

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

***“EL MILAGRO EN SAN JUAN JONOTLA: UNA PERSPECTIVA
ANTROPOLOGICA”***

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Iliana Vázquez Díaz

Matrícula No. 203329502

Comité de Investigación:

Director: Dr. Enzo Segre Malagoli

Asesores: Dr. Carlos Garma Navarro

Dr. Rodrigo Díaz Cruz

México, DF

agosto del 2008

*A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE DE
ALGUNA FORMA ME HAN GUIADO EN ESTE
LARGO CAMINO, E AQUÍ NUESTRO
RESULTADO.*

A SAN JUAN JONOTLA, PUEBLA

INDICE:

INTRODUCCIÓN.....	1	
I ANTECEDENTES HISTORICOS		
1.2 EL TOTONACAPAN PREHISPANICO.....	2	
1.3 LA CONQUISTA.....	5	
1.3.1 LA RELIGIÓN.....	5	
1.3.2 LAS ENCOMIENDAS.....	6	
1.4 LA RUPTURA.....	6	
1.5 UNA NUEVA ESTRUCTURA.....	8	
1.6 LOS AÑOS POSTERIORES A LA REVOLUCIÓN	9	
1.7 HACIA UNA ACTUALIDAD COMPLEJA.....	10	
1.7 JONOTLA EN EL TIEMPO.....	11	
II INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS SOBRE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA.....		14
III ETNOGRAFIA DE JONOTLA		
3.1 DATOS OFICIALES	26	
3.1.2 ASPECTOS FISICOS	27	
3.1.3 HIDROGRAFIA.....	27	
3.1.4 GEOLOGIA	28	
3.1.5 FLORA Y FAUNA.....	28	
3.1.6 GANADERIA.....	29	
3.1.7 AGRICULTURA.....	30	
3.1.8 VIAS DE COMUNICACIÓN	30	
3.2 DESCRIPCIÓN DE JONOTLA (COMO LLEGAR).....	31	
3.3 DESCRIPCIÓN FISICA DE LAS CASAS.....	37	
3.4 RETRATO DE UNA FAMILIA TRADICIONAL.....	41	
3.5 CULINARIA JONOTECA.....	44	
3.6 EDUCACIÓN.....	46	
3.7 ECONOMIA.....	49	
3.8 POLITICA.....	50	
3.9 SALUD.....	51	
PRIMERAS CONCLUSIONES	52	
IV CICLO RELIGIOSO		
4.1 CICLO RELIGIOSO JONOTECO.....	55	
4.2 CICLO RELIGIOSO AMPLIO	74	
4.3 CICLOS Y FESTIVIDADES RELIGIOSAS PARTICULARES	76	

4.4 CICLO MORTUORIO.....	77
4.5 LEVANTAMIENTOS.....	83
V. UNA BREVE REFLEXION TEORICA	85
5.1 ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS DE LA RELIGIÓN	85
5.2 LA CONTRIBUCIÓN DE EMILIO DURKHEIM	86
VI MARCO TEORICO	
6 HACIA UNA COMPRENSIÓN DEL FENOMENO MAGICO RELIGIOSO.....	90
DOS CASOS DE MILAGRO EN JONOTLA	
CASO1: APARICIÓN DE LA VIRGEN	99
CASO2: SANAMIENTO POR INTERVENCION DE LA VIRGEN	101
NARRACIÓN DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN.....	102
VII RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO	
7.1 HACIA UNA COMPRENSIÓN ANTROPOLOGICA DEL MILAGRO EN SAN JUAN JONOTLA	104
7.2 CONCLUSIONES GENERALES DE TRABAJO DE CAMPO.....	123
7.3 DE PROCESIONES Y OTRAS REPRESENTACIONES.....	117
BIBLIOGRAFIA.....	126

INTRODUCCIÓN

El objetivo general de este trabajo consiste en analizar, a través de la investigación de campo, las diferentes formas en que una comunidad indígena (o campesina) ubicada en la Sierra Norte de Puebla, reconfigura su estructura social dentro del marco de la llamada globalización, centrandó nuestra atención en uno de los pilares de toda cultura, es decir la religión.

Cabe mencionar que está decisión no ha sido intransigente ya que como veremos más adelante en San Juan Jonotla la religión juega un papel central en la vida diaria de la comunidad.

Dentro de la antropología muchos han sido los estudios sobre religión, pero siendo está tan compleja debo aclarar que la religión que yo tomo como objeto de estudio es el resultado de un sincretismo cultural y por ende religioso ocurrido en toda America. Está religión que muchos antropólogos denominan católico-popular toma particularidades específicas en cada una de las zonas indígenas de México en el caso de San Juan Jonotla el culto a San Juan Bautista y más fuertemente a la Virgen de Guadalupe son hechos que marcan a Jonotla significativamente. Este culto encierra dentro de sí fascinantes sistemas de reciprocidad que ayudan a la subsistencia del pueblo, uno que llama mi atención son los milagros tema central de la tesis, aunque es importante aclarar que el estudio que aquí propongo sobre el tema no es un estudio aislado del hecho milagroso, me he interesado más por intentar describir el sistema bajo el cual se respaldan y la función social que cumplen al menos en el caso de Jonotla, con el fin de enriquecer este trabajo he incorporado un análisis sobre las peregrinaciones y procesiones que se desarrollan bajo el mismo sistema religioso ya que este tipo de dramas sociales son básicos para entender la lógica del ciclo.

Como resultado de mi aprendizaje en el departamento de antropología he intentado no aislar este fenómeno del contexto dentro del cual se desarrolla, es por eso que me interesa retomar aunque de una manera más general, discusiones que aún no se han cerrado dentro de la antropología.

CAPITULO 1 ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1 EL TOTONACAPAN PREHISPÁNICO

La comunidad de Jonotla, objeto de estudio en esta investigación, se encuentra localizada en la Sierra Norte de Puebla, en un área conocida en época de la conquista como el Totonacapan.

Al intentar estudiar una comunidad, cuyo origen se remonta a antes de la conquista, es indispensable conocer los procesos históricos por los que ha atravesado, ya que afectan de manera significativa a la realidad actual de Jonotla.

A continuación una breve reseña histórica de la zona.

El área del Totonacapan tiene como límite norte el río Cazones, al sur el río Papaloapan, al este llega hasta Acatlan de Pérez en Oaxaca y al norte limita con la Sierra de Puebla misma que se desprende de la Sierra Madre Oriental.

Remontándonos a épocas prehispánicas, una de las primeras evidencias arqueológicas y lingüísticas, colocan a la Sierra en medio de dos núcleos fundamentales de la civilización mesoamericana: la costa del Golfo y el altiplano específicamente Teotihuacan.

La Sierra marcó, tal vez al principio, un límite o frontera para postdesarrollos culturales aparentemente más tempranos de los pueblos de las tierras bajas, pero a la larga resultó un área de enlace entre éstos y los pueblos del altiplano.

Por otro lado, el totonaco¹ es el más representativo de la mayor parte de la Sierra.

“El Totonacapan con sus tres dialectos básicos (misantla, zapotitlan, papantla, y Xicotepec o munixcan) y el tepehua constituyen una familia de por sí. Algunos lingüistas han encontrado estrechas relaciones entre esta familia y la maya, ligados en un supuesto tronco macro-maya” (Bernardo García, 1987: 39)

Por lo anterior es posible suponer que estas lenguas se originaron precisamente donde subsistieron, es decir, en la Sierra.

El periodo clásico, es el periodo de mayor esplendor, siendo los centros ceremoniales de la costa, Río Blanco, Papaloapan y la Sierra Norte de Puebla, los puntos de referencia más importantes. El mayor exponente de este periodo es el Tajín.

Entonces encontramos que la Sierra se divide en la región de tierras bajas de la que el Tajín es su principal exponente y otra cercana al entorno teotihuacano.

¹ Totonaco se ha interpretado de muchas maneras, pero parece acertado, entenderlo como “de la tierra caliente.

Posteriormente a la caída de Teotihuacan comenzaron una serie de migraciones que toman importancia para la conformación de la cultura Tolteca, una de ellas fue la de un grupo nahuatl y otomí identificado como tolteca-chichimeca, la otra fue la de los nonoalcas provenientes de la costa del Golfo.

Esto dió lugar a que en la cuenca de México se desarrollaran varios centros de importancia, destacando Tula, una de las capitales de los toltecas, cuyo esplendor se inició hacia 950. este grupo llega a adquirir el control de parte de la Sierra Norte.

El apogeo de Tula es breve desembocando en la destrucción de su ciudad en el último tercio del siglo XII. Casi al mismo tiempo que Tula, cae el Tajín.

En esta época los huastecos fueron otro grupo que se dejó sentir sobre todo en la región septentrional de la Sierra, debido a la pérdida de la influencia del Tajín.

Con la caída de Tula comienza una serie de migraciones, se cree que fueron originadas por el deterioro de las condiciones ambientales del norte de Mesoamerica.

Para Enzo Segre estas migraciones de grupos chichimecas son las que influyen de manera tajante en la profunda nahuatización del Totonacapán.

“estas migraciones de tribus chichimecas se pueden subdividir en: una primera Nahuatl, que pasó a través de los valles de Pachuca y Tulancingo y que se establecía en las cercanías de Huachinango y Zacatlán; otra también nahuatl, que vino del centro y del sur del estado de Puebla, y que actualmente ocupa el sureste del macizo montañoso en Teziutlan, Tlatlauqui, Zacapoaxtla y Cuetzalan” (Segre, 1987: 26)

Los inmigrantes llevaron consigo la lengua nahuatl, que aunque no suplantó a las lenguas locales, tales como el totonaco y el tepehua, sí ejerció una considerable influencia.

Esta migración se inició alrededor de 1450, por grupos chichimecas, mismo grupo del que los texcocanos se declaran descendientes.

“por lo tanto la parte occidental de la sierra se vio más y más ligada a Texcoco conforme este lugar consolidó su posición como uno de los estados más fuertes de México central” (Bernardo García, 1987:55)

Con la llamada triple alianza (Tenochtitlan-Tezcoco-Tlacopan) la Cuenca del México influye de manera importante en Mesoamerica. Para el siglo XV la población creciente necesitaba un sistema de abastos muy eficaz.

“la más famosa coalición de poderosos en el Altiplano central fue la nacida a raíz de la derrota de Azcapotzalco, que formaron el huatecuhtli, tlatoani de Texcoco y el tecpaneca tecuhtli, tlatoani de Tlacopan, que en esos tiempos –hacia 1430- eran respectivamente Itzcoatl, Nezahualcoyotl y Totoquihuatzin” (Austin, 1947: 221)

Para ese entonces, la Sierra y el Totonacapan jugaban un papel central en escenario, por su productividad y cercanía a la cuenca.

Un claro ejemplo de la importancia de esta zona, fue cuando en 1450 los mexicas fueron víctima de una hambruna, misma que duró cinco años, donde los totonacos vendieron maíz a los mexicas.

Posteriormente a esta crisis, se organizó una campaña para apoderarse del Totonacapan , para los años de 1480 y 1499 conquistan Xonotla y Ecatlan. A finales de siglo XV la Tripla Alianza había obtenido ya el control de Zempoala, en la costa, y el de la Huasteca al norte.

A pesar de ésto, el dominio mexica sobre la Sierra, fue demasiado breve para dejar huellas culturalmente importantes, ya que como se vio con anterioridad, la difusión de la cultura nuhuatl, en el Totonacapan, se había desarrollado con anterioridad, más bien, producto de intercambios comerciales.

Cabe mencionar que en este último periodo prehispánico, precedente a la conquista, no se desarrolló un reacomodamiento de territorio, sino que prevaleció el de los tiempos toltecas.

“la región oriental de habla nahuatl y antecedentes olmecas, no parece haberse modificado sustancialmente excepto en la medida, en la haya afectado el corte de sus lazos tradicionales con el valle alto de Atoyac, específicamente con Tlaxcala, esto parece haber sido, con mucho, la transformación más radical que vivió el espacio Serrano en los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI”

(Bernardo García, 1987:61)

1.2 LA CONQUISTA

Cuando Hernán Cortés llega a las costas veracruzanas, los primeros con los que establece contacto, es precisamente con los totonacos, mismos que facilitan a los españoles los

primeros contactos con los tlaxcaltecas, aliados de los Totonacas contra los Mexicas, y posteriormente aliados de los españoles.

Se cree que la ruta inaugural de Cortés fue con rumbo al occidente, penetrando al Valle Alto de Apulco por Zautla, para posteriormente seguir por Tlaxcala.

Aun así la relación entre españoles e indígenas estuvo llena de conflictos. Sobre todo en las primeras décadas.

1.3 LA RELIGIÓN

El primer conflicto notable fue la destrucción de las representaciones de sus dioses en Zempoala así como la evangelización obligada. Además de sufrir el obligatorio servicio a los españoles, que caía para muchos en un tipo de esclavitud.

Esta evangelización iniciada por los franciscanos, encontró que en la Sierra Norte ya se habían sufrido ciertos procesos de aculturación religiosa desde épocas prehispánicas.

Por una parte la influencia religiosa de los chichimecas que era una religión sobre todo astral. La otra refiere al grupo totonaca que tenía como base una religión agrícola.

Posteriormente el imperio Azteca tiene también gran influencia en esta religión, desde sus inicios sincrética.

“estos procesos tienen por lo menos dos facetas: 1) la presencia de concepciones religiosas, astrales y agrícolas que participaron en el sincretismo con la pascua católica; 2) el hábito secular de estos pueblos al sincretismo religioso, esto es, signos ajenos al interior de sus propio horizonte cosmológico” (Segre, 1987:27)

Por otra parte, logrando complicar más el panorama el contagio de las enfermedades, afecto sobre todo a los totonacos de la costa, abarcando en 90 o 95% del total de la población indígena. Más hacia el interior de la sierra la mortandad se eleva a una 70 %.

1.4 LAS ENCOMIENDAS

A comienzos de la conquista, los españoles tuvieron como política inicial mantener las autoridades tradicionales de las etnias. La encomienda fue una de las bases, de esta política, porque permitía aprovechar el sistema político y económico preexistente en beneficio de los españoles.

Este sistema de encomiendas ponía a cada *tlahtoani* indio con sus *altepetl* o pueblo en una relación directa y en gran medida personal, con un conquistador, mismo que se convertía en

un encomendero. Aunque se sabe que la mayor cantidad de pueblos de la Sierra fueron reservados para el Rey.

Dentro de los encomenderos encontramos que Pedro Cindos de Portillo compartió con otro encomendero tres de las más importantes poblaciones de la Sierra, en ese entonces, a saber, Hueytlalpan, Tlatlauquitepec y Xonotla.

Para los años de 1549, se abolió el servicio personal como parte del tributo debido a los encomenderos. Este y otra serie de cambios en las leyes de la encomienda dieron origen al establecimiento y la difusión de la institución del corregimiento, es decir, el control directo de la población india por funcionarios de la corona.

A mediados del siglo XVII comenzaron a dividir las jefaturas étnicas y pasaron a constituir los llamados “pueblos de indios”.

Los conquistadores veían en cada “pueblo de indios” una corporación de tipo municipal en la que se podía implantar vigilancia interna, o cabildos apoyados por los que se conocen como caciques.

“Los cabildos apuntaban hacia una notable centralización de las funciones políticas y administrativas en cada pueblo. En primer lugar, las concentraban virtualmente en una sola institución, desplazando, por lo menos en el terreno legal a otras que hubiera. En segundo lugar, se remachaba el principio de una jerarquía piramidal dando a los caciques el cargo de gobernador” (Bernardo García, 1987: 99)

Sin embargo los siglos XVII y XVIII fueron periodos relativamente tranquilos para los totonacos, ya que la zona del Totonacapan no interesaba mucho a los conquistadores, por no tener importancia para la explotación de metales preciosos.

Esto contribuyó a que esta zona, obtuviera una relativa autonomía frente a la Nueva España, misma autonomía que permitía a los Totonacas reorganizar sus sistemas culturales y de producción.

1.5 LA RUPTURA

Para mediados del siglo XVIII hubo un quebrantamiento de la relación entre Totonacos y españoles.

Por ejemplo en la zona de Papantla se llegaron a organizar fuertes rebeliones, que obligaron a los españoles a negociar.

Hacia 1808 los totonacos de Mizantla se insurreccionaron contra los españoles, debido a la inconformidad de excesivo forraje que les exigían, además de los destrozos productivos por el ganado de los mestizos.

Esto tipo de insurrecciones llevó a participar a los totonacos en el movimiento independentista con su propio líder Serafín Olarte, jefe totonaco de Coxquihui, que buscó, según algunas narraciones de sus paisanos, proteger los derechos y las tierras de los totonacas.

“Posteriormente en la luchas independentistas, Serafín Olarte controlaba un extenso territorio entre papantla y Coxquihui y estaba en contacto con Rayón quien operaba en la llamada Bocasierra de la Sierra Norte de Puebla” (Garma: 1995: 340)

Palerm y Kelly señalan que los españoles intentaron controlar la zona en 1811 reubicando poblaciones y reprimiendo a los que se resistían, esto dio como resultado un resentimiento hacia las fuerzas que llevaron a los Totonacos a la alianza con los insurgentes, tras la promesa de liberarse de los españoles. Este movimiento termina cuando Serafín Olarte muere en un asalto a Papantla, por parte de los españoles, en el año de 1819.

Otra insurrección fue la de 1836-1838, los totonacos eran liderados por Mariano Olarte hijo de Serafín Olarte, el principal motivo fue la prohibición de celebrar la semana santa según costumbres totonacas.

Para 1865 hubo fuertes conflictos entre indígenas y mestizos, así como entre 1885 y 1896, donde se registraron fuertes movilizaciones contra los despojados de tierras y los indígenas.

El siguiente movimiento armado importante dentro de la región se inicio dentro de la Sierra Norte a comienzos de 1855 cuando el párroco de la iglesia de Zacapoxtla Francisco Ortega García quien desconoce el Plan de Ayutla, así como al gobierno de Comonfort, por ser amenazante para las costumbres católicas. El movimiento recibe gran apoyo por parte de las comunidades indígenas, además de que las tropas oficiales, que en un principio fueron mandadas a aplacar dicho levantamiento, se unen a la rebelión, logrando la victoria en enero de 1856.

Las represarias a este movimiento se sintieron de inmediato sobre todo para el clero, que aparecía según Comonfort como responsable del levantamiento.

Pero para 1857 un grupo armado de Tlatlahulqui se enfrenta al ejército, siendo derrotado inmediatamente.

Dos años después en 1859, de Tétela de Ocampo salen campesinos indígenas rumbo a Zacapoaxtla con el fin de tomar la población pero también son derrotados.

1.6 UNA NUEVA ESTRUCTURA

Para comienzos de la guerra de intervención, la Sierra Norte no estaba pacificada y cuando se desata la guerra contra los franceses no encuentran apoyo en esta zona.

Posteriormente se canalizan a través de un líder indígena local mismo que controlaría la región.

Este mismo líder permite el establecimiento de familias mestizas que se establecieron en Cuetzalan entre 1890 y 1910.

A lo largo de todo el periodo de la colonia y el periodo republicano el Totonacapan estaba incluido en el Obispado de Tlaxcala con su sede en Puebla, durante el gobierno de Santa Ana el territorio totonaco fue dividido y la franja costera fue cedido a Veracruz por lo tanto el Estado de Puebla pierde su salida al mar y los totonacos de la costa se dividen de los de la Sierra.

Durante este mismo periodo los totonacos de la sierra asistieron al financiamiento de un grupo liberal, que tenia sede en Tétela de Ocampo, y que impulsó una estrategia.

“el llamado Grupo de los tres Juanes de la Sierra Norte de Puebla. Juan N. Mendez, Juan Crisóstomo Bonilla, gobernador del estado de Puebla y Juan Francisco Lucas, jefe político militar de la Sierra.” (Garma, 1987: 36)

Este grupo desarrolló importantes programas educativos imponiendo la castellanización de los indígenas, obligándolos a realizar importantes obras públicas, así como la creación de un sistema de plazas comerciales mestizas entre los totonacas.

Este grupo entra en decadencia con la revolución.

Durante la revolución de 1910 se da un debilitamiento general, en los sistemas de control derivados del porfiriato, esto da pie a la aparición de grupos villistas que se alían con los indígenas consiguiendo así, recuperar un número considerable de tierras arrebatadas por mestizos en otra época.

1.7 LOS AÑOS POSTERIORES A LA REVOLUCIÓN

Uno de los tres Juanes, Juan Francisco Lucas, tenía muchas diferencias ideológicas con el porfiriato, y para el año de 1912 brinda apoyo a los maderistas y más tarde a los carrancistas.

Para 1916, antes de morir, Lucas escoge al lugarteniente coronel Gabriel Barrios, de origen nahuatl, nacido en el pueblo de Cacahuila. Sostuvo su combate más importante frente a los villistas en el año de 1917. Para lograr la pacificación de la Sierra, Barrios colocó en cada pueblo hombres de confianza que lucharon a su lado.

Barrios supo ganarse a Obregón, cuando retira el apoyo a Carranza en 1919 al mismo tiempo que colabora para tenderle una trampa a los habitantes de Tlaxcaltongo, lugar donde fue muerto.

Para la segunda mitad del siglo XIX, en que las políticas liberales desestructuran la economía totonaca, obligándolos a introducirse al mercado, se imponen cultivos de algodón, que posteriormente son desplazados por los textiles industriales de Puebla.

Posteriormente entra la caña de azúcar pero entra en crisis pocos años después. Por último se imponen el cultivo del café de manera intensa, al principio sus altos precios orientan la producción, mejorando los estándares de vida a la vez que los indígenas se hacen más dependientes de los alimentos traídos de fuera a través de la CONASUPO, más adelante la caída internacional del café, produjo una crisis grave de la que muchos pueblos totonacos no han podido salir. Esto a su vez impulsó una de las migraciones de nahuatl y totonacas mas grandes, dirigidas hacia el Distrito Federal. Además de que a partir de esta fecha se presentan las primeras migraciones a EUA.

1.8 HACIA UNA ACTUALIDAD COMPLEJA

Durante los años 50's se logra un afianzamiento general del poder mestizo, a través de pequeños cacicazgos locales, este sistema comienza a ser cuestionado por dos organizaciones campesinas independientes, tales como la UCI (Unión Campesina Independiente), es a través de estas organizaciones que se desarrolla un frente contra el alza de impuestos.

Casi al unísono y apoyada por el plan Zacapoaxtla, en Cuetzalan se consolida la Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske, de la que Jonotla forma parte.

Esta asociación integra dentro de sus filas a nahuatl, totonacos y mestizos de escasos recursos.

La CONASUPO al tratar de contrarrestar la fuerza de la Tosepan impone la instalación de tiendas campesinas, que no tienen mayor relevancia dentro de las comunidades.

Por otra parte el Inmecafe organiza a los productores en Unidades Económicas de producción de café, que en conjunto con demás organizaciones contrarrestan el cacicazgo tradicional de la Sierra.

Ya para esta época la presencia partidista se vuelve fuerte, además del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene presencia, aunque muy escasamente el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Popular Socialista (PPS), así como el Partido de Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).

Alrededor de 1978 el Estado impulsa programas de educación bilingüe, a través de organismos como el INI (Instituto Nacional Indigenista) la CONASUPO y el Inmecafe.

Para los años posteriores, de los 80's a los 90's, en las instituciones educativas ya se practica la castellanización directa, las escuelas primarias se vuelven dependientes de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) así como de la SEP.

Por otra parte alrededor de estos años los hospitales y centros de salud se ubican en las ciudades de la Sierra y la costa, las comunidades más aisladas, ya en la actualidad dependen de las clínicas o casas de salud, mismas que se establecen por medio del programa IMSS-Coplamar, además este sistema se combina con los llamados terapeutas tradicionales divididos en: curanderos, brujos y parteras.

Hoy día, en su gran mayoría, los totonacos y nahuatl, que habitan la Sierra Norte de Puebla, se siguen dedicando a la agricultura de subsistencia, donde siembran principalmente, café, maíz, vainilla, pimienta etc.

Así llegamos al final de los antecedentes históricos del llamado Totonacapan espacio en el que Jonotla se

A continuación un breve recuento de la historia de Jonoteca.

1.9 JONOTLA EN EL TIEMPO

Dentro de los archivos que se encuentran en su mayoría ubicados en la biblioteca actual de Jonotla encontramos que el conquistador de este pueblo es Ixocelotl y lleva por nombre Xonotla nombre que significa “lugar donde abunda el jonote”.

XONOTLA

XONO = ARBOL

TLAN= LUGAR

Los descendientes de Ixocelotl tenían cuatro o cinco mandones y éstos los castigaban cuando cometían alguna cosa, morían quemados vivos y así mismo quemaban sus casas y a todos los del linaje.

Se sabe que antes de esto nunca fueron sujetos a nadie, más a que sus propios ritos y dioses, y hace menos de 100 años que Moctezuma los conquistó y le tributaban mantas, maíz y chile. Tenían un ídolo a quien ofrecían sacrificios llamado Totonac.

Se piensa que esta deidad debe de ser Tonacatecutli señor de la subsistencia que se considera como uno de los viejos dioses de las costas del Golfo.

Las primeras noticias con las que se cuenta de Jonotla, son las provenientes de las relaciones geográficas que manda hacer Felipe II entre los años de 1579-1584, cuando el gobierno Virreinal envió a todos las alcaldías reales de las distintas providencias de Nueva España, un cuestionario de 50 preguntas sobre las condiciones económicas, sociales, históricas, fisiológicas etc.

Mucho de esto fue publicado por Don Francisco del Paso y Troncoso en los siete volúmenes de sus papeles de Nueva España (1905-1906)

La noticia más antigua que se conoce de Xonotla, corresponde a los años 1531-1559 se halla en la lista de las sumas de visitas con el N° 294 dice que Xonotla tiene 5 estancias que son Acatlan, Tuzamapan, Ayotochtle, Tetela y Acatlan, que en su totalidad tiene 263 casas, 36 mozos, 116 viejos y niños.

El segundo documento data del 14 de noviembre de 1569 donde reafirma que el reverendo Fernando de Villa Gomez es cura de Jonotla y Zozocolco, diciendo que en Jonotla residen indios casados que pagan el tributo entero por poco tiempo de haberse casado, la principal lengua es totonaca, no obstante que en esta cabecera algunas estancias hay gran cantidad de personas que hablan nahuatl.

Para 1570 se dice que en el partido de Xonotla, Vicario Pedro Ortiz de Zuñega clérigo de lengua nahuatl y totonaca enseña a través de ésta la doctrina.

Ya en el 1581 contamos con la relación geografica de Xonotla y Tetela hecha por su corregidor Juan Gonzales, donde dice que el gobernador de este pueblo para 1581 es Don Antonio de Luna a perpetuidad incluyendo a sus descendientes, el clérigo era el padre

Leonardo Ruiz de Peña, ya para estas fechas la cabecera doctrinal era Tetela, pero como corregimiento este pueblo estaba sujeto a Jonotla.

Este mismo nombramiento era confirmado anualmente por los virreyes.

.

Los señores principales se vestían bien con manta y plumas, la gente común andaba vestida con *tilmas*

Los lugares que están sujetos a Jonotla son Tuzamapan, Santiago Ecatlan, y San Francisco Ayotochco.

El tributo que Jonotla pagaba en estas épocas, consistía en pagar cada 80 días, tres cargas de tordillos y cantarillos de miel, lo que debe un total de 13 cargas y media de ropa y 9 cantarillos de miel.

Para el año de 1622 el señor obispo de Tlaxcala Fray Alonso y de la Mota y Escobar visitó Xonotla, y lo único que nos dice es que confirmó cien personas y que en el pueblo se habla la lengua totonaca.

En el siglo XVI sufre una fragmentación territorial que estaba contenida en el decreto del 22 de marzo de 1824.

CAPITULO II INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS SOBRE LA SIERRA NORTE

La Sierra Norte ha sido estudiada desde diferentes perspectivas debido a que contiene una riqueza incontable que incluye vegetación, población y hallazgos arqueológico encontrados dentro de la Sierra, por eso en este capitulo me enfoco a los estudios antropológicos que si bien no son los más actuales son los que me sirvieron de guía, entre otros, para llevar acabo mi investigación.

Debido a que Jonotla forma parte de lo que en épocas prehispánicas fue el Totonacapan existen muchos estudios, sobre todo arqueológicos, dedicados a reconstruir esta etapa, sin embargo no me interesa ahondar demasiado en este tema ya que se vuelve muy extenso.

Me centrare principalmente en estudios antropológicos que se realizaron en los años 80`s y 90`s, y que se enfocan al estudio de la cosmovisión religiosa de los totonacos de la Sierra Norte.

El primero de ellos “La religión de los totonacas de la Sierra”(Ichon Alain) he decidió retomar solo algunos de los señalamientos más importantes, que pueden enriquecer este trabajo, dejo de lado otros, que han perdido vigencia, pero que sin embargo no dejan de ser importantes, para otras investigaciones.

Los últimos dos trabajos. “Las mascararas de lo sagrado” (Enzo Segre) y “Talocan nana, Talocan tata, nuestras raíces” (M. Elena Aramoni), yo diría complementarios uno de otro. Retomo aquí, puntos de acuerdo entre uno y otro así como algunos de los argumentos principales de ambos, con el fin de mostrar una visión general sobre los puntos clave, para comprender el sistema religioso que se práctica, en la Sierra Norte de Puebla.

Para Ichón, los Totonacas conservan, todavía, dentro de su vida diaria, una noción cosmológica del mundo.

Un ejemplo, de esto, se muestra en la utilización que hacen los indígenas de los números, sobre todo cuando se trata de cuestiones religiosas, ya que su utilización es siempre simbólica, éstos indican no sólo un concepto de cantidad, sino una cualidad.

“Aplicando cifras claves como 4, 13, 18, 20, 52 y 260(múltiplos de 13), los antiguos sabios mesoamericanos lograron encerrar los tiempos y los fenómenos celestes en un cuadro maravilloso de conceptos matemáticos” (Miguel Leon Portilla en Ichón, 1973:38)

Así también el simbolismo de los colores, que representan los atributos de los diferentes elementos tales como; vientos, truenos y estrellas y que encuentran correspondencia con los

puntos cardinales, conforman aún parte de la cosmovisión totonaca, donde el color negro define la dirección del norte y la idea de nefasto, cuando el viento es negro es nocivo para la naturaleza, ya que destruye las cosechas.

El universo en la cosmología totonaca, se sigue mostrando como un rectángulo, forma sagrada por excelencia, forma también de los altares, que se componen a través de tres divinidades (San Juan, San Gabriel, San Alejandro).

Existen tres grandes mitos indígenas totonacos que describen al Diluvio, al nacimiento del sol, y a la organización del mundo por el Dios del maíz.

El primero reproduce casi exactamente, el mito azteca del Cuarto Sol (Sol del Agua) que relata que el cielo se oscureció y en un solo día todos perecieron convirtiéndose en peces. A excepción de un hombre, que al encender el fuego, logra la furia de los dioses y es convertido en animal.

El segundo mito hace alusión al nacimiento del Quinto Sol, este mito totonaca, se divide en dos partes, la primer describe el descubrimiento del “embrión” del Sol y su gestación.

La segunda: el nacimiento del Sol y su lucha contra la Luna.

El parentesco entre este mito y el de Teotihuacan es evidente, sobre todo, en el sacrificio del Dios, que se convertirá en el Sol, la rivalidad, entre éste y la luna, así como la necesidad de un sacrificio sangriento para lanzar al sol a su aparición.

En el tercer mito aunque no se haya una correspondencia con algún mito nahuatl, sí es análogo a una de las hazañas de los gemelos héroes del *Popol Vuh*.

En el apartado de las deidades, la más importante en la cultura totonaca, es San Juan Bautista, éste es uno de los cuatro pilares del mundo, junto con San Alejandro, San Gabriel y San Gregorio, y también uno de los cuatro grandes Truenos, pero superior por su papel del Dios del agua.

San Juan superior, tiene bajo sus órdenes además de los ahogados a numerosas deidades secundarias o locales, comandando también a la lluvia a través de los otros tres truenos.

Hablando de los ritos más importantes entro los totonacos, encontramos el de los ritos funerarios que presentan también una supervivencia de la vieja creencia nahuatl, donde el duelo dura cuatro años, que preceden al arribo del muerto al más allá, durante este tiempo el muerto no reposa.

Este tipo de rito presenta una variante, respecto de los mestizos católicos, ya que aquí es un año después de la muerte, que se hace otra novena y se acude al panteón a cambiar la cruz

de la tumba. Esta es la última vez que se honra al muerto, además de la fiesta anual de todos los santos.

Dentro de los totonacas cada poblado tiene su ídolo (objeto arqueológico), el origen de esos ídolos es siempre misterioso, y con frecuencia se creó que ha caído del cielo.

Además de esto cada familia, y cada poblado tiene, sus ídolos, sus objetos sagrados católicos y que corresponden a ídolos personales, a los cuales se les coloca su altar dentro de la casa. Además de el altar familiar que es el altar dedicado a los muertos familiares.

Dentro de la importancia de la oración, en la religión totonaca, la plegaria es otro elemento importante, dentro del que Ichón distingue entre dos tipos.

La plegaria común: sin acompañante musical, y que se caracteriza por una gran fluidez y a veces una rapidez extraordinaria hasta agotar el aliento. Aquí la influencia católica, se percibe en la forma, que se recuerda la letanía monótona y acelerada de los curas.

La plegaria acompañada musicalmente, es decir cantada, está comprendida, por una introducción, segunda de la exposición de la petición, terminando en una conclusión que recuerda y señala que la costumbre ha sido y debe ser respetada.

Continuando con el papel de la música en la oración, para Ichón, es necesario escuchar la plegaria contada de un curandero acompañado por el arpa y el violín para sentir a que punto la plegaria y la música siguen la misma melodía. En éste punto Ichón dice que no se podría saber si la plegaria guía a la música o es a la inversa.

En conjunto con la música la danza es otro elemento importante que acompaña a toda fiesta religiosa, misma que según Ichón representa de forma general la ofrenda hecha a los dioses a quienes se les alimenta y enflorece.

Pero acompañado de esta ofrenda, el pago a los dioses es importante, ya que una ceremonia debe comprenderse una ofrenda pecuniaria simbólica que consiste en el depósito de dinero.

Tales ceremonias, son de un número extenso, muchas se han perdido en los últimos años.

Pero a pesar de esto Ichón logra distinguir;

- las ceremonias individuales, tales como; los ritos de tránsito, ritos curativos, ritos purificadores y ritos agrarios.

- las ceremonias colectivas del poblado.

En la primera categoría, los ritos de tránsito son los de nacimiento, bautizo, enfermedad, muerte.

Los ritos curativos, incluyen ceremonias del alzamiento del alma y curación de un mal aire enviado de un muerto.

Los ritos purificatorios: ceremonias del levantamiento de manos de un curandero, el rito agrario que ahora ya no se practica casi en ningún poblado.

La ceremonia colectiva que reúne a toda la población es el Tawilate fiesta de tierra y de los ídolos, que ha desaparecido prácticamente.

La conclusión principal de este libro, se puede resumir de la siguiente manera.

La existencia de una verdadera religión sincrética, entre los Totonacas actuales es una de las conclusiones que pueden obtenerse.

Habría que precisar, todavía a que niveles y de que modo se manifiesta en su sincretismo.

La existencia de un sistema religioso parece probada por la existencia de una concepción del mundo, de los dioses, del hombre basada en nociones muy antiguas (dualidad, ambivalencia, orientación, números, colores) ; y que se expresa por los mitos, las oraciones, el ritual, de modo coherente.

Sin embargo esta visión acerca de la religión sincrética, que se desarrolla en la Sierra se vuelve muchas veces limitada, ya que no termina de describir la religión que practican los totonacos como propia sino más bien como la suma de muchas cosmovisiones hispanas y prehispánicas, sin darse cuenta que toda religión pasa por este proceso aveces en mayor o menor escala.

El segundo trabajo corresponde a M. Elena Aramoni, que ofrece una rica descripción de las concepciones religiosas totonacas, mismas que define como un complejo mágico – religioso.

Para Aramoni, el sincretismo que se desarrolla en la Sierra Norte, parte de un sincretismo mágico-terapéutico, que se conforma como respuesta a la colonización española, y que se presenta como una forma de contraculturación, misma que se desarrolla principalmente, en la religión, a través del desarrollo de un sistema terapéutico que tiene sus bases en las concepciones mágicas prehispánicas, aun cuando la institución de ésta, ya había desaparecido en la época colonial. Este sistema mágico-terapéutico tiene además un pie en la medicina popular española que se conjuga con la medicina ritual prehispánica.

El curanderismo una de los pilares de este sistema, tiene sus dominios en la esfera simbólica, y éste es indisociable del nahualismo ya que ambos otorgan una explicación a la amenaza de la enfermedad.

Pero además de esto, el curanderismo y el nahualismo se han desarrollado como factor de equilibrio y de recreación comunitaria, como forma de reapropiación de la naturaleza o bien de la reproducción económica.

“auspician la conservación étnica actuando en el nivel simbólico, como lo demuestran los rituales propiciatorios o preventivos” (Aramoni, 1995:53)

El susto es una de las enfermedades más comunes entre estos pueblos, y por lo tanto básica para entender esta compleja cosmovisión.

El susto, con raíz indígena, busca una cura, para restablecer la presencia y la integridad fuertemente amenazada. El mal aire restablece la armonía de las relaciones sociales amenazada por pasiones o conflictos.

Una de las tesis centrales de este libro es que en la cosmovisión indígena la enfermedad y la desgracia son explicados social y culturalmente por la preeminencia de una causalidad sobrenatural, esta conceptualización refuerza el vínculo estrecho y cotidiano, lejano y sagrado, entre las condiciones simbólicas de la reproducción del hombre y de las fuerzas del cosmos que posibilitan la vida humana, ambas dependientes de un recíproco intercambio de energía vital.

Estos principios que regían la vida orgánica y psíquica del hombre a la vez que sostienen su interdependencia con las fuerzas del cosmos siguen vigentes en el pensamiento nahuatl de hoy, el cual mediante procesos contraculturativos, puso en marcha mecanismos que condujeron a la refuncionalización de elementos centrales de la antigua cosmovisión readaptándolos a las nuevas formas de organización y división social impuestas durante la colonia, y son los rasgos culturales de larga duración, los que forman parte fundamental de la visión del mundo, éstos son el núcleo del sincretismo del que los tres autores, tanto como Ichon, Enzo Segre y Aramoni, se ocupan de describir y descubrir.

Con la conquista desaparecen los centros ceremoniales y con ellos la organización tribal que lo sustentaba, en esa etapa la economía de las comunidades devino en la estructura colonial, con el mercantilismo capitalista.

Las instituciones sacerdotales prehispánicas fueron destruidas y posiblemente con ello, el saber filosófico-religioso, que había sido elaborado por la clase sacerdotal. Con la colonización se abrió camino a la trascendencia histórica de las formas de religiosidad popular prevaleciente en esa época, mismas que siguen asegurando la reproducción de la vida.

Entre los nahuatl de la Sierra Norte de Puebla el padre es identificado con el Dios Solar, es el creador Sol, el dador de vida Jesucristo-Sol, es considerado hijo de *Talokan noteiskal tejk tatsin* (Padre creador) y *Talokan noteiskal tijkanansin* (Madre creadora), asociado a madre tierra y padre cielo, de donde nace el sol sincretizado con la Trinidad (Dios padre, Maria,

Jesucristo), remite también al Tlalocantecutli y su contra parte femenina; su principio dual divino, generador de lluvias y nubes,

Para Aramoni la cosmovisión nahuatl continua siendo regida por la unidad indivisible entre la reproducción del hombre y de las fuerzas de la naturaleza.

Se deben señalar tres rasgos culturales que por ser de larga duración, son centrales para entender la continuidad del pensamiento nahuatl.

- 1- a nivel del mito- el papel de los dioses o númenes de origen prehispánico que se amalgamaron con los de los diversos santos católicos, que siguen desempeñando en la vida sociocultural y en el nivel de las condiciones simbólicas de la reproducción económica.
- 2- La función propiciatoria de la magia y del ritual para garantizar el equilibrio entre la esfera divina y humana frente al azar o capricho, manifestado en la enfermedad o la desgracia.
- 3- El papel central del ordenador social del curandero-hechicero, el que inhibe su uso social generalizado por la naturaleza mágica, de que se halla investido dicha función reguladora social. Se hace evidente a dos niveles, el primero es restablecer la salud, que forma parte integrante del proceso social, el curandero restablece el vínculo de continuidad entre la unidad orgánica y naturaleza, cuya ruptura, concretada en la enfermedad, es la expresión de una inadaptación social.

El segundo, la envidia, sentimiento que domina un amplio espectro de la problemática social indígena, germen de la disgregación de la vida tradicional comunitaria.

Es entonces en la esfera de la medicina mágico-religiosa, en donde el mito, el ritual y las construcciones simbólicas que envuelven la figura del curandero-hechicero se conjugan para dar, mediante su análisis, un cuadro general del pensamiento y de la cosmovisión nahuatl actual.

Por otro lado el papel que las concepciones del cuerpo juegan en la cosmovisión nahuatl es otro de los puntos claves, para hacerla comprensible, Lopez Austin en su libro “Cuerpo humano e ideología”, retoma los principios vitales energéticos del hombre y su relación con la salud y la enfermedad.

Desde esta perspectiva, los sentidos, aparecen, como centros directos de conocimiento y no sólo como receptores de la realidad circundante, éstos están íntimamente ligados con el razonamiento y la consciencia.

Existían también entidades anímicas que eran portadoras y transmisoras de la energía humana, que eran importantes para el desarrollo del ciclo vital; el Tonalli (centro principal, que se localiza en la cabeza) el Teyolia (en el corazón) y el ihíyotl (en el hígado) eran los conductores de los procesos vitales del organismo.

El Tonalli, verbo tona (calor, ardor) de ahí notona (mi alma) totoral (nuestra alma) Tonatiuh (sol). Quedaba fijado a los niños mediante un ritual mismo que ratifica la energía predestinada. El tonal era considerado el vínculo que unía indisolublemente al hombre con las fuerzas del cosmos.

El Tonalpuhualli era “cuenta de los destinos” estaba constituido por 20 signos o figuras y trece numerales en un ciclo de 260 días, regía la vida y destino de cada individuo, pero el Tonalli no trascendía a la muerte, solo fijaba el destino final del hombre, éste podía salirse varias veces en la vida de un individuo, las razones de su salida podían ser de orden accidental o intencional.

En la actualidad nahuatl, tona significa irradiar y tonal significa día, notonal, día de mi santo (Posesivo), tonal (doble animal del hombre)

El tonal es homólogo a la sombra, concepto traído por población negra de América, pero en la Sierra Norte tonal y sombra se usa indistintamente.

El Teyolia se le atribuía memoria y conocimiento, procesos vitales, éste no se separa del cuerpo sino hasta la muerte y eran otorgados por los dioses. Es por esto que era necesaria su purificación y renovación en el agua, para alcanzar su pleno desarrollo. Además era el que regulaba y equilibraba, las funciones del Tonalli (razón) y las del ihíyotl (pasiones y sentimientos).

Estos tres principios son por lo tanto indisociables aunque se vuelven vulnerables, en lo particular.

Entonces entendemos que al quedar asustada una persona, al perder su tonal, se suspende el flujo adecuado de energía celeste, indispensable para un pleno equilibrio de las funciones del yolotl.

En cuanto al ihíyotl se pensaba que se desprendía del hígado y era aliento comunicado a cada persona si bien en la actualidad no se nombra al ihíyotl, se hace una constante alusión a sus propiedades, ya que es visto como una fuerza interna que es fuente de enfermedades y del mal. La envidia es su motor principal.

Así en la Sierra, las fuerzas efectivas contradictorias son las que atentan contra el bienestar individual y colectivo, tienen su origen en el hígado y son el sustento del nahualismo.

La conclusión a la que llega Aramoni y que interesa en esta investigación, es que el susto, como institución colonial, se desarrolla como mecanismo de defensa de la integridad de la conciencia indígena, al elaborar y sistematizar procesos terapéuticos dirigidos a la recuperación de los principios vitales golpeados. Pero dicho desarrollo implicó también una doble contracultura, dentro de la cual las concepciones cosmogónicas antiguas, resultaron ser el sustrato ideológico.

El libro "Las mascararas de lo sagrado" del antropólogo Enzo Segre, es un estudio realizado en la Sierra Norte de Puebla, en la comunidad de San Miguel Tzinacapan, durante los años de 1984-1985.

Enzo Segre hace un recuento sobre el proceso que se desarrolló en México en la época de la conquista, misma en la que se intentó la evangelización de los indígenas por parte de los franciscanos.

Con el paso del tiempo esta evangelización no logra extirpar el "paganismo" de los indígenas del nuevo mundo, lo que se logra es un sincretismo entre la tradición mágica de las poblaciones prehispánicas y la religión cristiana. Este proceso da lugar a la conformación de una nueva cultura indígena.

El autor propone que este proceso sincrético es resultado de tres procesos culturales, más amplios. A saber; aculturación, deculturación y contraculturación.

"como se ha dicho, el sincretismo contiene en si elementos de contraculturación (toda aceptación selectiva, es contraculturativa) y de deculturación. La nueva síntesis cultural necesariamente conlleva a una deculturación, respecto de la cultura originaria" (Enzo Segre, 1987:38)

Durante la época colonial la cultura indígena se reorganizó como un conjunto sociocultural que muestra el carácter contraculturativo mismo que está presente en todas las instituciones de la cultura indígena colonial. A este conjunto sociocultural se le da el nombre de cultura indígena en resistencia, misma que desarrolla tres tipos de filtro frente a lo extraño:

1- el carácter social; éste se muestra, en la forma de organización, que es administrada por la comunidad, a través de sistemas de cargos civiles y religiosos, aprovechando la estructura socioeconómica de dicha comunidad.

- 2- El carácter ritual: este tipo de filtro retoma la utilización de flores y plantas, de incienso y copal, elementos pertenecientes a la época prehispánica.
- 3- El carácter simbólico: que se muestra en el sacrificio muerte y resurrección de Cristo uniéndose en una tradición astral y agrícola donde Cristo es Nanahuatzin, que se arroja a la hoguera resurgiendo de su sacrificio como el sol.

Esta conversión al catolicismo logra situar al indígena en un cuadro de legitimidad, y entre dos planos, el de la práctica de la religión y el de la magia autóctona.

En este proceso son los rasgos culturales de larga duración, los que constituyen los núcleos sobre los cuales se organiza el sincretismo.

La magia, más específicamente el nahualismo, que se crea la posibilidad de evadir la realidad opresiva porque permite entrar al ámbito de lo sobrenatural y donde el etnos se regenera.

“el nahualismo es la capacidad de transformarse en un animal o en un elemento de la naturaleza como el rayo. Es en torno a la magia que se desarrolla el proceso de contraculturación, y uno de sus núcleos centrales es el nahualismo, la capacidad de transformación” (Enzo Segre, 1987:42)

Esta capacidad de transformación es la que ha guiado el proceso aculturativo que tiene su máximo esplendor en el ciclo anual de la semana santa.

Entonces primera conclusión, tenemos que la identidad étnica se construye encima de una simbiosis de legitimación formal católica y de la tradición mágica. Es a través de este cuadro que se restablece el orden social, curar, destruir envidias etc.

Es entonces en estos escenarios en los que aparece el curandero, como un puente que une al hombre y a la divinidad, teniendo la función de regular las relaciones entre el hombre y los dioses.

“El curandero toma también el lugar de los sacerdotes precolombinos que desaparecieron después de la conquista, y lleva al cabo algunas de sus tareas. Es entonces el sacerdote de una cultura marginal, que se resiste a la aculturación.

Reconciliar a los dioses eludir influencias malignas cósmicas, son condiciones fundamentales para la producción agrícola y para la comunidad étnica misma. Por eso no es sólo un médico popular sino un propiciador de lo divino” (Enzo Segre, 1987:58)

Pero el autor aclara que si bien el curanderismo es una institución cultural indígena, no está estructurado, ya que aunque, se transmita de familia, el poder es dado a través de

un plano divino, donde existe un juego entre el bien y el mal, es por eso que el curandero muchas veces puede hacer el mal.

Es a través de esta ambivalencia de sus poderes donde se revela su origen shamanico. El curandero tiene por tanto un tonal (animal doble que cada hombre recibe al nacer).

El curandero a través de ritos obtiene, durante el sueño, que su tonal vaya en busca del tonal embrujado y venza a quien lo tiene prisionero.

Esta pérdida del Tonal guarda una estrecha relación con la enfermedad del susto, que para Enzo Segre consiste en la copresencia de dos razones la divina y la natural, ya que por una parte el susto refleja los efectos acumulativos de los problemas sociales que la víctima no podía resolver. El asustado rompe de alguna manera con las reglas de la mimesis social que se establecieron para la auto reproducción y conservación de la comunidad.

Debido a que la comunidad no puede tolerar el recurso directo de la fuerza, resuelve el conflicto a través del juego simbólico, entre los poderes mágicos, delegados a los brujos y curanderos de la comunidad que pertenecen a categorías sociales bien definidas y diferenciadas.

Para Enzo el susto es por lo tanto, un exorcismo, ya que el curandero suplica a la divinidad quitar la enfermedad que aflige al cuerpo del enfermo, y por otro lado es un adorcismo, ya que el enfermo es un desposeído, de su Tonalli y del Teyolia, que se sincretiza, el primero con el Ángel de la Guarda, y el segundo con el Espíritu Santo.

Todo lo señalado anteriormente pone de manifiesto que muchas veces los procesos aculturativos se desarrollan entre aspectos culturales que muestran una analogía, pweo aun cuando la cosmovisión que las sostienen son diversas, cabe señalar que la aculturación no va en una sola dirección, un ejemplo es el calendario, uno de los códigos más profundos en torno al cual se organiza la conciencia colectiva.

Estos calendarios vienen acompañados por las concepciones de tiempo y destino.

En épocas prehispánicas los principales calendarios eran: el solar: de 365 días, mismo que respondía a las necesidades ceremoniales y a las de la agricultura.

El segundo el astrológico (tonalamatl) servía para prever el destino y establecer días faustos o infaustos.

“los antiguos sacerdotes mesoamericanos formalizaron a través de cálculos matemáticos, las correspondencias estructurales y simpáticas del universo, astros,

tiempo, sociedad, destino individual y colectivo, cuerpo humano y divinidad” (Enzo Segre, 1987:145)

A través de estos elementos Enzo explica el sistema ceremonial de los totonacas, sobre todo el sincretismo entre el Xihupohuali y el calendario ceremonial católico, ya que como señala Durán, en los tiempos antiguos entre fiestas divinas, fiestas del mes, fiestas de la semana, fiestas móviles, había muy pocos días de trabajo, por ende estas costumbres habían encontrado una forma de penetrar en el calendario católico y en las capillas dedicadas a los santos, sobre todo porque el ciclo de una comunidad nunca es aislado, logrando así cumplir no solo funciones rituales sino funcionando como organizador económico y social.

A modo de conclusión se puede decir que así como el autor señala:

“En el tiempo antiguo las fiestas con sus bailes y cantos no solo realizaban funciones sociales, sino que eran el instrumento para llegar a la raíz de las cosas” (E. Segre, 1987:164), lo que esta investigación logra es encontrar las raíces de la lógica religiosa de los totonacas.

CAPITULO 3. ETNOGRAFÍA DE JONOTLA

Antes de comenzar esta etnografía se debe diferenciar entre Jonotla como pueblo y como cabecera municipal, ya que este estudio se limita sólo a Jonotla como comunidad, aunque cabe señalar, que de ninguna forma ésta ha sido estudiada aisladamente de los demás pueblos que integran a Jonotla como Municipio, ya que la relación que Jonotla mantiene con las comunidades que la integran a nivel municipio es muy estrecha.

Además su universo no sólo se limita a su municipio, sino que traspasa el nivel estatal.

3.1 DATOS OFICIALES

Jonotla es cabecera municipal desde el año de 1921, como municipio cuenta con una extensión territorial de 73.99 Km. Y una población de 4473 habitantes. Territorialmente este municipio está compuesto por dos pueblos subalternos, cuatro comunidades, dos juntas auxiliares y una colonia:

- Jonotla (pueblo)
- Ecatlan (pueblo)
- San Antonio Rayón(Junta auxiliar)
- El paso del jardín (Junta auxiliar)
- Tecpantzingo(comunidad)
- Tepetitlan(comunidad)
- Buena Vista(comunidad)
- El tozan (comunidad)
- Tiburcio Juárez(colonia)

El municipio de Jonotla queda relacionado con los siguientes municipios:

Norte-----Tuzamapan de Galeana

Sur----- Zoquiapan y Nauzantla

Oriente-----Cuetzalan del progreso

Poniente-----Huhuetla Caxhuacan

La comunidad de Jonotla se encuentra localizada dentro de la Sierra Norte de Puebla, a 950 Km. de la ciudad de Puebla. Esta comunidad tiene cerca de 1000 habitantes, que suman en total 310 viviendas y 316 familias aproximadamente.

El municipio se encuentra asentado en la porción central del declive del Golfo de México, caracterizándose por numerosas chimeneas volcánicas y lomas aisladas, el relieve del municipio, en general, es bastante accidentado, al sur-este se levanta una pequeña Sierra sobre la cual se asienta la localidad de Jonotla.

Alcanzando más de 500m sobre el nivel del mar, descendiendo abruptamente más de 500m en dirección a los ríos de Zempoala y el Tozán.

En la parte central se alza otra pequeña sierra y algunos cerros aislados, finalmente al extremo noreste se levanta una sierra baja, y desciende nuevamente en dirección al Apulco. El municipio muestra una tendencia a descender en dirección sureste-noreste y presenta una altura que oscila entre 100 y 1000 metros

Debido a que Jonotla esta localizado en la Sierra Norte provoca una variante en su altura sobre el nivel del mar, ya que predominan los terrenos con pendientes y grandes pronunciaciones tal es el caso del Cerro del Peñón a escasos 400 metros del centro de la comunidad y con una altura de 1300 metros sobre el nivel del mar.

3.1.2 ASPECTOS FÍSICOS

Debido a lo accidentado del terreno se clasifican dentro de las temperaturas elevadas que corresponden a los 500-1000 metros con régimen térmico caluroso. En la región del bosque tropical perennifolio, se registran las temperaturas más elevadas durante la estación del verano con un promedio de 23°C a 40°C extremo. La temperatura del mes más calido en el mes de mayo le corresponde a un clima templado.

La precipitación pluvial varía de 1000 a 3000 mm. anuales que recibe de los vientos dominantes del noreste. También los ciclones afectan a esta zona en los meses de septiembre y octubre, aumentando la precipitación los vientos del norte que soplan durante el invierno, por lo regular, produciendo vientos constantes durante 30 días.

Un ejemplo de la extremidad del clima de esta zona, es la nevada del 23 de septiembre de 1989, misma que acabó con el 90% de la producción agrícola basada en el café.

La estación de verano es la más lluviosa con 1682mm. Por lo que se considera una humedad del 90% anual.

Esta región también se caracteriza por sus zonas de niebla, las cuales se producen por enfriamiento, registrándose el número.

3.1.3HIDROGRAFÍA

El municipio se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos con una gran cantidad de cascadas. Se localiza dentro de la cuenca de Tecolutla y es un recorrido por varios ríos, entre los más importantes tenemos a:

Poniente-----Río Zempoala, que nace en Tetela de Ocampo pasa por Zapotitlan de Mendez, Jonotla y Tuzamapan. Se une al río Apulco en el lugar denominado la Junta Poza Larga, este a su vez se une a Nautla, que desemboca en el Golfo de México.

Oriente-----el Río Paxcoyon y el Tozan que pasa por Ecatlan y se une a Zempoala en el municipio de Tuzamapan en el lugar denominado La Rivera.

En los ríos de la región existen especies comestibles de agua fría, entre otras, destacan langostinos de río (acamayas), Trucha, pez bobo, carpín, bagre, labina negra.

3.1.4GEOLOGÍA

La clasificación y uso del suelo, se identifica en su territorio por cuatro grupos:

- 1- **LITÓ SOL:** son suelos de menos de 10cm de espesor sobre la roca o tepetate no son aptos para el cultivo de ningún tipo de cultivo y solo pueden destinarse a pastoreo. En el suelo predominante ocupa el 50% o más de la superficie sobre todo en la porción central y sudoccidental.
- 2- **REGASOL;** suelo formado por material suelto que no sea aluvial reciente como dunas, cenizas volcánicas, playas etc. Su uso varia según su origen muy pobre en nutrientes, prácticamente infértiles, se localiza en la porción nororiental.
- 3- **FEOZEM;** adecuados para el cultivo que tolera exceso de agua, aunque mediante obras de drenaje pueden destinarse a otro tipo de cultivos, son de fertilidad moderada o alta y se localizan en la Rivera del Río Apulco.
- 4- **ANDASOL:** suelos derivados de cenizas volcánicas recientes, muy ligeros y de alta capacidad de retención de agua en nutrientes, Por su alta susceptibilidad a la

erosión y fuerte fracción de fósforo, deben destinarse a la explotación forestal o al establecimiento de parques recreativos. Se localizan en un área reducida del sureste.

El relieve de la Sierra Norte de Puebla, forma parte de la Sierra Madre Oriental, predomina la roca ígnea, y calcárea, Su suelo es fértil, así como también se encuentra mantos de tierra, arcillosa, también encontramos tierra gumífera y arenosa y que por los diferentes niveles de la montaña lo que producen microclimas y por ende la alta variedad de cultivos. Existe el carbón mineral sin explotación.

También existen yacimientos de caliza que si son explotados.

3.1.5 FLOR Y FAUNA

La flora está compuesta por especies como el Chacahuile, Jonote, Sangre de Grado, Encino, Carboncillo, Cedro, así como una gran variedad de arbustos de hoja perenne. Se cuenta con una variedad abundante de helechos así como orquídeas, camelias, azucenas y tulipanes.

Jonotla cuenta con especies animales tales como armadillo, jabalí, zorrillo, coyote, tejón, conejo, ardillas, palomos, chachalacas, pájaros de diferentes clases, reptiles como coralillo, nauyaca, mazacuate.

4.1.6 GANADERÍA

Aunque la ganadería no es una de las fuentes principales de ingreso, existe una amplia variedad de ganadería; porcina, bovino de carne, bóvido de leche, caprino, mular y conejo.

Además de pollos de engorda. Y guajolotes.

4.1.7 AGRICULTURA

El municipio de Jonotla, y en general, la región de la Sierra Norte, se caracteriza, por haber sido, en décadas anteriores, zona cafetalera, aunque en la actualidad sigue siendo uno de los cultivos más importantes, junto con el maíz, para venta y consumo personal, ha dado paso a el cultivo de la pimienta y la vainilla.

Otros cultivos de menor importancia, son el chiltepil, el plátano de diversas variedades, frutas de tipo tropical, tales como la papaya, la naranja y en algunas partes el maracuya. De producción reciente encontramos la nuez de macadamia.

4.1.8 VÍAS DE COMUNICACIÓN

Se tiene acceso a Jonotla por medio de la carretera estatal 20, que procede del punto acuaco, perteneciente al municipio de Zaragoza Puebla, con cinta asfáltica de dos carriles, conocida como carretera interserrana, desde dicho punto, de la cavidad de Zaragoza a la cabecera municipal de Jonotla, son 57 Km. de distancia. De Zaragoza a la ciudad de Puebla son 131 km. De carretera federal, 700 A, asfáltica, con tramos de dos carriles.

Para llegar a Jonotla por medio del transporte colectivo existen, microbuses que inician su ruta en la ciudad de Zacapoaxtla y cuyo destino final es Huehuetla. Saliendo en el siguiente horario; 4:30 am. 5:00am 6:30am y así sucesivamente cada hora hasta las 6:30 pm.

Recientemente la línea Vía que realiza viajes procedentes de la ciudad de Puebla con destino final a Huehuetla hace paradas por Zacapoaxtla y en los Pueblos más importantes de la zona, entre ellos Jonotla.

Dentro de la comunidad de Jonotla los principales medios de comunicación son el radio que trasmite señal desde Veracruz; además de contar con una radiodifusora indígena Nahuat-totonaca, que transmite en estos idiomas.

Además de la televisión, de llegada reciente, que tiene señal solo para Televisa, cuentan con una dos tres casetas telefónicas y un Internet.

3.2 DESCRIPCIÓN DE JONOTLA

(Como llegar)

Todos los datos anteriores intentan mostrar a través de una visión general el espacio físico en el que se localiza dicha comunidad.

En este apartado se procede a la descripción densa sobre la comunidad de Jonotla a nivel social, que corresponde a una gran parte de lo que fue mi estancia de campo en este pueblo.

Partiendo del DF. a Jonotla se llega en autobús, mismo que sale de la TAPO, de la línea “Primera Plus” , viaja a través de la carretera México –Puebla, para después tomar la desviación hacia Tlaxcala, pasando, por Apizaco, Huamantla, Libres, Zaragoza.

Llegando a Zaragoza, toma la carretera interserrana, y hace parada en Zacapoaxtla una pequeña ciudad, que juega un papel económico muy importante, para toda la Sierra.

Siguiendo la carretera hacia Cuetzalan, hay una desviación en un poblado, denominado Equimita, que tiene señalamientos, que indican Jonotla.

Siguiendo esta ruta, a las orillas de la carretera, de dos carriles y con curvas muy peligrosas, se localizan varios poblados o rancherías, el primero es Tenex-tepec, que está sujeto al municipio de Cuetzalan del Progreso. Posteriormente pasa por “El Guayabal”, al que le prosigue El Arenal y después Tepetitlan, que está situado a diez minutos en carro, de Jonotla.

Después de Jonotla se localiza, Tuzamapan de Galeana, posteriormente Ecatlan. Esta carretera sigue hasta Huehuetla, que continua hasta Papantla y de aquí a Poza Rica.

La entrada del pueblo se localiza las orillas de la carretera, frente a la entrada, lo primero que se distingue es una capilla que al mismo tiempo funciona como parada para los microbuses.

Esta pequeña capilla está hecha de concreto, pintada de azul con blanco. Aunque se encuentra techada, a los lados y a la entrada se encuentra descubierta, lo cual permite admirar el paisaje, que a esa altura, es majestuoso, ya que se pueden apreciar colinas muy lejanas, y entre árboles y pequeñas montañas se distingue una cascada a la derecha. A la izquierda se puede distinguir la torre de la iglesia que pertenece a San Miguel Tzinacapan.

Dentro de la capilla, a los lados se encuentran dos bancas de metal, que la gente ocupa para sentarse y esperar el microbús que pasa aproximadamente cada hora.

Al fondo de la capilla se encuentra una escultura de la Virgen de Guadalupe, adornada con flores y veladoras.

Frente a esta capilla, la entrada de Jonotla deja ver un letrero en la parte superior que dice “Bienvenido a Jonotla”. Al lado derecho se encuentra la primera casa que es al mismo tiempo la primera caseta telefónica y tienda del pueblo. Esta casa es de dos pisos y está construida a base de block, material del que la mayor parte de las casas están hechas.

Del lado izquierdo no hay casa; sólo se observa una pequeña colina que se alza como parte de un pequeño cafetal.

Lo primero que salta a la vista es la Escuela primaria de Jonotla que está frente a la entrada, aunque territorialmente es amplia, como la mayoría de las escuelas de esta zona, está constituida por dos construcciones de un piso y unas canchas de basquetboll.

Hacia debajo de esta primaria, se encuentra una deportiva, que está conformada por unas canchas de fútbol y un terreno que en épocas de fiesta es ocupado para el tradicional jaripeo.

La primaria está localizada sobre la primera calle, principal, de Jonotla, misma que lleva a todos los sitios principales, o de reunión social, del pueblo.

Avanzando 300m. aprox. esta calle se separa en tres desviaciones, la primera de ellas que sigue una línea recta, se dirige hacia la plaza del pueblo. La segunda se encuentra de lado derecho y lleva a la iglesia de San Juan Bautista. La tercera del lado izquierdo se dirige hacia “El Peñón”. Lugar de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el año de 1922.

subiendo esta calle de frente, las casas son todas de block, en su mayoría de dos pisos, pintadas de color rosa con vino, como la mayoría de las casas del pueblo.

Antes de llegar a la plaza del lado izquierdo se localiza una construcción hecha de block, con techo de lamina de metal, y que tiene dos entradas, ya que funciona como un pequeño mercado, donde los días miércoles, llegan comerciantes a vender el llamado “recaudo”.

La plaza, está planeada sobre una forma cuadrangular, en el centro de la misma está el kiosco, que en la parte baja tiene una fuente, que la mayoría de las veces no funciona. Alrededor del kiosco hay una serie de jardineras y bancas en las que los jóvenes se sientan a descansar.

Este kiosco está pintado con la misma lógica de las casas y del ayuntamiento municipal que se encuentra frente al kiosco. Este ayuntamiento es bastante extenso, ya que ocupa toda lo largo de la plaza. Está compuesto por una planta baja, al fondo de la cual hay unas canchas de basquetboll, y la parte de enfrente está ocupada por las oficinas de los diferentes regidores, de un lado. Del otro lado se encuentran las oficinas de seguridad pública.

En la planta alta se encuentran la oficina del presidente municipal. En el centro, subiendo las escaleras, las instalaciones de un centro de computo (SICOM), y en la parte derecha la biblioteca.

En un costado del ayuntamiento hay una calle que se dirige a la parte trasera del ayuntamiento y que lleva a las dos posadas del pueblo que en épocas de fiesta se llenan, la primera “Ixocelotl” y la segunda “El rinconcito”.

La plaza del pueblo además de esta entrada tiene otras dos una que se dirige a El Peñón y que se junta con otras tres que proceden de otras calles del pueblo.

La segunda que lleva a la iglesia y que se junta con una de las desviaciones de la calle principal de la que hablamos más arriba.

Para poder entender la lógica de la organización espacial jonoteca, se debe de tomar en cuenta que todas las calles terminan uniéndose en la plaza del pueblo. Y que la plaza toma dos caminos diferentes uno al Peñón y otro, en sentido opuesto a éste, se dirige a la iglesia. Es decir que todas las calles se dirigen a estos tres puntos, la plaza, El Peñón y la iglesia, punto de reunión social del pueblo.

Espacialmente el pueblo se encuentra dividido en cinco barrios, esta división no es tan tajante a primera vista, pero se hace presente, a la hora de organizar las fiestas religiosas o al dar antecedentes sobre alguna persona, siempre se hace explicito, a qué barrio pertenece. En la vida cotidiana la gente se suele diferenciar por barrios, pero cabe señalar que esta división es solo interna ya que a la hora de diferenciarse frente a otro pueblo esta distinción es inválida.

- 1- el barrio del muro: este barrio comienza en la entrada del pueblo, ya que sobre la carretera hay casas que pertenecen a Jonotla todavía, se denomina el Barrio del Muro, porque hace alusión al muro sobre el que esta la virgen de Guadalupe, imagen que fue donada por un matrimonio. Esta imagen tiene una alcancía y el dinero que sale, es administrado, por la iglesia.

Este barrio que termina en las tres desviaciones antes citadas está integrado por casas de blok, que tienen ya techo de concreto, algunas, aunque no la mayoría, tienen una planta alta, a decir verdad, este barrio tiene muy pocas casas, ya que entre una y otra, existen terrenos baldíos o bien pequeñas huertas.

Las familias que componen este barrio se dedican algunas a la siembra de café, pero siempre complementando con otra actividad, dentro de este barrio, se encuentra la escuela primaria y tienen dentro de sí tres tiendas, que surten abarrotes. También hay una panadería.

- 2- El barrio del centro, por su localización es sin duda el eje de los demás barrios ya que dentro de este se localizan, las dos instituciones más importantes de Jonotla, es decir el ayuntamiento, que ya se describió, y la iglesia que está situada a un costado del ayuntamiento.

Esta iglesia tiene una arquitectura de tipo colonial y data del siglo XVI, cuyo diseño es semejante a los que ordenó Felipe II, pues la torre del campanario está separada de la capilla por 25m aprox.

La iglesia está localizada en una explanada hundida, respecto de las casas que la rodean, en el centro de la cual hay un poste de metal, para los voladores de Papantla, que vuelan en las fiestas religiosas.

El barrio del centro, por su amplitud, concentra a una gran cantidad de población, Esta población está compuesta en su mayoría por comerciantes, que tienen tiendas, cocinas y locales en el pequeño mercado. También forman parte de este barrio los dos hoteles antes mencionados, el primero y más antiguo “Ixocelotl”, del que es propietaria Abigail López, personaje influyente en el pueblo, por gozar de buena situación económica y por ser parte de un grupo religioso “las socias guadalupanas”.

El segundo “El rinconcito”, tiene una construcción más lujosa, y que por ende es más caro, y del que es propietario un expresidente municipal. También se llena en época de fiestas.

Dentro de este barrio está situada la caseta telefónica principal y más antigua del pueblo que en últimos tiempos ha cambiado de dueño. Además de otra caseta que se localiza en el mercadito del pueblo.

Aquí se concentra también la mayoría de las posadas del pueblo, que rentan cuartos para estudiantes.

Las casas de este barrio son en un 80% de dos pisos, pero conservan algunas el techo de teja, más que por necesidad, por dar un buen aspecto al turismo.

La calle principal de este barrio es toda empedrada y sube en una línea recta al lugar sagrado del pueblo, “El Peñón”.

Como conclusión puedo decir que este barrio concentra a la gente más acomodada del pueblo.

- 3- el barrio del “Peñón” tiene mas o menos la misma amplitud territorial que el del centro, y su importancia no radica en el aspecto económico, sino en el aspecto religioso, ya que, es en este barrio en que esta situado el lugar donde se apareció la Virgen de Guadalupe, alrededor de esta aparición se ha construido un santuario que con los años se hace más imponente.

En la actualidad, la construcción de este santuario se encuentra en la etapa final, ya que ha recibido subsidios de empresas particulares como Delloitte, con miras a hacer de Jonotla un pueblo turístico. Además sobre este santuario se erige un mirador que es uno de los puntos más altos de toda la Sierra. Desde donde se puede ver gran parte del valle.

La población que integra este barrio está compuesta en una minoría por comerciantes, que se localizan sobre todo a las orillas de la calle, por donde se puede llegar a dicho santuario.

Pero hacia al fondo de esta calle empedrada, del lado derecho, se encuentran establecidas familias de bajos recursos que se dedican al campo en su mayoría y que participan fuertemente en las fiestas religiosas, por su cercanía al santuario.

Sobre esta calle se ubica también la clínica de salud.

Las casas que conforman este barrio son en su mayoría hechas de piedra con techo de teja, algunas con block pero con techo de teja de barro. Y en algunos casos encontramos casas de madera con techo de teja de barro.

Otra característica importante, es que todas estas casas, a diferencia de las localizadas, en el bario del centro, tienen aun dentro de su propiedad pequeñas y medianas parcelas.

Además dentro de este barrio se localizan aun familias que hablan el nahuatl, o bien que pertenecen a la tradición nahuatl-totonaca.

El cuarto barrio corresponde al barrio de la Cruz Roja. Este barrio queda ubicado detrás de la plaza del pueblo, y dentro de éste se encuentra el panteón, lugar en donde se encuentra una cruz, de ahí el nombre del barrio. Camino al panteón se encuentra ubicada una imagen de la Virgen de Guadalupe, misma que es tomada como la capilla de ese barrio, pero en nada parecida a la de los demás barrios.

Las casas por las que está constituido este barrio son todas de techo de barro, algunas de madera, pero en su mayoría, todas están hechas a base de blok, pintadas de blanco, es decir que no siguen la misma lógica de los tres barrios descritos anteriormente. Esto se debe a que, a diferencia de los demás barrios, el de la Cruz roja, está integrado por gente de raíces indígenas, que aunque no visten tradicionalmente², un rasgo que marca la diferencia es que, por lo regular los abuelos aún hablan el mexicano.

Los habitantes de este barrio se dedican mayoritariamente, al campo, del que algunos son propietarios.

Las casas de este barrio se encuentran distribuidas de manera más dispersa, que en los demás barrios, ya que todas cuentan con una pequeña huerta para consumo personal, o como es regular, en estas pequeñas huertas, tienen plantas que utilizan para curar diversas enfermedades.

El quinto y último barrio, es sin lugar a dudas, en el que se marcan más diferencias.

² La vestimenta tradicional está constituida, para las mujeres falda blanca con un grueso encaje en la bastilla, y una blusa de algodón, manga corta, con bordados, en el dorso. Para los hombres, camisa blanca y pantalón de manta, blanco.

Este barrio es considerado políticamente, como una colonia nueva, misma que fue formada por gente que, en palabras de los demás habitantes, no son de origen jonoteco, ya que a este pueblo migró gente de otros poblados cercanos.

Este barrio, es conocido como “el Chamizal” y es el que se encuentra más alejado del barrio del centro, y en general, de todo el pueblo, ya que se encuentra caminando de bajada como a 15 o 20 minutos de los demás barrios, que conforman una unidad frente al “Chamizal”.

La gente de este barrio, con raíces también indígenas, hablan el mexicano tanto abuelos como padres. Además de que algunos visten todavía de manera tradicional.

Económicamente hablando, este barrio es también el más marginal de los cinco, ya que la gente que lo conforma no tenía ninguna propiedad. Antes de que el ayuntamiento les otorgara estos terrenos, en la zona baja del pueblo, vivían dispersos en los demás barrios, pero rentando algún cuarto.

Las casas que conforman al “Chamizal”, son todas de techo de lámina, casi ninguna cuenta con techo de teja de barro, y ninguna tiene block, en su estructura, son todas de madera. Muy improvisadamente.

A diferencia de las casas, la capilla de este barrio, que al igual que los anteriores tiene una virgen, si tiene estructura de Block, con techo de lámina, y es bastante amplia a comparación de todas las casas que conforman al “Chamizal”.

La gente de este barrio no parece tener propiedades fuera de su pequeña casita, aunque se dedican al campo, son todos asalariados.

Incluso, la mayoría de los niños de este barrio no acuden a la escuela. A diferencia de los demás barrios, donde raro es el que no asista, mínimo a la secundaria.

Como conclusión puedo decir que entre los cinco barrios que componen a Jonotla, y que en total suman cerca de 1000 habitantes, encontramos que dos de ellos son totalmente opuestos en su composición racial y física, no sólo entre ellos, sino frente a los tres restantes. Me refiero al barrio del centro y al barrio del “Chamizal”, que como se pudo observar en la descripción, el primero goza de una situación económica, estable, que además de basarse en el comercio, también se basa en el trabajo del rancho, del que son propietarios.

El barrio del “Chamizal”, además de ser el más marginal de todos, la población es en su mayoría de origen nahuat o incluso totonaco.

Aunque de los tres barrios restantes (el de “la cruz roja”, “el muro y “el peñón”), cada uno tiene características particulares, se puede decir que son hasta cierto punto homogéneos, esto se debe en parte, a que están más relacionados entre ellos, debido a que están pegados uno con otro, de hecho no se han terminado de poner de acuerdo, acerca de dónde termina uno y dónde empieza otro.

3.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LAS CASAS

En este apartado, me dedicaré a describir los rasgos internos de las casas, de todo el pueblo en general, no tanto por la división barrial, aunque ésta se debe de tomar en cuenta para que tome lógica esta etnografía.

Dentro de la comunidad de Jonotla podemos distinguir, tres tipos de casa, mismas que se ubican en los diferentes barrios ya descritos anteriormente.

- *CASA TRADICIONAL*- quise denominar de esta forma a las casas que están construidas ya sea con block, con madera, o con piedra, pero que tienen techo de teja de barro, esta característica es sumamente importante ya que es indicadora de que, es una casa relativamente antigua y que por lo tanto la familia que vive dentro de ella lleva varias generaciones en Jonotla, además también indica que son de un solo piso, es decir que la economía de la familia es reducida.

El interior de estas casas es también importante, ya que la manera en que la gente distribuye sus cuartos, sus muebles, y en general sus pertenencias, muestra una gran parte de la cosmovisión jonoteca.

Las llamadas casas tradicionales, por lo regular tienen varias puertas, hechas de madera, miden aproximadamente metro y medio de ancho por dos de largo. Normalmente es sólo una la que funciona como entrada principal, incluso en la mayoría de este tipo de casas las demás puertas están clausuradas.

Estas casas casi nunca están pintadas, sólo las que tiene una estructura hecha a base de block.

Además de las puertas que dan a la calle también siempre tienen por lo menos una que da a la parte trasera de la casa, donde casi siempre tienen su huerta además del baño, que siempre es independiente de las demás piezas y el lavadero, mismo que utilizan para lavar tanto trastes como ropa.

Este tipo de casas normalmente están hechas en una sola pieza, con techos altos.

La pieza es siempre muy larga y poco honda.

La distribución interior varía de casa en casa, pero por lo general, a la entrada siempre tiene una que otra silla y una mesa donde no precisamente comen, ya que es costumbre comer en la cocina, que siempre se localiza en la parte trasera de la casa, pero que siempre está pegada a la pieza principal.

Algunos cuentan con un mueble sobre el que colocan el radio el estero y la televisión, aunque por lo regular la televisión siempre está en la cocina. En realidad las pertenencias son muy pocas en estas casas, en cuanto a muebles se refiere pero lo que nunca falta, es un estéreo muy voluminoso y “moderno”, sobre todo si hay jóvenes en el hogar, la televisión también es importante y aunado a ésta, últimamente la difusión del *DVD* ha pasado a formar parte de un hogar. Este dato es importante ya que incluso en las casas del barrio del “Chamizal” encontramos este tipo de aparatos electrónicos.

Los muebles con los que se cuenta son en su mayoría de estilo antiguo, dentro de los que encontramos casi siempre baúles y mesas pequeñas, pero todas de madera maciza sobre las cuales se colocan cajas de huevo que contienen por lo general ropa y otras pertenencias personales.

Todos estos muebles descritos se localizan en la pieza principal que a veces constituye también la única, pero siempre se busca colocarlas en una orilla ya sea del lado izquierdo o derecho, casi nunca al centro, es decir frente a la entrada, las camas también se colocan a la orilla de la pieza, sobre todo cuando la casa está hecha de una sola pieza.

A esta descripción se debe de sumar dos consideraciones, la primera es que en los últimos años, la gente que habita este tipo de casas ha buscado comenzar a dividir la antes única pieza, en habitaciones diferentes, sobre todo para diferenciar la estancia de las habitaciones donde se duermen.

La segunda consideración es referente a el altar que no falta en ninguna casa, y que está dedicado a los difuntos de la familia y al santo que venera la familia, aunque en algunas casas se dedica un altar a cada fin.

La cocina es una pieza central dentro de una casa, ya que es el lugar, de reunión por excelencia.

La cocina siempre tiene techo de teja de barro y está construida a desnivel, es decir que el techo se construye de manera inclinada, quedando la parte baja hacia el patio.

Dentro de la cocina de las casas tradicionales, se cuenta con una mesa grande donde se pueda sentar toda la familia. A veces no se cuenta con sillas y en su lugar ponen tablones de madera sostenidos con tabique para sentarse.

En otra mesa siempre se acomodan los trastes limpios o sucios, además de que los de barro, siempre se deben de colgar sobre clavos en la pared. La mayoría de las casas tradicionales, no cuentan con estufa de gas, normalmente se ocupa leña para cocer los alimentos y sobre la lumbre se pone una base de metal, misma que sirve como base para las ollas donde cocinan.

En la cocina no debe de faltar alguna imagen religiosa y una veladora que se debe de renovar constantemente. Además de la televisión antes mencionada.

El baño, que como se mencionó antes, siempre está separado de las demás piezas, cuenta ya con letrina como mínimo, aunque nunca cuenta con palanca, en la tasa de baño. Ya que agua sólo llega dos veces al día por la mañana hasta las doce y por la tarde noche entre cinco y siete. Dentro de este mismo baño se baña a jicarazos.

CASA MODERNA- las casas modernas de Jonotla se deben de entender bajo el contexto económico, sobre el cual se desarrolla este pueblo.

Una casa moderna, en Jonotla, es aquella que por lo regular se encuentra en el barrio del centro y que además consta ya de dos pisos, con techo de concreto.

Estas casas casi siempre están pintadas, y tienen una entrada o dos entradas, con puerta de metal. Por dentro, debido al segundo piso, las habitaciones están perfectamente diferenciadas, además de que la cocina forma parte de la misma construcción no tiene techo de teja y se sigue localizando en la parte trasera de la casa.

En estas casas la cocina, ya cuenta con estufa de gas pero sigue teniendo una mesa como punto de reunión familiar.

La sala ya cuenta con sillones y librero, mismo que se utiliza para poner la televisión y los demás aparatos electrónicos.

El baño en algunas ocasiones ya está dentro de la casa. Y las habitaciones de la planta alta son utilizadas como dormitorios.

Estas casas ya cuentan con tinaco y boiler, que permite independizarse del sistema de abastecimiento de agua. Además de que algunas cuentan con regadera y últimamente teléfono particular.

El altar sigue estando presente en todas, siguiendo la misma lógica.

- el tercer tipo de casa se encuentra en un estado medio entre estas las dos anteriores y son mayoría en el pueblo, pero también por lo regular están más inclinadas a uno o otro.

La característica principal de estas casas es que aunque algunas ya son de dos pisos con techo de teja de barro y/o de concreto, la cocina sigue estando independizada de la pieza principal además de que el techo, siempre es de teja y por lo tanto sigue estando inclinado.

Otra característica de estas casas, es que en cuanto a la cocina se refiere, aunque se cuenta con estufa de gas, se utiliza, simultáneamente la leña, para cocinar o para calentar agua para bañarse.

Dentro de la pieza principal, en algunas se ha improvisado, con una pared a base de plástico y madera la división de otra habitación en la que duerme la familia.

Además de contar también con aparatos electrónicos. Recientemente muchas están construyendo segundas habitaciones aledañas a la estancia.

El altar sigue siendo una constante en todas.

Una característica más general en los tres casos es respecto a los retratos que se cuelgan en las paredes, ya que éstos siempre se hacen a modo de collage sobre todo en el primer y ultimo caso, lo cual pude aludir a la unidad familiar ya que se colocan dentro de un mismo cuadro, de manera aparentemente arbitraria, los retratos de todos los integrantes de la familia. Además de este tipo de cuadros están los individuales que casi siempre corresponden a abuelos o padres. Otro adorno constante en todas las casas son los calendarios, hay muchas casas repletas de calendarios de años pasados, su valor radica siempre en la imagen (paisaje, pinturas, santos) que trae el calendario.

3.4 RETRATO DE UNA FAMILIA TRADICIONAL

En este apartado me ocuparé de describir un día común en la vida de la familia Esteban Cañadero, ya que fue con la que adquirí más confianza en mi estancia dentro de Jonotla.

La familia nuclear está compuesta por seis integrantes, hasta hace un tiempo vivía con ellos la abuelita materna, pero había fallecido hacia algunos meses.

Aunque en un principio la familia estaba compuesta por un hermano de 15 años, tres hermanas (de 18, 20, 21 años) y los papás, la hermana de 20 años se embarazó cuando estaba por terminar el bachillerato y se “junto”, con el papá del niño, y aunque vive en el mismo pueblo no es parte ya de la vida cotidiana de esta familia. Una vez hechas estas consideraciones entraremos a la descripción del día común.

El papá “Don Beni”, es albañil y todos los días entra a trabajar a las nueve de la mañana. Se levanta como a eso de las ocho y deja desayunado pan y café.

Tanto el hermano Matías, como la hermana de 18 años Teresa, se levantan a las siete por que entran a l bachillerato a las ocho de la mañana. Y dejan tomado pan y café también.

La hermana mayor se levanta como las ocho, porque ella ya termino el bachillerato y ahora se dedica a ayudar a la mama en el quehacer. Aunque en últimos tiempos se consiguió un trabajo en un comedor de Jonotla.

La mamá como es costumbre se dedica al hogar. Pero entre siete y ocho de la mañana se va a cortar leña al rancho y regresa como a las diez, a veces va sola pero otras veces se va con otras señoras. Que tienen el mismo rumbo que ella. También la hija mayor va a cortar leña sólo que a otro rumbo y no va diario.

Después de que la mamá llega se apura a hacer el almuerzo, ya que el señor sube a almorzar entre 11 y 12 del día. Entonces la señora llega y va a moler maíz, para hacer las tortillas para el almuerzo, en el que la hija mayor también está presente.

Los otros dos hijos comen en la escuela.

Después del almuerzo la hija lava trastes y ordena al igual que su mamá.

Al llegar los hijos como a eso de las dos de la tarde, no comen sino hasta después, a las cuatro, ya todos juntos, el único que falta es el papá ya que el llega hasta después de las seis de la tarde. Para a esta hora la señora le tiene que servir inmediatamente.

A veces los hijos se ponen a hacer la tarea y luego como a eso de las cuatro o cinco salen a la plaza del parque a platicar con los amigos.

La hermana mayor se queda a ayudar a la mamá, sobre todo en época de corte de café, ya que esta familia al igual que muchas otras, tiene una pequeña propiedad en la que siembra café y la mamá y la hija se dedican a cortar por las tardes. Cuando no hay café también dedican un tiempo considerable a chapear el terreno o a cultivar otras cosas de temporal.

En algunas familias donde el padre no tiene un oficio, normalmente se van al rancho a trabajar todo el día y llegan ya como a las seis o siete, mientras tanto su esposa ya se ocupó de ordenar la casa y procurar a los hijos.

A la hermana mayor siempre se le designa una especie de papel de segunda madre, ya que también tiene responsabilidades, y está encargada de vigilar a los hermanos más pequeños. Por lo tanto ella muchas veces tiene el derecho de regañar a los hermanos, mismo derecho que es otorgado por los padres.

Por la noche, entre siete y seis, siempre algunos de los hermanos está encargado de comprar el pan, y a eso de las ocho de la noche la familia se reúne para cenar y para ver la televisión, ya que si bien invierten aproximadamente cuatro horas al día para ver la televisión, es poco común que la madre se sienta a verla, sino que la tienen prendida pero

al mismo tiempo se dedica a hacer otras cosas. Sobre todo cuando los padres aun son jóvenes, ya que aún son muy activos.

Normalmente se acuestan entre 9 y 10, sobre todo cuando se quedan a ver las telenovelas.

En otras ocasiones, cuando hay una fiesta religiosa o tienen junta de oportunidades (programa de apoyo económico del gobierno) sus ocupaciones cambian un poco, ya que tienen que hacer tiempo para estas cosas. Pero en general su vida transcurre de esta manera.

A esta corta descripción se debe de agregar varias consideraciones. Por ejemplo cabe mencionar que cuando en una familia viven los abuelos los roles cambian de manera importante, ya que éstos siguen siendo la máxima autoridad, sobre todo si la casa pertenece a éstos, ya que la esposa después de atender al marido y/o a los hijos debe de procurar a los suegros o a los padres, aunque es mucho más común que la esposa viva con los suegros. Sobre todo si los abuelos ya están enfermos, la esposa debe de llevarlos al médico o darles sus medicinas, ya que el esposo se marcha a trabajar todo el día.

Cabria señalar que los hijos también deben mucho respeto a los abuelos y ellos tienen el poder de mandarlos y regañarlos, cuando lo consideren necesario.

Respecto a la familia Esteban Cañadero (imaginando que no es un acaso tan particular), es muy interesante notar el desfase que existe entre una generación y otra, sobre todo respecto a los hijos.

los papas se muestran, aún muy respetuosos de las costumbres y las tradiciones inculcadas por los abuelos, a los cuales respetan mucho, aunque ya no esten presentes, siempre estan recordandolos de una u otra manera.

por otra parte, entre los hijos, existe muchos choques, ya que como en el caso de la familia Esteban Cañadero, la hermana mayor, es la que se muestra más comprometida con las costumbres y la tradición, yo diría que fue en esta generación en la que hubo una transformación acelerada de identidad tradicional.

Por ejemplo la hermana mayor se toma muy en serio la responsabilidad en el hogar, y frente a todo su pueblo, pertenece a la estudiantina de la iglesia y trata de participar muy activamente en los asuntos del pueblo.

Los dos hijos más pequeños, muchas veces no les interesan las responsabilidades, se van a la escuela y no participan en los cortes de café, ni en el quehacer de la casa, la hija menor ya no sabe hacer tortillas a mano, a diferencia de la mayor, no les interesa participar con el pueblo. Muchas veces esto causa confrontaciones entre los hijos, pero los padres parecen

no ser muy tolerantes y dicen sufrir mucho porque hijos chicos no les interesa heredar las tradiciones. Por lo que he observado, esta situación se suele repetir en muchos hogares jonotecos.

De la descripción anterior, se debe distinguir entre la familia tradicional de la familia más moderna, ya que los principios bajo los cuales rigen su vida son diferentes, aunque cabe mencionar que este tipo de familia son minoría.

Una de las diferencias notables entre un tipo de familia y otra se observa sobre todo en los hijos ya que, lo más probable es que los hijos más grandes estén cursando algún tipo de estudio superior fuera o dentro del pueblo. Los padres por otra parte han abandonado el campo y han optado por poner algún pequeño negocio dentro de Jonotla o bien han migrado, esto provoca un cambio profundo en las costumbres y sobre todo en la relación familiar. En Jonotla encontramos muchos matrimonios que viven solos porque los hijos, se han ido a trabajar o a estudiar fuera, esto da lugar a que se casen y se queden a vivir fuera de su pueblo, dejando a los padres, que sólo visitan una vez al mes.

Una familia moderna ya no participa tan activamente en las fiestas religiosas ni en las actividades que se organizan en el pueblo. Como por ejemplo los festivales escolares.

Estas familias también se diferencian de las tradicionales por que ya no desean tener huertos en sus casas, así como ningún tipo de pollo o guajolote, que sigue siendo muy común en las familias tradicionales, ya que muchas veces se permite que estos animales entren y salgan de la casa. Tampoco acostumbran a curar con hierbas y prefieren acudir a la clínica de salud. A las madres ya no les es importante hacer tortillas a mano y han optado por comprar en la tortillería del pueblo. Debido a que ya cuentan con estufa de gas ya no van a cortar leña al rancho.

Su forma de vestir es también un elemento importante, ya que los hombres han dejado el sombrero y las botas, en las mujeres, el uso de la falda ya ha dejado de ser una regla, sobre todo en las jóvenes.

3.5 CULINARIA JONOTECA

La comida es siempre un elemento importante en la descripción de un pueblo ya que forma parte de la identidad.

COMIDA DIARIA

La base alimenticia sigue siendo, y por muchos años será así, el maíz, o bien la tortilla. Que se puede diferenciar entre dos tipos, La que se produce en la tortillería del pueblo a través de la Tozegan Titataniske, y que parece ser que ya ha cerrado. Esta tortillería seguía

produciendo tortillas de maíz puro sin maseca, ya que ellas mismas compraban y cocían el maíz para después molerlo en un pequeño molino por partes, y pasarlo por la maquina para que se cocieran. Dentro de este tipo de tortillas entran las que abastecen desde Zacapoaxtla, y que llegan a las diez de la mañana a una tienda que está localizada en el barrio del centro, vienen empaquetadas por kilo y por medio. Dándolas al mismo precio que en la tortillería. 8.50 el Kg.

El segundo tipo de tortilla son las que las familias tradicionales acostumbran, es decir las que están hechas a mano y cocidas en leña, aunque, últimamente ha penetrado en uso de la estufa de gas, aun cuando las tortillas son hechas a mano. El maíz se sigue cociendo en la estufa con agua y un poco de sal (a este preparado se le llama *nixcom*)

Después de tener el preparado, que se suele cocer para dos días aproximadamente, se muele el maíz en el metate, aunque esto ya muy pocas familias lo practican, lo más común es que lleven el maíz al molino. Por lo cual entre 9 o 10 de la mañana se ve pasar a las mujeres con una pequeña cubeta de plástico en la que llevan ya la masa. Las mujeres que acostumbran a hacer tortillas a mano, por lo normal sólo echan una vez al día y guardan para la segunda comida.

Según en el orden de las cuatro comidas que hacen al día, el desayuno consiste en un pan, que también es básico en la dieta jonoteca, por eso en todo el pueblo existen aproximadamente, ocho o nueve panaderías, Este pan es siempre de un tamaño pequeño y casi no se produce el bolillo. El pan dulce es de dos tipos, el llamado pan fino, que refiere a todo tipo de pan de hojaldre y el otro que son los que tienen mucho migajón.

El café es la bebida predilecta de Jonotla y se suele consumir en tres comidas, cuando es tiempo de frío se consume más de cuatro veces al día

El café que se consume es puro, ya que Jonotla es productor de café y en la mayoría de las familias se tuesta y se muele el café, ya que si ellos no producen, lo compran ya seco y morteadado.

En la segunda comida la segunda y tercera comida la tortilla es básica ya que al igual que los frijoles nunca faltan, cuando la familia es de una situación económica difícil, esto es lo que almuerzan y comen, cuando gozan de una situación estable, la alimentación varía.

Para la segunda comida, es decir el almuerzo, lo básico es el huevo, en sus diferentes presentaciones, estrellados, con jitomate, con frijoles. También suelen comer lo que quedo de un día antes.

Por la tarde comen tortilla y un guisado, además de los frijoles, uno de los guisados más comunes en el llamado *chilmole*, que es un caldo hecho con *chiltepil* y pollo. Además de este caldo, algo común es la carne de cerdo, más que la de res, casi siempre en salsa.

En la cuarta comida, es decir la cena, se vuelve a repetir el pan y el café.

Además de las comidas diarias, las comidas de día de fiesta es otra especie. En Jonotla como en todo el Estado de Puebla, el mole es la comida predilecta de la fiesta.

El mole jonoteco y en general de toda la región no es el mismo que se come el mole poblano, de hecho los jonotecos siempre hacen hincapié en esta diferencia.

Aunque no conozco bien la preparación de éste, puedo decir que ha diferencia del poblano, el mole de la Sierra Norte de Puebla no lleva ni chocolate, ni pasas, almendras, y solo lleva dos tipos de chiles. Además éste se suele cocinar con pollo, y nunca con cerdo, siempre se acompaña con arroz al que se agrega trozos de hígado.

Además del mole otra comida de fiesta son los tamales. Estos tamales siempre son de mole, no se acostumbra a hacer de otros sabores. Sí de dulce, pero no es muy común.

Además de esto los tayoyos (conocidos por nosotros como tlacoyos) son también muy conocidos, éstos suelen ser de haba de arvejón o de frijón con un poco de anís, pero siempre de un tamaño muy pequeño a comparación de los que se conocen en la ciudad de México.

Aunque no es un alimento, no quería dejar de fuera la importancia del aguardiente en las fiestas, ya que ni la cerveza u otro tipo de alcohol es tan usado como éste.

3.6 EDUCACIÓN

Dentro de Jonotla, debido a que es municipio, se encuentran los cuatro niveles de educación.

El jardín de niños “Jonotla” se localiza en una de las calles que conducen al “Peñón”, y aunque está construido en un terreno grande es una sola construcción dentro de la que se encuentran tres pequeños salones, hechos de concreto y pintado de diversos colores.

Son dos maestras las que conducen este jardín de niños e imparten clases de lunes a viernes con horario de 9:30 am. A 12: 00 pm.

El numero de alumnos es de 24 alumnos aproximadamente y todos jonotecos.

El programa de educación es monolingüe (español) ya que ningún niño habla en mexicano. Este jardín pertenece a la subsecretaria de educación básica y normal, y por lo tanto sigue el ciclo escolar de la SEP.

La primaria que se localiza, en la entrada de pueblo, consta de dos construcciones en las que se localizan los salones, cada grado tiene un grupo de aproximadamente 15 alumnos cada uno. Entran a las ocho y media de la mañana y salen a la una de la tarde, de lunes a viernes. Las clases las imparten una maestra y un maestro ambos jonotecos.

Siguen el calendario de SEP, y suspenden clases también en uno que otro festejo religioso como el día de la Candelaria.

A esta primaria asisten niños de los cuatro barrios, todos jonotecos, la mayoría llevan el uniforme color gris y las clases son impartidas todas en español ya que casi ningún niño habla el mexicano. El número de alumnos es de 80 aproximadamente.

Dentro de esta primaria existe un curso de computación y cuentan con internet mismo que está abierto al público en general, con un costo de cinco pesos la hora.

La secundaria de Jonotla es una secundaria técnica particular y la dirige una monja que también imparte clases al lado de otras tres. Cuentan con dos maestros de fuera.

En esta secundaria se reza cada que termina una clase. Como es particular se permite. Está hecha de dos pisos y tiene cuatro salones amplios. Cada grado está conformado por un salón y tiene 25 alumnos aproximadamente.

Participan de manera muy activa dentro de las fiestas religiosas debido a que uno de los maestros maneja un grupo de danzantes, alumnos de la secundaria, “los quetzales”. Además de que el grupo de tercer año debe de realizar algún servicio a la comunidad.

Aunque la secundaria está al mando de la directora existe un organismo de supervisión (CORDE), al que se encuentra subordinado la dirección, esta integrado por un consejo estudiantil y un consejo técnico, también tiene una subdirectora que se encarga junto con algunas maestras de la administración de la secundaria. Existe una sociedad de padres de familia que se encarga de organizar algunas actividades de las que la secundaria se encarga, tal es el caso del día de la primavera.

Según palabras de la directora, en esta secundaria se aceptan niños que practiquen otra religión, pero son nulos en la escuela. Ya que en Jonotla no hay protestantes, y a esta secundaria solo asisten niños de Jonotla.

El nivel bachillerato también existe en Jonotla y está localizado en la calle principal misma que dirige a “el Peñón”.

Este bachillerato está compuesto por tres construcciones, dos están casi pegadas y la otra es donde los alumnos llevan computación.

Detrás de los salones están las canchas de básquetbol, que al mismo tiempo son las de fútbol.

Debido a que a este bachillerato asisten jóvenes de los pueblos y rancherías cercanas a Jonotla, el número de alumnos es de 200 alumnos un grupo por cada grado, este bachillerato se organiza por años y sigue el calendario de la SEP.

Es dirigido por una licenciada que no es de Jonotla, y tiene cinco o seis maestros. Entran a las ocho de la mañana y salen a las dos de la tarde.

La universidad de Jonotla, UNIDES (Universidad del Desarrollo) aún no tiene un lugar estable ya que ha cambiado de lugar físico dos veces, lo más probable es que la localizaran definitivamente en donde se encontraban las oficinas de la Tosepan Titataniske.

Esta universidad ha cambiado de directora dos veces, y tiene 15 maestros aproximadamente. Se imparten las carreras de: administración, informática, agronomía, y derecho.

Tiene aproximadamente 100 alumnos procedentes de todas las partes de la Sierra Norte de Puebla y de algunos municipios de Veracruz.

Todas las carreras tienen una duración de tres años, y en el año de 2007 saldrá la primera generación.

Esta universidad ha tenido un impacto muy profundo en Jonotla, en los diferentes niveles sociales.

3.7 ECONOMÍA

La economía de Jonotla se sustenta en tres cosas.

1- la primera es el cultivo de café, aunque cada vez va más en deterioro, el cultivo de café sigue siendo una de las bases más importantes de la economía de Jonotla, yo diría que la mitad de los ingresos del pueblo los sigue produciendo el cultivo de café. Otro cultivo de menor importancia es el maíz, ya que si bien en su mayoría no es utilizado para vender, el autoconsumo sí es prioritario.

Por una parte se observa que quien no tiene tierras, aun así participa en el cultivo como campesino asalariado. Por otra parte están los pequeños, medianos y grandes productores de café. Los pequeños productores, son aquellos que cuentan con una pequeña propiedad de tierra, en la que siembran según la temporada, así entre los mismos integrantes de la familia se encargan de cortar el café, del cual una parte es vendido a los medianos o grandes productores y la otra mínima parte, para autoconsumo.

Los productores medianos de café, cuentan con una o varias tierras grandes, en las que no sólo siembran café sino otras cultivos, según el temporal, pero que producen una cantidad considerable como para venderlo en otros pueblos, a veces ya etiquetado. O bien surten al pueblo mismo. Además de los grandes productores.

Los grandes productores, que en Jonotla son dos, no solo producen, también compran café a los pequeños y medianos productores. Estos productores tienen granos de diferentes calidades, además tienen bodegas en las cuales llevan a cabo todo el proceso del café. Estos productores compran el café cereza, tal y como está cuando lo cortan. Posteriormente lo despulpan en máquinas de tipo industrial, para después de secarlo, ya sea de forma natural, en el sol (este proceso se lleva 24 hrs aprox.) o cuando hay mal tiempo a través de una secadora. Después lo tuestan y en grano es llevado hasta Nuevo Laredo, ya que ahí lo exportan.

2- la segunda entrada de dinero en Jonotla corresponde al comercio, sobre todo desde que llegó la universidad, muchas familias han optado por vender alimentos en sus casas, poner pequeñas tiendas que se surten en Zacapoaxtla, en total deben de sumar unas 18 tiendas en todo el pueblo. Estas tiendas se limitan a tener los abarrotes, básicos tales como jabón, huevo, frijol, veladoras, detergente, sopa, además de botellas de algún licor. En todo el pueblo sólo existe una tienda “La huasteca” que tiene un extenso surtido, en abarrotes, vinos y cremería. Su dueño es el hijo de “doña Abigail”.

Además de las 18 tiendas existen cuatro papelerías y las panaderías ya mencionadas. Además de tres farmacias. La gente que se dedica a la venta de carne es también un número importante. Esto aunado con la renta de los cuartos para los estudiantes de la UNIDES conforma la segunda entrada de dinero en Jonotla.

3- El tercer sustento económico y menos importante dentro de Jonotla corresponde a la prestación de servicios, tales como albañilería, carpintería, electricista etc. Dentro de estos tres ramos la albañilería es muy solicitada ya que Jonotla en los últimos años está atravesando por un proceso de modernización, que genera la renovación física de las propiedades.

Como mencioné al principio de esta etnografía en los últimos años se ha desarrollado en Jonotla, a través del apoyo de la iglesia, el ayuntamiento y empresas privadas, un intento por introducir a Jonotla en el turismo de la región, aunque es aún muy temprano decir sobre si este tendrá éxito.

3.8 POLÍTICA

La organización política de Jonotla se sustenta en el ayuntamiento municipal, que está integrado por el presidente municipal y seis regidores (turismo, ecología, salud, educación, obras públicas) además de un síndico municipal, con sus respectivos suplentes y dos presidentes auxiliares con cuatro regidores y dos jueces de paz.

El municipio cuenta con registro civil, juzgado menor de lo civil, agente del ministerio público subalterno.

Hablando de partidos políticos, anteriormente sólo existía el PRI, y el PAN, el último como partido minoritario. Pero desde hace cinco años aproximadamente el PAN, ha tenido una fuerte influencia sobre todo entre los comerciantes. El PRI sigue teniendo la mayoría del campesinado. Además el PRD ha aparecido en los escenarios jonotecos, pero de una manera muy minoritaria.

En años anteriores, Jonotla era muy fuerte políticamente, pero su poder se ha debilitado, esto se mostró en las últimas elecciones ya que fue el primer periodo que el presidente municipal no era de origen jonoteco, sino ecateco (Ecatlan). Esta debilidad tiene su raíz en la división política, respecto a los partidos, ya que anteriormente todos votaban por el PRI y ahora ya no. Esto ha originado muchos conflictos entre la población, que al ver esta situación ha perdido el interés por participar en la política del pueblo.

Anteriormente la presencia de la organización de mujeres de la Tosepan Titaniske, tenía gran influencia sobre el pueblo. De hecho se cuenta que en tiempos de Los López, que eran considerados caciques, esta organización jugó un papel importantísimo para la liberación de los jonotecos. En la actualidad esta organización ha desaparecido como fuerza política, ya que sus socias, todas mujeres, ya murieron y las que no ya son de edad mayor, lo que según ellas, no les permite estar activas.

Otro tipo de organización, no política es la organización campesina, pero sus integrantes son minoría y sólo se reúnen cuando el gobierno da algún subsidio.

El programa “oportunidades”, del gobierno de Fox tuvo mucho éxito en el pueblo, pero también ha causado conflictos entre las beneficiarias y las que no lo son, ya que este programa solo está dirigido a madres solteras, madres en situaciones económicas bajas, y de la tercera edad.

3.9 SALUD

En Jonotla la gente se enferma de dos formas distintas.

La primera es la que encuentra un pie en la medicina occidental y por lo tanto tiene que ver con las enfermedades más comunes que se desarrollan en las grandes ciudades, tales como gripe, tos y varios casos de diabetes, también encontramos desnutrición en infantes, y varios casos de asma atribuidos al alto nivel de humedad.

El cuadro de enfermedades más comunes no varía mucho a lo largo de un año y cuando la gente enferma por alguna de estas causas asiste a la clínica de salud que se localiza en la calle principal que lleva al “Peñon”, lugar donde apareció la Virgen de Guadalupe.

Esta clínica es atendida por un doctor(a) que se cambia cada año ya que no existe doctor de planta, todos van en calidad de servicio social. Además del doctor en turno, la clínica tiene dos enfermeras de base.

Es importante mencionar que como Jonotla es un municipio el doctor se queda de base todos los días a excepción del miércoles que acude a las demás comunidades que conforman el municipio. En los demás pueblos sólo existe lo que se llama “casa de salud” y normalmente se escoge a una mujer como asistente rural, misma que sirve como apoyo a la comunidad cuando no está la doctora

La clínica cuenta con medicamentos para enfermedades comunes tales como gripe y tos, además de los necesarios para controlar la presión y en caso de accidentes cuenta con gases antisépticos etc. estos medicamentos son provistos cada mes por la secretaria de salud, los medicamentos son en inyecciones y en tabletas. Además la clínica cuenta con instrumentos quirúrgicos básicos y un cuarto donde se pueden quedar pacientes de emergencia o bien para atender partos.

La clínica emprende programas de salud para niños en estado de desnutrición además de los dirigidos para los adultos mayores, además de que imparte pláticas sobre sexualidad a los jóvenes. Cabe mencionar que el funcionamiento de la clínica siempre está en estrecha relación con el ayuntamiento, en el abastecimiento de medicamentos, además de que asiste a la clínica con el medio de transporte para acudir a otras comunidades o bien para el traslado de enfermos.

La clínica cubre un horario de atención de 8:30 a 6:00 de la tarde con una hora de comida. La doctora de la clínica considera que es un porcentaje bajo de población el que asiste a consulta, sobre todo respecto a los adultos y personas con enfermedades crónicas, tales como diabetes, quienes deben de llevar un control de la enfermedad.

La otra forma de enfermedad de los habitantes de Jonotla, y en general de todos los habitantes de la Sierra Norte, es la enfermedad del alma, conocida como el susto. Dentro

de este tipo de enfermedad existen variantes tales como, el mal ojo, el espanto, el mal aire, el asombro etc. además existen diferentes formas de susto; por agua, por tierra etc. y que de manera general se refiere a una profunda depresión donde se pierden las ganas de vivir, puesto que se pierde el alma. Para ampliar este tema se puede acudir a los libros del antropólogo Enzo Segre quien se ha especializado en esta zona y en el susto.

Cuando los habitantes de Jonotla caen enfermos de susto acuden a los llamados curanderos, en Jonotla son dos los curanderos principales, cabe mencionar que no cualquier persona puede ser curandero, se necesita haber nacido con el don de curar, además de haberlo desarrollado.

El primer curandero se llama Don Apolinar quien se considera un gran conocedor del pueblo ya que ha vivido en Jonotla toda su vida, combina su vocación de curandero con un trabajo en el ayuntamiento. El no cobra por sus servicios y asegura que toda aquella persona a la que le ponga sus manos será curada. Para esto utiliza el rezo que debe ir acompañado de mucha fe, además incluye curaciones con hierbas que obtiene de su propio jardín. Para cura a un enfermo se requiere de tres sesiones entre las cuales se observa la mejoría.

Debido a que éste es un don hereditario, la segunda persona es una curandera tía de Don Apolinar llamada Doña Petra quien a diferencia de su sobrino vivió por muchos años en México donde aprende a curar bajo otros métodos ya sincretizados con otras concepciones religiosas, conceptos tales como el tercer ojo, los chacras mismos que a su vez encuentran síntesis con Dios y la virgen de Guadalupe.

Es importante mencionar que doña Petra funge como tesorera del Peñón máximo símbolo religioso en Jonotla lo cual nos da una idea de cómo se desarrollan las relaciones de poder en Jonotla.

El curanderismo sigue jugando un fuerte papel dentro de Jonotla pero no sólo se acude a los curanderos para esto, también Doña Petra tiene la habilidad de leer las cartas y mucha gente acude a saber su destino además de solicitar servicios para otros fines como amuletos de protección.

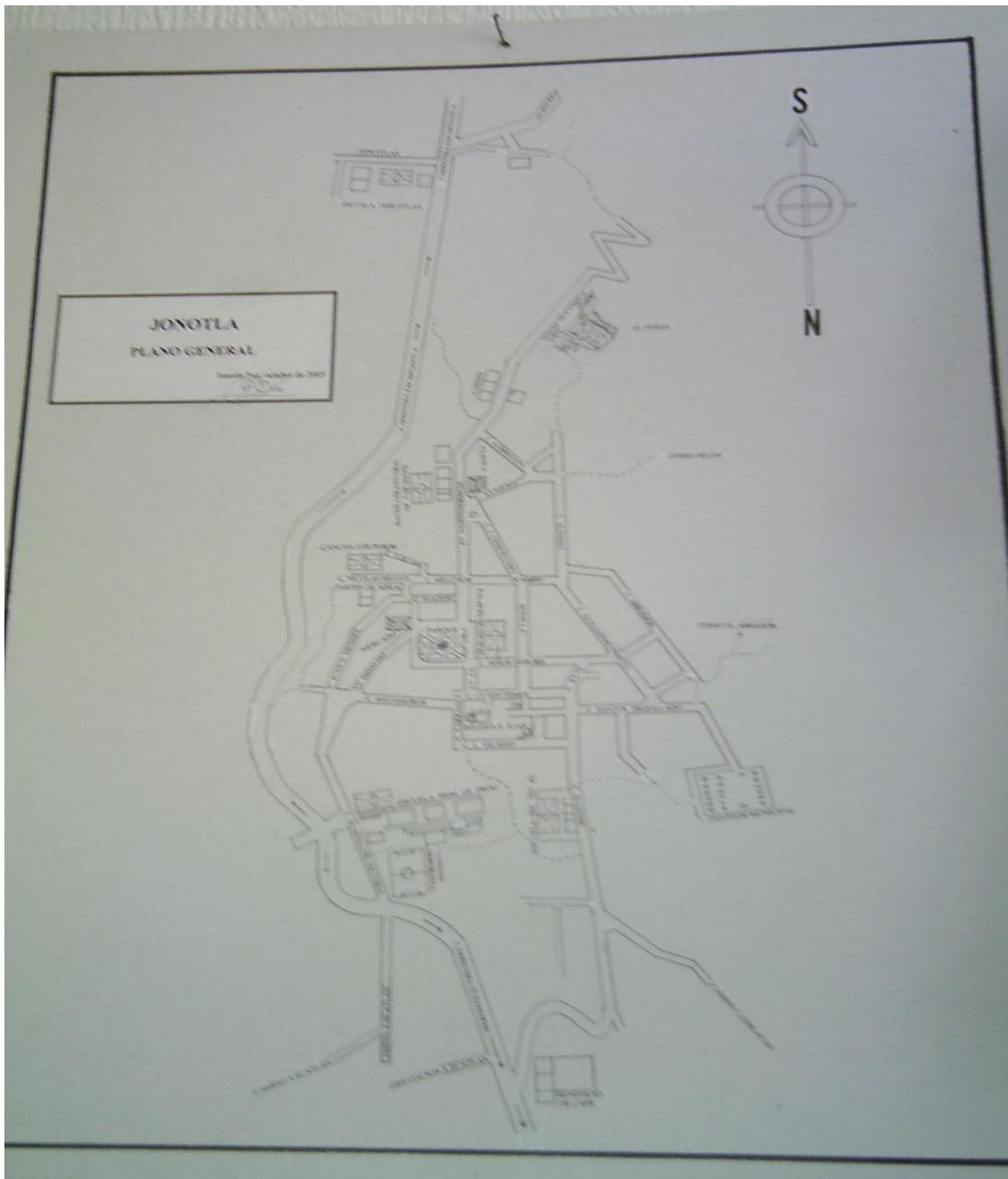
Es importante mencionar que el curanderismo implica concepciones religiosas y por lo tanto forma parte de la estructura religiosa y es sólo en este nivel que se puede llegar a comprenderlo. Este tema es toda una corriente dentro de los estudios religiosos así que no ahondare.

PRIMERAS CONCLUSIONES

Como conclusión de esta etnografía propongo tres situaciones importantes.

- La primera es que el pueblo de Jonotla después de varios años de estar sumergido en una profunda crisis económica y social, originada por el caciquismo y la caída del precio del café³, ha comenzado un nuevo proceso de cambio social, enfocado a la economía del pueblo pero que toma como base la identidad religiosa de Jonotla y que tiene como máximo representante el santuario que alberga a la Virgen de Guadalupe aparecida en el año de 1922.
- La segunda situación es que este proceso, trae consigo no solo un cambio en la economía de Jonotla, al mismo tiempo y como consecuencia de esto la cosmovisión de las generaciones más jóvenes se está transformando de manera muy rápida, a diferencia de la generación de los padres que busca enseñar a los hijos las mismas reglas sociales bajo las cuales ellos se educaron.
- La tercera situación alude a un proceso dialéctico, ya que por una parte vimos que este proceso ha provocado una serie de conflictos en los diferentes ámbitos sociales, pero por otra, este cambio ha traído la regeneración de algunas tradiciones, como las fiestas patronales, que en la actualidad llaman la atención de una gran parte del turismo, siempre enfocado al lugar sagrado de “el peñón”. Y por otra dota de identidad a Jonotla.

³ Cabe señalar que esta crisis trae como consecuencia la migración de una gran parte de la población hacia el D.F. pero también origino las primeras migraciones a EUA.

MAPA ACTUAL DE JONOTLA

FIGURA DE EPOCA
PREHISPANICA

DONDE SE REPRESENTA AL CONQUISTADOR DE JONOTLA

PRIMARIA DE
JONOTLA UBICADA

A LA ENTRADA DEL PUEBLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA PLAZA

MERCADO DE JONOTLA

INTEGRANTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESCUELA SECUNDARIA

CASA DE SALUD DE JONOTLA

BODEGA DE CAFÉ UBICADA RUMBO AL PEÑÓN

SECADO DE CAFÉ

DANZA DE LOS QUETZALES

SANTUARIO DE LA VIRGEN UBICADO EN EL PEÑÓN DE JONOTLA PUNTO MAS ALTO DEL PUEBLO

CAPITULO 4

4.1 DESCRIPCIÓN DE CICLO RELIGIOSO ANUAL DE SAN JUAN JONOTLA

(notas de campo)

MAYO:

El mes de mayo (mes de la madre en todo México) en San Juan Jonotla, es dedicado a la Virgen, Durante este mes y a partir del día primero se le dedica un rosario todos los días el cual comienza a las seis de la tarde, dentro del pueblo existe una organización de mujeres que se llama “socias guadalupanas”, mismas que no por coincidencia son parte de las organización Tozopan que durante muchos años fue base importante del pueblo políticamente.

Estas socias son las encargadas no solo de los festejos que se llevan a cabo en honor a la Virgen sino que tienen influencia en todo el ciclo religioso, el papel que ellas juegan es análogo a de los apóstoles ya que son también 12 las mas activas, y uno de sus papeles principales es mantener vigente la palabra de Dios es decir ellas son las encargadas de organizar rezos, pedir cooperación, vestir a los santos, y son de la entera confianza del párroco del pueblo.

Las socias guadalupanas se encargan los rosarios, el primer día acuden a la iglesia de San Juan Bautista, por una Virgen Maria que se encuentra dentro de la misma. Después de vestirla y arreglarla previamente acuden todos los participantes del rosario y la sacan de la iglesia para llevarla en una pequeña procesión a casa de una de las integrantes de la “socias guadalupanas” durante el camino rezan y cantan para que la Virgen vaya contenta, todos los asistentes llevan consigo flores y veladoras que depositarán en el altar que le tienen preparado en que será su hogar por un día ya que al siguiente se sacara de ahí para llevarla con otra socia. El 10 de mayo se le cantan las mañanitas a la Virgen a las seis de la mañana y posterior mente el padre oficia una misa. En este día mucha gente acostumbra a llevarle flores y veladoras a la Virgen.

Para el día 30 de mayo último día del mes se realiza la coronación de la virgen del peñón. La misma virgen que sacaron de la iglesia el 1 de mayo es llevada al Peñón guadalupano, ya que el padre ofrece una misa al término de la cual la Virgen es coronada por una niña, esta niña es diferente todos los años. Puede ser una niña pequeña de 5 o 6 años o una adolescente, y es escogida por todos los que estuvieron presentes en los rosarios, a veces ella puede pedir ser la que corone pero la decisión la toman los participantes. Esta niña

tiene que subirse en una silla y ponerle una corona a las dos, a la Virgen Maria y a la Virgen de Guadalupe, después le avienta flores, lo cual da lugar a un aplauso, posteriormente las socias se paran de sus lugares y avientan flores también a la virgen, después de esto la virgen se queda ahí por unos días más y después es bajada de nuevo a la iglesia.

Este mes es también importante por la afluencia de peregrinos que es la mayor en todo el año, a excepción del mes de octubre, ya que la Virgen del Peñón no sólo es venerada en el pueblo de Jonotla sino que este culto se extiende en toda el Estado de Puebla y en algunos otros estados, sobre todo en el DF, debido a la fuerte migración que existe en el pueblo.

A lo largo del mes llegan camiones de peregrinos procedentes de pueblos de Veracruz tales como Papantla, Reyes de Vallarta, Coyutla , de la Sierra Norte en su mayoría, normalmente llegan en grupos chicos de 20 o 30 hombres y mujeres niños y niñas todos con veladoras y flores, aunque alguno que otro grupo viene a bicicleta o a caballo en su mayoría vienen en camiones que los suben hasta el Peñón donde cada uno pasa a hacerse una limpia con las veladoras o con las flores que traen consigo, después encienden la veladora para colocarla frente a ella y después colocan las flores con las demás que están dentro del santuario.

Algunos grupos de peregrinos suben a lo más alto del peñón conocido como el mirador, ya que en la parte más alta de éste hay una cruz de madera. Este lugar es importante, para la memoria del pueblo ya que muchos aseguran que en épocas prehispánicas era lugar de sacrificios. De hecho en este lugar hay claras señas de ceremonias debido al gran número de cera derramado alrededor de una piedra encima de la cual muchos aseguran han encontrado gallinas muertas.

El mismo señor encargado del santuario, durante una entrevista, dice que es precisamente durante el mes de mayo que se llevan acabo estas ceremonias, ya que dentro de los grupos de peregrinos que llegan algunos que sólo hablan el mexicano se quedan a lo largo de la madrugada a rezar y a bailar dentro del santuario, esto lo sabe ya que estos grupos siempre piden asilo para pasar la noche.

JUNIO

Durante el mes de junio además de la fiesta del 24 día de San Juan Bautista se llevó a cabo al igual que en el mes de mayo del primero al 15 de junio rosarios en honor al sagrado corazón de Jesús.

En el mes junio se celebra a San Juan Bautista patrono de Jonotla, aunque la fiesta principal se lleva a cabo el 24 las festividades comienzan desde nueve días antes ya que a partir del 15 de junio comienza un novenario de rosarios previos a la fiesta. En estos novenarios no sólo participa gente de Jonotla sino que también de algunas rancherías cercanas. Es importante señalar que este novenario y sus participantes tiende a variar año con año pero la estructura es la misma todos los años, la etnografía de la que yo dispongo es del año 2006 año durante el cual realicé trabajo de campo.

Podría decir que la fiesta del 24 comienza desde los últimos días del mes de mayo, ya que en estos días el padre llama a dos justas la primera es una reunión con los diferentes grupos religiosos que hay dentro del pueblo y que describiré posteriormente, en esta reunión se planea la organización de la fiesta ya que para estas fechas, sino es que meses antes ya se sabe quién será el mayordomo. Es importante aclarar que debido a que Jonotla tiene varios años sumergida en una crisis económica, muchas veces no hay un solo mayordomo ya que muy pocos se hacen cargo de todos los gastos. Por lo que he podido observar casi siempre hay dos mayordomos y entre los dos se hacen responsables de los gastos, además de estos mayordomos la gente del pueblo siempre coopera con algo de dinero, cooperación que solicita el padre, el monto de esta cooperación asciende a 500 o 200 pesos por familia. Normalmente el mayordomo paga la cera y/o la comida que se ofrece a todos los asistentes. La festividad del 24 de junio dio inicio el día 12 de junio. Ya que como es fiesta patronal el 24 se llevan a cabo las primeras comuniones, confirmaciones y bautizos para la gente de Jonotla, este día se llevan a cabo las llamadas pláticas presacramentales para los que van a llevar a cabo alguno de los tres sacramentos, aunque cada uno lo toma por separado estas pláticas duran del 12 al 23 de junio. Y se dan dentro de la parroquia.

Para el 15 de junio comienza el novenario y con este la fiesta patronal, ya que por la mañana echan cuetes para avisar que la fiesta ha comenzado.

Por la tarde llegan los habitantes del barrio de la cruz roja que llevan consigo la imagen que los representa, que es una imagen de la virgen de Guadalupe, la misa tiene inicio a las seis de la tarde conocida como la hora santa los habitantes del barrio de la cruz roja. Entran en una pequeña procesión de su barrio a la capilla de San Juan acompañados de flores y

veladoras así como de una pequeña ofrenda que dedicaran a San Juan, al entrar a la iglesia donde los habitantes de los demás barrios están comienzan a cantar y trasladan a la imagen frente al altar donde se le depositan todas las flores y veladoras, después se sientan a escuchar misa. Al término de esta el padre agradece la presencia de éstos y explica que el fin de que cada barrio tenga un día de misa es que todos tengan participación en la fiesta y que además convivan con los demás barrios. Podría ser que este tipo de organización separa más que unifica ya que la gente de los demás barrios no asiste a las misas de otros barrios.

Posteriormente el párroco pide que se deposite la ofrenda que llevan y así concluye esta misa, la imagen del barrio de la cruz es llevada a su lugar de origen, aunque mucha gente asegura que antes la imagen se quedaba hasta el día de la fiesta este año parece que no fue así por ordenes del párroco. Todo culmina con un par de cuetes.

El día 15 de junio se lleva a cabo la misa del barrio del Peñón la cual tiene la misma estructura que la anterior sólo que como este día se atraviesa el festejo al sagrado corazón de Jesús la misa se prolonga un poco mas.

Este mismo día asisten los habitantes de una ranchería que podría decirse que entra dentro del ciclo religioso extenso de Jonotla.

Los habitantes de El Tozan que veneran a San Isidro Labrador, viven a hora y media a pie de Jonotla, ya que sólo por este medio se puede llegar a este lugar, sus habitantes son en su gran mayoría indígenas que hablan el mexicano pero dentro del cual existen matrimonios con totonacos. Es una ranchería muy pequeña pero que se muestra muy integrada a Jonotla, la misa para éstos es a las 12 del día. Ellos también llegan con la imagen de San Isidro, y son aproximadamente 20 gentes en su mayoría mujeres, todas con vestimenta indígena. La misa transcurre al igual que las anteriores, pero al final de ésta el padre invita a la procesión a desayunar al curato ya que les reconoce y aplaude el esfuerzo de llegar hasta Jonotla. Este pueblo coopera también para esta fiesta con pollos, cuetes u otras cosas.

Para el 17 a las siete de la noche se lleva a cabo la misa de de San Antonio Buenavista y del Arenal rancherías que pertenecen a Jonotla respecto a la división eclesiástica. Estas comunidades llevan consigo a su patrón y también llevan ofrendas que ofrecen a San Juan.

El día 18 la misa corresponde a Zoquiapan comunidad totonaca que está comunicada con Jonotla a través de una vereda y que esta aproximadamente a dos horas a pie de Jonotla esta misa se lleva cabo a las 12 del día.

Para el día 19 se festeja la misa para el Guayabal, es importante decir que la mayoría de estas comunidades, a excepción de Zoquiapa, no cuentan con parroquia sino con una

pequeña capilla donde el padre de Jonotla acude a dar misa. La misa del Guayabal se celebra a las 12 del día y tiene por patrono a la Santa Cruz.

El 20 de junio se lleva a cabo la misa del barrio del muro que se encuentra a la entrada del pueblo y tiene en su capilla la imagen de la virgen de Guadalupe. Esta misa se celebra a las seis, hora santa.

Ya el 21 le corresponde al Chamizal barrio de Jonotla, el cual se distingue por ser el más pobre de los cinco barrios que integran Jonotla así como el último en integrarse.

La misa de San José Tepetitlán se lleva a cabo el 22 este rancharía tiene por patrono a San José y está a un lado de Jonotla.

El día 23 es el día de víspera para la fiesta y le corresponde a Ecatlan que venera a Santiago Apóstol y se celebra a las doce del día.

El 23 se celebra la misa para Ecatlan y las confesiones para el pueblo en general a partir de las cuatro de la tarde y se prolongan a las siete. Este hecho es muy importante ya que toda la gente acude a confesarse y el pueblo se reúne en su mayoría en la parroquia para cumplir su penitencia. Este acto está lleno de solemnidad y seriedad para todos los habitantes.

Para las ocho de la noche llega el grupo llamado adoradores nocturnos. Está integrado por seis hombres mayores de 50 años y que se dedican hasta las doce de la noche a ofrecer un rosario San Juan. Traen en el cuello unas medallas con el símbolo de la cruz y cargan consigo banderas y el que dirige al grupo trae un báculo que pone hasta enfrente de todos. Se hincan y comienzan a rezar, para las diez de la noche el padre ofrece una misa en honor a estos para después continuar con el rito.

Al mismo tiempo que esto ocurre como a las seis de la tarde ha llegado la música de viento y se alista una procesión con la gente del pueblo y la banda para acompañar al mayordomo a colocar la cera dentro de la iglesia. En esta procesión también participan los negritos un grupo de danzantes que está presente en todas las festividades del pueblo.

Después de entrar a la iglesia los danzantes bailan alrededor de una hora para luego marcharse ya que el día siguiente será muy activo.

Todo lo anterior acompañado de cuetes.

Dentro de la fiesta patronal existen otros elementos que también son importantes porque ayudan a comprender la lógica de una fiesta patronal. Por ejemplo, al mismo tiempo que se lleva a cabo el novenario en la iglesia, en otra casa algunas gentes del pueblo se han reunido para preparar la comida que se ofrecerá a todos los invitados. El menú consiste en mole y arroz, dentro de esta casa que casi siempre es la del mayordomo se encuentra la

cera. Entonces antes de ser llevada a la iglesia los danzantes van por ella acompañados también de música de viento.

A esta misma casa se invita a comer a los danzantes después de la procesión. La comida se comienza a preparar desde una semana antes y las señoras que están a cargo de esto son parte del grupo pro-fiesta que se organiza para esta ocasión y consta de dos mayordomos, dos vocales y otros que pertenecen a los grupos religiosos además del tesorero. Las vocales son las encargadas de invitar a demás gente a participar en los preparativos. Estas personas normalmente están cocinando hasta después de media noche por lo tanto mucha gente les lleva comida para que resistan.

También otro que participa en la organización de la fiesta es el Municipio de Jonotla que se encuentra ubicado dentro de dicho pueblo, se debe encargarse de contratar la música de viento es decir la banda que llegó desde un día antes y que estuvo acompañando a los negritos. Además de esto a veces es el encargo de comprar el castillo que se quema el 24 en la noche, Sólo que en esta ocasión no hubo castillo. Otras veces también coopera con una o dos reces. Pero en esta ocasión sólo cooperó con la música de viento además fue el que se encargó de organizar el baile y de invitar a algunas danzas a participar.

El mero día de la fiesta el 24 de junio, la fiesta comienza a las seis de la mañana y se anuncia con cuetones que queman afuera de la iglesia, después tocan las campanas para llamar al pueblo.

En punto de las seis la gente se ha reunido afuera de la iglesia y el padre pide que los padrinos de la cera y el grupo pro-fiesta entren por la cera que entro a la iglesia a acompañar a la santo desde un día antes la gente se reúne dentro de la iglesia y el padre pide que canten las mañanitas a San Juan.

Al termino de las mañanitas un aplauso se deja escuchar dentro de la parroquia y después el padre ordena que comience a salir la procesión. En primer lugar salen los negritos danzando, estos se acompañan por una guitarra y un violín. Atrás de ellos salen los mayordomos y gente que viene con ellos, cada uno carga una cera encendida entre las manos, además de las tres ceras grandes que cargan los mayordomos, las ceras individuales son seis y las cargan hombres y mujeres.

Atrás de ellos viene el santo festejado y el principal de tres que sacan de la iglesia, este santo es mejor conocido como “San Juan el grande”, este mismo es muy temido por la gente ya que cuando lo iban a bajar de altar principal de la parroquia mucha gente no

quería tocarlo porque pensaban que podía desatar alguna tempestad ya que este santo está fuertemente asociado con el agua.

La gente del pueblo que participa en la procesión trae consigo un San Juan más pequeño, este personaje toma importancia en época de sequía cuando es llevado con un pequeño cántaro a recoger agua a un lugar llamado la comunidad.

Después viene otro poco de gente y por último la banda de viento que contrató el municipio.

Durante la procesión que camina entre las calles principales del pueblo, la gente va cantando canciones de misa. A lo largo de la procesión el padre realiza cuatro intervenciones para pedir un poco de meditación y rezo.

A lo largo de la procesión la gente se muestra muy solemne ante las palabras del padre. Pero también cabe mencionar que no todo el pueblo ha salido a la procesión, algunos se asoman de sus casas y se persignan cuando pasa la procesión, también algunos se unen a ellos en el camino.

A medio camino la procesión se ve interrumpida por una mujer de edad mayor que se abalanza sobre San Juan el grande y murmura ruegos a éste. La gente se muestra sorprendida por el hecho pero al mismo tiempo muestra signos de compasión por aquella mujer. Después de unos minutos la mujer deposita flores sobre la base donde se encuentra colocado el santo y después la procesión sigue su camino.

De retorno a la iglesia la gente se comienza a dispersar para volverse a reunir en la misa de 11:00 am. Esta misa es la principal ya que es en esta en la que se llevan a cabo los bautizos y las primeras comuniones. Al término de esta misa se reúnen los grupos de danzantes, es decir los negritos y los miguelos así como la música del viento. La gente se acerca a observar.

A las 13:00 hrs. Se lleva a cabo la llamada misa de mayordomos en donde se reúnen los mayordomos para dar gracias. El padre también les da las gracias por su cooperación.

Durante el resto de la tarde se ve llegar mucha gente, principalmente de los pueblos que fueron, se acerca a comer mole y arroz de tras de la iglesia.

Ya al caer la noche la gente se reúne en la plaza ya que anunciaron que el Tozan había donado dos toritos y que iban a ser quemados a las ocho de la noche, es la primera vez que veo reunida tanta gente en la plaza.

Con la quema de los toritos se da por culminado la fiesta religiosa, y da comienzo la fiesta de los jóvenes, es decir el baile.

Al día siguiente para rematar a medio día se anuncia por micrófono que se va llevar a cabo un juego conocido como “palo encebado”, evento al cual asisten niños y dura alrededor de dos horas.

Durante el mes junio no sólo se celebra al patrono del pueblo, sino que se cruza con el mes del Sagrado Corazón, éste da inicio al igual que la festividad de mayo el primero del mes y los rosarios son celebrados a las seis de la tarde diariamente para culminar con la coronación del Sagrado Corazón solo que en esta ocasión es coronado por un niño. La misa se realizo en el Peñon.

El día del Sagrado Corazón, el padre hace una ceremonia especial ya que saca el Sagrado Corazón entre sus manos y mostrando respeto lo sostiene con mantas blancas sin tocarlo y otras personas cargan una mesa para colocarlo.

Al terminar la misa salen al atrio todos los asistentes detrás del padre que lleva al sagrado corazón apuntando al cielo.

La primera parada se hace apuntando al norte, cuando el padre alza el sagrado corazón todos se hincan con la cabeza agachada, mientras tanto el padre hace una plegaria por todos los enfermos del mundo.

La segunda parada se hace apuntando al sur donde el padre pide por el sesé a la guerra en todo el mundo.

La tercera parada se hace hacia el este y pide por la salvación del alma.

La cuarta y ultima la hace al oeste y ruega misericordia a Dios. Al final rezan un Padre Nuestro y un Ave Maria para después entrar a la iglesia entonando una canción.

Con esto se finaliza el festejo al Sagrado Corazón. Este se vuelve a colocar en el altar mayor y el padre da gracias a todos.

JULIO

Para este mes no hay ninguna actividad importante sólo la del 25 de julio día que es dedicado a Santiago Apóstol y que se venera en Jonotla aunque no en el mismo grado.

En este día el padre ofrece una misa en honor al santo en la cual participan los negritos ya que ellos no faltan en ningún festejo.

AGOSTO

El seis de agosto el párroco organiza una fiesta en honor al padre Jesús. Es interesante hacer notar que se festeja al igual que Santiago ya que muchos dicen que hasta hace unos años antes cuando Jonotla tenía auge económico por sus cultivos de café se celebraban tres fiestas patronales. El primero es San Juan el segundo Santiago y el tercero el Padre Jesús estas dos últimas fiestas no sobrevivieron a la crisis económica por la que atravesó este pueblo.

SEPTIEMBRE

En este mes encontramos dos fechas la primera es a San Miguel Arcángel que se celebra el 29 de septiembre y la segunda a San Mateo, el 21 de septiembre. Para ésta fecha se organiza una misa y la danza de los negritos. Cabe mencionar que aunque no todos los años, sucede en algunas ocasiones que alguna gente del pueblo o de los paisanos que viven en la ciudad de México se ofrecen a mayordomía y entonces ellos son los que se encargan de organizar la fiesta y visten al santo y lo llevan en procesión.

OCTUBRE

Este mes es el más importante dentro del ciclo religioso de Jonotla ya que el 22 de octubre se festeja la aparición de la Virgen de Guadalupe en el año de 1922.

Esta fiesta se empieza a planear desde meses antes, a partir de la fecha en que se sabe quién será el mayordomo del siguiente año. La fiesta que describo en las siguientes líneas corresponde al año 2006.

Para este año el mayordomo es el un candidato al pueblo de Tepango llamado Juan Orozco al que la Virgen le hizo un milagro y él como juramento prometió ser mayordomo.

Aunque la fiesta se comienza a organizar desde meses antes la actividad más fuerte comienza en los primeros días de octubre ya que el padre llama a una junta que tiene el mismo objetivo de la del mes de junio en esta ocasión vuelven a participar los grupos religiosos en Jonotla para después posteriormente llamar al pueblo en general para organizar los preparativos.

El primer paso a concretar es hacer propaganda con el programa para la festividad y después pegarlo en los pueblos cercanos y dentro de Jonotla.

La primera actividad a realizar es adornar el Peñón y todo el pueblo para la ocasión, Estos adornos son donados por gente del pueblo que coopera con 200 o 500 pesos por familia y son colocados por gente del pueblo; todos hombres, especialmente por las tardes durante

dos o tres horas después de llegar de rancho se dedican a colocar los adornos aunque la mayoría se muestran un poco molestos ya que dicen que la gente que vive en el barrio del centro no ayuda a estos quehaceres y que ni siquiera coopera.

Después de esto el segundo paso es la organización del novenario que dará comienzo el día 13 de octubre a las seis. Ese mismo día da comienzo la fiesta con cuetones, al inicio de la misa.

Para el 14 de octubre se lleva realiza una misa de acción de gracias a Anahì Sierra⁴ que comienza a las seis de la tarde estas misas son pagadas por la gente que tiene promesas con la Virgen y llevan ofrendas a esta así como en la fiesta del 24, solo que en esta ocasión las misas se celebran en el Peñon.

El domingo 15 una semana antes de la mera fiesta se ofrece una misa extra además de la de las 12 del día y a esa hora más o menos se planea la llegada de peregrinos provenientes de Tuzamapan y de Chinautla. A la llegada de estos por la puerta principal del Santuario, se forman a la orilla y comienzan a pasar a hacer limpias frente a la Virgen pasando una veladora por todo el cuerpo y rezando, Después prendieron sus velas y salen por la puerta trasera aunque no siempre, la mayoría de las veces se les ofrece café o refresco sobre todo si pasan la noche en el santuario.

El 16 de octubre a las seis de la tarde llevan a cabo una misa en honor a la familia Morales Juárez.

Para el 17 la misa corresponde a la familia Carcomo Vázquez, familia a la que la Virgen les ayudo a sacar adelante la cosecha.

Para el 18 de octubre la misa es a las seis de la tarde y la misa es dedicada a sem. Ángel Diego Millán A. Los adornos de el Peñon y de la iglesia están listos y ahora se deberá dar inicio a los preparativos de la comida dentro del santuario que será para todos los peregrinos que asistan a los largo de la madrugada del 22. Los recursos para esta comida son donados en su mayoría por los mismos peregrinos que van llegando días anteriores o bien por algunos pueblos cercanos.

En este año los preparativos de la fiesta se ven complicados debido a que están terminando de construir y de restaurar el santuario. Aunque debe ya de estar terminado para días antes, el mal tiempo retrasa los preparativos y aun no se ha terminado de arreglar. Incluso un día antes llegan al santuario cuatro bancas de madera extras que se colocaran en el santuario.

⁴ A está joven le fue concedido el milagro de salvarse de una enfermedad.

El jueves 19 se lleva a efecto la misa de la familia Miguel de Luna y los negritos se reúnen para preparar sus trajes y los listones que cuelgan de un palo de madera alrededor del cual bailan.

Este mismo día a las 11 de la mañana llega una pequeña procesión proveniente de la escuela secundaria de Jonotla. Esta secundaria es dirigida por monjas las cuales se muestran muy activas en los eventos religiosos, es por esto que los alumnos que asisten se ven en la obligación de participar en todos los eventos religiosos.

En esta ocasión llega la procesión, la mayoría a pie pero algunos a caballo. Más específicamente los que cargan banderas de toda América Latina como símbolo de la presencia de la Guadalupana en todas estas naciones. Con ellos llega otra danza muy conocida, los quetzales, todos ellos alumnos de secundaria. Al llegar a el altar principal se colocan hasta al frente los que traen consigo las banderas y se hincan frente a la imagen de la Guadalupana. El padre ofrece una misa y muestra su agradecimiento por el apoyo que las monjas brindan al festejo. Después todos se dispersan.

El viernes a las seis de la tarde la misa de la familia Rivera Castillo a comenzado la hechura de los tamales que darán a los peregrinos, además sigue llegando comida y refrescos que la gente dona.

Este día se realiza un evento importante en la explanada del santuario ya que con motivo de la creación de un mirador turístico, justamente en la piedra de sacrificios punto mas alto de Jonotla se planea la llegada de autoridades estatales, incluso se habla de la visita del gobernador lo cual resulta pura especulación ya que su arribo nunca estuvo planeado. Esto da a pensar que fue una estrategia para que el evento tomara importancia.

Esta ceremonia tiene cierta dimensión religiosa ya que se trata de bendecir la primera piedra de la obra del “mirador del Peñón”. A este evento asisten las autoridades municipales, un personaje muy importante conocido como el padrino de la sierra el sr. Rubén Contreras además de las autoridades educativas del pueblo y por supuesto las autoridades religiosas de Jonotla y de Cuetzalan.

Primero el enviado por parte del gobernador de Puebla dirige unas palabras en agradecimiento a todo el apoyo que el pueblo ha brindado a este proyecto y entrega también tres apoyos solicitados por gente inválida.

Posteriormente suben a la entrada del Peñón y el padre de Cuetzalan dirige la ceremonia para bendecir la primera piedra, en esta ocasión todas las oraciones son en mexicano. Después solicita padrinos para cargar veladoras que depositaran en la piedra una ves

bendecida. Cada uno de los padrinos pasa colocar una pequeña piedra como símbolo de su cooperación para este proyecto.

Al terminar esta ceremonia se invita todos los asistentes al evento de disfrutar de un desayuno que el comité del Peñón ha preparado para las autoridades, la comida es llevada por gente del pueblo a la que se pidió apoyo.

Para el sábado 21 han llegado una gran cantidad de puestos a Jonotla así como la feria, el ánimo del pueblo crece ya que desde un día antes habrá baile por la noche.

Este mismo día la misa comienza a las seis de la mañana en honor de la difunta Soledad Corona García. Posteriormente a las doce del día se llevan a cabo bautizos y misa.

Por la tarde da inicio uno de los eventos principales, el certamen para escoger a la joven que un día después coronara a la Virgen. Este evento es coordinado por el párroco de la iglesia de Jonotla Gilberto Sombrerero. El evento se lleva a cabo en el atrio de la iglesia al cual asiste mucha gente del pueblo. Antes de que de inicio el certamen la gente se reúne para escuchar un encuentro de guapangueros que da inicio a las cuatro de la tarde. El ambiente se torna muy animado, a pesar de las fallas del sonido, algunos asistentes se paran a bailar.

Posteriormente comienzan a presentarse bailables provenientes de Cuetzalan de Tuzamapan y de Huehuetla, todos los bailables son de carácter regional que a la gente gustan mucho.

Después de esto se presentan ante los asistentes las candidatas a reinas: dos de Jonotla, una de Cuetzalan, otra de Huehuetla las cuales ya estuvieron vendiendo boletos con anterioridad. Aunque se torna divertido el evento, me ausento un momento porque ha llegado la cera.

Dentro de la iglesia hay otro evento más importante ya que llega la cera y acompañando su llegada la danza de los negritos que concentra todas sus energías. También la acompaña la danza de los huehuetones que proviene de Veracruz. Entran a la iglesia y danzan por alrededor de una hora.

Al mismo tiempo llegan los danzantes de palo alto provenientes de Papantla Veracruz que volarán a la mañana siguiente. Antes hacen una pequeña ceremonia para saludar a la Virgen. Llega un momento en que las tres danzas se reúnen dentro de la iglesia para danzar y festejar la llegada de la cera. Este es un evento importante ya que todos los santos deben ir acompañados por la cera porque ésta representa la luz de Dios.

La cera fue traída desde San Miguel Tzinacapan población que encuentra a dos horas aproximadamente, en esta ocasión está cera es una promesa de un campesino de Tzinacapan quien cada año encomienda su cosecha a la Virgen.

Esta cera es depositada en la iglesia pero se tiene planeado que a las diez de la noche se subirá al santuario acompañada por los negritos.

El evento termina aproximadamente a las la ocho ya que se debe subir la cera.

Mientras tanto en el Peñon comienza a aumentar la llegada de peregrinos en bicicleta, a pie, en carrera de relevos, y caballerizas. Cada uno de estos grupos lleva consigo estandartes con la imagen de la Virgen bordada así como su ofrenda. Todos los peregrinos depositan limosna dentro de la alcancía principal después de bendecirlo.

Después se hincan frente a la aparición y rezan unos minutos, para después salir por la puerta trasera.

A las ocho de la noche entra el grupo de adoración nocturna se postra frente al altar y comienza a rezar hasta las doce de la noche y a las diez el padre oficia la misa.

Como a las ocho y media sube la cera con los negritos y los huehuetones pero no se quedan a danzar ya que los adoradores necesitan un ambiente de solemnidad.

Incluso llega una procesión de mariachis que espera a las doce de la noche para poder cantarle las mañanitas.

En la madrugada del 22 los peregrinos llegan por cientos a visitar a la Virgen, algunos que vienen de lejos se quedan a velar mientras otros duermen. La mayoría llega en la madrugada y se marcha tiempo después en la oscuridad de la noche.

Los peregrinos llegan de todos los pueblos de la sierra, de Estados cercanos como Tlaxcala, Veracruz y de Michoacán, Cancún, Mérida etc.

A cuarto para las seis de la mañana del 22 de octubre suenan las campanas de la iglesia anunciando la misa y las mañanitas de la Virgen, los cuetes retumban en el cielo anunciando que la fiesta ha comenzado.

La misa es oficiada por el padre de Cuetzalan.

A las ocho de la mañana se celebra la misa de mayordomía que ofrece el pueblo de Tepango encabezado por el señor Juan Orozco y vecinos de San Antonio.

Posteriormente a las diez de la mañana llegan los peregrinos a caballo de Amixtlan y mientras esto sucede en el santuario, abajo en la iglesia comienza el encuentro de danzantes provenientes de Veracruz y de Puebla, se reúnen en el atrio de la iglesia bailando todos al mismo tiempo en diferentes posiciones, los Huehuetones, los Negritos, los Migueles, los

Santigos, los del carnaval y por supuesto los voladores de Papantla que unos minutos después comienzan a hacer su acto principal.

La gente no sólo es del pueblo de Jonotla. La cantidad de espectadores ha crecido y en su mayoría están conformados por paisanos que llegaron desde una noche antes y que han saturado las posadas del pueblo. Incluso muchos peregrinos duermen en el auditorio del palacio municipal.

A las once de la mañana llegan los peregrinos de Zacatlan a caballo que son aproximadamente 100 peregrinos. A las doce del día comienza en el Peñon la misa de Ruino Carcomo y la del pueblo en general.

Todos los danzantes parten de la explanada de la iglesia a la 1: 30 de la tarde, camino al santuario en una pequeña procesión acompañando a la que coronara a la virgen, es decir la hija del mayordomo misma a la que la Virgen le realizó un milagro. Atrás de ella vienen todas las aspirantes a reinas de la fiesta.

Durante la procesión no hay rezos sólo danza y ambiente de fiesta.

Al llegar al peñon cada danza se acomoda durante media hora a danzar antes de entrar y después intentan entrar abriéndose paso entre los cientos de peregrinos.

Fuera del santuario la gente se empuja tratando de entrar a ver a la virgen y muchos han comenzado a tomar aguardiente parte importante de la fiesta.

Adentro del santuario se realiza la coronación de la Virgen ceremonia que se lleva cabo al final de la misa y culmina con un baño de flores a la Virgen y un aplauso que retumba en todo el Peñon.

El resto del día la gente se dedica a beber y los jóvenes asisten al jaripeo de competencia que tiene lugar en las canchas de fútbol que están en la entrada del pueblo.

Dentro del auditorio del municipio las autoridades ha organizado las competencias de Básquetbol y es el mismo ayuntamiento quien dará los 3000 pesos de premio para el primer lugar.

Por la noche toda la gente sólo espera el baile ya que en esta ocasión no habrá castillo.

Al día siguiente todos los visitantes regresan a sus pueblos muy temprano y ya para el tercer día todo vuelve a la normalidad en Jonotla, Puebla.

NOVIEMBRE

Para este mes la única festividad, pero no por ello menos importante es el día muertos, rito que dura tres días ya que la ofrenda se pone desde el 30 de octubre para los que mueren en accidente el primero para los niños y el dos para los adultos.

La ofrenda se pone dentro de la casa y en la puerta se señala el camino con pétalos de flor de muerto. A las doce del día se coloca un sahumerio y se coloca comida para los muertos de preferencia la comida que en vida acostumbraban.

Ese mismo día muy temprano acuden al panteón a limpiar las tumbas de sus muertos y algunos se quedan ahí toda la noche con música y aguardiente, la mayoría regresa a su casa.

Es importante mencionar que esta costumbre es propiamente del pueblo ya que la iglesia no participa más que con una misa el día dos de noviembre.

Después de que se recoge la ofrenda el día tres de noviembre la gente lleva en una canasta los alimentos recogidos de la ofrenda y los comparte con los compadres y amistades que a su vez comparten a otros.

En algunas ocasiones los negritos acuden a danzar al panteón, mucha gente también suele subir al Peñon para prender ceras.

DICIEMBRE

Este mes es de gran actividad no nada más en Jonotla sino en todo México.

Las fiestas comienzan el doce de diciembre que como ya es conocido es día de la Virgen de Guadalupe, en Jonotla también se festeja ya que la Virgen que se apareció es una Virgen de Guadalupe así que ese día llegan peregrinos procedentes de toda la sierra aunque cabe mencionar que también salen peregrinaciones rumbo a México hacia la Basílica de Guadalupe.

A partir de primero de diciembre todos los días a las seis de la mañana se ponen las mañanitas a la virgen y las socias guadalupanas se encargan del novenario que es costumbre sólo que en esta ocasión asisten hasta el Peñón.

El día 11 de diciembre todos los peregrinos llegan ya que el 12 por la mañana comienzan a marcharse a sus casas.

También desde un día antes suben la cera a las ocho de la noche acompañados por los negritos. En esta ocasión la cera la han comprado todos los paisanos que viven en la ciudad de México y las listas de la cantidad que cooperó cada uno se coloca fuera de la iglesia para que la gente la lea.

El día doce a las seis de la mañana se hace una misa para cantarle las mañanitas a la Virgen. En esta ocasión la mayordoma es una señora que vive en México y ofrece tamales y mole para los peregrinos, en esta ocasión la comida no se sirve en el peñon sino en la casa de la mayordoma. En esta ocasión el comité del peñon no coopera en nada.

A la una de la tarde del 12 de diciembre las socias guadalupanas emprenden una procesión que recorrerá los cinco barrios que integran a Jonotla.

La procesión comienza en el barrio más alejado del pueblo el Chamizal, la gente procedente de ese barrio carga consigo la imagen de la virgen de Guadalupe se encuentra en su capilla, acompañada de flores y cera.

Los habitantes del Chamizal caminan hacia la iglesia donde se encuentran con el resto de la procesión. De la parroquia sacan una imagen de la Virgen de Lourdes que llevarán en la procesión junto con la del barrio del Chamizal al tiempo que van rezando y cantando “miembros de una iglesia” la procesión está organizada de la siguiente manera:

Al frente va el grupo de los quetzales, atrás de ellos vienen los negritos y tras ellos la Virgen del chamizal, posteriormente la Virgen del barrio del centro. Los fieles rodean a las imágenes. Hasta atrás viene una banda de viento.

Después la procesión se dirige al muro del tercer barrio donde hacen una parada de unos minutos para descansar, situación que cierra la carretera por algunos minutos.

Posteriormente se dirigen al barrio del la cruz roja para luego subir a su destino final, el barrio del Peñón, con las imágenes de los demás barrios. Las colocan frente a la virgen del peñón y les colocan flores, todo sucede rápido debido a la multitud que se encuentra afuera del santuario y que pide pasar.

Con este acto culmina el día de festividades para la Virgen ya que en esta ocasión no hay ni castillo ni toritos u otro evento además del baile por la noche, aunque esto no es todos los años, todo depende del mayordomo.

Para el 16 de diciembre comienzan las posadas, estas festividades son de carácter más popular, donde la iglesia no participa mayormente. Las posadas son particulares de cada casa y en las que participan los niños de todo el pueblo.

Lo primero que se realiza en la posada es salir a pedir ésta alrededor de la casa en la que se festejara, después de la entrada de los peregrinos se hace un rosario de cinco misterios para posteriormente servir tamales y buñuelos además de romper piñatas.

La mayoría de las veces el ayuntamiento organiza una posada que a la que asiste todo el pueblo.

Para el 24 de diciembre además de la misa por la mañana y por la noche la mayoría de las veces una paisana de México tiene la mayordomía del niño Jesús hace una gran fiesta en su casa después de un rosario a la que asiste todo el pueblo. A este evento también asisten los negritos.

ENERO

Para este mes la única fecha religiosa es el seis de enero aunque solo se exalta del calendario con una misa.

FEBRERO

Para este mes el día de la Candelaria es importante ya que además de que todas las personas suben a bendecir a los niños Díos. La mayordoma del 24 bendice al niño Díos que está en la parroquia de Jonotla en misa de siete.

Este evento es importante ya que a través de la bendición de los Niños Dioses los habitantes de Jonotla se pueden hacer compadres. Dentro de Jonotla el compadrazgo juega un papel muy importante para las relaciones sociales ya que una sola persona de edad adulta puede llegar a tener hasta 20 compadres y comadres.

MARZO- ABRIL

En este pueblo así como en sus alrededores no se acostumbra el carnaval.

Estos meses son de vital importancia para la vida y ciclo religioso de Jonotla ya que con este evento trascendente concluye un ciclo religioso para dar comienzo a otro que se abre con festividades a la Virgen, es decir el mes de mayo.

En el año 2007 que es el año que observe de cerca la Semana Santa comenzó en la última semana del mes de febrero.

El miércoles de ceniza hacen tres misas para que a lo largo del día la gente asista a tomarla.

El periodo de cuaresma se abre con una serie de viacrucis que se realizan en cada uno de los barrios en los que se integra el pueblo.

El primer viernes de cuaresma corresponde al barrio del Chamizal. El vía crucis da inicio a las cinco de la tarde y está preparado en las 14 estaciones que Jesús hizo, para cada estación se pone un altar fuera de la casa integrado por una cruz, incienso flores y veladoras.

Antes de dar inicio el vía crucis dos niños que son escogidos por el padre se ponen una sotana blanca y cada uno de ellos carga una cruz de madera de metro y medio o más de alto, mismas que cargaran durante el vía crucis.

El vía crucis da inicio en la primera estación donde Jesús es condenado a muerte, antes de leer lo sucedido en esta estación la dirigente del grupo de Guadalupanas Doña Abigail pide un momento de reflexión para que mediten sobre lo que han hecho a lo largo del año y para poder comenzar un periodo nuevo de vida.

Después se da paso a la lectura.

La segunda estación, Jesús carga la cruz sobre sus hombros, transcurre como las restantes con la lectura de la Biblia además de un padre nuestro, ave Maria, un gloria al padre y continúan el recorrido.

Al final se reza y todos regresen a sus casas.

Para el segundo viernes el vía crucis vuelve a ser en el Chamizal ya que es un barrio muy extenso, en el que se vuelve a repetir la misma lógica.

Para el tercer viernes el vía crucis se realiza en el barrio del muro con la misma lógica, con menos asistentes ya que la lluvia se interpone en su camino.

Para el cuarto viernes se organiza en el barrio del centro y para el quinto se va del barrio del Peñón al barrio de la Cruz Roja.

Además de estos vía crucis durante los mismo viernes se realizan pequeños vía crucis dentro de la secundaria que organiza cada grupo de la escuela en el que la actuación se vuelve más real ya que algunos jóvenes piden ser golpeados de verdad.

El domingo de ramos se ve subir a mucha gente no sólo de Jonotla sino de pueblos y rancherías cercanas a bendecir sus ramos de palma y flores.

Para la Semana Santa el vía crucis final se organiza alrededor de todo el pueblo. Aunque mucha gente asegura que años antes se acostumbraba a clavar al que actuaba de Cristo ya en este año no se realizo así.

Para Semana Santa la escenificación comienza el viernes a medio día y concluye por la tarde, para esta hora o desde un día antes llegan muchos paisanos a pasar el fin de semana.

Este mismo día por la tarde se realizo la procesión del silencio en la cual no se puede hablar debido al dolor que causa la crucifixión de cristo.

El sábado de gloria mucha gente acostumbra ir al río como parte de la costumbre y para quitar el calor que en estas fechas ya es bastante fuerte.

Por la noche, se prepara la quema del judas que en Jonotla son tres. Los niños acuden muy divertidos a ver esta acción y después se rompe la ley seca con un baile por la noche.

Para el domingo se celebran las dos misas acostumbradas a la que no sólo asiste la gente de Jonotla sino de las rancherías cercanas.

4.2 CICLO RELIGIOSO AMPLIO

Este ciclo religioso corresponde a los pueblos que se integran al ciclo religioso de Jonotla por encontrarse cercanos o bien, por corresponder al mismo municipio.

A continuación una lista del ciclo religioso amplio de Jonotla con algunas observaciones ya que mi trabajo de campo por obvias razones no alcanza a cubrir el ciclo religioso en cuanto a observación participante. Cabe mencionar que el ciclo religioso amplio y los pueblos que forman parte se integran, principalmente, a través de las fiestas patronales en las que Jonotla participa de una u otra manera. Otro elemento a señalar son las peregrinaciones que a lo largo del año llegan a Jonotla procedentes de otros pueblos.

Otro elemento importante es que dentro de los pueblos que entran en el ciclo religioso hay un lazo social fuerte el compadrazgo, que mencioné unas líneas arriba, además de los lazos familiares ya que en estas comunidades se permite el matrimonio fuera del pueblo.

La fiesta de Zoquiapan es una de las que se integran al ciclo religioso de Jonotla ya que se encuentra a hora y media a pie de este pueblo, además de que el párroco de la iglesia de Jonotla mantiene una estrecha relación con la gente de este pueblo. La fiesta de Zoquiapan se celebra el cuatro de octubre, ya que tienen por patrono a San Francisco de Asís. Aquí muchos habitantes acuden a ayudar a preparar la fiesta dependiendo de quién sea el mayordomo además mucha gente asiste a la procesión correspondiente ya que en la mayoría de las fiestas patronales se repiten los mismos elementos.

El Tozan es otro de los pueblos que se integran al ciclo religioso de Jonotla; la fiesta patronal se festeja el día 15 de mayo y festejan a San Isidro Labrador. Esta comunidad está compuesta por indígenas y sólo cuenta con una capilla improvisada en este pueblo. El padre Gilberto, el mismo de Jonotla, se encarga de la misa de mayordomía.

El Arenal también se une al ciclo de Jonotla. Este pueblo que venera a la Virgen del Carmen tampoco cuenta con iglesia, así que el padre se encarga de los preparativos. Otro punto a mencionar es que dentro de los grupos religiosos de Jonotla existe uno que se llama

grupo pastoral. Este comité es integrado por gente de varios pueblos entre ellos el Arenal. Este grupo además de estudiar la Biblia se dedica a organizar este tipo de fiestas en las que participa no sólo el pueblo en cuestión sino los que se encuentran afiliados a la parroquia de Jonotla.

El Guayabal festeja su fiesta patronal el tres de mayo día de la Santa Cruz. Muchos de los jonotecos tienen familia en ese pueblo, incluso algunos mandan a la escuela de este pueblo a sus hijos además de que el padre también acude a dar misa en esa capilla.

Tepetitlan se encuentra a media hora a pie de Jonotla; es el más cercano e incluso este pueblo se funda con una familia de Jonotla que compra terrenos y así comienza a surgir esta ranchería que ya está por concluir la construcción de la iglesia. La fiesta se festeja el 19 de marzo día de San José.

Estos son los principales pueblos aunque podríamos incluir a:

-Ecatlan: 4 de mayo Santiago.

-Tuzamapan:

Buena vista: 13 de junio

No estoy aún segura de incluir estos tres pueblos ya que además de encontrarse más lejos físicamente se encuentran en franca oposición frente a Jonotla por conflictos territoriales y de otro tipo, además de esto, los tres pueblos anteriores cuentan con iglesia y párroco propio.

4.3 CICLOS Y FESTIVIDADES RELIGIOSAS PARTICULARES

En este apartado me dedicaré a enumerar los eventos particulares que necesitan ser oficiados religiosamente para gozar de toda la legitimidad social. Aunque no ahondaré mucho en su descripción considero no dejan de ser importantes para la conformación del ciclo religioso.

BAUTIZOS: estos eventos son muy importantes para la vida religiosa de un practicante católico ya que es el inicio o la entrada a la vida social. Los bautizos no son eventos

particulares de las fiestas patronales ya que únicamente se puede bautizar al bebé en una fiesta patronal ya sea la del 24 de junio o la de 12 de diciembre. Como es costumbre no importa el nombre a escoger para el bebé siempre y cuando al menos uno sea católico. Además de esto también debe de tener padrinos quienes se convertirán en compadres de los padres del niño o niña para toda la vida. Normalmente éstos ayudan a pagar la fiesta o la misa que se necesita.

Además para poder bautizar a un hijo se necesita una preparación de ocho días antes así que se debe asistir a las pláticas sacramentales. Después de la ceremonia religiosa es muy común que el padrino de algún ojo de venado u otro amuleto para la protección del bebé.

BODAS: estos eventos no necesitan de una fiesta patronal ya que son eventos especiales, para esto es necesario pagar la misa. La mayoría de las parejas prefiere casarse en el santuario. Para esta ceremonia es necesario preparar varios padrinos para la ocasión incluso desde unos meses antes se pide apadrinar a la pareja y el padrino tiene el compromiso de regalar una totola misma que crecerá para el día de la fiesta.

XV años: estas fiestas junto con las bodas son de los eventos más importantes en una familia y es en éstas en las que se suele gastar altas sumas de dinero, toda quinceañera debe asistir a la iglesia y dar gracias a Dios por sus 15 años de vida, además el padre debe de dirigir un sermón a la festejada.

PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES: también se deben de realizar dentro de una fiesta patronal la primera comunión es mas festejada en mayor grado que la primera y deben de asistir un año antes al catecismo, para estos eventos también se necesitan padrinos.

SALIDAS DE SECUNDARIA: para esta ocasión los festejados deben de asistir a misa.

4.4 CICLO MORTUORIO

El ciclo mortuorio de una persona, en el pueblo de Jonotla, comienza a partir del día en que fallece a partir de ese día se cuenta una año para finalizar el ciclo.

El ciclo que se intenta retratar aquí pertenece a dos familias que se encontraban en este ciclo durante mi estancia en trabajo de campo. La primera es la familia Esteban Cañadero y

la segunda Lopez, aunque no poseo el ciclo religioso completo de ninguna es la descripción que a continuación escribo es una combinación de ambas ya que la primera familia se encuentra en inicios del ciclo y la segunda terminó ya el ciclo anual.

Al morir una persona lo primero que se hace es avisarle al párroco y todos los familiares, dependiendo del lugar en donde haya muerto es importante ya que cuando la persona muere fuera de casa el dolor suele acrecentarse hasta que el cuerpo no es trasladado a su hogar. De hecho todas las personas desean morir en su casa con el fin de morir en paz y en su hogar de siempre. Dependiendo del día en que la persona muera al siguiente se deberá enterrar, por ejemplo si una persona muere en la madrugada durante la misma madrugada se vela y se entierra por la tarde, pero si esta persona muere en el hospital se deberá de esperar a que trasladen el cuerpo para poder comenzar a velarla.

Al velorio se debe invitar a familiares y amigos tanto de la familia como a amistades del difunto o difunta así como a los compadres y comadres de la familia, para quienes es una obligación moral asistir a velar al difunto (a), todas las personas que asisten al velorio sobre todo los compadres deben de llevar consigo algo para el difunto(a) algunos llevan licor de frutas, flores, pan, pero sin lugar a dudas lo más importante es la cera o bien veladoras que simbolizan la luz que deberá guiar al difunto durante su viaje al cielo.

Durante este tiempo la familia deberá escoger un padrino de cruz, este padrino puede ser amistad o familiar del difunto o de alguno de los elementos de la familia, incluso cuando la persona está por fallecer suele nombrar al que el escogió por padrino.

El padrino de cruz jugará un papel muy importante dentro del ciclo.

Después del velorio se debe llevar al difunto a misa para que el padre rece por él, así es llevado de su casa a la iglesia en procesión en donde la gente lleva flores y veladoras. La familia más cercana es la encargada de cargar el ataúd.

El padrino llega a la iglesia y entrega a la familia una cruz de madera de 30 o 35 cm aproximadamente. En la parte inferior tienen una leyenda donde indica el nombre y la fecha en que la persona murió. Esta misma cruz se la llevará la familia.

Además de la cruz el padrino debe entregar dos coronas de listones que dará a la familia. Una de ellas la conservara la familia.

Llegando al panteón la familia que va triste y meditabunda en la travesía de la casa hasta llegar al panteón suelta en llanto al ver que entierran el cuerpo y que nunca volverán a verlo. Tal vez es éste el suceso más doloroso dentro del ciclo religioso.

No es mucha gente la que asiste al panteón a despedir al ser querido ya que entre la gente del pueblo es muy cuidadosa para ir o pasar por el panteón. La mayoría de la gente le teme al lugar, por ejemplo un niño y menos un bebé o recién nacido puede visitar el panteón ya que es muy probable que agarre un mal aire, ya que tanto el asombro como el mal aire se encuentra fuertemente en el panteón, porque los niños tienen aún débil el espíritu.

Aunque no es mucha la gente que asiste a el entierro todo el pueblo está enterado de que ha muerto una persona ya que cuando muere alguien el párroco manda a su monaguillo a tocar las campanas en repique. Este mismo sonido se repite cuando marchan al panteón. Ese sonido es inconfundible para quien vive en Jonotla.

Al regresar a la casa no estoy segura pero parece que el altar debe de estar montado ya.

El altar debe tener flores veladoras y debe de tener en la parte superior la imagen de algún santo. A veces si la familia cuenta con alguna foto del difunto se coloca en el altar, aún lado de la cruz de madera que el padrino entrega a la familia. También se debe de colocar la corona que el padrino relagó a la familia.

Mientras las mujeres rezan un rosario por el alma del difunto, los señores se quedan fuera de la casa y se les sirve licor de frutas que se acostumbra a beber en estas ceremonias.

De este licor hay de dos tipos uno tiene aguardiente y se sirve a las personas adultas, el otro es puro dulce y se sirve a los niños y a las personas adultas en vasos muy pequeñitos, habiendo de sabor limón, guayaba, membrillo etc.

Otra bebida muy común es el aguardiente de la que toman sólo los hombres, además el padrino siempre lleva alguna botella de vino que reparte a todos los asistentes.

Se sirve una comida que la mayoría de las veces consiste en mole o tamales. Al término del velorio también se sirve pan y café o tamales si la familia tiene tiempo y recursos.

Una vez colocado el altar se le sirve de comer también a la cruz de madera ya que ésta se queda en representación del cuerpo y alma de la persona fallecida.

Este tipo de rito no es de ninguna manera una especie de fiesta ya que si bien el alcohol circula en abundancia y se sirve una comida especial, el ambiente siempre permanece melancólico.

El luto que guarda la familia después de la muerte de un familiar es en palabra de una año que es el tiempo que dura el ciclo, pero el evento de la muerte y el duelo por el que atraviesa la familia sólo se debe revivir una vez al mes, además de una semana o dos después del día en que fallece.

A lo largo del año cada mes se llevará a cabo un rosario en honor del difunto (a) dependiendo de la fecha en que haya muerto la persona ese día se celebra. Todos los rosarios son en las tardes entre seis y ocho.

Para el rosario se debe buscar una persona que rece, normalmente es alguien de la familia que sepa rezar o bien alguien que pertenezca a la iglesia. En el caso que yo observé era un niño que ayuda al padre y que vivía en Jonotla, por lo observado parece que no hay ningún tipo de prohibición respecto a quién puede rezar o no.

Para el día del rosario se debe de arreglar con muchas flores y veladoras el altar sobre el que está la cruz, además de que se deben de encargar de limpiar la tumba y llevar flores y veladoras nuevas. Además de que los asistentes al rosario también llevan ramos de flores o veladoras.

Cada mes se necesita la presencia del padrino para poder comenzar el rosario que consta de cinco misterios y entre los cuales se canta.

Al término de éste la familia ofrece algo de comer a los asistentes, normalmente es café y pan o tamales u otra cosa.

Durante este año, si dentro de la casa se llega a realizar alguna fiesta además de los días de rosario se debe dar de comer también al difunto que está representado en la cruz.

Nueve días antes de cumplirse al año de muerto se debe de comenzar un novenario en el cual se arregla de manera especial el altar con cirios grandes y con incienso durante la media hora que dura el rosario, en todos estos las mujeres son las que se encargan de rezar y los hombre se quedan afuera bebiendo o tomando café y pan al término de éste se les invita de nuevo para el día siguiente. Tal parece ser que entre más gente vaya es mejor ya que la familia se esmera en invitar mucha gente, tal vez es porque se cree que es símbolo de que el difunto era muy querido y respetado, ya que hasta gente de otros pueblos es invitan.

A lo largo de los nueve días se repite el mismo número de misterios y la misma lógica, la casa se suele llenar de sillas para que los rezanderos estén cómodos sólo que durante el tempo que dura el rosario toda la gente debe permanecer de pie, excepto la gente adulta que si puede sentarse.

Días antes de la llegada del llamado cabo de año la familia empieza a organizar la comida que ofrecerá para ese día, todo depende de la magnitud de la ceremonia, pero en la familia que yo observe la asistencia.

Un día antes de cumplirse el año de que la persona falleció al terminar el rosario la abuela de la casa invita a todos los asistentes a desayunar a las nueve o diez de la mañana para antes de subir a misa.

Al siguiente día la tarea comienza a partir de las seis de la mañana ya que aunque mataron a los tres puercos desde un día antes todavía hay que preparar el mole.

La familia extensa llega también desde un día antes ya que hay mucho que hacer, también se invita a gente de otros pueblos para que ayuden a moler y a hacer tortilla para la hora de la comida.

Entonces desde temprano en la mañana adornan la casa y acomodan sillas sirven al difunto que está representado en la cruz su pan y su café, después le cambian las flores y las ceras a su altar y le ponen un sahumerio con incienso.

Como a las diez comienza a llegar la gente todos con veladoras, cirios, flores, aguardiente y licor de frutas, la familia cercana y los innumerables compadres y comadres de otros pueblos y de Jonotla traen consigo pollos, guajolotes vivos, pan etc. que la familia va juntando en un corral.

El desayuno se sirve sobre todo a las personas que han estado ayudando desde las seis de la mañana. Para esta ocasión preparan frijoles con chicharrón, pan y café.

Una vez que llega la mayoría de la gente toda la familia sale a recibir a los invitados y a comentar con ellos principalmente sobre el acontecimiento de la muerte. Mientras tanto en la cocina están matando pollos, moliendo tortilla etc.

Cuando ha llegado la mayoría de los invitados y el niño que ha estado dirigiendo los rosarios se debe servir el almuerzo al difunto. La viuda comienza a revivir aquellos momentos y comienza a llorar frente al altar hablando con el difunto. Esta acción es muy respetada por la gente ya que aguarda el momento oportuno para acercarse a dar condolencias, ya que se cree que durante todo el año el difunto estuvo presente en la casa y no es hasta el cabo de año que se marcha, es por esto que se debe de revivir de nuevo todo el proceso que ocurrió cuando murió la persona.

Después entonces se pide a los invitados acompañar a misa al difunto y entonces se sube a misa con flores y velas.

Al llegar al Peñon, donde se llevará a cabo la misa, entra el padrino con una nueva cruz grande que se depositara frente a la tumba además llega con un gran ramo de flores y decenas de veladoras. Las coloca frente al altar principal y todos se sientan a escuchar misa que se celebra en conmemoración de la muerte.

Al terminar la misa el padrino y la viuda llevan la cruz frente al padre y el padre reza para la cruz y les pide que se den un abrazo. Después la ceremonia termina y los padrinos y la familia del difunto salen del santuario para dirigirse en procesión de nuevo a la casa.

Toda la gente sale tras de la cruz, antes de esto el padrino reparte un ramo de flores a cada persona y una vela que debe de llevarse encendida todo el camino a casa.

Cuando la familia del difunto ve acercarse al padrino con la cruz cargando se apresura a llegar a casa antes y en cuanto llega la cruz a la entrada cada integrante de la casa se postra en la entrada y pasa el sahumerio con incienso haciendo la señal de la cruz con él, después lo pasa a otro y así sucesivamente. Es una regla que pasen todos los integrantes de la familia.

Después de esto permiten por completo la entrada de la cruz y le avientan confeti y aplauden por su llegada.

El padrino habla con la familia y les entrega en sus manos la cruz. Les dice que apreció mucho al difunto y la familia suelta a llorar. Así que después de esto todos los integrantes de la familia pasan a abrazar a los padrinos ya que a partir de ese momento se vuelven compadres, pero un rasgo importante es que no sólo se vuelve compadre la viuda y los padrino sino que estos lazos se extiende hasta al niño más pequeño de la casa que tiene 3 o 4 años aproximadamente.

Entre el padrino y su esposa acomodan en el altar la nueva cruz, frente a ella acomodan en forma de cruz dos cirios grandes y encima de estos toda la gente coloca los ramos de flores que traían consigo, conservando las velas. Después de esto, da comienzo el rosario que está compuesto por cinco misterios. Después la viuda pide a todos pasar a sentarse afuera en donde han colocado mesas y sillas para servir la comida.

Antes de servirla sacan vino al por mayor y entre los padrinos y los dueños de la casa comienzan a repartir copas de licor de fruta, de tequila, aguardiente, brandi etc. A todos les reparten de todo y todos beben hasta los niños. Después sirven el mole acompañado de arroz.

Tal parece que este tipo de celebraciones encierran dentro una lógica de reciprocidad tal como la llama Marcel Mauss, ya que si bien los gastos de la familia son altos, toda la gente

invitada lleva algo para la familia que compensa su gasto. Al final del evento la familia ha juntado unas 10 totolas y unos diez o quince pollos.

Al término de la comida se descansa y se bebe un rato. Llegada las 4 o 5 de la tarde se emprende el camino al panteón, algunas familias acostumbran a esperar la noche, pero en esta ocasión no.

Antes de salir rumbo al panteón se recoge la cruz de flores y se entregan de nuevo a la gente, también vuelven a repartir velas a todos. Después vuelven a pasar el sahumero por la cruz y todos los asistentes pasan a despedirse de ella con un beso a la cruz.

Después salen todos en procesión al panteón los flores y veladoras, la cruz va hasta el frente.

En el camino los que gustan van bebiendo aguardiente y licor de frutas algunos en su mayoría hombres ya se observan atarantados.

Así al llegar al panteón comienzan a cantar y a rezar un misterio que es conducido por el mismo niño. Después el padrino procede a colocar la cruz grande en la tumba y colocan todas las flores en forma de cruz, después el padre dirige unas palabras a la familia que rompe en llanto en cuanto entra al panteón después en esta ocasión el padrino dice haber cumplido con el compromiso que había prometido al difunto antes de morir.

Como al difunto le agradaba mucho la bebida el padrino rosea en la tumba una cuba, después todos marchan de regreso en silencio. Algunos se la prolongan hasta la noche, pero la mayoría de los asistentes se regresan a sus casas.

Al día siguiente para concluir el rito la viuda y algún integrante de la familia marcha a la casa del padrino con tamales y un par de totales que entrega al padrino en símbolo de agradecimiento por su ayuda. Después de esto aunque el altar se queda definitivamente en la casa sólo se mantiene con veladoras y a veces flores, ya que el muerto ya ha abandonado este mundo definitivamente. Sólo vendrá a visitarles en la fiesta de todos los santos. A partir de ese momento la familia ya no debe llorar al difunto porque si llora no lo dejara descansar en paz.

4.5 LEVANTAMIENTOS

Recordando la importancia de la Virgen para el ciclo religioso, es importante hacer mención de los ritos que giran alrededor de su culto. Uno de los más importantes es el llamado levantamiento que es muy común en toda la Sierra Norte.

El levantamiento que yo observé alude a un tipo de limpia, acto que concuerda con la idea sobre que la Virgen de Jonotla es la mayor curandera del pueblo ya que no sólo hace milagros sino que cura de susto, espanto, asombro, mal de ojo etc.

Para llevar a cabo un levantamiento lo primero que se necesita es un padrino, porque aquí vuelve a tomar relevancia la importancia del compadrazgo.

Una vez que se escoge al padrino o madrina, muchas veces sucede que la gente de otros pueblos que acuden a Jonotla para realizar este rito salen de su pueblo sin padrino a propósito ya que se piensa que debe ser de preferencia gente que no conozcan ya que la voluntad se vuelve más grande y sincera. Entonces llegando al santuario la gente se pone a buscar en ese momento de entre los demás visitantes al que hará el favor de levantar al niño o adulto.

Para llevar a cabo un levantamiento no es necesario que la persona sufra alguna molestia aunque la mayoría de las veces así es. Algunos acostumbran a llevar a cabo este rito como manera de prevención a algún mal que pueda aquejar sobre todo a los recién nacidos.

Lo primero que se necesita después del padrino, es una veladora, un escapulario y un ramo de flores aunque algunos piden que tenga hierbas especiales otros piensan que con cualquier ramo se puede. Otros padrinos llevan también una taza pequeña que regalarán al niño o niña.

Después de tener todos los elementos anteriores se debe de entrar al santuario y pasar primero a que el niño o la niña conozcan a la Virgen y después deposita una limosna.

Posteriormente acuestan al niño en el suelo y colocan la taza frente al enfermo, el padrino ofrece un rosario y oración, para el niño. Al término de éste se limpia al niño con la veladora y el ramo de flores al mismo tiempo que oran pidiendo a la virgen ampare al niño. Después de concluir la limpia le cuelgan el escapulario al niño al tiempo que el padrino lo levanta del suelo para después entregárselo a la madre.

Posteriormente los ahora compadres se abrazan y los padres de la criatura se marchan con su enfermo esperando la cura funcione, después si no son de ese pueblo regresan con regalo para el padrino, y a su vez el padrino debe obsequiar algo al ahijado. Algunas veces si el padrino era amistad de la familia se le invita a comer a la casa.

CAPITULO 5

UNA BREVE REFLEXIÓN TEORICA

El objetivo de este capítulo es hacer una breve reflexión teórica alrededor de los estudios sobre religión, que son vastos en la literatura antropológica. Busca mostrar como la antropología a lo largo de su historia se ha interesado por el estudio de la diversos aspectos que integran una religión, logrando decifrar algunos y muchas veces obscureciendo otros. Aunque este pequeño capítulo no representa específicamente mi marco teórico, quise agregarlo ya que intenta señalar algunos conceptos básicos que retomo implícitamente en este estudio.

5.1 ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS DE LA RELIGIÓN

Tomando como base el trabajo de trabajo de Brian Morris *“Introducción al estudio antropológico de la religión”*, he decidido comenzar esta reflexión con dos de los autores más importantes dentro de la tradición antropológica. Tylor, y Durkheim, mismos que han ejercido una influencia trascendental dentro de las ciencias sociales.

Como muchos autores han señalado antes de comenzar a hablar de religión se debe definir que se entiende por religión y uno de los primeros fue Edward B. Tylor (1832-1917), a quien se le reconoce como fundador de la antropología social, en su libro *“Primitive culture”* (1871), igual que Spencer muestra una orientación evolucionista.

Tylor quería proporcionar una teoría sobre el origen de la religión y buscaba una respuesta en la experiencia humana. Comienza dando una breve definición de religión; “religión es la creencia en seres sobrenaturales”, para Tylor la base de toda religión se encontraba en el animismo, y tenía dos manifestaciones básicas, la creencia en los espíritus, y la creencia en las almas, y ambas estaban presentes en todas las culturas.

Además de esto Tylor sostenía que había tres formas básicas de situarse frente al mundo, la ciencia, la magia y la religión, en la segunda el nexo entre los fenómenos era subjetivo y simbólico, y en la primera el nexo era objetivo, ya que la causalidad era probada experimentalmente, de aquí se deducía que ningún pueblo adoraba objetos materiales simplemente como objetos materiales sino que éstos eran símbolos. Más adelante, partiendo de este axioma se inaugura la perspectiva simbólica y el enfoque intelectualista de los fenómenos mágico-religiosos.

Otro autor que no se debe dejar fuera es Frazer, que sigue a Tylor en su división entre ciencia, magia y religión, sólo que a diferencia de Tylor quien sostenía que las tres formas estaban presentes en todas las culturas humanas, Frazer sostenía que la ciencia era la forma de pensamiento dominante en Europa.

Estos teóricos cuyos trabajos formulaban cuestiones diferentes acerca de los orígenes de la religión, compartían también una concepción clave ya que veían a la cultura humana desde una perspectiva evolucionista, además según Morris su concepción sobre religión, tenía un corte psicológico y empirista, mismo que se reflejaba al concebir a la religión como derivada de deducciones racionales basadas en las experiencias que los humanos tenían de sí mismos y del mundo.

5.2 LA CONTRIBUCIÓN DE EMILE DURKHEIM

Entre todos los autores que han formulado explicaciones sociológicas de la religión Emile Durkheim es el más celebre. Muchos autores coinciden en que para entender las obras de Douglas, Turner, Leach y Levi-Strauss hay que situarlas dentro de la tradición antropológica fundada por Durkheim.

Nacido en 1858, una de sus primeros objetivos fue independizar a la sociología como disciplina científica. Durkheim centraba sus estudios en la cohesión social siguiendo una dicotomía de tipos ideales entre lo que el llamaba formas mecánica y orgánica de la solidaridad social.

Para Durkheim la realidad social estaba formada por varios niveles, pero no eran las relaciones de producción las que formaban el sustrato de la realidad social sino la manera en que los individuos estaban distribuidos sobre la tierra.

Durkheim estaba a favor de una perspectiva científica que fuera al mismo tiempo empírica y comparativa. En su libro “las reglas del método sociológico” postula dos formas posibles de explicar los hechos sociales, la primera es el análisis causal y la segunda la interpretación funcional, “siempre que intentemos explicar un fenómeno social”, dice Durkheim, “debemos distinguir entre la causa eficiente que lo produce la función que cumple”, el estudio posterior de Durkheim *“El suicidio”* fue un intento de demostrar este método.

Dentro de su obra *“Las formas elementales de la vida religiosa”*, se puede encontrar la influencia de dos autores, Fustel De Coulanges, maestro de Durkheim y autor del celebre libro, *“La ciudad antigua”*, centra sus estudios en las relaciones entre la religión y la vida social en la antigüedad clásica, en donde una de sus principales hipótesis es que, las ideas,

especialmente las religiosas, son la causa de los cambios y el factor clave de los fenómenos sociales.

***“según la argumentación de De Coulanges, las primeras sociedades antiguas estaban organizadas alrededor de la unidad familiar o patrilinaje, y lo que mantenía la cohesión del grupo como corporación era el culto a los ancestros. En estos ritos el cabeza de familia actuaba como sacerdote, demostrando así que las ideas religiosas determinaban el carácter de la familia y de todas las características esenciales de la sociedad antigua”*(Morris, 1995: 143)**

Pero para Durkheim lo cierto era totalmente lo contrario, y critica a Fustel por haber confundido la causa con el efecto, de esta manera invierte la teoría de Fustel pero mantiene sus principales ideas sobre religión.

Por otra parte Roberson Smith, íntimo amigo de McLennan y Frazer, desarrolló un gran interés sobre el totemismo. En su obra clásica afirma que las sociedades de la antigua Arabia habían estado formadas por clanes matrilineales que tenían una relación particular con una especie humana, su tótem sagrado, y según Smith, la primera forma de religión fue el totemismo clanico, donde el acto de sacrificio era el ritual clave para que periódicamente el clan expresara su unidad.

En el clásico estudio de Durkheim, ***“Las formas elementales de la vida religiosa”***(1915) el autor se propone encontrar los principios presentes en las formas más elementales del pensamiento religioso. Cabe mencionar que a Durkheim no le preocupaba si las creencias religiosas eran verdaderas o falsas, ya que todas se basaban en una necesidad humana.

La concepción que Durkheim tenía sobre el conocimiento es básica para entender su obra, ya que si por un lado existían las categorías que, como afirmaba Kant, son previas al pensamiento y a la experiencia, pero por otro lado existían las que como Locke pensaba, se habían derivado de la experiencia, Durkheim consideraba que no eran innatas ni derivadas de las experiencias individuales, sino de experiencias sociales.

Durkheim aplica el mismo tipo de razonamiento a los estudios sobre religión, pero antes define lo que es la religión.

Todas las creencias religiosas conocidas ya sean simples o complejas, presentan una característica común, presuponen una clasificación de todas las cosas reales o ideales en dos clases, designadas generalmente por dos términos distintos, suficiente bien traducidos por las palabras profano y sagrado” entonces religión es ***“un cuerpo de practicas y***

creencias relativas a las cosas sagradas, es decir todo aquello que se identifica con las cosas dejadas de lado y prohibidas-creencias y practicas que dan unidad a la comunidad moral concreta”(Durkheim, 1915:37)

De este modo para Durkheim la religión es ante todo un fenómeno colectivo y es esta característica la que la diferencia de la magia.

El totemismo ampliamente estudiado por Durkheim, era una creencia muy compleja en el cual se expresaba la idea de que los humanos y la naturaleza formaban parte de una unidad espiritual, en consecuencia la religión era un sistema de ideas en las que los individuos se representan así mismos la sociedad de la cual son parte.

Pero para Brian Morris la tesis de Durkheim tenía una dimensión psicológica, misma que se mostraba cuando discutía el ritual, ya que se proponía entender cómo las concepciones de lo sagrado vistas como expresiones simbólicas de la realidad social llegaban a adquirir una cualidad trascendental. Según Morris Durkheim no tuvo inconveniente en reconocer que las ideas religiosas y rituales vivían en y por medio de la conciencia individual y que había que reafirmar, para que continuara existiendo la vida social, a través de los rituales que eran los que generan la llamada efervescencia colectiva. Es a través, del ritual, dice Durkheim, que el grupo forma conciencia de sí mismo, periódicamente.

Una de las críticas más validas a la teoría de Durkheim es la ausencia del conflicto como realidad social y no como anomia. Además de que vio a la religión como un simple reflejo de modelos sociales, ignorando sus funciones ideológicas.

El legado de Durkheim se transmitió a través de dos corrientes diferentes, por un lado estaba la tradición empirista de Radcliffe Brown que ponía el énfasis en el concepto de estructura social, vista como un sistema de relaciones sociales. A través de Radcliffe-Brown esta corriente llegó a ser dominante.

Por otro lado estaba la de Marcel Mauss coautor de Durkheim en el ensayo clásico sobre las clasificaciones simbólicas, misma tradición que encuentra en Levi-Strauss su máximo representante.

Tal y como se muestra en los renglones anteriores, la contribución de Durkheim es muy importante, no sólo en el ámbito de los estudios sociológicos de la religión. Aunque para fines de este trabajo es su libro **“las formas elementales de la vida religiosa”**, el que toma mayor relevancia.

De Durkheim me interesa rescatar un axioma, que es básico, considero yo, para toda aquella investigación que pretenda abordar a la religión desde una perspectiva

antropológica, y es que la religión es ante todo un fenómeno social y como tal se debe de explicar.

CAPITULO 6

HACIA UNA COMPRENSIÓN DEL FENOMENO MAGICO-RELIGIOSO (MARCO TEORICO)

Esta segunda parte pretende delinear con mayor exactitud la línea de investigación sobre la cual está dirigida mi trabajo. El trabajo de Ernesto De Martino, del cual a continuación intentaré hacer una reseña es la primera perspectiva ya que la primera parte de mi investigación busca dar una explicación acerca de creencia en los milagros pero no desde una perspectiva psicologista sino bajo la misma lógica del ciclo religioso dentro del cual se encuentra sumergido Jonotla.

Sin embargo es de notar que el contexto bajo el cual trabaja De Martino es muy diferente al contexto de mi investigación, por esta razón he decidido agregar al marco teórico un trabajo que está más en acorde con mi investigación y que considero es básico para entender la lógica de la religión católico popular y a una de sus expresiones más interesantes, las peregrinaciones y procesiones que al igual que los milagros son básicos en el ciclo ritual Jonoteco, para esta parte de mi investigación retomare el libro “Las peregrinaciones religiosas: una aproximación”⁵ mismo que es resultado de diversas investigaciones antropológicas que se han desarrollado en México.

En su libro *“La tierra del remordimiento”* De Martino busca dar respuesta al fenómeno del tarantismo, que el mismo define como *“una formación religiosa menor, sobre todo campesina, caracterizada por el símbolo de la tarántula que muerde y envenena, y de la música la danza y los colores, que liberan de esas picaduras emponzoñadas”*.(De Martino, 1994:13)

A este fenómeno, que había sido reducido al ámbito psicológico, mostrándolo como un trastorno psíquico, que recibe el nombre de Latroductismo, De Martino le encuentra una explicación social, a través de un análisis cultural, que tiene su escenario en los pueblos de Salento, Italia.

Este tarantismo encontraba su máxima expresión en la crisis que sufrían los atarantados, misma que se acrecentaba durante las fiestas de San Pedro y San Pablo, este hecho hacía pensar a De Martino que era posible que la influencia cultural cristiana hubiera intentado asimilar dentro de sí un rito pagano.

⁵ “Las peregrinaciones religiosas: una aproximación”, Carlos Garma Navarro, Roberto Shadow (coordinadores). UAM-I texto y contexto. México 1994

De su análisis cultural De Martino arroja dos resultados, por una parte, la autonomía simbólica del tarantismo, como fenómeno socio-religioso, de lo cual se derivaba la imposibilidad de reducir el tarantismo como mera enfermedad. Este resultado se hace evidente cuando De Martino observa que estas picaduras tenían una lógica de repetición estacional con fechas fijas, así como el predominio de ésta sobre las mujeres, además de una lógica familiar. Por otro lado no se encontraba una correspondencia entre el tarantismo como fenómeno cultural y la enfermedad del latrodectismo.

Para dar una explicación más completa a este fenómeno, De Martino apela a una perspectiva histórico-cultural e histórico-religiosa, ya que si bien existía una autonomía simbólica entre el tarantismo y el latrodectismo no podían ser independientes una de la otra, debido a que el tarantismo encontraba de alguna manera sus antecedentes en el latrodectismo;

“Es decir que el simbolismo de la tarántula, a lo largo de una historia cultural y religiosa, se había separado de los episodios reales de latrodectismo, relativamente frecuentes durante las labores agrícolas del verano”(De Martino, 1994:53)

Esta época de cosecha daba un significado existencial muy importante, ya que las tensiones sociales bajo las cuales estaban sometidos los individuos, en esta época se acrecentaban con el arduo trabajo agrícola. Y era a través de la picadura simbólica, que se daba la oportunidad de desatar un envenenamiento simbólico, que tenía su origen en traumas y frustraciones etc.

De este envenenamiento simbólico surgía una crisis del envenenado, que tenía como resultado una reintegración al orden tradicional a través de la eficacia simbólica de la danza, los colores y la música, asignándole de esta manera lugares y tiempos determinados, a dichas crisis, al mismo tiempo que buscaba reconducirla a un nuevo equilibrio.

El símbolo mítico -ritual de la tarántula, se orientaba sobre todo a una araña, la *Lycosa*. Pero al mismo tiempo la crisis buscaba modelarse a través de la imitación de un estado tóxico más grave, mismo que era causado por la picadura de otra especie de tarántula, la *Latrodectus*. Este tipo de distorsiones sólo podían encontrar su lógica si se analizaban a un nivel simbólico, tal y como lo muestra De Martino.

“así pues, la tarántula, la picadura y el veneno tienen un significado simbólico en el tarantismo, libera pulsaciones, inconscientes y las reacciones que suscitan en la conciencia individual. En este horizonte la tarántula, la picadura y el veneno entablan

una serie de relaciones entre sí y con otras determinaciones, hasta formar un cuadro que posee su propia coherencia”(De Martino,1994: 62)

Por lo tanto el tarantismo constituía un dispositivo simbólico mediante el cual un contenido psicológico conflictivo, dentro de un individuo, que no había hallado una solución en la conciencia, presionando al inconsciente para hacerla estallar en cualquier momento, era llevado a un plano simbólico-ritual para expresarlo periódicamente, logrando así, que se aligerara la carga del individuo, conduciéndolo a un relativo equilibrio.

A este estudio De Martino, agrega otra categoría, misma que debe formar parte integral de una investigación sobre cualquier fenómeno religioso y cultural. Esta consiste en buscar tanto el área de origen, del fenómeno, como la influencia que ejerce en los grupos foráneos establecidos dentro del área, ya que es importante saber si esta eficacia se pierde o se refuerza frente a otra realidad social.

Pero además, parte de una investigación que busca observar el fenómeno como parte de la realidad social, De Martino agrega un análisis sobre la relación entre éste y la economía del lugar, en el que se desarrolla este fenómeno, encontrando una distribución caracterizada por clases sociales, debido a que los exorcismo que se llevaban a cabo para desatarantar, dejaban en ruina a la familia.

Aunque la contribución de De Martino, no para con su análisis económico. Por cuestiones de espacio y de objetivos, su análisis del tarantismo en un nivel simbólico es lo que me interesa resaltar, y una vez resumida su investigación procederemos a la reseña de otro de sus trabajos, “**El mundo mágico**”, mismo que a la vez inaugura la segunda perspectiva que se incluye en mi investigación.

Dejando por un momento los estudios de la religión como forma de conciencia colectiva, misma que mantiene la unidad del grupo y que da soluciones simbólicas a través de ciertos ritos. De Martino se ocupa de la magia que se encuentra presente en toda religión.

Comienza reflexionando sobre el problemas de los poderes mágicos, y la tendencia dentro de las ciencias sociales a considerarlos como inexistentes a priori, el autor se pregunta, sí y en qué medida los poderes mágicos son reales.

Antes de poder adentrarnos en su explicación, el autor advierte que primero debemos deshacernos de la categoría de la realidad como algo objetivo. Sobre todo cuando existe una amplia documentación etnográfica que muestra lo contrario, y que muchas veces se suele justificar con el término autosugestión que se desarrolla bajo el influjo del éxtasis religioso.

Para De Martino se debe primero de diferenciar entre los poderes mágicos de orden físico y los de orden precognitivos.

Una de las áreas, del conocimiento, que ha intentado ocuparse de dar respuesta, al problema de los poderes mágicos, es la psicología paranormal, pero en ésta no se puede encontrar respuesta ya que es sólo una deducción artificial que aleja al fenómeno de su forma histórica, descuidando así el lado humano y cultural de los fenómenos en cuestión.

“Carece de interés cuales son las creencias del individuo sensitivo o del médium, así como su significado y su génesis histórica, no puede responder acerca del significado cultural de la clarividencia, de la telepatía, de la precognición, cuando mucho se intenta reproducir artificialmente las condiciones ambientales que se supone favorecen la producción de los fenómenos”(De Martino, 1985: 121)

Gran parte del problema de aceptar como reales a los poderes mágicos, es que la condición necesaria para la investigación científica, está constituida por la presencia de un universo dado, dentro del cual el individuo no puede crearse sólo con su voluntad y siendo que lo que caracteriza al dominio paranormal, es precisamente la suspensión de la legalidad natural, en provecho de ciertos individuos, se debe decir que los poderes mágicos son irreales. Ya que sino se tendría que aceptar la existencia de dos mundos, por un lado el descrito por Newton y otro, el mágico, habitado por espíritus.

Pero este tipo de argumentos, como dice De Martino, encierran una contradicción, ya los fenómenos mágicos se encuentran entretejidos no solo por la simple creencia en ellos, sino en una realidad circundante.

Entonces el problema de los poderes mágicos involucra no sólo al individuo o a la comunidad que participa de su creencia, sino también a la misma categoría que juzga, es decir, la categoría de la realidad, logrando, extender el problema de los poderes mágicos al nivel cultural, en donde nos encontramos con la paradoja de la “naturaleza condicionada culturalmente”.

Todos los documentos etnológicos dan cuenta de la existencia de los poderes mágicos en el mundo cultural, sobre todo cuando la finalidad de todo sistema religioso es la de mantener el equilibrio entre los hombres y el resto del mundo, equilibrio que se logra romper cuando una regla social es violada. Es entonces cuando se da esta ruptura que los poderes reguladores del mundo de los hombres toman una fuerza milagrosa o bien mágica. Un claro ejemplo de este tipo de poder es el que tiene el chaman.

Es entonces a este nivel de la realidad, sobre el que se sitúan los poderes mágicos, cabe mencionar que una creencia de este tipo no vive de ninguna manera de forma aislada sino que se inserta en un orden cultural determinado, dentro del cual expresa determinadas representaciones e intenciones humanas.

“si los poderes mágicos son reales, y en que medida, es cuestión que no puede decidirse independientemente del sentido de la realidad, que constituye aquí el predicado del juicio” (De Martino, 1985:154)

Lo que se debe de buscar ahora es la lógica bajo la cual se desarrolla la creencia en los poderes mágicos, propios en cada religión, pero que tiene una orientación visiblemente cultural, ya que a todo individuo le persigue una angustia que lo aflige constantemente, que es la voluntad de existir como presencia, frente al riesgo de no existir. O bien a lo que De Martino llama labilidad. Misma que convirtiéndose en un problema existencial, solicita de la defensa y el rescate, ya que lo que busca el individuo es reintegrar la propia presencia, siempre acechada.

Entonces estamos, dice De Martino, frente al primer bosquejo que creó el mundo de la magia. Es decir el problema del posible derrumbamiento de la presencia. Este derrumbamiento de la presencia no sólo se da por la violación a las reglas sociales, sino a través de la influencia maligna.

Este mundo se termina de construir, en el momento en que se rescata a la presencia que quiere existir, a través de la creación de formas culturales definidas. Esta atenuación del existir está estrechamente ligada al debilitamiento y a la atenuación del mundo en el que se encuentra inmerso, es por esta razón que a la luz del mundo moderno estas prácticas parecen ser supersticiones e indebidamente se juzgan desde el existir decido y garantizado des este nuestro mundo actual. Con esto cerramos la primera parte de este capítulo para aterrizar en los estudios de caso sobre peregrinaciones y procesiones en México.

El libro “Las peregrinaciones religiosas: una aproximación” es el resultado de un congreso realizado en la Cholula Puebla, en el que participaron varios especialistas. Como Carlos Garma lo indica pretende ser una contribución a los estudios sobre catolicismo popular y al estudio de peregrinaciones en general que han sido muy escasos en la literatura antropológica, a pesar de su importancia.

Debido a que el libro esta integrado por diversos estudios en zonas variadas, hacer una reseña de cada uno me es imposible por cuestiones espacio, por eso he optado por retomar

algunos de los puntos de análisis más sobresalientes en cada uno de los estudios para buscar conclusiones generales sobre el tema, mismas que me servirán como guía en mi análisis.

Para comenzar uno de los puntos clave en el tema de las peregrinaciones es la contribución de Victor Turner y Edith Turner plasmadas en su libro “Image and pilgrimage in Christian culture: Anthropological Perspective (Turner y Turner 1978)” Mismo que retoma conceptos claves como el de *communitas* de su libro “El proceso ritual” así como el de *rito de paso* de Van Gennep.

Para Turner estas peregrinaciones tienen las mismas características de la *communitas*, ya que éstas son una forma de antiestructura que busca homogeneizar a los actores sociales que participan de dicha representación, esta *communitas* contiene una forma liminal ya que es un estado de transición en la que el individuo busca liberarse de alguna aflicción o pena. Así de una manera voluntaria el individuo se separa de la estructura para formar una relación más homogénea con sus compañeros de viaje que al encontrarse en un estado liminal pierden temporalmente sus pasadas características estructurales para posteriormente reincorporarse con nuevas características a la estructura.

Pero Shadow agrega que Turner va más allá al concebir a las peregrinaciones como una forma de *communitas* ya que a través de esta igualdad se pone de manifiesto un cuestionamiento a la estructura existente a través de relaciones utópicas que se desarrollan en este periodo, originando al menos en el caso de México símbolos de liberación, tal es el caso de la virgen de Guadalupe.

“en estas metamorfosis las connotaciones primordiales de communitas como ausencia de gerarquía e igualdad se han transformado imperceptiblemente para ser reemplazadas por los nuevos significados de unidad e integración” (Shadow, 1994: 29)

Este concepto de *communitas* es retomado por varios autores, tal es el caso de Olavarria quien llevó a cabo un estudio sobre las procesiones en los yaqui. Para la autora la procesión no conforma un rito de paso pero sin embargo sí contiene características de la *communitas* ya que existe una disolución de las relaciones sociales.

Otra aportación de los Turner al tema de las peregrinaciones consiste en observar a ésta como un texto o drama cultural a través del cual los participantes buscan comunicar simbólicamente la visión que tienen del mundo y del orden social.

Otro de los argumentos que me interesa retomar está contenido en el trabajo de Carlos Garma, que al igual que Turner encuentra atributos liminales debido a que los integrantes de los cuatro barrios que en el orden normal se encuentran perfectamente diferenciados se unen para llevar a cabo una sola celebración, que los diferencia frente a grupos mayores.

Garma nota que a pesar de la unión, dentro de la procesión se conforman grupos específicos, mismos que se pierden a lo largo del peregrinaje, es por esto que para el autor dentro de una misma representación se hayan elementos tanto de procesión como de peregrinación, pero es importante preguntarnos ¿cual es la diferencia de cada una?

El autor señala que en una peregrinación el carácter de *communitas* se enfatiza a diferencia de la procesión donde el orden se vuelve más rígido.

A esta diferenciación es importante agregar que:

“la peregrinación, expresión *par excellence*” de esta religiosidad, se puede concebir como un conjunto de rituales y ceremonias formalmente dirigidas hacia lo sobrenatural pero arraigadas en estructuras materiales, mediante las cuales la gente transmite su percepción de la realidad a fin de transformarla aunque sea ilusoriamente según sus necesidades” (Shadow, 1994: 84)

Otra característica importante es que las peregrinaciones se han desarrollado sobre todo dentro de la religiosidad popular y constituyen el elemento central de la misma ya que se han convertido en un sistema de intercambio simbólico a través del cual se recrean formas de identidad social debido a que fija fronteras.

Mariana Portal señala que el estudio de una peregrinación no debe ser aislado, sino que debe ser pensado como parte de un todo, incluso no como parte de un sólo grupo sino como parte de un intercambio simbólico, aunque también material, con otros grupos.

Incluso cuando se habla de “santos patronos” la peregrinación y sus implicaciones rebasan el momento mismo en que se lleva a cabo ya que su realización implica una organización comunitaria perfectamente estructurada.

Estos santos patronos juegan un papel muy importante en el drama cultural, es por esto que Varela hace hincapié en distinguir una procesión, cuando se lleva consigo al santo, y una peregrinación, sin santo patrono. En este sentido Mariana Portal indica que el Santo Patrono se convierte en el sujeto de intercambio es decir que las acciones que realiza el pueblo son representadas en el santo ya que es el, quien peregrina hacia otro lugar sagrado.

“el santo se constituye en un referente de identidad colectiva en la medida en que sintetiza elementos significativos del pasado y del presente, a través de lo cual se teje una

parte de la visión que los pobladores tienen del mundo, sobre sí mismos. Pero además se convierte en la referencia nombrable, en la materialización del sentido de pertenencia” (Mariana Portal, 1994: 144)

Otro punto interesante que se debe analizar es el motivo por el cual se está llevando a cabo dicha peregrinación o procesión. Aunque uno de los objetivos suele ser la adquisición de algún Don, o una promesa, misma que se genera a raíz de la adquisición de un Don, es importante analizar el contexto en cada caso ya que como advierte Varela un ritual puede incorporar y reincorporar nuevos elementos. Esto se debe a que los fenómenos culturales son polifacéticos sobre todo cuando son parte de una expresión comunitaria que pretende hacerse diferenciar de otra, a la vez que son divisorios frente a sus funciones sociales dentro del mismo grupo.

Considero que lo más importante a resaltar de este conjunto de investigaciones son tres puntos:

1. Un estudio sobre peregrinaciones no debe de ser aislado ni del universo religioso bajo el cual se desarrolla ni sobre el contexto social en el que se creó.
2. Las peregrinaciones son dramas o textos culturales que tienden a tener características liminales ya que se separan de la estructura social común
3. Para hacer un análisis sobre alguna peregrinación o procesión se debe de pensar a las peregrinaciones no solo como una búsqueda del don sino como una expresión de identidad.

Una vez encontrada la guía teórica debo proceder a aplicarla en mi estudio de caso, en el que seguramente encontrare puntos acordes y desacordes.

Pero antes he agregado a este capítulo la narración de tres hechos que buscan dar ejemplo de el poder que los jonotecos le han otorgado a la Virgen del “peñon”.

DOS CASOS DE MILAGRO EN JONOTLA

Si se hace trabajo de campo en una comunidad donde la religión tiene fuerte incidencia en la vida social de dicho pueblo, se debe tener especial cuidado cuando se comienza a indagar sobre cosas para ellos tan personales, ya que aunque el milagro refuerza creencias grupales, cosa diferente es tener que contar pasajes personales de la vida familiar, dentro de la cual se desarrolló el milagro.

En Jonotla, todo el pueblo acepta que la virgen del Peñón es “muy muy milagrosa”, pero parece que nadie está dispuesto a contar una experiencia personal. Solo se remiten a decir “sí, sí hay muchas historias de milagros”, sin embargo después de esta frase giran el tema de conversación. Aunque yo tuve la oportunidad de que mi informante conociera muchas historias, no propias, sobre milagros, yo buscaba un caso que fuera narrado por los personajes principales de tal hecho

No fue hasta mi segunda temporada de campo que “Don Pedro” el encargado de la biblioteca, personaje por demás singular, se animó a contarme el caso de un milagro vivido por él y su familia, narración poco profunda para mis necesidades, pero que no pierde su esencia.

CASO 1: APARICIÓN DE LA VIRGEN

Hace aproximadamente 15 años del matrimonio de “Don “Pedro” con su esposa originaria de Jonotla nace una niña con un mal congénito, ya que su mano derecha no se desarrolló por completo.

Como primer instinto acuden a la Virgen del Peñón, primero dando gracias por el nacimiento de su hija y después rezan para pedir su ayuda ya que ellos deseaban con todo el corazón que el problema de su hija tuviera una solución. Cuando la llevan frente a la virgen, llevan a cabo el mismo procedimiento que todos cumplen al pedir un milagro.

Para esto tienen que llevar consigo un ramo de flores y una veladora con los cuales le practican una limpia a la persona enferma. Pasan primero el ramo y después la veladora por todo el cuerpo, al tiempo que rezan. Después colocan el ramo dentro de un recipiente, y dejan consumir la veladora frente a la Virgen.

Al nacer la niña los padres afligidos acuden al médico, pero él no les da una respuesta a su problema. Don Pedro preocupado además por la falta de recursos, es aconsejado por un

familiar para que lleven a su hija al médico, a la Ciudad de México. Los dos padres juntan un poco de dinero y marchan al Distrito Federal.

Al llegar a la ciudad hasta ese momento desconocida para ellos, buscan por señales del familiar el hospital infantil, donde intentan sacar una cita que les es negada. Ellos se muestran insistentes, y consiguen una revisión, muy desalentadora, ya que los médicos dicen no se puede hacer nada.

Ellos salen del hospital muy tristes y preocupados por lo sucedido, sin dinero, deciden emprender su viaje de regreso a Jonotla. Para esto deciden tomar un microbús que los llevara a la terminal de autobuses, una vez dentro del microbús, el matrimonio comienza a platicar sobre su desdicha, cuando son interrumpidos por una señora que estaba parada junto a ellos. El la describe como una señora joven de tez un poco clara, pero que inspiraba mucha confianza y paz.

Esta señora les dice: perdón que me meta en su plática pero me es inevitable escuchar los problemas por los que están pasando y pues perdón que me meta pero yo se de un lugar donde les pueden ayudar con su problema.

Esta señora les proporciona una dirección de un lugar a donde ella les asegura que los van ayudar con su problema, les explica cómo llegar y les dice que todo va estar bien, ellos desconcertados aceptan, ya que no tienen nada que perder, pero le preguntan a la señora qué es lo que deben de decir al llegar a este lugar y ella sólo les dice que digan que van de parte de Lupita.

Ellos buscan la dirección y al llegar, se quedan maravillados por el lugar ya que era muy hermoso, se acercan a una mujer que los trata con mucha amabilidad y los pasa a una sala de espera donde rápidamente son atendidos. Los doctores les prometen buenos resultados sin ningún costo. Ellos felices aceptan que su hija comienza a tomar un tratamiento para que se le pueda desarrollar su mano.

Al preguntar sobre quién era la señora Lupita o si la conocían, nadie sabe dar razones.

De todo esto ello, ya con sospechas, ellos aseguran que fue la mismísima Virgen de Guadalupe quien se les apareció y los guió a este lugar.

Al salir de este lugar, inmediatamente acuden a dar las gracias a la Virgen, pero no hasta Jonotla sino que acuden a la Villa, porque para ellos es lo mismo. Al regresar a Jonotla ellos vuelven a dar las gracias, llevando el respectivo milagrito, figura de plata que representa el milagro que concedió la Virgen. Cuando se pide que el milagro actúe sobre

una parte especial del cuerpo, es esta la pieza que llevan. Cuando se trata del cuerpo entero puede ser un niño o una niña.

Lo que queda claro de esta narración son dos cosas, el milagro, consistió, no sólo, en que ellos pudieran encontrar un lugar en donde su hija pudiera tener la oportunidad de que su mano se desarrollara, sino lo más importante fue la aparición de esta persona que ellos aseguran era la Virgen de Guadalupe. La virgen se presentó en persona con ellos.

Además Don Pedro piensa que los bendijo para siempre y no sólo por una vez.

El segundo caso, es más antiguo que este pero es uno de los más conocidos en el pueblo.

Don Miguel Tirado, uno de los hombres más viejos de Jonotla. Se cuenta en el pueblo que él era uno de los hombres que nunca aceptó por completo que la aparición de la Virgen del Peñón fuera legítima.

CASO 2: SANAMIENTO POR INTERVENCIÓN DE LA VIRGEN

Don miguel Tirado fue uno de los presidentes municipales de Jonotla, y uno de los más ricos, ya que tiene varios cafetales, además compra y vende a nivel exportación.

Hace muchos años, a la hija de Don Miguel Tirado se le diagnostico cáncer, mi información no llega a mucho, así que no sé que tipo de cáncer, pero estaba ya desahuciada, y condenada a muerte

Su hija era muy jovencita y los padres la adoraban así que buscaron ayuda pero frente a este tipo de enfermedades no hay esperanza.

Como última opción Don Miguel, a pesar de su negativa a creer en la aparición de la Virgen acude a pedirle que le conceda la salvación de su hija que era aún muy joven y aún tenía muchos sueños por delante. El procedimiento para el cumplimiento del milagro es el mismo en todos los casos.

Tiempo después sin ninguna explicación razonable, la joven comenzó a mostrar una mejoría, aunque parece ser que el cáncer nunca desapareció, ella no tenía síntomas negativos y logro continuar su vida normalmente.

Años después la hija de Don Miguel se casó y logra tener dos hijos, que era lo que ella más quería. Pero después de algunos años, cuando sus hijos ya habían crecidos, ella volvió enfermar de cáncer y al poco tiempo murió.

Aunque está historia es menos detallada que la primera, en cuanto a cómo ocurrieron los hechos, este milagro es de los más comunes que le son atribuidos a la Virgen del Peñón. Tal vez la falta de información se debe a que la mayoría de los milagros que hace la Virgen son para gente que viene de pueblos lejanos o bien de otros estados, Para la gente de

Jonotla la prueba más inefable de los milagros está representada en los milagritos que la gente cuelga en el santuario como prueba de que la Virgen ha concedido otra oportunidad.

De esta última narración debemos resaltar dos cosas, la primera es que la misma gente de Jonotla advierte muchas veces que aunque la Virgen del Peñon concede milagros es común que ella pida a cambio algo. No se sabe qué va a ser pero mucha gente cree, que en el caso de Don Miguel Tirado la Virgen concedió la sanación de la hija por un tiempo, para que ella lograra tener hijos, pero después decidió llevársela. Muchas veces el pago del favor va implícito en la súplica ya que cuando las personas piden un milagro siempre ofrecen algo a cambio, esto recibe el nombre de promesa. Estas promesas pueden variar, hay quien promete ser el mayordomo para su próxima fiesta, otras personas donan al Santuario de la Virgen bancas, flores, cera etc. la gente que recibe un milagro está en deuda eternamente con la virgen.

La segunda aclaración es que los milagros no sólo se limitan al plano de la sanación sino que trascienden a otros planos. Por ejemplo, en el año 2006, se cuenta el caso de un candidato a presidente municipal que prometió ser el mayordomo de ese año si la Virgen le hacia el favor de ganar las elecciones. Milagro que fue concedido.

NARRACIÓN DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN EN EL PEÑÓN DE JONOTLA

La historia de cómo se apareció la Virgen en Jonotla guarda una estrecha analogía con la leyenda de la aparición de la Virgen a Juan Diego.

En el año de 1922 el 22 de octubre muy de mañana un niño lechero de origen totonaco que llevaba por nombre Fidel caminaba por una de las veredas de Jonotla ya que ayudaba a su madre a repartir leche.

Cuando llegó cerca del Peñón⁶ escuchó una voz femenina que le llamaba y en lo alto vio una luz blanca. Cuando estuvo en el lugar de donde provenía la luz, la voz le repitió que se acercara sin miedo y le dijo que tenía que avisarle a todo el pueblo de Jonotla que la Virgen quería que se le construyera un santuario en ese lugar. Después de lo dicho esta luz desapareció y en su lugar el niño encontró la pequeña figura de la virgen sobre una de las piedras que conforman el Peñon.

Pronto la mamá del niño se acerca angustiada y al observar esta figura llamó al pueblo para que atestigüara lo ocurrido, hecho ante el cual el párroco del pueblo aceptó que ha ocurrido un milagro.

⁶ Este Peñón se caracteriza por ser el más alto de toda la zona, además de que en tiempos prehispánicos era considerado un lugar sagrado ya que se piensa que se practicaban sacrificios en su parte más alta.

Al poco tiempo se empezó a construir el santuario donde quedaría resguardada la Virgen.

CAPITULO 7 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

7.1

Hacia una comprensión antropológica del milagro en San Juan Jonotla.

Uno de los primeros objetivos de esta investigación es mostrar la lógica del ciclo religioso jonoteco. Dotado de particularidades, por desarrollarse bajo una religión sincrética popular que engloba dentro de sí principios universalmente católicos, para que a través de éste, se pueda llegar a conocer un sin número de adaptaciones locales, no sólo religiosas, sino a todos los niveles de la estructura social.

En particular me interesa mostrar cómo es que a través de este ciclo religioso se puede dar respuesta a un hecho que no sólo atañe a la religión católica. Cabe aclarar que de ninguna forma busco establecer una verdad universal acerca de la efectividad simbólica del milagro, lo que me interesa es mostrar que al menos en el caso de Jonotla, el milagro no sólo descansa en la llamada fe, sino que es ante todo un fenómeno social. Aunado a este objetivo he decidido integrar al estudio un análisis sobre una de tantas procesiones que se llevan a cabo en Jonotla debido a que este tipo de drama cultural es vital en el sistema religioso jonoteco, incluso muchos de los milagros ocurridos se han desarrollado bajo el contexto de las peregrinaciones, es decir que el fenómeno del milagro haya una parte de su explicación dentro de las peregrinaciones y viceversa.

Aunque anteriormente ya habíamos presentado el ciclo religioso de Jonotla, será necesario retomarlo en este capítulo debido a que la descripción de dicho ciclo, permite obtener una visión global del universo religioso bajo el cual los jonotecos organizan su vida social.

La primera conclusión a la que se debe de llegar cuando se observa el ciclo religioso jonoteco, es que la religión que se practica en Jonotla va más allá de un catolicismo popular. Es más bien el resultado de un sincretismo, desarrollado en la época colonial, de la religión católica con concepciones prehispánicas. Sincretismo que no sólo se desarrolló en esta zona. Es importante mencionar que cada uno presenta caracteres diferentes,⁷ mismos que irán descifrando a lo largo de este capítulo.

⁷El sincretismo al que me refiero, alude al mismo que el antropólogo Enzo Segre descifra en su libro *Las mascararas de lo sagrado*.

Al observar el ciclo religioso jonoteco, o cualquier otro ciclo, se vuelve evidente que para fines de un análisis teórico el ciclo se debe dividir en dos niveles, mismos que en la práctica se mezclan.

El primero se refiere al nivel ideológico. En este nivel toman vital importancia las creencias que emanan de una religión católica sincrética y que dotan de lógica al ciclo, tales creencias se muestran a través de historias, mitos y leyendas sagradas que legitiman dicha tradición religiosa. En este sentido los mitos y leyendas sagradas juegan el mismo papel que las sagradas escrituras en la ortodoxia católica.

Un ejemplo claro es la leyenda que se generó a raíz de la aparición de la Virgen el 22 de octubre de 1922. Hecho que se vuelve básico si se quiere entender el ciclo religioso jonoteco.

El segundo nivel alude a la parte ritual de este ciclo, mismo que Cassirer define como “el momento práctico de la parte ideológica”, pero que es también, como Turner lo ha mostrado, una forma de resolución de conflictos sociales o bien como forma de integración social, que se narra en los mismos rituales.

“El desarrollo normal de la secuencia ritual va desde la expresión pública del deseo de curar al paciente y de compensar las diferencias en la estructura social, hasta la renovación de los lazos, pasando por la exposición de animosidades ocultas; todo ello en el transcurso de un ritual prolongado repleto de símbolos” (Turner, 1968: 272)

Es así como en Jonotla el ciclo religioso se repite en forma de narración año con año y esta narración toma su mayor expresión en los rituales que se llevan a cabo para cada uno de las festividades de dicho ciclo.

Dentro del ciclo religioso de Jonotla existen dos ejes, o figuras, sin las cuales no se puede entender la lógica de dicho ciclo. Por un lado encontramos a San Juan Bautista, patrono de Jonotla, al que se celebra en el mes de junio. Por otro lado, como eje principal encontramos a la Virgen del Peñón, celebrada en mayo, en octubre y en diciembre. Estos dos personajes parecen reencarnar un principio dual lo masculino y femenino, complementarios uno de otro y que tiene bajo su protección a todo el pueblo jonoteco o a todos aquellos que los veneren.

A través de estos dos niveles de análisis pude observar que el ciclo religioso en Jonotla tiene sus inicios en el mes de mayo. Según se muestra en la descripción del ciclo a lo largo de este mes se festeja a la Virgen “madre de todos los mexicanos”, eje de identidad para

muchos mexicanos. Como se vio en la descripción, los rosarios que se realizan todos los días a lo largo del mes son parte de un ritual de renovación donde se han dejado atrás todas las culpas expiadas en el proceso liminal que se desarrolla en Semana Santa.

“durante el periodo “liminal” intermedio, las características del sujeto ritual (el pasajero) son ambiguas, ya que atraviesan un entorno cultural que tiene pocos, o ninguno, de los atributos del estado pasado o venidero” (Turner, 1988: 137)

Una fecha sobresaliente es el 10 de mayo ya que este día se celebra a la Virgen y a las seis de la mañana se acude a cantarle las mañanitas, donde muchos de los habitantes llevan veladoras y flores que le son ofrecidas en forma de ofrenda. Además de los regalos que le son ofrecidos por todos los peregrinos que acuden durante el mes. El último día de celebración tiene lugar el 30 de mayo que se celebra la misa a las seis de la tarde y al final de esta una niña corona a la Virgen Maria que es puesta frente a la Virgen del Peñón como símbolo de unidad en ambas. Posterior a la coronación los padrinos y el grupo de socias guadalupanas avientan pétalos de flores a la Virgen que ya fue coronada.

Los inicios de este ciclo religioso concuerdan, no por coincidencia, con la entrada de la primavera y la renovación de un ciclo agrícola, que tiene su mayor expresión en la siembra de maíz y café.

Ya para el mes de junio, mes en que se celebra a San Juan Bautista patrono de Jonotla, encontramos dos características importantes, la primera es que como resultado de un sincretismo religioso, San Juan está fuertemente asociado con el agua.

En Jonotla se considera a San Juan como un Santo al cual se le debe de tener mucho respeto ya que es capaz de desatar tempestades si se le ofende de alguna manera. Es así que en Jonotla tiene tres figuras de San Juan Bautista. Al más grande y por ende con más poder, nunca se le mueve de la iglesia y el pequeño es utilizado para atraer la lluvia en tiempos de sequía;

“si San Juan es muy poderoso, imagínate que al chiquito a veces se lo llevan en procesión haya abajo en un lugar que se llama la comunidad, para que atraiga lluvia, y deberás que si, la ultima ves se lo llevaron con su cantarito a traer agua y antes de que regresara la procesión, que les agarra el aguacero antes de llegar, ahora imagínate que el padrecito quiere sacar al grande”⁸

La segunda característica es que San Juan está asociado también con el maíz. Como habíamos dicho anteriormente el inicio del ciclo religioso guarda estrecha relación con el

⁸ Entrevista del 13 de Junio, 2006. con Doña Filadelfa Toral

ciclo agrícola y es en el mes de junio en el que se recoge la primera cosecha de maíz y casi siempre es encomendada a San Juan, y si la cosecha es abundante el 24 de junio se le celebra en grande.

Por otra parte la Virgen del Peñón se relaciona más con el café ya que es en octubre que se recoge el primer corte, este hecho dota de cierta abundancia a Jonotla permitiendo que en este mes se celebre la fiesta más importante del ciclo religioso, la aparición de la virgen de Guadalupe el 22 de octubre de 1922 . Como se explicó en la etnográfica el café sigue jugando un papel primordial en la economía Jonoteca. Durante la celebración del 22 encontramos símbolos muy interesantes como el papel que juega la cera y las danzas en la celebración. Además de que este tipo de ritos dejan al descubierto todas las relaciones de poder inmersas en la estructura social jonoteca.

La Virgen también es conocida como Tonanzintla y es a ella a la que se acude a pedir toda clase de bendiciones ya sea para cosechas, bodas, bautizos o para emprender nuevas empresas. Además de los migrantes. Pero sobre todo para que realice milagros, es esa su mayor gracia.

La celebración se repite para el 12 de diciembre aunque no es de la misma magnitud que la celebrada el 22, ocupa un lugar importante.

La magnitud de las fiestas recalca la importancia de la aparición, hecho que marco a Jonotla no solo en el ámbito religioso, por esto se vuelve tan importante el análisis de la virgen del peñón como figura que dota de protección simbólica al pueblo y que como consecuencia toma un papel central en la vida social jonoteca. Es decir que la virgen se convierte en el símbolo máximo de legitimación social.

“el ámbito de lo religioso no se reduce a una simple ideología o concepción del mundo equivocada y enajenada. La religión puede retomar aspectos ideológicos relacionados con formas de caracterizar o ubicar elementos de su vida social...la religión puede servir para legitimizar los sistemas políticos tal como lo mostró Max Weber”(Garma, 1994: 23)

A lo largo de mi trabajo de campo observé que no hay día que no se mencione dentro de una familia, algo relacionado con la Virgen del Peñón.

En la vida política jonoteca la religión juega un papel central, por ello el municipio siempre se ve obligado a cooperar en los festejos que año con año se realizan en honor a la Virgen y al patrono San Juan.

Esta relación no termina ahí ya que cada candidato a la presidencia de Jonotla (hay que recordar que Jonotla es cabecera municipal) debe visitar a la Virgen para pedirle su

bendición, aunque aparentemente esto se hace por convicción propia, no se puede negar que es una de las maneras más hábiles de ganar simpatizantes en una campaña política.

Además de esto debemos recordar que muchos de los personajes que están fuertemente inmiscuidos en la vida religiosa de Jonotla (tal es el caso de las socias guadalupanas, quienes pertenecieron a la organización de mujeres jonotecas de la Tozopan Titanizke) tienen un papel activo dentro de la política. Situación que se muestra en las juntas a las que asistí con motivo de la elección del candidato, donde también la tesorera del Peñón se intentaba postular como posible candidata.

Otro ejemplo interesante es que a través de las gestiones del municipio se ha logrado llevar a cabo un proyecto turístico en el Santuario de la Virgen del Peñón. En la inauguración de éste se juntaron autoridades religiosas y políticas en un ambiente amistoso.

Respecto al ámbito educativo que debería de ser laico, la participación de los estudiantes, sobre todo a nivel secundaria es muy alta ya que la secundaria que se encuentra localizada en Jonotla es de carácter particular. Son las monjas que dirigen esta secundaria quienes llevan a la danza de los Quetzales a participar en los festejos religiosos.

Por otra parte la situación económica en Jonotla está en un estado crítico, debido a que sigue siendo un pueblo esencialmente campesino, y que en otra época tuvo gran auge debido al cultivo del café, que aún sigue siendo la actividad primordial del pueblo, en la actualidad ha dejado de ser redituable. Además no olvidemos que el ciclo agrícola está estrechamente relacionado con el ciclo religioso.

Aquí se pone de manifiesto que en el momento de la aparición la virgen se convierte en un referente simbólico para todo el pueblo que atravesaba por una crisis económica.

En la actualidad, se ha transformado en una nueva forma de identidad, en cuanto que Jonotla se diferencia de los demás por tener en su territorio a la Virgen de Guadalupe.

De lo anterior se deben de desprender dos conclusiones.

La primera es que, como se dijo, la Virgen no solo dota de identidad al pueblo también a través de esta nueva forma de identidad, regresa la cohesión social antes perdida por los problemas de cacicazgo ocurrido en los años 80's.

Pero no debemos olvidar que la virgen no funciona como símbolo autónomo y único, el ciclo religioso es primordial ya que es a través de los ritos que refuerza y legitima toda creencia.

“en las ceremonias rituales cuando se junta una gran cantidad de individuos, se genera un estado emocional que el (Durkheim) denomina efervescencia colectiva. Además los

rituales no funcionan solo para reforzar los lazos entre el creyente y Dios, sino también para estrechar la relación entre el individuo y el grupo social del cual forma parte; a través del ritual el grupo toma consciencia de si mismo” (Bryan Morris, 1995:152)

La segunda es que este ciclo no solo juega un papel legitimizador, sino que también dota de lógica la veneración de la Virgen en un nivel teórico y práctico ya que es dentro de él que se desarrollan formas de subsistencia como el compadrazgo y la reciprocidad. Pero que además dentro de una lógica global comienzan ya a configurarse nuevas formas de subsistencia social, tal es el caso del proyecto turístico que tiene como mayor atracción el Santuario de la Virgen del Peñón.

Este análisis pone de manifiesto otro de los paradigmas antropológicos, el problema de la adaptación, ya que como mencioné anteriormente el ciclo religioso es una forma de narración que a través del rito se transforma en una “obra de teatro”, es decir una representación de los dramas sociales. Pero es precisamente en esta transición, en que el texto sufre una adaptación de los principios religiosos católicos ortodoxos a una representación local de todo el ciclo religioso católico.

La Virgen en Jonotla es por lo tanto una adaptación local de la religión católica, ya que los ritos que giran alrededor de su existencia van más allá de considerarla la madre de Jesús.

El segundo punto a tratar es que una vez visto cómo funciona el ciclo religioso y la función social que este cumple, cabe hacernos la siguiente pregunta; Cuál es la función de los milagros dentro de este ciclo o bien dentro de todo el sistema religioso. En otras palabras ¿cual es la función social de los milagros en Jonotla?

La primera característica a señalar es que aunque la Virgen del Peñón se apareció dentro de la Sierra Norte de Puebla, una zona prominentemente indígena, la veneración hacia ésta se nota dividida en dos vertientes. Esta misma división se muestra en otros niveles de la estructura tal y como lo explique en la etnográfica.

A la primera vertiente pertenecen aquellas personas con tradiciones más modernas, es decir personas que tienen una situación económica un tanto estable y que en Jonotla son minoría. Aunque este sector tiende a participar de forma activa en las festividades, suele tomar distancia de demás ritos que pertenecen a esferas más populares o bien a los habitantes con tradiciones indígenas, que son mayoría no sólo en Jonotla sino en toda la región.

Como ya se había dicho anteriormente existen diferentes ritos en torno a la Virgen. Tal es el caso de los levantamientos que muestran una estrecha relación con la tradición del curanderismo, En este tipo de rito la Virgen garantiza la continuidad del individuo. Además de los que se realizan a favor de la cosecha y el buen tiempo, abren una nueva categoría de análisis para este trabajo.

La aparición de la Virgen, hecho ya narrado, trae consigo la idea de que una Virgen aparecida debe ser por fuerza milagrosa. La muestra está en el Santuario que se le ha construido con dinero donado por gente a la que ella ha ayudado. En este sentido es posible la Virgen del Peñon cumple el papel de madre, que alberga dentro de si cualidades divinas que le dotan de poderes sobrenaturales, que le dan el don de quitar, dar y recibir lo que ella juzgue necesario. Es por esto que a veces cumple la función de curandera ya que no sólo cura enfermedades físicas sino del alma, cura susto, espanto mal de ojo etc.

Con estas características tan particulares la Virgen es también la patrona del pueblo a la cual se le debe de rendir tributo y respeto, es ella un lazo entre el cielo y la tierra, una intermediaria, y por lo tanto es en ella que se encuentra sostenida gran parte de la tradición cultural de Jonotla.

Como se puede observar la Virgen siempre actúa rompiendo aquellas reglas establecidas por el poder divino, se vuelve entonces pertinente preguntarnos si se debe de colocar todas las acciones de la Virgen en un plano mágico o sobrenatural, comenzando con los milagros que realiza.

Dentro de la disciplina antropológica pocos han sido los esfuerzos por dar respuesta a la posible existencia de los milagros. Esta negación a los poderes mágicos ya ha sido explicada por De Martino.⁹ Siguiendo el capítulo anterior, para este autor el problema de si existen los poderes mágicos o no, así como la negativa por estudiarlos, radica en el hecho de que se toma como punto de partida categorías pertenecientes a una realidad completamente occidentalizada, perspectiva dentro de la cual la existencia de dos mundos una regido por leyes físicas y el otro por la magia no es posible.

Es aquí donde para De Martino existe un error ya que los fenómenos mágicos se encuentran entretejidos no sólo por la simple creencia en ellos sino por toda la realidad circundante.

“la aplicación del método naturalista a los fenómenos paranormales y la tentativa de probarlos en el plano que se mueve la ciencia experimental de la naturaleza, revela su limitación hasta cierto punto, y con mayor exactitud a una contradicción interna, para

⁹ El mundo mágico, 1985.

probarlos es menester considerarlos como fenómenos dados, mientras su carácter es precisamente este, ser incluidos en la esfera de la decisión humana” (De Martino, 1985: 134)

El argumento anterior toma relevancia para poder explicar los milagros ya que la negación de los llamados milagros suele ser muy común dentro de otras esferas sociales que consideran que el universo está dado. Esta concepción es opuesta a lo que se vive cotidianamente en Jonotla, donde los milagros han pasado a formar parte de su sistema religioso desde el momento en que la existencia de dichos milagros son una forma de reforzar sus creencias.

Ademas recordemos que en Jonotla no sólo existen los milagros como forma mágica sino que también encontramos el curanderismo, el curandero sirve como intermediario que entra al mundo espiritual para buscar el alma perdida, este don es ante todo una concesión puramente divina y de la cual no todos los individuos gozan. Esta vocación “chamanica” como Eliade la denomina es al igual que cualquier acto mágico una ruptura provisional del equilibrio psíquico de la persona y que como toda vocación religiosa se manifiesta a través de una crisis.

Esta realidad se distancia cada vez más de lo considerado como real en las grandes urbes en el mundo globalizado dentro del que se sitúa Jonotla, y al que no es totalmente ajeno.

Como se vio De Martino resuelve esta problemática una vez que inserta el fenómeno mágico dentro del sistema de creencias de dichas sociedades. Es también desde esta perspectiva que me interesa estudiar el milagro.

Para este autor el mundo occidental ha sido construido sobre la garantía de la presencia, pero esta misma presencia crea al mundo mágico en Jonotla ya que en esta comunidad existe latente el posible derrumbamiento de dicha continuidad en el mundo. Primero por los rompimientos de las reglas sociales, tal fue el caso de los López una familia de caciques que sometió a Jonotla durante varios años. Segundo la constante crisis económica por la que atraviesa Jonotla y de la que no se ha podido levantar desde la caída del precio del café. Es entonces posible que este tipo de crisis haya sido la razón de la aparición de la Virgen en años posteriores a la revolución y sería una clara solución simbólica que logra mantener el equilibrio entre los hombres y el resto del mundo.

Entonces como se dijo en el capítulo anterior, el problema de los poderes mágicos involucra no sólo al individuo o a la comunidad que participa de su creencia, sino también a

la realidad dentro de la cual se suscribe y es así como se puede llegar a suscribir la categoría de lo mágico al nivel cultural.

Existe una nueva categoría que se vuelve indispensable agregar, ya si recordamos la etnografía, Jonotla no solo está insertada en un mundo o en una realidad donde los poderes mágicos existen. Jonotla pertenece también a ese mundo globalizado al que constantemente esta tratando de entrar. Este mundo crea otro tipo de necesidades que se deben de satisfacer bajo la lógica del mundo occidental, del que Jonotla también es parte, formando un complejo sistema social.

Este tipo de realidades ambivalentes son también resultado del proceso de colonización al que fueron sometidas todas estas comunidades, y que tuvieron como resultado, no solo un sincretismo, sino un nuevo sistema cultural.

Un claro ejemplo de este tipo de realidades es el estudio de De Martino en Salento Italia donde llega a la conclusión de que tanto la picadura como el ritual para su curación tenía un significado simbólico que liberaba pulsaciones inconscientes dentro del individuo que no hallaba una solución en su consciencia, llevando estas aun plano simbólico ritual.

Como se puede ver, los milagros son sólo una pequeña-gran parte dentro de este entramado de creencias y ritos, de aquí que no puede darse por separado de todo el sistema religioso y, si se debe de encontrar una explicación de éstos, se debe de buscar en el ciclo mismo. Entonces el milagro no puede estar sustentado sólo en la llamada fe, ya que no es un fenómeno individual, sino social.

Se vuelve pertinente recordar el proceso que se desarrolla dentro del rito milagroso. Tomaremos como guía los casos narrados anteriormente, aunque esta vez me interesan no los casos en particular sino las generalidades que encontramos en todos.

La narración de un hecho milagroso comienza cuando la familia de un enfermo o el enfermo mismo no encuentra solución o cura terrenal a la enfermedad que le aqueja.

Es en este momento de desesperación y de incertidumbre cuando se refugia y deposita su última esperanza en alguien que sabe, es la única posibilidad que puede transgredir las leyes naturales que fueron impuestas por el poder divino, en este caso el poder divino de la Virgen, del que su acto mismo de aparición es ya un milagro.

“El desconcierto el sufrimiento y la sensación de una paradoja ética insoluble constituye, si son bastante intensos y duran lo suficiente, radicales desafíos a la proposición de que

la vida es comprensible y de que podemos orientarnos efectivamente en ella, son desafíos a los que de alguna manera debe tratar de afrontar toda religión” (Geertz, 1973: 97)

Después de dar cuenta que es la última esperanza, la persona o familiar se decide a ir frente a ella y rogarle ayuda, donde el acto mismo de acudir a un peñon tan lejano, es el primer sacrificio que pide la Virgen.

Como es obvio no basta la presencia del individuo, éste tiene que llevar consigo alguna ofrenda. A la Virgen no solo se le pide un favor antes a través de esta ofrenda, se le agradece por todo aquello que ha permitido que gozara dicho individuo.

Llegando al lugar de la aparición la persona reza y durante este rezo se le suplica conceda el milagro. A cambio la persona hace alguna promesa. Una vez cumplido el milagro se acude de nuevo a dar las gracias y coloca una pieza de plata (milagrito) junto a las demás.

De lo anterior podría concluirse que el rito que se lleva a cabo es un rito individual en el que solo participa la persona que ruega por el milagro. Pero esta afirmación no puede ser del todo cierta. El hecho de que el rito funcione no radica en la fuerza con la que reza o se pide el milagro, que es donde se sustenta la fe.

“en el mundo mágico el drama individual se inserta orgánicamente en la cultura, y halla el consuelo de la tradición y de los institutos definidos, se vale de la experiencia que las pasadas generaciones han venido acumulando lentamente: toda la estructura de la civilización está preparada para resolver ese drama, que les es común a todos en mayor o menor medida de una u otra forma. (De Martino, 1985: 258)

La efectividad simbólica en la que descansa el milagro consiste más bien en todas aquellas funciones que cumple la Virgen, incluyendo sus poderes divinos, poderes que le no fueron atribuidos por ella misma sino por todos aquellos fieles que conforman una comunidad no sólo a nivel religioso sino social. Es decir que toda la fuerza divina que contiene cualquier Santo y Virgen de la que se hable no ha sido concebida por ella sino por los creyentes, son ellos como colectividad y no como individuos que la han hecho milagrosa. Más aún, aquella fe no puede crearse en un solo individuo si no existe un referente anterior, este referente es toda aquella comunidad que se respalda por una larga tradición.

Es este sentido toma vital importancia el papel que juegan todos los símbolos que participan en este ritual, símbolos creados por convenciones sociales. Tales como la cera, la limpia con flores además de los milagritos que se cuelgan dentro del Santuario como forma

de demostrar que la Virgen del Peñón es muy milagrosa. Todos estos símbolos también cumplen la función de reforzar aquella fe.

Es entonces el ciclo religioso el que renueva y reintegra, a través de ritos que refuerzan la unidad, dicho sistema de creencia. El papel de los milagros dentro del ciclo es el de reforzar aquellas creencias. Los milagros son de nuevo una forma de reafirmar el poder divino y sobrenatural de la Virgen.

Este mismo tipo de argumentación la he retomado de De Martino cuando habla sobre la cultura Selk'nam y la adquisición de los poderes mágicos en los chamanes.

“la creencia en los poderes mágicos no solo se inserta orgánicamente en el complejo ideológico institucional de la cultura Selk'nam, sino alimenta también su propio organismo ideológico” (De Martino, 1995: 149)

De todo lo anterior se debe desprender la siguiente conclusión;

1. si se quiere estudiar los milagros desde una perspectiva antropológica éstos se deben analizar bajo una realidad que le sea propia a la comunidad religiosa bajo la cual se llevan a cabo, además de tomar en cuenta su relación con otras realidades.
2. los milagros no son un fenómeno religioso que ocurre a un solo individuo. Tanto los milagros, como el culto mismo a la Virgen, cumplen también una función social, que por una parte, La Virgen del Peñón dota de identidad colectiva a un pueblo que se encontraba fragmentado, a la vez que se convierte en un escape simbólico para muchos conflictos y aflicciones de y entre los individuos.
3. por otra parte el milagro refuerza la creencia religiosa y domina simbólicamente la amenaza de perder presencia y continuidad en el mundo, ya que al fin de cuentas la cultura comienza a existir cuando el hombre logra controlar su continuidad de una manera simbólica.
4. tanto la Virgen como los milagros que ella realiza dan salidas simbólicas de una realidad preocupante y llena de incertidumbre.

Una vez que se ha intentado explicar la magia que encierra el milagro debo de resolver otra cuestión.

Si analizamos de manera general el proceso a través del cual se lleva a cabo el milagro observamos que el milagro es un proceso en que no sólo se recibe sino que también se tiene que dar a cambio. Es lo que Marcel Mauss llama reciprocidad, en el caso de Jonotla esta reciprocidad se desarrolla entre una divinidad y los fieles que le rinden tributos.

El papel de madre que juega la Virgen en Jonotla se toma muy en serio ya que así como tiene el poder de retribuir las ofrendas, puede castigar cuando se transgreden las reglas impuestas por ella. Sucede lo mismo con el patrono del pueblo.

Sin embargo parece ser que todo milagro conlleva una paga, que algunas veces es impuesta por el individuo mismo, un ejemplo es el mecanismo de la promesa, ya que cada persona que pide un milagro tiene que hacer una promesa frente a la Virgen, y otras veces es impuesto por la Virgen misma. Tal es el caso de la muerte de la hija de Don Miguel el segundo caso narrado.

Es con estos pagos que la Virgen se mantiene así misma, pero también son estos los pagos que permiten que el ciclo se recree por sí mismo, ya que son los pagos de dichas promesas las que permiten que se le festeje a la Virgen el 22 de octubre y que por ende permiten trascender el ciclo religioso así como otros mecanismos de cohesión social. Tal es el caso de compadrazgo en Jonotla. Es un mecanismo a través del cual la comunidad subsiste. En Jonotla una persona puede llegar a tener aproximadamente 30 compadres que se tienen que bendecir frente a la Virgen o frente a San Juan. Los mecanismos para llegar a ser compadre son variados pero en el caso de los levantamientos, se requiere de un padrino que lleve a curar a la persona frente a la virgen es un claro ejemplo de que se busca extender los lazos entre las comunidades.

El milagro en Jonotla es pues una especie de reciprocidad un trueque divino en el que la Virgen puede dar pero que también, como cualquier deidad, exige se le rinda tributos y sacrificios. Sobre todo si se toma en cuenta que la aparición de la Virgen se dio en un lugar que en épocas prehispánicas era una zona sagrada, ya que se practicaban sacrificios.

Tanto la Virgen como San Juan, padre y madre son divinidades que protegen a Jonotla pero que también han castigado varias veces. Está tipo de psiquis ha dado respuesta simbólica a todas las dificultades que el pueblo ha atravesado, es el caso del auge económico que tuvo por el cultivo del café así como el caso de los Lopez, situación que traumatiza a los jonotecos de una manera muy fuerte y que encuentra consuelo en las divinidades.

Este doble carácter que le es atribuido a las divinidades es el mismo que explica Otto Rudolf con su concepto de lo numinoso.

Por un lado encontramos que dentro de lo numinoso existe lo tremendo que detiene y distancia de Dios. Es esta misma concepción que se tiene de la Virgen y de San Juan a quienes se debe temer por que son ellos quienes tienen el poder de dar a Jonotla continuidad en este mundo lleno de incertidumbre.

El segundo atributo del que habla Otto es aquel que atrae y fascina y que caracteriza a lo santo por la buena voluntad y que se revela en los milagros o favores que da la Virgen a aquel que cree fervientemente en ella. Es así como para Otto la religión es una obligación íntima que se impone a la consciencia como obediencia y servicio.

Así complementado a esta doble característica se encuentran los rezos y las plegarias los sacrificios y los ritos a través de los cuales se da una identificación de uno mismo con la divinidad. Esta dicotomía como dije en el capítulo anterior, está englobada en el milagro que se puede entender como una forma de acercamiento con la divinidad pero que es también una razón por la cual se le debe de temer a dicha divinidad.

DE PROCESIONES Y OTRAS REPRESENTACIONES

Aunado a los milagros y al ciclo religioso que gira en torno a la virgen de Guadalupe encontramos que las peregrinaciones son básicas para el funcionamiento de dicho ciclo ya que a través de ellas se ritualiza la creencia en la Virgen. Pero como lo vimos en el capítulo anterior las peregrinaciones no son solo un elemento que se suma al sistema de creencia, sino que encierran dentro una lógica propia llena de simbolismo.

En Jonotla las peregrinaciones y procesiones están presentes durante todo el ciclo anual. De hecho en todas las fiestas religiosas se lleva acabo una procesión interna. Cuando hablo de procesión interna me refiero a aquellas en las cuales participa toda la comunidad jonoteca, pero que se desarrolla dentro del mismo pueblo sin salir de los límites territoriales, tal vez existe alguna objeción sobre como se debe de llamar a este tipo de representaciones ya que a simple vista, contiene características muy diferentes a las que presente en el marco teórico, sin embargo yo si considero que se deben de analizar como procesiones, pero aún queda por averiguar cual es el fin que persiguen.

Si retomamos la descripción del ciclo religioso jonoteco recordaremos que en todas las festividades religiosas o por lo menos en las tres más importantes se lleva acabo una procesión, la primera festividad que quiero retomar es la del 24 de junio día en que se celebra a San Juan Bautista santo patrón. Según dije a lo largo de la semana antes del 24 se llevan acabo una misa diaria para cada barrio, pero un día antes el 23 tiene lugar la entrada de la cera aquí toda la gente se junta y realiza una pequeña procesión integrada por los mayordomos de la cera, los danzantes (negritos), la banda musical y gente del pueblo. Esta procesión tiene como punto de partida la casa de donde sacaran la cera y como punto de llegada la iglesia. La procesión tiene el siguiente orden; la cera y los mayordomos hasta

enfrente, detrás los negritos, después la gente del pueblo y por último la banda con música de viento. Este orden se mantiene durante el camino que es aprox. de 15 minutos o más pero el ambiente que reina es de alegría y no de solemnidad de hecho no está presente ninguna autoridad religiosa ya que el párroco y Campania esperan a la cera en la entrada de la iglesia con agua bendita. Esta procesión se lleva a cabo para recibir la cera que representa la luz divina, este elemento está siempre presente en todas las fiestas religiosas, la llegada de la cera es un festejo, por eso se recibe con música y danza, debe de recorrer algunas calles jonotecas para que simbólicamente guíe al pueblo hacia San Juan o bien a la luz divina.

El 24 también se realiza una procesión pero a diferencia de la anterior es mayor y ocupa el papel principal en la fiesta. Dicha procesión comienza a las 6 de la mañana y es anunciada con cuetes y campanadas, una vez que la gente se junta dentro y fuera de la iglesia. Adentro de la iglesia algunos hombres escogidos por el padre llevaran a las tres figuras de San Juan Bautista. Los negritos ya se encuentran danzando, estos personajes se apresuran a salir ya que ellos encabezaran la procesión. Después de los danzantes vienen los mayordomos de la fiesta cargando la cera, a continuación San Juan el grande con gente del pueblo, más atrás viene San Juan el chiquito acompañado de gente del pueblo dentro de la cual están algunas monjas. De tras viene la cabeza de San Juan misma que representa el martirio del Santo Patrono, después viene más gente y al final la banda de viento.

El padre de la iglesia viene al principio de la procesión pero sin embargo se mantiene a la periferia de la misma. A lo largo de la procesión se hacen 4 intervenciones en las que la gente se detiene para rezar y reflexionar las palabras del párroco quien siempre busca dar gracias al Santo por su protección divina. A diferencia de la otra procesión el ambiente es mas solemne la gente va cantando “miembros de una iglesia” y la procesión va muy lenta. Hace un recorrido por el pueblo que dura como 30 minutos, esta recorrido se lleva a cabo por algunas calles del pueblo en las que se unen los diferentes barrios.

De lo anterior se hace notar que a pesar de que si existe una orden estructural rigido, no existe una división identitaria entre grupos, es decir que el orden se marca para diferenciar, primero el orden de cada divinidad en la vida jonoteca y segundo el papel protagónico de los mayordomos, pero en el caso del pueblo que se divide en barrios no se hace explicita durante la procesión como ocurrió en las misas que se realizaron para cada uno a lo largo de la semana.

El papel protagónico de los mayordomos es referente a la financiación de la fiesta, ya que son ellos quienes dan la mayor parte del dinero, también el mayordomo de la cera está presente. En el caso de los negritos quienes van adelante representan toda una institución separada de los demás papeles protagónicos ellos actúan por su cuenta, se consideran una especie de guardianes, por eso acompañan siempre a las divinidades. Lo que se pone de manifiesto es que el orden estructural que rige la procesión no reproduce el orden de la estructura social. El papel protagónico de los personajes solo se adquiere durante la procesión, durante un tiempo ritual, ya que cada año se cambia de mayordomos.

Por otra parte aunque no veo esta procesión como un rito de paso, si considero que tiene atributos de *communitas* ya que como explique arriba a pesar del orden bajo el cual se desarrolla la procesión este orden no responde al mismo de la estructura social, más bien lo contrario, porque los individuos miembros de los diferentes barrios, algunos con cargos políticos o religiosos no se hacen diferenciar de los demás, aquí todo el pueblo va en procesión acompañando a los San Juanes, incluso la posición periférica del párroco dentro de la procesión es clave para ver como se borra los papeles sociales durante el proceso liminal.

Aquí el papel Principal lo tiene el Santo Patrón que es un referente de identidad colectiva, la procesión se hace para el y en su honor por que es San Juan quien al principio unifico a Jonotla como pueblo. La finalidad de esta procesión no es el don, creo es la representación simbólica de la unidad de grupo.

La segunda procesión que retomo en este análisis es la que se lleva a cabo el 12 de diciembre, fecha en que se celebra a la virgen de Gadalupe, no sólo en Jonotla sino en todo México.

Al igual que en la fiesta del santo patrón, la procesión se realiza en 12 de diciembre pero no se da aisladamente, está peregrinación es parte de un rito más amplio que comienza desde una semana antes.

Esta procesión se desarrolla al medio día, el primer grupo de gente sale del barrio más alejado del pueblo “el chamizal”, este barrio está como a 20 minutos del centro de Jonotla pero su camino se vuelve pesado debido a que el camino es de subida, el barrio cuenta con una pequeña capilla que tiene como referente principal una virgen de Guadalupe misma que el pueblo llevara en procesión hacia la iglesia. Aquí se reunirá con los demás integrantes de la procesión.

Llegando a la iglesia bajan por unos minutos a la Virgen de Guadalupe mientras que los demás bajan de la iglesia a la virgen de Lourdes que también será llevada en procesión. De aquí salen todos en el siguiente orden; primero la danza de los quetzales que son niños de la escuela secundaria, atrás de ellos los negritos después la virgen del “chamizal” y después la virgen del barrio del centro “La virgen del Lourdes”, las imágenes van en línea recta y la gente los rodea. Después la procesión se dirige al barrio del muro de donde recogen a la virgen situada en la parada del microbús y aprovechan para descansar unos minutos así que cierran la carretera por unos minutos. Después suben de nuevo para llegar al barrio de la cruz roja donde recogen a la respectiva virgen y de ahí suben al barrio del peñón para llegar a su destino final, la virgen de Guadalupe que se encuentra en el santuario.

Llegando al santuario se abren paso entre los demás peregrinos, procedentes de otros pueblos, y colocan a las vírgenes frente a la del santuario las llenan de flores y posteriormente el padre oficia una misa. Las vírgenes se quedan ahí por unos días y después son bajadas a sus lugares de origen por una comisión de cada barrio.

El orden en el cual comienza la procesión se desdibuja en el camino ya que algunos se van quedando atrás, no todos caminan al mismo paso. Aunque la gente se comienza a mezclar los que no cambian de orden son las danzas y las imágenes. Los demás integrantes si rompen el orden que comenzó formando grupos de gente por cada barrio, que acompañaban a su respectiva imagen.

En esta procesión existen elementos diferentes a los de la procesión del 24 de junio. Lo primero a resaltar es la forma de participación de cada barrio, aquí la procesión si marca diferenciación entre los barrios, pero se desdibuja por momentos.

Entonces la forma en que se desarrolla la procesión es diferente, incluso los asistentes son mucho más de los que asisten a la del 24 para San Juan Bautista. Sin embargo considero que tienen elementos en común ya que a pesar de la diferencia estructural ambas buscan la unidad del pueblo Jonoteco.

Durante la procesión la estructura social se reproduce en cierto grado, sobre todo hablando de la diferenciación entre barrios que de alguna forma reproduce la estructura diaria, si recordamos en la etnografía menciones que cada barrio tiene diferentes características económicas e incluso étnicas, para el caso del chamizal, incluso cada barrio tiene una imagen religiosa. Pero este no es el resultado final porque debemos recordar que si bien todos tienen una imagen diferente, todos tienen una virgen, que al término de la procesión se ve resumida en una sola que unifica e integra. Los atributos liminales vuelven a

manifestarse pero es interesante notar que tienen su mayor intensidad al final de la procesión. Considero entonces que esta procesión es una forma de aliviar simbólicamente algunos conflictos sociales existentes.

A pesar de que en mi trabajo recalco el papel de las peregrinaciones como formas de *communitas* también he considerado la perspectiva de aquellos investigadores que ven en las peregrinaciones una forma de poner de manifiesto algunas discordancias del sistema social hasta el punto de llevarlas a una forma de resistencia. Tal como lo indica Shadow:

“Dada la pluralidad de fuerzas inmiscuidas en la contienda esta es una una lucha dinámica y diversificadora en la que se pueden detectar dentro de un mismo proceso ritual tendencias hegemónicas junto con las subalternas que a veces se convierten en impugnadoras, sugerimos pues que tras la fachada de docilidad y sumisión la procesión encierra elementos de cuestionamiento y resistencia” (Shadow, 1994: 85)

En el caso de Jonotla no considero que los argumentos sobre la *communitas* en la procesión sean contradictorios con una forma de resistencia, al contrario recordando a Turner la *communitas* fue para muchos movimientos sociales una forma de crítica al sistema, porque la *communitas* es opuesta a la estructura.

Incluso no solo las procesiones constituyen una forma de resistencia al sistema, para el caso de Jonotla todo el ciclo religioso tiene un carácter de resistencia en el momento en que genera formas de subsistencia en una realidad desconcertante, tal es el caso de los dones y de los milagros. Estas formas pueden ser simbólicas para el caso del susto o materiales en el caso de los sistemas de compadrazgo.

Para continuar con esta idea Cabe recordar el 22 de octubre día en que se lleva a cabo la fiesta religiosa más importante del pueblo. Quizé dejarla al último por que existen señalamientos muy importantes.

El primero es que a pesar de que es la fiesta más importante del ciclo religioso en ésta no se desarrolla una procesión. Es decir que por lo menos para el caso de los jonotecos no hay procesión en la cual se integren como grupo. En contraste con esto si llegan a Jonotla miles de peregrinos procedentes de otros lugares. Estas peregrinaciones tienen diferentes modalidades, pueden ser en bicicleta a pie o a caballo. Los peregrinos en su mayoría llegan de todos los pueblos de la Sierra pero también llegan muchos de Veracruz y Tlaxcala.

La pregunta que debemos hacernos es que por que siendo tan importante esta fiesta no exista una procesión del pueblo. Muchos de los habitantes comentan que la razón es que en esas fechas el santuario está muy concurrido y no hay espacio para que el pueblo realice

esta procesión los habitantes dicen que prefieren dar lugar a otros que vienen a ver a la virgen desde lejos por que la virgen pues esta en Jonotla y los jonotecos pueden visitarla cuando quieran.

De hecho la mayoría de los eventos de la fiesta son pensados hacia otros pueblos, las competencias el baile y la comida son concurridos por gente de otros lugares y no tanto de Jonotla. A diferencia de otras fiestas aquí se ponen en juego formas de reciprocidad ya que estos peregrinos traen consigo cumplimientos de promesas que muchas veces se ven materializadas. Para la fiesta coopera no solamente todo el pueblo de Jonotla sino también otros pueblo, recordemos el ciclo religioso extenso. Incluso los mayordomos no son forzosamente jonoteco, en el caso de la reina de la fiesta tampoco es jonoteca, entonces a diferencia de otras rituales el 22 de octubre en jonotla tiene como resultado diferentes mecanismos de reciprocidad, no solo entre la divinidad y el peregrino, sino entre los pueblos que participan.

CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO DE CAMPO UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN

Este pequeño y último capítulo me gustaría dedicarlo a las conclusiones que obtuve dentro de mi investigación de campo no solo respecto al ámbito religioso que fue tema principal en esta investigación. Con el fin de obtener una visión global de lo que es hoy Jonotla me interesa retomar algunos de los argumentos que desarrolle en los primeros capítulos, con esto busco situar a Jonotla dentro de un escenario global del que es parte, ya que el ciclo religioso explicado anteriormente es ante todo, una forma de dar respuesta a las exigencias de un mundo.

Para poder llegar a una conclusión general debo primero de explicar a grosso modo lo que ha sucedido en la historia de Jonotla para poder hacer entendible tanto el panorama actual como las perspectivas para el futuro.

Jonotla es un pueblo milenario que existe desde épocas precolombinas, pero que a raíz de la llegada de los españoles sufrió una serie de migraciones que casi lograron convertir a Jonotla en un pueblo fantasma.

Sin embargo reponiéndose de este hecho, no solo retomó su posición sino que llegó a Jonotla una época de auge económico que le permitió convertirse en cabecera municipal.

Aunado a este auge económico su gente se considera bendecida con la aparición de la Virgen de Guadalupe hecho que marca de una manera decisiva el futuro del pueblo.

La importancia de este hecho histórico, es rebasada por la llegada de los Lopez, por los años 60's, quienes toman el papel de caciques desintagando al pueblo. Las consecuencias son desastrosas especialmente por la crisis económica y por el alto nivel de migración.

Posterior a esto siguió la caída del precio del café, situación que termino de sumir a Jonotla en una decadencia que aún en la actualidad no se ha logrado superar.

Con el paso de los años Jonotla se ha intentado recuperar de esta crisis por varios caminos, uno de ellos es la migración tanto a la ciudad de México como a E.U.A, El otro es a través de la política que si bien funciona en los primeros años ahora Jonotla se encuentra en crisis respecto a líderes políticos. Otro camino es erigiéndose como centro educativo, con la creación de la UNIDES (Universidad del Desarrollo de Puebla). Pero a decir verdad ninguno ha sido muy fructífero.

Tomando en cuenta todo el panorama anterior se hace evidente cual es el papel de la religión en esta realidad tan complicada.

Es decir en una comunidad donde nada está garantizado, la religión que es uno de los elementos culturales de larga duración, tiene la función de dotar de identidad al grupo, muestra de esto es el ciclo religioso que no solo da un escape simbólico sino que busca también cierta estabilidad económica en Jonotla a través de diversos elementos como las fiestas patronales dentro de las cuales se desarrollan diferentes mecanismos de reciprocidad.

“Sin embargo la fiesta del santo patrón sigue apareciendo como un eje claro de organización de la comunidad más allá de los cambios y la urbanización. En este sentido la religiosidad popular está cumpliendo un papel fundamental en la construcción de identidades colectivas en la medida que es un referente fijo, que se vincula en una forma de concebir al mundo y que a través de ella sintetiza diversos planos de la historia del pueblo” (Portal, 1994:145)

Entonces vemos que la aparición de la Virgen y su culto, como símbolo cultural máximo de Jonotla ha logrado trascender el plano religioso. La Virgen del Peñón y todo el sistema que se ha creado a su alrededor han sido una respuesta a las exigencias que el mundo tiene, por tanto este ciclo no es estático está en constante transformación.

Las primeras semillas de esta época de transición es el proyecto turístico que tiene como principal atractivo el Santuario y que está respaldado por una empresa transnacional.

Así para finalizar este análisis puedo decir que a pesar de las transformaciones que se generan día con día en el universo social jonoteco, en el pueblo se siguen recreando cíclicamente un entramado de relaciones sociales a través de mecanismos de reciprocidad, procesiones, milagros y dones que tienen como principal legitimizador y mediador a la Virgen de Guadalupe eje de la identidad jonoteca, mas aún estos mecanismos abren paso a nuevos procesos sociales.

“el fluir mismo de la vida, sus procesos sociales constitutivos, desgarradores a veces, no carentes de desazón, son esencialmente transicionales: aspiran a alterar, modificar y transformar nuestras formas de existencia” (Turner, 1985: 206 en Rodrigo Díaz, 1997; 7)

Entonces la identidad se reconfigura día con día, y según mi experiencia en campo la verdadera identidad colectiva que une es aquella que se genera dentro de la vida diaria del pueblo mismo, la identidad se crea y recrea con la interacción de los campesinos en el rancho, dentro de los salones de clase, dentro de un mercado, En las fiestas patronales, en misas dominicales etc. y no aquella identidad que es genera en el discurso político. Por lo tanto y como última conclusión puedo decir que mi investigación y los resultados que de ella emanan son solo un pequeño momento de reflexión capturado dentro de un eterno fluir.

BIBLIOGRAFIA:

Aramoni Maria Elena, *Talokan nana, Talokan tata, , nuestras raices.*

Clifford Geertz, *“la interpretación de las culturas”*. Gedisa, 8° reimpresión 1997. 1° edición 1973. Barcelona.

De Martino Ernesto, *“La tierra del remordimiento”*, ediciones Bella tierra, España. 1994

De Martino Ernesto, *“El mundo mágico”* UAM, México D.F. 1985.

Ernesto de Martino, “El mundo mágico”. UAM. México, 1985.

del Val Jose, *“México identidad y nación”*. UNAM, 2004.

García Canclini, Néstor “La globalización y la interculturalidad narradas por los antropólogos.

García Martínez Bernardo. *“los pueblos de la sierra”*, El colegio de México. México D.F. 1987.

Garma Navarro Carlos, *“protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla”*, Instituto Nacional Indigenista, México D.F. 1987.

Garma Navarro Garma. *“Los totonacas”*, región oriental. INI, México DF. 1995.

Hopenhayn, Martín “El reto de las identidades y la multiculturalidad

<http://www.campus-oei.org/pensariberoamerica/ric00a01.htm> (22/022/2005)

<http://www.crim.unam.mx/cultura/2003/ponencias-2/Wpon3.html>

Ichón Alain, *La religión de los totonacas de la sierra*, Instituto Nacional Indigenista, SEP, México, 1973.

Lomnitz, Claudio “Modernidad indiana”. Edit. Planeta, México D.F. 1998.

Lopez Austin, *“Organización política en el altiplano central de México durante el posclasico”*. Historia mexicana, VOL. 4 , XXIII. El colegio de México. México DF. 1974.

Morris William. *“Introducción al estudio antropológico de la religión”*, PAIDOS. Barcelona. 1995

Manzanilla Linda y Leonardo López Luján (coords.), *Historia Antigua de México*, Vol. I, II, III. Instituto de Antropología e Historia, Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM, Porrúa, México, 2000.

Mircea Eliade, *“El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*. FCE, México. 1960.

Otto Rudolf, *“Lo santo: lo racional e irracional en la idea de Dios”*. Traductor, Fernando Vela. Alianza editorial. Madrid. 2001.

Segre Enzo, *Las mascararas de los sagrado*, 1973, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1987.

Warman Arturo, *“La cuestión indígena en el umbral del nuevo milenio”*. FCE. México, 2003.

Wolf Eric. “pueblos y culturas de mesoamerica. México”, Ediciones Era, 1967.

ALTAR DEDICADO A LA PERSONA FALLECIDA

CRUZ PARA LOS FALLECIDOS

PROCESIÓN EN SEMANA SANTA

DANZA DE LOS SAN MIGUELES EN EL ATRIO DE LA IGLESIA JONOTECA

DANZA DE LOS NEGRITOS

CERA PARA LA VIRGEN DEL PEÑON

PALO ENCEBADO

VIRGEN APARECIDA EN EL PEÑÓN DE JONOTLA (ABAJO SE PUEDE APRECIAR CARTAS DE PETICIONES)

DON MIGUEL TIRADO EN SU OFICINA

PROCESION DE SEMANA SANTA

CABEZA DE SAN JUAN BAUTISTA

REPRESENTACION DE CRISTO EN SEMANA SANTA