

Las Celebraciones Tradicionales Marianas en México: Patrimonio Cultural Inmaterial que Permanece

Raúl Rivero Canto
Universidad Marista de Mérida
Miembro ICICH-ICOMOS
rau10@hotmail.com

RESUMEN

Entre las fiestas tradicionales más destacadas en México están las celebraciones dedicadas a la Virgen María. Algunas de estas celebraciones reúnen multitudes. Una de ellas la de Nuestra Señora de Guadalupe que tan sólo en la Basílica en su honor en la Ciudad de México recibe anualmente más de diez millones de personas en los primeros días de diciembre. Otras poseen gran importancia cultural como la Romería de la Virgen de Zapopan que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad durante la XIII sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2018. Sin embargo, hay fiestas de este tipo en todo el territorio mexicano. En ellas se ven las danzas tradicionales, las artesanías multicolores y los aromas y sabores heredados de las culturas maya, azteca, zapoteca, totonaca, entre otras.

El objetivo de este trabajo es analizar cuáles son los factores que permiten que las celebraciones marianas en México se puedan adaptar a la manera de vivir contemporánea. Su principal fuente son las entrevistas y encuestas que se realizaron entre los participantes de tales celebraciones a lo largo y ancho de México. A partir de los testimonios de los herederos del patrimonio inmaterial, podemos comprender cuáles son los retos a los que se enfrentan las celebraciones marianas y cuáles son las estrategias que están empleando para su conservación.

Palabras Clave: Fiestas populares; Virgen María; México; Celebraciones religiosas; Patrimonio Inmaterial.

ICOMOS
international council on monuments and sites

ICICH
International Committee on Intangible Cultural Heritage

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Traditional Marian Celebrations in Mexico, an Immaterial Cultural Heritage that Remains.

Raúl Rivero Canto
Universidad Marista de Mérida
ICICH-ICOMOS Member
rau10@hotmail.com

ABSTRACT

Among the most prominent traditional festivals in Mexico are the celebrations dedicated to the Virgin Mary. Some of these celebrations are massive. One of them is the celebration of Our Lady of Guadalupe that annually receives more than ten million people in the Basilica in her honor in Mexico City in the first days of December. Others have great cultural importance such as the Pilgrimage of the Virgin of Zapopan, which was declared Intangible Cultural Heritage of Humanity during the XIII session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO in 2018. However, there are festivals of this type throughout the Mexican territory. They show traditional dances, multicolored crafts, aromas and flavors inherited from the Mayan, Aztec, Zapotec, Totonac cultures, among others.

The objective of this work is to analyze what are the factors that allow the Marian celebrations in Mexico to be adapted to the contemporary way of life. Its main source is the interviews and surveys that were carried out among the participants of such celebrations throughout Mexico. From the testimonies of the heirs of the intangible heritage, we can understand what are the challenges facing Marian celebrations and what are the strategies they are using for their safeguarding.

Key Words: Popular festivals; Virgin Mary; Mexico; Religious celebrations; intangible Heritage.

Célébrations Mariales Traditionnelles au Mexique: Patrimoine Culturel Immatériel qui Demeure.

Raúl Rivero Canto
Universidad Marista de Mérida
Member ICICH-ICOMOS
rau10@hotmail.com

RÉSUMÉ

Parmi les fêtes traditionnelles les plus importantes au Mexique figurent les célébrations dédiées à la Vierge Marie. Certaines de ces célébrations attirent les foules. L'une d'elles est celle de Notre-Dame de Guadalupe qui seule dans la basilique en son honneur à Mexico reçoit plus de dix millions de personnes par an dans les premiers jours de décembre. D'autres ont une grande importance culturelle comme le Pèlerinage de la Vierge de Zapopan qui a été déclaré patrimoine culturel immatériel de l'humanité lors de la XIII session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2018. Cependant, il y a des festivals de cette tapez sur tout le territoire mexicain. En eux, vous pouvez voir des danses traditionnelles, des métiers multicolores et des arômes et des saveurs hérités des cultures maya, aztèque, zapotèque, totonaque, entre autres.

L'objectif de ce travail est d'analyser quels sont les facteurs qui permettent d'adapter les célébrations mariales au Mexique au mode de vie contemporain. Sa principale source est les entretiens et enquêtes qui ont été menés parmi les participants à de telles célébrations à travers le Mexique. À partir des témoignages des héritiers du patrimoine immatériel, nous pouvons comprendre quels sont les défis auxquels sont confrontées les célébrations mariales et quelles sont les stratégies qu'elles utilisent pour sa conservation.

Mots Clés: Fêtes populaires; Vierge Marie; Mexique; Célébrations religieuses; Patrimoine Immatériel.

ICOMOS
international council on monuments and sites

ICICH
International Committee on Intangible Cultural Heritage

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNAM
Patrimonio
MEC-EDUPAZ

Traditionelle Marianische Feiern in Mexiko, ein Immaterielles Kulturerbe, das Erhalten Bleibt.

Raúl Rivero Canto
Universidad Marista de Mérida
ICICH-ICOMOS Mitglied
rau10@hotmail.com

Zusammenfassung:

Zu den bekanntesten traditionellen Festen in Mexiko zählen die Feierlichkeiten, die der Jungfrau Maria gewidmet sind. Einige dieser Feierlichkeiten ziehen Menschenmengen an. Eine davon ist die der Muttergottes von Guadalupe, die nur in der Basilika zu ihren Ehren in Mexiko-Stadt in den ersten Dezembertagen jährlich mehr als zehn Millionen Menschen empfängt. Andere haben eine große kulturelle Bedeutung, wie die Pilgerfahrt der Jungfrau von Zapopan, die während der XIII. Sitzung des Zwischenstaatlichen Ausschusses zur Sicherung des immateriellen Kulturerbes der UNESCO im Jahr 2018 zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde. Es gibt jedoch Festivals dafür Typ im gesamten mexikanischen Gebiet. In ihnen können Sie traditionelle Tänze, buntes Kunsthandwerk sowie Aromen und Geschmacksrichtungen sehen, die unter anderem aus den Kulturen der Mayas, Azteken, Zapoteken und Totonac stammen. Ziel dieser Arbeit ist es zu analysieren, welche Faktoren es ermöglichen, marianische Feiern in Mexiko an die zeitgenössische Lebensweise anzupassen. Die Hauptquelle sind die Interviews und Umfragen, die unter den Teilnehmern solcher Feierlichkeiten in ganz Mexiko durchgeführt wurden. Aus den Zeugnissen der Erben des immateriellen Erbes können wir verstehen, welchen Herausforderungen die marianischen Feierlichkeiten gegenüberstehen und welche Strategien sie für ihre Erhaltung anwenden

Schlüsselwörter: Volksfeste; Jungfrau Maria; Mexiko; Religiöse Feste; Immaterielles Kulturerbe.

ICOMOS
international council on monuments and sites

ICICH
International Committee on Intangible Cultural Heritage

Celebrazioni Mariane Tradizionali in Messico: Patrimonio Culturale Immateriale che Rimane

Raúl Rivero Canto
Universidad Marista de Mérida
Membro ICICH-ICOMOS
rau10@hotmail.com

SOMMARIO

Tra le feste tradizionali più importanti in Messico ci sono le celebrazioni dedicate alla Vergine Maria. Alcune di queste celebrazioni attirano folle. Uno di questi è quello di Nostra Signora di Guadalupe che solo nella Basilica in suo onore a Città del Messico riceve più di dieci milioni di persone all'anno nei primi giorni di dicembre. Altri hanno una grande importanza culturale come il Pellegrinaggio della Vergine di Zapopan, dichiarato Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità durante la XIII sessione del Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO nel 2018. Tuttavia, ci sono festival di questo tipo in tutto il territorio messicano. In essi puoi vedere danze tradizionali, artigianato multicolore e aromi e sapori ereditati dalle culture Maya, Azteca, Zapoteca, Totonaca, tra gli altri.

L'obiettivo di questo lavoro è analizzare quali sono i fattori che consentono di adattare le celebrazioni mariane in Messico al modo di vivere contemporaneo. La sua fonte principale sono le interviste e le indagini condotte tra i partecipanti a tali celebrazioni in tutto il Messico. Dalle testimonianze degli eredi del patrimonio immateriale si capisce quali sono le sfide che le celebrazioni mariane affrontano e quali sono le strategie che stanno utilizzando per la sua conservazione.

Parole Chiave: Feste popolari; Vergine Maria; Messico; Celebrazioni religiose; Patrimonio immateriale.

ICOMOS
international council on monuments and sites

ICICH
International Committee on Intangible Cultural Heritage

Celebrações Marianas Tradicionais no México: Patrimônio Cultural Imaterial que Permanece.

Raúl Rivero Canto
Universidad Marista de Mérida
Membro ICICH-ICOMOS
rau10@hotmail.com

RESUMO

Entre as festas tradicionais mais proeminentes no México estão as celebrações dedicadas à Virgem Maria. Algumas dessas celebrações atraem multidões. Uma delas é a de Nossa Senhora de Guadalupe, que só na Basílica em sua homenagem na Cidade do México recebe mais de dez milhões de pessoas anualmente nos primeiros dias de dezembro. Outros têm grande importância cultural como a Peregrinação da Virgem de Zapopan que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade durante a XIII sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO em 2018. No entanto, existem festivais deste tipo em todo o território mexicano. Neles você pode ver danças tradicionais, artesanatos multicoloridos e aromas e sabores herdados das culturas maia, asteca, zapoteca, totonaca, entre outras.

O objetivo deste trabalho é analisar quais são os fatores que permitem que as celebrações marianas no México se adaptem ao modo de vida contemporâneo. Sua principal fonte são as entrevistas e pesquisas realizadas entre os participantes dessas celebrações em todo o México. A partir dos depoimentos dos herdeiros do patrimônio imaterial, podemos compreender quais são os desafios que as celebrações marianas enfrentam e quais as estratégias que estão utilizando para a sua conservação.

Palavras-Chave: Festas populares; Virgem Maria; México; Celebrações religiosas; Patrimônio Imaterial.

ICOMOS
international council on monuments and sites

ICICH
International Committee on Intangible Cultural Heritage

UNAM
Patrimonio
MEC-EDUPAZ

Las Celebraciones Tradicionales Marianas en México, Patrimonio Cultural Inmaterial que Permanece*

Raúl Enrique Rivero Canto⁽¹⁾
Universidad Marista de Mérida

Introducción

Durante todo el año, en todo México se realizan celebraciones en honor a la Virgen María, Madre de Dios. Estas prácticas van desde las sencillas "novenas" en las casas hasta las grandes romerías que pueden reunir a millones de personas.

El objetivo de este trabajo es estudiar, en primer lugar, por qué las celebraciones marianas son parte fundamental del patrimonio cultural inmaterial mexicano. Analizar también cuáles son los factores que permiten que las celebraciones marianas en México se adapten a la forma de vida contemporánea y de qué manera pasan a formar parte del día a día de los mexicanos.

Las principales fuentes de este trabajo son las entrevistas y encuestas que se realizaron entre los participantes de este tipo de celebraciones en todo México. A partir de los testimonios de los herederos del patrimonio inmaterial, podemos comprender cuáles son los desafíos que enfrentan las celebraciones marianas y cuáles son las estrategias que están utilizando para su salvaguarda. También una fuente importante es el trabajo etnográfico del autor que ha documentado numerosas celebraciones religiosas en México. Su observación participante le permitió comprender mejor el fenómeno y comprender los factores que lo rodean. Si bien el enfoque metodológico es mixto ya que involucra datos cuantitativos, los datos cualitativos son fundamentales para comprender el contexto y el valor de esta propuesta.

(1) Arquitecto, maestro y doctor en Historia. Profesor universitario. Actualmente es el coordinador del Comité Científico Nacional de Ciudades y Pueblos Históricos del ICOMOS Mexicano.

El desarrollo del artículo consta de cuatro partes. El primero explica cómo las celebraciones marianas mexicanas son un buen ejemplo de patrimonio cultural inmaterial basado en el marco teórico vigente aplicable a dichos temas. La segunda parte explica la importancia fundamental de la devoción a la Virgen de Guadalupe en la cultura mexicana y analiza por qué no ha sido considerada patrimonio cultural a pesar de que lo es.

En la tercera parte de este trabajo se estudia cómo la Romería de Zapopan ha logrado ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y cómo esto ha influido en la salvaguarda de esta práctica cultural. Finalmente, la cuarta parte presenta cómo varios pueblos y ciudades históricas también tienen festividades marianas en todo México. Allí estudiamos cuáles son los desafíos que enfrentan estos festivales y cuáles son las posibles estrategias para su conservación.

¿Son las Celebraciones Marianas en México un Ejemplo de Patrimonio Inmaterial?

Para responder a la pregunta anterior, es necesario revisar lo que implica el concepto de patrimonio cultural inmaterial. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial considera el siguiente concepto:

El "patrimonio cultural inmaterial" significa las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos, habilidades, así como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales asociados con ellos, que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como parte de su cultura. herencia. Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, es recreado constantemente por comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, y les proporciona un sentido de identidad y continuidad, promoviendo así el respeto por la diversidad cultural y creatividad humana. (UNESCO, 2003, no. 3).

Al revisar lo que está escrito arriba es posible derivar algunas preguntas que sirven de guía para el análisis de este caso. Probablemente la primera pregunta sea si los propios mexicanos consideran las celebraciones marianas como parte de su herencia cultural. Una opción para resolver el dilema anterior es cambiar el término académico "patrimonio cultural" por "vida cotidiana". Así, si la pregunta es si las celebraciones marianas son parte fundamental de la vida de los pueblos y culturas de México, la respuesta es un rotundo sí.

El XII Censo de Población y Vivienda de México realizado en 2010 informó que el 82.7% de los mexicanos se consideran católicos (INEGI, 2010).

En ese mismo sentido, la encuesta ENCREER realizada por el grupo científico denominado Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (RIFREM) en 2017 reporta que el 70.1% de los mexicanos son creyentes religiosos ya sea por tradición o por convicción (RIFREM, 2017, p. 26). Si cruzamos ambos datos es factible inferir que el 58% de los mexicanos son devotos católicos.

Para abordar mejor esta situación, se pueden analizar otros aspectos de la vida cotidiana que afectan al Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). Entre ellos se encuentran: peregrinaciones a santuarios, la presencia de un altar en casa, oraciones diarias.

Indicador	Resultados (%)
Creyentes in México	70.1%
Participación en peregrinaciones	51.0%
Altar doméstico dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe	59.4%
Altar doméstico dedicado a otra advocación mariana	08.3%

RIFREM, 2017.

Tabla 1.
Indicadores de participación religiosa en México.

Sobre el indicador "participación en peregrinaciones", la referida encuesta presenta que el 51% de los mexicanos suelen participar en peregrinaciones a santuarios (RIFREM, 2017, p. 34). La importancia de estas peregrinaciones radica en que implican atravesar un viaje que va de lo profano a lo sagrado en términos de la teoría sociológica de Durkheim (1993).⁽²⁾ Quienes participan en ellos emprenden un viaje en busca de lo sagrado (López and Fourier, 2012).

Este es un indicador relevante porque las peregrinaciones no son el resultado de impulsos espontáneos, sino que involucran movimientos en el espacio de grupos organizados en días específicos o basados en calendarios programados según la teoría establecida por Turner y Turner. (1978). En ocasiones estos recorridos se hacen como penitencia castigando al propio cuerpo o incluso como forma de agradecimiento, como se puede ver en la descripción que hace Aguilar Ros (2009, p. 34) del viaje de los peregrinos que van a ver a la Santísima Virgen en Talpa de Allende, Jalisco, México.

(2) Durkheim (1993) considera que hay dos realidades distintas y opuestas: Lo sagrado y lo profano. Si lo profano entra en lo sagrado entonces lo sagrado perdería su estatus. Sin embargo, es posible que lo sagrado se traslade a la vida cotidiana al ofrecer momentos o espacios de lo sagrado en escenarios profanos.

Si bien las peregrinaciones son una de las manifestaciones culturales cuyo impacto social es más evidente, existen otras prácticas que tienen lugar dentro del hogar que también forman parte de la vida cotidiana y que, en un sentido más práctico, forman parte del patrimonio cultural. Uno de ellos es la presencia de un altar doméstico en casa dedicado a la Virgen María.

La encuesta ENCREER indica que el 59.4% de los mexicanos tiene un altar en casa dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, mientras que el 8.3% tiene un altar dedicado a otra devoción mariana, dando un total de 67.7% de los mexicanos con un altar doméstico mariano (RIFREM, 2017, pág.38). Por otro lado, para este estudio se realizó otra encuesta cuya muestra poblacional estuvo compuesta por investigadores vinculados al fenómeno religioso, participantes de tradiciones patrimoniales culturales y promotores de la salvaguarda del patrimonio cultural.

Indicador	Resultados (%)
Altar doméstico dedicado a la Virgen María	83.9%
Rezo diario del Santo Rosario	54.8%
Rezo del Ave María antes de dormir	32.3%
Rezo del Ave María a lo largo del día	38.7%
Rezo del Ángelus o del Regina <u>Coeli</u> al mediodía	29.0%

Encuesta sobre Celebraciones Tradicionales Marianas en México.

Tabla 2.
Indicadores de vida religiosa diaria.

Esta encuesta arrojó que el 83,9% de los participantes tiene un altar mariano en casa, entre las devociones que mencionaron en la encuesta como parte de los altares domésticos están: Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de los Dolores, Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Juquilá, Nuestra Señora de Zapopan y Nuestra Señora de Izamal. Estos tres últimos corresponden a devociones locales de tres regiones históricas de México: Oaxaca, Occidente y la Península de Yucatán.

Otro indicador mensurable es si rezas o no en casa. En este sentido, a los entrevistados se les preguntó si rezan a diario, si el rezo era mariano y de qué tipo era. El 54,8% respondió que realizan el Santo Rosario a diario. Esta práctica, difundida en México por los frailes dominicos desde el siglo XVI, consiste en rezar cinco "misterios". Cada misterio está compuesto por un Padre Nuestro y diez Avemarías, es importante considerar que rezar un Rosario puede llevar de 5 a 30 minutos, por lo que esto implicaría dedicar buena parte del día a esta práctica.

El 32,3% de los entrevistados respondió que dice al menos un Ave María al despertar o antes de irse a dormir, mientras que el 38,7% respondió que lo dice en cualquier otro momento del día. También es de destacar que el 29% de los entrevistados suspenden su trabajo al mediodía (12:00) para rezar, ya sea solos o con sus compañeros, las oraciones del *Ángelus* o *Regina Coeli*.

Fotografía tomada por Héctor Javier Sánchez Juárez, 2020.

Imagen 1.
Altar doméstico de Nuestra Señora o Perpetuo Socorro
en Monterrey, Nuevo León, México.

Dejando atrás los datos cuantitativos, es posible ver cómo la importancia de todo lo relacionado con la Virgen María es parte de la cultura mexicana. El lenguaje cotidiano es una muy buena prueba de ello. Expresiones como "Santa Virgen" y "Santa Madre" se utilizan para mostrar sorpresa o asombro. Si alguien se distrae, la gente dice que esa persona está como si "la Virgen le hablara".

Tan frecuentes son las referencias a la Virgen María o la idea de que las cosas dependan de su intercesión que incluso un programa de televisión abierta sobre los milagros de la Virgen de Guadalupe en la vida cotidiana lleva 12 años al aire con más de 1400 episodios.⁽³⁾ La misa de medianoche del 12 de diciembre es retransmitida en directo por los medios de comunicación y cuenta con una amplia audiencia.

Por todo lo anterior es posible inferir que los pueblos de México son muy devotos de la Virgen María. En este sentido, las celebraciones populares en cada barrio, pueblo o ciudad en honor a ella son parte vital del ciclo anual de las culturas mexicanas. Al profundizar en la definición de patrimonio cultural inmaterial, también es posible reflexionar sobre el valor de las prácticas culturales vinculadas a las celebraciones marianas como procesiones, romerías, encuentros familiares, novenas (consiste en rezar la misma oración durante nueve días seguidos) , bailes, canciones, etc.

Una vez explicada la importancia para las comunidades, es relevante hablar de los otros aspectos considerados por la definición de PCI como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales asociados. Entre los objetos y artefactos vinculados a las celebraciones marianas, se encuentran las imágenes de la Virgen María, tanto pinturas como esculturas, que en muchos casos son obras de arte invaluable. Otros objetos de gran valor artístico suelen ser candelabros, jarrones, estandartes, manteles, banderas, pendones y otros instrumentos relacionados con las celebraciones religiosas. Aquellos artefactos producidos entre 1521 y 1900 son considerados monumentos históricos y su conservación debe ser regulada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con base en la Ley Federal sobre esta materia (Echeverría, 1972, art. 35). Por supuesto, incluso los más recientes son importantes por el simple hecho de ser fundamentales para la salvaguardia de una práctica del patrimonio cultural inmaterial.

(3) <https://laverdadnoticias.com/espectaculos/La-Rosa-de-Guadalupe-Asi-fue-su-primer-capitulo-hace-mas-de-10-anos-20200827-0257.html>

Además de todos los objetos que están involucrados con las celebraciones eminentemente religiosas, también es importante considerar los instrumentos musicales que utilizan los músicos que armonizan las celebraciones, los utensilios de cocina que usan los cocineros para preparar los guisos que se comparten en las celebraciones. e incluso los juguetes que disfrutan los niños y jóvenes en las fiestas populares. Todos ellos tienen un rol que juntos genera la celebración.

La definición también habla de espacios culturales vinculados a las prácticas del patrimonio inmaterial. Entre ellos se encuentran templos católicos, plazas públicas, parques, casas, incluso ríos y lagunas, porque en México cualquier espacio es bueno para celebrar. Las celebraciones marianas parten del espacio privado al espacio colectivo y vuelven a los hogares.

A veces la policía local se ocupa de los peregrinos y celebrantes, pero en muchas otras no es necesario ya que toda la comunidad entiende que las calles deben estar cerradas al tráfico vehicular en días festivos. En cuanto a las iglesias, las construidas entre 1521 y 1900 están amparadas por la Ley Federal por su valor histórico y las construidas después de 1901 pueden considerarse monumentos artísticos si sus cualidades estéticas o constructivas son relevantes (Echeverría, 1972, art. 33). Las iglesias, junto con sus explanadas, que fueron construidas antes de 1992 son propiedad de la Nación y están bajo la custodia del Gobierno Federal.

De todos los elementos relacionados con la definición de patrimonio cultural inmaterial, el más relevante es el conocimiento. Este conocimiento implica ante todo la transmisión de leyendas e historias relacionadas con los milagros logrados por intercesión de la Virgen María. En cada región histórica es posible escuchar historias fascinantes transmitidas de generación en generación sobre apariciones y milagros. Pero va más allá.

También incluye la transmisión de conocimientos sobre cómo llevar a cabo las celebraciones. Este saber hacer incluye cómo decorar, cómo rezar, cómo cantar, cómo bailar, cómo cocinar, cómo compartir, cómo creer y cómo disfrutar las fiestas.

Las celebraciones marianas se transmiten de generación en generación. Es posible ver cómo los abuelos enseñan a sus nietos sobre las celebraciones. Son eventos que unen a toda la familia y que brindan a las personas un gran sentido de identidad, pertenencia y continuidad. Esta es una muy buena razón para aceptar que las celebraciones marianas en México son parte fundamental del patrimonio cultural inmaterial de todos los mexicanos.

Fotografía tomada por Humberto Raí Ramírez Jiménez, 2020.

Imagen 2.
Altar doméstico dedicado a Nuestra Señora de la Asunción
en Tlalnepantla, Estado de México, México

Nuestra Señora de Guadalupe, Ícono de México

“Desde el Cielo una hermosa mañana la Guadalupana bajó al Tepeyac”. Ese es el coro de la canción más popular en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Más de las tres cuartas partes de los habitantes de México saben cantar esa canción. Eso no es para nada extraño si se considera que Nuestra Señora de Guadalupe es considerada la reina y patrona de todo México y es, en efecto, la devoción más extendida y arraigada en todo el territorio nacional.

La historia oficial cuenta que, del 9 al 12 de diciembre de 1531, la Virgen María se apareció a San Juan Diego Cuauhtlatotzin junto al cerro Tepeyac, ubicado al norte de la Ciudad de México. Luego dejó su imagen pintada con la ropa de San Juan Diego (Chávez, 2010, p. 337).

Esa imagen es la que se veneraba en el Tepeyac hasta ahora. Era el momento del inicio de la evangelización y luego de las apariciones de la Virgen, quien se llamaba Guadalupe, muchos indígenas del centro de México aceptaron ser bautizados.

A lo largo de los siglos la presencia de la Virgen de Guadalupe fue fundamental para la construcción de la identidad de los nacidos en la Nueva España y esto favoreció fuertemente el proceso de Independencia. Precisamente, Miguel Hidalgo y Costilla al inicio del movimiento independentista en 1810 tomó como bandera el estandarte de la Virgen de Guadalupe que se encontraba en el Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, Guanajuato.

José María Morelos y Pavón, héroe de la Independencia de México, redactó el documento *Sentimientos de la Nación*. Allí ordenó en el artículo 19 que:

“Se establezca por Ley Constitucional la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la Patrona de nuestra Libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual” (Morelos, 2010, pág.113).

De esta manera vemos que la celebración del 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, no fue solo el deseo del pueblo, sino que fue un evento oficial.

Fotografía tomada por Raúl Enrique Rivero Canto, 2013.

Imagen 3.

Interior de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México, México.

La importancia de la Virgen de Guadalupe para el México Independiente fue tan grande que su imagen ocupó el lugar de honor de la Cámara de Diputados según la descripción de Madame Calderón de la Barca (1987, p. 53):

“La Cámara de Diputados no es de grandes proporciones, pero hermosa y de buen gusto. Frente a la silla se encuentra la imagen, representada de cuerpo entero, de la Virgen de Guadalupe”.

Allí permaneció hasta la separación de Iglesia y Estado y la proclamación del Estado laico durante la segunda mitad del siglo XIX.

Nuestra Señora de Guadalupe fue elegida para ser la patrona de la nación mexicana en la era porfiriana. Como indica la canción popular, toda ella era mexicana, era un verdadero ícono de la mexicanidad idealizada. El régimen del presidente general Porfirio Díaz Mori necesitaba símbolos para crear cohesión entre los pueblos miembros y así consolidar la idea de un Estado Nación. Para ello contaba con sus obispos que podían darle al país un patrón nacional: Nuestra Señora de Guadalupe (Rivero Canto, 2014, p. 266).

En respuesta a la solicitud de Don Porfirio, el 31 de mayo de 1895, el arzobispo de México Próspero María de Alarcón publicó una carta que fue leída en todas las iglesias en el feriado posterior a su recepción y enviada a todos los arzobispos y obispos de México. Así lo difundieron también en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas. La carta indicaba que el 12 de octubre de ese año la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que se veneraba en el Tepeyac iba a ser coronada como Reina y Patrona de México.

Ese mismo día 12 de octubre de 1895, en el interior de todas las iglesias catedralicias y parroquiales se realizaría un acto piadoso consistente en el canto del *Te Deum* seguido de la *Salve Regina* y de una pequeña procesión con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, todas las iglesias y parroquias catedrales requieren una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. De esta manera, en un solo año, la imagen de la Virgen de Guadalupe llegó a todo el territorio nacional, incluso en lugares donde no se conocía.

De esta manera, las festividades de los primeros días de diciembre se convierten en peregrinaciones masivas donde los mexicanos se convierten en un solo pueblo que se une con un solo propósito: pasar frente a la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.⁽⁴⁾ Se estima que más de diez millones de personas realizan esta romería de diciembre cada año. ⁽⁵⁾

(4) <https://www.vidanuevadigital.com/2019/12/13/en-mexico-mas-de-10-8-millones-de-fieles-visitaron-a-la-virgen-de-guadalupe-por-su-fiesta/>

(5) <https://www.informador.mx/mexico/La-Basilica-de-Guadalupe-espera-a-mas-de-10-millones-de-peregrinos-20191209-0110.html>

Fotografía tomada por Raúl Enrique Rivero Canto, 2014.

Imagen 4.
Fotografía de la peregrinación de la Arquidiócesis de Yucatán. Cada año, el 12 de julio, más de diez mil personas de Yucatán visitan la Insigne y Nacional Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe durante una hora

Arreglos florales, fuegos artificiales, cantos, bailes, adornos y muchos otros elementos componen esta celebración. Los jóvenes corren vestidos con uniformes que ellos mismos preparan en los que incluyen la imagen de la Santísima Virgen. Los autos y camiones también están decorados con globos de muchos colores, pero principalmente con los colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo. Incluso las casas colocan banderas de México, como si fuera la principal fiesta nacional y muchos edificios y comercios se iluminan con los colores nacionales.

Para los otros 90 millones de mexicanos que no pueden ir al Tepeyac, la celebración se traslada a sus hogares. Las calles están cerradas para poder realizar misas y rosarios. Muchas oficinas y mercados suspenden el trabajo ese día para tener una celebración comunitaria. Incluso muchas oficinas gubernamentales dejan de trabajar un par de horas para tener la celebración, a pesar de que el Estado mexicano es laico. Algo parecido ocurre en varias escuelas y universidades.

Según la encuesta ENCREER, el 80% de los mexicanos cree en la Virgen de Guadalupe. Al hacer el estudio por regiones, se observó que el 89.1% de los habitantes del Centro-Oeste y Centro-Norte de México cree en ella, así como el 83.4% de los habitantes del Centro de México. El nivel más bajo de creyentes se encontró en la región del Pacífico Sur donde solo alcanzó el 69,1%, porcentaje que en sí mismo sigue siendo alto (RIFREM, 2017, p. 42-43).

La misma encuesta indica que el 70.7% de los mexicanos está de acuerdo con la celebración de fiestas tradicionales vinculadas a la religión en las escuelas públicas. En las regiones Centro-Norte y Centro-Oeste el porcentaje se eleva al 77,1%. Mientras que, en el Noroeste, a lo largo de la frontera con Estados Unidos, el porcentaje es el más bajo con un 66,4% de aceptación de celebraciones religiosas en las escuelas públicas. (RIFREM, 2017, p.51-53).

Por otro lado, el 81.3% de los participantes en la encuesta realizada específicamente para este estudio consideró que para ellos la celebración mariana más importante en México es el 12 de diciembre en el Tepeyac, pero el 15.6% consideró que su celebración local en esos días es la lo más importante y emotivo. El 50% de los entrevistados considera que la devoción mariana más querida por ellos es Nuestra Señora de Guadalupe y consideran que podría proponerse recibir el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Además de la Basílica Nacional en la Ciudad de México donde se conserva la imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe, existen numerosos santuarios dedicados en su honor en todos los rincones y regiones de la geografía mexicana. En Tijuana, Baja California, a pocos metros del muro fronterizo que separa a México de Estados Unidos, se encuentra la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Miles de familias llegan allí en diciembre cuyas vidas se desarrollan en ambos lados de la frontera. Lo mismo sucede en la Catedral de Ciudad Juárez donde los que regresan de El Paso, Texas con sus familias de Chihuahua.

Cada ciudad importante de México tiene un santuario de Guadalupe para recibir a los fieles el 12 de diciembre. Así, quienes no viajen a la Ciudad de México ni celebren con sus vecinos o colegas pueden hacer una peregrinación a un santuario regional. Algunos ejemplos de esto son la Basílica de Guadalupe en Monterrey, el Santuario de Guadalupe en Guadalajara, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe de Betlemitas en Oaxaca, la iglesia de la Virgen de Guadalupe en una colina al este de San Cristóbal de Las Casas, el colorido santuario de Guadalupe en Puebla, y el templo parroquial de San Cristóbal en Mérida.

Si bien la modernización de los pueblos es uno de los grandes enemigos de las tradiciones ancestrales, ese no es un gran desafío en el caso de las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe ya que han logrado adaptarse a los cambios y condiciones de cada época. Además, es un símbolo nacional que enorgullece a la gran mayoría de los mexicanos.

La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se puede ver afuera de cientos de miles de casas, comercios, estaciones de metro e incluso en los rincones menos esperados.

Un famoso parque temático de la costa caribe mexicana presenta un espectáculo espectacular donde se expone lo más representativo de las culturas de México. Sin duda, uno de los momentos más emotivos es cuando se presenta la historia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Incluso el mismo parque ha construido una capilla en su honor en su interior. Una tradición que enorgullece a su gente es parte del patrimonio cultural inmaterial que seguramente permanecerá por muchos años.

Fotografía tomada por Raúl Enrique Rivero Canto, 2013.

Imagen 5.

Celebración del 12 de diciembre en el templo parroquial de San Cristóbal en Merida, Yucatan, Mexico

La Romería de la Virgen de Zapopan

Durante la XIII sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2018 La Romería de la Virgen de Zapopan fue incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es la segunda fiesta religiosa en México incluida en la lista después de las fiestas indígenas dedicadas a los muertos (Día de Muertos) que se incluyó en 2008.⁽⁶⁾

La Romería es una tradición que tiene casi 300 años ya que se considera que comenzó en 1734. Todos los años durante el mes de mayo se lleva en procesión a la Virgen de la Expectativa de Zapopan por diversas parroquias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco y permanece así hasta el 12 de octubre, día en que se traslada desde la Catedral Metropolitana de Guadalajara hasta su basílica en Zapopan, que se encuentra al noroeste de la zona metropolitana de Guadalajara.

La importancia cultural de La Romería radica no solo en el traslado de la Santísima Virgen sino también en el conjunto de celebraciones en torno a ella. Entre ellos se encuentran los bailes de los indígenas y otros gestos de solidaridad comunitaria que convierten las calles de Guadalajara en una auténtica fiesta de multitudes. Al menos dos millones de personas asisten cada año.⁽⁷⁾

Cabe señalar que según la encuesta ENCREER, la región Centro-Oeste y la región Centro-Norte tienen la mayor participación en cultos religiosos en México. El 57,8% de los habitantes asiste a misa u otra celebración al menos una vez a la semana (RIFREM, 2017, p. 31). Durante todo el día, la Basílica de Zapopan tiene peregrinos en su interior que rezan ante la antigua imagen. En condiciones normales, la basílica, atendida por los frailes franciscanos, es insuficiente para albergar a la inmensa cantidad de personas que acuden todos los días.

Si bien esta celebración es de inmensa importancia para los habitantes del occidente de México, no tiene gran relevancia nacional. Según la encuesta realizada para este estudio, solo el 9,3% considera que es una fiesta importante para ellos y esas respuestas provienen de la muestra tomada precisamente en la región occidental. Solo el 3.1% respondió que para ellos era la celebración religiosa más importante de todo México.

(6) <https://ich.unesco.org/es/RL/la-romeria-de-zapopan-ciclo-ritual-de-la-llevada-de-la-virgen-01400>.

(7) <https://pulsoslp.com.mx/nacional/miles-en-romeria-en-honor-a-virgen-de-zapopan/1008107>

Curiosamente, esta celebración ha sido afectada y atacada por las autoridades locales debido a la mala gestión del espacio urbano en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. La construcción de la línea 3 del tren eléctrico urbano dañó numerosos templos y edificios históricos e interrumpió las vías públicas. El mayor desafío al que se enfrenta La Romería es poder atravesar un área metropolitana de más de cinco millones de habitantes.

Se podría suponer que la inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ayudaría a difundir o preservar la celebración, pero parece que ha sido algo irrelevante para la población local (popularmente llamados tapatíos). Además, el 71,9% de los entrevistados para este estudio dijo no tener idea de que La Romería formaba parte de la lista.

La salvaguarda de La Romería requiere absolutamente que los niños, niñas y jóvenes sigan participando para que se pueda transmitir de generación en generación. Es por eso que el sistema educativo del estado de Jalisco debe garantizar que el 12 de octubre sea un día inhábil en todos los niveles educativos desde las escuelas primarias hasta las universidades.

En la medida de sus posibilidades, los empresarios también deben permitir que sus empleados tengan ese día libre para asistir a las celebraciones porque, a diferencia del caso guadalupano, en Zapopan hay que ir a La Romería para poder vivir la auténtica experiencia.

Es importante señalar que La Romería no es la única práctica religiosa de gran valor cultural que se da en Jalisco. Un ejemplo de esto es el "Tendido de Cristos" en San Martín de Hidalgo, Jalisco; el cual ya ha sido reconocido como patrimonio cultural inmaterial del estado de Jalisco (Méndez, 2020, p. 3).

También son muy notables otros santuarios marianos en Jalisco que tienen grandes celebraciones y reciben multitudes. Entre ellos se encuentran los de San Juan de Los Lagos, Talpa de Allende y Santa Anita. Lo más destacado de estas prácticas religiosas jaliscienses es que quienes no las practican lo hacen por creencias y no por folclore (Rivero Canto, 2020, p. 53).

Fotografía tomada por Raúl Enrique Rivero Canto, 2012.

Imagen 6.

A veces la gente avanza de rodillas para venerar a Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan en su basílica en Zapopan, Jalisco, México.

Fiestas Marianas en Todo México

Además de las celebraciones de la Santísima Virgen antes mencionadas en el Tepeyac (Ciudad de México) y en Guadalajara y Zapopan en Jalisco, hay miles más. No es atrevido afirmar que una cuarta parte de los pueblos de México tienen celebraciones religiosas anuales en honor a la Virgen María.

En algunos casos se dan en contextos históricos de gran valor patrimonial como los casos de Nuestra Señora de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz o Nuestra Señora de la Soledad en Oaxaca, Oaxaca. En ambas ciudades, sus centros históricos han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Image 7.

Exterior de la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán en Ocotlán, Tlaxcala, México.

Image 8.

Interior de la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán en Ocotlán, Tlaxcala, Mexico.

Fotografías tomadas por Raúl Enrique Rivero Canto, 2016.

Otras ciudades históricas tienen celebraciones de amplio valor cultural aunque no son tan conocidas a nivel nacional o internacional. Estos son los casos de las celebraciones de Nuestra Señora de los Remedios en Tlanepantla, Estado de México; Nuestra Señora de Izamal en Izamal, Yucatán; Nuestra Señora de Ocotlán en Ocotlán, Tlaxcala; Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, Michoacán; Nuestra Señora del Pueblito en Corregidora, Querétaro; Nuestra Señora de Juquílá en Juquílá, Oaxaca y Nuestra Señora del Patrocinio en Zacatecas, Zacatecas.

En todos estos casos, son devociones cuyo origen se basa en una leyenda local que suele incluir apariciones marianas o curaciones milagrosas.

También son relevantes algunas imágenes marianas que se conservan en templos históricos de los que no son imágenes titulares pero que gozan de amplia veneración y de sus propias festividades.

Un buen ejemplo de ello es la venerada imagen de Nuestra Señora de la Soledad que se ubica en el interior de la Catedral de Córdoba, Veracruz. Otro caso similar es el de Nuestra Señora del Rayo ubicado en el templo del convento de Jesús María en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco.

El estado de Yucatán es un muy buen ejemplo para ejemplificar la complejidad y extensión de las celebraciones marianas. El caso más conocido en ese estado es el ya mencionado de Izamal. Cuenta la leyenda que, durante el siglo XVI, cuando la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, pasó por Izamal, ella misma decidió quedarse allí, poniéndose tan pesada que nadie podía moverla.

En el siglo XVIII fue una imagen muy venerada en toda la Península y los supuestos milagros fueron proclamados por sus devotos a todas las voces. (Borges, 2015, p. 8). Tanto mayas como españoles acudieron a ella para pedirle que cesaran las epidemias y plagas.

En agradecimiento por los favores recibidos, en las festividades del 8 de diciembre, solemnidad litúrgica de la Inmaculada Concepción, el conjunto arquitectónico monumental de Izamal se ha llenado de fieles a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy. Según el recuento realizado por los frailes franciscanos encargados del templo, durante los días de la festividad pasan de 5.000 a 15.000 personas a venerar a la Santísima Virgen de Izamal. (González, 2008, p. 11).

Siguiendo con el ejemplo de Yucatán, es posible ver cómo hay otros templos marianos que tienen celebraciones relevantes como las de Nuestra Señora de la Candelaria en Valladolid, Nuestra Señora de la Estrella en Peto, Nuestra Señora de la Asunción en Muna y Nuestra Señora de la Asunción en Mama. En otros casos, se trata de templos dedicados a otros santos, pero en los que hay una imagen mariana en cuyo honor se realizan las mayores celebraciones del barrio o pueblo.

Ejemplos de esto son: Nuestra Señora de Tetz en la iglesia de San Bernardino de Siena en Tetz, Nuestra Señora del Carmen en la iglesia de San Juan Bautista en Motul, Nuestra Señora de la Candelaria en la iglesia de San Pedro en Tekal de Venegas y Nuestra Señora de la Asunción en la iglesia parroquial de San Sebastián de Mérida. Estas celebraciones reúnen a menos de cinco mil personas, pero el entusiasmo de los asistentes es tan grande que se siente como si fueran millones de personas.

Fotografía tomada por Raúl Enrique Rivero Canto, 2016.

Imagen 9.
Celebración anual de Nuestra Señora de la Asunción en la iglesia parroquial de San Sebastián Mártir en Mérida, Yucatán, México.

Continuando en orden descendente, hay pequeños pueblos mayas que tienen fiestas en honor a la Virgen María como Dzityá y Komchén al norte de la Zona Metropolitana de Mérida. Allí no llegan las multitudes, pero se mantiene el "formato" de la celebración: peregrinaciones, procesiones, música, danza, comida, decoración, fuegos artificiales, etc.

Lo que se está explicando con el ejemplo de Yucatán es que la esencia de las celebraciones marianas permanece independientemente del tamaño de la asistencia o incluso la cantidad de dinero invertido.

Llegados a este punto es válido volver a preguntar, ¿cuáles son los factores que permiten la supervivencia de estas celebraciones? Si bien la transmisión del conocimiento de generación en generación es fundamental, como ya se mencionó, también ha ayudado a la migración interna en México.

Cuando los habitantes de las ciudades se arriesgan a abandonar sus prácticas ancestrales para sucumbir a la tentación de una supuesta modernidad, la llegada de pobladores rurales con profundas raíces en sus tradiciones ayuda a reforzar y mantener las prácticas culturales urbanas.

En el caso de Yucatán, es posible observar ciertas situaciones con la llegada de los indígenas mayas a Mérida, la ciudad capital. El conjunto festivo formado por elementos religiosos como misas y procesiones, así como diversas actividades de ocio, sigue siendo un elemento de cohesión grupal. 49.32% de los mayas que viven en la ciudad capital regresan a sus pueblos para las principales fiestas (Lizama, 2012, p. 77-78).

Quizás uno de los casos más paradigmáticos de cómo los movimientos sociales y migratorios apoyan la conservación de las prácticas culturales en general y de las celebraciones marianas en particular es Playa del Carmen, Quintana Roo, el corazón de la Riviera Maya. Hace menos de 25 años, un pequeño puerto del Caribe se convirtió en una gran ciudad turística en cuestión de meses. La pequeña capilla de Nuestra Señora del Carmen pasó a formar parte de la jurisdicción de la parroquia del mismo nombre, construida a pocas cuadras.

Hoy, tanto la parroquia como la capilla son un punto de referencia para los turistas nacionales y extranjeros que visitan Playa del Carmen ya sea como parte de su viaje a la Riviera Maya o al iniciar su recorrido hacia la paradisíaca isla de Cozumel. (Téllez, 2010, p. 139). Los habitantes recién llegados a Playa del Carmen echaban de menos las fiestas patronales antiguas de sus lugares de origen y al mismo tiempo se topaban con la pequeña fiesta local que ya existía. Todos juntos trabajaron para que fuera una gran celebración mariana en honor a Nuestra Señora del Carmen.

En una década, es decir entre 2000 y 2010, la devoción a la patrona de la ciudad se consolidó entre la población y su fiesta es uno de los pocos eventos que unen a la población. (Rivero Canto, 2014 b, p. 229). De esta forma, una ciudad que tiene 25 años como tal, tiene una celebración con características de hace 250 años. Esto solo es posible porque parece que la mayoría de los mexicanos tienen las celebraciones marianas en su ADN y donde quiera que vayan se las llevarán y las harán posibles.

Reflexiones Finales

Más que conclusiones, quisiera ofrecer algunas reflexiones finales que permitan vincular este trabajo con otros posteriores. Esto se debe a que el ámbito geográfico de actuación de este trabajo es muy amplio y es necesario detenerse en el estudio de casos muy particulares. A pesar de ello, es muy probable que la suma de microhistorias, etnografías y estudios de casos concretos ofrezca los mismos resultados que este trabajo que lo estudió todo en su conjunto.

Se ha abordado cómo las celebraciones marianas corresponden en gran medida a lo que pide el concepto de patrimonio cultural inmaterial. De hecho, las leyendas e historias que dan lugar a las celebraciones son patrimonio cultural inmaterial en sí mismas en la categoría de conocimiento. Pero también saber organizar y llevar a cabo una celebración implica un invaluable conjunto de conocimientos que se ha transmitido de generación en generación.

A todo lo anterior, hay que sumar el valor artístico y cultural de todos los objetos y artefactos vinculados a las celebraciones como banderas, estandartes, arreglos florales, etc. También los espacios donde se llevan a cabo que pueden ser desde la Basílica Nacional hasta la casa más pequeña de México. Otros elementos intangibles como sonidos, olores y sabores también son componentes fundamentales de las celebraciones.

El caso de las celebraciones del 12 de diciembre en todo México y específicamente en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México es muy emblemático. De manera no oficial, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de México y su celebración es una verdadera fiesta nacional. No cuenta con una cita oficial que reconozca su valor como patrimonio inmaterial, pero... ¿es necesario o útil?

Al revisar el caso de La Romería de Zapopan, la única celebración mariana en México que está inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se observó cómo la inscripción no parece tener un impacto fuerte en su realización. Esta actividad anual se realiza a voluntad de la gente, pero el reconocimiento internacional presionará a las autoridades para garantizar los permisos y facilidades que permitan su resguardo y continuidad.

Dadas las manifestaciones antirreligiosas que han sido observadas por numerosos gobiernos alrededor del mundo, es relevante y necesario contar con un reconocimiento como el de Zapopan para diversas festividades que tienen un valor cultural intrínseco.

En el caso de las peregrinaciones a la Basílica Nacional de Guadalupe en la Ciudad de México, el reconocimiento por parte de las autoridades federales y su posterior inscripción en la lista representativa sería crucial para asegurar que dichas celebraciones se sigan realizando de manera ordenada y segura en condiciones legales favorables. marco de referencia.

Lo mismo podría decirse de las numerosas celebraciones marianas que se realizan en todo México.

Quizás el reconocimiento legal y el compromiso gubernamental deberían ser proporcionales al tamaño de los eventos. En este sentido, algunas celebraciones pueden tener reconocimiento internacional, otras nacionales, otras estatales y algunas más de carácter municipal. Sin embargo, no debería sorprendernos que las ciudades pequeñas estén mejor organizadas que todo un país.

La transmisión de conocimientos, así como de los objetos y artefactos necesarios para la celebración se produce tanto de forma diacrónica gracias a la enseñanza de generación en generación como sincrónicamente gracias a las migraciones. Queda por analizar cómo estas celebraciones han viajado a Estados Unidos, Canadá y Europa como parte del "bagaje cultural" que los mexicanos llevan consigo cuando migran allí. Por eso es posible afirmar que las celebraciones marianas al estilo mexicano son un regalo de México para todo el mundo.

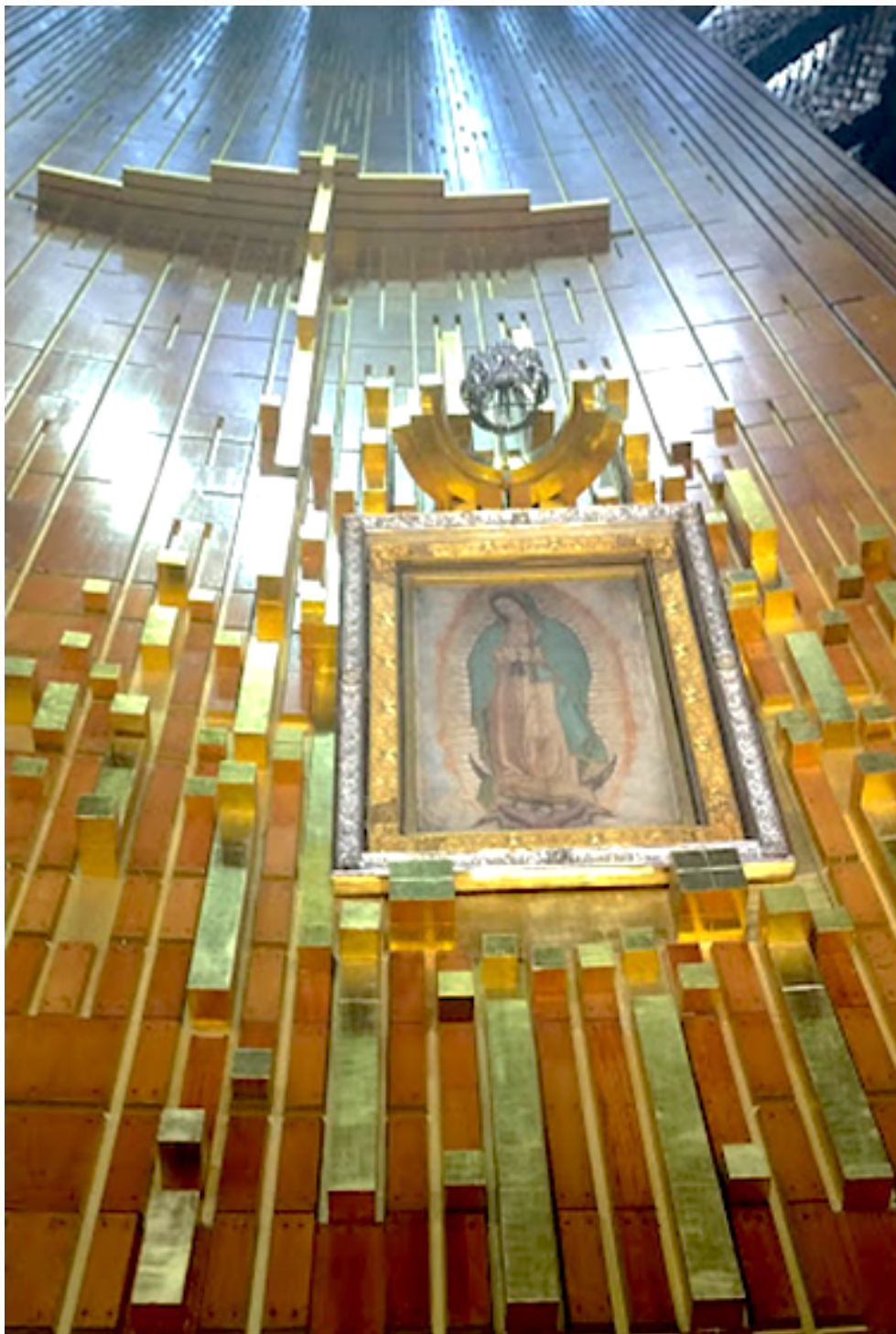
Las principales amenazas y desafíos para las celebraciones marianas son la modernización de las ciudades y los torpes programas de gobierno que interfieren con las tradiciones ancestrales de los pueblos. En respuesta a esto, mantener el orgullo por las tradiciones es la estrategia más eficaz y contagiosa para asegurar su salvaguardia.

Un aspecto importante es considerar la vida diaria como parte del PCI. Podría parecer que solo las grandes celebraciones o actividades masivas son representativas de la cultura de una sociedad. Pero también en las actividades y prácticas culturales que se repiten de casa en casa está la esencia de la cultura de un pueblo. En el aspecto metodológico, este trabajo intenta ofrecer ese panorama.

Las celebraciones marianas en México son parte fundamental del patrimonio producido por la mezcla de dos mundos hace más de 500 años. Por eso forman parte de la identidad nacional. En otras partes del mundo, las celebraciones religiosas son más solemnes, tranquilas y místicas. Por el contrario, México ha heredado el ruido y el bullicio de los pueblos prehispánicos. La idea principal es crear un ambiente para todos los sentidos: sonidos para el oído, comida para el gusto, incienso y flores para el olfato, adornos para la vista y esculturas de la Virgen para el tacto.

Las celebraciones marianas no son un tiempo de paz y tranquilidad, sino de celebración y alegría pública. Su persistencia no se debe solo a la tradición o al hecho de que a través de la oración la gente trata de encontrar esperanza frente a su pobreza y sufrimiento. La situación social, la violencia y la incertidumbre económica son buenos motivos para rezar, pero la celebración es el momento de la acción de gracias y más aún, es el momento de compartir, disfrutar juntos y promover la cohesión social.

En un mundo lleno de malas noticias, las celebraciones marianas ofrecen a los mexicanos momentos de alegría, felicidad, unión y cohesión social. En la figura de la Virgen María, los pueblos y culturas de México se encuentran con una madre amorosa que los impulsa en sus triunfos y los consuela en sus dolores. Los mexicanos piensan que ella no ha hecho algo similar por ninguna otra nación y en agradecimiento México se mantiene siempre fiel.

Fotografía tomada por Raúl Enrique Rivero Canto, 2016.

Imagen 10

Sagrado original de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México, México.

Referencias bibliográficas

- Aguilar Ros, A. (2009, May-August). Cuerpo, memoria y experiencia La peregrinación a Talpa desde San Agustín, Jalisco. *Desacatos*, 30, 29-42.
- Borges Castillo, J. I. (2015). Novena de la Santísima Virgen de Ytzmal. Entre la pluma del criollo y las velas de la piedad popular. Mérida: Centro de Investigaciones Franciscanas del Sureste de México.
- Calderón De La Barca, F. E. (1987). La vida en México durante una residencia de dos años en ese país. México: Porrúa.
- Chávez, E. (2010). La verdad de Guadalupe. México: Ediciones Ruz.
- Durkheim, Emile (1993). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Alianza.
- Echeverría Álvarez, L. (1972). Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. México: Diario Oficial de la Federación publicado el 6 de mayo de 1972.
- González C., T. (2008). El convento de San Antonio de Padua y la Imagen de Nuestra Señora de Izamal. Izamal: Orden de los Frailes Menores.
- INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- Lizama Quijano, J. J. (2012). Del pueblo a la urbe. El perfil maya de la blanca Mérida. México: CIESAS.
- López Aguilar, F. & Fournier García, P. (2012). Peregrinaciones otomíes. Vínculos locales y regionales en el Valle del Mezquital. In Fournier, P.; Mondragón, C. y Wiesheu, W. (Coord.) Peregrinaciones ayer y hoy: arqueología y antropología de las religiones. México: El Colegio de México.
- Méndez Zárate, A. (2020, may). Introducción. *Estudios Jaliscienses*, 120, 3-4.
- Morelos y Pavón, J. M. (2010). Sentimientos de la Nación. México: CONACULTA.
- RIFREM (2017). Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México RIFREM 2016. Tijuana/Guadalajara: Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México.

Rivero Canto, R. E. (2014). Espacios sagrados, imágenes y devociones en la diócesis de Yucatán (1847-1910). Una historia inter persecutiones mundi et consolationes Dei. Thesis of Master in History. Mérida: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Rivero Canto, R. E. (2014). Las imágenes sagradas y el proceso de diseño arquitectónico de los templos católicos contemporáneos en la península de Yucatán. In Checa-Artasu, M. M., López García, J. J. & Valerdi Nochebuena, M. C. (Coord.) Territorialidades y Arquitecturas de lo Sagrado en el México Contemporáneo. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Rivero Canto, R. E. (2020, may). La autenticidad del Tendido de Cristos. Estudios Jaliscienses, 120, 48-59.

Téllez, L. (2010). Una Iglesia de corazón misionero. Libro de nuestra historia. Cancún: Prelatura Cancún-Chetumal.

Turner, V. & Turner, E. (1978). Image and Pilgrimage in Christian Culture, Anthropological, Perspectives. New York: Columbia University Press.

UNESCO (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. París: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540>.

ICOMOS
international council on monuments and sites

ICICH
International Committee on Intangible Cultural Heritage

