

Alissa French
Español 450
24 de Noviembre, 2009

La experiencia religiosa y la fusión del Catolicismo y las religiones precolombinas en Nueva España

El ser humano es nacido con la necesidad psicológica de sentir conectado con otros humanos y con algo mas grande que su mismo, atribuir una sentida a la vida y el mundo, y descubrir una manera para contestar las preguntas profundas y las dilemas morales. La religión puede satisfacer las necesidades de la unidad, la sentida y las respuestas en la forma de experiencias religiosas. Entones, se puede encontrar la religión en todas partes del mundo. Sin embargo, todas las religiones son muy diferentes y no son intercambiales; por ejemplo las religiones precolombinas en America Latina y el catolicismo de España. El contacto de religiones, como el contacto de lenguas, usualmente no termina en la desapariciencia de una pero en una mezcla de ambos. Se puede ver una mezcla de esas religiones en América Latina hoy en día.

Primero, debo definir la experiencia religiosa. La experiencia religiosa es diferente para cada persona, pero la psicología es muy similar. Una 'experiencia' es caracterizada por cambias en la fisiología (transpiración, ritmo cardíaco elevado, vértigo) y un estado alterado del cerebro (cambios en emoción, percepción, comportamiento, la falta de su mismo). El tipo de experiencia depende en el contexto; en una situación casi fatal es una experiencia cercana a la muerte, y si ocurre durante un sermón es religiosa.

Durante un estado alterado, el individuo es mucho más sensible a persuasión y no es un error que las iglesias católicas son llenas de cosas que incitan los estados alterados,

especialmente en la época barroca. Como dice Magpherson en su libro *Psychology of Persuasion*, "Any of the senses, indeed, may act as an instrument of persuasion, and induce action, in so far as it stimulates instincts and emotions." Cada de los cinco sentidos percibían un mundo diferente dentro de la iglesia. Para la nariz era el incienso del turíbulo y la falta de los olores naturales. La música, los cantos, los himnos y la lengua latín llenaban las orejas. Las manos tocaban los himnarios, los rosarios. Durante comunión, usaban el gusto. Para los ojos toda la historia cristiana era pintada en las paredes. En su libro *The Way of Martlia and the Way of Mary*, Graham dice, "The soul poured forth on the walls calls to prayer, and says as much to the worshippers as does the reading and singing in church, not less." Los techos altísimos y espacios muy grandes reflejaban la grandeza del divino e inspira en el individuo sentimientos de pequeñez, insignificancia e indignidad. Especialmente durante la época barroca, las detalles tantísimas, las pinturas vividas en el techo y decadencia creaban un sentido de vértigo, admiración, conexión con algo más grande que su mismo y un estado mental alterado que crea una experiencia religiosa. Para los fieles, esa experiencia satisface las necesidades humanas de la unidad, la sentida y las respuestas. Para la iglesia, esa experiencia es un instrumento en el control de la gente.

Las religiones de las culturas precolombinas tenían unas formas muy diferentes que el catolicismo. Aunque la función era similar, el foco no era en cosas hechas por hombres dentro de una catedral pero en la naturaleza y la astronomía. El panteón de dioses de los Incas, los mayas y los aztecas incluían dioses de la naturaleza como el sol, la luna, la tierra, la lluvia, el viento, la fertilidad, y de animales y constelaciones. La mayoría de las ceremonias ocurrían fuera de los templos e incluían bailes, canciones, y

procesiones con las máscaras y los disfraces. En los templos habían obras de oro y plata, como en las catedrales católicas, pero en las formas de los tallos de maíz, las llamas y la tierra. También, los templos no eran los únicos lugares sagrados. Las huacas, sitios sagrados, podían ser colinas, montañas, o aún los cuerpos momificados y preservados de los emperadores. Para la gente precolombina, la entidad sagrada no era un padre barbudo quien vive en las nubes, era la tierra y los fenómenos y fuerzas asociados con ella. Satisfacían su necesidad de la unidad, la sentido y las respuestas por adoración de la tierra y con rituales y creencias considerados bárbaros por los católicos, como la creencia en brujería y el sacrificio de humanos. Aunque eran diferentes, las ceremonias de las culturas americanas también creaban estados alterados y experiencias religiosas en los fieles. El baile es usado para obtener estados hipnóticos en culturas en todas partes y los ritmos de las canciones pueden tener lo mismo efecto. Sin embargo, aunque ambos tipos de religiones hacían un papel similar, al principio su contacto era como aceite y agua.

Cuando se enfrentaban los católicos y los nativos americanos durante la conquista, sus opiniones eran formadas por sus religiones. Los nativos aceptaban a los europeos como dioses porque su apariencia era similar a los dioses de los mitos religiosos mientras los católicos pensaban que los nativos eran menos de humano porque hacían cosas que eran pecados y contra de las enseñanzas de la iglesia como los sacrificios y los bailes y la magia. El mito católico de Caín y Abel también influía la reacción española a los nativos cuya piel era más oscura.

Durante la época colonial los españoles construían ciudades y catedrales barrocas y trataban convertir los nativos a catolicismo. Los americanos tenían temor de entrar en las catedrales. Los detalles tantísimos y escultura realística y oscuridad que

representaban la experiencia religiosa para los católicos eran extraños y abrumadores para los nativos, casi la opuesta de su experiencia religiosa natural. Para convertir los nativos reacios y asustados los católicos, como habían hecho muchas veces antes, debían incorporar elementos de la religión local con el catolicismo.

La primera solución era la construcción de capillas abiertas al aire que eran más atractivas a los nativos. También construían atrios, como una extensión de la nave o el pasillo central de la catedral, con capillas posas (edificios pequeños y abovedados también abiertas al aire) en cada esquina del atrio. Así, una gran multitud de nativos y fieles podían ver la misa dentro de la catedral desde el atrio. Esas construcciones ayudaban la conversión de los nativos y eran el principio de la mezcla de las religiones.

Los frailes católicos también incorporaban más procesiones en el ritual católico como el Corpus Christi. Hoy en día, ésta festival representa perfectamente la mezcla o fusión de las religiones americanas y el catolicismo. La tinka era un ritual americano que ahora esta usado antes de las procesiones de Corpus. En la tinka, un alcohol que se llama Chincha es ofrecido a pacha mama, la madre tierra. La palabra 'mama' y el hecho de que el alcohol esta puesto en la tierra en la forma de una cruz muestra la influencia española y la mezcla de dioses, rituales y símbolos en el catolicismo latino moderno. Se puede ver bailadores con máscaras y disfraces un día y grandes esculturas de los santos católicos llevados por gente mestizo la próxima día en las mismas calles. El Corpus incluye un ritual de fertilidad y puridad con hielo de las montañas y la comunión. En toda la religión de América Latina es la convivencia de las religiones precolombinas y el catolicismo.

En el documental *Corpus en la tierra de los Incas*, un estudioso dice que no hay nada extraño en la síntesis de esas religiones. Él compara el símbolo de Inti, el dios inca

del sol, con la forma de la custodia de la hostia usada en la comunión, y es verdad. Pero no era casual; las características de las religiones precolombinas eran el catalizador de la fusión. Las religiones precolombinas, especialmente la incaica, eran eclécticas porque los dioses y rituales de pueblos pequeños conquistados eran incorporados en la religión de los conquistadores. Entonces, había muchísimos símbolos, dioses y rituales diferentes y la posibilidad de descubrir componentes similares a los de las religiones europeas era muy alta. A causa de esa característica de las religiones americanas y la importancia de conversiones sobre la pureza absoluta de los rituales y símbolos católicos a los españoles, la fusión de esas religiones como se puede ver hoy era inevitable.

Se puede ver la influencia indígena en la arquitectura y arte en las iglesias latinoamericanas. El trabajo manual era hecho por las indígenas, incluyendo la carpintería de las iglesias y la creación de las esculturas de madera y piedra. La marca de su trabajo es los cuerpos pintados o esculpidos toscos y torpes, que refleja la diferencia en la idea de belleza entre la sociedad española y la sociedad precolombina. En España, después de la perfeccionismo y exactitud del romanticismo, el cuerpo ideal era muy delgado, elegante, y muy blanco. El cuerpo normal de una indígena era más bajo y chaparro que lo ideal de España. Porque las indígenas no tenían experiencia con el estilo artístico de los católicos, era una translación imperfecta en su trabajo que crean un sabor indígena en el arte de las iglesias latinoamericanas.

Hoy en día las necesidades psicológicas de toda la gente de América Latina (de sentir conectado con algo más grande que su mismo, atribuir un sentido al mundo, y descubrir como contestar las preguntas profundas y los dilemas morales) pueden ser satisfechas por el catolicismo latino moderno. Las experiencias religiosas ocurren lo

mismo que han ocurrido desde la primera religión. Aún cuando dos sociedades son tan diferentes que el catolicismo española y las religiones precolombinas, todo el mundo es humano y las necesidades con cual cada persona es nacida son los mismos.

Bibliografía

"Baroque period." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 19 Nov. 2009 <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/53809/Baroque-period>>

Corpus en la tierra de los Incas. Un documental de Raúl Goyburu. Comisión Episcopal de Comunicación Social, Conferencia Episcopal Peruana, Lima, Peru, 2003. DVD

"Pre-Columbian civilizations." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 19 Nov. 2009 <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/474227/pre-Columbian-civilizations>>

Politsky, Sister Rosalie. "The historic relationship between sacred art, sacred architecture and the Roman Catholic liturgy and the sacramental aspects of the aesthetic experience: A Thesis." OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. 1983. Ohio State University. Online at: <http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Politsky%20Sister%20Rosalie.pdf?acc_num=osu1244139425>

Seybold, Kevin S. "Explorations in Neuroscience, Psychology, and Religion." Ashgate Publishing Company; Burlington, VT. 28 April 2007