

Macario Canizales: la dualidad étnica de un santo popular.

José Heriberto Erquicia Cruz
jose.erquicia@utec.edu.sv
Martha Marielba Herrera Reina
Investigadores UTEC

RESUMEN

Esta investigación es una aproximación al estudio de las creencias populares particulares de la comunidad multiétnica de Izalco, en la que pretendemos mostrar un acercamiento al culto del Hermano Macario, donde los aspectos esenciales del estudio se fundamentan en la visión que tiene la antropología de las creencias, es decir, los aportes de dicha ciencia y de los teóricos que han contribuido en el análisis de esta temática. En el occidente de El Salvador, la comunidad multiétnica del municipio de Izalco, en el departamento de Sonsonate, cuenta con tradiciones religiosas y creencias populares que provienen desde hace centurias. Durante el siglo XX, surge el culto y creencias en torno al Hermano Macario, que poco a poco ha ido fortaleciéndose, contexto en el que sus creyentes y practicantes conviven en un entorno con diversidad de credos. Este personaje, según la tradición oral, es un ser de luz al que los diferentes grupos étnicos siguen invocando y pidiendo ayuda. En la actualidad, los agradecimientos por los favores recibidos son expresados por medio de cantos, rituales y otras acciones orientadas al personaje que surgió de la misma población del municipio.

Palabras clave: Antropología de las creencias, cultos populares, diversidad étnica, Izalco.

ABSTRACT

This research is an approach to the study of particular popular beliefs from multiethnic the community of Izalco, in which we intend to show an approach to the cult of Brother Macario, where the essential aspects of the study are based on the vision from anthropology of belief, with is the contributions of the science and from the theorists who have contributed to the analysis of this issue. In western El Salvador, the multi-ethnic community from the municipality of Izalco, in the department of Sonsonate, has popular religious traditions and beliefs from centuries ago. During the twentieth century, arises the religion and beliefs around the Brother Macario, which has gradually strengthened, context in which their believers

and practitioners live in an environment with a variety of faiths. This character, according to oral tradition is a "being of light" that different ethnic groups call and ask for help. At present, the gratitude for favors received is expressed through songs, rituals and other actions designed to the character that emerged from the same population of the municipality.

Keywords: Anthropology of belief, popular religion, ethnic diversity, Izalco.

Entre las calles adoquinadas y empedradas de Izalco, podemos encontrar muchas de las historias relacionadas a personajes salidos del seno de dicha comunidad, entre ellas, un santo popular llamado Macario Tepas Canizales, Macario Canizales de la Virgen o Macario Canizales "el Cachimbón".

Esta investigación se enmarca en el plano de las "etnografías de rescate", las cuales tienen como objetivo primordial, rescatar, salvaguardar, poner en valor y difundir, a través de investigación desde las ciencias sociales, muchas de las tradiciones, prácticas, ritos, conocimientos presentes y ancestrales de las diversas comunidades que cohabitan en El Salvador.

En el occidente de El Salvador, la comunidad multiétnica del municipio de Izalco, en el departamento de Sonsonate, cuenta con tradiciones religiosas y creencias populares que provienen desde hace centurias. Durante el siglo XX, surge el culto y creencias en torno al Hermano Macario, que poco a poco han ido fortaleciéndose, contexto en el que sus creyentes y practicantes conviven en un entorno con diversidad de credos. Este personaje, según la tradición oral, es un indígena curandero que aún después de muerto sigue sanando a quienes lo invocan. Tan importante es el culto para esta comunidad de creyentes, que han creado un día especial para conmemorarlo, visitan su tumba, que se ubica

en el cementerio local, y en ella dejan diferentes ofrendas, mismas que son llevadas durante todo el año.

Dicho culto no es reconocido por la iglesia católica oficial; sin embargo, lo practican muchos creyentes que recibieron favores de este personaje milagroso. Para abordar esta investigación, los aspectos esenciales del estudio se fundamentan en la visión que tiene la antropología del fenómeno de la religión, es decir, se retomaron los aportes de dicha ciencia y de los teóricos que han contribuido en el análisis de esta temática. Es en este sentido, para la antropología, el estudio de las creencias populares genera información importante, que permite conocer las expresiones culturales y comportamiento de las sociedades en torno a diferentes formas de fe y culto, las cuales ameritan una recopilación de la tradición y posterior análisis de la misma. En esta línea las creencias populares relacionadas al culto del Hermano Macario nos ofrecen una particularidad de la región de Izalco, que a su vez está relacionada a los grupos que las realizan, mismos que presentan una relación directa con las prácticas de sus antepasados y que se mantienen vigentes en el siglo XXI.

Este abordaje del culto popular abre una ventana a las diferentes tradiciones que se encuentran en el interior de El Salvador y que han pasado desapercibidas, como en muchos casos, por la etnografía, por lo que pretendemos a partir de

este acercamiento a dicho culto, mostrar otras formas de fe particulares de los grupos de la zona de Sonsonate y que son en muchas ocasiones la base de sus creencias, que se han mantenido por la oralidad y que se han fusionado con el cristianismo católico. La investigación, por lo tanto, abarca temas referentes a los elementos como las creencias populares, origen, desarrollo de sus prácticas, cambios y difusión del mismo en El Salvador.

El objetivo general de la investigación es conocer el culto popular del Hermano Macario en Izalco a través del método etnográfico para elaborar un registro de las creencias populares.

El objetivo está concatenado con las preguntas que orientaron la investigación y que son las siguientes: a) ¿Cuáles son los orígenes del culto al Hermano Macario?, b) ¿Cuáles son los grupos étnicos relacionados con la práctica al culto del Hermano Macario en Izalco?, c) ¿Qué cambios ha tenido el culto al Hermano Macario desde sus orígenes hasta la actualidad?, d) ¿Cuáles son las prácticas realizadas por los curanderos que mantienen vigente el culto al Hermano Macario?, e) ¿Existen diferentes niveles de curanderos en el culto?, f) ¿Qué elementos étnicos tiene el culto popular del Hermano Macario?

Acercas de la metodología, es pertinente indicar que se privilegió el enfoque cualitativo y particularmente las entrevistas semi estructuradas que se realizaron con determinados sujetos claves, quienes fueron escogidos entre la población practicante y conocedora de las prácticas en torno a la temática. En cuanto al diseño metodológico, cabe señalar que para desarrollar la investigación se utilizaron varios métodos y técnicas de investigación cualitativa, los cuales ponen énfasis en la visión de los actores y en el análisis del contex-

to en el que la investigación se desarrolla, centrándose en el significado de las relaciones sociales. Como instrumento de investigación cualitativa se utilizó la entrevista, tomando en cuenta que los sujetos de estudio pudieran expresarse sobre sus referencias pasadas, presentes y sus proyecciones a futuro. Por medio de la entrevista *semi-estructurada focalizada*, se abordaron los tópicos de interés en la búsqueda de respuestas del problema de investigación. Dicha técnica asume una posición directa conduciéndola a un área limitada o materia de interés; si el entrevistado se aleja demasiado del tema apuntado, el entrevistador puede regresarlo al foco de atención (Vela Peón, 2001).

Magia y religión

La forma que tiene el ser humano de justificar y tratar de comprender los hechos a los que no tienen respuestas razonables, los adjudica a un ser superior que se encarga de regir su entorno. Para poder acercarnos al entendimiento de las acciones del ser humano en relación a sus creencias, la antropología de la religión permite conocer a fondo los orígenes y desarrollo de los hechos relacionados al mundo mágico-religioso donde se desenvuelven los individuos. Muchos antropólogos como Marcel Mauss, Lluís Duch, Mircea Eliade, Evans-Pritchard, Bronislaw Malinowski, James Frazer, entre otros, por medio de sus investigaciones, han tenido un mayor acercamiento a los hechos religiosos, ofreciendo nuevas formas de observar, describir y analizarlos desde distintas ópticas que se complementen y den una visión de conjunto de la religión que practican los diferentes grupos sociales, así como de sus rituales orientados a la práctica de sus creencias.

En este sentido, el objeto de estudio de la antropología de las creencias o de la religión, es buscar explicaciones co-

herentes acerca del hecho religioso, donde el culto que se atribuye a la divinidad implica un conjunto de creencias y prácticas que varían según la época, el lugar, la cultura y la sociedad en que se desarrollan, entonces, la religión se basa en la concepción de los mundos duales y opuestos, por lo que el estudio de esta desde la antropología, nos aproxima a entender el sentido, sentimiento y expresiones íntimas de la relación entre los devotos, sus creencias y lo sobrenatural (Herrera, 2010).

El sociólogo Emile Durkheim, señaló que para definir la religión es necesario tener en cuenta que lo que caracteriza la mentalidad religiosa es la división del mundo en dos esferas: una que abarcaba todo lo *sagrado*, la cual coincidía con la misma sociedad, y otra que comprende todo lo que se considera *profano*, la cual se identifica como una vida individual (En: Duch, 2001).

En algunas ocasiones, la fusión de elementos propios de una religiosidad no cristiana crea un sentimiento de unión entre los miembros de una comunidad y establece una identidad común, donde, los creyentes expresan la realidad o conflictos que viven. Ejemplo de ello, la pobreza y la falta de atención médica en que viven algunas comunidades, los lleva poner en práctica la medicina tradicional. Es importante mencionar que ésta se relaciona con un mundo mágico donde se fusionan elementos del cristianismo católico con prácticas y creencias que tienen sus raíces en la cosmovisión prehispánica.

Según Durkheim, las creencias conforman representaciones colectivas cuya base es lo social, por lo que van más allá de la existencia de los individuos particulares de una sociedad. Éstas van relacionadas a acciones sobrenaturales que se realizan para lograr fines instrumentales como amor o

dinero, castigar a un enemigo o proteger a un amigo, esto se conoce como magia (En: Barfield, 2000).

La magia también juega un papel importante dentro de una sociedad porque define elementos que están presentes en la actualidad y que muchas veces tienen sus orígenes en diferentes grupos étnicos: indígenas, ladinos y afro descendientes con prácticas de tradición prehispánica, cristiana y de vudú. Todos los grupos étnicos poseen rituales, hechizos y objetos que son utilizados para lograr el fin que buscan los creyentes y quienes son oficiantes de cualquiera de estas formas de creencias, tienen el conocimiento y lo transmiten de una generación a otra hasta llegar al presente. Los hechizos son la base de la magia; en este sentido, dentro de esta investigación, se pueden identificar dos tipos:

- a) basada en la medicina tradicional, que tiene por finalidad sanar de enfermedades físicas, espirituales y psicológicas, cuyo conocimiento se ha transmitido de generación en generación a los que tienen el *don* de sanación.
- b) orientada a la realización de trabajos por medio de hechizos, cuyo fin es causar enfermedades, obtener soluciones a problemas económicos, sociales, amorosos y de males causados por otros brujos para contrarrestar los efectos de los trabajos que les han realizado.

En ambos casos, los oficiantes de Macario desde jóvenes deben pasar por un proceso de transición de un estado a otro en la vida -el etnógrafo Arnold van Gennep los define como ritos de paso, en el que se diferencian tres etapas: a) *Separación del estado previo* b) *marginación del grupo para prepararlos*, y c) *integración al nuevo estado*-, posteriormente se convierten en *vasos* o receptores del espíritu del per-

sonaje, ellos tienen una serie de técnicas que les permiten hacer un contacto con el ser que ellos van a canalizar, así como de las prácticas específicas ya sea en curanderismo o magia, después de esta instrucción están listos para poder ser oficiantes de Macario Canizales como ser de luz. Vemos entonces que la práctica de la magia se dirige a la consecución de fines prácticos; como cualquier otro arte u oficio tendrá que estar gobernado por una teoría y por un sistema de principios que dictan el modo según el cual un acto ha de realizarse para que resulte efectivo (Malinowski, 1994), por esta razón se dan a conocer los oficiantes y vasos que trabajan con éste Ser espiritual, ya sea a nivel local o nacional, y en algunos casos trascienden las fronteras nacionales.

La fe en la magia nace necesariamente de la experiencia, se busca al mago (vaso) porque se cree en él (Mauss, 1979), entonces, las personas tienen una experiencia previa al hecho debido a que han obtenido una solución a su problema han difundido su confianza y fe en esta persona, por lo tanto, gana la credibilidad pública y hace que los que se ven envueltos en problemas similares les busquen para obtener un alivio o solución a la dificultad que están enfrentando. Para realizar su trabajo, el vaso lleva a cabo su ceremonia en un espacio particular, puede ser en su clínica espiritual o bien en la tumba-templo de Macario Canizales ubicada en el cementerio municipal de Izalco, al mismo tiempo este se vuelve el santuario de sus creyentes.

Como afirma Mauss, los lugares predilectos para la práctica de la magia son: los cementerios, los cruces de calle y los bosques (Mauss, 1979), para esto, se hace uso de elementos y materiales que varían según el trabajo a realizar, por lo que tienen que utilizar los ritos orales, estos pueden ser oraciones, música, cánticos, que se pronuncian al momento de realizar la práctica destinada a un fin.

Religiosidad popular y santos populares

La religiosidad popular es la expresión de fe del pueblo, es decir, una forma de expresión de fe de los sectores populares, es el complejo de creencias y prácticas religiosas que ofrecen la solución de problemas. Las formas clásicas de la religiosidad popular son las diferentes formas de devoción vinculadas a los santuarios, peregrinaciones, diversas formas de culto a los santos locales y las variadas manifestaciones de culto y de folclor (Herrera, 2010). También en los santuarios se reflejan y expresan la estructura socioeconómica de la sociedad local y global, así, tanto los rituales que se llevan a cabo en estos espacios sagrados transparentan una escala de prestigio y dominio.

Las devociones populares se centran en el plano de la realidad en el cual nos movemos. Las peticiones y agradecimientos tienen que ver con las necesidades psicológicas y afectivas de los devotos, o cuestiones económicas y materiales para la mejora de su existencia o la supervivencia (Fernández Poncela, 2007). Esta expresión propia de los sectores populares tiene sus manifestaciones y características propias del hecho religioso, como lo expone Fernández Reppeto y otros:

- a) **El santuario**, lugares; que contienen una imagen o reliquia; que es objeto de devoción para la gente; son metas de peregrinación.
- b) **La Peregrinación**, es el viaje que se emprende para llegar a un lugar considerado sagrado por la acción de un Ser superior.
- c) **Peticiones y Gratitudes**, son las expresiones de los sectores populares que participan del culto o

creencia, éstas pueden ser individuales o colectivas, tanto en espacios públicos como privados.

Otro elemento muy importante para comprender esta investigación es la figura del Santo Popular, “...donde se cristalizan canonizaciones y cultos a difuntos nacionales considerados milagrosos que derivan, aunque no siempre, de estratos pobres de la sociedad” (Garfinkel y Torregiani, 2009). Según el Diccionario de Mitos y Leyendas, las personas canonizadas por el pueblo vivieron dentro de su marco geográfico, descienden de alguna familia del lugar, tuvieron sus mismos problemas, necesidades y angustias (NAYA, 2010).

Macario Canizales: Un ser de luz al servicio de la población

Al Hermano Macario se le invoca en los momentos de calamidad en la vida de las personas ya sea para sanar o proteger de algún mal generado por alguien más. No importa el día, la hora o el lugar, lo importante es obtener un favor de este personaje. Los orígenes, según los entrevistados, se ubican en dos momentos, cada uno tiene sus funciones diferentes, está orientado a un grupo específico, al que le corresponden expresiones de fe distintas, además, surge en momentos históricos diferentes que nos permiten diferenciar los grupos étnicos relacionados al personaje.

Según la tradición oral, a finales del siglo XIX ya había noticias de Macario como un hombre en vida que tenía el conocimiento y poder de sanar enfermos, comenta un entrevistado: “...allá por los años 1878 este señor ya era mencionado, ya existía Macario, ya se oía de este señor, o sea, los espiritistas, los médiums, los indígenas ya trabajaban con este espíritu [...] desde el nacimiento de él le gustó practicar esas cuestiones de saneamientos (sería como el primer

brujo de aquí) él quitaba males o sea, quitaba enfermedades y de ahí le vino la difamación a él, de que era el mejor brujo de acá de Izalco.” Este es un elemento importante, porque nos relaciona con la comunidad nahua pipil izalqueña, y sus orígenes en la medicina tradicional. Ante esto uno de los informantes que se reconoce como indígena explica que la labor de Macario Canizales se basa en la “...hierba sagrada que sirve para hacer cierta medicina [...] no hay cosa que la naturaleza, no pueda curar, nuestros antepasados lo sabían, y todas las medicinas tradicionales.” Este curandero corresponde a una tradición indígena que reconoce sus raíces en saberes prehispánicos y que los puso a disposición de su comunidad, la que tenía limitaciones para acceder a consultas médicas y medicina, según la oralidad, el conocimiento de los favores propició una cadena de comunicación en la que la gente misma comentaba que se “...fue dando esa información, generación tras generación, [Eso es] lo único que se comenta entre las personas indígenas ancianas.”

Existen vacíos acerca del Macario humano, según la tradición “...cuando murió solo encontraron la ropa y unos huesitos, y eso es lo que está enterrado. Entonces se volvió un espíritu... antes, más que todo curaba gente cuando estaba vivo, entonces de ahí vienen que hoy cuando necesitan, más que todo le piden para una enfermedad, pero él les da medicina natural, pero él también les pide que le traigan guaro [...] él trascendió, se volvió un ser de luz. Él como los abuelos, se armonizó con la naturaleza y se unió a ella.” Esta visión nos permite ver la idea que se tiene de la vida después de la muerte, donde los espíritus siguen teniendo un contacto con el mundo físico que han dejado.

A mediados del siglo XX, encontramos otra caracterización: Macario Canizales “el Cachimbón” le dicen así “...porque todo lo que hace, lo hace cachimbón, él concede, pero hay

que tener fe... si usted tiene fe, le hace lo que usted le pida." Este tiene rasgos ladinos, no trabaja con la medicina tradicional, sino que esta más relacionado a la magia. Sabemos que estuvo casado con una mujer llamada Felicita Huevo, en relación a su vida cotidiana, no encontramos datos que mencionaran como vivió, cuál era su trabajo, entre otros. Lo único que la mayoría nos comento es que era "...bailarín, fiestero, le gustaba la parranda." No hay información de cuando comenzó a ayudar a los demás, solo nos comentaron que "...curaba la gente se sentía un poco atraída de la enfermedad y la sanación y le daba su centavo y así empezó él a crecer y después cuando él murió la gente empezó a creer; el hermano Macario tiene un buen tiempo, más o menos como unos 40 años que faltó, que tiene un buen tiempo, estamos como en el 60 el 69 una cosa así, tiene como 40 años."

Ya sea bajo la figura indígena o ladina, este santo popular ha incrementado el número de creyentes debido a la cadena de comentarios que han generado los favores que ha realizado, agreguemos además, las diferentes noticias en medios impresos, digitales y televisivos que narran brevemente la historia de esta persona y los favores que cumple, en este sentido, también debemos mencionar que puede ser tomado de una forma negativa, pues muchas veces los noticieros locales a nivel nacional presentan notas en donde se relaciona al personaje con atributos satánicos, esto genera molestias entre la comunidad de creyentes, y hace que los demás perciban a Macario de una manera distinta.

Curanderismo y magia en la imagen del Hermano Macario Canizales

Para la comunidad indígena, Macario Canizales es un ser de luz al que se le invoca para solicitarle ayuda en la sanación

de enfermedades, ya sean físicas o espirituales. Para los creyentes y practicantes "...el Hermano Macario es un ser que está en el espacio y que es un ser de luz... que se presenta en los momentos en los que se invoca al espíritu, el ayudador de la gente pobre", vemos que se relaciona a las personas que tienen pocos ingresos económicos, sin embargo, no quiere decir que no van a pagar un costo por la ayuda que se les ofrece, no hablamos de pagos, sino más bien, como lo menciona uno de sus practicantes y sanadores "...a los que nos da la facultad el Hermano Macario de poder ayudar, tal vez no es ganancia la que nosotros obtenemos, es el tiempo que nosotros utilizamos en prepararle lo que usted va a necesitar [...] nosotros cobramos el trabajo, el sacrificio, los materiales." En la actualidad, según este informante que trabaja con medicina tradicional, se reúnen "...cada cierto tiempo, somos tres, tres personas que una tiene la facultad de ser médium, nosotros solo escuchamos las recomendaciones y la regañada si algo anda mal [...] ellos [los espíritus] tienen una palabra, que todo tiene su tiempo y su día. Cuando la persona toma trance es cuando bajan los espíritus, depende su fe, porque valoran también su fe."

Lo más importante para quienes trabajan con el espíritu de Macario Canizales es la fe, este es un componente primordial para que las acciones que se tomen en nombre de este santo sean efectivas, entonces, quienes ofrecen estos servicios nos dicen "...se trabaja con las peticiones a los espíritus elevados", entre estas peticiones tenemos: "...casos específicos, desesperación, comercio, suerte no...es muy poco." Un ladino nos comenta que Macario sana "...cualquier enfermedad él solo cosa natural da; naturista...que él da baños de cosas de árboles, de hojas y ya se baña uno con esas cosas y se cura."

Curanderos, vasos, brujos y creyentes

Las creencias y prácticas mágico-religiosas practicadas en Izalco nos expresan las realidades y conflictos dentro de su entorno. En este espacio geográfico ladinos e indígenas bajo un mismo culto presentan diversas formas de creencias, estas pueden relacionarse directamente con ritos de paso asociados a los vasos que están a disposición de los seres de luz que ofrecen favores a sus creyentes por medio de peticiones y agradecimientos, para lograrlos existen diferentes personajes reales a los que pueden recurrir para comunicarse con el Hermano Macario Canizales, estos rituales son la expresión material de los mitos relacionados al personaje.

La utilización de sustancias naturales para curar o sanar a las personas proviene de una tradición que tuvo sus orígenes en las poblaciones prehispánicas de la región, donde sus descendientes han mantenido por medio de esta práctica la medicina tradicional. En una de las vertientes del culto al Hermano Macario, son los curanderos los que utilizan esta tradición para realizar las sanaciones por medio del ser de luz que les indica qué es lo que deben hacer y el material a utilizar para sanar al enfermo que solicita la ayuda.

Mientras para un brujo, los elementos necesarios para realizar sus trabajos pueden comprarse en lugares específicos, entre ellos: *"Candela negra es causar mal, la blanca es para hacer paz, la candela roja es para tener amistad, la candela verde es de negocio y la candela azul es para hacer viaje, todo tiene su contenido, y la candela... este...dorada es para tener suerte [...] el sahumero, el puro pequeño, el puro grande, entre otras cosas."*

Los lugares donde acuden los creyentes son los centros espiritistas o en algunos casos clínicas de curanderos, en

ambos casos, el contacto con los espíritus es la clave de la consulta para pedir por un favor. Según un ladino izalqueño entrevistado, la práctica de la visita a estos centros cobró impulso hacia mediados del siglo XX.

Cada uno de estos centros tienen contacto con los seres de luz, los creyentes que van en búsqueda de una solución a los problemas se presenta ante los médium, que son los canales o vasos que sirven para comunicarse con estos espíritus. Éstos deben pasar por un proceso de transición de un estado a otro en la vida, tienen una serie de técnicas que les permiten hacer un contacto con el ser que ellos van a canalizar, así como las prácticas específicas ya sea en curanderismo o magia; después de esta instrucción están listos para poder ser oficiantes de Macario Canizales como Ser de luz.

Un espacio sagrado para oraciones, peticiones y agradecimientos

Las expresiones de fe a los santos populares van acompañadas de peticiones y agradecimientos; estos tienen que ver con las necesidades psicológicas y afectivas de los devotos o cuestiones económicas y materiales para la mejora de su existencia o la sobrevivencia, ya estén contenidas a su vida cotidiana, ya se trate de coyunturas especiales o de crisis. Más que con una intención de salvar su alma o transitar al más allá, se trata de una estrategia de vivir el día a día. La religión se convierte en un hecho integrador de los grupos sociales; crea identidad colectiva de tipo local, regional, nacional o étnica, se adoptan símbolos y creencias que se aprenden en casa con la guía y el ejemplo de los mayores que han mantenido la tradición (Herrera, 2010: 12-13). Por otra parte, los agradecimientos comparten un lugar dentro de los rituales relacionados a Macario Canizales, entre ellas

la serenata que ofrecen y las ofrendas que dejan en la tumba-templo.

Reflexiones finales

En una sociedad étnicamente diversa como la de Izalco, en la que convergen mayormente, entre otras, la comunidad indígena y la comunidad ladina, no extraña observar las diferencias, los contrastes, las divergencias y las contradicciones de ambos grupos. Ya desde la época colonial Izalco estaba dividido en el pueblo de indios al sur –*Asunción Izalco*- y el pueblo de ladinos al norte –*Dolores Izalco*-; esta división también ha creado grandes conflictos étnicos, en el siglo XX, podemos mencionar los hechos suscitados en 1932, los cuales obedecieron a un conflicto ladino-indígena, según estudios recientes.

Aunque estas dos comunidades cohabitan en un mismo municipio, los espacios de cada una están limitados por interacciones de poder entre unos y otros. Así el santo popular Macario Canizales, aunque nace de una tradición de la comunidad indígena, a la vuelta de los años se *ladiniza*, teniendo así, dos rituales y prácticas diferentes, dos representaciones iconográficas de un mismo personaje, una ladina y otra indígena, que al final convergen en el Hermano Macario Canizales.

En el imaginario colectivo izalqueño se puede percibir el temor y respeto que este personaje –Macario Canizales- les infunde, pues tienen muy arraigadas las concepciones mágico religiosas, herencia de la tradición nahua pipil y la tradición cristiana, siendo este culto un refugio de sus preocupaciones cotidianas.

La figura de Macario Canizales tiene sus orígenes en dos momentos; el primero, el indígena que lo ubica hacia finales

del siglo XIX y el ladino que aparece a mediados del siglo XX. Para el grupo indígena que sigue la corriente del curanderismo lo mantiene como una forma de respeto y tradición de sus antepasados nahua pipiles de la zona de los Izalcos, conservan vigente este conocimiento ancestral y lo ponen a disposición de su comunidad que vive en condiciones de pobreza, que en algunas ocasiones no les permite tener acceso a programas de salud. Por otra parte, a pesar de haber sufrido cambios en la estructura y conformación de grupos que trabajan con seres de luz, mantuvieron sus prácticas durante el conflicto armado, así como también las diferentes consecuencias que ha tenido la invisibilización de su grupo étnico, así ellos, protegen esta práctica como una forma de imponer respeto ante los demás grupos étnicos que no les han brindado las oportunidades necesarias para sobrevivir.

En el caso de los ladinos, el Macario Canizales tiene formas más profanas de acercarse a las personas que solicitan sus favores, estos van orientados a aspectos materiales, físicos, amorosos y otros, mismos que son los que más preocupan a este sector de la población. Sus elementos rituales están más asociados a la urbe de la comunidad, no así en el caso de los indígenas. Su representación iconográfica es diferente a la otra tradición. Sin embargo, es importante decir, que esta es más fuerte en cuanto a representaciones y expresiones de fe hacia este personaje, estos se pueden visualizar en días festivos, y en los tipos de elementos utilizados en las prácticas religiosas. Quiérase o no, en ambos casos los objetivos que presentan van orientados a la ayuda a las personas que más necesitan de los favores de este *santo popular*. No quedan exentas de mencionar las visiones diferentes que tienen ambos grupos de los otros, en cuanto a función, forma y desarrollo de las prácticas rituales.

Para la antropología de las creencias, específicamente, la religiosidad popular, el culto del Hermano Macario presenta elementos que lo definen como tal, por ejemplo, la creación de un espacio geográfico dentro del cementerio municipal que es utilizado como el lugar de peregrinaciones de personas del interior y exterior del país, estas concurren a la tumba-templo que ellos mismos han ido conformando como espacio sagrado donde realizan sus rituales orientados al beneficio de sus peticiones, al que se le deben sumar expresiones fiesteras que conmemoran a este santo popular.

Este tipo de investigaciones están sustentadas en los aportes de teóricos como James Frazer, que aborda la temática de la magia y la manera en que sus practicantes pueden hacer conjuros y sortilegios basados en la confianza que este tiene para que las cosas funcionen de la forma que ellos esperan, en este sentido, los rituales orientados a las peticiones de los creyentes han conformado un culto basado en la efectividad y experiencia de los rituales por medio de peticiones y gratitudes de los favores, el resultado se refiere a los fines prácticos de las consultas y soluciones otorgadas, así como a la expresión del resultado directo de entre el rito y el conjuro.

Por otra parte, quienes obtienen esta capacidad de curanderos y espiritistas obtienen una cuota de poder ante los demás; esta forma de acceder a los planos humano y espiritual, establece un estatus social dentro de la comunidad izalqueña, entonces, la magia encontrada en este culto se basa en la confianza del ser humano en poder dominar la naturaleza de modo directo. Solo basta llegar cualquier día del año al cementerio municipal de Izalco y podremos encontrar restos de flores, velas, puros, vasos con agua, botellas de alcohol vacías y personas que comúnmente le dirán: “...mire yo no soy de aquí, pero fíjese que una vez le pedí una cosa y él me la concedió.”

Referencias

- Barfield, T. (2000). *Diccionario de Antropología*. México. Editorial Siglo XXI.
- Duch, L. (2001). *Antropología de la Religión*. Barcelona. España. Editorial Herder.
- Fernández, A. (2007). *De la salvación a la sobrevivencia: la religiosidad popular, devotos y comerciantes*. Boletín Americanista, Año LVII, nº57, Barcelona. págs. 159-178.
- Fernández, F. et al. (2000). *Caminando y “paseando” con la virgen. Religión popular e identidades sociales en el noroccidente de Yucatán*. Universidad Autónoma de Yucatán, México. 2000. [En línea]. [Consulta: 3 de enero de 2011] <http://www.mayas.uady.mx/articulos/caminando.html>.
- Garfinkel, M.; V. Torregiani. (2009) *Religiosidad popular en la República Argentina. Mitos y Leyendas de santos populares. Transferencia, Vínculo y Contratransferencia en tales creencias*. Asociación Psicoanalítica Argentina y Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Argentina. [En línea]. [Consulta: 17 de diciembre de 2010] <http://fepal.org/nuevo/images/stories/torregiani-garfinkel.pdf>.
- Herrera, M. (2010). *La fiesta del Cristo negro de Juayúa: religiosidad popular y reinvención de la tradición*. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Antropología. Universidad Tecnológica de El Salvador. El Salvador.
- Malinowski, B. (1994). *Magia, ciencia y religión*. España. Editorial Planeta-Agostini.
- Mauss, M. (1979). *Sociología y Antropología*. Madrid. España. Editorial Tecnos.
- NAYA. (2010). *Diccionario de Mitos y Leyendas*. Ciudad Virtual de Antropología y Arqueología. Equipo NAYA. Argentina. [En línea]. [Consulta: 19 de diciembre de 2010] <http://www.cuco.com.ar>.

- Van Gennep, A. (1986). *Los ritos de paso*. Madrid, España. Editorial, Taurus.
- Vela, F. (2001). *Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa*. En: María Luisa Tarrés, "Observar, escuchar

y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social". FLACSO y El Colegio de México, México, 2001.