

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

“Religiosidad popular y consumo cultural en una comunidad Totonaca de las Costa, el caso de Nuevo Ojital, Papantla.”

Trabajo terminal

para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Trabajo de Investigación Etnográfica y Análisis Explicativo III o Análisis Interpretativo III

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Presenta

Sergio Ellin Nates Saavedra.

Matrícula No. 204314453

Comité de Investigación:

Director: Mtro. Ricardo Falomir Parker.

Asesores: Dra. Laura Valladares De la Cruz.

Dr. José Manuel Escalante Lara.

México, D.F.

Enero 2012

Agradecimientos.

Quiero agradecer y dedicar este trabajo final a varias personas que hicieron que ese fuese posible. A la profesora Laura Valladares, al profesor José Manuel Escalante Lara, y sobre todo al profesor Ricardo Falomir Parker, por sus comentarios y sugerencias, pero sobre todo por sus críticas.

A mis padres Juan Sergio Nates Rivas y Yolanda Saavedra Díaz por todo su apoyo incondicional durante el trayecto de esta licenciatura. Gracias a ustedes hoy soy lo que soy.

También quiero dedicarlo a mis compañeros de licenciatura y trabajo de campo, quienes han estado presentes desde esos días: Chaac García, Julián Rodríguez, German Iglesias Ramos, Isabel Islas y muy especialmente Marcela Peña López, quien me ofreció gran ayuda, amistad, recomendaciones y amor durante ese trabajo de campo.

A mis amigos: Aaron Peñaloza, Roberto Maldonado, Jean Michel Estrada, Oscar Mateo, Alan Trevilla, Néstor Abrigo y Esteban Albor por la amistad ofrecida durante esta licenciatura.

Finalmente quiero agradecer a las familias Salazar y García, a Don Alejandrino García y a todo el pueblo de Nuevo Ojital (verdaderos creadores y forjadores de su historia y cultura) que me ofrecieron su apoyo, ayuda, sabiduría y amistad durante esos meses, de corazón, gracias sinceras a todos ustedes.

Índice

Introducción	04
Capítulo I: Los primeros acercamientos	12
1.1 Generaciones posteriores.....	15
1.2 Los enfoques Marxistas.....	17
1.3 La religión como sistema cultural.....	18
1.4 Secularización, renacimiento religioso y religiosidad popular.....	19
1.5 El concepto de religión popular.....	20
1.6 Consumo y consumo cultural.....	25
Capítulo II: Nuevo Ojital, una comunidad Totonaca de la costa.	
2.1 Ubicación.....	31
2.2 Organización social.....	32
2.3 Diferenciación social y estratificación social.....	34
2.4 División sexual del trabajo.....	38
2.5 Actividades económicas.....	41
2.6 El municipio Industrial de Poza rica.....	47
2.7 Sindicatos y organizaciones mercantiles.....	51
2.8 Educación.....	57
2.9 Vida religiosa de Nuevo Ojital, creencias, practicas e instituciones.....	60
Capítulo III: Capítulo III: Religión popular, consumo y supervivencia.	
3.1 Algunas consideraciones en torno a la religión popular.....	89
3.2 Consumo.....	92
3.3 La zona arqueológica del Tajín.....	95
3.4 Parque Temático Takilhsuku.....	100
3.5 El turismo.....	101
3.6 El caso de lo voladores.....	106
3.7 Los voladores como espectáculo turístico.....	111
3.8 Los voladores en la comunidad.....	114
3.9 Las fiestas patronales.....	117
3.10 La fiesta patronal de "Corpus Cristi".....	120
3.11 La fiesta patronal de "San José Obrero".....	124
Conclusiones	130
Bibliografía.....	139

Introducción.

Las culturas no son objetos estáticos, sino que están en constante metamorfosis. Dicha afirmación es ya una obviedad dentro de cualquier teoría sociológica o antropológica moderna. Las culturas siempre se han transformado, adaptado y adoptando expresiones culturales de otros grupos humanos. Sin embargo, cuando son introducidas al fenómeno de la globalización, dichos cambios se dan con mucha mayor rapidez e intensidad y traen consigo notables y drásticas transformaciones y hasta pérdidas. Por ejemplo, las relaciones de dominación masculina son un fenómeno que existía antes que el mismo capitalismo, pero al llegar el fenómeno de la globalización estas relaciones de dominación se agudizan. Una cultura evidentemente pierde elementos propios, así como va adquiriendo nuevos. Con la globalización esta pérdida y apropiación de elementos culturales también se acelera y profundiza.

Como mencione arriba todas las culturas cambian, resignificando su propia forma. Estos cambios con pérdidas y expropiaciones culturales y simbólicas se han dado en el desarrollo de su historia como pueblos. Los pueblos mesoamericanos ya eran una zona cultural han compartir sistemas éticos, políticos, económicos y religiosos particulares. Estos pueblos se retroalimentaban mutuamente, "prestándose" estos símbolos para articularlos con su estructura social. Sin embargo mas tarde el primer gran cambio cultural llegaría con el choque de civilización entre el "viejo mundo" y el "nuevo mundo".

Ya sentada la modernidad la última gran transformación cultural que experimentaron los grupos originarios de América Latina fue la entrada de lleno al mundo Global. Todos los pueblos humanos están conectados entre si y los cambios y consecuencias de este fenómeno sobre estas poblaciones son evidentes: incremento en la desigualdad social, pérdida de la lengua, erosión de las culturas, destrucción de los sistemas de organización social tradicionales, mayor flujo migratorio, etc. Se pudiera decir que la globalización acelera los procesos de erosión cultural, logrando la pérdida de lengua, vestido, tradición oral, danzas, etc. No obstante las sociedades están formadas por sujetos activos y ante este fenómeno *erosionador* los sujetos generan procesos de resistencia cultural frente a estos cambios globales. Las sociedades y sus culturas no mueren, sino que se transforman y en ese proceso hay pérdidas de elementos culturales, pero también hay resistencia y se reproducen mecanismos para que esto se efectuara. En América Latina la tendencia teórica de "la secularización" concebía como paso necesario para la consolidación de una sociedad técnico industrial y capitalista la necesaria secularización de la sociedad, y por la tanto la reducción o perdida de la visión mágico/religiosa. No obstante, otra visión sostiene que, por el contrario, la visión religiosa del mundo no disminuye, sino que se transforma. Este trabajo formara parte de esta última tendencia.

Este trabajo Terminal se centrara en el estudio del fenómeno de la religión popular. Dicho concepto será explicado mas adelante, pues considero que la religión popular puede ser usada como recurso de sobrevivencia cultural y de esta manera generar creencias y practicas que encapsule elementos culturales que son borrados o limitados por los sistemas político/económicos e ideológicos hegemónicos de las clases dominantes. Esta forma de entender la religión en contexto latinoamericano fue tratada por autores como Germani (1962),Gunder Frank (1978) ,Maduro (1978). Este último

consideraba que se estaba formando una nueva forma de entender la vida religiosa de ciertos contextos sociales de América Latina. Estos estudios se centraban en analizar la institución religiosa generada por los grupos marginales o minoritarios, en oposición a los grupos dominantes. Frente a los sistemas dominantes cada grupo subalterno respondía de manera distinta. Este estudio tratará de ver como los sistemas religiosos populares son incrustados en la lógica dominante de la producción y consumo capitalista.

La réplica que dará cada grupo subalterno frente a los sistemas dominantes es diversa: *"La respuesta religiosa de los grupos subalternos se da de forma diversificada, dependiendo del tipo de relación establecida con el grupo dominante, del tipo de inserción y relación estructural, del área neocultural o geo/religiosa de que se trate, del tipo de tradiciones y costumbres y de la capacidad de resistir de forma abierta o solapada a la invasión cultural"*¹. Por lo tanto, puede que en ciertos contextos los grupos subalternos acepten pasivamente los sistemas dominantes, pueden aceptarlos de forma parcial, resignificando y reinterpretando los sistemas simbólicos, o pueden generar mecanismos de resistencia.

Cuando llegué al Municipio de Papantla mi investigación iba enfocada a la producción de Vainilla (como mencionare mas tarde, la Vainilla es uno de los productos agrícolas con mayores índices de producción y exportación en la región). Me percate que la producción de esta planta ha pasado a manos de unas cuantas familias de caciques y que los pobladores la cultivan ya solo como forma de autoconsumo o para venderla transformada en artesanía para la actividad turística. Entonces, después de unos días de observación en el lugar me percate que en una fiesta patronal se expresaban distintas unidades culturales características del pueblo totonaca. Me percate que algunos de los adultos mayores iban a la fiesta usando el

¹ Cristian Parker, "Otra lógica en América Latina, Religión popular y Modernización capitalista", pag 28.

traje típico totonaca, que, aun en la presencia de extranjeros, la mayoría hablaba el totonaco, que se marca una notable división de género en distintas actividades, que se mostraban una serie de danzas tradicionales, de alimentación propia de la región, de la presencia de rezanderos y una escasa participación del párroco en las actividades de toda la fiesta. De esa manera intuí que la vida religiosa de estas comunidades es primordial para la reproducción de los elementos culturales tradicionales que han perdurado a pesar del transcurrir de la modernidad y de la relación de estas comunidades con la vida urbana. También comprendí que estas prácticas y creencias han sido sometidas a la lógica del consumo y que de hecho, varias de estas prácticas han sido convertidas en un producto o mercancía cultural a la venta, lo que ha transformado su sentido y su forma.

La siguiente investigación lleva el título: "*Religión popular y consumo cultural en una comunidad Totonaca de la Costa, el caso de Nuevo Ojital, Papantla*" debido a que, como ya lo mencione, percibí que en la religión interpretada, reinterpretada y resignificada por los propios pueblos (los sistemas religiosos populares) ha transformado su estructura y se adapta a los contextos en los que se desarrolle. La Jerarquía de la Iglesia Católica mantiene una postura de desden y rechazo frente a este fenómeno religioso pues es evidente que con todos los aspectos indígenas y tradicionales que lo forman contradice la ortodoxia de dicha religión, inclusive algunos párrocos tachan esta forma de religiosidad como "pagana" e "idolatra". Tratare de mostrar como el sistema ideológico y simbólico de esta religiosidad popular es usado algunas veces como recurso de supervivencia cultural, por medio del cual se encapsulan y reproducen elementos culturales característicos de esta zona cultural (Totonacapan). Cuando los grupos subalternos reafirman sus propios símbolos, valores y normas, este se convierte en un medio de réplica. *Los sectores que están*

*imposibilitados para Mostar su inconformidad contra situaciones socio/económicas concretas lo harán, creando movimientos religiosos que cuestionan el orden existente.*²

No obstante, también mencionaré cuando estos elementos mágico/religiosos son usados para el turismo. Al ser introducidos a la lógica mercantil, el sentido de las prácticas religiosas se transforma, y de esta forma pierde su sentido sagrado. Una observación que hace Canclini sobre este fenómeno ejemplifica lo que acabo de mencionar: *“Hasta los grupos étnicos más remotos son obligados a subordinar su organización económica y cultural a los mercados nacionales, y estos convertidos en satélites de la metrópolis de acuerdo a una lógica monopólica.”*³ Uno de los objetivos de esta investigación es analizar estas prácticas religiosas cuando han sido subordinadas a una lógica monopólica.

La comunidad esta situada a unos cuantos kilómetros de la zona arqueológica del Tajin, por lo que ha generado cierta dependencia económica hacia la zona, y varios aspectos culturales han sido absorbidos por la industria cultural del turismo. *La cultura frente al espectador toma la forma, ya no de representación ritual, sino de representación espectacular. Diversos eventos rituales deben ser desarticulados para poder representarlos al turismo.*⁴ Señalare cuando un ritual o práctica religiosa es mera sobrevivencia, cuando es escenificada como espectáculo para el turismo y cuando es un recurso de supervivencia cultural.

Isabel Kelly fue la primera persona en acercarse a la zona totonaca con “The Tajin Totonac” en los años 50s. En ella hace una descripción etnográfica de los pobladores totonacos de aquella época,

² Carlos Garma, “Protestantismo en una comunidad Totonaca de Puebla, México”, pág. 17.

³ Néstor García Canclini, “Las culturas populares en el Capitalismo” pag 38

⁴ Juan Carlos Segura, “De los escenarios de la cultura a la cultura de los escenarios” en “Procesos de escenificación y contextos rituales” pag 56

describiendo su cultura: alimentación, vestido, algunas generalidades de parentesco, mitología y fiestas religiosas. Mas tarde, antropólogos como Elio Mas Ferrer o Carlos Garma hicieron investigaciones en la zona poblana del Totonacapan. Garma en "*Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla, México*" analiza el proceso de conversión religiosa hacia el protestantismo y la relación que tiene con las bases económicas. Elio Masferrer en "*Simbolismo y ritual en la Semana Santa de Santiago, Nanacatl*" analiza la ceremonia de Semana Santa de esta comunidad totonaca desde la visión de la religión popular como recurso contra/hegemónico. Describe como los totonacos en realidad reproducen la cosmovisión indígena tras la escenificación ritual de la muerte de Jesucristo (el dios solar Chichini).

Otros trabajos que se han hecho son, por ejemplo el de Gabriela Rodríguez Ramírez, quien analiza los sistemas médicos opuestos: el tradicional y el hegemónico "*Medicina tradicional VS medicina hegemónica en la zona totonaca de Papantla*", Verónica Méndez trato el problema de los presos en "*Indígenas presos, el caso del CERESO de Papantla Veracruz. Estructura política, económica y sociocultural de un grupo de mujeres y hombres indígenas internos en un centro de readaptación social*". Considero que la zona totonaca de la costa esta descuidada en cuanto a investigación y que este estudio puede aportar datos, actualizarlos o abrir puertas para investigaciones posteriores. Este trabajo viene aportar una general actualización de algunos datos etnográficos y una visión contemporánea de este fenómeno.

La metodología consistió esencialmente en la observación participante, en la cual se vivieron de manera directa las relaciones sociales de los sujetos, como sus sistemas éticos, de creencias, organización social, así como fiestas patronales, comuniones,

entierros, procesiones y demás ceremonias religiosas. La entrevista a profundidad fue otra herramienta metodológica que use en esta investigación, proporcionándome datos substanciales sobre las vidas de varios sujetos activos de las comunidades (informantes) y sobre la vida misma de las comunidades. La última herramienta usada fue la consulta de distintas fuentes bibliográficas sobre la región y sobre el tema. El periodo de la investigación comprende la periodización de entre Mayo a Junio del 2009 y Enero a Marzo del 2010 (siendo un trabajo de campo en su totalidad de 6 meses) y se desarrollo en una pequeña comunidad perteneciente a la poligonal de la zona arqueológica del Tajín (Nuevo Ojital), en el municipio de Papantla, Veracruz.

Objetivo General:

El principal objetivo de este trabajo Terminal es identificar los elementos de la religiosidad popular totonaca de la comunidad de Nuevo Ojital y como estos (dependiendo del contexto en que se desarrollen) son usados como supervivencia cultural o como supervivencia económica.

Objetivos Particulares:

- A) Describir aspectos culturales generales de la comunidad.

- B) Ahondar en las fiestas, ceremonias e instituciones religiosas que configuran elementos resistencia cultural.

- C) Señalar cuando estas prácticas y creencias han sido subsumidas y usadas como mercancía y espectáculo cultural para el turismo

D) Describir y analizar la relaciones entre rituales, ceremonias y consumo.

Las preguntas que trataré de responder a lo largo de este trabajo son:

¿Qué efectos genera la reproducción del sistema religioso popular totonaco en la comunidad?

¿Son estos sistemas ideológicos y religiosos un recurso de prácticas y creencias de resistencia o contra/hegemonía? ¿Son meras formas de tradición? ¿O son ahora espectáculos ofrecidos al turista dentro de la lógica del consumo?

¿Cuándo son usadas como estrategias de resistencia y supervivencia cultural? ¿Cuándo son meras representaciones para el mercado turístico? ¿Cómo son usadas?

Capítulo I.

Los primeros acercamientos.

La religión pertenece al campo de la cultural, y por ende a estado presente en la investigación antropológica desde sus inicios. Sin embargo, los primeros estudios sobre religión estaban cargados de etnocentrismo especulación debido a la ausencia de trabajo de campo⁵. Comenzaré mencionando brevemente los primeros aportes que se hicieron de la interpretación del fenómeno religioso, pues varios de los conceptos de algunos de estos autores serán usados mas tarde.

En la antropología uno de los autores que comenzó a interesarse por el campo religioso de la cultura fue Tylor, quien consideraba que la religión comenzaba con la creencia en *el alma* humana. Los "primitivos" ingeniaron la creencia en el espíritu después de la muerte, esta creencia la llamó animismo. Los espíritus habitan el mundo de los muertos, peor también hay otros espíritus que pueden ser enérgicas y "poderosas" deidades (Tylor, 1981:29). Sin embargo el enfoque de Taylor carecía de trabajo de campo y era una interpretación individualista. Frazer, en su "La rama dorada" por su lado tuvo una interpretación evolutiva, en la cual comenzaría con la magia, después región y finalmente ciencia (Frazer, 1965:77-78). Para el la religión seria una especie de tentativa de intervención de poderes sobrenaturales que dirigen el curso de la naturaleza y la vida. (Frazer, 1965 :76). Frazer cometió el error de ver el fenómeno religioso como un estadio evolutivo en el cual el pensamiento mágico o conllevaría al pensamiento religioso y este a su vez en el pensamiento o científico. Los datos etnográficos han demostrado que

⁵ "La razón hechizada, teorías antropológicas de la religión". Manuela Cantón Delgado, pag 41

el pensamiento mágico y científico no se excluyen entre si, pero Frazer dejó la base para investigaciones posteriores⁶.

Por su parte, Levy Bruhl consideraba que tanto magia como religión era un producto de la mentalidad pre-lógica de los primitivos, en la cual no demandan explicaciones causales en términos de leyes naturales. (Levy Bruhl, 1974: 10-11).

Uno de los primeros antropólogos en abordar este fenómeno con considerables datos etnográficos fue Malinowski con su trabajo "Los argonautas del Pacífico Oriental". Menciona que cuando los Trobriandeses van a pescar a un lugar sencillo, sin grandes peligros, como la laguna no se usa la magia, mientras que en el mar abierto, donde hay amplios peligros es donde se usa la magia. En el mar y sus peligros se usa un ritual mágico para asegurar la protección y resultados exitosos. (Malinowski, 1994, 25-25). De tal forma que Malinowski veía en la magia y la religión un uso práctico para controlar fenómenos naturales: "*Su teoría de la religión y magia es dependiente de su teoría general de las necesidades biológicas y psicológicas que la cultura esta destinada a satisfacer*⁷. Aunque Malinowski demostró las interacciones que hay entre magia, religión y aspectos de la vida como economía o la política, su aportación se limita al delegar el fenómeno religioso a la satisfacción de necesidades psicológicas o biológicas. Sin embargo la mayoría de los primeros autores veían el fenómeno religioso como hechos individuales para controlar las fuerzas implacables de la naturaleza, fue con el sociólogo Durkheim que comenzaron los estudios de la religión vistos como "Hechos sociales" o colectivos.

Durkheim creía que la religión era útil y funcional a las sociedades: "*Las representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan realidades colectivas, lo que convierte a los hechos*

⁶ La razón hechizada, teorías antropológicas de la religión". Manuela Cantón Delgado, pag 47

⁷ La razón hechizada, teorías antropológicas de la religión". Manuela Cantón Delgado, pag 47

religiosos en hechos sociales...traducen alguna necesidad humana, algún aspecto de la vida." (Durkheim, 1992: 2). A través del análisis del totemismo australiano en "Las formas elementales de la vida religiosa" descubrió que la sociedad divinizada ejercería un dominio sobre sus miembros por medios de las representaciones colectivas expresadas en los totems de cada clan. Las prácticas rituales, mágicas y religiosas tendrían la función de reproducir las estructuras sociales.

Dentro de estas "representaciones religiosas" distinguió dos esferas o principios de clasificación del mundo religioso: el ámbito de lo sagrado y el ámbito de lo profano. Sería en el ámbito de lo sagrado en donde se reproducirían las estructuras sociales.

Generaciones posteriores.

Después de los primeros trabajos y aportaciones que se hicieron a la teoría sociológica y antropológica de la religión. Si los primeros trabajos están más interesados en ver el aspecto funcional de la religión, los segundos se interesarían más en las estructuras y la relación entre ritos, magia y estructura, sobre todo a partir de los trabajos posteriores a Radcliffe Brown.⁸ Mencionaré los que considero de mayor trascendencia.

Uno de los principales aportes Post-Radcliffe Brown fue "Brujería, magia y Oráculos entre los Azande" de Evans Pritchard. En ella Evans Pritchard concluye que la brujería está ligada y interconectada con el resto de actividades sociales de los Azande. Busco "*Estudiar las relaciones de estas prácticas y creencias entre sí, mostrar como forman un sistema racional e investigar como ese sistema racional se manifiesta en el comportamiento social*". (Evans Pritchard, 1976: 26). Entonces Evans Pritchard trató de enfocar su investigación desde una óptica estructuralista, buscando las conexiones que hay entre las

⁸ La razón hechizada, teorías antropológicas de la religión". Manuela Cantón Delgado, pag 86

prácticas mágicas con el resto de actividades de ese grupo social y también demostrando el carácter funcional de las prácticas de brujería.

Más tarde serían los antropólogos Max Gluckman y Edmund Leach quienes continuarían reinterpretando el campo religioso de la investigación antropológica. Aunque Leach se interesó más por los aspectos rituales de las relaciones sociales, mantenían ambos autores correlación de intereses, se interesaron por el conflicto de las normas y manipulación de las reglas sociales. (Canton Delgado, 2001: 93).

El primero, es decir, Gluckman, considero el ritual⁹ como un ajuste simbólico para mediar los conflictos inherentes en la sociedad, ya que regula las tensiones que hay entre los distintos intereses de los grupos sociales que conforman la sociedad. (Gluckman, 1963:3).

Mientras que Durkheim veía en los rituales la expresión de la unidad social, Gluckman ve en estos rituales de rebelión la expresión de inconformidad, tensión y conflicto a nivel estructural de la sociedad.

Más tarde, la influencia de las teorías de Gluckman se expresaron en los estudios de Victor Turner. En su investigación "Schism and continuity in an African Society" Turner percibió que la brujería y el ritual eran usados como canales de resolución de conflictos sociales en la red matrilineal de los Ndembu que "afecta" a los varones de este grupo social.

En su "El proceso ritual" Turner aporta a las teorías procesuales su concepto de *Comunitas*. En la fase liminar¹⁰ de un rito se genera el

⁹ Durkheim veía el ritual como un elemento de cohesión social, mientras que Gluckman lo ve como un medio de mediación de conflictos. Pues Gluckman considero el aspecto conflictivo en las estructuras de la sociedad.

¹⁰ Turner retoma del autor Van Gennep, quien distinguía 3 fases rituales: "fase o rito de separación", "fase liminar o de transición" y "postliminar o de incorporación". En la última etapa se da un "nuevo nacimiento" o el tránsito hacia un nuevo estatus. (Van Gennep, 1986: 20)

estadio de communitas, que termina enfrentándose a la estructura social. La comunnitas es un periodo temporal que tiene por objetivo:

“La propuesta de Turner en torno a la liminaridad y la communitas, entendida como alternativa liberadora e igualitaria manifestada en movimientos religiosos e ideologías milenaristas se ha convertido en uno de los recursos teóricos mas comunes para el análisis de la minorías religiosas en la contemporaneidad”. (Cantón Delgado, 2001: 98).

Los enfoques Marxistas.

Ahora mencionare brevemente el enfoque que principalmente le han dado los autores marxistas, comenzando por el mismo Marx. Marx definió la religión como *"El sufrimiento religioso es, a la vez, la expresión del sufrimiento real y una protesta contra el sufrimiento real. La religión es la expresión de las criaturas oprimidas, el sentimiento de un mundo sin corazón, y el espíritu de una situación desespiritualizada. La religión es el opio de las masas."* (Marx, Engels, 1972:37-38). Entonces, Marx veía la religión como una forma de alineación del mundo real, en la cual se reflejaban los sufrimientos de este, además de que dicha alineación legitimaba la superestructura ideológica de las clases dominantes. Mas tarde, los seguidores de las teorías de Marx seguirían reproduciendo esta creencia, por ejemplo, para Hamilton La religión es un instrumento de manipulación ideológica y opresión de las clases subordinadas, también expresión de protesta contra la opresión, y una forma de resignación y consuelo ante dicha opresión. (Hamilton, 1995:80) Para Godelier la religión, política y sistemas legales son constructos ideológicos que enmascaran el carácter explotador de las estructuras capitalistas. (Godelier, 1974:333). La forma de concebir la religión como parte de las superestructuras impuestas por las clases dominantes ha sido reproducida por los autores marxistas sin muchos cambios en sus teorías (Feuchtwang, 1977:79). El problema de la interpretación marxista es su visión que tiene sobre la religión a nivel superestructural, no la concibe como un fenómeno autónomo que pueda entenderse en términos de si mismo. (Cantón Delgado, 2001: 57)

La religión como un sistema Cultural.

Finalmente mencionaré, otra tendencia de interpretación, que a mi parecer es de las más trascendentes, la propuesta por Clifford Geertz. Geertz en su "La religión como un sistema cultural" define así a la religión: "*Un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo esas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único*" (Geertz, 1998: 89). La propuesta de Geertz consiste en que los símbolos religiosos muestran congruencia entre un estilo de vida particular y un sistema metafísico específico.

"La religión nace de la constatación de la insuficiencia de las nociones del sentido común ante la importante tarea para las que han sido asignadas: dar sentido mas allá de las experiencias" (Geertz, 1994:119). Entonces, la religión, a través de un *ethos* otorga a sus creyentes una visión propia del mundo. La religión tiene la capacidad de servir como germen individual y/o grupal de concepciones del mundo y del individuo. *"El modo de observar el mundo desde la perspectiva religiosa consiste en la convicción de que los valores que uno mantiene se hallan conectados con la estructura inherente a la realidad, que entre el modo en que uno debe vivir y el modo en que las cosas son realmente hay una irrompible conexión interna, de manera que los símbolos sagrados producen la formulación de una imagen de la construcción del mundo y un programa para la conducta humana"*. (Geertz, 1994: 122) Entonces los sistemas simbólicos religiosos serían el medio por el cual se fusionan la cosmovisión (sistemas simbólicos) y el *ethos* (conductas humanas). Esta aportación la retomare mas adelante, sin embargo considero también

importante mencionar algunas críticas que se han hecho a la interpretación de Geertz y consideraciones a tomar en cuenta.

Kuiper considera que la visión de Geertz ha ignorado las fuerzas históricas que han configurado los sistemas religiosos, además de que ignora también las condiciones políticas y económicas que transforman dichos sistemas religiosos. (Kuiper, 1991:45).

Cantón Delgado por su parte menciona que Geertz no considera la religión como una forma de ideología. (Cantón Delgado, 2001: 159).

Tomando en cuenta estas críticas y consideraciones mas tarde retomare a Geertz para la definición que daré de religión.

Secularización, renacimiento religioso y religiosidad popular.

Después de los primeros estudios antropológicos de la religión que se centraban en analizar la función de la religión se dio paso a los análisis estructural/funcionalistas, los culturalistas, los procesualistas y los marxistas para finalmente analizar desde la perspectiva postmoderna. No obstante que también en las últimas décadas surgieron dos tendencias opuestas: la de considerar la pérdida de la visión religiosa a través de la secularización y la de considerar el "resurgimiento" de las formas religiosas. Este trabajo se enmarca en estas últimas tendencias.

La primera tendencia, la de la secularización, considera que este proceso es equivalente a la decadencia y desaparición de las creencias y prácticas religiosas. La hipótesis central de estas teorías es que en las sociedades industriales las creencias y prácticas religiosas tienden a disminuir (Canton Delgado, 2001, 205). "La religión, al estilo Durkheimiano, está ligada a la celebración de la comunidad, pero en el mundo atomizado de la sociedad de masas contemporáneo el sentido comunitario ha quedado gravemente dañado. (Gellner, 1994, 17)

Por otra parte está la creencia en un resurgimiento de las formas religiosas. Esta tesis sostiene que hay un retorno a las religiones y las visiones mágicas del mundo. (Canton Delgado, 2001, 210). No obstante que hay que aclarar que en las sociedades industriales no se está retornando a una visión mágico/religiosa del mundo, pues esta visión nunca ha desaparecido, lo que hay que tomar en cuenta es que las jerarquías de las iglesias están perdiendo fuerza y se tiende a confundir religión con iglesia. Según Luckman la iglesia es tan solo una manifestación histórica e institucional del hecho religioso (Luckmann, 1973:32). Es la institución de las iglesias las que pierden

influencia y poder, para darle paso a las minorías religiosas. Es en este contexto que se enmarca este trabajo, pues considero que el fenómeno de la religiosidad popular desmiente las tesis de la secularización y a la vez del resurgimiento. Cantón Delgado menciona que *“lo que si esta retirada es la religión entendida en términos de estructuras de poder ritualizadas y burocratizadas, mientras prosperan nuevas formas religiosas personales y comunitarias, formas que propenden a la disgregación...la movilidad, las apropiaciones estratégicas y las formulaciones híbridas.”* (Cantón Delgado, 2001: 207). La religiosidad popular rompe con las estructuras y jerarquías eclesiásticas establecidas para reinterpretar el mundo a través de una cosmovisión resignificada que se expresa en ciertas prácticas religiosas concretas. A continuación pasare a definir los conceptos que permitirán entender la tesis central de este trabajo.

El concepto de Religiosidad popular.

Ahora pasaré a definir los conceptos clave de este trabajo. Considero que el concepto de religión mas adecuado seria el de Geertz, es decir, un sistema simbólico que establece estados anímicos y cuyas redes simbólicas formulan una cosmovisión y un ethos. No obstante, también considerare la religión como una ideología. Ya que la religión forma parte de la esfera ideológica.¹¹ Tomando en cuenta que la religión no solo es una sistema simbólico, sino también ideología resultado de distintos procesos sociopolíticos y económicos, se puede decir que la religión también puede actuar como una practica contra/hegemónica. Las ideologías no son neutrales y sirven a los intereses de las clases dominantes, como de las clases subalternas. Su importancia *reside en mantener y reproducir la sociedad, como*

¹¹ Carlos Garma, “Protestantismo en una comunidad Totonaca de Puebla, México”, pág. 19.

*también apelar la ruptura entre la sociedad y su visión sobre lo que debería ser.*¹²

Entonces tomando en cuenta estas consideraciones definiré el tipo de religiosidad que se abordada aquí, es decir, el de la religiosidad popular. La religiosidad popular es característica de las sociedades campesinas y representa una ruptura con la religión oficial y jerárquica. El antropólogo José Luis García García lo define así: *“Unas veces la religión popular es vista como un conjunto de restos de creencias y prácticas pertenecientes a otros sistemas religiosos y que perduran, integradas, en la religión dominante: y siempre la religión popular supondría una asimilación del fenómeno religioso que, en relación con la religión oficial, se situaría a un mayor o menor distancia de la ortodoxia pura, aunque solo sea por la desviación inherente a la forma como el pueblo entiende y practica la religión oficial”*¹³. Por su parte Satriani postula que: *“Hay diferencias entre un catolicismo “oficial” o hegemónico (el propuesto/impuesto por las jerarquías eclesiásticas) y un catolicismo popular (concretamente, el vivido por las clases subalternas); se entiende que estos dos catolicismos no constituyen bloques monolíticos, recíprocamente impenetrables; en realidad se han encontrado/descontrado diversamente en los innumerables procesos de aculturación que se ejercen hoy día”*¹⁴

Otra característica es precisamente la oposición a la religión oficial: *“La religiosidad popular no se construye en los restos de una ignorancia secular del pueblo, sino en el proceso secular de asentamiento de la religión oficial. Allí donde no existe una religión oficial, no cabe hablar tampoco de una religiosidad popular, en el sentido habitual del concepto”*.¹⁵

¹² Carlos Garma, “Protestantismo en una comunidad Totonaca de Puebla, México”, pág. 15.

¹³ José Luis García García, “El contexto de la Religiosidad popular”, pag 19.

¹⁴ Luigi Lombarda Satriani, “El hambre como derrota de Dios”, en “La religiosidad popular” pag 59.

¹⁵ José Luis García García, “El contexto de la Religiosidad popular”, en “La religiosidad popular”, pag 28

Por otro lado la religión popular es un campo fértil para resignificar las practicas y creencias: *“La religión popular es un paradigma de ese hecho sociocultural trascendental hoy denominado inter-culturación. Es, también, un lenguaje compuesto de una serie de significantes, los cuales admiten distintos significados según la interpretación que se les confiera. Es un campo fértil de la hermenéutica”*¹⁶. Los grupos subalternos tienden a incorporar elementos pre/cristianos a las formas establecidas por el clero dentro de su concepción religiosa propia. La respuesta del clero ante estas interpretaciones y ante estas creencias y prácticas es la de estigmatizar y marginar estos sistemas simbólicos. *“La iglesia uso el término “pagano” para referirse a esos pueblos no cristianizados. La combinación de dos componentes hizo que surgiera dicha clasificación: los simbolismos, prácticas y creencias pre-cristianas, sumada al carácter agrícola y campesino de la mayoría de la población”*¹⁷. Esto sigue reproduciéndose hasta el día de hoy, en la cual los curas y clericales de la iglesia católica tienden a desdeñar estas prácticas y creencias como ejemplificare mas tarde.

Otra característica es la de las fiestas y su relación con un calendario agrícola: *“El calendario agrícola, de estructura circular, es una cuadro de trabajos y fiestas que se ha ido construyendo poco a poco desde el neolítico; y reglamenta el orden de las actividades y sirve como punto de referencia a la existencia humana...La religión popular esta llena de ritos y ceremonias. Unos son para pedir la fecundidad de la mujer, de los animales, de los campos; para conservar la salud y protegerla contra el peligro. Las peregrinaciones a santuarios de la Virgen y santos de devoción popular, las ceremonias en torno al ciclo de vida y algunas otras celebraciones ocasionales son esenciales a toda religión popular”*.¹⁸ Esto también

¹⁶ Luis Maldonado, “La religiosidad popular” en “La religiosidad popular” pag 30

¹⁷ Luis Maldonado, “La religiosidad popular” en “La religiosidad popular” pag 34

¹⁸ Manuel Mandianes Castro, “La caracterización de la religión popular” en “La religiosidad popular” pag 49.

será ejemplificado mas tarde y la forma en que coinciden algunas fiestas del pueblo totonaco con los ciclos agrícolas.

Entonces, la religión popular seria un sistema simbólico e ideológico cuyos significantes y significados, van transformando, renovando, reinterpretando los grupos subalternos; y cuyas estructuras rompen con las normas establecidas por las jerarquías hegemónicas de la religión oficial. La estructura de la religión popular es moldeable y puede transformar sus objetivos, usos y formas, de acuerdo al contexto en el que se desarrolle.

El concepto de consumo y consumo cultural.

El siguiente concepto clave que será usado es el de consumo cultural, para ello hare una breve revisión del mismo. En su libro "El consumo cultural en México" (1993) Néstor García Canclini hace una síntesis de seis modelos por los cuales se ha analizado el fenómeno del consumo. Analiza aquellos que consideran que el consumo es el espacio en el cual las distintas clases sociales y sectores compiten por la apropiación del producto social, como lugar de diferenciación social y distinción, como sistema de integración y comunicación simbólica, como proceso de objetivación de los deseos y como un proceso ritual. Como conclusión de su análisis considera que todos los aspectos deben de ser entendidos para comprender el fenómeno del consumo, sin embargo cree que no son modelos autosuficientes, por lo que considera que es necesario tomar en cuenta algunos aspectos. Mas tarde en este texto da su definición sobre consumo: "*Conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y el uso de los productos*" (Canclini, 1993). El consumo es una práctica sociocultural, por la cual se construyen o reconstruyen significados y sentidos de vivir. Estas palabras de Canclini se complementan con las propuestas y pronunciadas por Martin Barbero (1987): "*El consumo no es solo reproducción de las fuerzas, sino también producción de sentidos: lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, pues pasa aun decisivamente por lo usos que le dan forma social y en los que se inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes competencias culturales*". En el consumo no solo se apropian las mercancías, sino también se da sentido y reconfiguran los sentidos.

Canclini propone que los bienes culturales que son generados en el proceso de consumo se distinguen y caracterizan porque en

ellos el valor simbólico predomina sobre el valor de uso o de cambio: *"Los productos denominados culturales tienen valores de uso y de cambio, contribuyen a la reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, pero en ellos los valores simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles. Un automóvil usado para transportarse incluye aspectos culturales; sin embargo, es inscribe en un registro distinto que el automóvil que esa misma persona (supongamos que es un artista) coloca en una exposición o usa en un performance: en este segundo caso, los aspectos culturales, simbólicos y estéticos predominan sobre los utilitarios y mercantiles."* (Canclini, 1993)

Más tarde, partiendo del concepto de consumo y de la anotación sobre los bienes culturales Canclini define al consumo cultural como: *"el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica"*. La delimitación de "consumo cultural" se debe al hecho que los campos culturales presentan una relativa independencia en el contexto de la modernidad: *"Las instituciones especializadas ofrecen circuitos independientes para la producción y circulación de estos bienes."*

Entonces, el consumo cultural envuelve un predominio del valor simbólico sobre el de uso y de cambio, lo que implica que el consumo cultural es el resultado de los procesos que involucran prácticas culturales y dentro de estas prácticas culturales hay redes simbólicas, en las cuales los productos son apropiados. Cuando los productos son apropiados en estos procesos se le puede dar distintos usos.

Un texto que ayuda a comprender mejor como pueden articularse los conceptos de religión popular y consumo cultural fue escrito por Néstor García Canclini y se titula *"Gramsci con Bourdieu"*.

Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular". En el, el autor trata de hacer un análisis complementario entre dos visiones clásicas en torno a lo hegemónico y lo popular: Gramsci (el pensador italiano basa sus análisis básicamente entre las relaciones de grupos "hegemónicos" y grupos "subalternos" y Bourdieu (quien hace énfasis en la apropiación de capital simbólico de ciertos sectores a través del consumo y producción social.).

Primeramente analiza el caso de Gramsci. El italiano distinguía dos grupos sociales que estaban en conflicto entre sí: los grupos hegemónicos y los grupos subalternos. Los primeros ejercían dominación y poder sobre los segundos a través de distintos mecanismos de coacción social, mientras que los grupos subalternos generan mecanismos de resistencia frente a la dominación de la élite hegemónica. Los estudiosos del tema del poder que se dejaron guiar por la influencia de Gramsci consideraban a los grupos dominantes como totales y omnipresentes, creyendo que los dominados actuaban de forma pasiva, solamente asimilando las ideologías y prácticas ejercidas por sus dominadores. Según Canclini *"No se reconocía ninguna autonomía de los vínculos entre consumidores, objetos y espacio social"*¹⁹. Por lo que esos investigadores dejaban atrás elementos verdaderamente importantes como esos nudos y redes de consumo. Así, esas investigaciones se limitaban a mencionar los roles que tomarían los subalternos y los grupos hegemónicos, sin adentrarse a las interacciones y prestamos simbólicos, culturales y de consumo entre ambos grupos.

Aquí entra una crítica fundamental que hace Néstor y que es a mi parecer un gran aporte en este tema. Él menciona que *"Se atribuyen propiedades de resistencia contra el poder a fenómenos que son simples recursos populares para resolver sus problemas u organizar su vida al margen del sistema hegemónico (solidaridad*

¹⁹ Néstor García Canclini, Gramsci con Bourdieu. *Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular*, en Nueva sociedad num 71 pag 3.

barrial, fiestas patronales). Para saber si estos hechos pueden pasar de la mera autoafirmación conservadora a la resistencia hay que empezar reconociendo en ellos componentes que mezclan lo autónomo con la producción del orden impuesto". Esto es claro en el caso de Papantla pues a la primera impresión se podría decir que las fiestas patronales o la forma de trabajo de "Faena comunitaria" forman parte de una inminente resistencia popular frente a los sectores hegemónicos que intervienen en la comunidad (el clero, y las autoridades gubernamentales), sin embargo, el problema comienza cuando vemos que varias de esas fiestas patronales han sido incluidas como espectáculo para el turismo o que la faena comunitarias es usada para fines políticos por ciertos partidos del poder. Entonces esta crítica que hace Canclini a los Gramscianos facilita la interpretación de la resistencia en esta comunidad totonaca de Papantla. La sugerencia que hace Néstor en este caso es reformular la oposición entre lo hegemónico y lo subalterno, además de otras relaciones culturales como los procesos de consumo y las formas de comunicación y organización de los sectores populares.

Si las teorías de Gramsci presentaban algunos problemas o "estancamientos" las teorías sociológicas de Bourdieu también presentan ciertos problemas que se dilucidan al vincularlas con las de Gramsci. El aporte principal de Bourdieu es su teoría sobre el *habitus* que permite subrayar en que circunstancias socioculturales maniobra en conflicto entre lo hegemónico y lo subalterno. También permite situar la capacidad transformadora de las clases populares y subalternas en los constreñimientos que le impone los mecanismos del *habitus* y del consumo.

Algunas teorías sociológicas consideran a las acciones hegemónicas como totales hacia sus receptores pasivos y con la concepción de prácticas inmediatas. Sin embargo hay que aclarar que los mensajes ideológicos transmitidos por los grupos hegemónicos atraviesan un proceso de inserción en un sistema de hábitos. *Las correspondencias*

*fuertes de las estructuras sociales con el comportamiento de los individuos se producen a través de un largo proceso de formación de hábitos y gustos, no por las influencias ocasionales con que los medios o partidos políticos buscan orientar su conducta*²⁰. Entonces se tiene que tomar muy en cuenta que los sistemas de hábitos y comportamientos tendrán impacto en las formas como se generaran las hegemonías de las estructuras sociales.

*El habitus generado por las estructuras objetivas, genera a su vez las prácticas individuales, da a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción. El habitus sistematiza el conjunto de las prácticas de cada persona y cada grupo, garantiza su coherencia con el desarrollo social más que cualquier condicionamiento ejercido por las campañas publicitarias o políticas. El habitus "programa" el consumo de los individuos y las clases, ósea, lo que van a sentir como necesario*²¹. El concepto de habitus vendría a ser la herramienta teórica que permite vincular la visión gramsciana de hegemonía con la de Bourdieu. Los individuos que conforman los grupos y clases sociales no son sujetos que aceptan pasivamente los mensajes ideológicos de las clases dominantes. Los "constreñimientos" que pudiera presentar la estructura social no son totales. La estructura social genera ciertos sistemas de comportamientos hacia las individualidades pero estos sujetos a su vez generan sistemas de comportamientos de forma alterna o independiente a la estructura. El sistema de comportamientos individuales (habitus) esta moldeado por la estructura social mas no definido en su totalidad.

²⁰ Néstor García Canclini, Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular, en Nueva sociedad num 71 pag 8

²¹ Néstor García Canclini, Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular, en Nueva sociedad num 71 pag 8

Como conclusiones finales están las consideraciones básicas de que:

* Los grupos hegemónicos no actúan de forma total ni determinante. Tampoco las manifestaciones de resistencia popular deben ser sobrevaloradas en cuanto a su autonomía y su capacidad de iniciativa (hay que considerarlas de forma relativa).

*Los estudios unilaterales del consumo acentúan la pasividad del comportamiento de las clases subalternas y su dependencia a la estructura social. Debemos de recordar que las clases populares están formadas por sujetos activos, que aunque limitados por la estructura hegemónica, tienen capacidad de replica y contrarréplica.

*La lucha social no es siempre una lucha polar entre lo hegemónico y lo subalterno ni tampoco ocurre enteramente en la producción. Lo popular se establece como resultado de las desigualdades entre el capital y el trabajo, pero también por la apropiación y distribución desigual en el consumo del capital cultural de cada sociedad, también por las formas en las que los sectores subalternos y populares reproducen, transforman y se representan sus condiciones de trabajo y de vida.

*Lo popular se construye en la totalidad de las relaciones sociales: en la producción material y en la reproducción de significados, en la organización macro-estructural, en los hábitos subjetivos y en las prácticas interpersonales. Es decir, lo popular no puede construirse solamente a nivel material y "superestructural" como muchos marxistas consideran.

Con todo esto, manejo la hipótesis de que "La religión popular incrustada en la lógica de producción y consumo capitalista puede ser usada como un doble recurso o estrategia de sobrevivencia: la cultural y la económica".

Capítulo II: Nuevo Ojital, una comunidad Totonaca de la costa.

Ubicación.

Nuevo Ojital se encuentra en el extremo noroeste de la poligonal (para llegar a ella se tiene que subir un monte, esto también afecta la introducción de cierto tipo de servicios), cuenta con 380 habitantes que integran 62 familias²², la forma en que se maneja la tenencia de la tierra es la de propiedad privada y cada familia habita en su propiedad. Se congregan varias familias de la misma línea en un solo paraje, la residencia es patrilocal. Esto nos indica que las relaciones de parentesco y compadrazgo afectan la distribución territorial y la formación de los grupos domésticos.

Al estar dispersa la población, la introducción de los servicios es un problema que se presenta, así la energía eléctrica se ha introducido en el área en la que se concentran los principales edificios públicos, (el centro del pueblo, que esta formado por la agencia municipal, la pequeña iglesia , el preescolar y la primaria)y solamente 46 familias cuentan con este servicio mientras que dieciséis aun no lo tienen. Carecen de agua potable y se aprovisionan de pozos, arroyos y manantiales. Esta agua es hervida y consumida.

No hay clínicas, médicos ni curanderos. El servicio médico más cercano se encuentra en Escolín (otra comunidad cercana, pero que no pertenece a la poligonal) en una clínica rural, de otra manera tienen que trasladarse a la cabecera municipal de Papantla.

²² Informe del programa de difusión de la declaratorio federal de zona de monumentos arqueológicos del Tajín y diagnóstico social de la zona de monumentos, Daniel Nahmad. Pag 104

La comunicación entre las casas se establece por un camino de terracería de aproximadamente ocho kilómetros, sin que exista servicio de transporte público. El transporte público los deja en entradas de poteros, por los cuales los habitantes tienen que atravesar hasta llegar a sus hogares, algunos tardándose hasta una hora para poder llegar. Otro medio de comunicación lo constituyen los caminos vecinales hacia El Tajín y hacia San Antonio Ojital.

Solamente 24 vecinos tienen tierras, sus propiedades fluctúan entre las dos y las tres hectáreas, solamente un vecino es propietario de cinco hectáreas, las tierras originales de la comunidad han sido acaparadas por los ganaderos de la región por diversos mecanismos.

Organización Social.

La estructura oficial del municipio de Papantla esta formada por un presidente municipal, agentes municipales, secretarios, topiles, comandantes, cabos, policías, juez auxiliar y autoridades agrarias. En cada comunidad se establece un vinculo directo con las autoridades municipales a través de los agentes y subagentes comunales.

Así, en la comunidad de Nuevo Ojital la autoridad incurre y recae en el Subagente Municipal y el Juez, así como en los representantes de los Comités, en este caso son los de padres de familia. Todas las autoridades son electas democráticamente en asamblea de habitantes o de comité y los cargos son asumidos como un servicio a la comunidad. Así, la participación directa de los padres de familia en las juntas o faenas tiene repercusiones directas en las decisiones que se tomen. En el centro de la comunidad se hayan los principales edificios: agencia municipal, iglesia, escuelas, palo volador y una pequeña cárcel. Esta cárcel es más de carácter simbólico, pues

siempre esta vacía y cuando se llega a usar es solo en ocasiones excepcionales y normalmente es para dar una sanción simbólica al individuo que ha roto "la armonía" de algún evento o fiesta. Si un sujeto en estado de ebriedad altera el orden en alguna fiesta, este es introducido en la pequeña cárcel hasta que la fiesta acabe, después de ello se le deja ir libremente, solo con el peso moral y simbólico que ello implica. Cuando se trata de delitos mayores entonces interviene el juez y el agente municipal y los casos son llevados antes las autoridades municipales. No existe policía comunitaria. Solamente algunos hombres se ofrecen de voluntarios como autoridad en alguna fiesta o evento, pero solo de manera temporal y sin mayor autoridad que la simbólica y moral otorgada por los miembros de la comunidad. El consejo de ancianos, constituido por fiscales religiosos, mayordomos y caporales, que llegó a ejercer influencia decisiva en la elección de autoridades municipales, pero este ha desaparecido.²³

La Faena.

Existe todavía la faena como Institución que es realizada de manera voluntaria, este es un servicio que es realizado por todos los jefes de familia para diseñar, construir o dar mantenimiento a los edificios públicos, a los caminos, al panteón o para la organización de la fiesta patronal. La faena es de carácter voluntario, aun así todos los miembros de la comunidad tarde o temprano tienen que "prestar" su tiempo y fuerza de trabajo que será otorgado para el beneficio colectivo de toda la comunidad. Sin embargo hay una familia que se ha estado negando los últimos años a proporcionar el servicio y no hay manera legal de obligarlos a cumplir (dado que la faena es de carácter voluntario, en la realidad es más un hecho de carácter ético-moral que de carácter legal o jurídico). Este tipo de organización social y servicio ha logrado que con la aportación de los padres de

²³ "Diagnostico de la zona federal protegida de la poligonal de el Tajín", Daniel Nahmad pag 2.

familia se haya podido construir la agencia municipal (lugar donde se realizan las juntas y se organización los comités), la pequeña iglesia y las escuelas preescolar y primaria. Los padres de familia aportan ayuda económica, pero también su tiempo y fuerza de trabajo. La división sexual del trabajo se refleja aquí también, pues mientras los hombres se dedican básicamente a la construcción y mantenimiento de los edificios o caminos, las mujeres se dedican a prepararles la comida, agua o proporcionarles los materiales que los hombres necesiten para su labor.

Inclusive cuando hay fiesta patronal las pocas familias protestantes no aportan ayuda en trabajo voluntario, mas si en aportaciones económicas. Este punto se vera con mas detalle en el apartado de los grupos protestantes. Estos grupos obviamente se niegan a participar en las festividades religiosas del pueblo (fiesta patronal, día de muertos o navidad) pero no se niegan a colaborar económicamente para el beneficio colectivo (aunque en este caso se trate de la fiesta patronal).

Diferenciación social y estratificación social.

Diferenciación económica.

Las diferencias económicas al interior de la comunidad conforman una estructura social en la cual las diferencias se dan de acuerdo a la propiedad de animales, como de los distintos tipos de trabajo que practican los miembros de la comunidad, las familias mas necesitadas reciben apoyo económico de algunos programas sociales gubernamentales. El consumo es otro indicador para comprender la diferenciación económica de la comunidad.

La clasificación del tipo de trabajos que realice fue la siguiente:

*Trabajo asalariado. Este tipo se da cuando una persona ha proporcionando su fuerza de trabajo para realizar distintos servicios/actividades y recibe a cambio un sueldo. Estos pueden ser de albañil, peón, obrero, vendedor, pastor, entre otros. La mayoría de los trabajadores asalariados laboran en la zona centro del municipio de Papantla y algunos otros en el municipio petrolero de Pozarica. Solamente algunos laboran dentro de la zona cercana al pueblo, como por ejemplo los pastores, que se encargan de cuidar el ganado de algún ganadero de las comunidades cercanas a Nuevo Ojital.

*Trabajo no asalariado. En este tipo de trabajo los individuos realizan laborales y actividades económicas que no están sujetas a un sueldo, y tiene como fin solventar las necesidades económicas de la vida cotidiana pero con los medios inmediatos: artesanos, comerciantes, trabajo agrícola para subsistencia, etc. Como mencionare mas adelante, algunas personas venden sus productos agrícolas al mayoreo a algunos comerciantes veracruzanos que revenden las mercancías al DF o Tamaulipas. También varias mujeres se desempeñan como "Tineras" en los mercados de Papantla, u artesanos que venden sus mercancías en la zona arqueológica o el centro del municipio.

* La faena es el trabajo colectivo cuya finalidad es construir un nuevo edificio, o darle mantenimiento a los ya construidos, como la iglesia, agencia municipal o cementerio. Ningún miembro que participa en este trabajo recibe salario, sin embargo, si no lo realizan tienen que pagar una multa de aproximadamente 200 pesos, por lo que muchas personas prefieren realizarlo a pagar la multa.

En Nuevo Ojital el sistema de tierras es de propiedad privada y cada familia posee una parcela de tierra en la cual cultivan distintos productos. En la comunidad no existen grandes fincas ganaderas, y solo una familia cuyo jefe de familia es originario del DF posee ganado vacuno, mientras que el resto de la comunidad posee solamente cerdos, cabras, pollos y guajolotes. Nuevo Ojital originalmente dependían de Ojital Viejo y de las tierras de Ojital y Potrero, cuando aun las comunidades estaban unidas y Ojital Nuevo y Ojital Viejo formaban una sola comunidad. Las tierras se encontraban repartidas en lotes para cada habitante²⁴, pero al día de hoy no existe feudo legal pues cada familia vive en su propiedad delimitada, no obstante los pobladores mas viejos adquirieron dos hectáreas hacia la década de los años cincuenta, en las que instalaron las escuelas (preescolar y primaria), la sub-agencia municipal, el palo volador, la iglesia y un cementerio, el cementerio no estaba legalizado, había sido construido solamente por la voluntad de los ancianos, sin embargo ha sido construido un nuevo cementerio con registrado jurídicamente. Entonces las familias poseen sus parcelas de tierra en las cuales trabajan sus cultivos agrícolas pero para autoconsumo, solo hay una propietario de grandes hectáreas que usa para pastar ganado bovino, pero me informaron que es un mestizo del DF, al que no se le puede casi contactar, el dono una parte de su tierra para construir un pequeño camino de terrecería para facilitar la entrada a la comunidad por la parte posterior de la zona arqueológica y así ahorrarse tiempo para llegar a la comunidad.

Las familias con mayores ingresos económicos poseen mayor cantidad de animales, así un indicador de un estatus económico elevado es la posesión de cerdos o guajolotes. Por ejemplo, la Familia

²⁴ Informe del programa de difusión de la declaratorio federal de zona de monumentos arqueológicos del Tajin y diagnostico social de la zona de monumentos, Daniel Nahmad. Pag 104

García (La familia del agente municipal) posee una pequeña tienda en el centro del pueblo, poseen además gran cantidad de cerdos, pollos y guajolotes. También tienen alrededor de unos 6 perros a los que alimentan (este dato es también significativo, pues familias mas pobres poseen solamente algunos pollos y guajolotes y solo un par de perros a los cuales pueden alimentar).

Ingresos económicos extra que llegan a la familia se dan a través de los programas sociales gubernamentales. Estos programas obviamente no se otorgan a la totalidad de la población, y además se ajusta a los intereses del partido en el poder (siendo el PRI el partido hegemónico, el PRD estuvo en el poder en dos ocasiones y según testimonios actuó de forma similar al PRI, beneficiando principalmente a sus afiliados y simpatizantes) y a quienes hayan ayudado al partido hegemónico. Entre los programas que otorgan beneficios económicos son: Programa de capacitación del trabajo (orientado principalmente a artesanos), PROCAMPO y programa OPORTUNIDADES.

En cuanto al consumo, la mayoría de las familias consumen productos alimenticios básicos: huevo, fríjol, maíz, chile, carne de pollo y a veces de cerdo y vaca. Estos alimentos son consumidos por la mayoría de la población (a excepción de la carne de res o puerco que se abstienen de comer las familias mas pobres en algunas etapas). No obstante, hay productos que se consumen no solamente para satisfacer las necesidades básicas, sino que otorgan cierto prestigio y estatus a quienes los poseen. Al carecer de servicios básicos de telefonía, tienen que recurrir a la telefonía móvil, sin embargo no todas las personas poseen un celular. Son sobre todos los hombres, padres de familia y algunos jóvenes (quienes los usan además como reproductores de música mientras caminan por el monte) los que más usan estos aparatos electrónicos. Muchas familias poseen radio, pero no todas poseen televisión o aparatos de

reproducción DVD (estos son los mas escasos). Las familias con mayores recursos económicos poseen autos (camionetas principalmente) o algunos poseen motocicletas. El ocio es otro factor que indica el nivel de consumo. Las personas con excedentes económicos acuden al municipio de Pozarica al cine (En Papantla no existe ninguno), a los centros de videojuegos, cantinas o antros. Obviamente las familias mas pobres no pueden acudir a estos centros de ocio y entretenimiento, y si acuden es en menor cantidad que los de mayores ingresos.

División sexual del trabajo.

La comunidad presenta una marcada división sexual del trabajo que se expresa en las distintas actividades que se llevan a cabo en la vida diaria de la comunidad. En las actividades económicas se expresa por medio de los roles laborales: Los varones se desarrollan en actividades como obreros asalariadas, albañiles, jornaleros o las actividades mas "pesadas" del campo. Las mujeres por su parte se dedican mas a las artesanías (aunque también hay hombres en esta actividad, sin embargo, son los menos), a la venta de alimentos en la zona arqueológica, a la alimentación de los animales de cada familia, los quehaceres del hogar, etc. Cuando una familia establece lazos económicos con algún comerciante es normalmente el padre de familia el que se encarga de representar los intereses de cada familia, así como de ser el que se encarga de llevar a cabo las negociaciones, las mujeres suelen dar su opinión y tener peso en las decisiones del hogar y de negocios, pero son los hombres los que terminan por finalizar las alianzas económicas. Hay casas en las cuales son las mujeres las que representan los intereses del hogar y las que fijan las alianzas y negociaciones económicas, sin embargo, estos son muy pocos casos.

Cuando se organiza una fiesta (sea la fiesta patronal de San José Obrero, sean *quinceaños*, representación, boda, bautizo, primera comunión o fin de ciclo escolar) esta división sexual del trabajo se expresa manifiestamente. Los varones suelen encargarse de los aspectos técnicos de la fiesta, es decir, colocan el sonido, las luces, pirotecnias (cuando las hay), remodelan las paredes, el piso, dan asentimiento a las vallas, sacrificar a los animales para la comida, etc. También los encargados de la seguridad y protección de las fiestas son hombres, padres de familia. Las mujeres por su parte se encargan de la limpieza del lugar de la fiesta, de montar los adornos u ofrendas (en caso de posadas, bodas o día de muertos, por ejemplo), preparan y sirven la comida y bebida, y en general atienden a los invitados. Es común que también sean los hombres los que mas alcohol consumen, los hombres jóvenes también los consumen, peor una mujer joven suele ser criticada si ingiere alcohol con los hombres.

Mujer Totonaca, 2010.

Actividades Económicas.

Trabajo Agrícola.

Los principales mercancías agrícolas de la comunidad de Nuevo Ojital son la naranja, vainilla, pimienta y maíz el cual se produce tanto en parcelas propias como en tierras prestadas o arrendadas; este sistema permite que las familias produzcan estos alimentos para autoconsumo, si hay excedentes de estos productos estos son vendidos a comerciantes pero obtienen ganancias realmente bajas. Un informante me comento que vendía naranjas en tan sólo de \$ 300.00 a \$500.00 pesos la tonelada. Prefieren ese poco dinero a que la fruta se pudra o eche a perder.

A diferencia de otras comunidades de la poligonal (como Tajin) no hay producción de ganado bovino en la comunidad, algunas cuantas familias crían algunos cerdos pero también como forma de autoconsumo. Todas las familias poseen guajolotes y gallinas, pero también son para auto consumo, los animales son sacrificados principalmente en eventos especiales como fiestas patronales, bodas o quinceaños. El solar familiar provee de algunos productos alimenticios rituales, medicinales o de ornato. Como dato interesante, en la entrada de la zona arqueológica del Tajín se haya una estatua de bronce. Es la representación de un totonaco campesino con su perro. En esta zona la mayoría de las familias poseen perros y cuentan que su relación con este animal es ancestral. Los perros son usados como compañía, pero su labor también se extiende a vigilancia y resguardo, además de que varios hombres los usan también para cazar pequeños conejos o defender su ganado de los coyotes.

Artesanías.

Un buen grupo de pobladores se dedican a la producción y venta de artesanías, las cuales son principalmente los bordados (el tejido en telar), flautas y tambores y figuras de vainilla, que son vendidas en la zona arqueológica, en el centro de Papantla o en los municipios vecinos de Pozarica y Tecolutla.

Los apoyos oficiales y gubernamentales aportan ingresos extras a la economía de las familias de Nuevo Ojital, algunas están afiliadas en PROCAMPO, otras se encuentran agrupadas en el programa de Crédito a la Palabra del Ayuntamiento y algunas mujeres en el programa Oportunidades. Este tipo de aportaciones económicas extra a los ingresos familiares les ayuda para poder mantener pequeños negocios (como el de una familia que se dedica a la venta de vainilla en su modalidad artesanía y que compra sus materiales con estos ingresos extra).

Los danzantes voladores.

Otra actividad que caracteriza a la comunidad son los danzantes. Hay dos grupos que realizan las danzas del volador y los guaguas, los dos grupos son independientes de la Unión de Danzantes y Voladores, uno de los grupos ha obtenido su registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores como grupo Totonacu (tres corazones), han promovido su espectáculo a nivel Nacional e Internacional, actualmente buscan abrir la plaza del Puerto de Veracruz para realizar sus danzas, por ello realizan gestiones a través de INAH, ante las autoridades municipales para poder instalar un palo volador en alguna área turística del municipio. Algo característico de estas comunidades es el hecho de que en el centro de ellas se encuentra la agencia municipal, la iglesia y el palo volador. Es decir,

que con este instrumento de danza se erige también un símbolo que es usado en los espacios territoriales importantes.

Mercados En Papantla.

El municipio de Papantla posee pequeños mercados locales en cada comunidad, ranchería o pueblo de la región. Posee además 2 grandes mercados, el mercado Hidalgo, el más grande, y uno, al lado de este, de menor tamaño, que sirve como una pequeña expansión al gran mercado Hidalgo. Los habitantes de Nuevo Ojital tienen que acudir constantemente a comprar o vender productos para la subsistencia. Se establece así una relación comercial importante en esta zona centro del municipio. Los habitantes (en su mayoría) acuden a consumir mercancías, sobre todo, alimentarias, pero otra cantidad considerable de habitantes (artesanos y pequeños comerciantes) acuden a vender sus productos a esta zona comercial.

El mercado principal se encuentra en Pozarica y tiene cerca de 1024 puestos fijos y ambulantes. Mercados más pequeños dependen relativamente de este (tanto de Pozarica, como de Papantla o Guitierrez Zamora). Miembros de las comunidades de la poligonal tienen que ir cada fin de semana o cada quincena a abastecerse de los productos que en este gran mercado se venden. El mismo mercado vende productos a mercados más pequeños de Papantla a precio de mayoreo. El mercado obtiene sus productos agrícolas y granos básicos de productores regionales (Papantla, Guitierrez Zamora o Tuxpan) y para satisfacer productos industriales se recurre a proveedores de Aguascalientes, Puebla o de la Ciudad de México.

El mercado Hidalgo.

Papantla posee una serie de mercados locales distribuidos en lo largo de las comunidades pertenecientes a todo el municipio costero. Posee también un gran mercado, el mercado "Hidalgo" que fue construido en el año de 1947 y que está ubicado en el centro de la zona urbana (donde se abastecen gran cantidad de pobladores, incluyendo muchos de los habitantes de las comunidades de la poligonal) en el cual se venden distintos tipos de productos, siendo principalmente productos agrícolas y de la canasta básica como carne, mariscos, comida preparada, fruta, verdura, ropa, granos, telas y zapatos; aunque también suelen venderse discos de música o películas piratas, como juguetes para niños u ofrecerse servicios de curandería, magia, "limpias" o hechicería. Este mercado es de gran importancia pues aquí muchos de los productos alimentarios que consumen los totonacas son adquiridos, además que también varios de los productos que cultivan las familias son vendidos o revendidos en este local. Aparte de los vendedores fijos, se encuentran los vendedores ambulantes que suelen ofrecer elotes preparados o esquites, frecuentemente se puede observar a comerciantes que venden raspados, helados y *pepitos* (nombre que se le da las congeladas en la región).

En el año de 1978 se construyó otro mercado de gran tamaño al lado del mercado Hidalgo, cuenta con solo setenta puestos fijos y también acuden a él, vendedores ambulantes y semifijos, aunque en menor cantidad. Los productos industriales y de abarrotes que se venden aquí también suelen provenir de proveedores de la Ciudad de México, Tamaulipas o Puebla

Las tineras.

Las tineras son mujeres comerciantes (aunque hay veces que suele ir también varones, la mayoría de las veces son sus esposos o hijos) de origen campesino e indígena que se colocan en las afueras de los mercados para ofrecer sus productos y mercancías. Estos suelen ser aguacates, chiles, frijoles, algunos tipos de frutas como mango, ciruelas, papayas, plátano o naranjas, suelen vender también yerbas medicinales u olorosas.

Lo que les otorga el título de "tineras" es el hecho de que estas mujeres venden sus productos dentro de pequeñas tinas (en su mayoría de metal, lámina galvanizada) y poseen cantidades muy pequeñas de productos dentro de ellas. El origen de los productos que ofrecen este tipo de comerciantes puede venir directamente de un proceso de auto producción, ofreciendo los productos agrícolas que ellas mismas o sus grupos filiales han cosechado. También puede ocurrir que dichos productos o mercancías hayan sido comprados a comerciantes que llegan del exterior a vender al mayoreo, para que estas mujeres puedan revenderlas en las afueras de los mercados.

Esto ha generado algunos roces y conflictos con los comerciantes fijos de los mercados, pues estos consideran que muchos de los "clientes" o compradores de estas mercancías prefieren comprar a las mujeres tineras, afectando la economía de los vendedores establecidos. Algunos de estos vendedores fijos han solicitado a las autoridades municipales que "desalojen" a estas mujeres, sin embargo, según me informaron esto no ha sucedido pues el gobierno municipal es "tolerante" con el ambulante.

Las mujeres que venden en el mercado Hidalgo provienen de las rancherías (incluyendo "Nuevo Ojital") de Papantla y venden los productos que obtienen de la milpa a precios baratos, suelen ir un día

o un par a la semana, siendo los domingos los días en los cuales mayores cantidades de este tipo de comerciantes llegan al mercado a vender sus mercancías.

El municipio industrial de Poza Rica.

El municipio industrial y urbano de Pozarica, esta situado a unos veinte kilómetros de Papantla. Hablaremos brevemente de él, pues habitantes de Papantla y de las comunidades de la poligonal de la zona arqueológica del Tajín (incluyendo obviamente Nuevo Ojital) están conectados a este municipio, principalmente por la gran cantidad de servicios y mercancías que se encuentran aquí. Muchos de los habitantes de estas comunidades compran alimentos, ropa, zapatos, electrodomésticos, materia prima y servicios de todo tipo. Se encuentran grandes tiendas multinacionales como Walmarts o una central camionera.

En este Municipio también se encuentra una gran cantidad de lugares de ocio y entretenimiento donde habitantes de Papantla y estas comunidades (principalmente los jóvenes) salen a divertirse y entretenerse, como cines, discotecas, bares, antros, pequeños parques, renta de videojuegos, etc. Es de hecho este municipio el principal acelerador de la modernidad en la que se han sumergido los pueblos totonacos de la costa.

El municipio surgió debido a los descubrimientos de los pozos petroleros de aquella zona. Comenzaron a llegar trabajadores de otros lugares como de Tampico u otras zonas de Veracruz como Tuxpan. Los obreros comenzaron a construir casas en la zona hasta que se consolaron las primeras colonias. En palabras del investigador J. Olvera: *"El campamento se convertía paso a paso en una particular combinación de comunidad rural y espacio urbano. Era rural en cuanto a la naturaleza de sus construcciones, al medio físico que lo rodeaba, por la carencia absoluta de presencia estatal y por el origen de muchos de sus trabajadores y sus costumbres. Era urbano en*

cuanto la naturaleza industrial de la ocupación de sus moradores, la existencia de un vasto conjunto de cantinas y prostíbulos, y un sector comercial de cierta extensión en relación al total de la población.”²⁵

De esa forma se consolidó este municipio industrial que ahora posee centros comerciales, bares, cantinas, cines, centros de entretenimiento y renta de videojuegos, etc. Los habitantes de la poligonal del Tajin tienen que desplazarse continuamente (muchos diariamente debido a sus trabajos) al municipio petrolero de Pozarica, generándose así una interacción interesante entre este centro industrial y la zona rural en donde habitan.

Aquí yace la Universidad de Pozarica. Esta Universidad ofrece carreras como: Biólogo, médico veterinario, contaduría, derecho, trabajo social, psicología, enfermería, medicina, odontología, ingenierías como: ingeniero agrónomo, ingeniería civil, electrónica, etc. En el Municipio de Papantla hay una pequeña universidad privada que consta solo de algunas carreras, sin embargo a lo máximo que pueden acceder la mayoría de los papantecos es a un bachillerato tecnológico, por lo que deben de desplazarse a Pozarica los que desean y pueden cursar estudios universitarios. La mayoría de la oferta laboral proviene también de este municipio. Algo que note es que debido a la poca oferta educativa del municipio costero, hay una cantidad considerable de migración y desplazamientos territoriales. Así, muchos de los papantecos tienen que trabajar y desplazarse al municipio aledaño.

Muchos de los artesanos compran su materia prima en este municipio, puesto que es más fácil encontrar la materia prima y a precios más baratos. Compran al mayoreo la materia prima en este municipio para después vender sus artesanías en el centro de

²⁵ Alberto. J. Olvera, “La formación de la clase Obrera en un nuevo espacio urbano-industrial; el caso de Poza Rica, Veracruz, 1932-1938”, pag 142

Papantla o en la zona arqueológica del Tajín (en algunos otros casos también se desplazan a vender sus productos hasta el municipio de Tecolutla, que cuenta playas y por lo tanto es un atractivo turístico).

Las madres de familia también suelen comprar mercancías en el gran mercado de Pozarica o en las tiendas multinacionales (ya que aquí los productos son todavía aun mas baratos). Algunas mujeres van a Pozarica a comprar carne, huevo, leche, cereales o cualquier producto de la canasta básica que presente precios más bajos que en los mercados de Papantla o en el pequeño "Superche" que se encuentra en la zona centro y urbana del municipio. También pueden comprar zapatos o ropa a sus hijos.

Los adultos varones acuden tanto para comprar mercancías (ropa, zapatos, o hasta piratería) pero también suelen ir a cantinas y bares. Es, a mi parecer, la válvula de escape de muchos hombres trabajadores que ven en Pozarica una salida a su vida rutinaria en Papantla.

Los mismos jóvenes suelen comprar aquí ropa "*a la moda*" (como ellos mismos dicen), pues en Papantla la oferta de este tipo de mercancías es escasa. Los jóvenes también van a este municipio a divertirse e interactuar entre si. En el municipio de Papantla solo hay cantinas que son frecuentadas casi en su totalidad por varones maduros, por lo que Pozarica es lugar atractivo de diversión y ocio para los jóvenes. Acuden a bailar y conocer amigos o "liges" en las discotecas o bares del lugar. Muchos de los conciertos de grupos que escuchan los jóvenes y adolescentes de Papantla y de las comunidades de la poligonal suelen realizar sus conciertos en el centro de Pozarica, atrayendo estos jóvenes al municipio. También acuden para rentar consolas de videojuegos o computadoras con juegos electrónicos pues en Papantla solo algunos jóvenes tienen acceso a este tipo de entretenimiento tecnológico. Es pues un centro en el cual la modernidad y sus valores se van lentamente incrustando

en los imaginarios de estos jóvenes. Observan el uso de marcas transnacionales que otorgan status (Niké, Adidas, Panam, etc) y tratan de emularlo, observan el uso del lenguaje inglés como un medio de status (por el contrario han dejado en el olvido el uso de la lengua materna Totonaca, por uso proceso de auto-marginación), de esta forma tratan de aprender inglés (aunque sea solo unas palabras), aprenden el estilo de vida occidental en el cual el entretenimiento y la interacción se da a través de actividades ya establecidas (como ir a bailar a discotecas, ir a ciertos bares, al cine, a plazas comerciales, etc). Pozarica es, a mi parecer, el foco en el cual los jóvenes aprenden del mundo moderno, con lo cual también pierden la visión de su mundo tradicional.

Migración.

La productividad agrícola es sostenida y reproducida por los adultos y ancianos, mayoritariamente hombres. Los más jóvenes de la comunidad no han encontrado las posibilidades de subsistencia con base al trabajo agrícola, por lo que han tenido que emigrar, siendo los principales centros de migración: Ciudad de México, Reynosa y Poza Rica, los jóvenes casi no se han querido dedicar a jornaleros agrícolas, por eso migran para ganar un poco más y se dedican básicamente a la albañilería. Otro factor que fomenta el fenómeno migratorio es la falta de oportunidades en el acceso a educación. Dado que la mayoría de la población puede acceder solamente al CONALEP del centro de Papantla, los jóvenes se limitan en su mayoría a concluir sus estudios a nivel secundaria. De esta forma se convierten en un ejército de mano de obra que exportar a ciudades más urbanas e industrializadas, sea de municipios aledaños como Pozarica, o Estados cercanos como Tamaulipas y el Distrito Federal, desempeñándose en labores como albañilería, plomería o como obreros industriales.

Sindicatos y organizaciones mercantiles.

La comunidad de Nuevo Ojital tiene una relación más lejana que el resto de las comunidades de la zona arqueológica. Para acceder a ella se tiene que caminar aproximadamente una hora y media hacia la parte superior de un monte que se sitúa atrás de la zona arqueológica, lo que ha convertido esta comunidad en la más alejada de la zona arqueológica. Varias familias y personas realizan sus ventas para el turista en la zona arqueológica, sean artesanías, souvenirs o alimentos para el turista. No obstante, estas personas venden sus productos de forma "clandestina", pues el ambulante está prohibido por las custodias de la zona arqueológica. Ante las dificultades de vender en la zona arqueológica los habitantes de Nuevo Ojital han abierto otros mercados a sus artesanías como ya se mencionó, en el centro de Papantla o en el vecino municipio turístico de Tecolutla. Dos organizaciones comerciales o mercantiles ofrecen ayuda a algunos comerciantes y artesanos de la comunidad, sin embargo, son pocos los que están afiliados a dichas organizaciones. Estas son la "Organización de artesanías y Gastronomía Regional AC" y la conocida como los "Comerciantes de la Media Luna".

Organización de Artesanías y Gastronomía Regional A.C.

Esta es una organización que fue organizada debido a los conflictos surgidos por la distribución de comercios en la zona arqueológica. La organización cuenta con 34 miembros de los cuales 19 son restauranteros y 15 son comerciantes de artesanías y recuerdos²⁶, la mayoría son de la comunidad de El Tajín, aunque también cuentan con artesanos de Nuevo Ojital.

²⁶ informe del programa de difusión de la declaratoria federal de zona de monumentos arqueológicos del Tajín y diagnóstico social de la zona de monumentos, Daniel Nahmad. Pag 124

Sus fondas están construidas con materia de la región y de tal forma que la obra emula las formas de las antiguas casas totonacas, para darle mayor atractivo al turista. El objetivo principal de esta organización es “defender” los intereses de los comerciantes y prestadores de servicios frente a otras organizaciones y luchar por obtener mayores lugares para establecimientos. Esto también ha traído conflictos con otras organizaciones, además de la distribución es desigual, pues la mayoría de los trabajadores y dueños de estos locales son de El Tajín, mientras que solo una minoría pertenece a Nuevo Ojital. Además, todos los restauranteros pertenecen a El Tajín, y los miembros de la comunidad de Nuevo Ojital solo participan en la facción de los artesanos.

Comerciantes de la Media Luna

La “media luna” es una zona que forma parte del corredor de servicios turísticos de la zona arqueológica, el cual concluye con un palo volador en el cual los danzantes ejecutan su baile constantemente para espectáculo hacia los turistas.

Los locales fueron concesionados por el Gobierno del Estado quien se encargo de manejar la cimentación y edificación de las instalaciones, se concesionó un local a cada organización de comerciantes, agrupados como cooperativas.²⁷ Los miembros de esta organización de comerciantes no son solamente de las comunidades de la zona arqueológica sino que son de toda la zona.

Cada local es manejado de acuerdo a las reglas de cada organización, algunos son atendidos por los propios miembros de la organización en un rol interno, otros son grupos de artesanos que solo son fabricantes

²⁷Informe del programa de difusión de la declaratorio federal de zona de monumentos arqueológicos del Tajín y diagnostico social de la zona de monumentos, Daniel Nahmad. Pag 104

*de productos, los cuales son expuestos y vendidos en el local que es manejado por un asalariado.*²⁸

Esta organización también tiene por objetivo luchar por proteger la zona comercial frente a otros grupos e introducir comerciantes de varias regiones en un solo frente. También son artesanos de nuevo Ojital los que se han afiliado a esta organización.

Organizaciones políticas.

Algunos miembros de Nuevo Ojital se han afiliado a algunas organizaciones políticas. Aunque la mayoría de las personas son priistas, hay también quien pertenece a organizaciones no políticas. Estas se han formado sobre todo por la necesidad de exigir la mejoría de servicios en las comunidades. Al no haberse construido una fuerte relación de dependencia con la zona arqueológica (a diferencia de otras comunidades como el Tajin) y haber buscado nuevos mercados para sus productos artesanales (como expandir su mercado hacia el centro de Papantla o a los municipios de Pozarica o Tecolutla), sus demandas hacia al INAH son menores. Su participación en la movilización en contra de la Declaratoria Federal de Zona de Monumentos de El Tajín (año 2002) se dio más por solidaridad con las otras comunidades y por compromisos políticos que porque se vieran afectadas realmente sus propiedades.²⁹

²⁸ Informe del programa de difusión de la declaratorio federal de zona de monumentos arqueológicos del Tajin y diagnostico social de la zona de monumentos, Daniel Nahmad. Pag 104

²⁹ Informe del programa de difusión de la declaratorio federal de zona de monumentos arqueológicos del Tajin y diagnostico social de la zona de monumentos, Daniel Nahmad. Pag 104

Frente por la defensa del Patrimonio Cultural.

Esta organización surge con la creación del primer festival de "Cumbre Tajín" en el año de 1999. Debido al clima de la región totonaca veracruzana en ese año hubo deslaves que afectaron carreteras y casas de pobladores de la región y una de sus principales demandas fue darle solución a las demandas de los damnificados por las lluvias y los deslaves. Este frente está integrado por una "coalición" de organizaciones como: Alianza Cívica Papanteca, la Cocyp, Sindicato de custodios del INAH, el frente Zapatista, y el apoyo de algunos investigadores y académicos del INAH.

Esta organización se opuso desde un principio a imponer una política comercial en la región basándose en El Tajín como punto comercial de turismo, consideran que el turismo no es la solución a los problemas de la región como lo han manifestado quienes impulsan la Cumbre Tajín. Consideran que se necesita darle validez a la opinión de los mismos totonacos que desean participar en el desarrollo de los proyectos turísticos, para poder realmente ayudar a las comunidades, y no solo a los grupos empresariales que se benefician con el flujo turístico.

Para ellos el principal problema de la región es el campo, ahí deberían estar orientados proyectos importantes de desarrollo, no al turismo como cuestión central, consideran que este es solamente un paliativo, es necesario apoyar al campo porque se está produciendo una migración hacia las ciudades.

Se han opuesto al espectáculo de luz y sonido que es un espectáculo muy bonito pero desvirtúa y distorsiona el significado histórico de la zona arqueológica. El proyecto del Gobierno del Estado desconoce el resto de la región, ellos han visitado a comunidades del área y se les

ha orientado para que conserven sus zonas arqueológicas y las promuevan.

No se oponen al turismo, sino a un turismo que no beneficie a las comunidades, deben fomentarse los museos comunitarios y deben darse a las comunidades mayores servicios sociales y culturales. El turismo de noche por ejemplo *es un turismo que no viene a aprender y al fomentarse los giros negros es muy probable que se den otros factores negativos como la prostitución, la droga y el crimen.*

Comité de Defensa de la Propiedad.

Este comité surge precisamente del conflicto generado en el área por la Declaratoria Federal de Zona de Monumentos Arqueológicos de El Tajín, del 30 de marzo de 2001 y en particular por las acciones que desarrolla el Centro INAH Veracruz para dar atención al decreto de zona.

Podemos identificar varios elementos como condición para que se conforme esta organización, primeramente el Centro INAH Veracruz giró oficios el 12 de marzo a las autoridades Municipales, un año después de emitido el decreto, Presidencia de Papantla y Agencias Municipales para acatar el Decreto Presidencial, acción que fue interpretada como autoritaria y no negociada, de otro lado se inició la aplicación de sellos y suspensión de obras a construcciones de la comunidad de El Tajín particularmente, estas suspensiones fueron realizadas varias veces con amenazas de proceder penalmente, lo que fue creando inconformidad en los vecinos de la zona y en las autoridades locales. Contradictoriamente los vecinos veían obras que no eran suspendidas como el Parque Temático, la gasolinera y casas de influyentes ganaderos.

Así el 28 de abril del año 2002 el Comité lanza un oficio dirigido al Presidente de la República Vicente Fox Quesada y con

atención al Gobernador Miguel Alemán, en el que denuncian que el Instituto *"impide realizar nuestros trabajos de excavaciones, remociones de tierra y construcciones."*, reclaman no haber sido notificados de los trabajos topográficos para la declaratoria, acusan al personal del INAH de introducirse en sus propiedades, acusan a un custodio y a un investigador de la Universidad Veracruzana de haberlos engañado para despojarlos de sus tierras, acusan que se niega el acceso a la comunidad de San Antonio Ojital por el camino antiguo que atraviesa la zona arqueológica, acusan no recibir beneficios de la zona y no tener servicios en sus comunidades. Piden: respeto a sus derechos de propiedad, se devuelvan las tierras que les ha despojado el Gobierno del Estado, dar solución al acceso de San Antonio Ojital, Construir un local para los artesanos, infraestructura para las comunidades y destituir a los custodios. Firman los miembros del Comité y las autoridades de las comunidades de San Antonio, Nuevo Ojital, San Lorenzo Tajín, El Zapotal y El Tajín.

Es de destacar que tres de los agentes municipales firmantes se desisten entre mayo y junio de los ataques contra los custodios de la zona arqueológica en comunicados por separado, aún así mantienen la posición de apoyo al Comité contraria al decreto. Los ataques siguieron involucrando a la Presidencia Municipal de Papantla la cual envió un oficio al Director General del INAH el día 25 de Julio en el cual ratifica las acusaciones contra la Institución, en particular contra los custodios.

Educación.

Educación pública.

La educación se caracteriza por contar con escuela preescolar bilingüe y una escuela primaria bilingüe. No cuenta con secundaria pero algunos jóvenes de la comunidad asisten a la escuela de Escolín, así como algunos otros jóvenes que estudian el bachillerato (un telebachillerato en Escolin, o pueden acudir al CONALEP de Papantla). La escuela primaria bilingüe como la preescolar están afiliadas a la SEP y los profesores son mestizos, incluido el director. Algunos totonacos me comentaron que les parece muy bien la educación bilingüe para preservar la lengua totonaca, sin embargo consideran que esta enseñanza es limitada y que la forma más eficaz de salvaguardar la lengua materna es con la enseñanza desde la familia. Cuando los niños terminan su curso escolar se hace una fiesta en el pueblo con voladores, danzantes y música de banda. Se suele matar un puerco y guajolotes y hacer mole, además de ingerir alcohol y hacer bailes. Esta fiesta es organizada colectivamente y los padres de familia cooperan para sufragar los gastos. La división sexual del trabajo también se vislumbra aquí, pues las mujeres se encargan de manera colectiva de preparar la comida, la bebida y de organizar la fiesta en general, mientras que los hombres dan mantenimiento general a la escuela. Consideran que el fin del ciclo escolar de sus hijos (sobre todo si terminan la primaria) es un motivo para hacer una gran fiesta y celebración.

Cuando los niños terminan sus estudios de primaria tienen que acudir a las secundarias de otras comunidades para poder seguir estudiando, siendo la de "El Tajín" y "El escolin" las más cercanas y por lo tanto a las que más acuden. Al terminar sus estudios de

primaria solo pocos jóvenes continúan sus estudios pues como ya lo mencione la oferta educativa en la región es muy paupérrima, solo tienen la opción de estudiar un CONALEP que se encuentra en el centro del municipio. Algunos dejan sus estudios por falta de recurso económicos, por limitaciones territoriales o porque incursión en la vida laboral al apenas terminar sus estudios de secundaria, sea como obreros en la zona o migrando a otros estados. Los casos de estudios universitarios son excepcionales. La educación que se otorga en las escuelas esta relacionada con la SEP, por lo que no se hayan en el plan de estudios materias orientadas a preservar su identidad, a excepción de las clases de totonaco que se les otorga a los niños en la escuela primaria.

Educación en familia.

Mientras que en las escuelas preescolar y primaria de la comunidad los niños aprenden los conocimientos básicos de las matemáticas, geografía, historia, civismo, español, y estructuras básicas del idioma totonaco en los hogares se aprenden los valores tradicionales que los niños reproducen en su vida cotidiana. En los hogares los niños comprenden sus roles de genero y la división sexual del trabajo que esto implica. Así, los niños varones aprenden de la mano de sus padres conocimientos relacionados a actividades masculinas, como el trabajo del arado la tierra, corte y recolección de leña, en algunos cazos la cacería. Las niñas aprenden actividades femeninas como la realización de la comida, algunos bordados, aseos del hogar en general, alimentación de los animales, etc.

En algunos lugares los niños también aprenden el totonaco pero de forma distinta al de la escuela. Obviamente se pierda el rigor y la formalidad de las clases para dejar el conocimiento de la lengua a una forma más abierta y pedagógica, pues los niños hablan libremente la lengua. Cabe señalar que la mayoría de estos niños aprenden la lengua totonaca en sus hogares en los cuales viven ancianos (sean tíos o abuelos). Los ancianos (algunos solo hablan el

totonaco, conociendo frases y palabras básicas del español) son los miembros de la comunidad que mas mantienen los elementos del pueblo. Mientras niños, jóvenes ya adultos/jóvenes en su vida diaria no usan el traje tradicional, algunos viejos (sobre todo mujeres) suelen usarlo en su vida diaria. Los viejos les enseñan las leyendas, mitos e historias de la comunidad y la zona (varios mitos y leyendas que se conocen en la comunidad provienen de comunidades cercanas, como la de San Lorenzo Ojital o la del Escolin).

También es en los hogares en los cuales los niños van asimilando, reproduciendo y reinterpretando los sistemas religiosos propios del lugar. Los niños aprenden de sus padres y abuelos los rezos, ritos, plegarias y festividades importantes dentro de la comunidad. Los niños aprenden la doctrina católica en sus clases de comunión, sin embargo, la religiosidad sincrética es cultivada, no en el templo, sino en sus hogares, y no de mano del párroco, sino de sus propios, padres, hermanos o abuelos.

La educaron que se otorga en los hogares es primordial, pues en ella se producen, reproducen y reinterpretan los sistemas de valores, creencias, religiosos, sexuales y lingüísticos de los miembros de la comunidad.

Religión.

Tipos de "Catolicismo".

La comunidad es católica en su gran mayoría, sin embargo algunas familias empiezan a profesar religiones evangélicas. Posee una pequeña capilla al lado de la agencia municipal y del palo volador (tres elementos que se hayan en todas las comunidades de la zona) en la cual un párroco oficia misa los domingos (el párroco tiene que movilizarse desde el centro de Papantla hasta la comunidad, lo que hace que a veces solo acuda cada quince días a officiar misa). En la Capilla también se adoctrina a los niños en el mundo del catolicismo y se les da clases para que puedan realizar su "Primera comunión". Las clases son dadas por miembros de la misma comunidad que reciben "capacitación" en la Catedral de Papantla, la parroquia de "Nuestra Señora se asunción". Los viernes también suelen realizarse los Rosarios a la Virgen de Guadalupe y plegarias en general para problemas del hogar, económicos, de salud, etc.

El Santo Patrono que representa Nuevo Ojital es San José Obrero y se festeja el día primero de mayo de cada año, con una fiesta patronal en la cual participan la mayoría de los católicos de la comunidad.

Los miembros católicos de la comunidad profesan la fe católica, un catolicismo sincrético, en el cual se haya muchos elementos propios de las creencias indígenas tradicionales, sin embargo, no todos comparten la misma visión, ni sistema de valores. Dentro de la mayoría católica de la comunidad alcance a distinguir a tres tipos distintos de católicos y los clasifique así:

Católicos Ortodoxos. Son los católicos que profesan un catolicismo más apegado a los canones establecidos por la jerarquía de iglesia católica. Su creencia se centra en Cristo como hijo único de Dios, en la Virgen María, como madre del mismo, en los santos, quienes son intercederos de los hombres frente a Cristo, y en un creador de todas las cosas que hay en el universo. También comparten la creencia en seres celestiales e infernales como Ángeles o demonios. Estas personas suelen ser rígidos en sus creencias y suelen mostrar cierto rechazo a algunas prácticas y creencias sincréticas. Varios de ellos han dejado atrás las creencias en los dioses del monte o los espíritus del cerro. Tampoco asocian al dios sol Chichini con Cristo y los observan como entidades distintas.

Suelen tener contacto más directo con la diócesis de Papantla, y por lo tanto con las actividades desarrolladas por los curas de la Catedral del centro de Papantla. Constantemente acuden a tomar Misa al centro de la Ciudad y suelen inclinarse a respetar y obedecer los decretos que los párrocos llevan a cabo en la diócesis de Papantla en la parroquia de "Nuestra Señora de Asunción". El catolicismo que profesan estas personas está apegado a las jerarquías de la Iglesia, por lo que han comenzado a dejar ciertas creencias consideradas "paganas" o "idolátricas", como las creencias en los dioses o espíritus de la naturaleza. Esto no ha afectado la relación con el resto de miembros de la comunidad, pues aunque estén más relacionados con las jerarquías de la iglesia, siguen participando en todas las actividades religiosas importantes del pueblo. Estas personas que profesan un catolicismo más dogmático son pocos, son solo algunos miembros que constantemente se movilizan a la diócesis de Papantla y se someten a la Jerarquía del Clero, pero sin alterar las creencias ni vida común del resto de la población católica de la comunidad. No obtienen tampoco algún tipo de poder en la comunidad, más que un estatus preferencial frente a las decisiones de los párrocos.

Católicos "Carismáticos".

Hay también un pequeño grupo de personas que se han relacionado con una tendencia moderna del catolicismo: La renovación carismática. En la parroquia de "Nuestra Señora de Asunción" se formó un reducido número de católicos que siguen esta orientación de fe. Miembros de distintas comunidades de Papantla se reúnen en la parroquia para realizar sus actividades. Ellos creen en una "renovación de fe" en la iglesia católica, a través del "carisma" que otorga el "espíritu santo" a los miembros de su iglesia. Estas personas centran su fe en el espíritu santo y los dones que este "derrama" sobre quienes lo invocan, otorgando distintas facultades psicológicas o espirituales. Esta tendencia católica es muy similar a los "pentecostales" quienes experimentan estados de trance cuando el espíritu santo "se derrama sobre ellos".

Este grupo de católicos también ha centrado sus creencias en algunos de los dogmas establecidos por la iglesia católica, sin embargo su creencia se centra en Cristo como salvador y en el espíritu santo como iluminador. Tampoco representan un problema al resto de población católica sincrética, pues siguen participando en el ciclo anual religioso de la comunidad (Navidad y posadas, Semana Santa, Fiesta Patronal y Día de muertos). Sus actividades también suelen ser de caridad, como proporcionar alimentos a los indigentes o presos del penal de Papantla.

Católicos sincréticos.

La mayoría de los habitantes de Nuevo Ojital pertenecen a esta categoría. Considero "católicos sincréticos". Este tipo de católicos son los que básicamente han reconstruido el catolicismo ortodoxo con elementos propios de la tradición indígena totonaca. Este tipo de "Religión popular" (como ya se explicó en el capítulo 1) es un conjunto de restos de creencias y prácticas pertenecientes a otros

sistemas religiosos y que perduran, integradas, en la religión dominante. Estos católicos creen en la Trinidad (Dios padre, Cristo y espíritu Santo), en la Virgen María como en los Santos (siendo San José Obrero el Santo patrono de la comunidad y por el que sienten un especial afecto). Pero también poseen creencias en otros seres míticos y sobrenaturales y suelen entremezclarse los mitos católicos y cristianos con los mitos totonacos, por ejemplo: Creen que Cristo es en realidad el antiguo dios solar Chichini y que en los cerros viven antiguos dioses y espíritus de la naturaleza. Creen también en la influencia que ejercen los muertos sobre la vida de los vivos, como se explicara más tarde.

Muchas veces esta religiosidad supone una serie de prácticas contra/hegemónicas y otras tantas solo la supervivencia de la tradición (al final tratare de mencionar cuales son prácticas contra/hegemónicas y cuales son meras prácticas de sobre vivencia cultural). El sociólogo José Luis García García menciona que: *“Cuando se habla de religión se suelen diferenciar dos dimensiones: un corpus de creencias y un conjunto de prácticas. Las distintas religiones se diferencian tanto en el contenido de las creencias como en el ejercicio de las prácticas”*³⁰. Los católicos sincréticos mantienen y reproducen ese cuerpo de creencias a través de la tradición oral con distintos mitos de origen y leyendas, pero también reproducen el sistema de prácticas en un ciclo anual religioso. A continuación señalare algunos de los elementos sincréticos más importantes como también el ciclo anual religioso con las festividades más substanciales de la comunidad.

Los grupos protestantes.

Aunque la mayoría de la población de esta comunidad es católica, se presentan también algunas familias de cristianos

³⁰ José Luis García, “La religiosidad Popular” pag 22.

protestantes, siendo estos una minoría notoria en la zona. Los grupos protestantes que operan en el lugar son básicamente tres: testigos de Jehová, adventistas del séptimo día y pentecostales. La forma en que se da la conversión es curiosa, pues en varios casos intervino el parentesco. Los familiares o compadres se encargaron de convertir a sus grupos filiales a la nueva profesión religiosa. Por ejemplo, el caso de una familia de artesanos, los Castaño, quienes profesan la religión adventista, es una familia compuesta por tres grupos domésticos que se convirtieron hacia esa religión principalmente por la conversión de una mujer totonaca, la jefa de un grupo domestico. A través de ella se dio toda la serie de conversiones que finalizo con la conversión de los tres grupos domésticos.

Estas familias de protestantes siguen participando en la faena y actividades colectivas, siempre y cuando no rompan el código religioso en el que se desenvuelven. Por ello no participan en la fiesta patronal, ni en día de muertos, ni posadas y Navidad. De acuerdo a mis informantes, no se han presentado conflictos derivados de la interacción con los grupos protestantes y la única diferencia con ellos es la interpretación de los evangelios, pues siguen vistiendo el traje tradicional, y hablando la lengua totonaca. Estos grupos también han dejado atrás las creencias en espíritus de la naturaleza o del más allá. Debido a su interpretación de los evangelios, estos no creen en fantasmas, espíritus de los muertos, ni en los dioses del monte y la naturaleza (como el Kiwikolo, el dios del monte) u otras criaturas míticas (como los tajininis, pequeños duendes en forma de rayo que habitan los cerros). Algunos aun conservan las danzas como forma de identidad, sin embargo reconocen el carácter "pagano" de estas ejecuciones de danza y música. Algunos totonacos católicos consideran que los protestantes han olvidado y rechazado su pasado y legado ancestral, considerando que los protestantes se han "extraviado" y "confundido" con su nueva perspectiva religiosa. Pero estas declaraciones son meras diferencias ideológicas que no han ido

mas allá de pequeñas fricciones verbales, mas no han terminado en conflictos mayores.

Según me contó un informante, Juan Salazar Garcia *que "No hay muchos problemas con los protestantes, ya que ellos participan y colaboran en la faena, solo que no aportan dinero para la fiesta patronal"*. Esta frase creo representa la forma en como se desarrolla la relación entre la mayoría católica y la minoría protestante de Nuevo Ojital.

Iglesia Totonaca, 2009.

Fiesta Patronal "San José Obrero".

La elección del nombre del santo parece dictada por una simple asociación de ideas o por algún rasgo de la vida del santo que corresponda más o menos a las atribuciones de la divinidad pagana relativa. Se puede decir que los totonacas "paganizaron" a los santos católicos sin guardas en estos sino los rasgos que podrían corresponder a sus propias divinidades.

Organización.

La organización de la fiesta patronal concentra a diversos sectores de la comunidad, y, en términos durkheimianos, genera y regenera distintas redes de solidaridad y cohesión social. Semanas antes de la fiesta la familia Salazar se encarga de cada año hacer la recaudación para los festejos. Se pide cooperación voluntaria en cada familia (a excepción de las familias protestantes) para la fiesta y dependiendo de los ingresos económicos esta aportación se dará en relación a los mismos. Con el dinero recaudado se dividen el total en comida y bebida, adornos, pirotecnia, el "sueldo" al párroco (al cura se le paga dinero extra por officiar la misa del santo) y la "ayuda económica" o viáticos a los danzantes y músicos. Aunque sea una sola familia quien recaudo los fondos (La familia Salazar no son mayordomos, pues esta forma de organización no esta presente en esta comunidad) el total del dinero se divide en distintas personalidades responsables. Así, a algún jefe de familia le será asignado contactar con los músicos y danzantes, otro tendrá que comprar la pirotecnia en Pozarica, otro será asignado la tarea de facilitar los adornos, otro la comida. La organización es colectiva y por lo tanto, las responsabilidades también.

Los músicos y danzantes no cobran dinero como si fuese un trabajo, sino que ofrecen sus servicios a la comunidad y la comunidad les ofrece algo de dinero solo como apoyo simbólico (cubrir gastos de pasajes básicamente). Los músicos de banda normalmente acuden de otras comunidades, pues son pocos los que hay en Nuevo Ojital. Los danzantes provienen también en su mayoría de comunidades vecinas, a excepción de los voladores, quienes casi siempre provienen en su mayoría de la misma comunidad.

El trabajo de organización genera una división sexual y de edad del trabajo (como ya mencione más arriba). Las mujeres hacen las labores relacionadas a la comida, mientras que los hombres relacionado al trabajo más duro. Las personas ancianas se dedican sobre todo a labores relacionadas con los adornos mientras que los mas jóvenes (varones) hacen los labores que requieran mayor trabajo físico, como poner las lonas, cargar las cajas con las cervezas o refrescos, etc.

Cada persona de la comunidad invita a quien desee, ya sea a personas mientras de las comunidades vecinas de la poligonal del Tajín, o sean de comunidades vecinas no pertenecientes a ella. Las reuniones que se hacen para decidir quien encabezara las procesiones de las "visitas de los santos" se realizan en la parroquia de "La Asunción de María" en el centro de Papantla. En dicha reunión se decide quien llevara cargando a los santos vecinos, y se da una pequeña "capacitación" sobre los rezos y oraciones que se han de decir a lo largo de dichas procesiones.

Según mi informante, Juan Salazar, acuden la mayoría de los miembros de la comunidad, a excepción de los pocos protestantes y de personas que no pudieron acudir por enfermedades u otros compromisos: *"Es una fiesta en la cual participan la mayoría de las personas de aquí, además de sus familiares de otras partes y personas de Papantla"*.

La misa.

La parroquia es adornada con tiempo anticipación. Desde días anteriores se comienza los preparativos de los adornos. Se asigna a alguien para que limpie el lugar y las imágenes sacras. Se coloca en el altar de la iglesia hojas de palma tejida en forma de sol (para los totonacos Cristo es sinónimo del dios solar Chichini, como mas adelante lo explicare con mas detalle). Aunque este adorno/tributo a Chichini se centra principalmente en el altar, también es distribuido en el nicho de San José Obrero y en el lugar reservado para los santos "visitantes".

El párroco inicia la misa a las 11 de la mañana, ya que han llegado los santos visitantes y estos han sido colocados al lado del protagonista, formando así una fila de tres santos, siendo San Jose Obrero el que se coloca en la parte de en medio. La gente entra a la pequeña iglesia y comienza la ceremonia con una bendición del párroco al pueblo y al santo patrono. Mientras que varias personas se congregan en la iglesia, el resto se queda en la parte de afuera. Mientras el párroco oficia la misa dentro de la iglesia de forma normal, en la parte de afuera la solemnidad es disminuida por el ruido de la música de banda, quienes tocan sus distintas melodías. Los danzantes por su parte ejecutan sus danzas hacia el sol (siendo principalmente los guaguas, quetzales y voladores quienes ejecutan los movimientos). Cada uno entra por turnos, siendo los voladores los que al final ejecutan la danza para culminar con un "vuelo" en el palo volador del pueblo, que esta a unos cuantos metros de la parroquia. Estas danzas son realizadas afuera a la par que dentro de la iglesia el cura oficia la misa y la gente realiza oraciones y plegarias al santo. Se le agradece un año mas de vida como comunidad y como personas. Además se le realizan plegarias personales para ayudar a satisfacer necesidades económicas o de salud.

Al terminar la misa el párroco se retira de la comunidad para realizar sus labores normales en la parroquia de la Asunción de María. Los santos quedan en el altar y la gente ahora se prepara para festejar. Lo curioso de esto es, como en el último capítulo de análisis de datos analizare con más detalle, hay una integración entre el sentido sagrado y profano de la celebración del santo.

Comuniones y quinceaños.

Como el sacerdote católico no vive en la comunidad, sino que este "baja" cada mes a la misma son los propios miembros activos de la comunidad quienes se encargan de reproducir la educación religiosa de los niños y además, prepáralos para dos ritos de paso básicos: la primera comunión y los quince años. Cuando los niños van creciendo los padres de estos los van preparando para recibir el sacramentó de "La primera Comunión". Los niños son preparados y educados religiosamente en la parroquia de la comunidad los días sábados o domingos. En ella se les enseña la doctrina oficial del catolicismo y el significado del sacramento de la primera comunión. Los rezos básicos son enseñados por los "rezanderos" de la comunidad, personas que a través de los rezos entran en un estado de "trance" para purificar algún objeto o lugar, para invocar a los espíritus de la naturaleza, a los Ángeles o a Dios o para realizar plegarias a los santos u espíritus ancestrales de la naturaleza. Cuando los niños están preparados con los conocimientos de la doctrina básica del catolicismo estos deben realizar su primera comunión en la Catedral de la "Asunción de María" bajo la ceremonia dirigida por el Obispo de Veracruz. Esta ceremonia normalmente se realiza cuando hay alguna ceremonia importante en la diócesis de Papantla. Cuando se festeja Corpus christi pueden realizarse las primeras comuniones. Los niños y niñas tienen que usar el traje tradicional totonaco y los padrinos de los niños dejan al Obispo como

“ofrenda” costales con distintos productos agrícolas como maíz, frijol u otras semillas. El Obispo por su parte, al momento de dar la bendición lo hace señalando con el signo de la cruz los cuatro puntos cardinales y pidiéndole a Dios buenas cosechas para los hombres del campo. Aunque el Obispo oficia la misa en español, las mujeres totonacas realizan los rezos en lengua tutunaku. Después de la misa realizada en el centro de Papantla, las familias, los padrinos e invitados se regresan a la comunidad para festejar el nuevo estado del niño totonaco: un hijo de Dios, con protección de Chichini. (En la mayoría de las ceremonias religiosas totonacas esta presente el adorno con palma en forma de sol recordando constantemente a Cristo/Chichini). Esta ceremonia es importante pues a través de ella también se establecen nuevas relaciones de parentesco: la de compadrazgo. Según un informante, para el, tanto el bautizo como la primera comunión y los quince años son de suma importancia pues *“Nos da nuevos compadres y con ello nos facilita muchas cosas”*.

Algo característico de esta comunidad es el hecho de que en la fiesta patronal se realizan las ceremonias de quinceaños y algunas comuniones que no se pudieron realizar en las ceremonias de la parroquia de la Asunción de María. Este dato es interesante pues muestra la relación que hay entre sentido de comunidad y percepción religiosa del mundo.

Los padres de los niños que hagan su primera comunión tienen que hacer faena, para con su trabajo comunal se organice con mayor facilidad la organización de la fiesta. Entonces, el día de la fiesta de San José Obrero también funciona para festejar otras ceremonias como primera comunión y quince años, por lo tanto los festejos y la participación de los miembros de la comunidad se duplican. Se festeja la vida de la comunidad, la integración de los niños a la vida religiosa y nuevas relaciones de compadrazgo. Incluso, un informante me comentó que en algunas ocasiones, en la misma fiesta se eligen a los

próximos padrinos de sus hijos (sea de Batumi, comunión, presentación o quinceaños).

“La visita de otros santos”.

A parte de los miembros de la comunidad, “visitan” al santo miembros de las comunidades mas cercanas como los de Escolin o San Lorenzo, además de los familiares de personas de Nuevo Ojital que viven en otras comunidades o rancherías. Desde la mañana, aproximadamente las 9 am, se concentran distintas personas en las iglesias de sus comunidades. Sacan a su santo patrono de la iglesia y comienza una procesión desde ese lugar hasta la iglesia de Nuevo Ojital. Así, normalmente ocurren 2 procesiones, la de “La preciosa sangre de cristo” y de “San Lorenzo” pertenecientes a las comunidades de Escolin y San Lorenzo. En el trayecto los santos son colocados de forma paralela y se realizan cánticos, rosarios, rezos y oraciones a lo largo del camino. En la iglesia de Nuevo Ojital los espera el santo protagonista: San José Obrero. Al momento de llegar, aproximadamente 2 horas después del inicio de la procesión, los santos son Colocados al lado del santo protagonista, quedando San José Obrero en medio de los otros dos santos. Cuando los santos son colocados en línea entonces la misa puede dar inicio. Cuando la misa llega a su fin los santos quedan colocados en el mismo lugar. Se les pueden dejar ofrendas de cualquier tipo, siendo las ofrendas “económicas” en dinero las que más se le otorgan a los santos. Estas ofrendas pueden darse por dos motivos principales: por agradecimiento o por plegaria. Si es por agradecimiento simplemente la ofrenda es dejada en el altar, si es por plegaria la ofrenda normalmente va acompañada de oraciones y rezos. Estas ofrendas, acompañadas de rezos y oraciones se dan de forma individual, dependiendo de las necesidades de cada familia u individuo relacionado con el santo. Este ritual de la procesión y visita de los

santos expresa la solidaridad que tienen las comunidades vecinas con Nuevo Ojital, este punto lo explicara mas adelante.

Efigies de Jesucristo, arriba se percibe el adorno de palma que representa al dios solar Chichini.

Desarrollo y festejos.

Según la antropóloga Patricia Burdi: *"La fiesta patronal es una de las expresiones socioculturales mas representativas del sistema de creencias religiosas mesoamericano; como una unidad de análisis etnológico esta es una institución total una especie de referente plural, caracterizado por una multidimensionalidad de mensajes y códigos que puede dar pie a un estudio de las diferentes celebraciones en su articulación cíclica, entendida como una especie de mapa del tiempo, que posee significación en el contexto mas amplio de las actividades primarias, descifrando los acontecimientos festivos como paradigma de la estructura social y política de una determinada comunidad"* (Burdi, 1996, 179-180).

Al momento de concluir la ceremonia de la misa el párroco se retira y comienzan los festejos del santo. Desde el inicio de la misa se pueden percibir danzas indígenas, canciones de banda y rezos en la lengua tutunaku, lo que le quita ese lado de "solemnidad" característico de la misa católica, pero cuando la ceremonia de la misa acaba los festejos comienzan. Se nota una clara entremezcla entre lo sagrado y lo profano (en términos de Durkheim).

Desde la mañana que se realizan las procesiones los ancianos de la comunidad y algunas mujeres y hombres jóvenes usan el traje tradicional totonaco, que consiste en los hombres: un pantalón y camisa de manta blancos, zapatillas, un morral y sombrero de paja. Las mujeres usan un vestido largo, bordado con distintos símbolos relacionados a distintos mitos de origen. Estos trajes han dejado de usarse por la mayoría de la población (solo algunas mujeres mayores los usan en su vida diaria), sin embargo, se usan en ocasiones especiales: en los bautizos, primera comunión, confirmaciones, quinceaños y bodas; y obviamente en la fiesta patronal del santo. Un informante comenta: *"Usamos nuestra ropa en ocasiones especiales, como cuando los demás van de traje a las bodas y fiestas, nosotros*

usamos nuestra ropa para estas situaciones, recordamos así nuestros orígenes y a nuestros antepasados". Esto indica que el uso del traje tradicional reafirma la identidad étnica, y ese uso del traje típico está relacionado con ceremonias de corte religioso: bautizo, comunión, fiesta patronal, etc.

La gente sale de la iglesia y justo cuando el párroco se retira, comienzan a darse uso de la pirotecnia, a "*tronarse los primeros cuetes*", lo que indica que los festejos extra-ceremoniales dan inicio. En este momento también los voladores ejecutan por segunda vez la danza y suben al palo volador para de nuevo "volar" en el rito antiguo solar. En este momento también es cuando los hombres pueden comenzar a ingerir alcohol (principalmente cerveza) y pueden bailar. En este momento hay risas, convivió, baile, música, a la par que el resto de danzantes ilustran con sus pasos los restos culturales de las antiguas danzas sagradas. También en el momento de ingerir alcohol hay una división sexual: los varones, sobre todo los mayores, se sitúan en el patio ingiriendo bebidas alcohólicas, mientras que las mujeres normalmente se abstienen hasta más tarde, y se quedan platicando en la iglesia u otras partes cercanas a la iglesia del pueblo. Tiempo después de esto, los músicos de la banda entran a la iglesia a tocarle piezas musicales al santo, justo enfrente de él se colocan y cantan y tocan distintas piezas musicales en honor al mismo. Cuando los músicos han ofrendado música al santo, el resto de personas realizan sus plegarias, peticiones, oraciones y rezos a San José Obrero.

Después de varias horas de música, bebida, pirotecnia y danzas se comienza a servir la comida. Se colocan mesas grandes y en ellas se sirven los alimentos. Por regla general hay excedentes en la comida y suele sobrar comida que después es usada para el recalentado o repartido entre las personas de la comunidad. El pollo con mole es el platillo que más es consumido. Normalmente la carne que se consume procede de animales sacrificados que pertenecían a algún

miembro de la comunidad. También suelen hacerse platillos con carne de cerdo. Se dan también tamales "pulacles", característicos de la región totonaca, y que se hacen con carne de cerdo, pollo o frijoles, envueltos en hoja de plátano. Al momento de terminar la comida continua la música, sin embargo los danzantes dejan de ejecutar las danzas rituales para ellos mismos formar parte de los festejos.

Los festejos se prolongan hasta la noche, pero al oscurecer, alguien se encarga de recoger a los dos santos visitantes y llevarlos en procesión de nuevo a sus "hogares", las iglesias de las comunidades aledañas. San José Obrero es colocado en su lecho pero la bebida, el baile y la música siguen afuera de la iglesia.

La música y el baile se prolongan hasta la noche, si hay incidentes (como ya lo había mencionado) las personas encargadas de seguridad amarran con un lazo a la persona que esta importunando o lo colocan en una pequeña cárcel hasta que se les baje la borrachera, normalmente esto ocurre al día siguiente.

Al día siguiente hay faena para recoger la basura y colocar todo de nuevo en su sitio.

Plegarias.

Las oraciones o plegarias forman parte de los elementos importantes de la estructura religiosa totonaca. La plegaria es un puente de comunicación entre un creyente y una entidad metafísica (dios, espíritu, alma, sombra, santo o Dios y la virgen). El creyente enuncia una invocación hacia estos entes hasta que se tenga la certeza de ser escuchados. Las personas que se encargan de realizar plegarias son conocidas como "rezanderos", sus plegarias pueden ir acompañadas de música o puede hacerse de manera silenciosa. Las plegarias pueden ir dirigidas hacia la divinidad (Dios, o el cristo/sol Chichino, como también la Virgen), hacia los espíritus o dioses del monte y la naturaleza (el viento o el fuego), hacia entidades paranormales, como el Kiwikolo. Las plegarias buscan satisfacer

necesidades inmediatas y que están relacionadas muchas veces con la vida diaria: proteger a los hijos o al esposo, desear la lluvia para la milpa, desear que cese el viento, o pedir protección en alguna labor más o menos peligrosa.

El dios Sol (Cristo/Chichini).

Los totonacas creen en distintas deidades y divinidades, resultado de un largo proceso sincrético, en el cual han reproducido pero también resignificado los mismos símbolos religiosos y divinidades. Consideran a Dios, el creador, como una deidad suprema, sin embargo, Cristo es asimilado de distinta manera a como la iglesia católica oficial lo comprende. Los totonacos son un pueblo con distintas divinidades (tanto de la red de santos y vírgenes católicos como de dioses y espíritus del monte y la naturaleza) y lugares sagrados (iglesias, montes o cuevas) y una de las divinidades centrales es el sol, conocido con el nombre de Chichini.

Chichini es el dios solar y señor del maíz, de tal forma que los totonacos lo consideran primordial, pues el se encarga de facilitar la energía que dará buenas cosechas y éxitos en sus trabajos agrícolas. Chichini es asociado a las distintas formas de Jesucristo. Cuando un totonaca habla de cristo en el fondo sabe que se esta expresando de chichini, y viceversa, cuando un totonaco se expresa de chichini, en el fondo lo relaciona con Jesucristo.

Entre los totonacos el sol/cristo es invocado por distintos personajes y en distintos contextos. Por ejemplo, el caporal, quien dirige la danza solar de los voladores, se coloca en el centro del "palo volador", después de invocar a los cuatro puntos cardinales finalmente invoca al sol, y de esa manera el resto de voladores pueden descender en su "vuelo", de hecho, la danza de los voladores es en su origen mítico, una alegoría al sol, en la cual los "hombres pájaro" vuelan hacia el sol para pedirle la luz y energía necesaria para la vida y el campo. También, cuando un curandero comienza su

plegaria por la palabra dios, se dirige hacia el sol. Cuando un campesino comienza en las mañanas a trabajar el campo, hace oraciones (normalmente el "padre nuestro") y sus plegarias van dirigidas hacia el sol/cristo.

Chichini, dios solar/cristico, es representado en una iconografía característica: es un sol hecho con tejido de palma, y este símbolo es usado en la mayoría de las ceremonias totonacas, desde bautizos, quince años, bodas, fiestas patronales y hasta los mismos entierros y funerales.

Altar Totonaca a un difunto con el característico adorno de palma representando a Cristo/Chichini, 2010.

San Juan

Otra importante divinidad totonaca a la que acuden en algunas plegarias es el mítico San Juan Bautista. En la lengua totonaca se escribe Aktsini, y es relacionado con el antiguo dios trueno. De hecho, Tajín, significa "lugar del trueno" y en el lugar es popularmente conocido su mito de origen y sus acciones "benéficas" para las comunidades, pues aunque sea el santo/dios del trueno también esta relacionado con las lluvias y por lo tanto con las cosechas.

De acuerdo a los relatos del lugar. San Juan es la sobrevivencia y bautizo católico del antiguo dios Tajin. Si el dios mesoamericano es llamado San Juan Bautista se debe a que el comienzo de la temporada de lluvias, anunciada por violentas borrascas y aguaceros, coincide mas o menos con la fiesta católica de este santo, el 24 de Junio. El 24 de junio es celebrado su santo en la comunidad de "El Tajin", que también forma parte de la poligonal protegida por el acuerdo federal del INAH.

San Juan es complementario a Chichini, pues el agua y el sol atraen la fecundidad. Obviamente Chichini tiene mucha mayor importancia que San Juan, pues chichini también es cristo, pero a San Juan los totonacas lo consideran significativo debido a su ayuda y protección en tiempo de lluvias.

De acuerdo a las creencias del lugar San Juan tiene además bajo sus ordenes a los atkinis (hombres que mueren ahogados y se transforman en sus sirvientes), comanda la lluvia y a los truenos (pequeños y grandes). Los truenos no son considerados dioses, pero si poseen un carácter metafísico, en la tradición oral existen supuestos duendes parecidos a relámpagos que se aparecen en los montes y son conocidos como tajininis. Estos pequeños truenos/duendes viven en las cuevas o colinas de los poblados. Los tajininis forman parte del imaginario colectivo, y es común escuchar a

un totonaca hablar sobre experiencias relacionadas a los encuentros en los cerros con los tajininis. Estas criaturas mitológicas son inofensivas al ser humano (a diferencia del kiwikolo, quien puede dañar a las personas) y según un informante *solo se aparecen a las personas para manifestar sus existencias y no se olviden de ellos.*

Otras criaturas mitológicas que suelen mencionar los totonacos son los seres llamados *uñi* y son existencias paranormales, compañeros de los truenos. Estos seres pueden ser invocados con plegarias para satisfacer alguna necesidad de la persona que los invoque, por ejemplo, un totonaca puede desear viento para sus cosechas y estos espíritus del viento y mecerán las milpas de acuerdo a las oraciones o plegarias del dueño de una milpa. A estos seres se les dejan ofrendas para agradecer sus favores e intervenciones en el hogar, pero si no se les ofrenda o da gracias, estos pueden enojarse y tomar actos vengativos contra quien los invoco.

También existe la creencia que estos seres del viento pueden introducirse dentro del cuerpo de una persona y "enfermar su alma". Cuando esto ocurre se dice que "se le pego un aire". Puede tener varios síntomas esta "enfermedad". Cuando un totonaca considera que el o su familia ha sido enfermado por "un aire" entonces acuden con un brujo o curandero tradicional (en la comunidad de Nuevo Ojital no hay brujos ni curanderos tradicionales, por lo que tienen que acudir a otros lugares de Papantla para encontrar a tales brujos o curanderos). El brujo o curandero con alguna limpia saca "al aire" del cuerpo del hombre, mujer o niño y lo regresa de nuevo a los cerros.

El culto al fuego y al monte.

Los totonacas no adoran al fuego como a una deidad, a diferencia del dios sol, o de San Juan, sino que ofrecen plegarias y ofrendas a distintas manifestaciones de este fenómeno natural. El elemento del fuego es primordial para ellos. Por ejemplo, una familia puede encender una vela y pedir ayuda o protección para los niños en su trayectoria en la escuela, o una mujer puede pedir interceder al fuego ante algún peligro en su trabajo, sin embargo, las plegarias no será para dios, o para Chichini, sino para el fuego expresado en esas velas.

Estos espíritus del fuego, al igual que los del viento, también satisfacen y resuelven necesidades básicas, sin embargo su culto va desapareciendo con rapidez. Un informante me comentó que *"ya pocas personas le piden ayuda al fuego, prefieren hacerlo con los santos o los Ángeles"*.

El culto al monte se da en pequeñas ofrendas que se realizan hacia los espíritus que anidan en la naturaleza. Un totonaca pide permiso a los guardianes del monte si este necesita cortar leña, talar un árbol o cazar algún animal. A los espíritus del monte se les habla, se les pide permiso por usar recursos de la naturaleza y, si se puede, se les deja alguna ofrenda, como algún alimento como un tamal "pulacle" o algún trago de aguardiente. El guardián principal de los cerros y los montes es la criatura mitológica conocida como el Kiwikikolo.

En los cerros aun hay muchas piezas arqueológicas abandonadas y sin interés para los arqueólogos, por lo que en varias ocasiones los miembros de la comunidad las encuentran y las guardan con ellos. Se cree que estas piezas arqueológicas poseen poderes sobrenaturales y protectores para quien los encuentra. No es

la persona quien encuentra al ídolo, es el ídolo quien busca a la persona. Ese comentario que me expresaron indica que hay una creencia en que los ídolos poseen un espíritu dentro y este espíritu le otorgara, sabiduría, protección y hasta facultades chamanicas a quien los encuentre. Así, algunos curanderos poseen muchas veces estos ídolos. Cuando un curandero pierde alguna de estas piezas, se tiene la creencia que este individuo perderá los dones divinos o facultades mágicas otorgadas por los dioses o los espíritus.

El Kiwikgolo.

El Kiwikgolo es otra criatura o ser mitológico que es constantemente mencionado en la tradición oral de los totonacas de esta región. Se le asigna el titulo de "El señor del Monte", y es debido a que el Kiwikgolo es el guardián que cuida y protege los aspectos naturales de los cerros y montes. Se cree que adopta la forma de un anciano varón, de corta estatura (DE 1:55,1:60, 1:65 aproximadamente) y muchas veces encorvado. El pequeño anciano viste con la ropa tradicional totonaca (guaraches, sombrero, ropa blanca de manta, etc) y a veces es acompañado por un bastón o palo.

Este ser mitológico tiene una función normativa, es decir, regula simbólicamente ciertas conductas moralmente inaceptables para los totonacos. Es común escuchar que el anciano del monte ha castigado a personas que "se han portado mal". Por ejemplo: *"En una ocasión estaba un señor que se la pasaba tomando, todo su dinero se lo gastaba en alcohol, diversión y mujeres. Descuidaba los gastos de su casa y sus hijos, además de que les pegaba y trataba mal. Era un mal marido y mal padre. Un dia que llegaba borracho trato de cortar camino yéndose por una vereda del monte. En ese momento al pequeño anciano se le apareció y comenzó a golpearlo con un palo y decirle que dejara de portarse así, y cuidara a sus hijos y su esposa.*

Que se gastara el dinero en ellos y no en sus vicios. El hombre quedo tirado en el piso, y yo mismo vi. los moretones que el Kiwikgolo le dejo a ese hombre. Desde ese día el hombre dejo los vicios y se porta mejor con su mujer e hijos."

Tambien el Kiwikgolo castiga a quien daña la naturaleza: *"Unos hombres se dedicaban a talar árboles de forma clandestina e iban a revenderla a Pozarica. Cuando talas árboles debe de ser en poca cantidad y pidiéndole permiso a los señores del monte. Esos hombres le faltaron el respeto al Kiwikgolo y sin pedirle permiso siguieron talando árboles. Un día llegaron con las hachas pero los dos sintieron un gran golpe en la cabeza, cuando voltearon vieron a un pequeño viejo con cara de enojado. Uno de ellos estaba sangrando. Salieron llenos de miedo, corriendo del monte y jamás regresaron a talar árboles".*

También es considerado guardián de las piezas arqueológicas que se hayan aun enterradas en los cerros. Hay muchas pirámides e ídolos que no han sido excavados y que muchas personas adquieren de forma ilegal. *"Una vez vino un hombre a la pirámide que esta enterrada y comenzó a llevarse los ídolos que se encuentran enterrados en ese lugar. Es un lugar sagrado y no esta permitido que cualquiera se las lleve. Cuentan que una vez que vino por más ídolos el kiwikgolo se le apareció, lo vi con cara de enojo y se fue. El hombre se llevo algunos ídolos, pero después se enfermo de gravedad y ya no se supo de el. Ya no regreso más por aquí."*

Este ser, este dios protector del monte también puede aparecerse de manera amigable. Muchas personas comentan haberlo visto caminar y no haber sufrido ningún ataque. Esto se debe, según los totonacos, a que quien no debe ningún mal, no debe asustarse, pues el Kiwikgolo solo castiga a los "malos".

La muerte y los entierros.

El Alma.

Los totonacas creen en la posesión de un alma, una energía imperecedera la que también llaman "espíritu" o "sombra". Esta energía se encuentra en todos los seres humanos y cuando morimos pasa a otro plano de existencia. Algunas veces puede pasar al inframundo, otras puede ir directamente al cielo y en otras ocasiones el alma o sombra quedara atrapada en el mundo material de los humanos. Los totonacas también creen en la existencia del desdoblamiento astral en otros animales, y también en la existencia de animales dobles. El Nahualismo también forma parte de las creencias de los totonacos católicos. Según esta creencia algunos hombres y mujeres tienen la capacidad mágica o paranormal de poder transformarse por las noches en animales para devorar otros animales. Estos brujos y brujas suelen transformarse en felinos, aunque también en perros, coyotes o guajolotes. Algunas personas creen que también pueden malignamente succionar el alma de los niños. Las razones o motivaciones de estas transmutaciones nahualicas son varias, y aunque hay nahuales que usan estas transformaciones con fines bondadosos, normalmente están asociadas a ideas y acciones relacionadas con la oscuridad, el mal, la brujería y las fuerzas demoníacas.

Aun antes del nacimiento el embrión es considerado como un ser poseedor de alma, por lo tanto un feto como un recién nacido merecen ser bautizados y por lo tanto, enterrados en un cementerio. Los niños son considerados inocentes, como "*angelitos*", pues se mantienen en la categoría de "puros". Por el contrario, las personas asesinadas de manera violenta o algunos criminales quedan vagando en este mundo material. Al morir, se convierten en sombras lúgubres y malignas que pueden atacar a los vivos o impregnarse en las almas

de los vivos, causando distintas enfermedades (Algo similar a lo que ocurre cuando un "Aire" entra dentro del cuerpo de una persona). Para protegerse de ellos se puede hacer una cruz con palma bendecida en semana santa. Estas se colocan en puntos estratégicos y cuando se siente la presencia de estos seres o estas sombras, los creyentes deben rezar, dar una plegaria y colocarse bajo la cruz de palma. De esta manera la sombra huirá del lugar.

Esta alma esta además situada en distintos puntos del cuerpo y cuando un totonaca asiste aun curandero este "cura" estas zonas invisibles para el ojo humano común y corriente. Cuando el alma enferma no hay medico "común y corriente" que pueda sanarlos, y los totonacos acuden a ellos para poder sanar los problemas relacionados al alma o la sombra. Cuando el un totonaco sueña se cree que su sombra o alma sale desde su cabeza para salir de "paseo" a otros planos de existencia y para alimentarse de energía.

Un ejemplo de enfermedad del alma es "*el susto*", este padecimiento se origina a causa de un gran miedo que se genero en el cuerpo y después este sentimiento es tan intenso que se pasa al alma, cuando esto sucede una parte del alma se desprende: entonces el trozo de alma fragmentada escapa del cuerpo humano y trae consigo distintos padecimientos que se expresan en el cuerpo. La victima de esta enfermedad tiene distintos síntomas de dicho padecimiento: se debilita, se enferma constantemente, dolores de cabeza, pierde apetito y sueño. Cuando el medico no puede hacer nada (o cuando un totonaca decide desde un principio que su enfermedad es mas espiritual que corpórea) la persona decide ir con un curandero o medico tradicional. Cuando se cree que alguien ha enfermado de "susto" (sobre todo si es niño) se tiene que acudir a un curandero para que este de nuevo integre esa parte del alma o la sombra al resto de la esencia del enfermo. El curandero detectara el mal y preparara la ceremonia ritual de "levantar la sombra" (introducir ese fragmento de alma que escapo en el momento del

susto). Cuando el curandero logra que ese trozo o fragmento del alma regrese a la totalidad del alma, el totonaco es curado de sus padecimientos y puede seguir su vida normal.

La muerte.

La muerte es el fin del ciclo vital de un hombre, el desprendimiento del alma o la sombra del cuerpo material y perecedero, y el inicio de un viaje a otros planos de existencia. El alma no muere, sino que se desprende del cuerpo y continúa en otras dimensiones o planos de existencia paralelos. Cuando alguien muere el fallecido pasa a ser enterrado al día siguiente de su expiración, por la mañana o por la tarde. En la noche debe de ser velado y nadie debe dormir. Los familiares preparan café y pan para los veladores, preparan también un guiso con pollo. La noche los "rezanderos" se pasa orando, repitiendo una larga serie de rezos y plegarias a Dios y a Chichini, el resto de personas, además de acompañar con rezos y oraciones, se pasan el velo tomando café y comiendo.

El muerto es velado y después vestido con ropas que lo caracterizaban y agradaban, si era un volador, será vestido con traje volador, si era un danzante con traje de danzante, si era músico con ropa de músico y con sus instrumentos que tocaba, el resto es enterrado con el traje tradicional totonaco.

Se quema resina de copal en un incensario, o copal. Los veladores no deben bañarse (con esto alejan a las sombras que habitan atrapadas este plano existencial), y los que llevaran el cadáver a enterrar deberán ser varones, las mujeres van por delante portando cirios (también en esta ceremonia mortuoria surge una división sexual del trabajo) mientras algún o alguna rezandera lleva el copal y una rama de naranjo. Cuando el ataúd comienza a descender a la fosa se arroja tierra sobre este (significa un "mensaje" al muerto, indicándole que no debe regresar al mundo de los vivos ni asustarlos.).

Antiguamente era enterrado un pollo vivo junto con el cadáver, aunque esta practica ya es un muy rara y muy pocos lo siguen haciendo (el hecho de enterrar un pollo o guajolote vivo se da en distintas ceremonias de purificación). Los rezanderos siguen orando y depositan también el incensario en la fosa.

Después de ello, las personas que llevaron al muerto a su destino necesitan "purificarse", así pues deben ir a bañarse (algunas veces con algunas yerbas) para desprenderse de esas energías contaminantes. En la casa del difunto a las personas que aun continúan se les ofrece comida que consiste en mole con pollo.

Después del enterramiento le sigue un proceso de duelo de 7 días (aunque en muchas ocasiones se reduce a solo tres). Se rezan rosarios para rogar por el alma del difunto y ayudarlo en su viaje al mas allá. Se le encienden 4 cirios en forma de cruz que son colocados alrededor de la tumba y suele dibujarse una cruz con cal blanca.

Lo que perteneció al muerto queda contaminado o impuro, por lo que debe de ser purificado o abandonado. Algunas personas prefieren abandonar sus objetos mas cercanos en las proximidades del cementerio, aunque otras optan por purificar las pertenencias del fallecido.

Altar Totonaco a un difunto.

Levantamiento de la Cruz.

La familia del difunto escoge a un padrino y una madrina de la cruz, a quienes se les encarga mandar hacer una cruz de madera y adornarla con listones de color negro y blanco con un moño grande negro en el centro. Este es otro lazo de compadrazgo que se forma entre familiares o amigos del fallecido, al finalizar el ciclo vital del difunto. La cruz será cargada y transportada a modo de peregrinación de la casa de los padrinos a la casa de donde vivía el difunto, se contratan músicos que tocan melodías durante toda la noche y la cruz se coloca sobre el altar familiar. Al amanecer se trasladan las dos cruces y coronas al camposanto, acompañados en su trayecto de música. Dependiendo del sexo biológico del fallecido será también el sexo de quien se encarga de llevar las cruces al cementerio, si el fallecido era hombre el padrino la llevara, si era mujer entonces lo hará la madrina. Cuando la cruz es enterrada en la tumba simbólicamente el alma del muerto es liberada de este plano existencial y termina la travesía del alma o sombra del difunto. Al cumplir los 80 días de la muerte de la persona, suele hacerse otra ceremonia mortuoria, en la cual se hacen rezos, cánticos y oraciones para interceder por el alma del difunto. Se da de comer pollo con mole, y se da un despedida final en la cual, finalmente la sombra o alma es liberada de forma total del mundo material.

Capítulo III: Religión popular, consumo y supervivencia.

Algunas consideraciones en torno a la religión popular.

En el primer capítulo senté los conceptos teóricos clave que ayudan a comprender mejor este fenómeno. En este capítulo tratare de articular dichos conceptos con algunos datos etnográficos para obtener las conclusiones investigadas.

La religiosidad popular será transformada de acuerdo a la estructuras sociales de la sociedad en las que esta incrustada, además de ser influenciada por el proceso histórico en el que se desarrolle, de acuerdo al antropólogo Luigi Lombardi: *"La religión popular se trata de una realidad cultural connotada socialmente, cuyas modalidades son variables históricamente en conexión con las modalidades culturales, religiosas o no, hegemónicas, y con los sucesos mas generales históricos"*.³¹

Mas tarde el mismo autor agrega que: *"Los estudios demo-antropológicos mas advertidos habían hecho la diferencia entre un catolicismo oficial o hegemónico (el propuesto o impuesto por las jerarquías eclesiásticas) y un catolicismo popular (el vivido por las clases subalternas): entendemos que estos dos catolicismos no constituyen bloques monolíticos, recíprocamente impenetrables; en realidad se han encontrado/desencontrado diversamente en los innumerables procesos de aculturación."*³² Este autor señala que de hecho lo hegemónico y lo contra hegemónico, lo popular y lo oficial pueden coexistir y entremezclarse.

Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta la consideración de que No toda práctica de religiosidad popular es contra hegemónica y que no toda práctica de resistencia será autónoma. También

³¹Luigi Lombardi Satriani, "El hambre como derrota de Dios" en "La religiosidad popular" pag 56

³² Luigi Lombardi Satriani, "El hambre como derrota de Dios" en "La religiosidad popular" pag 59

considerar que no todos los grupos hegemónicos no actúan de forma total ni determinante.

Néstor Canclini considera que lo popular se establece como resultado de las desigualdades entre el capital y el trabajo, pero también por la apropiación y distribución desigual en el consumo del capital cultural de cada sociedad, también por las formas en las que los sectores subalternos y populares reproducen, transforman y se representan sus condiciones de trabajo y de vida. Por ello, lo popular se construye en la totalidad de las relaciones sociales: en la producción material y en la reproducción de significados, en la organización macro-estructural, en los hábitos subjetivos y en las prácticas interpersonales. Es decir, lo popular no puede construirse solamente a nivel material y "superestructural" como muchos marxistas consideran.

Los curas de las iglesias apenas y "toleran" las danzas "paganas", los adornos mesoamericanos, las ropas tradicionales y el sincretismo que usan los totonacos en torno a la figura de Cristo y su relación con el dios sol, Chichini. Un frase de un cura ilustrara esto, me comento afuera de la parroquia de Asunción de María: *"Nosotros les damos oportunidad a los indios de hacer sus fiestas y sus celebraciones porque de esa manera ellos se sienten identificados mejor con nuestra religión. Es algo que no debería de ser, pues están llevando acciones contrarias a las palabras de cristo. Pero les damos esa oportunidad para que puedan integrarse mejor a la iglesia y sentirse mejor."*

También llegan a desafiar a los grupos hegemónicos civiles y políticos. Esto se explicara mejor mas adelante. El parque Temático *Takilhsukut*", ha usado antiguas ceremonias, danzas y rituales totonacos para supuesta rescatarlos de su erosión cultural, sin embargo, esto ha traído y generado conflictos internos, pues el parque temático tiene que hacer una "elección" de los "mejores candidatos". Es decir, solo "contrata" a un grupo de totonacas para

representar frente al turismo sus ceremonias mientras que el resto queda excluido de las participaciones, generando conflictos entre artesanos, danzantes o rezanderos que luchan por apropiarse por esos espacios que ofrece el parque temático para ganar ingresos económicos extra. Debido a esto, y a que muchos Totonacas consideran que el parque temático solo trae beneficios económicos de forma temporal y selectiva cada año se hacen marchas y paros afuera de la zona arqueológica y del parque temático, desafiando a las autoridades, quienes creen que los manifestantes violentan y transgreden la ley al tomar las carreteras.

Sin embargo, como ya lo he estado mencionado, y es algo importante de recalcar, el capitalismo no pudo simplemente reprimir estas manifestaciones, sino que se apropia de los aspectos útiles de las expresiones de la religiosidad popular para integrarlas en su lógica y estructura: *“El capitalismo no avanza siempre eliminando las culturas tradicionales, sino también apropiándose de ellas, restructurándolas, reorganizando el significado y la función de sus objetos, creencias y prácticas. Sus recursos preferidos son el reordenamiento de la producción y del consumo, la expansión del turismo y las políticas estatales de re funcionalización ideológica”*.³³ Esta declaración que hace Canclini es, a mi parecer, primordial, pues señala el proceso que se ve en la forma en que se maneja el turismo y el consumo cultural en la zona arqueológica del Tajín, y el proceso por el cual tienen que pasar las prácticas religiosas de la comunidad de Nuevo Ojital.

³³ Néstor García Canclini, “Las culturas populares en el capitalismo”, pag 17.

Consumo.

El consumo es otro aspecto que Néstor García Canclini recomienda tomar en cuenta para el análisis de las culturas populares. Es proceso de apropiación de los productos culturales o mercantiles, por ende también tanto de la lucha de clases por participar en dicha distribución y hacer presentes sus derechos en la plantación de la organización social. Según Néstor *el consumo es el lugar en el que los conflictos de clases se continúan a propósito de la distribución de los bienes y la satisfacción de necesidades. El concepto clave para explicar la vida cotidiana, desde el cual podemos entender los hábitos que organizan el comportamiento de diferentes sectores, sus mecanismos de adhesión a la cultura hegemónica o distinción grupal, de subordinación o resistencia.*³⁴ Entonces, es a través del proceso de consumo que se puede distinguir ciertos mecanismos de adhesión al sistema dominante tanto de los grupos hegemónicos como de los grupos subalternos, ambos grupos luchando por la distribución de los productos que son generados en el consumo y las formas en las que se ajustan al sistema o que por el contrario, generan mecanismos de resistencia o procesos contra hegemónicos.

Las clases subalternas conceden cierta legitimidad a los grupos hegemónicos a través del consenso que surge por las formas de consumo. De esta forma la hegemonía es entendida ya no como imposición totalitaria de una clase sobre otra, sino de "una alianza en la que hegemónicos y subalternos pactan prestaciones recíprocas". Esto es *debido a que en la circulación, y sobre todo en el consumo, los bienes y mensajes hegemónicos interactúan con los códigos perceptivos y los hábitos cotidianos de las clases subalternas. Las*

³⁴ Néstor García Canclini, Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular, en Nueva sociedad num 71 pag 5

*clases populares seleccionan y combinan los materiales recibidos, y construyen con ellos otros sistemas que nunca son el eco automático de la oferta hegemónica.*³⁵ Así, los códigos de ambos sectores se entremezclan e interactúan entre sí, dando como resultado una resignificación y reapropiación de dichos códigos en los cuales quedan plasmados intereses de ambos.

También hay que ser conscientes que las clases subalternas participan en las reglas fijadas por la estructura del sistema por lo que sus miembros se injieren en los procesos de consumo y otros tipos de competencias como el sindical, el sexual, el religioso, cultural, partidista, etc. Así será normal encontrar conflictos y contradicciones internas dentro de las organizaciones populares y subalternas, así como sus instituciones, militantes y líderes. Las dediciones y acciones que son tomadas por las organizaciones populares han pasado por un proceso de contradicciones y conflictos como el choque entre distintos sectores o fracciones de la organización, alianzas de parentesco, influencias familiares y religiosas, etc. Canclini menciona que *debemos vincular estas oposiciones con otras dos problemáticas: primero, la manera en que las estructuras se reproducen cotidianamente en los hábitos de consumo y de representación popular, segundo, como reelaboran estos sectores la cultura hegemónica, en que condiciones logran desarrollar su organización autónoma y su capacidad de replica.*³⁶ Debemos observar esos hábitos de consumo de las culturas populares y como son reelaboradas en la estructura hegemónica y de esta forma ver los espacios de resistencia que son generados por estas mismas clases subalternas en estos niveles de la estructura social.

En el apartado etnográfico mencione que hay una fuerte interacción entre campo/ciudad, entre lo moderno y lo tradicional,

³⁵ Néstor García Canclini, Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular, en Nueva sociedad num 71 pag 7

³⁶ Néstor García Canclini, Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular, en Nueva sociedad num 71 pag 8

que se da básicamente por la cercanía y dependencia geográfica que se da con el centro de Papantla o con la ciudad industrial de Poza Rica. En estos centros urbanos hay bares, centros comerciales, cines, centros de renta de videojuegos, tiendas de ropa deportiva, de discos musicales o películas y todo tipo de mercancías y productos comerciales occidentales. Los totonacos que, por un lado, invocan diariamente a los espíritus de la naturaleza, que piden permiso al Kiwikgolo, que encienden una vela para pedir protección, que se encomiendan a San José, esos mismos compran ropa de marca, usan internet y telefonía celular, ven películas y acuden a centros comerciales, han sido introducidos a una lógica del consumo que los ha posicionado en cierto sector de la estructura capitalista. Dentro de esta lógica capitalista han recibido y reinterpretado valores propios de la estructura social dominante, que ha sido integrada a su sistema de valores comunal y tradicional. A partir de esta fusión de valores es que el totonaco se posiciona como un sujeto/actor dentro de la estructura, a partir de esta posición el sujeto interpreta y resignifica las prácticas populares que han sido filtradas por la lógica de consumo.

La zona arqueológica del Tajin,

En la Zona arqueológica del Tajin y el Parque Temático se desarrollan principalmente las actividades turísticas de la zona. La zona arqueológica del Tajin, como ya se menciono en el primer capitulo, era la capital de la antigua cultural Totonaca. En el año de 1938 el arqueólogo Agustín García Vega se encargo de llevar un equipo para limpiar la zona y comenzar a explorarla. Pero fue a partir del año de 1943 con el arqueólogo José García Payon que las excavaciones tomarían un aire mas serio hasta el año de 1980 que se hizo un restauración mas amplia por parte del INAH. Finalmente el 14 de diciembre del año de 1992 la UNESCO introdujo la zona arqueológica precolombina en la lista de monumentos pertenecientes a la lista de "Patrimonio Cultural de la Humanidad".

El acceso al sitio arqueológico se ubica en el extremo sur. Cuando es nombrado Patrimonio de la Humanidad se le otorga mayores recursos económicos para darle una ligera transformación: nuevas instalaciones, como una cafetería, servicios de información y venta de guías turísticas, las oficinas administrativas y el pequeño museo. Esta zona esta repleta de comercios establecidos, sobre todo dedicados a la venta de alimentos, recuerdos, *souvenirs* y artesanías.

El "palo volador" también cambio de sitio y hasta el día de hoy se encuentra en la entrada para ofrecer la danza (antes ceremonial, hoy espectáculo). Los Voladores aparecen cada media hora en el palo y el círculo construido en las afueras de la puerta principal para realizar su danza a los espectadores locales como extranjeros.

Vendedores ambulantes.

Este es un ejemplo de como el turismo ha generado mayor desigualdad y conflictos internos. Los vendedores ambulantes de esta zona tienen mucho menores beneficios que los vendedores de "La media luna" y otros establecidos.

El área llamada "El corral" es una zona en la cual la administración de la zona arqueológica controla a los vendedores ambulantes, imponiéndoles un límite de acercamiento a los turistas con una maya de alambre, lo que le da la apariencia de "un corral". Los vendedores venden verdura con chile (jícama, pepino y naranja principalmente) aguas de sabores y pulakles (tamales) de distintos sabores y algunas artesanías (incluyendo las hechas con vainilla). Se les tiene prohibido salir de esa zona y solo algunos turistas llegan a ver a estas personas y comprarles sus productos. Los custodios tienen "roces", fricciones y conflictos con estos vendedores como con los de la entrada.

Aunque la mayoría de los vendedores ambulantes se localizan en el área final de la zona arqueológica se les halla también en la entrada. Estos vendedores ambulantes se dedican principalmente a la venta de botellas de agua purificada, algunos alimentos como naranjas, y sobre todo de artesanías como palos de lluvia y tambores. Estos ambulantes llegan a tener conflictos con los vendedores establecidos de la entrada. Los vendedores establecidos pagan impuestos y se han incorporado a organizaciones de comerciantes, lo que ha dejado en la desprotección y abandono a los vendedores ambulantes.

La cumbre Tajín.

La “cumbre Tajín” es un evento cultural anual desarrollado en “el parque temático “*Takilhsukut*”, a unos metros de la zona arqueológica del Tajín, en Papantla. Su objetivo es supuestamente “preservar y difundir la riqueza cultural y arqueológica de la Ciudad y del pueblo totonaca.”

Su primera realización fue en la primavera del año 2000 y a partir de esa fecha cada año se realiza alrededor del equinoccio de primavera en el Parque Temático y el zócalo de Papantla (zona centro y urbana), donde se efectúan eventos culturales de toda índole que supuestamente caracterizan la cultura totonaca: Danzas, ceremonias, talleres, rituales, juegos autóctonos (al menos así son promocionados), conciertos de grupos y artistas populares como algunos regionales, actos círcuenses, conferencias, exposiciones y proyecciones (como el espectáculo de “luces y sonido” realizado sobre las pirámides de la zona arqueológica.

Para los habitantes de las comunidades de la poligonal la cumbre Tajin representa una oportunidad de generar o incrementar sus ingresos económicos. Los artesanos intensifican la producción de sus mercancías en ese periodo para ofrecérselos a la gran cantidad de turistas que circulan por los pasillos de la zona arqueológica, por el parque temático o por las calles del centro Papantla. Regularmente se ofrecen artesanías particulares: objetos hechos de vainilla como aretes, dijes, cruces y todo tipo de figuras religiosas; animales y hasta pirámides, también se ofrecen “palos de viento”, arcos y flechas de juguete y pequeños tambores. Los vendedores ambulantes de estas comunidades también aprovechan la ocasión y ofrecen a los turistas desde aguas embotelladas, aguas frescas de distintos sabores, tamales *pulaqles*, fruta picada y otros tipos de alimentos. Es

obvio que también las actividades de los guías de turistas están incrementadas los días que dura el evento de la cumbre Tajin, por lo tanto es raro encontrar a un guía de turistas que no esté ocupado relatando su narrativa discursiva a algún grupo de turistas.

Los grupos y organizaciones de vendedores establecidos de la media luna (que se encuentran en la entrada de la zona arqueológica, se dividen principalmente en las organizaciones "Artesanías del Tajin Sa y "Gastronomía regional AC") también reciben grandes incrementos económicos y beneficios esos días. De hecho, ellos mismos comentan que es en los días del desarrollo de la cumbre Tajín cuando mejor les va y mayores ventas realizan. Los vendedores de recuerdos venden ropa tradicional, licores de distintos sabores, juguetes de diversos tipos como juegos de ajedrez de madera, pirámides, trompos o juegos de domino y otros productos ajenos totalmente a la cultura totonaca. Los restaurantes y fondas también están normalmente llenos, ofreciendo desayunos, comidas y cenas tanto tradicionales, como a la carta, siendo la comida tradicional la de mayor elección por parte de los turistas.

Es importante señalar que solamente en estas fechas el gobierno municipal otorga permisos a ciertos vendedores ambulantes que se colocan en el gran pasillo que inicia desde la carretera Papantla-Poza rica. Estos locales ambulantes pagan impuestos de hasta 2000 pesos. Estos locales venden alimentos como elotes preparados, papas fritas, esquites, tamales, etc. También se ofrecen "trajes tradicionales", objetos relacionados a la cultura totonaca como pequeños libros de leyendas y tradición oral, guías de turistas impresas, discos para "aprender la lengua totonaca", tatuajes de gena, etc. Este ambiente es una perfecta muestra de la hibridación cultural que se da pero con fines mercantiles, es decir, se ofrecen productos relacionados a la cultura local totonaca (los trajes tradicionales, la vainilla, los diccionarios totonacos, etc) a la par y al

al lado de objetos de consumo occidentales o que nada tiene que ver con la cultura totonaca: juegos de ajedrez, domino, tatuajes, aretes de plata, incluso discos de música rock. Estos vendedores temporales suelen ser foráneos, vienen de la zona urbana de la ciudad de Papantla u otros municipios, obtiene grandes ingresos, en contraste con los vendedores ambulantes provenientes de las comunidades pertenecientes a la zona arqueológica. Esto se debe a que la mayoría de los vendedores ambulantes no tienen el suficiente dinero para pagar esos impuestos (de aproximadamente 2000 pesos) , ni fuentes de donde obtener prestamos, por lo tanto se les es negada la oportunidad de vender en el lugar semifijo en esas importantes fechas comerciales. Esto que acabo de mencionar ejemplifica la forma en la cual se generan desajustes y desequilibrios en cuanto a la distribución de las riquezas, pues este derrame económico beneficia a algunos grupos de poder tanto locales (algunos lideres de organizaciones, los administradores del parque temático, de la zona arqueológica del Tajín, organizadores de los eventos musicales y "culturales", etc) como grupos de poder políticos (tanto municipales como estatales) mientras que grupos vulnerables siguen actuando al borde de la marginación y esta marginación sigue reproduciéndose por la estructura y la forma de este evento turístico masivo.

Parque Temático Takilhsuku.

El parque temático Takilhsuku (palabra totonaca que significa “el comienzo”) se encuentra a tan solo un kilómetro de la zona arqueológica del Tajín. Es una institución que fue fundada con el supuesto objetivo de preservar la cultura totonaca, sin embargo en realidad — a mi parecer, y de acuerdo a varias observaciones y charlas que sostuve con varios totonacos— fue fundada para cimentar y legitimar los eventos de la anual cumbre Tajín (de hecho se fundó en el año 2001, después de varias exigencias que provenían de la administración de la cumbre Tajín y después de realizarse con anterioridad en la zona arqueológica). Según su propia administración: *“El Parque Temático Takilhsukut es el principal centro de la identidad indígena veracruzana y el lugar más propicio para su diálogo con otras culturas de México y el mundo. Arraigado en el corazón del Totonacapan, es ya un espacio protagónico no sólo de la región sino de todo el estado. Es un escenario de belleza natural impresionante, ideal para organizar ferias, eventos, convenciones y muestras, cuenta con aulas para talleres y proyecciones, locales para restaurantes, tiendas y espacios techados para conciertos y eventos con graderías. Aquí se desarrollan: Cursos, talleres, conciertos, espectáculos, conferencias, exhibiciones, terapias alternativas, seminarios, ceremonias.”*³⁷

De acuerdo a un slogan publicitario para atraer turistas el parque temático: *“se convierte durante los cinco días en un espacio donde el arte y la palabra hablan y muestran su ser. Para los visitantes es una experiencia inolvidable y un contacto profundo con una de nuestras raíces más significativas. Para las comunidades de artesanos, curanderos, escritores, danzantes, músicos (más de mil artistas participan en Cumbre Tajín) constituye un diálogo son sus*

³⁷ http://www.unidosporeltajin.org.mx/01_takilhsukut.htm

deidades, sus antepasados, consigo mismos y con "el otro", a través del ritual, la voz, la expresión y la enseñanza. Hay mucho que conocer y mucho que aprender."³⁸ Tanto la descripción que se da del parque temático de forma oficial como en las agencias turísticas y páginas web turísticas hacen hincapié en "un rescate de la cultura", una apología de la tradición, un encuentro con lo distinto, "con el otro", esto debido precisamente al uso de la cultura como entretenimiento y ocio. Detrás de este discurso se esconde el proceso de "simulacro" que se generan en las sociedades del consumo. El parque temático es uno de los principales generadores de mercancías culturales, que convierten la cultura totonaca en objetos de consumo, despojándolos de su valor original. En este parque se desarrollan las ceremonias totonacas que se ofrecen al turista como mercancía cultural.

El Turismo.

El turismo es el fenómeno que más ha transformado la vida de las comunidades aledañas a la zona arqueológica del Tajín, además de que es una forma cardinal de consumo y que es un proceso por el cual pasa algunas prácticas e ideas de la religiosidad popular, por lo que es indispensable hablar de él. *Más aun que lo autóctono, lo que turismo requiere es su mezcla con el avance tecnológico: las pirámides con luz y sonido, la cultura popular convertida en espectáculo.*³⁹

Uno de los fenómenos globales que ha generado gran impacto a nivel cultural en las sociedades modernas e industrializadas es el Turismo. Con la llegada del turismo a los países tercermundistas se generó una serie de transformaciones culturales en los países y comunidades receptoras. Nuevo Ojital se localiza en el área aledaña a la zona arqueológica del Tajín, por lo que tienen un encuentro constante con los turistas e inclusive muchas familias dependen de la

³⁸ <http://www.mexicanisimo.com.mx/antiores/no5/piel.html>

³⁹ Nestor García Canclini, "Las culturas populares en el capitalismo", pag 97

actividad turística en la zona arqueológica o en el centro de Papantla, de tal manera que muchos aspectos del estilo de vida de esta comunidad se transformo con la llegada de las grandes masas turísticas a la zona arqueológica. Es por ello que un apartado sobre el turismo en la zona y la relación que tiene el turismo con la transformación de algunos aspectos religiosos de la cultura totonaca ayudara a comprender mejor esta dinámica entre modernidad/resistencia cultural que he desarrollado a lo largo de este trabajo terminal.

Los componentes del Turismo son: por un lado, los turistas, los consumidores que constituyen la demanda; por otro los creadores de atracciones turísticas, las instituciones turísticas y la atracción en si misma que componen, juntamente con los prestadores de servicio, la demanda; finalmente las comunidades receptoras, quienes se encargan de satisfacer algunas necesidades del turista.

El turismo es un producto que se elabora con las materias primas de la naturaleza (recursos naturales) o de la materia cultural o simbólica (recursos culturales). Este producto se ofrece en el mercado y es adquirido por los sujetos consumidores que estén interesados. En este caso, los recursos simbólicos son usados por el turismo para ofrecerlos al mercado del ocio y el entretenimiento.

Estos sujetos que entran en un movimiento geográfico entran en contacto con las comunidades locales o receptoras y con los prestadores de los servicios. Cuando se entra en contacto entre turista y comunidades locales se crean relaciones sociales que tiene repercusiones culturales en ambos grupos.

Los estudios sobre estas relaciones que se forman al entrar en contacto estos grupos han venido principalmente de la antropología y la sociología y uno de los pioneros en desarrollar una teoría social del turismo fue el sociólogo Cohen, quien llego a decir:

"Estrictamente hablando no existe una sociología del turismo como campo separado de la teorización sociológica, así como

tampoco hay una sociología del deporte. Las fronteras, no obstante entre turismo y los campos adyacentes son frágiles." (Cohen, 1979: 31)

A partir de la teoría de este sociólogo se han desarrollado más teorías sobre el turismo desde el punto de vista sociológico y antropológico, no obstante que este tipo de investigaciones aun son muy limitadas. Los estudios de los años sesentas mostraron los efectos negativos del turismo sobre las comunidades receptoras (Safari 1994, Nash 1996, Banducci 2001).

Al terminar la segunda guerra mundial surge la idea de que el turismo podría ser un motor económico que mejoraría drásticamente las economías de algunas comunidades y países pobres. Con ello los gobiernos invirtieron en infraestructura trayendo como consecuencia la devastación ecológica: contaminación de mares y ríos, al fomentar la "belleza" de los bosques tropicales también se trajo mayor degeneración ecológica, al recomendar "la hospitalidad" de los pueblos los turistas generaron mayor contaminación en los países receptores.

La antropóloga Margarita Barreto señala:

"Lo mas triste es que, pasados treinta años, aun muchos países del tercer mundo siguen sin entender esta dependencia del turismo de políticas nacionales integradas, y continúan apostando en el desarrollo a través del turismo de forma aislada y desvinculada de otros proyectos sociales".⁴⁰ Si bien también hay cambios "positivos", como la misma antropóloga comenta: "Algo importante de resaltar es que los cambios culturales o la aculturación proveniente del turismo no tienen porque estar asociados a aspectos negativos, de perdida, los que suelen dar a entender las obras de la plataforma de advertencia. Hay cambios culturales que son positivos, otros también son positivos y negativos al mismo tiempo, dependiendo del punto de vista de los actores sociales, por ejemplo, uno de los cambios

⁴⁰ Margarita Barreto, "Turismo y cultura", pag 23

*culturales mas frecuentes provocados por el turismo es la liberación de las mujeres de la dependencia masculina al ingresar en el mercado de trabajo de los servicios turísticos.*⁴¹ Entonces, el turismo genera cambios culturales al encontrarse actores sociales provenientes de contextos sociales distintos; los cambios pueden ser positivos, positivos y negativos a la vez, así como —la mayoría de las veces— negativos. Esto dependerá del grado de dependencia económica que muestren las comunidades receptoras hacia la actividad turística y de la forma en que se organicen las políticas turísticas.

Y aunque como ya lo mencione, el turismo no siempre trae consigo efectos negativos, creo que esa frase ilustra muy bien los efectos que ha dejado en la mayoría de los países tercermundistas; Erisman (1983:337-361) verifica que la dependencia económica, cultural del turismo reprodujo las relaciones existentes durante la época colonial efectos conllevado esto a una dependencia política y cultural. Los pobladores llegaron al grado de comportarse de tal forma que agradaran a los turistas norteamericanos que querían reproducir su estilo de vida mientras vacacionaban.

Algunos de los defensores de las políticas turísticas aseguraron que el turismo aporta la fuerza económica necesaria para la preservación del patrimonio cultural de los países receptores y que aspectos culturales de las comunidades autóctonas son revaloradas por las mismas. Uno de estos defensores es Tulio (1990: 68) quien cita los beneficios entre ellos: estímulo a la rehabilitación de sitios históricos, construcciones y monumentos; rehabilitación de las actividades tradicionales de áreas en decadencia.

Néstor García Canclini menciona que: *“La fascinación nostálgica por lo rústico y natural es una de las motivaciones mas invocadas por el turismo. Si bien el sistema capitalista propone la homogeneidad urbana y el confort tecnológico como modelo vital*

⁴¹ Margarita Barreto, “Turismo y Cultura” pag 25

necesita preservar como museos vivientes a las comunidades arcaicas".⁴² El turismo usara esta "fascinación nostálgica" para insertarla en la lógica del consumo y ofrecer las culturas populares o ancestrales como una mercancía para el consumidor cultural. En los siguientes apartados ejemplificare como dos de los elementos primordiales y representativos de la cultura totonaca han sido subsumidos por la lógica capitalista del turismo, sin embargo, mencionare también que hay dos maneras en las que la comunidad maneja esta situación: ofreciendo su cultura al turismo como mercancía en una estrategia de supervivencia económica y reproduciendo estos aspectos de manera autónoma y privada como una estrategia de supervivencia cultural, es decir, los sujetos forjan la estrategias necesarias para poder substituir en un mundo mercantil sin que sus ceremonias o aspectos religiosos sean perdidas totalmente en una lógica capitalista. A continuación ejemplificare con dos elementos "tradicionales" que han sido ofrecidos al turismo como mercancía cultural como la comunidad reacomoda sus intereses y genera una estrategia doble de sobrevivencia: la económica, a través de la participación en un espectáculo turístico y de la venta de su cultura para el turismo, y la cultural, reproduciendo su cultura de forma autónoma en la comunidad para garantizar su sobrevivencia cultural. Estos dos elementos son la danza de los voladores y las fiestas patronales (la fiesta patronal de "Corpus Christi" diseñada para el turismo y la fiesta patronal de San José Obrero, Santo de la comunidad en la cual no participan agentes externos).

⁴² Nestor Garcia Canclini, "Las culturas populares en el capitalismo", pag 97.

El caso de los Voladores.

Los voladores son un aspecto representativo de la cultura totonaca. En Papantla muchos negocios tienen nombres relacionados a los voladores. En dichos negocios también suelen encontrarse dibujos relacionados a los voladores y su danza en los aires o al palo volador y el "caporal" en la cima del mismo. En los mercados de Papantla o en la zona arqueológica del Tajin también suelen encontrarse pequeñas artesanías de madera que representan a los voladores. Son pequeñas figuras de madera o plástico con forma de voladores atados a un palo que representa al palo volador. Estas mercancías son vendidas como recuerdo o como juguetes para los niños, orientados principalmente para los turistas. Hay, además, todo tipo de mercancías y souvenirs con iconografía relacionados con la danza y los danzantes. En el mismo centro de Papantla se erige el llamado "monumento al volador" que es anunciado en los planes turísticos de la zona. Los voladores están presentes en el imaginario colectivo de los habitantes del municipio, tanto indígenas como mestizos.

En el año de 2009 la danza de los voladores fue declarada "Patrimonio cultural intangible de la humanidad" por la UNESCO. Con ello la imagen de los voladores ha crecido y se ha popularizado aun mas, pues cuando esto sucedió (la declaración de la UNESCO) las dos grandes compañías televisas del país se encargaron de hacer una serie de reportajes sobre el municipio, la zona arqueológica, la cultura totonaca y obviamente sobre los danzantes voladores del municipio veracruzano.

El turismo ha tomado este símbolo para incrustarlo en la lógica del mercado. Con la expansión del turismo y de la imagen del volador, esta danza perdió su sentido ceremonial, para convertirse en una actividad económica.

Los Voladores y la danza al Sol.

La danza de los voladores es una supervivencia cultural que tienen sus orígenes en las culturas mesoamericanas, incluyendo la cultura totonaca. Existen aun imágenes incrustadas en códices precolombinos que ilustran la danza ritual de aquella época. Esta danza era una ceremonia ritual de fertilidad. Cuando los españoles católicos imponen la religión católica romana, esta danza es asimilada a Cristo, en el jueves de Corpus. En el jueves de Corpus se celebra una gran fiesta patronal que se desarrolla en el centro de Papantla (catedral de "La asunción de María") y esta fiesta es usada también para festejar a los voladores. En la celebración de Corpus Christi es también celebrado "el día del volador". Una vez más vemos la relación que hay entre el dios sol totonaco y el Jesucristo católico.

La finalidad de esta danza ritual era invocar al dios del sol, Chichini, a los dioses de la lluvia y el viento, y de esta manera atraer buenas cosechas para el grupo social. Se creía que en alguna época remota hubo una crisis de sequia y las cosechas no daban buenos frutos, por lo que un grupo de hombres decidieron llevar su mensaje a los dioses, talaron un gran árbol y ascendieron al sol en forma de aves para dar su mensaje. Después de que ellos subieron al cielo, el sol, del viento, de los montes y el dios de la lluvia escucharon sus plegarias, desde ese día los totonacas continuaron el camino trazado por esos primeros "hombres pájaro". Cuando los danzantes caen, representan el caer de la lluvia.

Al danzante que ejecuta esta danza se le conoce como Kgnosi, que en la lengua totonaca significa "el que vuela". Esta danza es realizada por 4 kgnosis y un caporal (quien dirige la ceremonia o vuelo). El vestuario que usan es el siguiente: un penacho con abanico y listones de colores, en algunas ocasiones son usados también trozos de espejo para reflejar los rayos del sol. Usan una camisa de

manta blanca y un pantalón de terciopelo color rojo con listones de color amarillo, con trozos de lentejuela y dibujos con formas de flores y pájaros.

El caporal se sitúa en la cima del "palo volador". Cuando llega a la cima (aproximadamente 25-30 metros) el caporal comienza a tocar una flauta y un tambor, a la par que danza, invocando a los 4 elementos de la naturaleza en dirección a los cuatro puntos cardinales, finalmente saluda al dios Sol. La flauta esta hecha con carrizo y emula el cantar de las aves del monte. El tambor representa la voz del dios trueno, Tajín, o San Juan. El caporal dirige la ceremonia y es el quien indica en que momento los voladores deben descender en el palo volador.

En la parte de abajo los cuatro kgnosis danzan a los espíritus, para pedirles protección y evitar caídas y accidentes en el vuelo. Después de ello suben al palo volador y se arrojan desde la cima, amarrados de un lazo. Mientras descenden los voladores se dan giros, cada volador da un total de 13 giros, lo que da un total de 52 vueltas, que coincide con los meses del calendario solar Tlalpilli.

El corte y Arrastre del árbol.

Esta ceremonia esta casi extinta en el municipio de Papantla. El parque temático esta tratando de recuperar y "revivir" esta ceremonia, sin embargo, ha perdido el sentido ceremonial que la caracterizaba para dar paso a ser un espectáculo para el turismo local. La ceremonia tenía por objetivo conectar el mundo terrenal con el mundo divino y sagrado. El árbol era el instrumento sagrado para conectar los dos planos. Actualmente los "palos voladores" no son de madera, sino que son de metal, por lo que ya no es necesaria esta ceremonia. Un informante comenta: *"La madera es un elemento natural, que proviene de la misma naturaleza, los palos de ahora son de acero, no puedes tener esa conexión con la naturaleza con un tubo*

de acero". Esta frase indica la conciencia que poseen varios voladores sobre este tema.

Como ya lo había mencionado, el ritual de la danza de los voladores tenía un carácter sagrado y su finalidad era relacionarse con los dioses de la naturaleza para atraer fecundidad y vida a la tierra. El ritual del "corte y arrastre" del palo volador también tenía un carácter sagrado y cósmico.

El ritual es hecho por un caporal que puede usar la máscara del "Pilatos", es decir, un anciano danzante y sabio; y por un grupo de hombres. En la ceremonia original los hombres deberían estar purificados, absteniéndose de relaciones sexuales y del consumo de alcohol, tabaco y hasta carne roja. Actualmente también puede participar mujeres y no es necesario abstenerse de esos elementos. En su trayecto llevan consigo un incensario, un botella de aguardiente, flores, incienso, copal e instrumentos musicales.

El caporal dirige la ceremonia. Se dirige al monte para seleccionar el árbol adecuado que será usado posteriormente en las danzas. La leyenda dice que un caporal, con su machete, flauta, su tambor y una botella de aguardiente comienza la búsqueda del árbol sagrado. En el recorrido el caporal o Pilatos pide permiso al ser mítico Kiwikgolo para entrar al monte y usar los recursos de la naturaleza. Cuando el caporal o Pilatos localiza el árbol adecuado ejecuta una pieza musical con su flauta y su tambor: el son del perdón, una melodía realizada específicamente para pedir permiso y perdón a los espíritus de la naturaleza. Comienza a bailar al rededor del árbol (que pertenece a la especie de "alzaprime", una especie de árbol que solo se desarrolla en algunas zonas del Totonacapan) de forma inclinada a forma de reverencia y marcando los cuatro puntos cardinales con siete bocanadas o buchetas de aguardiente que son arrojados al suelo hasta completar siete giros. Luego señala los árboles que pueden estorbar en el momento de la caída del árbol que se volverá el palo volador. Comienzan a darse los primeros hachazos

acompañados de música de flautas y tambores. Cuando el árbol cae, se enciende resina copal y una veladora, se arroja aguardiente a forma de cruz en las raíces del árbol . El árbol es atado y es cargado por los hombres del lugar. Durante la trayectoria del arrastre del árbol este no debe de tocar el suelo, sino que debe de estar a unos centímetros arriba de el. Se cava un hoyo de aproximadamente tres metros y medio, en el cual será introducido el recién árbol cortado. Comienza la danza y la música de nuevo. Se introduce en el hoyo más aguardiente en forma de cruz, siete tamales pulacles y se entierra viva aun gallina, para "alimentar" al árbol, con la finalidad de que mas adelante el árbol no "tome" la vida de los danzantes voladores.

La finalidad de este ritual es la alineación cósmica, pues a través del árbol se genera una línea sagrada que une la tierra (raíces) con la divinidad (el sol). El árbol además indica en esta línea también los cuatro puntos cardinales. Con la unión sagrada entre la tierra y la divinidad los hombres pueden seguir contactando con los dioses a través del árbol, de la danza y de los danzantes voladores.

La danza de los voladores como espectáculo turístico.

Debido a esto la danza de los voladores se ha transformado en un espectáculo para el turismo, en una mercancía puesta para el consumo de masas. Es una oferta mercantil para el ocio de la sociedad del consumo. El objetivo de la danza se ha transformado y se ha perdido su aspecto sagrado. Mientras que antes la danza era ejecutada solo dos veces al año, cuya finalidad era meramente religiosa, en la cual tenía que haber una serie de meditaciones, oraciones y purificaciones, ahora la danza es ejecutada en distintos horarios diariamente, en los cuales hay mayor afluencia turística y siendo una práctica profana para satisfacer la necesidad del turista. Según el antropólogo italiano Luigi Lombardi: *"La religión popular se trata de una realidad cultural connotada socialmente, cuyas modalidades son variables históricamente en conexión con las modalidades culturales, religiosas o no, hegemónicas, y con los sucesos más generales históricos"*⁴³. Esto quiere decir que la religión popular obviamente no se mantiene estática sino que es transformada por los sistemas económicos y políticos en los que están inmersas las culturas y sociedades que reproducen esta tipo de religiosidad. En la sociedad del consumo algunos aspectos representativos de las culturas se adaptan a las lógicas de consumo. En este caso la danza de los voladores se adaptó perfectamente a la lógica mercantil del consumo turístico. De hecho un volador me comentó en el centro de Papantla: *"Los turistas tienen dinero, ellos vienen a gastarlo aquí y pagan por vernos, por eso nosotros les cobramos las fotos y que vean nuestra danza"*. La mayoría de los voladores piden dinero para una foto, para conceder una entrevista o para que se pueda observar su vuelo. Si se da poco dinero estos

⁴³ El hambre como derrota de Dios. Luigi Lombardi Satrini. pag 56

suelen mostrar señales de enfado. El mismo antropólogo menciona: "*También en el folklore religioso, de hecho, están presentes cadenas de valores diferentes propios de la cultura popular, como también valores conformistas respecto al orden social*"⁴⁴. Esta frase es interesante porque expresa cabalmente la intención de los danzantes en el contexto del consumo turístico. En el contexto turístico los voladores operan en la lógica del capitalismo y como tal desean obtener las mayores ganancias y así incrementar sus ingresos y también su estatus. Muchos voladores consideran que su posición es privilegiada, pues les da un rango mayor de reconocimiento social.

Si bien los mismos voladores reconocen que la danza en el contexto turístico ha perdido su carácter sagrado aun la danza inicial es usada como protección frente a posibles accidentes que pudiesen suceder en el desarrollo del vuelo. Aunque la danza es profana se sigue invocando a los espíritus para que estos otorguen protección a los danzantes y al caporal. Después de una serie exitosa de vuelos los voladores suelen agradecer a cristo/chichini, a la virgen María o al santo de su vocación (cada volador se encomienda a un santo distinto, de acuerdo a sus propias experiencias religiosas).

Entonces, la danza de los voladores en el contexto turístico es usada como un recurso económico frente a las necesidades impuestas por las desigualdades económicas y sociales que genera el sistema capitalista. Los datos etnográficos nos ayudan a comprender mejor esto. En el apartado etnográfico se menciona que hay una agonizante producción agrícola, que hay una importante fuerza migratoria debida a la carencia de empleo y que las artesanías son una fuente de ingresos que suelen usar frecuentemente los habitantes de Nuevo Ojital. Debido a los accesos desiguales la actividad de volador es ya un "oficio" con el cual sobrevivir. El ser volador no es solo cuestión de folklor, como diría Canclini: "*Hay que abandonar la visión que*

⁴⁴ El hambre como derrota de Dios. Luigi Lombardi Satrini. pag 63

reduce la cultura popular a un conjunto de tradiciones, así como el idealismo folklórico que cree posible explicar los productos del pueblo como expresión autónoma de su ingenio".⁴⁵ El ser volador no es solo un elemento del folklore totonaco, es un símbolo que fue consumido por el turismo y que es usado por miembros de la comunidad para obtener los ingresos económicos que son negados por otras fuentes. Es este caso, la danza del volador, elemento básico de la religiosidad popular totonaca, es parte de una tradición que se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia y que al entrar en un proceso económico y cultural (el turismo) ha reinterpretado su lógica, adaptándola según las circunstancias que las mismas estrategias de los grupos subalternos o populares organizasen e impulsen.

⁴⁵ Néstor García Canclini, "Las culturas populares en el Capitalismo" pag 17.

La danza de los voladores en la comunidad.

La forma en que la danza es usada e interpretada en las comunidades es distinta a la que se presenta en el parque temático, el centro de Papantla o la zona arqueológica para el turismo. La danza en los lugares turísticos es mas disciplinada y estricta, mas solemne. La danza realiza en las fiestas de la comunidad es mas libre y mucho mas intima.

Como lo mencione en los aspectos etnográficos, la danza de los voladores es un recurso cultural usado en eventos clave de los habitantes de Nuevo Ojital, sobre todo en ceremonias y fiestas: quinceaños, fin de cursos escolares, bodas o la misma fiesta patronal.

Los voladores ahora usan la danza como una forma de obtener recursos económicos e inclusive un estatus social. Los voladores ofrecen la danza al turista en distintos horarios y lugares para mayor comodidad de este último. Sin embargo, cuando se presenta una fiesta patronal, alguna fiesta de fin de cursos u otra ceremonia los voladores "prestan" sus servicios sin la finalidad de obtener recursos económicos o reconocimiento social por parte del turista.

Un informante me comento: *"Los voladores hacen su trabajo diariamente para los turistas pero cuando hay una fiesta del santo ellos no nos cobran, ellos vienen a la comunidad y danzan en honor y agradecimiento al santo. Le dan gracias por la salud y el trabajo y por eso no cobran. También lo hacen porque saben que ellos conocen sus orígenes."* Esta información nos indica que hay dos visiones distintas de los voladores y de los mismos totonacos con respecto a la danza. Puede ser usada como una fuente de beneficio económico y reconocimiento social/estatus como puede ser usada como una estrategia cultural de identidad. Realice la siguiente pregunta a mi informante ¿Qué representan los voladores en las fiestas de la comunidad? Me respondió: *"Los voladores vienen desde nuestros antepasados. Es una danza que hicieron para comunicarse con el sol*

y los dioses. Desde esos días nuestra gente la realiza y es algo que nos describe. La gente nos conoce por ello. Nuestra danza nos caracteriza como pueblo. No podríamos hacerle una fiesta a nuestro santo si no hay música y baile, tampoco podemos hacerla si no hay voladores." Esta declaración nos indica la importancia que tienen los voladores en las fiestas, pues es un símbolo de identidad étnica y cultural. El volador, como ya lo había mencionado, forma parte del imaginario de los habitantes de Papantla y no solo es un símbolo usado por la propaganda turística, sino interpretado por los sectores populares como un símbolo de identidad cultural propia.

La Danza del volador en el contexto de la celebración colectiva cambia de lógica en comparación con su uso frente al turismo. Como ya lo mencione, el ser danzante puede ser usado como una fuente de ingresos económicos. El volador ejecuta la danza para satisfacer la curiosidad "nostálgica" del turista, a cambio el turista ofrece dinero por el espectáculo folklórico que ha presenciado y que ha saciado su curiosidad por las "culturas primitivas" que subsisten en el mundo moderno. Ser danzante volador también representa un elemento "tradicional" del que están orgullosos: *"Me gusta ser volador porque represento a mi pueblo"* dice un danzante después de ejecutar la danza. Este elemento, a pesar de atravesar una lógica de consumo y por un proceso de cosificación mercantil por el turismo, sigue otorgando la orientación identitaria que fortalece los lazos comunales. El volador obtiene dinero de la danza que realiza en la zona arqueológica, el parque temático o el centro de Papantla, pero también fortalece los vínculos sociales, colectivo e identitarios en las fiestas patronales y ceremoniales que se realizan sin la intervención del turismo y de la lógica mercantil. Canclini menciona: *"El capitalismo no avanza siempre eliminando las culturas tradicionales, sino también apropiándose de ellas, restructurándolas, reorganizando el significado y la función de sus objetos, creencias y prácticas. Sus recursos preferidos son el reordenamiento de la producción y del*

consumo, la expansión del turismo y las políticas estatales de refuncionalización ideológica"⁴⁶. Esta frase ejemplifica lo que he tratado de explicar, que la lógica capitalista orillo a que la danza del volador fuera reentendida, y que sus funciones, creencias y practicas fueran reorganizadas de acuerdo a las posibilidades y recursos que se dispongan por parte de los voladores. La fiesta patronal es otro elemento "tradicional" de la religiosidad popular cutas funciones, creencias y practicas tuvieron que ser redefinidas y reorganizadas en función a la lógica del capitalismo.

⁴⁶ Nestor García Canclini, "Las culturas populares en el capitalismo".

Las fiestas Patronales.

Las fiestas patronales son otro elemento básico de la religiosidad popular, estas han sido estudiadas desde distintas ópticas y enfoques antropológicos. Principalmente es entendida como una expresión de sobrevivencias culturales ancestrales que orientan la identidad hasta el día de hoy, por ejemplo: *"La fiesta patronal es una de las expresiones socioculturales mas representativas del sistema de creencias religiosas mesoamericano; como una unidad de análisis etnológico esta es una institución total una especie de referente plural, caracterizado por una multidimensionalidad de mensajes y códigos que puede dar pie a un estudio de las diferentes celebraciones en su articulación cíclica, entendida como una especie de mapa del tiempo, que posee significación en el contexto mas amplio de las actividades primarias, descifrando los acontecimientos festivos como paradigma de la estructura social y política de una determinada comunidad."*⁴⁷

Por su parte Lison Tolosona define a la fiesta como una *estrategia metafórico-teatral; como en el teatro la acción de los actores sociales es metáfora de un texto que es su guion cultural: mas que en el teatro los espectadores o leen o decodifican el acontecimiento sino que participan emotivamente en el.*⁴⁸ Esta forma de entender la fiesta me parece pertinente pues a través de la fiesta se expresan esos códigos culturales que pueden leerse y rescribirse. Es decir, en estos códigos se reconstruye la identidad. Como lo mencione en el apartado etnográfico, en la fiesta patronal de San José Obrero se encapsulan distintos elementos culturales característicos y propios de la cultura totonaca: alimentación, vestido, lengua, parentesco, danzas, etc. En esta lectura metafórica los

⁴⁷ Patricia Burdi, "Los tiempos de la fiesta. Estructura ritual y valencias simbólicas del Culto a Santiago Matamoros" en "Procesos de escenificación y contextos rituales" pag 170-180.

⁴⁸ Lison Tolosona, "Aragoneses. Políptico desde la antropología social" pag 180.

propios totonacos reinterpretan y rescriben los códigos que se expresan en dicha fiesta. No obstante, también considero que la fiesta no solo es un código simbólico que puede leerse, reinterpretarse y rescribirse, también es expresión de las condiciones de vida materiales de la comunidad: *“Las fiestas campesinas, de raíz indígena son movimientos de unificación comunitaria para celebrar acontecimientos o creencias surgidos de su experiencia cotidiana con la naturaleza y con otros hombres (cuando naces de la iniciativa popular) o impuestos (por la iglesia o el poder cultural) para dirigir la representación de sus condiciones materiales de vida.”*⁴⁹

Entonces, la fiesta posee distintos códigos que expresan la realidad social del grupo popular que la expresa. La fiesta no solo encapsula sus propios códigos culturales, sino que también expresa la realidad social del pueblo que los festeja. Y como en las fiestas se encuentran estos elementos culturales propios de las culturas “primitivas” o “no occidentales”, como en la fiesta se expresan los símbolos y códigos tradicionales que son buscados por el turista, la fiesta termina convirtiéndose también en espectáculo para el turista. Esa forma de celebración tan particular que se desarrolla en las comunidades campesinas es usada por las agencias turísticas para promover “el otro exótico”, alejado del mundo capitalista, industrial y moderno. Cuando las fiestas son coaptadas por el turismo sus objetivos, funciones y modos son obviamente transformados para complacer al turista: *“Los periódicos, la televisión y la Dirección de Turismo insisten en la profunda actitud mística de la gente, en la quietud hierática de su faz, lo dicen precisamente en esos folletos que incitan a las multitudes a abalanzarse sobre las fiestas, suprimir la quietud hierática y cualquier otra. Moviendo a quienes celebran a salir de si mismo y esforzarse por hallar compensación a lo que el resto del año se sustraen.”*⁵⁰. Las agencias turísticas a través de grandes

⁴⁹ Néstor García Canclini, “Las culturas populares en el capitalismo” pag 79

⁵⁰ Néstor García Canclini, “Las culturas populares en el capitalismo” pag 181

medios de comunicación se encargan de darle difusión a estas fiestas, con la llegada del turista la forma en que se maneja la fiesta se transforma radicalmente. En las fiestas auspiciadas por el turismo se puede percibir como se entremezcla lo moderno con lo tradicional, lo rustico con lo tecnológico: *“El debilitamiento de sus estructuras y ceremonias antiguas, la sustitución, complementación o refuncionalización por parte de agentes modernos, son escenificados en la hibridez de la fiesta. Los cambios en las danzas y decoración, su coexistencia con espectáculos y diversiones urbanas, exhiben las imposiciones de los dominadores y son también intento de reoperar sobre ellas, vincular el pasado con sus contradicciones presentes”*⁵¹. A través de la fiesta se pueden observar los conflictos de clases existentes, por una lado tenemos a los miembros de la comunidad, que tienen que participar en la fiesta para obtener ingresos económicos, mostrando con ello su adaptación y subordinación relativa a la estructura, por otro lado están los grupos dominantes que imponen la lógica mercantil a una cultura campesina, transformando con ello su forma de sociedad. Pero, al igual que en el caso de los voladores, comprendí que los totonacos de Nuevo Ojital tienen dos formas de participar en la fiestas: en la celebración de Corpus Christi, en el centro de Papantla, y que es una fiesta patronal donde participa activamente el turismo, por otro lado esta la fiesta patronal de la comunidad, la de San José Obrero, en la cual la injerencia del turismo es prácticamente nula.

⁵¹ Nestor García Canclini, “Las culturas populares en el capitalismo” pag 187

La fiesta Patronal Corpus Christi.

La Fiesta patronal de Corpus Christi es una celebración importante para el pueblo totonaco y para los habitantes del municipio de Papantla. Esta fiesta tiene por objetivo celebrar a Cristo convertido en Eucaristía. Anteriormente la danza de los voladores se ejecutaba dos veces por año, una en la Asunción de María y otra en Corpus Christi, lo que indica el grado de importancia que tenía para los totonacos esta festividad. Otro dato interesante es que esta celebrando la presencia de Jesucristo en "el sagrado sacramento" de la eucaristía, Jesucristo es asociado al dios sol Chichi, por ende es considerado que se está celebrando a la deidad solar Cristo/Chichini. No solo eso, la fiesta de Corpus Christi fue designada también como "El día del volador" por lo que los danzantes voladores usan este día también como festejo por su profesión.

Las celebraciones de esta fiesta son impulsadas por el turismo y se le injerta a esta promoción y a esta celebración recursos económicos que provienen de la iniciativa privada como del Estado (obviamente esta fiesta no es tan difundida como el evento masivo de la cumbre Tajín que se realiza cada año). Por ejemplo, una propaganda dice lo siguiente: "*Papantla, de mágica tradición, del 02 al 10 de Junio, se atavía de fiesta para la celebración de la Feria de Corpus Christi, como cada vez los papantecos compartimos nuestra gama multicolor de manifestaciones culturales, ritos ceremoniales que hacen de esta una celebración única.*"⁵² Esta propaganda turística usa las palabras como "manifestaciones culturales", "ritos ceremoniales" para llamar la atención del turista en busca de lo exótico.

La fiesta patronal se desarrolla en el centro urbano de Papantla y antes de su realización hay una "feria" con muchas atracciones para

⁵² <http://zona31teles.blogspot.mx/2012/05/feria-de-corpus-christi-papantla-2012.html>

el turismo durante su desarrollo, viene acompañada de otros elementos de ociosidad y entretenimiento. A dicha feria diseñada para el turista se le nombro "Festival Xanat". Se describe a si misma como. *"El festival Xanat revive la visión incomparable del sincretismo de la vida (la del conquistador y la del conquistado) aunando a su esplendor una policroma iluminación, con efectos especiales y fuegos artificiales, para transportar a los espectadores al pasado."*⁵³

La feria se coloca en los terrenos ganaderos que se haya en el centro de la Ciudad. En dicha feria se encuentran elementos que nada tiene que ver lo la solemnidad religiosa de la fiesta patronal y de la misa. Se colocan juegos mecánicos, juegos de azar, hay venta de grandes cantidades de alcohol, hay baile y músicos y exposición de bueyes y otros animales en una exposición ganadera. En esta feria hay una gran cantidad de turistas nacionales, provenientes sobre todo de lugares como el DF o Tamaulipas.

En los días que dura la feria de Corpus también se realizan espectáculos de Tauromaquia. Esto se da en la plaza de toros del centro urbano y es patrocinada por los mismos organizadores de la feria de Corpus. En los anuncios y *flyers* promocionales se pueden observar estos promocionales que invitan a al gente a acudir a estos eventos después de acudir a la misa de la fiesta patronal.

Días antes de la fiesta patronal (normalmente son los martes) se simula y "revive" el ancestral ritual cosmológico del corte y arrastre del palo volador (del que se hablo arriba). Este ritual es fomentando por las instituciones de turismo y viene en los programas generales de la feria, invitando al turista a "revivir una tradición milenaria".

Cuando llega el día jueves se celebra la misa al santísimo. La misa es oficiada por el Obispo de Veracruz. En ella se adornan las ofrendas con diseños de palma de sol (los que representan al dios

⁵³ <http://www.travelbymexico.com/blog/11963-feria-de-corpus-christi-2012-en-papantla-del-2-al-10-de-junio/>

solar Chichini) y papel picado. Dentro y fuera de la iglesia hay una gran cantidad de voladores y totonacos vestidos con su traje tradicional (los totonacos deberán llevar su traje tradicional a cambio de dinero que será otorgado por las instituciones como el parque temático), también se pueden ver sobre todo turistas nacionales y extranjeros (en menor medida) con sus cámaras de video y fotográficas, captando los momentos que ellos consideran como "ancestrales" y/o "mágicos". Cuando finaliza la misa (un dato interesante es que la misa es oficiada en español pero los evangelios son leídos y pronunciados en totonaco) se procede a realizar una peregrinación hacia las principales calles del centro de Papantla, que se encuentran en los alrededores de la Parroquia. El obispo encabeza la peregrinación, cargando al "santísimo" perfumado en copal e incienso. Detrás de él, le siguen los párrocos y detrás de ellos una gran masa de voladores (no olvidemos que también es su día) y detrás de ellos la gran cantidad de turistas y curiosos que presencian la peregrinación ya nada solemne (hay danzantes de todo tipo, música de banda, pirotecnias, incluso hay danzantes que, al igual que en los carnavales invierten los roles de género, así varones interpretarían el papel de mujeres). Al terminar la peregrinación se regresa a la misa para una bendición final y se invita a los participantes a conocer el resto de la feria (juegos mecánicos, eventos de teatro, cine, música, etc).

Los totonacos que asisten a esta fiesta lo hacen por dos motivos principalmente: por cuestión de fe (reafirman su creencia en Cristo/Chichini en la eucaristía) y por cuestión económica. Los voladores que ejecutan la danza ese día obtienen mucho mayores ingresos que el resto del año (a excepción de los días en los cuales se realiza la cumbre Tajín.) Algunos otros totonacos son contratados para ejecutar música de banda otro tipo de danzas, también se les paga sencillamente para que vayan vestidos con el traje tradicional totonaca y esto le da más "color y vida" a la fiesta.

La fiesta de Corpus, engloba varias dimensiones. Es una expresión de la religiosidad popular de los totonacas en la cual reivindican su fe en Cristo/Chichini convertido en Eucaristía, es también motivo de celebración para los danzantes voladores y es también motivo de festividad colectivo, pues a través de ella, no solo los totonacos, sino los habitantes de Papantla se sienten participes de un evento que los cohesiona. Un habitante de Papantla me comentó *“La fiesta de Corpus es muy importante, no solo porque vienen los turistas a dejar dinero en nuestros negocios, en ella participan muchas personas del municipio, también porque les enseñamos lo que tenemos en Papantla y lo que somos”*. No obstante que la fiesta patronal de Corpus fomenta los lazos de identidad y reproduce la cultura viva de las comunidades indígenas, es más que obvio que opera bajo una lógica totalmente mercantil. En ella encontramos los elementos que mencioné anteriormente sobre el turismo. Es un ejemplo claro de la forma en que los grupos dominantes o hegemónicos moldean y usan los recursos de los subalternos para que estos puedan incrustarse dentro de la lógica de la estructura social dominante. También se puede ver como los grupos populares o subalternos son constreñidos a vender su cultura y a participar en las reglas del consumo. Lo profano se funde con lo sagrado, lo tradicional con lo moderno, lo rústico con lo tecnológico y lo hegemónico con lo contra/hegemónico.

La Fiesta Patronal San José Obrero.

La fiesta patronal de la comunidad que festeja al santo San José se realiza de manea distinta a como se realiza y maneja la fiesta patronal de Corpus Christi. Su lógica es muy distinta y en ella la intervención del turismo y otros agentes externos es prácticamente nula.

La primera distinción que hay entre ambas fiestas es la organización. Mientras que en la fiesta patronal de Corpus es organizada por los miembros del clero, funcionarios del municipio, del Estado de Veracruz y por agencias de turismo, la fiesta patronal de la comunidad es organizada por miembros de la comunidad como mencione en el aparatado etnográfico⁵⁴. El párroco no interviene en la organización de la fiesta, sino que se genera una división social del trabajo, en la cual distintas personas se encargan de comprar los accesorios indispensables para el festejo. La familia Salazar es la encargada de cada año recaudar el dinero. El dinero es aportado por todas las familias de la comunidad (a excepción de las familias protestantes). En la fiesta patronal de Corpus el dinero es aportado por el clero. Las jerarquías del clero, los grupos de poder eclesiásticos se encargan de conseguir el dinero para los adornos, ofrendas, inciensos, etc, mientras que los eventos relacionados a la feria, las corridas de toros, y eventos para el turista son financiados por el Estado y la iniciativa privada.

La participación de los danzantes también es distinta. En la fiesta de Corpus los danzantes y músicos son contratados a forma de salario. Tanto los voladores como el resto de danzantes (Guaguas, Quetzales, moros y cristianos, etc) prestan sus conocimientos sobre danzas tradicionales para ofrecerlas a las agencias turísticas como

⁵⁴ Ver apartado etnográfico para mejor comprensión de la fiesta patronal de San José Obrero.

fuerza de trabajo. Los músicos de banda también ejecutan sus piezas musicales tradicionales como una forma de obtener recursos económicos. En la fiesta patronal de la comunidad es distinto. Los danzantes, voladores y músicos son en la mayoría de las veces miembros de la comunidad o de comunidades vecinas que realizan las danzas, "vuelos" y música sin ánimos de obtener beneficios económicos. Se contacta con estas personas y se les ofrece comida y pagar su viaje (si es que tienen que realizar viaje), más no se les ofrece dinero a forma de salario por sus "servicios". Para ellos, el danzar y hacer música en estas fiestas representa la unión con su comunidad o con sus vecinos de comunidad. También es una forma de agradecer al Santo por protección o favores obtenidos. Se puede ver a estos músicos o danzantes dirigirse al altar de la iglesia y orar o rezar al Santo. Cuando terminan sus danzas y música y finalizan sus rezos o plegarias al santo los danzantes forman parte de los festejos, comiendo, bailando y bebiendo con el resto de sus compañeros y vecinos.

En la Fiesta de Corpus es el alto clero quien encabeza la ceremonia religiosa. El mismo Obispo de Veracruz oficia la misa, acompañado de distintos curas. En todo momento se percibe la autoridad de la Iglesia, manejando y dirigiendo la ceremonia de la misa y la posterior procesión. El hecho de que al inicio de la procesión va el Obispo, seguido de los curas y atrás el resto de las personas nos indica que simbólicamente los representantes de la iglesia son quienes están "al mando" de este tipo de religiosidad y expresiones populares. En la fiesta patronal la participación del cura es limitada y escasa. Se limita a officiar la misa para después retirarse a la parroquia del centro de Papantla. Su intervención dura aproximadamente una hora. Dentro de esta hora solo dirige la ceremonia de la misa y algunas oraciones y plegarias. En inicio de la procesión de "los santos amigos" no hay ningún cura ni ningún miembro del clero. La procesión es iniciada, dirigida y finalizada por

distintos miembros de las comunidades (tanto de Nuevo Ojital como de sus comunidades "amigas" y vecinas) y que pertenecen a distintos sectores de la comunidad (niños, ancianos, mujeres, hombres, etc).

Durante el desarrollo de la fiesta patronal de Corpus se nota la presencia de personas totonacas, tanto dentro como por fuera de la iglesia, así como a lo largo de la procesión, lo que le da una ambientación mas "tradicional" a la festividad y ceremonia. Estas van vestidas con el traje tradicional de manta blanco, sin embargo, algunos son convencidos por los párrocos de la Iglesia, otros son "contratados" para usen sus ropas tradicionales. Este tipo de "contratos" pueden realizarse de manera que se entregue dinero en efectivo o que se hagan "descuentos" en las actividades de la feria. Por ejemplo, si un totonaca va vestido con su ropa tradicional al parque temático a este lo dejaran entrar gratis o podrán otorgarle un gran descuento en el pago de algún boleto de espectáculo turístico. En la fiesta patronal acuden con el traje tradicional, no por motivos económicos, sino por identidad, como lo mencione en el apartado etnográfico con una frase de un totonaca que dijo: *"Usamos nuestra ropa en ocasiones especiales, como cuando los demás van de traje a las bodas y fiestas, nosotros usamos nuestra ropa para estas situaciones, recordamos así nuestros orígenes y a nuestros antepasados"*. El totonaca que usa el traje tradicional en la fiesta patronal del santo no lo hace porque es pagado por un agente externo, sino porque de esa manera expresa su identidad con su grupo popular.

Esa es la gran paradoja y contradicción del turismo cultural: los totonacos, constructores de su propia identidad y fuerza tradicional tienen que pagar dinero para participar u observar en eventos que supuestamente fomentan el rescate de la cultura totonaca. En esta situación se puede percibir la forma en que se desarrollan las desigualdades de clase entre los sectores populares y los sectores hegemónicos del municipio de Papantla. Por un lado, los sectores

populares son orillados a poner al libre mercado su cultura en venta, por otro lado los sectores hegemónicos que usan la mercancía cultural en venta para obtener los máximos beneficios económicos, a tal grado que los mismos totonacas tiene que consumir y pagar su propia producción cultural. No solo es el caso de la feria Xanat, lo mismo ocurre en eventos realizados en el parque temático o la cumbre Tajín. De hecho, aunque muchos totonacas laboren o desarrollen sus actividades económicas en la zona arqueológica ni siquiera conocen el museo de la zona del Tajín. Don Alejandrino, un volador y artesano que vende sus artesanías en la zona arqueológica (el fue quien me explico como se les realizan descuentos a los totonacas que visten con el traje tradicional) me comento: *"El turismo nos trae muchos beneficios, ese día vendemos muchas artesanías al turista. El turista conoce nuestras tradiciones y eso esta bien porque así nos conocen en otras partes y estamos orgullosos."* El reconoce que el turismo trae beneficios económicos y que el turista se lleva con el una buena impresión del pueblo totonaca, sin embargo, mas adelante comenta: *"Lo malo del turismo es que el dinero se queda en manos de los organizadores de la cumbre Tajín y del parque temático, no obtenemos lo que realmente deberíamos de obtener. Nosotros somos los que realizamos la música y danza que ven los turistas y ese dinero no llega a nuestras manos."* El también se da cuenta de la situación en la que viven: los ingresos económicos no son distribuidos de manera equitativa.

Trate de explicar que aunque las practicas populares han sido introducidas a la lógica del consumo. Que las prácticas de religiosidad popular son subsumidas en el capitalismo global. Como diría Canclini: *"Has los grupos étnicos mas remotos son obligados a subordinar su organización económica y cultural a los mercados nacionales, y estos convertidos en satélites de la metrópolis de acuerdo a una lógica*

*monopólica.*⁵⁵ No obstante, trate de argumentar que los sectores populares, en esta caso los totonacas de la comunidad de Nuevo Ojital, son sujetos con capacidad de replica. El sistema económico desigual capitalista los orillo a vender artesanías, a comercializar sus danzas, música, ceremonias y fiestas para la industria del ocio y del turismo. El mismo modo de producción los incrusta en la lógica de consumo, transformando y adquiriendo nuevos valores. Dentro de este proceso de introducción y adaptación a la lógica mercantil, los totonacos generaron estrategias de sobrevivencia económica, vendiendo su cultural al turismo, no obstante que también generaron de forma paralela mecanismos de resistencia y sobrevivencia cultural. Las danzas, música, ceremonias, fiesta y otros elementos que constituyen la estructura de la religiosidad popular pueden tener distintos usos, funciones y formas, dependiendo de la manera en que los grupos subalternos la manejen. Hay una frase de Canclini que representa lo que he querido decir: *"Las fiestas sintetizan simbólicamente y materialmente, los cambios de los pueblos que las hacen. Representan el estado de los conflictos entre una producción campesina tradicional, que hasta hace no mucho fue una economía de subsistencia, centrada en el núcleo doméstico, regida por la lógica de valor de uso, y su inserción progresiva en el sistema capitalista"*. A través de la observación ya análisis de las expresiones de la religiosidad popular se pueden sacar conclusiones sobre los cambios que hay en los pueblos, así como las estrategias que estos usan frente a los cambios que producen estos procesos. Finalmente al analizar la manera en que los sujetos de la comunidad manejan su cultura (de manera doble: en la lógica mercantil y en la lógica comunitaria) se llega a la conclusión de que los sujetos que reproducen la religión popular maniobran y conducen la situación para que la lógica mercantil no los absorba en su totalidad: *"Los efectos desintegradores del turismo sobre una celebración indígena,*

⁵⁵ Néstor García Canclini, "Las culturas populares en el capitalismo"

la estructura familiar o los hábitos cotidianos serán mayores donde el desempleo impulse a muchos miembros del pueblo a buscar trabajo fuera a adaptar sus productos y pautas culturales a códigos externos a fin de obtener lo indispensable para subsistir...Es posible fortalecer la identidad cultural si el pueblo logra controlar que la expansión, el goce y el gasto se realicen dentro de marcos internos, o al menos no sean subordinados a los intereses del gran capital comercial: si los miembros del pueblo conservan un papel protagónico en la organización material y simbólica, aseguran mediante el sistema de cargos, la reinversión del excedente económico de la producción en el financiamiento de los festejos.”⁵⁶

⁵⁶ Nestor García Canclini, “Las culturas populares en el capitalismo” 101-103.

Conclusiones.

A lo largo del desarrollo de este trabajo terminal se observó que la reproducción del sistema religioso/popular totonaco en la comunidad de Nuevo Ojital genera distintos efectos sociales y culturales. A través de fiestas patronales, sistemas de creencias, ceremonias y rituales se encapsulan, reproducen y reinterpretan distintos elementos propios de la cultura totonaca de la costa. También se observó que la interacción con las ciudades ha generado un estilo de vida más cercano al consumo. En este contexto se han transformado los sistemas de valores y de prácticas de los miembros de Nuevo Ojital, afectando sobre todo a los más jóvenes. Los totonacos de Nuevo Ojital han entrado al ciclo de producción y consumo capitalista. Con ello se ha generado una producción artesanal para satisfacer necesidades económicas, a la vez que se consumen productos considerados como "occidentales".

También se observó que la reproducción de dicho sistema religioso se ha ido adaptando a las necesidades de la comunidad y a los contextos económicos, políticos y sociales en los que se desarrolla. Ciertos aspectos de la religiosidad popular de la comunidad fueron subsumidos por el espectáculo turístico, para ser transformados en una mercancía cultural ofrecida para el turista en una lógica del consumo. Dado que la religiosidad popular es expresión de la realidad social de la comunidad, en ella se reflejan las condiciones sociales y materiales en las que vive, por lo que el material etnográfico nos indica que algunos aspectos de la religiosidad popular han sido ofrecidos por los sujetos de las comunidades como mercancía para obtener recursos monetarios necesarios para supervivencia económica. No obstante, de forma paralela siguen reproduciendo ceremonias o fiestas religiosas sin la intervención de agentes externos como el turismo o instituciones del

Estado. Hay una estrategia doble de supervivencia: la económica, en la cual los sujetos se ven orillados a participar en el espectáculo turístico a cambio de obtener ingresos económicos que la propia producción capitalista ha negado, y la supervivencia cultural, a través de la reproducción de rituales y fiestas sin intervención del turismo o el Estado y que fortalecen la identidad cultural totonaca.

En el primer capítulo hice un recorrido por las formas en las cuales las escuelas y tendencias antropológicas han tomado el fenómeno de la religiosidad. El recorrido comienza con el funcionalismo, pasando por el estructural-funcionalismo, el procesualismo, el marxismo, el culturalismo de Geertz, las teorías de la secularización, para finalmente aterrizarlo en la forma en que se trató el fenómeno de la religiosidad popular en América Latina. En este capítulo también propongo los conceptos clave para comprender este trabajo terminal: el de religiosidad popular y el de consumo. Para ello se tomaron en cuenta algunas propuestas y críticas de Néstor García Canclini en torno los fenómenos generados por los sectores subalternos o populares de la sociedad, incrustados en la lógica capitalista del consumo y producción. La religiosidad popular se caracteriza por mostrar una ruptura con la religión oficial o hegemónica, se construye a partir de una relectura y reinterpretación de la misma, en la cual un sector popular o subalterno re-imagina, transforma o reinventa el sistema religioso entremezclando elementos populares que son introducidos al sistema religioso dominante, dando como resultado un sistema sincrético de una religiosidad híbrida, que es usada por los sectores populares de acuerdo a sus propios intereses y necesidades, tanto económicas, como sociales y culturales. Sin embargo, estos sistemas religiosos populares son transformados en su uso y forma de acuerdo al contexto en el que se sitúan y desarrollen, por ello el otro concepto clave que use y que explique fue el de consumo. Néstor Canclini aquí hace una crítica fundamental a los estudios de las culturas populares,

el considera que: *"Se atribuyen propiedades de resistencia contra el poder a fenómenos que son simples recursos populares para resolver sus problemas u organizar su vida al margen del sistema hegemónico (solidaridad barrial, fiestas patronales)."*⁵⁷ Esta declaración describe perfectamente lo que se observo en esta comunidad, pues esta religiosidad popular es usada como una forma de solventar sus necesidades, tanto económicas, como culturales. El concepto de consumo ayuda mejor a comprender el hecho de que la religiosidad popular se desarrolla al margen del sistema dominante o hegemónico. Canclini menciona que *"el consumo es el lugar en el que los conflictos de clase se continúan a propósito de la distribución de los bienes y la satisfacción de las necesidades. El concepto clave para explicar la vida cotidiana, desde el cual podemos entender los hábitos que organizan el comportamiento de diversos sectores, sus mecanismos de adhesión a la cultura hegemónico distinción grupal, de subordinación o resistencia."*⁵⁸ A través del consumo se expresan las diferencias económicas, y las realidades de las sociedades y sus distintos sectores, hegemónicos o subalternos. También, a través del consumo se expresa la posición frente al sistema dominante: subordinación o resistencia, o, en este caso, una oscilación entre ambos, una doble estrategia de sobrevivencia económica y cultural: *en el consumo los bienes y mensajes hegemónicos interactúan con los códigos perceptivos y los hábitos cotidianos de las clases subalternas o populares. Estas seleccionan y combinan los materiales recibidos y construyen con ellos otros sistemas que nunca son el eco automático de la oferta hegemónica.* Los sectores populares, a través del consumo asimilan, no solo nuevos códigos de valores, sino también los mezclan con los códigos ya existentes para sintetizarlo en alguna práctica concreta. Considero que esto es de mucha

⁵⁷ Néstor García Canclini, Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular. Pag 3

⁵⁸ Néstor García Canclini, Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular. Pag 5

importancia, pues esto se refleja en el actuar de los habitantes de Nuevo Ojital, que, al entrar en el círculo del consumo han asimilado nuevos valores, y en el aspecto económico esto es notable, al ejercer ciertas prácticas religiosas al servicio del mercado cultural del turismo. En el ciclo del consumo y producción los totonacos asimilaron que otorgando ciertos aspectos de su vida religiosa para el espectáculo turístico podrían obtener recursos económicos que han sido negados por el mismo sistema de producción dominante, de esta manera, no solo circulan mercancías como artesanías, alimentos, bebidas o souvenirs, sino rituales, ceremonias, cantos, danzas o fiestas son también colocadas en el mercado para el consumo. Los totonacos tuvieron que entrar al círculo de producción y consumo y el aspecto religioso también. La religiosidad popular fue reinterpretada como dos formas o estrategias sociales. Esto se explica en el último capítulo. El puente que une este capítulo con el final es el apartado etnográfico.

El apartado etnográfico muestra la vida de la comunidad con sus distintos aspectos, siendo el religioso al que se le dio mayor prioridad para poder enlazarlo después con los conceptos teóricos que se expusieron a lo largo de este trabajo. Este apartado muestra como es la estructura interna de la comunidad y como se entrelazan sus distintos componentes. En el apartado etnográfico se detalla la vida de la comunidad, su organización social, la institución social de "la faena", el fenómeno migratorio que surge por la precarización del trabajo agrícola, las diferenciaciones económicas internas, la división sexual del trabajo, la educación pública y la educación en la familia, las actividades económicas en las cuales se rescata la de las artesanías, que son ofrecidas al turista, y la de danzantes del volador, que también está ligada directamente con el consumo cultural en el turismo. También se narra la relación que hay con los mercados de Papantla y Pozarica, la cual es importante pues en ella se generan distintas redes económicas. Se mencionan también algunas

organizaciones sociales en las cuales militan miembros de la comunidad. Más adelante se detalla la relación con el municipio Industrial de Pozarica y como la interacción con este municipio influye directamente sobre los habitantes de la comunidad, insertándolos de forma más profunda en el ciclo del consumo, transformado así las prácticas y sistemas de valores tradicionales. La parte final de la etnografía detalla el sistema religioso de la comunidad. Se menciona la introducción de pequeños e incipientes grupos protestantes, cuya presencia aun no ha alterado de forma sólida a la mayoría católica de Nuevo OJital. En este apartado se menciona y describe la fiesta patronal de San José Obrero, que esta exenta de participación de agentes externos como el Estado o el Turismo. En ella se consolidan alianzas de compadrazgo y parentesco, además de reproducirse distintos elementos culturales que moldean la identidad de los totonacos de la costa. En la fiesta patronal se refuerzan también alianzas con otras comunidades, que se representa simbólicamente en la procesión de los "santos amigos" de las comunidades vecinas. En este ritual y en la fiesta participan miembros de las comunidades vecinas que ayudan en el desarrollo de la fiesta patronal y con los cuales suele haber relaciones de parentesco o compadrazgo. En este mismo apartado también se hace mención de algunas deidades o seres míticos importantes para la vida religiosa de la comunidad y que ejemplifican como es construida la religiosidad popular sincrética. Se menciona a San Juan, que es el mismo dios trueno, Tajin, se hace mención de Chichini, la deidad solar relacionada con Jesucristo y que es primordial en el sistema mitológico totonaco. Se narra algunos elementos de la religiosidad popular en la vida diaria, como las plagiarias, el culto al monte y al fuego, así como la existencia de una entidad mitológica conocida como el Kiwikgolo, que es un mito regulador. Finalmente se narra la percepción de los totonacos con relación a la vida, la muerte, los entierros y el más allá.

En el último capítulo vuelvo a hacer mención de los dos conceptos clave que se mencionaron en el marco teórico: el de religiosidad popular y el de consumo. Realice algunas observaciones y consideraciones a tomar en torno a estos conceptos, para después enlazarlos con la forma en que la institución del Estado de La zona arqueológica del Tajín (bajo la dirección del INAH) y del parque temático Takilhsukut manejan la cultura totonaca como una mercancía cultural. La comunidad de Nuevo Ojital esta situada en la zona arqueológica del Tajín y ha generado cierta dependencia económica hacia las actividades que se desarrollan dentro. Después de describir algunos detalles históricos de la zona arqueológica hice mención sobre algunos fenómenos que se generan debido a esta forma de manejar la zona, siendo el turismo el que forja esta forma de manejar la cultura.

El turismo: Ilustre ello con dos casos que considere ejemplares: El caso de la danza solar y el caso de las fiestas patronales de corpus Cristi y de la fiesta patronal de San José Obrero. El caso de los voladores es emblemático para ilustrar como este fragmento del sistema religioso popular es subsumido por el consumo turístico. El turismo usa las culturas populares y tradicionales a través de la "fascinación nostálgica" para venderlas como mercancías en la sociedad del consumo. El "otro" occidental desea ver como se desarrollan y viven las supuestas sociedades "primitivas", "tradicionales" o "no occidentales".

La imagen de los voladores es un símbolo que es usado como una representación del lugar, un signo que representa a la cultura totonaca y que ellos mismo usan como un "estandarte" de su cultura. También este signo fue usado por los organizadores de la lógica turística como un atractivo para el turista, asignándolo distintas características atractivas para el visitante de las tierras totonacas. La danza del volador ya es mundialmente famosa, y esta fama se expandió con la declaración de la UNESCO, que considero la danza

como patrimonio intangible de la humanidad, esto sirvió como un nuevo puente para la atracción turística. La danza del volador tiene orígenes mesoamericanos. Su objetivo era rendir tributo al sol y servir como plegaria para las fuerzas de la naturaleza que generan la fertilidad de las tierras. Con el paso del tiempo esta danza perdió su sentido sagrado para convertirse en una práctica profana. Los voladores prestan sus conocimientos sobre las danzas y las melodías relacionadas a ellas a las instituciones del Estado y de la industria cultural privada, convirtiendo este elemento de la religiosidad popular (que alguna vez representó un desafío para el clero) en parte de la estructura de la industria cultural que se ofrece en Papantla. Los voladores ejecutan la danza como una "profesión" u "oficio", no es solo una faceta más del totonaca, es un trabajo, en algunas ocasiones asalariado. Por otro lado, estos mismos voladores usan esta danza también como un recurso cultural dentro de su propia comunidad. Dentro de la comunidad los voladores usan otra lógica, no relacionada con el consumo capitalista, sino con la reproducción cultural de su pueblo. Trate de ejemplificar que hay dos formas de manejar la danza: como un recurso económico, y como un recurso de identidad cultural, esto dependerá del contexto en el que se realice.

El otro ejemplo fue el de las fiestas patronales, y como se desarrollan de manera distinta. Primero mencione el caso de la fiesta patronal de Corpus Cristi. Dicha fiesta está relacionada con una feria, la cual está organizada por la inversión privada y el Estado. La fiesta está también relacionada con "el día del volador" y participan decenas de danzantes. La lógica del turismo y del consumo operan aquí de manera obvia. Hay eventos de tauromaquia, feria del ganadero, los restaurantes y bares están abarrotados y se nota la presencia de turistas nacionales y extranjeros. Los totonacas son pagados para asistir con los trajes tradicionales, los voladores, danzaste, músicos y demás también obtienen dinero a cambio de su presencia y de su intervención. Por otro lado está la fiesta patronal de la comunidad. En

contraste a la fiesta turística de Corpus, la fiesta de San José carece de intervención de instituciones del Estado o del turismo. Los danzantes, músicos y rezanderos no son pagados, sino que asisten por voluntad y en solidaridad con los miembros de su comunidad o de su comunidad vecina. En ella se reproducen los elementos que dan forma a la identidad del pueblo sin que se simule un ritual o ceremonia (a diferencia del caso de la ceremonia del corte y arrastre del árbol, dirigida por el parque temático a forma de simulación y espectáculo). Con estos dos ejemplos ilustre como esta religiosidad popular es usada por el sistema dominante o hegemónico, sin embargo, al ser reflejo de las condiciones materiales, la religiosidad popular no solo ilustra como la cultura de esta comunidad fue subsumida por la lógica del consumo, orilladas a vender sus culturas como mercancías, sino que también, de forma paralela, es usada como una estrategia de sobrevivencia cultural. La religiosidad popular opera bajo los contextos distintos en los que se desarrolle y este caso, el pueblo no es un agente receptor, sino que tiene la capacidad de replica, y así como usan algunos aspectos de su cultura como mercancía, también reconocen su propia cultura e identidad, reproduciendo de forma limitada y al margen de sistema dominante su sistema cultural.

Como conclusión final puedo decir que la cultura totonaca de esta comunidad ha sido insertada en el modo de producción capitalista, por ende ha entrado al círculo de producción y consumo. Los sujetos producen mercancías para el sistema dominante, sean estas mercancías materiales, como las artesanías o sean mercancías intangibles como las ceremonias o fiestas. También consumen mercancías, sean los objetos tecnológicos que se compran en los centros urbanos de Pozarica o Papantla o sean mercancías intangibles como música moderna o películas exportadas del extranjero. Ya no existen sociedades aisladas y ajenas a la producción capitalista. *El capitalismo no avanza siempre eliminando las culturas tradicionales,*

sino también apropiándose de ellas, restructurándolas, reorganizando el significado y la función de sus objetos, creencias y prácticas. Sus recursos preferidos son el reordenamiento de la producción y del consumo, la expansión del turismo y las políticas estatales de refuncionalización ideológica.⁵⁹ El reordenamiento de las culturas populares por el capitalismo genera distintos efectos, de acuerdo en al comunidad y el contexto en el que se desarrolle. Los efectos de erosión cultural también dependerán de la capacidad de replica y de reinterpretación que posean los miembros de las comunidades: *“Los efectos desintegradores del turismo sobre una celebración indígena, la estructura familiar o los hábitos cotidianos serán mayores donde el desempleo impulse a muchos miembros del pueblo a buscar trabajo fuera a adaptar sus productos y pautas culturales a códigos externos a fin de obtener lo indispensable para subsistir”*.⁶⁰ En este caso, la comunidad genero esa doble estrategia: sobrevivencia económica, en la cual su sistema religioso es subsumido por la lógica del consumo, y sobrevivencia cultural en la cual reproducen su identidad y sistema de creencias tradicional (reinventado y resignificado por la lógica del consumo).

El reto de la comunidad será crear y mantener las estrategias necesarias para que su cultura no sea subsumida en su totalidad. En el proceso de revaloración, resignificación y reinterpretación de los valores impuestos por el sistema dominante o hegemónico el resultado no deberá estar inclinado a someterse absolutamente a la lógica del consumo. Finalizo con una reflexión de Canclini: *Es posible fortalecer la identidad cultural si el pueblo logra controlar que la expansión, el goce y el gasto se realicen dentro de marcos internos, o al menos no sean subordinados a los intereses del gran capital comercial*.⁶¹

⁵⁹ Néstor García Canclini, “Las culturas populares en el capitalismo” pag 17

⁶⁰ Néstor García Canclini, “Las culturas populares en el capitalismo” pag 191

⁶¹ Néstor García Canclini, “Las culturas populares en el capitalismo” pag 193

Bibliografía.

Álvarez Santalo Carlos, "La religiosidad popular", Compilación, Barcelona: Anthropos, 1989.

Barreto Margarita, "Turismo y Cultura, Relaciones, contradicciones y expectativas". Colección pasos edita. 2007

Cantón Delgado Manuela, "La razón hechizada, Teorías antropológicas de la religión." Compilación, Editorial Ariel, 2001.

Durkheim, Emilio, "Las formas elementales de la vida religiosa". México, Coyoacán, 1987.

Evans-Pritchard Edward, "Brujería, magia y horáculos entre los Azande". Anagrama 1976

Frazer James, "La rama Dorada, magia y religión". FCE, 1951.

García Canclini Néstor, "Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad". Editorial Grijalbo, 1989.

García Canclini Néstor, "Las culturas populares en el Capitalismo". Nueva imagen, 1982.

García Canclini Néstor, "Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular", en Nueva sociedad numero 71.

García Canclini Néstor, "El consumo Cultural en México". Consejo nacional para la cultura y las artes, 1993.

Garma Carlos, "Protestantismo en una comunidad Totonaca de Puebla, México". INI, 1987

Geertz, Clifford, "La interpretación de las culturas", Gedisa, 1987.

Geist, Ingrid, "Procesos de escenificación y contextos rituales". Compilación, Editores Plaza y Valdés. 1996

Godelier Mauricio, "Economía, Fetichismo y religión en las sociedades primitivas" Madrid siglo XXI. 1974

Luckmann Thomas, "La religión invisible. El problema de la religión en la sociedad moderna" Ed sígueme, 1973

Martin Barbero Jesús, "Globalización y multiculturalidad: notas para una agenda de investigación." 1987

Marx-Engels, "On Religion" Progress Publishers, 1973

Malinowski Bronislaw, "Los argonautas del pacifico occidental". Peninsula, 1973.

Malinoswski Bronislaw, ", Magia, ciencia, religión". Ariel, 1974

Nahmad Daniel, "Informe del programa de difusión de la declaratorio federal de zona de monumentos arqueológicos del Tajín y diagnostico social de la zona de monumentos" 2006

Parker Cristian, "Otra lógica en América Latina, Religión popular y modernización Capitalista". Fondo de Cultura Económica, 1993.

Turner Victor, "El proceso ritual: estructuras y antiestructuras". Taurus, 1988.