tendrá servicios de salud y educación” [en línea] El *Cambio de Michoacán*. Morelia, 19 junio 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=64191> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Después de 30 años inicia actividades escuela de la Ermita.” [en línea] El *Cambio de Michoacán*. Morelia, 11 septiembre 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/imprime.php?id=68559> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “Reforzará SSP vigilancia en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32841> [consulta: 17 septiembre 2009].

_____. “Exige diputado intervención de gobierno estatal y federal en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32845> [consulta: 17 septiembre 2009].

- LAURENTÍN, René. *Apariciones actuales de la Virgen María*. Madrid, España, Ediciones Rialp, S.A., 1991, 77 pp. [versión PDF].
- LEATHAM, Miguel C. “La religión “práctica” y el reclutamiento de campesinos a movimientos religiosos en Latinoamérica.” En *Revista Iztapalapa*, no. 39, Enero-Junio 1996, pp. 93-108 [Consulta en línea: <http://148.206.53.230/revistasuam/iztapalapa/include/getdoc.php?rev=iztapalapa&id=530&article=539&mode=pdf>].
- _____. “Ambiguous self-identity and conflict in ethnological fieldwork on a Mexican millenarian colony” en Bromley, David G. y Lewis F. Carter. *Religion and Social Order. Vol. 9. Toward reflexive ethnography: participating, observing, narrating*. Elsevier Science, Ltd., 2001 [Consulta en línea:<http://books.google.com.mx/books?id=sUfSrf4vd9YC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>]
- _____. “Shaking out the mat”: Schism and organizational transformation at a Mexican Ark of the Virgin” en *Journal for the Scientific Study of Religion*, 42:2, 2003, pp. 175-187. [Consulta en línea: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-5906.t01-1-00171/pdf>]
- _____. “New Religious Movements: new religious movements in Latin America.” 2005, 12 pp. [Consulta en línea: <http://www.prolades.com/religion/Leatham-article-2005.pdf>].
- LEMUS, Homero. “La Nueva Jerusalén recibe visita de Silvano.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia. 04 noviembre 2011. <http://www.vozdemichoacan.com.mx/?p=84969> [consulta: mayo 2012]
- LOMELÍ, Tania. “Arriban a Tacámbaro moradores de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 16 abril 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Arriban-a-Tacambaro-moradores-de-la-Nueva-Jerusalen> [consulta: mayo 2012].
- LÓPEZ, Viridiana. “Fausto expone su vocación y visión municipalista en el interior del estado.” [en línea] *La Jornada*. Morelia. 12 septiembre 2011. <http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2011/09/12/index.php?section=politica&article=004n1pol> [consulta: septiembre 2011]
- MARTÍNEZ, Dalía. “Piden habitantes de Nueva Jerusalén a Silvano restablecer estado de derecho.” [en línea] *Provincia*. Morelia. 04 noviembre 2011. <http://www.provincia.com.mx/2011/11/piden-habitantes-de-nueva-jerusalena-silvano-restablecer-estado-de-derecho/> [consulta: mayo 2012]
- MARTÍNEZ AVILÉS, Lilia. “Cortesía, la visita a la comunidad de la Nueva Jerusalén: Vallejo Figueroa.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia. 11 septiembre 2011. <http://www.respuesta.com.mx/component/content/article/53-pri/6953->

cortesía-la-visita-a-la-comunidad-de-la-nueva-jerusalén-vallejo-figueroa.html [consulta: septiembre 2011].

MARTÍNEZ ELORRIAGA, Ernesto. “Mantienen Ejército y Policía Judicial vigilancia en la Nueva Jerusalén” [en línea] *La Jornada*. Morelia, 17 mayo 2005. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2005/05/17/03n1pol.html> [consulta: 05 diciembre 2009]

_____. “Expulsan de la comunidad Nueva Jerusalén a 150 familias y 31 curas” [en línea] *Jornada UNAM*. 03 octubre 2006. <http://www.jornada.unam.mx/2006/10/03/index.php?section=estado&article=042n1est> [consulta: 05 diciembre 2009].

_____. “Michoacán: el IEM envía denuncias a Gobernación contra 4 sacerdotes” [en línea] *Jornada UNAM*. 07 noviembre 2001. <http://www.jornada.unam.mx/2001/11/08/039n2est.html> [consulta: 05 diciembre 2009].

_____. “La derrota del PRI afecta a la secta Nueva Jerusalén en Michoacán” [en línea] *Jornada UNAM*. 03 mayo 2002. <http://www.jornada.unam.mx/2002/05/08/042n1est.php?origen=estados.html> [consulta: 05 diciembre 2009].

_____. “Priva en Nueva Jerusalén estado de excepción tolerado por el gobierno” [en línea] *Jornada UNAM*. 09 abril 2007. <http://www.jornada.unam.mx/2007/04/09/index.php?section=estado&article=027n1est> [consulta: 05 diciembre 2009].

_____. “Prevén enfrentamiento en Nueva Jerusalén” [en línea] *Jornada UNAM*. 03 marzo 2007. <http://www.jornada.unam.mx/2007/03/03/index.php?section=estado&article=030n1est> [consulta: 05 diciembre 2009].

_____. “Acuerdan tregua de Semana Santa para Nueva Jerusalén” [en línea] *Jornada UNAM*. 14 marzo 2007. <http://www.jornada.unam.mx/2007/03/14/index.php?section=estado&article=034n1est> [consulta: 05 diciembre 2009].

_____. “Luego de 33 años, maestros entran a Nueva Jerusalén.” [en línea] *Jornada UNAM*. 11 septiembre 2007. <http://www.jornada.unam.mx/2007/09/11/index.php?section=estado&article=038n6est> [consulta: 05 diciembre 2009].

_____. “Fallece Papá Nabor; prevén lucha por controlar la Nueva Jerusalén” [en línea] *Jornada UNAM*. 18 enero 2008. <http://www.jornada.unam.mx/2008/01/18/index.php?section=estado&article=035n1est> [consulta: 05 diciembre 2009].

_____. “Muerto Papá Nabor, volverá la ley a Nueva Jerusalén: Godoy” [en línea] *Jornada UNAM*. 20 febrero 2008.

_____. “Perece vidente que dirigía Nueva Jerusalén” [en línea] *Jornada UNAM*. 28 septiembre 2008. <http://www.jornada.unam.mx/2007/09/28/index.php?section=estado&article=031n4est> [consulta: 05 diciembre 2009].

MARTÍNEZ GIL, Fernando, “Religión e identidad urbana en el Arzobispado de Toledo (siglos XVI-XVIII)” en: *Religiosidad popular y modelos de identidad en España y América*, España, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 15-58. En Google Books [en línea].

MÁRQUEZ, Olga. “Arriban habitantes de la Nueva Jerusalén a Morelia; buscan resolver conflicto educativo.” [en línea] *Provincia*. Morelia. 18 abril 2012. <http://www.provincia.com.mx/2012/04/arriban-habitantes-de-la-nueva-jerusalen-a-morelia-buscan-resolver-conflicto-educativo/> [consulta: mayo 2012].

MENDOZA, Celic. “Riesgo de afectaciones al ciclo escolar por conflictos religiosos en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *La Jornada*. Morelia. 02 febrero 2012. <http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/02/02/riesgo-de-afectaciones-al-ciclo-escolar-por-conflictos-religiosos-en-la-nueva-jerusalen/> [consulta: mayo 2012].

MONTES, Rodolfo. “Fanatismo ante Dios” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 26 marzo 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=59869> [consulta: 05 enero 2010].

OCHOA BARAJAS, Martha Alicia. “El caso de La Ermita de la Nueva Jerusalén, único en el país” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 13 marzo 2007. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n201820.htm> [consulta: 09 enero 2010]

_____. “Acuerdan Michoacán y Federación atender a la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 20 enero 2008. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n564342.htm> [consulta: 09 enero 2010].

_____. “El estado mantendrá vigilancia en la Nueva Jerusalén.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 20 febrero 2008. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/nn600846.htm> [consulta: 09 enero 2010].

OEM. “Muere Papá Nabor a consecuencia de problema cardíaco.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 19 febrero 2008. <http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n600122.htm> [consulta: 09 enero 2010].

PÉREZ MEDINA, Juan. “En la Nueva Jerusalén: la impunidad en el nombre de Dios” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 15 febrero 2007. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=58084> [consulta: 05 enero 2010].

_____. “En la Nueva Jerusalén: derecho a la educación o imposición religiosa”. [en línea] *El Cambio de Michoacán*. 19 septiembre 2011. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=5547> [consulta: septiembre 2011].

PÉREZ RÍOS, Miguel Ángel. “La Nueva Jerusalén, con reglas infranqueables” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 25 agosto 2007. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n393717.htm> [consulta: 09 enero 2010].

PIMENTEL, Elizabeth. “Muere Agapito Gómez, el sucesor de Papá Nabor.” [en línea] *Reporte Digital*. 27 septiembre 2008. <http://www.reportedigital.com.mx/noticias/estado/12838.html> [consulta: 17 septiembre 2009].

RASPI, Eduardo Marcos. “Algunas expresiones del culto mariano (s. XIV- XV). Aportaciones para su estudio.” En *Revista Escuela de Historia*, No. 6, enero-diciembre 2007. s/p [Consulta en línea: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-90412007000100017]

RAMÍREZ CALZADILLAS, Jorge. *La religiosidad popular en la identidad cultural latinoamericana y caribeña*. [En línea] <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/alonso/Calza.pdf>, 24 pp.

REDACCIÓN. “Con gran hermetismo, entierro de Papá Nabor.” [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 21 febrero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=76584> [consulta: 27 septiembre 2010].

REYES MAZA, Isaac. “Nueva Jerusalén, al margen de la Iglesia Católica: obispo.” [en línea] *Quadratin*. 20 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32865> [consulta: 17 septiembre 2009].

- _____. “Ahora sí, oficial: murió Papá Nabor.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32834> [consulta: 17 septiembre 2009].
- _____. “Incertidumbre por el futuro de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 19 febrero 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=32858> [consulta: 17 septiembre 2009].
- _____. “Muere el ‘vidente’ de la Nueva Jerusalén.” [en línea] *Quadratin*. 27 septiembre 2008. <http://www.quadratin.com.mx/noticia.php?id=40208> [consulta: 17 septiembre 2009].
- _____. “Se postra Fausto ante la virgen de El Rosario.” [en línea] *Quadratin*. 11 septiembre 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Politica/Se-postra-Fausto-ante-la-virgen-de-El-Rosario> [consulta: septiembre 2011].
- _____. “Se recrudecen acciones por disidencia en la Nueva Jerusalén.” op. cit.; Ana María Cano. “Piden autoridades a habitantes de la Nueva Jerusalén liberen primaria.” [en línea] *Provincia*. Morelia. 02 febrero 2012. <http://www.provincia.com.mx/2012/02/piden-autoridades-a-los-habitantes-de-la-ermita-liberen-la-escuela-primaria/> [consulta: mayo 2012].
- _____. “Habitantes de Nueva Jerusalén alistan marcha desde Turicato a Morelia.” [en línea] *Quadratin*. 11 abril 2012. <http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Habitantes-de-Nueva-Jerusalen-alistan-marcha-desde-Turicato-a-Morelia> [consulta: mayo 2012].
- RICO, Rogelio. “Tristeza en la Nueva Jerusalén, agoniza Papá Nabor.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia, Enero/Febrero 2008. <http://www.vozdemichoacan.com.mx/secciones/regional/G000527.html> [consulta: 17 septiembre 2009].
- _____. “Despiden a su vidente.” [en línea] *La Voz de Michoacán*. Morelia, Septiembre 2008, <http://www.vozdemichoacan.com.mx/secciones/regional/G002381> [consulta: 13 julio 2011].
- RUBIO FERRERES, José María. “Los nuevos movimientos religiosos y las sectas.” [en línea], s/p, [archivo PDF].
- SÁNCHEZ, Rosa María y José Luis Díaz. “Confirman deceso de Papá Nabor.” [en línea] *El Sol de Morelia*. Morelia, 20 febrero 2008. <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n600848.htm> [consulta: 09 enero 2010]

- TORRES GÓMEZ, Alejandro, et. al. "Tradición y praxis religiosa: producción de sentido e identidad." En *Cuba Arqueológica*. [en línea] Cuba, Instituto Cubano de Antropología, 2006, 13 pp. [archivo PDF en línea].
- VALDÉZ HERNÁNDEZ, Lunia. "Perdona Iglesia Católica a Papá Nabor" [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 24 enero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=75221> [consulta: 27 septiembre 2010]
- _____. "Vigila SSP la Nueva Jerusalén por Papá Nabor" [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 18 enero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=74845> [consulta: 27 septiembre 2010].
- _____. "No es foco rojo la Nueva Jerusalén: Cárdenas Batel." [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 19 enero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=74941> [consulta: 27 septiembre 2010].
- VÁZQUEZ PALLARES, Xuchitl. "El padre Nabor Cárdenas, estable" [en línea] *Cambio de Michoacán*. Morelia, 20 enero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=74994> [consulta: 27 septiembre 2009].
- _____. "Muerte anunciada..." [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 24 febrero 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=76719> [consulta: 27 septiembre 2010].
- VERA, Paulina. "Papá Nabor no ha muerto." [en línea] *Reporte Digital*. 17 Enero 2008. <http://quadratin.com.mx/noticias/nota,31726> [consulta: 17 septiembre 2009].
- _____. "Muere Papá Nabor con el perdón de la Iglesia Católica." [en línea] *Reporte Digital*. 19 Febrero 2008. <http://www.reportedigital.com.mx/noticias/estado/10485.html> [consulta: 17 septiembre 2009].
- VERA, Rodrigo. "La Nueva Jerusalén, a merced del nuevo líder religioso, Agapito Gómez." [en línea] *Proceso*. 17 marzo. http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=38601 [consulta: 16 septiembre 2009].
- VIVANCO, Alejandro. "Muere otro líder religioso en la Nueva Jerusalén; tenso ambiente." [en línea] *El Cambio de Michoacán*. Morelia, 27 septiembre 2008. <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=87060> [consulta: 27 septiembre 2010].

VIZUETE MENDOZA, J. Carlos (coord.) *Religiosidad popular y modelos de identidad en España y América*. España, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, 344 pp. En Google Books [en línea].

http://www.buenanueva.net/Teologia/1_8_1sectas.htm

http://www.buenanueva.net/Teologia/1_8_2nuevosMovRel.htm

<http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/12/nuestra-seora-de-san-juan-de-los-lagos.html>

<http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/10/nuestra-seora-del-rosario-de-talpa.html>

<http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/10/nuestra-seora-de-la-expectacin-de.html>

<http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2009/01/nuestra-seora-de-santa-anita-mxico-24.html>

<http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2008/10/nuestra-seora-del-rosario-del-rayo.html>

<http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2009/02/nuestra-senora-de-los-remedios-de.html>

<http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2009/02/nuestra-senora-de-la-esperanza-de.html>

http://www.patzcuaro.com/attractivos/1_basilica.htm

Bibliografía

S/A. “Breve reseña de la Madre Sma. de la Luz. Patrona de la Ciudad de Cuitzeo de Hidlago (Abasolo)” en *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*.

S/A. “Breve Historia de la imagen de la Santísima Virgen del Refugio que se venera en la parroquia de Acámbaro” 1954, *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*, pp. 1-2.

S/A. Carta a la Junta Diocesana de la A.C.M. de Junta Parroquial de Coeneo, Mich., febrero 4 de 1954, en *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*, pp. 1-2.

S/A. “Imagen de Nuestra Señora de los Dolores muy venerada en la parroquia de Maravatío, Mich., de la Arquidiócesis de Morelia”. Documento redactado y sellado en la parroquia de Maravatío en diciembre de 1954, en *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*.

S/A. *Rutas Culturales* No.3. Jalisco, Mx. Ruta del peregrino. Jalisco, Gobierno de Jalisco, Secretaría de Cultura, 2007, 131 pp.

- S/A. *Tercer Secreto de Fátima y Novena*. México, Editorial Verdad y Vida, 51 pp.
- S/A. Documento “Recuerdo de la Coronación” en *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*.
- ACOSTA LUNA, Olga Isabel. *Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada*. Ars Iberica et Americana, Vol. 14, Madrid, España, Iberocamericana-Vervuert, 2011, 510 pp.
- ALÁPIDE, Cornelio. *La Nueva Jerusalén*. México, Impresora Lusor, S. A., 1982, 178, pp.
- ÁLVAREZ, José Rogelio. *Chilte. Evolcayana* Colección 2. Jalisco, INIPAC- IAP- SCM, 2005, 98 pp.
- AMADOR BECH, Julio. *Al filo del milenio: nihilismo, escepticismo y religiosidad*. México, Ediciones del Milenio-UNAM, 1994, 155 pp.
- ANTAKI, Ikram. *A la vuelta del milenio*. México, Editorial Joaquín Mortiz, 2001, 115 pp.
- ARIAS, Patricia. *Radiografía de la Iglesia Católica en México, 1970-1978*. Cuadernos de investigación social No. 5, México, UNAM, 1981, 123 pp.
- BÁEZ-JORGE, Félix. *La parentela de María*. Jalapa, Universidad Veracruzana, 1999, pp.
- BARRAGÁN, C.F. *Novena a la Virgen de Acahuato*. Michoacán, Capellanía del Santuario de Acahuato, 1985, 40 pp.
- BLANCARTE, Roberto. *Historia de la Iglesia Católica en México*. México, Fondo de Cultura Económica, 1992, 447 pp.
- BOHÓRQUEZ MOLINA, José Gerardo. *Coatlicue Sanjuanita. La peregrinación a San Juan de los Lagos: un rito solidario de retorno a Aztlán*. Jalisco, Editorial Universitaria, 2008, 177 pp.
- BRADING, David. *La Virgen de Guadalupe, imagen y tradición*. México, Taurus, 2002.
- CARRILLO DUEÑAS, Manuel. *Historia de Nuestra Señora del Rosario de Talpa*. Jalisco, 1962, 539 pp.
- COHN, Norman. *En pos del Milenio. Milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media*. Madrid, España, Alianza Editorial, 1997, 393 pp.
- DE LA TORRE, Renee. *Los hijos de la luz. Identidad y poder en La Luz del Mundo*. México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1995, 317 pp.

- DUBY, George *El Año Mil*. Barcelona, España, Editorial Gedisa, 1996, 154 pp.
- ESPINOSA, José. *Documentos históricos sobre la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Luz*. Guanajuato, s/e, 1939, pp.
- FERRARO, Joseph. *Durkheim y el totemismo en la religión contemporánea: un estudio sociológico sobre el Concilio Vaticano II*. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1985, 175 pp.
- FLORESCANO, Enrique. *Etnia, Estado y nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México*. México, Nuevo Siglo, 512 pp.
- _____, *Memoria Mexicana*. México, Fondo de Cultura Económica, 2002, 676 pp.
- GARCÍA, Jesús. “La Iglesia en México desde la creación del CELAM hasta Puebla”, en Puentes Lutteroth, María Alicia (coord.). *Hacia una historia mínima de la Iglesia en México*. México, Editorial JUS, 1993, pp. 181-195. 264 pp.
- GASPAR AVELLANEDA, Viliulfo. *la Virgen de San Lucas*. Michoacán, Editorial Garabato, 2003, 218 pp.
- GÓMEZ ROBLEDO, Antonio. *El caso Lefebvre. Meditación sobre la iglesia actual*. México, El Colegio de México, 1991, 137 pp.
- GUTIÉRREZ CASILLAS, José. *Historia de la Iglesia en México*. México, Porrúa, 1974, 673 pp.
- GUZMÁN PÉREZ, Moisés. *Nuestra Señora de los Remedios de San Juan de Zitácuaro. Historia y Tradición de un culto mariano*. Michoacán, INHI – UMSNH, 1999, 120 pp.
- IGLESIAS GONZÁLES, Leonardo. *Cultura, religión y sociedad en el fin del milenio*. México, Plaza y Valdés Editores-UANL, 2000, 107 pp.
- LAFAYE, Jacques. *Mesías, cruzadas, utopías. El judeo-cristianismo en las sociedades iberoamericanas*. México, Fondo de Cultura Económica, 1997, 208 pp.
- MADRIGAL, Miguel. *Datos históricos de la devota imagen de María Santísima del Carmen que se venera en Tlalpujahuá*. Michoacán, s/e, 1938, pp.
- MALDONADO, Luis. *Para comprender el catolicismo popular*. México, Editorial Verbo Divino, 1990, 147 pp.
- MARTÍNEZ BARAC, Rodrigo. *La secuencia tlaxcalteca. Orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocotlán*. México, INAH, 2000, 240 pp.

- MARTÍNEZ MIER, Agustín. *Crónica de la festividad verificada en la erección de la colegiata en honor de la Madre Santísima de la Salud de Pátzcuaro*. Morelia, 1908, 142 pp., En *Documentos sobre las imágenes marianas del Obispado de Michoacán*.
- MIRANDA GODÍNEZ, Francisco. *Dos cultos fundantes: Los Remedios y Guadalupe (1521-1649)*. Michoacán, COLMICH, 2001, 559 pp.
- MÉNDEZ PLANCARTE, Alfonso. *Fátima: Realidad y Maravilla. El Tepeyac o el Lourdes del Siglo XX*. México, Ediciones Botas, 1948, 175 pp.
- NÁJERA E., Mario Alberto. *Los santuarios. Aspectos de la religiosidad popular en Jalisco*. Jalisco, Secretaría de Cultura – Gobierno del Estado de Jalisco, 2006, 152 pp.
- _____, *La Virgen de Talpa: Religiosidad Local, identidad y símbolo*. Zamora, Colegio de Michoacán, 2003, 224 pp.
- OCHOA V., Ángel S. *Breve Historia de Nuestra Señora de Zapopan*. Jalisco, s/e, 1961, 140 pp.
- OLMEDO, Daniel. *Historia de la Iglesia Católica*. México, Porrúa, 1991, 817 pp.
- PARDO, Andrés (director), et al. *El Libro del Culto a la Virgen*. Valencia, España, Editorial Alfredo Ortells, S.L. 1998, 1410 pp.
- PARKER, Christian. *Otra lógica en América: religión popular y modernización capitalista*. Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1996, 407 pp.
- PORTUONDO ZÚÑIGA, Olga. *La Virgen de la Caridad del Cobre. Símbolo de Cuba*. Madrid, España, Editorial Oriente, 1995, 279 pp.
- PUECH, Henri-Charles (Director). *Historia de las religiones: las religiones constituidas en Occidente y sus contracorrientes II*. Vol. 8, México, Siglo XXI Editores, 1998, 517 pp.
- RODRÍGUEZ LOZANO, Javier. *La Nueva Jerusalén de "Papá Nabor"*. La Prensa, colección Reportaje, México, 1982, 109 pp.
- ROBERT FARICY, S.J. "Apariciones de la Virgen no reconocidas oficialmente por la Iglesia", en Pardo, Andrés (director) et al. *El Libro del Culto a la Virgen*. Valencia, España, Editorial Alfredo Ortells, S.L. 1998, p. 1339.
- SEBASTIÁN, Mercedes. *Las profecías y el fin del mundo*. México, Perymat Libros, 2007, 191 pp.

SIEGLER, Elijah. *Nuevo movimientos religiosos*. Madrid, España, Ediciones Akal, 2008, 128 pp.

SOTO, Ángel. *El Presente es Historia. Reflexiones de teoría y método*. Santiago de Chile, Centro de Estudios Bicentenario, 2006, 129 pp.

TAPIA MÉNDEZ, Aureliano. *Nuestra Señora de la Esperanza. Historia de una imagen*. Nuevo León, Producciones Al Voleo El Troquel, S. A., 1997, 149, pp.