

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

**LA FUNCIÓN SOCIAL DEL SUSTO, DIVERSOS CASOS SOBRE LA
ENFERMEDAD EN ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO**

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

HUGO ENRIQUE MARTÍNEZ AQUINO

Comité de Investigación

Director: Dr. Enzo Segre Malagoli

Asesores: Lic. Jesús Francisco García Chávez

Lic. Ulises Romero Razo

México, D.F.

Marzo, 2006

Matrícula: 98328331

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

**LA FUNCIÓN SOCIAL DEL SUSTO, DIVERSOS CASOS SOBRE LA ENFERMEDAD EN
ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO**

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

HUGO ENRIQUE MARTÍNEZ AQUINO

Comité de Investigación

Director: Dr. Enzo Segre Malagoli

Asesores: Lic. Jesús Francisco García Chávez

Lic. Ulises Romero Razo

México, D.F.

Marzo, 2006

Matrícula: 98328331

“Si vale la pena que yo viva, entonces soy digno de vivir. La vida, yo, tu, nosotros, todos los que existimos somos interesantes para nosotros”

NIETZSCHE

Agradecimientos:

A todos los que contribuyeron de una u otra manera en la realización de este trabajo. A mis padres Jesús Martínez Campos y Guadalupe Aquino Marinero, por toda la paciencia, el sustento material, por soportarme todos estos años, pero sobre todo por el amor y el apoyo moral para poder terminar este ciclo. A mis hermanos por soportar mis tempranas ideas racionalistas, en especial a Alejandro por compartir su computadora conmigo. A Josefina Marinero y Dinorah Aquino por el apoyo en mi primera experiencia de campo. A Enzo Segre, director de esta tesis, por dirigirla hasta el final. A Ginna Zabre y Judith Santamaría por el apoyo bibliográfico, sus pertinentes consejos de redacción y por todos esos días y noches que me han brindado la comodidad de su agradable hogar.

A Roberto (Titto) Almaguer y su cuñada Cinthia, ellos saben porqué. Finalmente a todos aquellos que escapan a mi memoria pero que algo de su esencia queda plasmada en esta tesis.

RESUMEN

Hoy en día persisten prácticas relacionadas con la hechicería y el pensamiento mágico, que tuvieron su origen en el tiempo de la formación de Mesoamérica y puede ser que desde antes de la constitución de dicha superárea cultural. Han sufrido una serie de modificaciones a lo largo de todo este tiempo, como resultado de un proceso de aculturación al momento de la conquista y no me refiero únicamente a la española sino las conquistas internas durante las distintas fases de Mesoamérica. La colonización las ha relegado de cierta forma en dos caminos: el primero, aquel que influido por el catolicismo español, relaciona éstas cosas con el demonio y la brujería; y el segundo, aquel que pone las prácticas mágicas como meras supersticiones de un pasado supuestamente casi olvidado. Pero, ¿realmente ese mundo mágico está suprimido en nuestro país? ¿De verdad sólo se considera como un cúmulo de supersticiones y creencias vanas?

El presente trabajo intenta abordar la bujería y magia en Ecatzingo, Estado de México, por medio de la enfermedad del susto, así como su función como de control, dentro de una sociedad pequeña, en ciertos aspectos mecánica. Dicha sociedad ofrece remedio y cura para un mal causado por algún brujo, que en ocasiones aparece cuando los individuos transgreden las reglas y patrones de conducta. En ocasiones se presenta el mal inducido por alguien que siente envidia, celos, coraje u odio hacia otra u otras personas, ya que han progresado económicamente, políticamente, encontraron al amor de su vida o consiguieron una oportunidad de seguir estudiando. En ocasiones aparece cuando la persona sufrió un repentino susto y su “sombra” o alma quedan atrapados en el lugar del incidente.

Los diversos casos que en este trabajo se presentan, ayudarán a comprender una de las funciones sociales del susto y uno de sus principales conductores, o sea la brujería, así como su origen, el cual se remonta al tiempo antes de la Conquista. Por otro lado, se aborda la cuestión de cómo se fueron fusionando la religión católica y parte de la cosmovisión mesoamericana, dando paso a un nuevo pensamiento mágico-religioso, cargado de símbolos y elementos de distintas culturas, sin olvidar la religión africana misma que proporcionó algunas cosas importantes a dicho pensamiento, que hoy en día persiste y es parte de nuestras ideas acerca de lo sobrenatural.

ÍNDICE

I. MESOAMÉRICA	4
INTRODUCCIÓN	4
ASPECTO MIGRATORIO: ELPOBLAMIENTO DE AMÉRICA	5
DIVISIONES IMPORTANTES	7
EL PRECLÁSICO	8
EL CLÁSICO	10
EL POSCLÁSICO	12
EL PROBLEMA DEL CONCEPTO: MESOAMÉRICA	16
MESOAMÉRICA ¿RUPTURA TOTAL CON EL PRESENTE?	18
ELEMENTOS SOBREVIVIENTES	20
PENSAMIENTO MÁGICO	21
EN LA ACTUALIDAD	22
II : EL PROCESO DE ACULTURACIÓN	24
LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO: ACULTURACIÓN	25
ELEMENTOS EXTRAÑOS	28
ADAPTACIÓN	33
SISTEMAS DE PARENTESCO	34
LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA	37
LA NUEVA LENGUA	41
III. LA FORMACIÓN DE UN ESTADO NACIÓN	44
EL INDIGENISMO EN MÉXICO	48
III. ETNOGRAFÍA DEL MUNICIPIO: ECATZINGO DE HIDALGO	52
¿QUÉ SIGNIFICA ECATZINGO?	54

HISTORIA DEL MUNICIPIO	54
MEDIO FÍSICO	57
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA	59
INFRAESTRUCTURA	59
VÍAS DE COMUNICACIÓN	61
ACTIVIDAD ECONÓMICA	61
FESTIVIDADES	62
ESTRUCTURA DE GOBIERNO	63
ETNOGRAFÍA DE TECOMAXUSCO	65
V. EL SUSTO	73
PRIMERAS REFERENCIAS DEL SUSTO	74
EL SUSTO Y LA COSMOVISIÓN MÁGICO RELIGIOSA	76
LAS ENTIDADES ANÍMICAS DEL CUERPO HUMANO	78
CAUSAS DEL SUSTO (PROFANO O SAGRADO)	81
EL SUSTO EN LA ACTUALIDAD	84
SUSTO EN ECATZINGO	88
PAPEL DEL CURANDERO	97
LOS SÍNTOMAS.....	102
EL DIAGNÓSTICO	103
LA CURA	103
CONDICIONANTES SOCIALES DEL SUSTO.....	104
CONCLUSIONES	106
BIBLIOGRAFÍA	109

1. MESOAMERICA

INTRODUCCIÓN

Hoy en día nos encontramos inmersos en una serie de vertiginosos procesos de cambio en todos los ámbitos de la vida, no sólo a niveles nacionales, sino globales. México no es la excepción, desde hace décadas la manera de pensarse mexicano me parece, ha sido un poco confusa, ¿porqué? Pienso que la diversidad cultural tan amplia que existe en nuestro país no es considerada en la medida que debería ser. Cuando uno piensa en el mexicano lo ve de varias formas, como el mestizo y como el indio, esto por una serie de razones histórico-culturales como lo fue la vida prehispánica, el proceso de colonización, y el de aculturación si se me permite el término, sin olvidar por supuesto el proyecto de Estado-nación.

Todo este proceso desemboca en lo que hoy somos como nación, pero creo que también llega a confundir la forma de verse a sí mismo, puesto que en cierta forma negamos nuestra indianidad o lo que queda de ella, la cual creo que forma parte de la identidad como mexicanos, por que si la aceptáramos, inconscientemente creeríamos que somos parte de los marginados o sea los grupos indígenas, los morenos, lo ignorantes, los pobres, los analfabetas, etcétera.

Pero por otro lado, y ahí es donde encuentro la contradicción, conservamos muchos de los rasgos de la cultura prehispánica, los cuales están interiorizados en los individuos y forman parte de su ideología, de sus prácticas cotidianas y actitudes, claro que modificados y recontextualizados pero con su raíz indiana.

Me parece que el proyecto de una nación mexicana incluyente más que respetar la multiculturalidad existente en nuestro territorio trata de integrar en un mismo molde a toda la población aunque el artículo 4° Constitucional argumente la aceptación de las culturas indígenas. Estos temas me parece pertinente tratarlos más adelante.

Empezaré este capítulo mencionando algunos aspectos generales sobre el poblamiento de Mesoamérica así como algunas de las principales características de cada período y posteriormente abordaré en algunos de los problemas que surgieron dentro de nuestra disciplina cuando se trató de definir en todo el sentido de la palabra el concepto de

Mesoamérica, para así poder hablar propiamente en los capítulos siguientes acerca de algunos elementos sobrevivientes de la cultura indígena, que gracias a las investigaciones de muchos estudiosos del tema, estamos conscientes de su existencia y he podido llevar a cabo mi investigación de campo y así mismo sobre este tema escribo la presente tesis.

ASPECTO MIGRATORIO: EL POBLAMIENTO DE AMÉRICA

Las primeras migraciones hacia el continente americano datan de aproximadamente 25 mil años antes de nuestra era. El paso hacia el nuevo continente era posible por el famoso puente de hielo que se formaba entre el continente asiático y América, mejor conocido por el estrecho de Bering. Este helado puente se presentaba durante las glaciaciones en las que decrecía el nivel del mar, los bloques de hielo crecían de tal manera que los grupos humanos podían cruzar caminando sobre ellos.

Los grupos que migraron en aquel entonces se dedicaban a la recolección de alimentos vegetales y algunos animales, poseían algunos artefactos de sencillos de piedra no muy estilizados. Esos primitivos pobladores se asentaron primeramente en la región que hoy se conoce como Alaska. Pero la necesidad de encontrar una región más apta para vivir, los llevó a recorrer la costa del pacífico, avanzando paulatinamente hasta llegar a las cálidas regiones de Centro y Sudamérica, incluyendo por supuesto Mesoamérica, Aridamérica y Oasisamérica.

Aproximadamente entre los años 18 mil y 15 mil a.C. se dio otra oleada migratoria de cazadores, quienes introdujeron las puntas de proyectil acanaladas de piedra al nuevo mundo. Posteriormente avanzaron hasta el territorio mexicano donde se asentaron y pronto se mezclaron con la población existente de la primera migración.

Piña Chan (1989) nos habla de una tercera migración entre los años 8000 y 4000 antes de Cristo, la cual se caracteriza por la introducción de la industria microlítica, las viviendas semisubterráneas, el cobre nativo, cerámica asiática; y por otro lado las relaciones que se mantuvieron con Siberia y la costa asiática por medio de la navegación. Se dice que algunos de los migrantes tenían origen mongoloide aunque otros estudiosos del tema dicen que no eran necesariamente mongoloides.

La continua movilidad y la mestización de los grupos de migrantes del viejo continente, dieron lugar a una amplia diversificación de las culturas que se expandieron a lo largo y ancho de todo el continente americano. Lo cual nos habla de una intensa búsqueda tratando de encontrar nuevos medios de existencia más accesibles y que permitieran a los grupos permanecer un poco más de tiempo. Aunque de cualquier forma algunos grupos permanecieron en las regiones más frías como Alaska y Canadá, adaptándose a condiciones extremadamente inhóspitas para el ser humano.

De toda esa oleada de migrantes, unos partieron al sur asentándose en la región que hoy conocemos como México, hace aproximadamente 20000 años a.c. en la zona de Tlapacoya, Estado de México. La forma de subsistencia de esos grupos aun nómadas se caracterizaba por la recolección y la caza de fauna del período denominado pleistoceno, como lo eran el mamut, bisonte, caballo americano, etc. Se organizaban en bandas, su tecnología era muy simple y los asentamientos eran dispersos y de temporadas muy cortas.

Poco a poco se fueron convirtiendo en grupos semisedentarios y empezaron a formar familias. Cuando se descubre que se podía intervenir en el proceso de germinación de algunas plantas, se da un gran paso en el desarrollo de las sociedades, puesto que se vuelven sedentarias y comienza a crecer la población, dicho proceso se conoce como agricultura y va a ocasionar una serie de cambios muy significativos en la historia del hombre (Piña Chan: 41-43)

Los recolectores de granos descubrieron el proceso de plantación, germinación y explotación de las plantas silvestres aproximadamente en el año 6000 a.c. (Wolf,1959:56) Esto podría considerarse como el paso de una cultura extremadamente sencilla a una considerablemente compleja, al menos para aquellos años, porque posteriormente este descubrimiento atrajo formas mucho más complejas y dio paso a un número de culturas bastante diversas. Para Gordon Childe(op.cit-57) el hombre pasó de ser un esclavo del medio ambiente, al dueño de su entorno natural, puesto que la caza y la recolección estaban sujetas a los cambios e inclemencias de la naturaleza, lo cual impedía al hombre asentarse de manera permanente y crecer en cantidad y transformar su medio. En ocasiones el hombre encontraba su propio final cuando la naturaleza dejaba de producir para este, por

eso se mantenían los grupos en números pequeños para lograr sobrevivir. Este ciclo llega a su término cuando el hombre comienza a desarrollar la agricultura para su subsistencia.

En el caso de Mesoamérica Wolf (1959) nos dice que la agricultura no nace propiamente en esa superárea, sino que viene de su periferia septentrional o la región hoy conocida como Nuevo México, ya que no hay información suficiente existe una laguna enorme desde 6000 a.C. hasta 1500 a.C. donde ya existen agricultores experimentados.

DIVISIONES IMPORTANTES

Debemos recordar que Mesoamérica, colindaba con las superáreas de Aridoamérica y Oasisamérica. Estos conceptos surgieron en los años cuarenta como herramientas metodológicas para delimitar las áreas. Estos territorios, se dice que jamás alcanzaron ni la extensión, ni el desarrollo económico, político, religioso, tecnológico, etc, que alcanzó Mesoamérica, aunque no por eso no se dieron relaciones entre las diferentes áreas. Mesoamérica y Aridamérica nacen con la separación de los grupos nómadas y los grupos agrícolas. Dos mil años después Aridamérica se reduce cuando los agricultores que venían del sur penetran a lo que hoy se conoce como Chihuahua, Nuevo México, Arizona y Sonora y nace dentro de ese territorio Oasisamérica. (López-Austin,1996,pp-27)

Mesoamérica comienza su integración entre 2500 y 2000 a.C. aproximadamente y abarca una gran variedad de climas y zonas geográficas; esto obliga a manifestaciones de desarrollo local con diferentes cronologías para el mismo momento. (Macías,p-9)

Unas áreas se desarrollaron tecnológicamente más que otras cada una con distintos rasgos culturales, distintas lenguas y en zonas con climas extremos, algunos más favorables que otros. Pero de cualquier forma se dieron una serie de interrelaciones, entre los distintos grupos fue lo que llevó a construir una historia común que integra a un gran número de sociedades dentro de un área geográfica.

La frontera norte de Mesoamérica se distinguió de la frontera sur por un grado mucho mayor de movilidad e inseguridad, alternando en ella épocas de expansión hacia el norte

con otras de retracción hacia el sur. Estas últimas se deben en parte a invasiones de grupos de cultura más baja situados al norte de Mesoamérica (Kirchhoff,1984,pp-7).

Mesoamérica se compone por tres grandes zonas de cadenas montañosas. La primera conocida como la meseta central al sur del centro de México, la segunda es la meseta meridional al sur de México y la meseta que se encuentra hacia el sudeste entre México y Guatemala.

La frontera sur de Mesoamérica llega hasta Puerto Limón, en el mar Caribe y el golfo de Nicoya en el Océano Pacífico de Costa Rica, pero más que una frontera geográfica representaba una frontera político económica este límite marcaba la máxima expansión de la colonia y comercio mesoamericanos. (Wolf,1959) Estas limitaciones geográficas son al momento de la conquista. Cabe mencionar que éstas fronteras tuvieron etapas de expansión y retracción, probablemente en el clásico Mesoamérica alcanzó su mayor extensión.

EL PRECLÁSICO**

El preclásico comienza aproximadamente en el año 2500 aC. y termina en el año 200 dC. Durante este período se generaliza ya el uso de la agricultura con muy pocas excepciones. Esta generalización abre paso a una vida totalmente sedentaria. En esta época la organización social era tribal y comunitaria, la gente se congregaba en aldeas compuestas por un número muy reducido de chozas hechas con materiales que no duraban mucho. Las actividades estaban vinculadas, en su mayoría, con el cultivo de la tierra, aprovechaban las lluvias de temporada. Existía un leve intercambio de productos entre las pequeñas aldeas, pero cada una de ellas producía la mayoría de las cosas que necesitaba.

Desde ésta época la religión era algo presente la vida de los pobladores. Ellos acostumbraban a enterrar a sus muertos debajo de las habitaciones, lo cual puede decir algo sobre el culto a lo muertos desde esa época.

Apartir del año 1200 ac. la agricultura y los sistemas de riego comenzaron a desarrollarse de manera considerable, pues ya existían represas, canales, y terrazas que servían para

** Los apartados preclásico y posclásico fueron tomados de: López Austin, A., López Luján, L., El pasado indígena, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.

controlar el agua. El primer caso de sistemas hidráulicos se encuentra en Tehuacán hacia el año 700 aC., en el año 500 aproximadamente aparecen en la Cuenca de México y para el año 400aC. aparecen en la región de Oaxaca. Durante este período el intercambio se generaliza entre las diferentes regiones y pueblos, por lo que comienza a generarse una gradual unidad cultural en Mesoamérica. La diferenciación social en este período se hace presente no tan marcada como más adelante se verá, las primeras señales de este fenómeno se ven en la zona olmeca que se encuentra en el área del Golfo de México.

En el preclásico como mencionaba antes ya se notaban algunas diferencias entre los individuos de una misma comunidad, por ejemplo en las tumbas, ya que algunas presentaban mayores riquezas que otras, la iconografía lo demuestra también en las representaciones de personas de más alto rango. Los bienes que se conseguían desde lugares remotos eran suntuarios y sólo los podían obtener pocas personas. Estos bienes suntuarios eran: cerámica polícroma, espejos de hematita e ilmenita, figurillas de piedra verde, adornos de hueso y piedras semipreciosas. Todos estos objetos lujosos estaban relacionados en su uso a cargos de gobiernos, funciones representativas con grupos externos y la mediación entre los hombres y los dioses.

Con esta diferenciación social aparece paralelamente el calendario y la escritura. Esta última ofrece desde el principio información política y registros cronológicos. Desde el año 600 aC. la historia, los mitos y leyendas, así como propaganda política de Mesoamérica quedan registrados hasta el momento de la conquista. En el valle de Oaxaca es donde se encuentran los primeros monumentos de piedra con las más antiguas anotaciones de calendarios.

Algunos grupos crecieron enormemente creando centros de poder rodeados por aldeas organizadas en jerarquías desde las más sencillas hasta las más importantes.

Durante este período se dan algunos conflictos bélicos entre los crecientes centros urbanos por el control político y las rutas comerciales aunque no de gran importancia como se verá más adelante.

Las nuevas urbes se caracterizaron por la monumentalidad de los templos formados por basamentos superpuestos de planta rectangular y circular. En el preclásico se veían muchas pirámides gigantescas como por ejemplo la del Sol en Teotihuacan. A fines de esta etapa formativa la escritura religiosa que informaba sobre episodios míticos y escenas

cosmológicos tiene un mayor auge. En el caso de la escritura en general se fue extendiendo por casi todo Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guatemala, lo que no se sabe es en que grupo se originó. Posteriormente apareció el sistema de cómputo más complejo de Mesoamérica llamado "cuenta larga", más adelante veremos en que consiste.

Una de las características del preclásico en su etapa media, es la influencia de la cultura olmeca que se situaba al sureste de Veracruz y el occidente de Tabasco, que trascendió mucho más allá de sus fronteras geográficas, ya que la simbología plasmada en cuevas, monolitos, esculturas de piedra verde y objetos de barro se encuentra en muchísimas regiones de Mesoamérica.

EL CLASICO

Este período comienza en el año 200 dC, es considerado una época de esplendor en muchos aspectos como la arquitectura y el urbanismo, el éxito del comercio y el enorme avance de los sistemas calendáricos, así como la observación de los astros.

Durante este tiempo uno de los mayores cambios fue la polarización entre la ciudad y el campo ya que los niveles demográficos en la ciudad aumentaron tanto que ya no era posible alimentarlos a todos, entonces el campo se transformó en el medio para sustentar a la población y la ciudad cumplía la función de concentrar y distribuir la riqueza.

Las grandes ciudades tenían el poder sobre regiones agrícolas altamente desarrolladas que gozaban de abundantes recursos que provenían de lagos y ríos, pero había otros recursos que resultaban estratégicos para tener ventaja sobre otras regiones, como el caso de Teotihuacan que tenía minas de obsidiana y producía grandes cantidades de objetos de vidrio. Estos grandes centros de poder fueron puntos donde se tomaban importantes decisiones políticas que afectaban seriamente a las sociedades aparte de ser escenarios de las principales actividades religiosas.

Ya en ésta época las diferencias culturales estaban bien marcadas aunque no se duda de la influencia de culturas más complejas y poderosas sobre las más débiles. De cualquier forma había una serie de prácticas, concepciones sociales y religiosas, tradiciones pertenecientes a

cada sociedad en particular pero las semejanzas culturales dentro de esta región llamada Mesoamérica estaban presentes.

El uso de calendarios, el cómputo del tiempo y expresión del pensamiento son una característica del clásico, de hecho hay dos vertientes. La primera es la más sencilla en relación al sistema de cómputo del tiempo y fue por la que se guiaron los Teotihuacanos. Su principal base era la combinación del ciclo de 365 días (agrícola-religioso) y el de 260 días, el adivinatorio. Esta vertiente recurre a la simbolización de las representaciones verbales, es decir, el símbolo representaba la idea (símbolo figurativo o ideograma) Las cifras en este calendario no tenían valor posicional a diferencia del otro sistema que veremos a continuación.

La segunda vertiente desarrollada al máximo por los mayas, es más compleja, porque usaba una combinación básica en la cual sumaba a los dos ciclos mencionados y la cuenta larga, que necesitaba de cálculos ya más elaborados y exactos. Este calendario simbolizaba las expresiones verbales, es decir, el símbolo representaba la palabra que al mismo tiempo representaba la idea; a esto lingüísticamente se le llama logograma ó símbolo verbal y podía ser semántico o fonético. Esta vertiente daba un valor posicional a las cifras y por esta razón crea un valor correspondiente a la posición ocupada o mejor conocida como "cero".

Durante el clásico la cultura más fuerte fue la Teotihuacana, tuvo relaciones muy intensas con los mayas. Se dice que la causa de que el sistema calendárico usado por los teotihuacanos fuera más sencillo se debe a la existencia de estructuras sociales y de gobierno que no necesitaban este tipo de conocimiento. En este período las guerras no estuvieron ausentes, lo mayas fueron muy belicosos más que los Teotihuacanos, pero lo interesante es que no existía un militarismo tan marcado como el que se dio en el posclásico a pesar del poderío que poseían.

El comercio fue un aspecto definitivo para lograr la cohesión de los pueblos durante el clásico, ya que se entablaron relaciones mucho más intensas entre las diferentes capitales para un mayor intercambio y esto dio la pauta a la interacción cultural que cada cada vez se intensificaba. La gran red de relaciones comerciales tuvo gran éxito debido a la

organización que fomentaba Teotihuacan hasta el año 700 dC. Cuando Teotihuacan se colapsa la red se fragmenta y otros centros de poder toman el control mercantil pero la organización anterior nunca volvió a ser la misma.

La religión toma una fuerza impresionante en el clásico ya que se conforma y mantiene sus características hasta el momento de la conquista. Los dioses personificados aparecen en pinturas y esculturas ataviados y con atributos que permiten reconocerlos a partir de los íconos de épocas posteriores. Las deidades relacionadas con el agua, la tierra, el fuego, la lluvia y la sucesión temporal se vuelven muy importantes y sustentan el poder de los gobernadores. En el clásico toda la sabiduría y el conocimiento, concernientes al transcurso del tiempo, los dioses, la matemática, la astrología, la historia, el arte pertenecían a la élite sacerdotal. Por esta razón, el clero dedicaba todo su trabajo al servicio del poder convirtiéndose así en la mano derecha del gobierno de aquel entonces.

Finalmente diremos que Teotihuacan fue un fenómeno enorme en cuanto crecimiento tanto demográfico como económico, ya que era incomparable su tamaño en toda la extensión de la palabra en relación con las ciudades que le seguían en orden de jerarquías.

EL POSCLÁSICO

La última fase de Mesoamérica es el posclásico que comienza a partir del año 900 d.c. y culmina con la conquista española en 1521.

Durante esta época se percibieron reestructuraciones políticas por los desequilibrios acontecidos en relación con las rutas comerciales, lo cual causó que los nuevos centros de poder compitieran a tal grado que comenzaron a ejercitar las armas, por lo que la inestabilidad en las esferas políticas se acrecentaba cada vez más. Del norte se dice que avanzaron grandes masas de población ya que las condiciones ambientales se volvieron adversas para los agricultores y ya era no posible subsistir así. Esta masiva migración fue de tal magnitud que en el año 1000 d.c. la parte septentrional del territorio mesoamericano había sido abandonada y sólo quedaron grupos de cazadores-recolectores, por lo que la frontera sur se retrajo.

Esa gran oleada de migrantes estaba compuesta por agricultores y nómadas. Al llegar al centro de México se adaptaron a la nueva vida que por supuesto era más compleja. A partir de esta inserción las formas militaristas se acentuaron aun más dentro de las sociedades. A estos grupos migrantes se les denominó bárbaros, mejor conocidos como chichimecas, nombre que al parecer era de carácter despectivo.

Durante la reestructuración política en este período donde ya intervinieron los señores nortños, los centros de poder buscaban no sólo el control de las rutas mercantiles sino el control político sobre otros pueblos que pagaran tributos para las grandes urbes de poder. Dichas reestructuraciones condujeron a un escenario mucho más bélico, ya que las resistencias, luchas y agresiones no se hicieron esperar. El resultado de este proceso fue el surgimiento de ideologías militaristas que buscaban un nuevo orden social que trascendiera la etnia y que daban razón al uso de la fuerza sobre todo en aquellos pueblos menos fuertes que no estaban de acuerdo con integrarse al mando de los pueblos más poderosos.

La nueva ideología por supuesto estaba integrada a la religión, en especial al culto a "La Serpiente Emplumada" puesto que los gobernantes del nuevo régimen creían tener un nexo especial con dicha deidad. A pesar de que los sacrificios humanos en Mesoamérica eran muy antiguos, durante este último período se acrecentan en gran medida puesto que en esto basaban sus políticas expansionistas.

En el posclásico se acentúa la construcción de ciudades en las alturas apoyadas por fosos y murallas ya que las invasiones eran muy frecuentes, algunos ejemplos son: México-Tenochtitlán, México-Tlatelolco, Tulum con sus acantilados y K'umarcaaj e Iximché por sus barrancos.

El arte también tuvo sus cambios. La escultura religiosa se volvió marcial. El arte figurativo se hizo más tosco y la arquitectura cambió casi radicalmente. El caso de la zona maya fue al contrario ya que al decaer las grandes capitales del centro la zona norte donde predominó el estilo arquitectónico Puuc.

Uno de los acontecimientos más significativos que caracterizan el posclásico se presenta en la parte intermedia hacia el año 1150 d.c. es la caída de Tula, y más adelante en Yucatán cae Chichen Itzá en el año 1250 d.c.

El centro de México se convierte en el prototipo del mundo posclásico, ya que la frontera septentrional se retrajo en el sur, por lo que los pueblos nortños invadieron el área y causaron cambios en las estructuras políticas y culturales de las sociedades originarias. Estos procesos dieron paso a nuevas formas de organización de carácter multiétnico y altamente bélico.

Por otro lado las ideologías militaristas provenían del centro de México y fueron difundidas por los toltecas y sus seguidores, y después por los mexicas quienes ejercieron un poderío jamás conocido en Mesoamérica ya hacia el siglo XVI. Este último pueblo fue quien recibió el mayor impacto a la llegada de los españoles y en su capital fue donde se fundó el centro político y administrativo de la Nueva España. Los españoles utilizaron a los mexicas como informantes sobre el mundo indígena, fungieron como eslabón informativo entre los europeos y el mundo mesoamericano.

En Oaxaca se dieron dos procesos importantes durante el posclásico, uno fue una gran movilización poblacional que causó guerras y formó centros de poder constituidos por varios grupos étnicos en mutuos acuerdos, principalmente en el Valle de Oaxaca, dichas unidades se fueron expandiendo y causaron una mayor diversidad en el mosaico étnico y lingüístico del área oaxaqueña. El segundo proceso de cambio importante es la intención del gobernador mixteco “8 Venado Garra de Tigre” quien trataba de formar una gran unidad multiétnica que más bien funcionó al contrario, ya que se originaron antagonismos y fragmentaciones entre los gobernadores mixtecos. Finalmente los que peleaban por la unidad cultural fueron vencidos y el gobernante mixteco murió en 1063 d.c.

Entre otras cosas, los mixtecos destacaron por la producción de oro procesado en joyas de excelente calidad tanto técnica como estéticamente.

La región Occidente se destacó por sus avances en la industria metalúrgica, la producción incluía a parte de objetos lujosos de oro y plata, instrumentos que servían para trabajar la tierra, la madera. Muchos de estos objetos tuvieron bastante difusión en Mesoamérica por su alta demanda en las distintas regiones, incluyendo algunas partes de Oasisamérica.

El área del golfo fue cuna de varias migraciones y conquistas. Se unió la Huasteca nortña con Tula, para poder integrarse a las rutas mercantiles que iban hacia la zona del pacífico y la zona noroccidente. En la parte sur de la Huasteca aproximadamente en el siglo XII

decaió el centro de poder conocido hasta la fecha como el Tajín dejando a la deriva toda esa zona ya que ningún otro centro lo sustituyó, aunque en una parte del área meridional gracias a la fertilidad de la tierra y la avanzada agricultura y sistemas de riego surgió Cempoala, que después fue sometido al pago de tributo por los mexicas al ver la riqueza que se producía ahí.

En zona Sureste los pueblos fueron sometidos bajo un mismo régimen caracterizado como bien se sabe por las ideologías militaristas. Chichén Itzá fue el estado hegemónico en aquel entonces sobre todos los centros de poder, hasta que a mediados del siglo XIII fue derrotado por Mayapán con quien estuvo aliado. Los quichés, rabinales y cakchiqueles se convirtieron en los poderíos de las tierras altas del sureste gracias al dominio de las armas hasta que en el siglo XV el rey quiché Quikab cayó finalmente.

Después se vino una fragmentación entre los centros de poder se dieron una serie de conflictos que debilitaron el poder de los reinos lo que dio lugar a que los españoles sometieran a mayas y yucatecos y demás habitantes de las tierras altas de la región Sureste, y de toda la región mesoamericana.

imagen1.1

EI PROBLEMA DEL CONCEPTO: MESOAMÉRICA

En todos los tiempos y en todas las áreas del conocimiento humano, el hombre ha tenido la necesidad de dividir, de delimitar la realidad que se nos presenta en forma por demás abrumadora, para hacerse más a ella a fin de estudiarla y reconocerla mejor. Creo que en este sentido va encaminado el concepto de Mesoamérica (Antunez Erasto, Antropología Breve de México)

El concepto de Mesoamérica desde su creación ha sido blanco de fuertes críticas por los estudiosos del tema, es considerado mal empleado al estudiarlo como un fenómeno aislado y con rasgos culturales que no explican del todo el funcionamiento de sus estructuras internas así como un proceso estático y por si fuera poco terminal. En el presente se sigue discutiendo acerca de su validez teórica, cuestionando si es aplicable para los estudios actuales. Han existido una serie de contradicciones al tratar de delimitar el área en cuanto a elementos culturales materiales y zonas geográficas, sin olvidar el tiempo de su existencia la cual algunos estudiosos no han determinado del todo como menciona Barbro Dahlgren (1990) en su ponencia en la XIX MESA REDONDA de la Sociedad Mexicana de Antropología:

“En otras palabras, se trata de presentar complejos de rasgos de gran antigüedad y representativos de los logros intelectuales de los mesoamericanos, o bien de aspectos míticos-rituales de tan fuerte arraigo, que a la vez conservan hasta nuestro siglo, parte de su función original, como sería una participación significativa en una estructura socioreligiosa y que además cuentan con una distribución de cierta amplitud”

Según los estudiosos de la cuestión de Mesoamérica, es necesario un estudio profundo de los elementos materiales e inmateriales suficientes para aclarar bien el concepto, así como su utilidad y funcionalidad para tratar de construir la historia de la conformación de Mesoamérica y su continuidad hasta este nuevo siglo, por lo que se deben crear métodos arqueológicos más eficientes para estudiar la civilización mesoamericana en torno a los

medios de producción y así determinar como eran las relaciones de producción e identificar como estaba articulada la estructura social de dicho pueblo.

Desde 1943, fecha de su formulación, el término Mesoamérica ha logrado constituirse como una realidad que plantea a la arqueología mexicana problemas por resolver, al mismo tiempo que la asiste enmarcando resultados y posibilitando interpretaciones de una naturaleza particular. El término ha sido utilizado y defendido por arqueólogos con enfoques diferentes e incluso irreconciliables. Difusionistas, culturalistas, y materialistas han articulado el término a sus sistemas conceptuales; todos han visto a Paul Kirchhoff como uno de ellos. Si esto prueba algo es que el término no ha sido lo suficientemente discutido; en ausencia de una revisión crítica de su conformación y significado, ha encontrado su propia valoración que encontramos desproporcionada.

La preocupación fundamental de Kirchhoff en “Mesoamérica...” es el trazo de límites geográficos relativamente precisos para un área cultural - superárea en los términos de ese artículo- y un período muy concreto: el siglo XVI. Aquí no recurre a la historia para resolver un problema clasificatorio; por el contrario, concluye con una invitación a la definición de la historia que permita establecer fronteras para períodos anteriores a la conquista española. (Nalda,1990,p16) Ahora bien, la validez del concepto de Mesoamérica vista desde la etnología de nuestro siglo(pasado) equivale a aceptar un proceso milenario de transculturación y reinterpretaciones; de migraciones por diferentes causas, climáticas unas, éxodos otras. Hubo además expansiones imperialistas, y comercio a larga distancia como la ruta turquesa desde el sudoeste de Norteamérica.

Algunos autores consideran viable reconocer las especificidades, en cada formación histórica particular de aquellas sociedades englobadas en el concepto de Mesoamérica y no como una unidad histórica general, como lo proponía Kirchhoff, esta línea de pensamiento en torno al concepto en cuestión fue aceptada por un gran número de autores. López-Austin(1982) reconoce a Mesoamérica como una realidad histórica y como una secuencia milenaria de sociedades fuertemente vinculadas entre sí. Este autor considera que en Mesoamérica no hay una caracterización de las relaciones entre sociedades y relaciones sociales permanentes entre ellas, pues no había relaciones ni rasgos típicos caracterizadores en todo tiempo y lugar de Mesoamérica por ser un decurso de la historia. Esto lleva al autor

a concluir que las relaciones prevalecientes en dicha superárea no fueron uniformes ni mucho menos homogéneas, sino al contrario, tanto en la dimensión del tiempo como en la existencia simultánea de sociedades de distinto desarrollo. Aunque en esos procesos heterogéneos una serie de rasgos se diseminaron por todas las civilizaciones, provocando que las historias comunes y locales actuaran dialécticamente para conformar una cosmovisión mesoamericana en la que las variantes adquieren tintes de peculiaridad extraordinaria. La dominación entre las relaciones, las semejanzas, diferencias e inhibiciones, producidas por las interdependencias asimétricas de los grupos que conformaron Mesoamérica.

Finalmente López-Austin apunta que los elementos que confluyeron para la conformación de Mesoamérica, fueron las historias comunes y las historias locales de los pueblos. No es posible, dice el autor, que Mesoamérica fuera producto de un tipo uniforme y permanente de estructuras cohesivas, sino más bien, como se ha apuntado de un complejo de relaciones heterogéneas en la que ni el tiempo, ni el espacio actuaron igual.

Es fácil caer en la limitada interpretación de que Mesoamérica es un simple lugar geográfico en América y que su culminación fue en 1521 con la invasión española.

Se llega a pensar en esta como un pasado remoto que no es una parte tan importante de la historia de México, por parte de un gran número de propios mexicanos. Muchas veces se ve este concepto como algo ajeno, como algo exótico; y no se presta la atención debida a los remanentes que aún afectan una parte de la vida cotidiana, alternando con los elementos pertenecientes a la cultura de occidente. Finalmente debemos entender la importancia del concepto al estudiar las formas actuales de vida en todo el territorio que ocupó Mesoamérica, puesto que hay que regresar en el tiempo y buscar las raíces de lo que estudiamos para poder entender los procesos que se viven en el presente.

MESOAMÉRICA ¿RUPTURA TOTAL CON EL PRESENTE?

La importancia de concepto de Mesoamérica para explicar nuestra cultura actual, ha sido detonante de muchas discusiones entre estudiosos del tema. La resistencia a no desaparecer de muchos de los rasgos propios de la época prehispánica, nos da cuenta de la importancia de los mismos para explicar ciertos aspectos socio-religiosos, de explicar parte de una

realidad que tiene un origen anterior a la conquista española, aunque no hay que olvidar su impacto sobre estos rasgos los cuales han sido modificados con el paso del tiempo, pero que tienen su raíz en esa cultura originada en Mesoamérica. La ubicación geográfica tiene todavía una gran importancia en la actualidad, en el sentido de que aún se conservan los nombres originarios de muchos lugares, claro que con su respectivo “santito” antepuesto para que se reconozca oficialmente, y aun así es preferible referirse a ciertos lugares sin el nombre del tal o cual santo o fraile, por comodidad, ya que estos no son suficientes para nombrar todos los lugares existentes en el área de estudio.

Para aclarar más lo que se quiere expresar con el término en cuestión debemos precisar algunas posturas. El término Mesoamérica abarca tanto un escenario geográfico como un escenario cultural. Dicho de otra manera, cuando abordamos el concepto de Mesoamérica abarcamos el territorio en el cual, a partir- principalmente- del período preclásico medio, se comienzan a desarrollar formas más complejas de subsistencia, organización social, política, económica; misma que llegaría a elevados niveles de civilización que se verían truncados por la conquista en el siglo XVI.

El concepto arqueológico de Mesoamérica no es una herramienta que explique porque persisten algunos o muchos elementos, de hecho considero que remite a datos duros de fácil clasificación, que aíslan a ésta región como si hubiera sido un fenómeno único, y que sus rasgos fueran de esa misma naturaleza. No es posible entender el concepto como un proceso que tuvo un principio y un final tajante. “... se propone seguir empleando el término acuñado por Kirchhoff en 1943, aunque consideramos que deberá hacerse con las siguientes modificaciones en su significado general, puesto que de forma primordial se trata de un término estático para una identidad eminentemente dinámica y, por lo tanto, en constante transformación, sobre todo de sus elementos culturales prístinos.

Es bien conocido que este autor toma la parte cimera de todo un mecanismo histórico, viendo por lo tanto, sólo la cristalización culminante de los elementos culturales por él empleados para hacer la separación geográfico-cultural mencionada, sin profundizar en sus procesos de origen, cambio, desarrollo y difusión, pues si se analiza la dinámica de estos procesos, tendremos una visión diferente de lo que cronológicamente podrían ser las

distintas Mesoaméricas que existieron en el territorio preestablecido” (Gorbea, Arellanos, García, Beauregard,1990, p107)

ELEMENTOS SOBREVIVIENTES

Mucho se ha hablado de la persistencia del concepto de Mesoamérica hasta nuestros días para algunos terminó en 1521 con la conquista española. Pero en realidad actualmente es un concepto que explica su persistencia mediante la supervivencia de una serie de aspectos que están presentes en la cultura mexicana. Mencionaré algunos de ellos. Actualmente existen aproximadamente 54 lenguas indígenas a lo largo del país algunos dicen que 62, obviamente no se mantienen puras, por supuesto han sufrido modificaciones y cuentan con palabras en español lo cual amplía su vocabulario, y viceversa la lengua española ha sido modificada con una serie de mexicanismos; ha adoptado palabras de algunas lenguas indígenas.

La agricultura hoy en día conserva algunas técnicas antiguas, y relacionada directamente con ésta tenemos la alimentación que contiene los principales productos de la dieta que consumían los habitantes de Mesoamérica, que son el maíz principalmente, el frijol, el chile, el jitomate y la calabaza, etc. Estos productos a la fecha siguen siendo básicos para la mayoría de la población en su alimentación diaria como lo fueron en los siglos precedentes.

Los asentamientos humanos de Mesoamérica siguen a la fecha en los mismos lugares, como lo son el valle de México, el valle de Chalco, Tlaxcala, la sierra de Puebla, la sierra de Oaxaca, etc. Se conserva aun la organización de barrios (calpullis) todavía en muchas comunidades, estos originalmente se basaban en el linaje y eran nómadas, pero cuando se asientan los grupos en un lugar determinado al domesticar algunas plantas como el maíz, la pertenencia se da en relación a la tierra, al barrio en el que se nació. La herbolaria tiene una gran importancia en nuestro país desde mucho antes de la conquista, ha sido una parte vital en la medicina tradicional, y hasta la fecha se sigue practicando en gran medida, de hecho en algunos lugares de nuestro país es de gran importancia para curar ciertas enfermedades(algunas las trataré en esta tesis) cuando otras medicinas no las pueden aliviar

Así como estos elementos, persisten muchos otros, que no sólo se encuentran en el plano de lo tangible, sino en aquel que no se puede ver ni tocar, pero sabemos que existe como lo son las creencias en lo sobrenatural. Lo sobrenatural, es importante para interpretar la realidad de los individuos no sólo en la antigüedad, sino en nuestros días y esta preeminencia reside en que sirve para dar orden a ciertas actitudes, provee de un sentido la vida del hombre; inclusive la muerte (Segre, notas de clase 2003)

PENSAMIENTO MÁGICO

Hoy en día persisten prácticas relacionadas con la hechicería y el pensamiento mágico, que tuvieron su origen en el tiempo de la formación de Mesoamérica y puede ser que desde antes de la constitución de dicha superárea cultural. Han sufrido una serie de modificaciones a lo largo de todo este tiempo, como resultado de un proceso de aculturación al momento de la conquista y no me refiero únicamente a la española sino las conquistas internas durante las distintas fases de Mesoamérica. La colonización las ha relegado de cierta forma en dos caminos: el primero, aquel que influido por el catolicismo español, relaciona éstas cosas con el demonio y la brujería; y el segundo, aquel que pone las prácticas mágicas como meras supersticiones de un pasado supuestamente casi olvidado. Pero, ¿realmente ese mundo mágico está suprimido en nuestro país? ¿De verdad sólo se considera como una bola de supersticiones y creencias vanas?

A lo largo de nuestro país, nos encontramos con una vasta serie de prácticas mágicas derivadas de todo el proceso histórico que ya conocemos. Esta tiene su raíz en un pasado muy remoto, pero a pesar de la Conquista se mantuvo presente y persiste en la actualidad, de muy diversas formas, es decir, con bastantes modificaciones y características, principalmente aquellas dadas por el contexto en el que están insertas.

Se las puede observar en un estado casi puro en ciertos pueblos poco influidos por el catolicismo, o descubrirla en esos extraños sistemas híbridos que se constituyen alrededor de la Iglesia y que se encuentran en toda comunidad algo alejada de las grandes rutas. La tenaz persistencia de ésta actitud primordial impresiona porque parece responder a ciertas

tendencias cuya profundidad psíquica está lejos de haber sido dilucidada y que quizá no se limiten exclusivamente al pensamiento primitivo. (Séjourné,1985,p10-11)

Este pensamiento mágico, hoy en día no se limita únicamente a comunidades alejadas o poco influidas por el catolicismo, de hecho está muy presente en comunidades que tienen bastante relación con las grandes urbes. Algunas están no sólo influenciadas por el catolicismo, sino por otros grupos cristianos como los testigos de Jehová, Pentecosteses, etc. Aún así ese antiguo pensamiento está presente y tiene una gran importancia lo cual nos lleva a pensar que sigue siendo una parte inseparable de su idiosincrasia. La vida de todos esos individuos practicantes de rituales mágico religiosos está vinculada al mundo sobrenatural, no sólo el que transmitieron los evangelizadores del viejo continente, sino también aquel que tuvo su origen en Mesoamérica y que al contacto con el catolicismo se fusionó, resultando de ese proceso un sincretismo mágico-religioso que desde aquel entonces, y hasta nuestros días ha ido tomando elementos del contexto en el que se encuentra, pero también ha venido adquiriendo nuevos significados en la medida en que las comunicaciones se han ido incrementando y no solamente se adquieren nuevas herramientas sino también se exportan estos elementos a lejanos lugares y ajenos a esta cultura.

EN LA ACTUALIDAD

No encuentro una continuidad de Mesoamérica muy clara en nuestros días, pero tampoco estoy en la posición de que este gran fenómeno, si se me permite llamarlo así, haya terminado tajantemente, de hecho creo que la cultura occidental se fue adaptando a él y viceversa, y que las estructuras principales de la cultura indígena subyacían debajo de esa nueva cultura relativamente impuesta, por más esfuerzos que hicieron los conquistadores por exterminarla. Dicha continuidad aunque no muy clara subsiste definitivamente pero mezclada con un sin fin de nuevos aditamentos adquiridos a través de la historia de México y que no sólo se remite al contacto entre México y España, sino que hoy en día incluye a muchas otras naciones, hablando en términos de la globalización.

No se puede hablar de fenómenos subsistentes de la cultura indígena en estado puro, sería caer en falsas interpretaciones que no explicarían su propia subsistencia hasta la fecha. Pero si es prudente hablar de su raíz y como son en nuestra era, al tratar de demostrar la continuidad de Mesoamérica la cual nos podría despejar dudas acerca de -por ejemplo- la estructura de la creencia en la eficacia de ciertos rituales relacionados con la cosmovisión indígena. No olvidemos que no sólo hay que estudiar las raíces de dichos elementos culturales, sino también sus relaciones con el pensamiento, costumbres, patrones de conducta, etc; españolas, de las cuales surgen lo que se conoce como sincretismos y que continuamente se están modificando por factores como: la globalización de las culturas, gracias a las revoluciones mediáticas que se han dado de manera vertiginosa en los últimos siglos. Pienso que una tarea necesaria es desentrañar todos esos hilos conductores que encuentran el punto de partida, no en uno, sino en varios núcleos culturales, sociales, políticos, económicos y religiosos de la culturas en cuestión y porqué no de otras más.

II. EL PROCESO DE ACULTURACIÓN**

En este capítulo me propongo abordar sobre el proceso de aculturación en México que comienza en el siglo XVI con la conquista española y asimismo ir viendo los diferentes ámbitos sociales y culturales donde se llevó a cabo dicho proceso, el cual me parece importante tratar en este trabajo debido al tema que considero central, es decir, el fenómeno del susto, el cual tiene su origen durante la colonia, debido al contacto en todos los niveles y ámbitos de la vida entre indígenas y españoles, pero ya trataré ese tema en el capítulo cinco de este trabajo. Mencionaré algunas de las características resultantes de la fusión entre las estructuras sociales tanto occidentales como indígenas que hasta la fecha persisten dándole continuidad a importantes instituciones que regulan la organización social.

Algunos de los factores que plasmaré aquí, son los siguientes: El sistema de parentesco, el sistema económico, el aparato ideológico, las formas de la tierra y la lengua. Posteriormente hablaré de sus opuestos, los procedentes de occidente, mismos que se fueron imponiendo gradualmente sobre la estructura indígena, que en cierto nivel se fusionaron con las estructuras sociales y culturales del nuevo mundo, aunque también se dio una resistencia por parte de estas a aceptar las pautas venidas del viejo continente, es decir, el proceso contracultural y así finalmente compararlas y demostrar lo que resultó de ese proceso en la mayoría de los casos violento que desembocó en la formación de un proyecto de estado-nación, el cual tenía como uno de sus principales objetos terminar de integrar a los grupos étnicos con el resto de la población y generar así una nación homogénea, lo cual no se ha logrado hasta la fecha y que más bien lo que está resultando es un fenómeno pluricultural a causa de las constantes migraciones a las ciudades y fuera del

** ESTE CAPÍTULO FUE TOMADO EN SU TOTALIDAD DEL LIBRO: El proceso de aculturación, SEP-
INI, México, 1982. Gonzalo Aguirre Beltrán.

país, principalmente a los Estados Unidos. Por otro lado se debe considerar la masificación de los *mass media*, que están llegando a los lugares más recónditos de este país y están integrando nuevas concepciones dentro de las formas de vida, claro que recontextualizadas y al mismo tiempo interactuando con las formas ya establecidas previamente.

LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO ACULTURACIÓN

Como es bien sabido cuando la antropología se dio a la tarea de acuñar el término en cuestión, existían muchos desacuerdos por el significado de la etimología, misma que se refería a falta de cultura o sin cultura, y se entendía como el proceso de alimentar a esa sociedad inculta precisamente de la misma. Esta cuestión fue calificada de etnocentrista, puesto que en los estudios sobre aculturación el tema central era la influencia de las culturas occidentales sobre las del nuevo mundo, consideradas inferiores. Se presentaron otros términos, como el de transculturación, que equivalía al de *acculturation*, vocablo que se tomó del inglés, pero lo único que logró fue causar mayor confusión, ya que se refiere únicamente al proceso de pasar de una cultura a otra; y en realidad el concepto de aculturación más bien remite al contacto entre culturas, claro que dicho proceso no es tan sencillo como pudiera parecer. Finalmente la antropología según Aguirre Beltrán, le da el significado que mencioné y es sobre el que seguiré avanzando a lo largo de este capítulo.

El mecanismo en la transmisión cultural y las resultantes de las fuerzas recíprocas, originadas por el contacto de una cultura altamente industrializadas con otras tecnológicamente sencillas, fueron los focos de interés que propiciaron los estudios aculturativos. (Aguirre Beltrán, 1982,p14)

Sin embargo no sólo se presentaron problemas en la parte etimológica al momento de la definición del término, por supuesto el problema de la definición estaba a cargo de la comunidad antropológica que no se ponía de acuerdo en la definición. Habían distintas tendencias para tratar el fenómeno de la aculturación, una de ellas era la difusionista, la cual proponía que el desarrollo cultural se debía a la propagación de los inventos creados en

algunos lugares llamados círculos culturales y de ahí partían hacia los demás grupos humanos. En oposición a esta tendencia surgen dos tendencias opuestas: la funcional inglesa y la norteamericana cultural. La escuela funcional inglesa se enfocaba en el estudio de la integración y las estructuras sociales, es decir, investigaban principalmente el mecanismo por el cual las instituciones de una cultura se reforzaban entre sí como componentes de una unidad cultural. Según ésta tendencia los estudios de contacto entre culturas debían hacerse en relación a lo que son culturas totales y no en base a un desmenuzamiento de las culturas en elementos y rasgos aislados de sus relaciones y significados.

La escuela cultural norteamericana no dejaba de lado la dimensión temporal, sino que se apegaba al método etnohistórico, que echaba mano de documentos históricos escritos, es decir, llevaba a cabo la reconstrucción de la historia cultural. Finalmente, la Asociación norteamericana de Antropología encargó a los antropólogos Herskovits, Linton, y Redfield la tarea de delimitar el concepto de aculturación, que quedó como sigue:

“Aculturación comprende aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de individuos de culturas diferentes entran en contacto, continuo y de primera mano, con cambios subsecuentes en los patrones culturales originales de uno o de ambos grupos. En nota adicional aclararon: “Según ésta definición, aculturación debe ser distinguida de cambio cultural, del cual es sólo un aspecto y de asimilación que es, a intervalos, una fase de la aculturación. También debe ser diferenciada de difusión, que aunque ocurre en todos los casos de aculturación, es un fenómeno que tiene lugar no sólo sin la ocurrencia de los tipos de contacto entre grupos especificados en la definición sino que, además, constituye sólo un aspecto del proceso de aculturación.” (Aguirre Beltrán, 1982, p15).

Uno de los atributos más importantes de la definición es la alusión al carácter dinámico del fenómeno en cuestión a diferencia de la tendencia difusionista que se refería a un proceso de transmisión cultural estático y dirigido. “En su aspecto positivo la definición señala como cualidad esencial el contacto, lo limita a tipos específicos de comunicación y establece la modificación recíproca en los patrones culturales originales de ambos grupos.” (op, cit. P16)

Al comenzar la antropología con los estudios de contacto entre el viejo continente y el nuevo, es decir, el mundo occidental y el mundo indígena, se centraban en el planteamiento de los fenómenos que resultaban de las relaciones entre los individuos de diferentes culturas en un mismo territorio, quienes de manera y herramientas distintas luchaban por adaptarse al medio ambiente que los rodeaba. Esta tendencia llevó a los investigadores al momento en que sucedió el contacto entre la diferentes culturas. En palabras de Aguirre Beltrán, el hecho de situarse en un esquema basado en la dimensión temporal obliga a contraponer dos visiones diferentes, a saber: el contacto histórico y el contacto contemporáneo, es decir, el pasado y el presente.

Para Aguirre Beltrán(1982)en los estudios de contacto resulta inevitable fijar la condición, previa al acercamiento, que guardaban los grupos en conflicto. Ninguna cultura puede ser comprendida fuera del contexto histórico que la explica y le da significación.

El autor propone que cuando una cultura que se encuentra bajo el impacto de otra mayormente desarrollada, en términos de tecnología, modifica las pautas de vida de manera rápida entre generación y generación, y que solamente el plano histórico es capaz de mostrar en que medida los cambios y alteraciones se han dado y asimismo los mecanismos mediante los cuales se llevó el proceso de transformación.

Una justa interpretación del cambio exige el conocimiento de la condición original de las culturas en conflicto, porque es a partir de la línea básica o punto cero del contacto de donde arranca el análisis de las fuerzas en pugna y de sus resultantes: los elementos culturales selectivamente aceptados por uno o por ambos grupos; aquellos pasiva o activamente rechazados, los que fueron sincretizados o reinterpretados para ajustarlos a las estructura social y a los valores tradicionales que a ella dan su sentido y razón de ser.(op.cit,p18)

A partir de estas propuestas teórico metodológicas, los estudios aculturativos parten en relación a los conocimientos recabados acerca del encuentro prístino entre Occidente y el mundo indígena, ya que es fundamental tener esos datos para poder entender o mejor dicho deducir las raíces de las pautas que hoy en día persisten. Es algo recíproco, en el sentido de que la comparación entre el conocimiento y los datos de las estructuras y la culturas tanto del pasado y el presente nos puedan arrojar datos sobre los mecanismos por los cuales el

proceso ha pasado y en que medida ha modificado las pautas originales, así como también lo que ha ido desapareciendo, como ha sucedido con los portadores originales.

La naturaleza del contacto entre el español y el indio precortesiano, o entre ambos, y el negro la descubre ciertamente, el dato histórico que faculta el acceso a eventos acaecidos entre grupos que hoy no existen; la documentación aprovechable llega a develar las presiones que actuaron imponiendo el cambio en los patrones culturales primitivos; todavía más, informa sobre la duración del período en que las tendencias contradictorias ejercieron su influencia a favor del concurso renovado de los portadores de las culturas iniciales y el momento en que cesó la contribución; pero las consecuencias finales que resultaron del juego de fuerzas opuestas sólo son verificadas por la evidencia del dato etnográfico, por la pesquisa directa en la cultura de los grupos indígenas, mestizos y mulatos actuales.” (op, cit. P19).

ELEMENTOS EXTRAÑOS

El contacto entre el indígena y el español no se dio de la misma manera en todo el territorio, ya que todavía existían en aquel momento bandas recolectoras y cazadoras que evidentemente no eran sedentarias. El conflicto se presentó de formas diferentes. Así que las bandas de recolectores y cazadores a diferencia de los grupos agrícolas asentados, al entrar en contacto con los nuevos pobladores escogieron los elementos de la cultura recién conocida que más les servían en términos prácticos, como el caballo y las armas de fuego. Esta condición los presentaba como una parte de la población que amenazaba en cierta forma el proceso de subordinación, aunque de cualquier forma fueron sometidos con el paso del tiempo, ya que si la mayor parte de los pobladores habían sido sometidos, la minoría caería tarde o temprano en la dominación española .

El caso de la población agrícola sedentaria o sea la gran mayoría, que comprendía a las culturas más desarrolladas en términos tecnológicos, religiosos, políticos, lingüísticos, etc, fue sometida de manera total y violenta más fácilmente. Los elementos culturales de los conquistadores les fueron impuestos dirigidamente para así mantener el poder, y no arriesgarse a perderlo en el futuro. Estos elementos impuestos de manera obligatoria

estaban enfocados principalmente a la mayor explotación posible de los recursos naturales y humanos. Estratégicamente los conquistadores para legitimar su poder en el nuevo mundo rápidamente se dieron a la tarea de dismantelar las capas más importantes de la sociedad indígena; me refiero a la esfera política y la religiosa, mismas que eran fundamentales para mantener el orden y la cohesión social, no sólo en la sociedad indígena, sino en casi todas las sociedades humanas, si no es que en todas. Al tomar el control en los aspectos religioso y político, los europeos crearon una interdependencia socioeconómica, la cual mantenía a los indígenas subordinados y sin posibilidades de crecimiento económico para ellos.

Obviamente al derrumbarse la clase india privilegiada que fue sustituida por los españoles, se produjeron una serie de desmoronamientos en muchos de los adelantos e innovaciones tecnológicas, es decir, hubo un retroceso a la cultura de comunidad, que fue donde se había gestado el estado y las demás instituciones que formaban parte de la cultura y sociedad india.

Pero no sólo se trataba de un derrumbe en la cuestión tecnológica, sino en toda la estructura social, que se veía trastocada en sus más sensibles fibras. Se trataba de un resquebrajamiento interno que afectaba las formas de vida y poco a poco las formas de pensamiento que se irían modificando poco a poco.

En la sociedad indígena al momento de la conquista, las clases estaban perfectamente definidas desde hacía ya algún tiempo, había una polarización, lo que hacía distinguir dos culturas; existía un centro urbano ceremonial y el campo agrícola. Estos dos estaban interrelacionados, dependían uno del otro en muchas maneras. Por un lado, el centro urbano se caracterizaba por la especialización en el trabajo y la diferenciación de clases sociales, arte y ciencia más complejas y una burocracia autoritaria; mientras que la sociedad campesina no estaba especializaba, su organización social era más simple, no estaba tan diferenciada, tenían instrumentos más rústicos, etc. Estas diferencias sustentaban la polarización entre los ciudadanos y los del campo, la cultura de comunitaria, porque entre ellas existía una dependencia económica, la cual las mantenía dentro de cierta dinámica fácil de deducir, que mantenía no sólo relaciones económicas, sino también políticas, religiosas y lo más seguro que también de parentesco.

Los conquistadores terminaron con la parte más alta de la sociedad india, tomándola en principio como vehículo para legitimar su dominio, es decir, servía como intermediaria o autoridad indirecta pero poco a poco, conforme fueron asentando su poder la desecharon gradualmente hasta eliminarla. Conforme a sus intereses permitieron la continuidad de la cultura comunitaria y el *macehual* campesino, con sus respectivos elementos, impuestos de manera cautelosa para evitar cualquier sublevación ya fuera económica o social, dichos elementos se fundían en obligaciones, responsabilidades y prohibiciones. Dichos elementos impuestos tenían origen en una economía feudal ya que se trataba de cargas y tributos sobre lo que el campesino producía y en el caso del indígena ciudadano, este estaba negado a trabajar en actividades artesanales y mercantiles, como lo hacía antes para intercambiarlo con el campesino.

Estos mecanismos estaban dirigidos a mantener la vieja dependencia económica que seguiría sustentando la tradicional polarización, solo que a partir de ese momento diferenciada principalmente por la raza, aspecto que pocas veces se menciona y por aspectos que con el paso del tiempo se fueron forjando hasta insertarse en la ideología del indio que finalmente los interiorizó y aceptó como parte de su “naturaleza” o mejor dicho condición social de subordinado.

El español mantuvo la hegemonía desde la ciudad como la hacían las desaparecidas clases indígenas gobernantes, desde ahí regulaban las actividades de los campesinos, ya fueran de trabajo o religiosas. Beltrán menciona una dicotomía civil-elesiástica que fue impuesta a los vencidos, precisamente a través de la alternancia de funciones, ya se trataba de funciones laicas o religiosas.

No todas las normas de la nueva organización social de la vida comunitaria presentaban aparentemente grandes modificaciones, algunas de éstas fueron la herencia bilateral, la monogamia, la endogamia que se impuso para recabar de manera segura todos los impuestos. El compadrazgo, institución importantísima en la cultura comunitaria todavía hasta la fecha, tampoco causó problemas tan significativos, de hecho fue un elemento en cierta forma benéfico, lo que si resultó significativo al modificar las formas anteriores a la organización social naciente fue el desplazamiento de la fuerza de trabajo, o sea, los jefes de familia a otros lugares a veces de manera permanente, donde realizaban trabajos forzados y muchas veces morían dejando solas a sus respectivas familias.

Cuando un nuevo elemento cultural se añade a otra cultura ya sea compulsivamente o volitivamente, no entra tan fácilmente, ni en un estado puro, de hecho siempre encuentra algunas dificultades para filtrarse después de algún tiempo a la cultura que lo va a acoger y finalmente adquiere la mayoría de las veces nuevos significantes.

El fenómeno de aculturación no constituyó un traspaso mecánico de los elementos de una cultura a otra, sino que hubo una reelaboración y reinterpretación de tales elementos para hacerlos encajar funcionalmente en la vieja estructura tradicional, originándose con ello una total reestructuración de esa cultura, al favor de cambios internos catalizados por los cambios externamente introducidos. De este modo, el resultado final fue una cultura de comunidad distinta a la precortesiana y una interdependencia económico social, también diversa, puesto que el notable adelanto tecnológico de la cultura occidental hacía uso de instrumentos más efectivos para mantener la subordinación del campesinado.”(op, cit,p29)

En el proceso de aculturación que experimentó el México antiguo, los conquistadores se enfocaron casi totalmente en los aspectos religioso y político-económico para lograr su cometido: la dominación del indígena y efectivamente lo lograron al tener éxito en la transformación de esos dos sectores; pero el asunto no termina ahí, al introducir una serie de elementos en estos dos aspectos de la cultura conquistada los cambios no sólo se limitaron a lo económico y religioso, sino que hubo una revolución en todos los aspectos de la cultura indígena, no se puede pensar que al inducir un cambio en ciertas partes de un todo las modificaciones no afecten las demás partes. Una cultura funciona como una unidad y sus partes están interrelacionadas, y precisamente cuando se modifican algunas de éstas, ya sean sociales, ecológicas, políticas, etc, la transformación alcanza todos los otros ámbitos. Lo que resultó de este proceso, fue la integración de las dos culturas en un mismo territorio, cosa que es inexorable, pero con la notable característica de no dejar introducir elementos de la cultura dominada en la dominante, creando así una relación ladino-india, en la que se guardaba una estrecha relación y reverencia para con la metrópoli española.

El proceso de aculturación hace que surja una tensión entre las fuerzas de una y otra cultura, donde la asediada tiene que aceptar lo que se le impone a un alto precio, pero finalmente lo acepta. El caso de la cultura dominante, tal vez no sea tan diferente efectivamente rechaza los elementos de la cultura dominada por considerarlos inferiores de

acuerdo a su propia visión etnocéntrica, pero el resultado es otro, en realidad poco a poco los va integrando de manera involuntaria, en ocasiones casi imperceptibles, ya que resulta inevitable, puesto que vive en el territorio conquistado y convive con los nativos.

La aculturación se vio en varios niveles y es posible notarlos hasta la fecha cuando existen todavía grupos étnicos que conservan su lengua, con sus respectivas modificaciones, aspectos de la religión antigua, claro que con elementos del catolicismo, pero que no fueron del todo permeados totalmente por el proceso de aculturación. Esto se debe en parte al no aceptar del todo la cultura venida del viejo mundo, sino aquello que les servía para hacerse la vida más fácil y práctica. Pero se habla también de distintos niveles de intensidad en las relaciones con los conquistadores, no todos los grupos estaban en territorios fácilmente accesibles o cercanos a la metrópoli, ni permanecían en el mismo lugar todo el año, es decir, en la tensión entre fuerzas de una y otra cultura, se da una interacción en la que se revela que la exposición al contacto no fue en la misma medida en todo el proceso de colonización. Por tal razón hoy en día todavía encontramos restos de la antigua cultura mexicana en patrones de vida, rituales religiosos, elementos alimenticios, etc que no pudieron ser exterminados, indudablemente se han modificado por el paso del tiempo, pero siguen presentes dando así pautas para ir reconstruyendo la historia cultural y poder explicar como se fue dando precisamente el proceso de aculturación.

Durante el proceso de conquista, con todas sus acepciones, se presenta todo el tiempo el conflicto entre las dos culturas que son antagónicas hablando de la mayoría de sus partes y elementos. Todo el tiempo presentaban contradicciones entre ellas ya fuera patrones de subsistencia, religión, economía, sistemas de parentesco, artes, ciencia, etc. El conflicto nunca deja de actuar mientras las culturas existan como entidades diferentes. De la interacción entre los conquistadores y los dominados en palabras de Aguirre-Beltrán, resulta una nuevo conjunto de patrones que no presentan ni la misma estructura, ni los mismos significados iniciales, aunque sí se me permite, creo que siempre conservarán una raíz la cual conocemos a pesar de ese continuo proceso de modificación, que precisamente sirve de hilo conductor en algunos casos y nos lleva al momento en que los elementos culturales y las sociedades hicieron contacto.

Se dice que las contradicciones entre una y otra cultura tienen la tendencia de excluirse mutuamente, pero que al mismo tiempo se van interrelacionando hasta compenetrarse y finalmente se identifican, lo que desemboca en la superación de las contradicciones existentes entre los grupos portadores de las culturas, es decir, de esa lucha de opuestos entre la cultura indígena y la occidental surge una nueva cultura mestiza resultante de ese largo proceso de pugna entre culturas opuestas, cuando los elementos han logrado fusionarse dando lugar a una nueva estructura constituida por elementos de las dos culturas pero que dan forma a algo nuevo. Hay que aclarar la cuestión de la manifestación de los elementos en este proceso de aculturación, ya que en los distintos niveles algunos elementos de la cultura dominante son los que se manifiestan visiblemente en otros casos los de la cultura dominada son los que pueden manifestarse. Sin embargo no hay que olvidar el hecho de que las modificaciones en los patrones sociales y culturales del proceso de aculturación son continuas, siguen cambiando con el paso del tiempo, no son estáticas.

Antes de continuar me gustaría citar una definición de aculturación que refuerce teóricamente lo que antecede:

“Aculturación es el proceso de cambio que emerge del contacto de grupos que participan de culturas distintas. Se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas, entre formas de vida de sentido opuesto, que tienden a su total identificación y se manifiesta, objetivamente, en su existencia a niveles variados de contradicción. (op, cit.p43)

ADAPTACIÓN

Ahora pasemos al caso del contacto entre indígenas y españoles durante la conquista hablando del ajuste al nuevo hábitat. Cuando dos culturas hacen contacto, surge un desequilibrio en las formas de vida previas a ese acercamiento, que impulsa a los grupos involucrados a adaptarse de nuevo al medio. Lo que resulta después de algún tiempo es el desplazamiento de los grupos más simples, que son en gran medida dependientes del medio físico y no tienen realmente grandes posibilidades tecnológicas pero si la posibilidad de resistir la conquista gracias a su gran movilidad territorial, ya que no tenían otra alternativa o se movían a otro territorio o morían.. Pasando a los hechos, la dominación española

introdujo elementos nuevos en la cuestión agrícola como el arado y los nuevos productos alimentarios traídos del viejo continente. El nuevo patrón de subsistencia no causó modificaciones tan significativas en las poblaciones de tipo compacto, como lo fue en la estructura económica de los grupos étnicos concentrados en los centros ceremoniales, quienes hacían uso de grandes extensiones de territorio para producir sus víveres

El objetivo de los españoles, fue tratar de mantener a la población conquistada en el tipo de poblamiento compacto, evidentemente para mantener el control político y religioso, así como la captación de la totalidad de los bienes y recursos de la tierra colonizada. Por esta razón, grupos de jueces y escribanos se dieron a la tarea de bajar literalmente a los indios de los cerros o lugares de refugio para aglomerarlos y sí tenerlos bajo estricto control político económico. Esta nueva forma de poblamiento obligatoria inexorablemente revolucionó las formas de vida preexistente y dio origen a una nueva adaptación al medio ambiente, este tuvo éxito gracias a la introducción de los nuevos elementos para el cultivo. Algunos grupos lograron dispersarse de la integración española y reconstruyeron las formas de vida conocidas al nuevo hábitat, pero continuando el uso de la coa en la agricultura de roza en los cerros y montes. “En esta integración ecológica, la ciudad o núcleo mestizo guardaba la posición dominante al través de un orden societario de tono feudal basado, fundamentalmente, en la concentración agraria de las superficies arables y en la regulación del comercio por intermedio de un mercado solar que tenía como epicentro de atracción, al tianguis ciudadano.(op, cit.p53)

SISTEMAS DE PARENTESCO

Una de las estructuras sociales más importantes de los indígenas estaba basada en las relaciones de parentesco también conocidas como relaciones consanguíneas. Aun así los tipos de relaciones entre los miembros de las familias, ya fueran mujeres hombres y grupos de edad variaban entre grupos étnicos. “De la banda recolectora, en movimiento continuo por su territorio, al calpulli compacto e intensivo, organizado dentro de la amplitud de una confederación tribal, transcurría una gama de indudables diferencias. En las unas, las relaciones familiares eran altamente permisibles e igualitarias; en las otras, rígidas y autoritarias. Aquellas trazaban la línea de su ascendencia común por parte de la madre;

éstas por parte del parte del padre. Los derechos y obligaciones respecto a los parientes iban desde la irreverencia absoluta hasta la sumisión. Pero no obstante, las acentuadas variadas, tanto la banda más primitiva, como el complejo estado azteca que los españoles denominaron imperio, tenían, como estructura básica de su organización social, las relaciones de parentesco.” (op,cit.p55)

Este sistema de parentesco no se reducía a familias nucleares, se extendía mucho más; dentro de una unidad mayor, la llamada familia extensa, linaje o clan, que conformaba lo que conocemos como el calpulli. Esta unidad que incluía a varias familias nucleares era quien se encargaba de imponer las reglas y los valores más importantes para todos lo miembros. Un individuo no se sentía unido solamente a un grupos doméstico que habitaba una casa, sino a un grupo de familiares muy extenso. Cuando se trataba de un matrimonio la relación debía darse entre dos clanes opuestos; no podía haber unión matrimonial entre dos individuos del mismo calpulli. El matrimonio no sólo era asunto de las familias directas, sino de los dos linajes.

El trabajo que se llevaba a cabo para subsistir no era individual, al contrario el trabajo en grupos les permitía explotar mejor los recursos naturales. Esta podría ser una razón por la que, la propiedad comunal y los beneficios de la tierra fueran comunales. En el uso de los bienes comunales y su dominio se encontraba la supervivencia de los individuos, así como también la producción y reproducción cultural hasta cierto punto.

La poliginia estaba prohibida dentro de este sistema de parentesco, por otro lado la herencia en todo el sentido de la palabra, tenía la característica de ser unilineal, es decir, todos los derechos, obligaciones, etc; pasaban a los parientes del mismo sexo: la sucesión unilineal. El sistema de parentesco que abarcaba a la mayoría de los grupos étnicos en Mesoamérica era patrilineal, las mujeres tenían un estatus relativamente bajo dentro de esta estructura. Cuando llegaban a la pubertad se casaban y pasaban a ser parte de otro linaje.

Evidentemente la relativa perfección de este sistema se vio irrumpida en el momento en que llegan los españoles a imponer un nuevo orden en esta estructura: el de la ascendencia-descendencia bilateral, es decir, se reconocía el parentesco tanto de la madre como el del padre y por si fuera poco se reduce la entidad familiar a pequeñas familias nucleares. La estructura de los conquistadores estaba basada en asociaciones basadas en lo económico, lo

político o la residencia. Las obligaciones y derechos giraban en torno de la familia directa, un sentido de pertenencia nacional y un sentido universal de la religión. La estructura de parentesco daba a los individuos el derecho de la propiedad privada de la tierra o los recursos naturales con los que se contara, así como la herencia de los mismos ya fuera a varios de los hijos o al primogénito que era generalmente el que tenía el estatus más importante respecto de sus hermanos.

Finalmente el choque entre culturas de diferentes estructuras de parentesco y composición demográfica contribuyó a una severa descomposición en la estructura familiar de los vencidos por ende sus relaciones de sangre, la estructura de su pensamiento y las pautas culturales que permitían la reproducción de los hábitos y costumbres, aunque estos últimos tardaron un poco más, no cambiaron de la noche a la mañana pero tarde o temprano sería así. Este mismo fenómeno puso a la población vencida al límite de su desaparición, puesto que la destrucción de la estructura o estructuras sociales principales hicieron que la población subalterna se volviera apática y no resistiera las enfermedades traídas al nuevo mundo, a causa de esto en los primeros cincuenta años de colonización murió una gran parte de la población indígena.

Cuando la población europea pasa de ser advenediza a ser residente comienza el proceso de lo que Aguirre-Beltrán llama inclusión ladina, la cual toma para sí los roles más importantes desde los centros ceremoniales, esta inclusión aumentaba con los familiares que llegaban al nuevo mundo y se reproducían de manera endogámica para constituir y solidificar a la nueva clase dominante dando continuidad a la antigua polarización pero ahora con una nueva clase dominante. El resultado en esos momentos fue una segregación cultural y social que se dividía en dos grupos: los indios y los ladinos. Esta segregación tenía que ver con mecanismos de defensa excluyentes por parte de los dos grupos, pero no sólo se dividían socioculturalmente sino espacialmente. La división se presentaba en barrios: el barrio de arriba y el barrio de abajo; el primero, el de los españoles gente de razón, el segundo de los naturales o los de calzón como se conocía vulgarmente. El nuevo orden social, resultado del choque cultural y el mestizaje causaron la expulsión de los indígenas hacia las regiones de refugio y el antiguo centro ceremonial se convirtió en el centro ladino. Con el paso del tiempo se consolidaron varios centros ladinos de segundo orden estratégicamente distribuidos en todo el territorio conquistado, ya que agentes de

aculturación salían de los principales centros ladinos y se daban a la tarea de fundar nuevos centros si es que estos prosperaban. De este proceso surge una nueva estructura social que se caracterizaba por una polarización intercultural indo-ladina regional que presentaba distintos niveles de integración sociocultural.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA

Como hemos visto anteriormente, el calpulli era la institución que gobernaba las relaciones entre el hombre y la tierra, asimismo constituía el pilar de la organización social de los grupos étnicos y mantenía el orden en la vida económica. Reunía a cierto número de familias que se encontraban dentro de un mismo territorio, las cuales estaban emparentadas. Antes del contacto esta institución se vio amenazada por la formación confederaciones tribales lo que conllevó a la formación de estamentos: piles y pochtecas, nobles y comerciantes; esta nueva cultura de centro ceremonial congregaba a varias comunidades quienes estaban sujetas al pago de tributos.

El calpulli se dividía en parcelas o tlatmilpas según el número de familias nucleares que residieran en el territorio, se usaba para cosechas de subsistencia que pertenecían a cada unidad doméstica, pero la propiedad de la tierra le pertenecía a todo el clan. El cultivo de las parcelas daba el derecho a los bienes de la tierra, no se podía dejar pasar más de dos años sin trabajar la tierra, si no se perdía el derecho sobre la misma. El jefe de familia también llamado macehual era el que trabajaba la tierra y también podía heredar su usufructo, pero de ningún modo podían venderla, enajenarla o traspasarla porque la tierra no se consideraba una mercancía sino un bien común que estaba a disposición de cualquier miembro del calpul que estuviera casado. Los hombres que componían el calpul tenían obligaciones de tipo religioso, militar y tributario respecto a toda la comunidad y por supuesto al clan de donde provenían. Estas obligaciones aseguraban la pertenencia a los grupos mencionados, así como a las actividades complementarias de la vida cotidianas, como la diversión, educación, participación ritual, etc. El macehual se encargaba de pagar los tributos al centro ceremonial que dominaba a la comunidad, los cuales eran producidos en las tierras colectivas del calpulli que estaban destinadas para eso.

El calpulli tenía el carácter sacro-comunal, la tierra no era sólo un bien común también contaba con una posición sagrada. No sólo se pensaba en la parcela como un lugar de trabajo donde se producía el alimento y nada más, el hecho de cultivarla representaba en sí mismo un acto mágico religioso, es decir, el macehual guardaba una relación mística con la tierra, la cual aseguraba la subsistencia en el mundo. Incluso se realizaban ciertos rituales para que la tierra diera fruto. El macehual así como los demás miembros de las familias que constituían la unidad territorial, se sentían unidos a la tierra sin la cual no concebían la subsistencia, no se pensaban a sí mismos como individuos. El calpulli como podemos ver era una unidad de cohesión que impedía la dispersión familiar y mantenía unidos a los individuos de un grupo, aunque ésta existía como el opuesto de la vida comunitaria que se volvió más evidente en el tiempo de la conquista.

“La oposición entre la unidad comunal y la dispersión familiar, que la institución del calpul comprendía en su mera organización, se volvió evidente cuando los factores externos, representados por el contacto con la cultura occidental, hicieron posible el debilitamiento de los nexos que le daban cohesión. La herencia individual de la parcela, que facultó su división entre los numerosos descendientes; la llamada venta de la tierra que traspasaba el usufructo a un tercero, a cambio de un crédito redimible, y la consecuente individuación y secularización que tales operaciones significaban, hicieron visible la tendencia a la dispersión agraria presente en esta forma indígena de tenencia de la tierra.” (op,cit.p63)

Ciertamente la visión acerca de lo que representaba la tierra entre el europeo español y el indígena mesoamericano era muy diferente. El español se valía de la tenencia de la tierra para sentirse seguro en sí mismo, por medio del prestigio que la tierra proveería, así como poder de mando, importancia y por supuesto un bien que podía producir una ganancia o renta. Cuando un español tenía acceso al dominio de la tierra, este conllevaba a la subordinación de los individuos que radicaban en ella, entre más grande fuera el territorio dominado mayor era el número de individuos a disposición del dueño, estos actos de dominación territorial despojaban a los indígenas de su calpul y de su estructura socioeconómica para pasar a ser trabajadores asalariados y subordinados. Otra de las funciones de dominar territorios vastos era la adquisición de un título que elevara el estatus social del individuo en su propia sociedad y después en la sociedad subyugada. Gran parte

de la influencia en la tenencia de la tierra si no es que toda, proviene de dos corrientes subyacentes a la formación de la sociedad española: la feudal y la romana. Cuando en el territorio mesoamericano se establecen las dos corrientes, surge una nueva institución: la hacienda, que es una forma de tenencia territorial adoptada por lo colonizadores que finalmente comenzaba a regular una nueva relación hombre-tierra. Esta nueva forma económica que rápidamente se materializó contaba con todo lo necesario dentro de ella, incluyendo personal capacitado para la administración de la hacienda. Dentro se encontraba también la famosa tienda de raya donde los peones(trabajadores asalariados) cambiaban su salario por lo que necesitaban, era una suerte de ciclo económico donde las mercancías circulaban dentro del lugar, así como la educación, religión, talleres artesanales y hasta contaban con panteones. Toda ésta infraestructura con que contaban las haciendas mantenía una cohesión fuerte que poco a poco iba integrando a los vencidos en un nuevo orden cultural y social, que por supuesto fue rechazado al principio, pero después se convirtió en un modo de vida normal.

Las nuevas relaciones hombre-tierra que comenzaron a darse entre los trabajadores de la hacienda eran diversas, por ende variaba el estatus de cada miembro dentro de la estructura social relativa a la institución, pero lo que si era común para todos era el carácter individual-secular de aquellas. En este naciente orden social y económico los hombres ya no estaban ligados al territorio, sino a su amo o patrón, quien era dueño tanto de las tierras como de las personas.

La gran contradicción entre el calpul indígena y la hacienda española se genera al llevar a cabo la concentración de los individuos dentro ésta última subordinados a una sola persona, mediante intermediarios; en la institución indígena la dispersión familiar dentro de un mismo territorio mantenía la cohesión social de manera comunal y libre. Las contradicciones internas de ambas instituciones, y las que resultaron de su contacto condujeron inevitablemente a una síntesis, que la revolución mexicana realizó al instaurar el régimen ejidal de la tenencia de la tierra, configurando un binomio tierra-peón bajo una relación século-comunal.(op,cit.p66)

Un factor que no debemos olvidar al hacer la comparación entre economía indígena y economía española es el carácter acumulativo de ésta última en contraste con la del pueblo vencido en el cual su riqueza estaba encaminada al derroche y no al atesoramiento que

caracterizaba a las formas de occidente. En vano los españoles buscaron, y aun exigieron por el tormento, los tesoros fabulosos que suponía una tributación de antiguo establecida, pero que no estaba encaminada a la acumulación, sino al despilfarro. Es de conocimiento común el desencanto sufrido por los esforzados conquistadores ante su fracaso. Atribuyeron este a la avaricia de sus capitanes; mas, bien visto, las supuestas riquezas no existían, dada la orientación de la economía indígena.(op,cit.p71)

En realidad la acumulación de capital la tuvieron que realizar los conquistadores por sus medios que incluían tanto técnicas de trabajo como instrumentos traídos de occidente, claro que usando la fuerza de trabajo de la población subyugada, quien fue la que construyó las ciudades y villas, generó la producción en las fincas y haciendas, extrajo lo minerales de las minas de plata y oro, así como otros minerales.

La desaparición de la cultura centro-ceremonial, al iniciarse el contacto con el español, significó un retroceder en materia económica y social por supuesto. Tanto artesanos como comerciantes desaparecieron ante las transformaciones que conllevaba la colonización. Como mencionaba antes, el carácter religioso de una parte de la producción que estaba destinado al culto de lo sobrenatural hacía una tremenda fricción con el catolicismo español.

Ya lograda la próspera dependencia económica agrícola industrial, el mando lo tomó la urbe o gran ciudad que regulaba todas las actividades económicas, por supuesto viendo siempre por su propio beneficio y vigilando la subordinación indígena por medio del control en la producción y posteriormente en el comercio, que como ya hemos visto era casi en su totalidad agrícola. Los administradores ciudadanos regulaban la producción de víveres, su alza arbitraria y el posible acaparamiento de los mismos. Aprovechando la dispersión de la producción indígena buscaron la supresión de los intermediarios poniendo en contacto directo al productor campesino con el consumidor burgués.(op,cit.p76)

Con el paso del tiempo la consolidación de la interdependencia urbano-rural se hizo posible, logró estructurar un sistema de intercambio bastante funcional, el cual es producto de la conjugación del mercado del burgo español y el antiguo mercado indígena que ya se tenía presencia mucho antes del contacto, me refiero al mercado, donde se realizaba todo tipo de comercio y por supuesto el más importante era el que se hallaba establecido en la villa o en la ciudad, es decir, el mercado regional. Pero existían otros pequeños mercados

que eran de carácter temporal que no estaban establecidos permanentemente y se encontraban en las comunidades y otros territorios no tan grandes como las ciudades. Uno de estos mercados que por cierto a la fecha existen en nuestro país se le conoce como tianguis y es de carácter temporal, su base económica no varía mucho en la actualidad de la que alguna vez lo constituyó en la época precolombina: el tianguis. Aunque este último se integró precisamente con el contacto entre las culturas en cuestión, la diferencia es que su función era de carácter legal, es decir, un medio de pago, mas no un signo de cambio, después, cuando los conquistados se dieron cuenta de las ventajas y la practicidad del uso del dinero, lo emplearon en el trueque, y finalmente toma el carácter de mercancía..(op,cit,p77)

Como hemos podido ver tanto el indígena como el español, al entrar en contacto en la estructura económica unen dos sistemas económicos diferentes que culminan en una notable heterogeneidad económica a lo largo de todo el territorio conquistado, distintos tipos de economía que están provistos de elementos de la cultura indígena como de la cultura occidental, la cual trataba a toda costa de eliminar el carácter no ahorrativo y sin afán de ganancia en el tianguis, lo cual no pudo ser erradicado del todo y de la misma forma el sistema económico español adquirió elementos de la cultura vencida aunque en menor medida. El sistema económico fue variando con el paso de los años hasta integrarse a una economía global, pero increíblemente existe en algunas zonas del territorio mexicano, vestigios de una cultura económica indígena, como el trueque, y principalmente los tianguis donde todavía hay trueque y las relaciones económicas todavía son directamente entre el productor y el comprador o consumidor.

LA NUEVA LENGUA

La pluralidad de lenguas existentes en nuestro país actualmente nos data de una fuerte resistencia al abandono de éstas por la imposición del idioma español. Tal resistencia al abandono de las lenguas indígenas comienza desde antes del contacto, cuando los grandes imperios se disgregaban, la constante dispersión de los grupos originaba una gran heterogeneidad lingüística. El proceso de dispersión derivaba formas lingüísticas dialectales las cuales provenían de una oficial, es decir, a pesar de que los distintos dialectos provenían

de una lengua mater, al disgregarse las grandes señoríos se volvían ininteligibles entre sí. El caso del zapoteco en la actualidad nos sirve de ejemplo. De ésta lengua se desprenden otras 6 variaciones que también son llamadas zapoteco, pero según el lugar, es la variación de la lengua; hay zapoteco del valle, de la costa, de Unión Hidalgo, etc.

Al momento del contacto el imperio Azteca concentraba a un gran número de grupos lingüísticos dentro de su poder e imponía el náhuatl a los pueblos acaparados. Así como los españoles negaban la oficialidad de las lenguas nativas de Mesoamérica en su gobierno, los aztecas discriminaban las lenguas que no fueran nahuas, llamándolas de manera excluyente: chocho, popoloca, yope.

Las lenguas indígenas sufrieron modificaciones al imponerse de manera obligatoria el castellano, no se puede hablar de lenguas nativas puras ya que la influencia española causó gran impacto sobre éstas lo que las hizo cambiar profundamente, aunado a esto está el factor tiempo quien nos hace notar que las alteraciones sufridas tanto en la estructura, el léxico y la fonética hace a lenguas las distar en gran medida lo que fueron al momento del contacto.

Los efectos colaterales del proceso de aculturación en el castellano dominante fueron, por razones obvias, considerablemente menores. La estructura fundamental de la lengua permaneció de hecho, inalterada. La suma de préstamos de palabras originarias de lenguas indias que el español pudo absorber fue, en realidad fabulosa. En lo especial, el vocabulario náhuatl, el cual sufrió una conversión sincrética, se vació en el núcleo léxico castellano hasta el punto de tornarlo, en ocasiones, de difícil entendimiento.

Conocer los lenguajes de la población subalterna fue de gran ayuda en el proceso de conversión de los indios al cristianismo, se usó como medio para transmitir la nueva religión. Paralelamente a la enseñanza de la religión en la lengua materna, se instruía a ciertos agentes de la comunidad en el aprendizaje del castellano y el latín clásico para que fungieran como intermediarios o agentes de aculturación entre su comunidad y los colonizadores. Las políticas de la administración española obligaban al aprendizaje del español y la prohibición de las lenguas nativas, relegándolas al pensamiento darwiniano, relacionándolas con los estadios evolutivos de la civilización, situando a la cultura indígena en una etapa superior de la barbarie; inferior a la cultura occidental. La desvalorización

social de las lenguas al correr de los años fue interiorizada y finalmente institucionalizada al grado de negarla

El proceso de aculturación en México culmina con una nueva cultura resultante del contacto entre españoles e indígenas el cual comienza con el descubrimiento y posteriormente la conquista, dicho fenómeno donde hay un intercambio de elementos que se reinterpretaron y nació lo que hoy conocemos como la cultura mexicana. En algunos casos es evidente la manifestación de la cultura occidental en aspectos de la cultura mestiza, y viceversa, por lo que se acaba de exponer. El intento por imponer las formas de vida europeas por parte de los españoles, tenía por objetivo mantener la supremacía española, se enfocaron en religión y política, dando menor importancia a otras cuestiones como sistemas de parentesco, economía, educación o medicina. Si hubo modificaciones en esos aspectos, pero obviamente atacaron inteligentemente por los ámbitos que ejercían un mayor control sobre la población, es decir, las capas más altas de la organización social, usando como vehículos en un principio a los sacerdotes que fungían como intermediarios. De todo este proceso donde la aculturación se llevó a cabo en distintos niveles, como la sincretización en algunos aspectos, donde hubo una mezcla de elementos tanto indígenas como europeos que tomaron una nueva forma y resultó algo que es considerado como “mexicano”. En otros casos es más visible la influencia indígena, claro que con el tiempo se han ido modificando pero conservan ciertamente esa raíz prehispánica. La resultante del fenómeno de aculturación es la cultura mestiza después de una serie de acontecimientos que llevaron hacia la creación de un Estado-nación mexicano en el siglo XIX, pero que arrastraba un problema importantísimo: el indígena, quien había quedado relegado a la clase más baja, ya que el mestizo tomaba un lugar inevitablemente importante dentro de la sociedad mexicana. De esta nueva clase mestiza o media, nace el indigenismo, el cual es una ideología y una realidad que siempre ha sido tema de discusión. El tema está enfocado principalmente en la posición de la población indígena dentro de la sociedad mexicana y que no fue sino hasta después de la revolución que la situación de las etnias mexicanas comenzó a tomar fuerza hasta convertirse en una parte importante de la población total mexicana

III. LA FORMACIÓN DE UN ESTADO NACIÓN

En este capítulo quiero abordar sobre la temática de la formación del Estado-nación en México, pues me parece que es necesario dar una continuidad al capítulo sobre aculturación, ya que está interrelacionado lo uno con lo otro, puesto que dicho proceso culmina con la formación de una nueva cultura y una nación, finalmente quiero hacer un esbozo sobre la cuestión indígena, ya que durante la formación de México como nación el indígena tiene un papel importantísimo en la cultura mestiza pues aporta una gran parte de los elementos que conforman la nueva cultura y de todos modos no se les reconocía su lugar en la sociedad mexicana.

El proyecto de nación en México, dentro de su contexto latinoamericano, surge de una base colonial hispánica, los conquistadores españoles, la población indígena y los esclavos africanos, proporcionaron los elementos culturales y sociales que dieron paso a la formación de una nueva nación que quedó “consolidada” hasta mediados del siglo XIX. Aunque en realidad el proceso llevó más tiempo en “cuajar.” Existen distintas posturas sobre este fenómeno, por un lado se plantea que es durante la Conquista en el siglo XVI cuando se da el nacimiento del mexicano de una manera violenta y dolorosa, se puede decir que desde ese momento comenzaba a gestarse una nueva nación claro que llevó bastantes años construirla, antes de lograr por supuesto la independencia. Otras versiones consideran que México como nación no existe sino hasta que se logra consolidar la independencia en 1821 -misma que decretó la igualdad jurídica de todos los mexicanos independientemente del grupo étnico o la casta en que estuviesen clasificados lo que en consecuencia soslayó aspectos importantes como las lenguas indígenas- o hasta Las Leyes de Reforma en 1857 en que se define el Estado moderno. Hay quienes mencionan que es gracias a la

Revolución Mexicana que se logra constituir el estado-nación mexicano donde se luchó por los derechos de todos pero en especial de los más desventurados, es decir, los indígenas.

Octavio Paz plantea muy acertadamente, que la Conquista española es el génesis del mexicano, sin embargo la idea de una nación independiente no surgirá sino hasta el siglo XVIII, dentro de una sociedad criolla, mestiza e indígena claramente estratificada, es importante mencionar que la idea de una nación independiente va a surgir del grupo criollo que genera un sentido de pertenencia desde el siglo XVII; estos españoles nacidos en América pertenecientes a las clases altas y medias con un alto nivel de educación, pero sin acceso a las posiciones de poder dentro de la administración y el clero colonial. Adoptarán las ideas de la Revolución Francesa y de la Independencia de los Estados Unidos, motivados por el fuerte el resentimiento que tienen hacia la metrópoli por ser tratados como ciudadanos de segundo orden quedando precisamente relegados al adjetivo que en cierta forma terminaba siendo más bien un lastre que un privilegio. Los criollos conforme se les relega en las decisiones principales van tomando conciencia de su Posición desventajosa en la administración de las riquezas en América y comienzan a conspirar contra la corona española. De ahí que se comience a gestar un sentimiento patriótico que con el correr de los años culmina con la independencia de México. Los criollos generaron una lucha de reivindicación social con el argumento de cuidar sus intereses y los intereses indígenas a quienes por derecho les pertenecía el territorio de la Nueva España, que más bien era un mero pretexto, porque lo que les interesaba era quedarse con la supremacía que perteneció durante años a la administración colonial que se encontraba en la península ibérica.

El México que nace en el siglo XIX era una nación de criollos y para criollos, sin tomar en cuenta los intereses de la población mestiza y los grupos indígenas; medio siglo fue necesario para lograr definir lo que la Nación mexicana debía ser. Los bandos liberal y conservador integrados en su mayoría por criollos lucharon paralelamente para tratar de establecer un modelo de nación basado en el ejemplo norteamericano, una república federal, laica por un lado y por mantener la tradición hispánica, católica, monárquica y centralista por el otro. Los constantes enfrentamientos entre los dos bandos provocaron guerras civiles, movimientos separatistas y facilitaron la invasión tanto de Norteamericanos

que arrebataron la mitad del territorio en 1847, como de Franceses; que por si fuera poco le ofrecieron el trono de México al archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo que comenzó en 1864 y rápidamente llegó a su fin en 1867(Guajardo,2004) Este conjunto de penosos sucesos pusieron en una situación difícil la formación de la naciente nación mexicana. Principalmente porque el objetivo fundamental del estado mexicano era conformar una sociedad mexicana y un país en que hubiese una unidad en todos los aspectos, que compartieran hábitos, valores y un proyecto en común.

Para Camín (1989) una vez restaurado el Gobierno de la República y la Constitución de 1857, con un territorio definido que no sufrirá cambios en lo subsecuente, la población mexicana cuenta por fin con todos los elementos de un Estado Nación moderno y se lanza hacia el desarrollo de su propia sociedad y economía; sin embargo había una deuda pendiente con la mayoría de la población, los mestizos e indígenas excluidos del proyecto de Nación carecían de tierras y justicia social, por lo que en 1910 se desencadenaría una revolución que buscaría dar lo justo a la población mexicana

El siglo XX empieza tarde para México, con un nuevo proyecto de Nación para todos los mexicanos establecido en la Constitución de 1917. Los gobiernos herederos de la revolución construirán al México moderno llevándolo a su industrialización y creando un sistema corporativista autoritario que intentó dar cabida a todos los ciudadanos. En los umbrales del siglo XXI la sociedad y el Estado mexicanos han dado pasos significativos hacia un nuevo horizonte en ese proyecto de Nación parece ser que los mexicanos buscan la democracia y la globalización; sin embargo, la cuestión indígena sigue sin resolverse. ¿Son ellos Mexicanos? ¿Son ellos parte del proyecto de Nación?

Hablar de una nacionalidad mexicana como algo homogéneo que haya existido siempre no es posible, evidentemente ésta incluye, si se me permite expresarlo así, un gran número de grupos étnicos y su cultura, así como la población mestiza y en su momento a la criolla. Me parece que este proceso no puede ser parte de un solo momento histórico como se puede llegar a pensar, en realidad el proceso efectivamente comienza desde el momento del contacto, cuando indígenas y europeos comienzan a interactuar dentro de un mismo

territorio, hasta el período posrevolucionario donde se comienza a crear un proyecto en el que se incluya de verdad a la población indígena. Por esta razón, Manuel Gamio propuso la creación de una instancia de acción práctica que se encargara de estudiar, a las poblaciones indígenas en todas sus manifestaciones sociales y culturales, con la meta de impulsar su desarrollo e incorporarlas al mundo contemporáneo.

El Estado moderno fue la forma de organización política que surge con el Renacimiento, en contraste con el concepto de Nación que se conforma paulatinamente en la época contemporánea y se consolida a finales del siglo XVIII. Maquiavelo y Bodin proclamaban la soberanía del Estado por encima de la tutela religiosa imperante en la Edad media.

Propiamente dicho, el Estado–Nación surge a principios del siglo XIX y su estructura se configura totalmente en el curso del siglo XX.

El motor del nacionalismo en palabras de Gellner (1988) es un principio político, en el que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política. El nacionalismo es una teoría de legitimidad política la cual determina que los límites étnicos no deben contraponerse a los políticos. Está basado en dos preceptos: estado y nación. La idea de nación tiene dos componentes fundamentales: el ideológico, que se refiere al sentido de pertenencia a un grupo; y el organizacional que comúnmente hace alusión a un territorio compartido, o a una lengua, raza, religión o a una historia común, y que tiende a la construcción de instituciones políticas. Frecuentemente se considera que la ideología grupal de las naciones hace que estas tiendan a formar gobiernos soberanos, es decir, se piensa que las naciones tienen la tendencia a formar estados nacionales.

El motor fundamental de la formación del Estado-nación está dado por dos factores determinantes: el político y el económico. En el primero, a medida que se van construyendo estructuras políticas amplias existe la necesidad de crear alianzas étnicas para contraponerse a otras alianzas territoriales más extensas. El segundo o el factor económico productivo siempre va a ser parte necesaria para un estado nación de carácter productivo.

El camino que lleva la formación de un Estado-nación no pulveriza las formas étnicas precedentes, aunque el proceso de desarrollo tenga ya cientos de años, las raíces culturales

de los pueblos prehispánicos siguen manifestándose de una u otra forma en la actualidad, como lo podemos ver en la celebración del día de los muertos, la existencia de 62 lenguas que aunque no son puras pero tienen su raíz en las familias lingüísticas indígenas, el cultivo del maizal, adoración de algunas deidades prehispánicas en ciertas partes de México; etc.

Efectivamente cuando un estado-nación queda consolidado deja atrás muchas cosas principalmente las formas antiguas de trabajo puesto que al adoptar un nuevo modo de producción se requiere una nueva cultura de trabajo que va a modificar las formas precedentes para lograr una unidad nacional que responda a las necesidades del nuevo proceso productivo; aunque siempre van a subyacer patrones culturales y sociales de una u otra manera a los nuevos, es importante mencionar que el estado moderno abre paso al capitalismo de ahí los cambios en las formas de trabajo y por ende las formas de vida.

EL INDIGENISMO EN MÉXICO

“En el primer momento, con la conquista, marca el instante decisivo de la condenación y destrucción del mundo precortesiano. En él, queda lo indígena negado y rechazado, aparece como una realidad destinada a la destrucción. Sin embargo, aún vive; todo el universo Azteca subsiste aún en los restos de una cultura que caen, día a día, bajo la mano del conquistador o del misionero; aún opera arrastrando a la idolatría y oponiéndose, sórdido, a la Buena Nueva. Lo indígena es presente y operante. Y precisamente por su proximidad y eficacia, su negación es más rotunda, por ella, vea condenado al aniquilamiento.” (Villoro, 1998, p. 285)

El indigenismo no es un tema reciente, deviene del contacto entre las culturas occidentales que estaban en pleno desarrollo del capitalismo, y pueblos tribales en América que más bien estaban en plena decadencia como varios grandes imperios en el nuevo continente. Cuando los países colonizadores europeos comienzan a establecer nuevas formas de organización social en América, la organización tribal se ve amenazada por el nuevo modo de producción que afecta las formas de vida existentes.

El indigenismo comienza con la conquista convirtiendo a los vencidos en una clase subordinada desde siempre. Dicha clase conlleva un estigma de tipo racista desde el principio por no ser blancos como los conquistadores. Me parece que el indígena subyace en todo momento bajo la estructura de una nación que con el tiempo iría conformándose, aunque muchas veces fueran negados. Esto es posible notarlo cuando en un proyecto de nación se intenta homogeneizar a toda la población, que es nuestro caso donde el proyecto comienza con una educación oficial para todos y en la misma lengua; el castellano. Es decir se trataba de incorporar a todos los que vivían dentro de un territorio en el mismo proyecto y que asimismo compartieran un conjunto de valores y un sinnúmero de símbolos patrios, por medio precisamente de una educación monolingüe que no era ninguna de las lenguas indígenas y que por si fuera poco hasta se prohibían, reproduciendo así los ideales de la colonización, nada más que con otro nombre.

El indigenismo es considerado como ideología del mestizo, porque es en el indio donde encuentra su propia realización ya que esta, representa el método y técnica de unificación nacional. Se trata de un proceso dinámico en donde al principio pugnaban dos fuerzas contradictorias: el indianismo y el occidentalismo y la resultante es precisamente el mestizo que representaría finalmente al mexicano no sólo dentro de su territorio sino ante el mundo entero. (Aguirre Beltrán, 1982)

El indigenismo en México representa no sólo la realización del mestizo, sino una realidad inseparable dentro de un proyecto de nación que sea más flexible y no siga al pie de la letra las bases del Estado moderno, ya que nos encontramos frente a un problema de inclusión étnica a la sociedad mexicana que debe incluir formas culturales diversas y que es ahí donde debe poner un énfasis especial para saber lidiar con una situación de pluralidad a un nivel macro. No se trata de una minoría sino, de una parte bastante significativa, en términos cuantitativos y cualitativos que está profundamente involucrada en la conformación de la nación mexicana. El indigenismo después de la Revolución de 1910 fue llevado al plano de la acción práctica, ya que uno de los objetivos dicho movimiento era precisamente liberar al indígena de la subordinación tanto física como psicológica, aunque los resultados no han sido tan óptimos.

Hoy en día el tema enfrenta nuevos bemoles como la migración hacia las ciudades y en considerable medida, si no es que en mayor, hacia el vecino país del norte, quien alberga a millones de inmigrantes indígenas en sus numerosos campos de cultivo, fábricas, centros comerciales, etc. Otra situación, es la modificación de los patrones de vida, ya que al emigrar comienza una reestructuración en la vida tradicional puesto que hay un intercambio de elementos culturales los cuales implican un enriquecimiento de su cultura. El problema es que ahora se busca traspasar las fronteras geográficas para seguir dando apoyo a los indígenas emigrantes porque del otro lado son menos respetados que en su propia tierra y el Estado tal vez ya no sea suficiente para alcanzar las demandas de los indígenas que cruzan al otro lado de México.

IV. ETNOGRAFÍA DEL MUNICIPIO ECATZINGO DE HIDALGO

Ecatzingo de Hidalgo es la cabecera municipal donde realicé casi toda la segunda parte de mi investigación, puesto que ahí encontré bastante información sobre mi tema, pero de cualquier forma seguía recabando datos en Tecomaxusco aunque como he mencionado en menor medida durante los últimos meses de mi estancia en esta zona.

Ecatzingo está a casi dos horas de la ciudad de México, muy cerca del Estado de Morelos, en una zona boscosa bastante alta y fría. El volcán Popocatepetl está a escasos 13 kilómetros de este lugar, por lo que se considera zona de riesgo y durante los últimos años ha sido evacuada en por lo menos una ocasión. La gente del lugar no piensa muy a menudo en la actividad del volcán, generalmente tratan de convencer a los que no son de ahí que no pasa nada y que es difícil que se vayan de Ecatzingo aunque el volcán haga erupción.

La llegada a Ecatzingo es un poco confusa para mi en el momento de comenzar a escribir sobre ésta. Hay casas ya desde antes de la entrada que podría considerarse como la principal, la mayoría están bastante separadas y se componen de adobe y madera. La gente que habita las viviendas se ve muy humilde y un poco desconfiada de los extraños como yo, de hecho, creo que son mas reacios que la gente que vive en los barrios. Una secundaria técnica y una unidad deportiva se encuentran también antes de la entrada.

Los arcos que están a la entrada hacen las veces de puerta para acceder por la carretera que viene desde Ozumba, la cual recorre unos doce o trece kilómetros.

La mayoría de los postes están adornados con propaganda de los candidatos a la presidencia municipal. Pasando los arcos de la entrada, las casas ya comienzan a verse más compactas y se dejan ver algunos comercios con servicio telefónico celular. Más adelante se encuentran tres caminos, uno va para la colonia Xolaltenco, otro para el barrio de San Miguel y un más al centro este último se llama avenida Xico y ya llegando al centro se convierte en calle nacional.

Ya casi estando en el centro las tiendas y comercios aumentan, se pueden encontrar papelerías, locales de abarrotes, mercerías, tiendas de ropa, una farmacia, una rosticería, un consultorio médico de la UNAM, fotoestudio, un pizzería, una planta de TELMEX, y hasta

un local con servicio de internet. El centro muestra casas hechas ya con tabiques y gente de mayores recursos económicos. La propaganda de candidatos y partidos es muy visible desde el centro porque estratégicamente se pintaron las bardas más largas y extensas de las principales calles.

El palacio municipal está en el centro como es de esperarse, ahí se concentran los poderes. Cuenta con un auditorio municipal que sirve para guardar los automóviles de protección civil y las patrullas que resguardan todo el lugar. Dentro del palacio municipal se encuentran las oficinas de telégrafos, correos, catastro, sindicatura, tesorería, registro civil, dirección de obras públicas, la biblioteca, una casa de cultura, la regiduría. Ahí mismo se pagan los servicios de agua, luz, predio. Los viernes hay juntas donde se reúnen los funcionarios con el presidente, se les llama cabildos a estas reuniones.

Alrededor del palacio municipal se encuentran varios locales donde se preparan alimentos, ahí asisten generalmente los choferes del transporte colectivo perteneciente a Ecatzingo, ya que a un costado del palacio está la base que tiene varias rutas, hacia Ozumba, Amecameca y San Juan Tlacotempa.

Ahí mismo donde se estacionan los automóviles hay una gran cartel que muestra las rutas de acceso y evacuación de toda la región, en caso de presentarse alguna emergencia debido a la actividad del volcán.

La iglesia católica de San Pedro y San Pablo, la más importante del lugar está frente al palacio municipal, no da exactamente de frente a dicho edificio sino está de costado, su entrada principal da para otra calle y está bardeada pero cuenta con una pequeña entrada que da acceso desde la avenida principal. La iglesia es relativamente pequeña, data de los años 1537-1538 aproximadamente según el sacerdote, puesto que no hay un documento oficial. Está construida en su mayor parte con piedra volcánica y en su interior cuenta con un sistema de audio a pesar que la construcción presenta buena acústica.

Ecatzingo está formado por 5 barrios y una colonia: San José(centro) San Miguel, San Martín, Santa Catarina, Santa Gertrudis y la colonia Xolaltenco.

La población de este lugar asciende a 10200 habitantes aproximadamente, aumentó significativamente, según datos de 1996, cuando el número era de 4215. Su extensión territorial comprende 54.7 kilómetros cuadrados.

A parte de la carretera que va desde Ozumba hasta Tlacotompa, última delegación ya colindante con Morelos, existen antiguos caminos de terracería y veredas que sirven de acceso para llegar a Ecatzingo. El antiguo camino de San Juan Tlacotompa a Ecatzingo fue cortado por la carretera y ya casi no se usa. Del lado del barrio de San Martín, que está un poco alejado del centro hay varios caminos de terracería, tal vez dos o tres fueron cortados por la carretera y ya no son muy transitados por las personas, algunos lo usan como tiraderos de basura.

Hay un camino que viene de Tecomaxusco, es un poco más concurrido, tal vez porque como a la mitad hay un campo de tiro que se usa todavía. Lo que podido observar cuando me traslado a Ecatzingo, es que los campesinos y la gente en general de ésta región utiliza mucho el transporte colectivo, a pesar de que es relativamente caro en relación con las distancias que se recorren, según varios testimonios ya casi no se camina por los antiguos caminos y veredas.

Los nombres de los caminos son los siguientes, aunque algunos no tienen nombre:

Camino del cerro partido, Calle del panteón (llega a Tecomaxusco) Camino del barrio de San Miguel, Camino viejo a San Juan Tlacotompa, etc.

¿QUE SIGNIFICA ECATZINGO?

Proviene del náhuatl “Ecatl”, aire, “tzinti” principio de ser “go o co “en el lugar”, clara alusión al viento, que significa “lugar donde nace el viento o aire”. Los nahuas como todos los pueblos primitivos, deificaron los elementos, así es que del aire hicieron al dios Ehécatl,

HISTORIA

En las viejas relaciones de Chimalpahín, como en libro de nombre indígena de la Historia de México, señalan que a la llegada de los Aztecas, ya había moradores de una estatua, como también hombres diminutivos, que vivían en cuevas de las barrancas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que eran tan rápidos para ocultarse y aparecer donde ellos querían. El personaje más indicado de todo esto, es Ecatzin, que gobernó en Xico y que al morir, dejó

el mando a su hijo, Matlacohuatl, posteriormente a Mixquitzin Teuchtli (Señor Conejo), y luego sucede el reino de Ecatzingo quien funda el pueblos con doce barrios y algunos pueblos agregados al antiguo reino que los españoles le nombraron Pedro Cuayeyecatzin (cabecita de aire). Como muestra de aquella cultura, hallamos indicios en piedras esculpidas de Hilojuac, (pequeña cascadita de agua que brota de un orificio).

La existencia de Ecatzingo data, aproximadamente, de los siglos XI o XII, fue fundación xochimilca que posteriormente pasó a formar parte de los “chalcas”. “Interpretando correctamente las relaciones de Chalco-Amaquemecan, de Chimalpahín, puede inferirse que Ecatzingo no fue más que una de las tantas conquistas militares chalcas, en las que estos obtuvieron poblaciones como Chimalhuacán y Tepetlixpa. A partir de este momento Ecatzingo se integra como un pueblo de los chalcas y sería un bastión militar contra los xochimilcas.

Según Charles Gibson, ante los embates de los tepanecas (S. XIV), y de los mexicas, a principios del siglo XV, la tribu chalca pasó a ser tributaria del sistema imperial azteca; a mediados de ese siglo, bajo el reinado de Moctezuma I, se debe mencionar, también, que se mantuvieron enemistados con los de Huejotzingo y Huacachula, en el sur, y con los Culhuaque en el norte.

Después de la caída de Tenochtitlán, la autoridad española repartió encomiendas y mercedes a los conquistadores en premio a los servicios prestados; el cacique de Ecatzingo inmediato a la conquista fue Pedro Cuayeyecatzin, quien era el encargado de mantener y organizar a la comunidad para el recibimiento de los servicios religiosos y además de reunir el tributo; según Gibson, Ecatzingo estuvo sujeto a la cabecera de Chimalhuacán Chalco, dentro de la provincia de Chalco.

Ecatzingo quedó al cuidado religioso de la orden de los dominicos que la visitaron desde 1534 y se encargaron del adoctrinamiento de los pobladores; en 1537 fue congregado el pueblo de Ecatzingo, cuando Pedro Cuayeyecatzin era su cacique, por orden de Antonio de Mendoza (primer virrey de la Nueva España). “El antiguo pueblo de San Miguel Atataco, a partir de este día se declaró centro de la congregación, con el nombre de San Pedro Ecatzingo”, contando con barrios, algunos son los siguientes: San Martín Cuauhchochimaltectl (águila de pluma rica), aquí quedaría instalado el barrio de Santa

Catarina Chimalmatzin, se instalará el barrio de San José Ecatzingo y demás.

La situación estuvo pasiva entre 1864 y 1870, sin embargo, pronto Ecatzingo tuvo que combatir y peleó al lado del general de división Sebastián Lerdo de Tejada. Ecatzingo tuvo su propio transporte de ferrocarril, que corría de la estación de Xico, Jamaica, Tlahuac, La Compañía, San Gregorio Cuautzingo, San Martín Torres Mochas, Miraflores, Atzacualoyan Zavaleta, San Rafael Tlalmanalco, San Antonio, Santo Tomás, Amecameca, San Pedro Nexapa, San Juan Tehuixtitlán, Atlautla hasta llegar a Ecatzingo”. El ferrocarril se construyó en el periodo de Benito Juárez a instancias de Severo Carmona y éste lo introdujo a la estación de Xolaltenco, al oriente de Ecatzingo. Durante la Revolución de 1910, Ecatzingo se volvió zapatista y se levantó en armas por la posesión de la tierra; mantuvieron siempre las armas contra Porfirio Díaz, Huerta, Madero y Carranza. Durante el periodo de 1911-1915 se escenificaron combates entre los zapatistas y los constitucionalistas. La derrota del zapatismo sucedió entre 1915 y 1916; sin embargo, la guerra continuó hasta entrados los años veinte; el municipio fue uno de los poblados pacificados hasta 1923. Por ese año llegó al municipio una relativa tranquilidad. Se volvieron a abrir los templos católicos a pesar de la competencia con los evangélicos, para el 23 de marzo de 1923 fundaron su templo evangelista, el cual llevaba el nombre de El Redentor Divino. Para el 11 de diciembre de 1927 al municipio llegan nuevas creencias y para 1930 se fundó el templo espiritualista Las Tres Potencias; el 7 de junio de 1936 llegó a la delegación de Tecomaxusco la religión de Los Nazarenos.

CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS

AÑO- ACONTECIMIENTO

1534 Se inicia el adoctrinamiento de Ecatzingo bajo la orden de los dominicos.

1535 Se cambia el nombre del pueblo por el de San Pedro Ecatzingo, en honor al cacique principal Pedro Cuayeyecatzin.

1600 - 1750 La parroquia de Ecatzingo fue construida.

- 1751 Fue secularizada la parroquia de Ecatzingo.
- 1868 Ecatzingo fue declarado municipio, con el nombre oficial de Ecatzingo de Hidalgo.
- 1911 - 1915 Ecatzingo apoyó el movimiento zapatista y fue escenario de combates entre zapatistas y el ejército federal primero, y después, entre zapatistas y constitucionalistas.
- 1914-1916 El pueblo sufrió varios acechos por parte de las fuerzas comunistas.
- 1923 El municipio fue uno de los últimos centros revolucionarios pacificados.
- 1952-1954 Se entuba el agua potable.
- 1956 Se inicia el servicio de la línea de pasajeros México-Cuautla-Matamoros-Oaxaca y anexas.
- 1960 Apertura de la carretera Ecatzingo-Ozumba.

MEDIO FÍSICO

Localización

Ecatzingo de Hidalgo se localiza al extremo sur de la parte oriental del Estado de México, al suroeste del volcán Popocatepetl. Se ubica en las coordenadas: 18° 57' de latitud norte y 98° 45' de longitud oeste. El municipio se encuentra a 161 kilómetros de la capital del estado. La altura más elevada del municipio es de 2 290 metros sobre el nivel del mar. Los límites del municipio son: al norte con el municipio de Atlautla, al sur con Ocuilco (estado de Morelos), al oriente con el volcán Popocatepetl, al poniente con la delegación de Tlalamac y Tepecoculco, del municipio de Atlautla.

El municipio colinda con el volcán Popocatepetl y está rodeado con los límites de los estados de Morelos y Puebla.

OROGRAFÍA

La forma del terreno en Ecatzingo es un plano inclinado que desciende del sureste del Popocatepetl. Se encuentran cerros como: Tematzol, Xuchiquía, (cuenta con una altura de 2,800 metros), Teopantictac, Cuarimillo, Capquicipac, Tetzonticpac, Zopiloppa, Oztoyehualulco, Xoxometla entre otros.

Hidrografía

En la cabecera sólo contamos con pequeños manantiales y un pozo artesano que se encuentran en la delegación de San Juan Tlacotompa y Los Manantiales, lo que en una

época lejana fue el paraje de Apapatzco, lugar pantanoso, el agua es poca y en ocasiones no alcanza a cubrir las necesidades de los ciudadanos. Por la forma en que se encuentra la cabecera, con sus localidades de lomas circulares, no permite inundaciones, puesto que las aguas del temporal se deslizan por las barrancas hacia el estado de Morelos. La cabecera como sus localidades no tienen arroyos, no cuentan con presas. El agua de temporal sólo la utilizamos para siembra de granos de maíz.

CLIMA

El clima es templado semicálido subhúmedo, con lluvias en verano e invierno; la precipitación media anual es mayor a los 80 milímetros; la máxima incidencia de lluvia se presenta en los meses de julio, agosto y septiembre; la precipitación total en el año es de 1,380 milímetros; la sequía se presenta entre los meses de diciembre y febrero. Por su parte la temperatura media del año es de 14°C y 15°C. En el área mas cercana del municipio al volcán Popocatepetl, la temperatura más baja es 0°C y la máxima es de 6°C. La máxima incidencia en lluvias se presenta en el mes de julio.

FLORA

Los árboles que más prevalecen son: pino, ocote, sauce, nogal, oyamel, encino, fresno, trueno, mora, aïle, cedro, mananhuaztli y se tiene en proporción muy pobre el ahuehuete. Entre las plantas medicinales tenemos: hierbabuena, cilantro, romero, ruda, cedrón, manzanilla, epazote, té de monte, tomillo, orégano, laurel, perejil, entre otras. Con respecto a las flores se cultivan las siguientes: azucena, alcatraz, bugambilia, rosa, clavel rojo, cola de novia, crisantemo, nube, jazmín, girasol, juanita y lirio blanco.

RECURSOS NATURALES

Las minas de cantera negra en el municipio son las más sobresalientes. En la actualidad la explotación de la piedra para la labranza es de gran relevancia para el municipio, ya que por lo regular su utilización se extiende por diferentes partes de la población propiciando así la comercialización con los municipios circunvecinos.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda hacia 1995, había una población de 6,949 habitantes, observando un crecimiento medio anual de 3.22%. La natalidad en el municipio de Ecatzingo pasó de 51.65% nacidos vivos por cada mil habitantes en 1990 a 49.94% en 1995. En cuanto a la mortalidad, esta pasó de 10.5% defunciones por cada mil habitantes en 1990 a 8.9% en 1995.

Es importante señalar que para el año 2000, de acuerdo con los resultados preliminares del Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, para entonces existían en el municipio un total de 7,880 habitantes, de los cuales 3,956 son hombres y 3,924 son mujeres; esto representa el 50.2% del sexo masculino y el 49.8% del sexo femenino.

Religión

La mayoría de la población es católica, con un total de 4,422 creyentes lo cual representa el 89% del total de la población del municipio. Sin embargo pese a ello existen otras religiones. En el municipio se tiene una parroquia ubicada en la cabecera municipal y cuatro capillas; también se tiene un templo evangélico.

INFRAESTRUCTURA

Educación

El municipio de Ecatzingo cuenta con 15 escuelas en los distintos niveles: 7 en el nivel preescolar, 3 en el nivel primaria, 4 en el nivel secundaria, y 1 en el nivel bachillerato, los cuales son atendidos por 87 profesores.

En esta entidad, hay un total de 3,499 habitantes analfabetas, los cuales representan el 87% del total de la población mayor de 15 años y se observa un analfabetismo del 13%.

SALUD

El municipio cuenta con tres unidades médicas de consulta externa dependientes del Instituto de Salud del Estado de México, las cuales se encuentran ubicadas en la cabecera municipal, Tecomaxusco y Tlacotompa.

Las instituciones que prestan el servicio de salud en esta entidad son: IMSS, atiende a 378 derechohabientes y el ISSEMYM con 86 derechohabientes y la demás población, es atendida por los servicios de salud, de la Secretaría de Salubridad.

ABASTO

No se cuenta con mercados o centros comerciales para el expendio de productos sólo existe un tianguis en las localidades del municipio, así como las tiendas de abarrotes donde se abastece la población de los productos que requiere.

DEPORTE

El municipio cuenta con un centro deportivo, el cual tiene 3 canchas de fútbol, 3 de basquetbol y una de frontón. Los espacios de recreación que se disponen es el jardín central de la cabecera municipal y la plaza cívica.

Vivienda

Según el Censo de Población y Vivienda 1995, el total de viviendas habitadas era de 1,237 de las cuales en su totalidad son particulares. El total de viviendas particulares con disponibilidad de agua entubada fue de 1,138, con drenaje 665 y 572 no cuentan con él servicio. La energía eléctrica se tiene instalada en 1,194 viviendas y sólo 43 no cuentan con este servicio. Los materiales más usados en la construcción de viviendas son: adobe, láminas de asbesto y/o cartón y cemento.

Cabe señalar, que en el año 2000, de acuerdo a los datos preliminares del Censo General de Población y Vivienda, efectuado por el INEGI, hasta entonces, existían en el municipio 1,539 viviendas en las cuales en promedio habitan 5.12 personas en cada una.

SERVICIOS PÚBLICOS

Agua potable 92.0%

Alumbrado público 70.0%

Energía eléctrica 96.5%

Drenaje 53.0%

Medios de Comunicación

Al municipio llegan periódicos como Novedades, Excélsior, El Municipal y periódicos locales, esta entidad cuenta con una agencia de correos y teléfonos. En cuanto al teléfono se

tiene uno oficial y dos públicos. En los últimos tres años se ha incrementado el servicio de forma particular, tanto en las delegaciones como en la cabecera municipal. En cuanto a las oficinas postales, se tienen tres una agencia y dos expendios.

VÍAS DE COMUNICACIÓN

En el municipio existen 15.7 kilómetros de carreteras pavimentadas, 5.6 kilómetros de pavimentadas secundarias y 10.1 kilómetros de revestidas secundarias. La carretera pavimentada es la más importante para el municipio y lo comunica con Ozumba y Tlacopa, además existe también una carretera que comunica al municipio con el estado de Morelos, esto es, con las localidades Ocoxaltepetl y Tetela del Volcán.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Principales Sectores, Productos y Servicios

Agricultura

Ecatzingo cuenta con 1,705.42 hectáreas destinadas a la actividad agrícola, de las cuales 99.87% están destinadas al cultivo de temporal y el resto (13%) corresponde al cultivo de riego.

Al cultivo de maíz se destinan 1,505.4 hectáreas, las cuales equivalen el 79.3% de la superficie cultivable, el resto del porcentaje se reparte entre los cultivos frutales, hortalizas y legumbres.

ATRATIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

Monumentos Históricos

Se tiene la portada de la parroquia de Tecomaxusco construida en la época colonial, el templo de San Miguel Arcángel construido en la época colonial, y el monumento histórico dedicado a Miguel Hidalgo y Costilla, construido en 1986.

***Fuente: INEGI**

FESTIVIDADES

DÍA MES CELEBRACIÓN

21	Enero	Natalicio de Ignacio Allende (1769)
Del 28 al 31	Enero	Patrono San Pedro y San Pablo
5	Mayo	Corpus Christi
Del 8 al 10	Mayo	Festividades en el barrio de San Miguel Arcángel
13	Mayo	Erección del municipio
24	Junio	Celebraciones en San Juan Tlacotompa
Del 20 al 30	Noviembre	Fiesta de todos los santos
12	Diciembre	Fiesta en el barrio de Xolaltenco, festejo a la virgen de Guadalupe

Entre las danzas que se practican en el municipio están: Los doce pares de Francia: en la cual, doce personas vestidas de rojo, con nahuilla, peto, capa roja, corona de muchos picos y en el centro de la corona, en la parte superior, una media luna con una estrella, el jefe es el almirante Balam. La de los cristianos, su equipo es el mismo, la diferencia está en el traje que es de color azul cielo y sólo Carlo Magno lleva corona con una crucecita, los demás llevan Yelmo; en ambos bandos las armas son espadas, lanzas, escudos de lámina y botas reglamentarias. Otras danzas son: Los Chinelos, Los vaqueros, La contradanza, Los negritos Los pastorcitos y Los apaches.

En lo que se refiere a tradiciones en Ecatzingo podemos decir que se conservan por poca gente, una tradición popular es la de El Guajolote: Con respecto a este animal se tiene por costumbre que el día del pedimento de la novia, el padrino del novio, es obligado a llevar el guajolote para depositarlo con los padres de la novia, quien se lo obsequiará al padrino del casamiento. Como una vieja costumbre en Ecatzingo se acostumbra danzar el guajolote bien adornado, colocándolo en fila india en la parte delantera, con un señor al que se ofrecerá vino de verdad, desde luego, si se lo permite la persona que carga el guajolote. A continuación la cazuela del mole poblano, la cazuela de arroz y los frijoles; así como los tamales, leña y una pierna de res, la danza es encabezada por una doncella virgen y un mancebo inmaculado, que simulan a los novios y bailan al ritmo de la orquesta.

MÚSICA

Hoy, Ecatingo cuenta con dos bandas de viento; además existen grupos de música tropical; destacan, también, dos estudiantinas; dos conjuntos norteños. Los instrumentos más utilizados son: trompetas, tuba, saxofón, platillos, bombo, tarola, cornetín, clarinete, trombón, guitarra, contrabajo, mandolina y guitarrón, entre otros. Las melodías que interpretan son las comunes para cada género musical; algunas de las interpretaciones son boleros, huapangos y corridos muy propios del municipio.

ARTESANÍAS

Se obtiene la cantera negra de las minas del municipio para su transformación en artículos de adorno, figuras y estatuas; también se produce piedra para los molinos. Sin embargo, la actividad artesanal es desarrollada por pocas personas que se dedican a la realización de artesanías.

PRINCIPALES LOCALIDADES

El municipio se compone de Ecatingo de Hidalgo, siete barrios, una colonia y tres delegaciones. Los barrios son: San Martín, Santa Catarina, Santa Gertrudis, San Esteban, San Miguel, Xolaltenco y San José; las delegaciones son: San Juan Tlacotompa, San Marcos Tecomaxusco y Ameyalco y, la Colonia del Cuerno.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Presidente

Síndico

Obras Públicas 1er. Regidor

Deporte y Educación 2o. Regidor

Fomento Agropecuario 3er. Regidor

Agua Potable 4º. Regidor

Salud 5º. Regidor

Mantenimiento y Alumbrado Público 6º. Regidor

Recursos Forestales 7º. Regidor

Ecología 8º. Regidor

Panteones y Jardines 9°. Regidor

Auxiliar de Mantenimiento y Alumbrado Público 10°. Regidor

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal

El Ayuntamiento de Ecatzingo está integrado por un presidente municipal, en funciones por tres años, de elección popular, y su cabildo esta formado por un secretario particular, un tesorero, un síndico procurador y los regidores. Para su buen funcionamiento el gobierno municipal, además de las autoridades electas cuenta con las comisiones de control de crecimiento, de desarrollo municipal, de protección civil, de población, de derechos humanos, de fomento agropecuario y forestal, de cultura, de educación pública, deporte y recreación y de salud pública.

Autoridades Auxiliares: subdelegados y los jefes de manzana.

Regionalización Política

Ecatzingo pertenece al distrito electoral federal XXXIII con asiento en Chalco y al distrito electoral local XXVIII con cabecera en Amecameca.

Reglamentación Municipal

Bando de Policía y Buen Gobierno

Reglamento Interior del Ayuntamiento

Reglamento Interior de Administración

Reglamento de Catastro Municipal

Reglamento de Obra Pública Municipal

Reglamento de Zonificación y Uso de Suelos

Reglamento de Protección Civil

Reglamento de Salud

Reglamento de Agua Potable

Reglamento de Seguridad Pública

Reglamento de Mercados Reglamento de Panteones y Cementerios

ETNOGRAFÍA GENERAL DE TECOMAXUSCO

Perteneciente a la cabecera municipal de Ecatzingo de Hidalgo, se encuentra la delegación de Tecomaxusco, Edo de México. Está Ubicada a tres kilómetros de la cabecera y a 9 Kilómetros de Ozumba. Colinda también con Atlautla y San Juan Tepecoculco todas las comunidades están conectadas por antiguos caminos de terracería que ahora sirven para llegar a los campos de cultivo y algunos jóvenes los utilizan para llegar a los bailes porque a veces no consiguen transporte. Existe también una carretera que viene desde Ozumba . esta carretera de Ozumba llega hasta San Juan Tlacotompa delegación también de Ecatzingo, que se caracteriza por ser la última comunidad del Estado de México colindante con el estado de Morelos y que también es reconocida por su alto índice de matrimonios jóvenes y el tan temido narcotráfico.

San Marcos Tecomaxusco cuenta con aproximadamente 800 habitantes no hay un dato exacto, pues tomé el dato del Nomenclator de Localidades de 1996 y a la fecha no se encontró un registro ya que la delegación siempre se encuentra cerrada y el delegado nunca se presenta ahí y en su casa casi nunca está y no dio entrevistas. Esta comunidad se encuentra dividida en dos barrios y una colonia que se encuentra del otro lado de la carretera, se llama Tepiscila, pero la gente sólo la llama colonia, de hecho algunos ni siquiera saben que tiene ese nombre. Esta región se encuentra en una zona boscosa y húmeda, está a aproximadamente 15 kilómetros del volcán Popocatepetl, por lo que se considera zona de riesgo. Abundan árboles como encinos, Ocotes, cedros, pinos, así como también, muchas hierbas medicinales como, toronjil, ruda, lengua de vaca, limón (zacate), romero comestible y de curación, cola de borrego, así como también cortezas de árboles y otras hierbas que son comestibles y que son recolectadas para complementar la dieta de los habitantes.

La recolección de hongos en temporada de lluvias es una tradición y una necesidad para los habitantes, puesto que algunas personas recolectan hongos para ir a venderlos a Ozumba y poder comprar algunos víveres los martes y viernes que se pone el tianguis. Otras personas cortan los hongos para comerlos en su casa, lo cual no tiene mucho que ver con su economía porque sus ingresos son suficientes, más bien se trata de una tradición ligada a la

temporada. Los árboles frutales como el durazno, los nogales, capulines, ciruelos, manzanas, guayabas, membrillo, peras, etc, forman parte tanto del paisaje de la región, como de la economía de los tecomaxusqueños. Según la temporada, se van consumiendo las frutas y también se venden. La gente de más escasos recursos, cuando a veces no tiene dinero hace dulce de algunas frutas, a veces lo venden para conseguir otras cosas en el tianguis de Ozumba. En ocasiones como los precios están muy a la baja, la gente prefiere dejar que la fruta que se da en los árboles se eche a perder, porque también llega un momento que se hartan de comer alguna fruta en especial y mejor la dejan que se pudra.

El caso del durazno y la nuez es diferente porque estos frutos se cotizan más caros en el mercado y por lo tanto la gente les da más importancia aunque con el correr de la temporada van cayendo los precios, a pesar de que alcanzan u mercado mas amplio como el Amecameca, especialmente la nuez, que también la regalan algunas personas porque no la venden y tienen en sus casas árboles de nogal.

La economía de ésta región en parte es de autoconsumo, pero también está influenciada por la economía de mercado, digamos que es mixta. Gradualmente se ha ido mezclando, porque la mayoría de la gente tiene tierras, y sigue sembrando maíz en su mayoría, ya que este es esencial en su alimentación, la siembra es de temporal.

Hay un aspecto importante en la cuestión de la agricultura, se trata de algo mágico que es importante para que se den bien las cosechas es la participación de los aureros, tiemporos ó graniceros, pero actualmente ya sólo hay uno que nunca pudimos ver y otro que se dice aurero, pero es un alcohólico y carece de prestigio. Uno de los habitantes mencionaba que antes había unos ancianos que le llevaban su ofrenda al volcán para que no se enojara y para las aguas, pero estos ya fallecieron hace pocos años, dicen que algunas señoras a veces le llevan ofrenda pero muy de vez en cuando. La función del aurero es alejar las fuertes lluvias, ya que a veces caen con granizo, o defender las cosechas. El aurero sale a decir oraciones, entierra su machete en la tierra y pide a lo relámpago que se vaya al monte, alla por el volcán. En ocasiones los aureros de Ecatzingo y de Tecomaxusco se pelean ya que se avientan las lluvias de un pueblo a otro, ya que a veces no hay donde mandarlas. Los aureros se guían por sueños.

La cultura de la naturaleza si se me permite llamarla así, está fuertemente arraigada, la gente conoce bien los diferentes árboles y sus frutos hasta los niños más pequeños, conocen los nombres de árboles que a mi simple vista son iguales, los frutos y algunas hierbas y flores. Claro que para usos medicinales ya requieren de mayores conocimientos y mayor edad. Pero de cualquier forma a todos los niños se les va instruyendo desde temprana edad en el conocimiento de la naturaleza, incluyendo los hongos.

TRANSPORTE

Tecomaxusco y los demás lugares de la cabecera, cuentan ya con servicio de transporte colectivo, el cual tiene ya bastantes años, de hecho está antes de que se construyera la carretera en 1981, puesto que había un camino real que llegaba hasta Ozumba, pero el recorrido era de 2 horas ó más, y algunos preferían caminar. Cuando se construyó la carretera, el transporte obviamente mejoró en tiempos, pero se dieron algunos cambios porque se crearon rutas especiales que van desde Ozumba hasta la última comunidad, o sea San Juan Tlacotampa, lo que cambió la dinámica de traslado hacia Ozumba, Cuautla y por supuesto la Ciudad de México, que ahora es vista como un punto cercano y considerada como algo cotidiano y necesario, ya que mucha gente va y viene diario a trabajar, por lo que se puso un servicio de camión que va desde Ecatzingo hasta San Lázaro ó el metro Candelaria.

Los carros de transporte son desde pick-ups arregladas, ichibans, hasta microbuses, los cuales proporcionan un servicio eficaz y rápido, aunque no muy seguro. Todo eso ha propiciado que los jóvenes de Tecomaxusco salgan a estudiar a Ozumba, Ecatzingo, México,DF., Cuautla, Chalco, Amecameca, y también a trabajar, a divertirse ya sea a una discoteca en Popopark, un antro en Ozumba, etc.

Los días de tianguis, el transporte hace un servicio a domicilio, ya que la gente trae sus víveres de Ozumba para toda una semana y la carga es tan grande que los choferes se meten por las calles del pueblo para dejar a los usuarios lo más cerca posible de sus casas, claro que deberán pagar una cantidad mayor por este servicio que les ahorra caminar con tantas cosas pesadas.

EDUCACIÓN

En la comunidad de Tecomaxusco, existen tres escuelas: un jardín de niños, una primaria y una telesecundaria. La mayoría de los niños en esta comunidad asiste a las escuelas, por lo menos hasta la secundaria que ya tiene un número menor de estudiantes a diferencia de las otras dos instituciones. Pocos de ellos sigue en la educación media superior y tan sólo una pequeñísima parte llega a la educación superior. El caso del jardín de niños es particular ya que según algunos papás, ahí se les está enseñando inglés, ya es un año de que se lleva a cabo esta enseñanza, pero parece que no es algo legal sino que fue por decisión de la directora de la escuela.

LABORES

Los hombres en su mayoría se enlistan en el ejército o trabajan de policías en el estado o en la ciudad de México. La cuestión de la migración en esta comunidad, es una característica de la actualidad, en años anteriores si se daba pero no a tal medida. La migración es pendular en muchos de los casos, los hombres en su mayoría van a trabajar diario a las urbes y regresan, algunos cada dos o tres días regresan, como los policías, y los soldados regresan cada fin de semana a ver a sus familias, novias. La migración a otros estados y hasta Estados Unidos o Canadá, es en menor medida, de hecho no está muy generalizado. Lo que más ha proliferado, es el trabajo como policías en las urbes, y se dice por ahí que las jóvenes sienten gran atracción por los policías.

En los roles de género, tanto el hombre como la mujer tienen la obligación de trabajar en el campo, desde pequeños, pero normalmente los hombres son los que salen a trabajar fuera, hay muy pocos casos de mujeres que salen a trabajar, en dado caso es porque son solteras o divorciadas, como el caso de dos señoras, una trabajaba en una tortillería de Ecatzingo y otra sale a vender a otros lados. En el caso del tianguis de Ozumba ellas van a vender lo que tienen de frutas o maíz una vez por semana, digamos que tienen un trabajo temporal, porque la mayor parte del trabajo lo hacen en casa, como es la limpieza, darle de comer a los animales, cuidar y alimentar a la familia, etc. Si tiene hijas estas le ayudan, porque los varones están exentos de labores domésticas ya que trabajan la mayor parte del día

RESIDENCIA

La residencia normalmente es en casa de los padres del esposo, quien hereda un pedazo de terreno o tierras de los padres y ahí hace su vida con su esposa e hijos. Hay algunos casos donde el hombre se va a vivir al terreno de los padres de su esposa pero son muy raros. Los hijos van edificando sus viviendas, pero de manera privada, cada quien levanta sus bardas y vive de manera independiente de sus hermanos.

ASPECTOS POLÍTICOS

La división política está algo marcada, en esta comunidad, ya que la mayoría de la gente es “priista” y la incidencia del PRD, causó ciertas divisiones entre la gente, muy significativas, las cuales a la fecha no se han podido resolver y no es bien visto que una persona de fuera como nosotros viva con una familia “perredista” porque es razón suficiente para negarle la información, como fue el caso de una joven agrónoma francesa de la universidad de Chapingo quien llegó a vivir con una familia simpatizante del PRD, ella cuenta que a veces la gente le negaba las entrevistas por que pensaban que era perredista, esto aunado a ser fuereña.

En esta comunidad se rigen por un delegado que es votado por la gente, pero por lo que pudimos observar nunca estaba e la delegación para atender los problemas de la gente, a parte de que no lo buscan mucho, tal vez por su misma ausencia, el no tiene poder para condenar algún acto ilícito, si eso sucede tiene que dar parte a las autoridades en Ecatingo y estas toman el asunto, porque si el delegado llega disponer alguna sentencia lo pueden meter a la cárcel. Como por ejemplo, hubo un caso hace algunos años donde un delegado bajó a una persona que habían colgado, como no dio aviso a las autoridades se metió en un lío legal y casi va a dar a la cárcel.

La incidencia del Pan es más débil, aunque ya se está dejando ver su participación en la comunidad, puesto que ya tienen ahí en la comunidad un comité en una casa.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios electrónicos de comunicación , no faltan en la comunidad, puede ser la casa más humilde, pero hay una televisión y un equipo de sonido nunca faltan. La televisión a

colores, las videocaseteras y los reproductores de compact disc, ya no son para los que más tienen, todos pueden tener cualquiera estas cosas y por lo tanto ven nuevas cosas y oyen distintos tipos de música, como el rock, el electrónico, el rap entre otros ritmos que se supone sólo se escuchaban en las grandes ciudades. Las familias se reúnen en la noche para ver las novelas de televisa, que es la empresa televisora que más prefieren, igual los niños se interesan más por caricaturas vespertinas programadas por la televisora mencionada. La mayoría de los canales de televisión abierta se pueden ver, siempre y cuando se tenga una antena aérea, mucha gente sólo tiene antenas sencillas de conejo y con ellas tiene acceso a no más de dos canales, pero parece que esto no les preocupa porque lo que ofrecen el canal 2 de televisa y el cinco de la misma empresa, es suficiente para satisfacer sus necesidades visuales.

La comunidad de Tecomaxusco está entubada parcialmente, hay muchas casas donde se usan todavía letrinas porque el entubado no ha llegado. El agua llega 2 ó 3 horas al día en una parte de la comunidad, por lo que la gente recolecta agua suficiente ya que puede llegar a faltar dos o tres días. Hay una costumbre generalizada de conservar el agua, por parte de la mayoría de la gente. La mayoría de las calles están pavimentadas, sólo algunas están todavía empedradas, y últimamente se están llevando a cabo obras de entubamiento. La luz eléctrica no falta, la mayoría de las calles tienen postes de luz y casi toda la gente tiene ya sus medidores.

En el centro (arriba) se concentra la iglesia, la delegación y el centro de salud, el auditorio, el centro de reunión en caso de contingencia por la actividad volcánica, que también es una cancha de basquetbol, así como una tienda de abarrotes donde en las noches se reúnen jóvenes y adolescentes a jugar con los videojuegos que ofrece la tienda. También se reúnen para tomar cerveza y jugar cartas apostando, ya que el propietario del establecimiento, presta sillas y mesas en caso de que le compren una cantidad considerable de cerveza. En esta delegación no está penado tomar en la calle, al menos nunca pude percatarme de que los vigilantes de la cabecera municipal se llevaran a alguien por tomar alcohol, sólo los hombres pueden tomar y fumar en público, las mujeres son mal vistas si hacen esto.

En el centro de salud hay un médico que está haciendo su servicio, la gente no lo va a ver muy seguido, si la enfermedad es simple, la curan con algún té de alguna hierba. No cuentan con una farmacia puesto que la única que había fue cerrada ya que los precios de las medicinas eran muy caros. La gente cuando necesita medicina alópata ó un doctor va a Ozumba ó viene a la ciudad de México, lo último en el caso de que la enfermedad sea muy grave, excepto cuando la persona está "espantada" o le han hecho brujería. *"Eso no lo pueden curar los doctores" Santa Toledano. JUNIO 2003.*

CREENCIAS ANTIGUAS

La creencia de estar enfermos de espanto y estar también enfermos por brujería son características de la cultura tradicional de nuestra región, están todavía arraigadas en la idiosincracia de los habitantes de ésta región, pero hoy en día según algunas entrevistas ya no se da tanto, y no porque la gente ya no crea que de una caída o ver una aparición se puede enfermar de susto, y incluso morir, sino porque ya se sienten menos vulnerables a espantarse por alguna u otra razón, se considera más una enfermedad de niños, también los grandes pueden recaer por un susto pero parece que es menor la frecuencia con que les puede suceder. Hay pocas personas que curan, me atrevería a decir que sólo hay dos en la comunidad. De estos temas la gente habla poco, no es tan fácil como hablar de lo que se siembra en el campo, pero de todas formas la gente todavía tiende a protegerse de "poder agarrar un mal aire o espantarse y perder la sombra". Tanto gente mayor como jóvenes creen en estas cosas sobrenaturales y hablan con cierto temor, no es algo cotidiano como antes, pero es una forma en enfrentan ciertos problemas.

RELIGIÓN

La religión predominante es la católica, pero también otros grupos cristianos han llegado desde hace algunos años. La religión católica está dividida, por un conflicto por unas tierras, donde unos asisten a la iglesia Católica común y otros a la tradicionalista donde todavía se dice misa en latín y también tienen su capilla. Los grupos cristianos que de ahí se desprenden son testigos de Jehová y Pentecostales. Los primeros se reúnen en Atlautla varias veces por semana y tienen unos 15 o 16 adeptos de Tecomaxusco. Los Pentecostales tienen su centro de reunión que lleva ahí unos 15 años aproximadamente, y su número de

adeptos no supera por mucho a los testigos que se reúnen en Atlautla. Para la gente católica en general, los cristianos no son ninguna molestia. Algunos cristianos cuentan que una que otra persona los llega a molestar de vez en cuando pero que no pasa a mayores.

La iglesia de Tecomaxusco data aproximadamente del siglo XVII, según un informante fue fundada por los dominicos. La construcción fue levantada en piedra volcánica, pero ha sido restaurada en algunas partes con cemento y yeso. Es muy sencilla, por dentro está pintada de verde y en las paredes tiene imágenes de santos, la virgen de Guadalupe. En el Altar está la imagen de San Marcos, el santo patrono y la cruz con el cristo crucificado. Afuera hay algunas tumbas muy descuidadas. Cada domingo hay misa que da el padre de Ecatzingo porque en Tecomaxusco no hay sacerdote, este mismo se encarga de realizar primeras comuniones, bodas, bautizos, confirmaciones, presentaciones y también se presenta a dar misa de cuerpo presente cuando alguien muere. El panteón se encuentra en las inmediaciones del territorio de Tecomaxusco, hay que caminar del otro lado de la carretera que pasa fuera de la comunidad para llegar a el.

CALENDARIO RITUAL

6 de enero día de los Santos Reyes

2 de febrero, día de la Candelaria,

16 Abril-Semana Santa, viacrucis

25 de abril- San Marcos Evangelista fiesta patronal

31 de mayo Proceión de la Santísima Virgen , bendición de los niños

1y2 de noviembre : Día de los muertos

24 diciembre: Navidad, Santo Niño

V. EL SUSTO

La última parte de este trabajo, está enfocada a un tema que se viene estudiando desde hace algún tiempo en distintas regiones de México y en términos más generales lo que fue Mesoamérica, el fenómeno del susto, el cual es considerado una institución cultural muy importante, tanto en el medio rural como urbano, tal vez más el medio rural, y así mismo dentro de la cultura indígena y la no indígena de nuestro país respectivamente. Los capítulos precedentes tuvieron la intención de dar un breve panorama general de la situación que vivió México para llegar a ser lo que es hoy, el mejor ejemplo es el fenómeno de aculturación mismo que da cuenta de un proceso que llevó varias centurias en las que se generó una nueva sociedad dando como resultado el Estado-nación mexicano, como lo conocemos actualmente y que sigue en continuo cambio. Comenzando desde el problema de la definición de Mesoamérica, pasando por el proceso de aculturación, la formación del Estado nación y finalizando con un capítulo sobre el fenómeno del susto, considerado una enfermedad que tiene su origen en la cosmovisión indígena, mucho antes de la conquista y que ha sido constituida por factores tanto socioculturales como históricos que la condicionan, así como también por elementos, provenientes de la cultura dominante y la dominada. De esto resultó un fenómeno a consecuencia de una fusión de elementos de las dos cosmovisiones que a través de los años han ido modificándose, pero que se puede considerar un claro ejemplo de un proceso aculturativo y así mismo contraculturativo, ya que detrás de muchas de las prácticas impuestas de la cultura europea, subyacían elementos de la cultura prehispánica los cuales podemos identificar en muchas de las costumbres que todavía existen, sobre todo del sistema terapéutico-religioso del que forma parte el susto, que es lo que aquí más nos interesa, y que ha sido modificado con el paso del tiempo; pero finalmente sobrevivieron a las inclemencias de la cultura dominante y hasta la fecha siguen presentes en nuestra cultura.

Sin un previo vistazo sobre los aspectos generales de Mesoamérica, el proceso de aculturación a partir de la conquista en el siglo XVI y la formación del Estado Mexicano, sería un poco difícil explicar lo que se dirá en este último capítulo.

Me interesaría exponer a lo largo de esta parte final, diferentes casos de susto o espanto, en el Municipio de Ecatzingo de Hidalgo (situado en el Estado de México) los cuales recopilé con cierta dificultad, para tratar de explicar su función dentro de la sociedad objeto de estudio, así como también el papel del curandero y el brujo como figuras tradicionales y ancestrales de autoridad, pero antes de eso será necesario exponer parte de la cosmovisión mesoamericana y occidental, mismas que se integraron en distintos niveles dando como resultado una nueva forma de percibir el mundo gracias a elementos indígenas, negros y europeos, que hoy conocemos, para poder entender los mecanismos de la función social del fenómeno del susto.

Particularmente este trabajo busca dar una visión de dicha enfermedad, en una región cercana al volcán Popocatepetl, la cual considero semirural y casi en su totalidad mestiza, pero con muchos tintes de vida tradicional y algunos de vida moderna. Hace bastantes años había nahuas, pero desaparecieron y nadie habla hasta donde pude saber, a pesar de que en este lugar son bastante longevos, la persona más vieja que conocimos tiene ciento dos años, lo cierto es que la herencia cultural náhuatl sigue presente en el pensamiento de los habitantes de Ecatzingo.

PRIMERAS REFERENCIAS DEL SUSTO

Antes de comenzar con estas breves líneas me gustaría citar una primera concepción del susto, para abordar el tema con una clara idea sobre lo que es tal fenómeno, considerado una institución cultural que fusiona formas de ver el mundo mediante un proceso (aculturación-contraculturación) y que a la fecha existe formando parte de la cosmovisión del mexicano y asimismo marcando un orden en su desempeño dentro de la sociedad de la que es parte, aunque hay que especificar que el síndrome del susto es más frecuente en las sociedades tradicionales que “modernas”, pero que de cualquier forma se presenta también en las clases populares urbanas pero con menor incidencia y por otras causas.

Aramoni (1990) expresa que “el susto como lo conocemos hoy, se elaboró basado en el mito y el rito prehispánicos; sobre ellos construyó una síntesis de carácter contracultural, que en el proceso histórico, se fue amalgamando con categorías y conceptos del catolicismo ritual colonial, constituyéndose paulatinamente en el pilar fundamental de una de las instituciones culturales que más han contribuido a dar especificidad y continuidad al pensamiento náhuatl, el curanderismo. El susto es el síndrome de un malestar cultural, cuyas determinantes son tanto exógenas como endógenas, y ha encontrado en el curanderismo su explicación y resolución, innegablemente, simbólica. (op, cit, 1990, p82)

Como menciona María Helena Aramoni, el síndrome del susto tiene su origen en la cultura precolombina, no se conocía como tal, pero gracias a los escritos de Sahagún, Ruiz de Alarcón y otros podemos tener la certeza de la existencia de una enfermedad que resultaba de la transgresión de las normas impuestas en un sistema bien estructurado que mantenía un fuerte lazo entre lo humano y lo sobrenatural. El término susto, espanto, pérdida de la sombra, como veremos más adelante fue tomando forma en el período de aculturación, de cualquier forma su raíz debe ser ubicada y aclarada para poder continuar.

El dato más antiguo acerca del susto lo encontramos en Fray Bernardino de Sahagún, que dice:

“Hay una culebra en la tierra tetzauhcoatl, ni es gruesa ni larga, tiene el pecho colorado y el pescuezo así como grasa; pocas veces parece y el que la ve cobra tal miedo que muere de él, o queda muy enfermo y por eso se llama tetzauhcoatl, porque mata, porque mata con espanto.” (Sahagún, 1999: 653)

La cita anterior nos da cuenta de la existencia prehispánica del susto o por lo menos una señal de que existía una enfermedad causada por una fuerte impresión que con el tiempo fue llamada susto, espanto, tierra, pasmo, y pérdida de la sombra -esta última concepción está relacionada con la cultura negra de Angola y falta-, mas bien el síndrome se fue puliendo durante la colonia, como una forma de resistencia al perder la identidad, por la

imposición de nuevos patrones de vida, los cuales afectaron las formas conocidas y las modificaron. Por otro lado, se vislumbra en las palabras que escribió Sahagún, que una situación repentina no esperada podía provocar el susto o espanto de una persona, y posteriormente enfermarse o morir en el peor de los casos a raíz de ese encuentro repentino con un ser de la tierra.

En condiciones de procesos aculturativos y de subalternidad cultural, política y económica, el riesgo de susto (pérdida de la presencia) aumenta por la gradual pérdida de la identidad étnica, debido a la necesidad de homogeneización cultural. El susto forma parte del mundo precolombino, a pesar de que las fuentes cuando hablan del tema, no parecen darle la importancia que ahora tiene en las comunidades donde la presencia de la enfermedad nos remite a la cosmovisión de los grupos prehispánicos y a una estructura médico-religiosa para su control, que refuncionaliza viejas instituciones culturales precolombinas, adaptándolas a una realidad de opresión colonial.¹

Aramoni (1990) expone, tomando las referencias de Ruiz de Alarcón, que un siglo después de la caída de Tenochtitlán, alrededor del primer cuarto del siglo posterior a la conquista, éste se refería al fenómeno como una institución cultural. Efectivamente según mis fuentes que son Aguirre Beltrán y López Austin, desmenuzan de esas otras fuentes antiguas la existencia de una entidad anímica (tonal) puente entre el mundo de los dioses y el de los hombres, la cual podía ser dañada a raíz de una fuerte impresión o un maleficio, y salir del cuerpo dejándolo a merced de la muerte si no era restituida a tiempo. Existen otras razones de orden sobrenatural que podían provocar la pérdida del tonalli sin estar expuesto a una fuerte impresión, pero más adelante ahondaremos en el tema con más detalle.

EL SUSTO Y LA COSMOVISIÓN MAGICO RELIGIOSA

“Decir almas, espíritus, animas, es precisar muy poco. No me refiero a una vaguedad o a una polisemia que se dé a partir de un supuesto universal de la cultura. No se debe la imprecisión a un intento de reducir a una concepción de validez general las que pertenecen a una pluralidad de tradiciones culturales. Basta que los términos alma, espíritu, o ánima

¹ Segre, Enzo “Las Máscaras de lo sagrado” México, INAH, 1987,p 75)

estén circunscritos a una particular cosmovisión, a una época, para que su contenido linde en lo inasible. Paradójicamente, las concepciones de lo anímico son fundamentales en muchos de los sistemas de cualquier complejo ideológico, y pretender la comprensión histórica del pensamiento de una sociedad dada sin haber precisado al menos los rasgos generales de las entidades anímicas, es ahondar en el vacío.” (López Austin, 1996, p197)

Para entender el problema del susto debemos abordar las concepciones mágico-religiosas de la cultura náhuatl precolombina y posteriormente pasar a las concepciones católicas traídas durante la conquista por los españoles, mismas que fueron fusionándose dando como resultado la enfermedad que tratamos en este trabajo. A pesar de que el susto hoy tiene elementos tanto de la religión náhuatl y católica, su origen nos remite hasta antes de la conquista. Cuando se habla de la enfermedad o el síndrome en cuestión generalmente se le relaciona con los grupos indígenas y mestizos de pequeñas comunidades que podrían considerarse, desde un etnocentrismo occidental, como pueblos cultural y económicamente poco desarrollados, pero hay que aclarar, que no sólo se da en lugares tan “aislados” de las urbes, ya sean grandes o pequeñas. Aclaro esto por la razón de que el estudio que llevé a cabo, fue en un municipio bastante grande tanto en extensión territorial como en densidad demográfica, y con un grado de urbanización considerable, aunque con tendencias a preservar los valores que ellos consideran tradicionales, como las fiestas patronales, de barrio, la medicina tradicional, la economía mixta, la recolección y por supuesto la agricultura así como la propiedad comunal.

Nuestra enfermedad en cuestión como mencionaba antes está permeada por concepciones del pensamiento náhuatl primera instancia. Comencemos entendiendo que es causada por la pérdida de una entidad anímica la cual reside en el cuerpo (cabeza según el pensamiento náhuatl) y esa misma provee de vida al hombre y si se llegase a perder a causa de una fuerte impresión, la vida del individuo que sufre la pérdida, está en riesgo. Esta concepción con la conquista cambió de significado por la falta de un referente simbólico de la religión católica que fuera equivalente. Aguirre Beltrán (1992) dice al respecto que: “cuando los evangelizadores cristianos se vieron obligados a buscar una palabra náhuatl que tradujera el

concepto occidental de alma, creyeron encontrarla en la voz tonalli, sol, calor, día... La connotación de tonalli, sin embargo, específica de la cultura azteca, involucra significados totalmente ajenos al concepto cristiano. Aun cuando ignoramos la exacta integración de la personalidad del indio, previo a su contacto con los europeos, podemos afirmar, desde luego, que la dicotomía cuerpo-y alma, propia de la cultura griega, no existe en la mentalidad nativa. Por otro lado a pesar de que Hernando Ruiz de Alarcón, quien trató de penetrar el pensamiento aborigen durante su larga estancia en el pueblo cohuixco de Atenango, Guerrero, se niega a traducir tonalli por alma. (Aguirre Beltrán, op, cit. p106) El es uno de los que nos provee las más antiguas concepciones acerca del fenómeno del susto como institución cultural entre los vencidos, la cual se iría reforzando a través de los años con la colonia, pero sin olvidar su negatividad a aceptar la traducción tonalli=alma por lo que realmente significa el vocablo azteca.”

El vocablo tonalli como podemos notar no se relaciona directamente con el concepto católico de alma, los significados son distintos, pero a causa de la imposición de una nueva religión con todos y sus conceptos se desvirtuó el significado real del vocablo náhuatl y la el síndrome del susto o pérdida del tonalli derivó finalmente en la pérdida del alma, según la religión judeo-cristiana.

LAS ENTIDADES ANÍMICAS DEL CUERPO HUMANO EN LA CONCEPCIÓN PREHISPÁNICA

Alfredo López Austin analiza en su obra “Cuerpo Humano e Ideología” las concepciones precolombinas del cuerpo humano en relación con el cosmos y la sociedad. Entre tales concepciones existe una en que los sentidos eran centros realizadores directos del proceso de conocimiento y no sólo órganos receptores de la realidad que podía percibirse alrededor. Menciona que en el pensamiento náhuatl estaban ligados íntimamente con la conciencia y el razonamiento, a estos se les asignaban cualidades decisión, acción creadora y voluntad entre otras.

Veamos otra parte importantísima en relación al cuerpo humano, que de hecho en este caso nos sirve de mucho en el estudio del susto: las energías, que se creía confluían en el cuerpo humano según el pensamiento indígena desde antes de la conquista, las cuales no todas

resistieron los embates de una religión impuesta por los conquistadores; y así poder comprender la errónea traducción que se hizo de tonalli por alma, según la religión católica, y posteriormente aclarar este punto que es muy importante para comprender el fenómeno del susto y notar los rasgos que se conservan hasta la fecha sobre el mismo.

Posteriormente veremos las concepciones católicas acerca de la naturaleza del hombre dividida en dos planos.

Dentro de las concepciones acerca del cuerpo humano en la cosmovisión indígena prehispánica, existían entidades anímicas que eran de vital importancia para la existencia del ser humano, sin ellas era imposible vivir, estas, se creía que se encontraban dentro de los centros anímicos mayores ubicados en distintas partes del cuerpo. Se dividen en tres: Tonalli, ihíyotl y teyólia.

Tonalli: su significado se relaciona con el calor, el sol, irradiar, día, signo del día, destino de alguien. Dentro de la geografía del cuerpo se le ubica en la cabeza está relacionado con la razón. El tonalli es una entidad anímica que puede salirse a voluntad de la persona ya sea espontáneamente o accidentalmente. Su fuerza se distribuye por todo el organismo, en la actualidad se dice que la sangre es su vehículo, por lo que el pulso en las articulaciones es señal de que la fuerza vital tonalli se encuentra en el cuerpo. La falta del tonalli en el cuerpo provoca enfermedad y la muerte del individuo, debido a que este era susceptible a los maleficios o hechicerías. (López Austin, *Cuerpo Humano e ideología*. pp 223, 235)

Yolía o Teyólia: Era la central de las entidades anímicas. Su mayor concentración estaba en el corazón. Solo se separaba del individuo tras la muerte y así mismo iba al mundo de los muertos a morar con los dioses. En el corazón se encontraban los poderes psíquicos, la memoria, las facultades de razonamiento, la voluntad, la vida, el espíritu y el alma. El teyólia era caliente durante la vida y frío cuando moría el individuo según los textos de Sahagún. El teyolía era el punto medio entre el tonalli y el ihíyotl. (López Austin, *ibidem*, p 252-256)

Ihíyotl: Entidad anímica cuya mayor concentración estaba en el hígado, sus funciones estaban ligadas a la pasión, la envidia, el rencor, la codicia. Algunos seres tenían la facultad

de externarlo. También recibía el nombre de nahualli, y tras la muerte el de “yuhualécatl o aire de noche.”(López Austin, ibidem, p 292)

Al parecer, la explicación que la mayoría de los grupos indígenas le dan al fenómeno del susto, tiene que ver directamente con las concepciones del cuerpo humano en relación con la del cosmos, y se basa en la creencia de que el hombre está conformado, no sólo por materia y espíritu o alma, sino también por otros principios o esencias energéticas, vitales, de origen celeste, pero vinculados indisolublemente con los seres sobrenaturales telúricos y acuáticos que organizan y protegen las fuerzas y los elementos de la naturaleza. (Aramoni, op, cit, p51)

Según el dogma católico el hombre está constituido por dos partes: al alma y el cuerpo a donde pertenece o por lo menos donde mora, mientras el hombre esté vivo. Cuando una persona muere su alma sale, ya que es inmortal. Posteriormente sube a los cielos para ser juzgada por el ser supremo que ahí encuentra. Este ser lo juzga según sus actos en vida, después de este proceso el alma es destinada a tres posibles lugares: el cielo si es que llevó una vida recta, el infierno, lugar del castigo eterno, que en términos más profundos es donde la presencia de Dios es nula, según los grupos cristianos, sí es que en la vida fue un ser malo e irreverente de Dios y finalmente el purgatorio lugar intermedio donde las almas van a purificarse por los pecados cometidos o donde van los niños que mueren sin ser bautizados. Si el destino del alma es ir al cielo o al infierno, no hay manera de cambiar las cosas, pero si la persona es enviada al purgatorio, el destino puede cambiar ya que los vivos dolientes que siguen en el mundo, realizan oraciones las deudas del muerto pueden ser perdonadas y ascender al cielo.

En el pensamiento religioso occidental el hombre es un simple ser que se encuentra entre dos mundos el natural y el sobrenatural, es decir, “la escisión de la personalidad en cuerpo y alma refleja la dicotomía de un mundo dividido en dos planos también: lo racional o natural y lo sobrenatural o emotivo, que es llamado preternatural. La experiencia occidental puede así valerse de dos categorías distintas, materia y espíritu, que impregnan todas las instituciones de su cultura, la medicina entre otras. (Aguirre-Beltrán, op, cit. p28)

CAUSAS DEL SUSTO (PROFANO Y SAGRADO)

Aunque en las sociedades mestizas el fenómeno se da de manera más secular que en las sociedades indígenas, ya que muchas de las ocasiones se le atribuye a incidentes que no tienen que ver con cosas sagradas precisamente, sino con situaciones cotidianas comunes profanas, como asustarse porque un perro correteó a alguien o de repente se fue la luz y se asustó porque ya era de noche. En este sentido “a diferencia de lo que nos dicen las crónicas, el susto, como se conoce hoy, es una enfermedad que se ha generalizado no sólo en el mundo rural indígena mesoamericano, sino también en el medio rural y en el de las clases populares urbanas, dejando de ser, además, un síndrome atribuido fundamentalmente al período de la infancia y cuyas causas aparecen en algunos casos desacralizadas”.(Aramoni, op, cit. p50)

Doña María Toledano, nos comenta al respecto como efectivamente las situaciones de susto pueden estar más presentes en situaciones desacralizadas y en el período de la infancia, el caso de su hija es un buen ejemplo la niña tiene 12 años en aquel entonces tenía aproximadamente 10 años, aunque los adultos no están exentos, si es menos frecuente que lleguen a enfermarse por un susto, en realidad de muchos testimonios los adultos están más en el terreno de la brujería, es decir, normalmente cuando se enferman de enfermedades - valga la redundancia- que no puede curar el doctor las atribuyen al trabajo de un brujo que contrató algún envidioso para hacerle daño. Por ahora, veamos el párrafo siguiente.

M- Acudí pues a esa persona, y esta me la comenzó a revisar, hacer preguntas, como cayó, o como se espantó y ya le dije que la había correteado ... un perro que la iba a morder y ella se orilló mucho al voladero y cayó...

H- ¿Todavía se acostumbra a llevar gente a curar de espanto?

M- Si especialmente a los niños, que les pega más eso del espanto, los grandes ya aguantan más.

H-¿Porque será?

M-Pues que te puedo decir, pues los niños tiene menos edad y o sea por la edad se espantan más y los grandes razonan de otra manera y se espantan menos.

(María Toledano, de casa, 43años, Ecatzingo 2003)

En el siguiente pasaje podremos ver cuales son otras posibles causas del susto, no sacralizadas

H. ¿Hay otras formas de que uno se pueda espantar, a parte de una caída?

I. ¡Ay como no! luego a veces se espanta uno por alguna cosa, como ustedes que son hombres a veces pasan casos se caen o a veces lo asustan los asaltantes, los marihuanos ¿a poco no? les hacen algo y ya se espantaron.

(Doña Inés Carmona 57 años,comerciante Ecatzingo, 18 de mayo 2003)

Como podemos ver, se puede decir que entre lo indígena y lo mestizo el problema del susto o mejor dicho las aparentes causas que pueden provocar una impresión llegan a variar por las diferencias de pensamiento y la notable secularización de la sociedad en el caso de Ecatzingo se está dando un gran cambio, ya que están entrando muchos elementos de la cultura de ciudad, puesto que muchas personas migran a trabajar a las ciudades como Cuautla, Amecameca, la Ciudad de México, etc. No es necesario que en las sociedades indígenas el susto sea totalmente desacralizado, pero por lo menos no hay riesgo de asustarse por un marihuano que haya querido asaltar a alguien, digamos que no hay riesgo de asustarse por cosas que son más frecuentes en una ciudad como un asalto de alguien que está bajo los efectos de algún estupefaciente, aunque puede haber algunas excepciones, pero en realidad son algo diferentes por la dinámica de vida. Menciona Aramoni (1990) en la investigación que realizó en Cuetzalan, Puebla que” En Cuetzalan por ejemplo, la gente se enferma de susto de borracho, susto de toro, de susto de perro, de gallina e incluso de avión. En Ecatzingo hay varios tipos de susto: susto de borracho, susto por una mala noticia, por una caída, por un perro que haya correteado y por una aparición o cierto ruido. Los siguientes pasajes hablan por sí solos de las diferentes causas que pueden provocar la pérdida de la sombra.

H- ¿Por qué se llegan a asustar?

L- Pues porque... tal vez por cualquier susto, hay veces porque, luego le dicen ¡ay tu hijo quien sabe qué! O luego oyen algún ruido, se asustan.

(Doña Luchita, 63 años, ama de casa Ecatzingo, 2004)

H- Me podría contar la historia de cuando su hija se enfermó de espanto.

M- esque la mandé a un mandado no? Y este pues un perro la orilló en una orilla y cayó como que será... unos cuatro o cinco metros de altura y pues se fue rodando y ahí pues aparte de que se asustó, este pues... sí se asustó y se lastimó, más que nada también las dos cosas.

(María Toledano, Ecatzingo, Junio 2003)

En nuestra sociedad en cuestión la gente tiene interiorizada la creencia en lo sobrenatural pero desde otro punto de vista por las condiciones en que vive, la escuela y los medios de comunicación pueden hacer variar las causas de un susto accidental o por brujería y así mismo el tratamiento de la enfermedad, que podría tener más elementos de la medicina occidental, pero mezclada con los elementos y concepciones de la cultura prehispánica, los cuales se encuentran en oposición todo el tiempo, pero manteniendo su eficacia simbólica.

“En el estudio, los diferentes modos se hacían depender del grado de adhesión al cuadro de referencia conceptual -indígena o moderno respectivamente, de manera que en el nivel del nahua aculturado, una mayor intimidad con el mundo mestizo, favorecida en los últimos años por la escolarización, ha determinado dinámicamente nuevas síntesis entre pensamiento tradicional y moderno...por su parte en el nivel mestizo-folk domina la dimensión popular arcaica, a su vez tradicional, de la cultura hispánica(con notables adquisiciones del mundo nahua) en clara y coherente oposición, en el campo médico, con el planteamiento científico de la medicina moderna.” (Signorini y Lupo, 1989:34)

Mediante la entrada del mestizo a las zonas indígenas, se fueron resignificando los patrones culturales y las funciones, que paralelamente se iban sincretizando, pero que a la vez guardaban el origen de los rasgos significativos de cada una de las culturas que se mueven en el tiempo. En Ecatzingo, hoy en día existe la posibilidad, de enfrentar la enfermedad,

mediante distintas alternativas. Tanto la del curandero o ticitl que tiene su origen desde antes de la conquista, como el médico científico egresado de una universidad, quien es parte de instituciones médicas gestionadas por el Estado Mexicano como el ISSSTE o el IMSS. Es necesario mencionar que en Ecatzingo existe un centro de salud, al cual acude muchísima gente, pero la necesidad de consultar al médico tradicional, cumple con satisfacer ciertas necesidades espirituales que garantizan salud, ya que en algunas ocasiones el “doctor” no puede curar ciertos males y mucho menos puede adivinar quien ha causado un mal al afectado.

EL SUSTO EN LA ACTUALIDAD

Hoy en día la ciencia y la tecnología han penetrado casi todos los rincones del mundo que conocemos, han logrado explicar de manera “lógica” fenómenos que eran considerados sobrenaturales como desastres meteorológicos, la propia muerte, efectos visuales y auditivos, aunque estos últimos todavía se encuentran más en el plano de lo sobrenatural por su propia naturaleza que es más difícil de observar. Sin embargo, las prácticas y creencias referentes a la magia y religión siguen siendo tan importantes hoy en día como en el pasado remoto cuando surgieron. Hasta nuestros días se sigue pensando que cierta clase de sucesos han sido o son causados por entidades anímicas, energías remotas provenientes del cielo y del infierno o inframundo y hasta del mismo mundo en el que se vive.

Dentro de la propia lógica de los sucesos sobrenaturales se encuentra su razón de ser y su propia explicación, la cual da cuenta de una realidad subjetiva que muestra una visión particular de la vida y el mundo que nos ayuda a comprender un fenómeno desde el punto de vista de el “otro” es decir, la empatía. Algunas ciencias a veces no son capaces de explicar ciertos fenómenos o tal vez no se pueda aceptar lo práctico de una explicación científica dura, porque quedaría reducida a ciertos parámetros que tienden normalmente a generalizar por medio de leyes universales, ya que un fenómeno considerado sobrenatural como la muerte, algún ruido, una aparición, una posesión demoniaca y hasta un padecimiento por causa de un susto y un sinnúmero de razones, conllevan una serie de

connotaciones alrededor, de tipo simbólico, cultural, social y psicológico; las cuales aportan una parte del orden existente necesario dentro de la sociedad, en la psique de los individuos y en la conciencia colectiva, puesto que el fenómeno es parte de su organización y aporta elementos que hacen efectiva la cohesión y homogeneidad interna de un grupo o sociedad, ya sea mecánica u orgánica, para garantizar su autoreproducción.

Alfonso Caso (1995) dice que: “para el hombre moderno, acostumbrado a actuar sobre la naturaleza inanimada o viva con los recursos que le proporcionan las ciencias y las técnicas derivadas del conocimiento científico, es difícil concebir que hayan existido otros modos de resolver el problema del dominio del mundo. Estamos acostumbrados, dentro de nuestra civilización científica, a considerar que para actuar sobre las fuerzas naturales no tenemos más camino que conocerlas primero -y a esto llamamos ciencia- y a utilizarlas después -y a esto llamamos industria o técnica- derivando las normas de nuestra acción de las leyes que hemos descubierto como generalizaciones de los fenómenos naturales...sin embargo, y ahí es donde ésta investigación encuentra uno de sus puntos centrales “el hombre se ha encontrado ante el mismo problema que nosotros, pero ha buscado otras soluciones, y estas soluciones no científicas pueden condensarse en dos grandes palabras, que tienen la respetabilidad de las cosas que son tan viejas como la humanidad misma: magia y religión.”

Al respecto Rubel, O’Neill y Collado (1995) mencionan que uno de los móviles principales de la antropología es el de demostrar que la comprensión de las prácticas relativas a la salud en una sociedad puede resaltar sus valores, creencias y expectativas normativas las cuales sirven para reflejar las cualidades afectivas de las relaciones sociales. En este caso afirmamos que la antropología y otras ramas de las ciencias sociales que no son duras, tienen gran utilidad para abordar problemas de este tipo en el estudio del hombre, no es posible reducir, en este caso la medicina a una sola (la occidental) porque evidentemente una enfermedad como el susto no se puede relegar únicamente al plano de lo psicológico, o al fisiológico, sino que tiene un poco de los tres campos: el social, el psicológico y el por supuesto el orgánico, y no sólo el susto o sufrir de un mal aire, también se puede asegurar que muchas de las enfermedades que trata la medicina “científica” con pastillas, inyecciones, jarabes, etc, tienen una base social y cultural, no nacen de la nada, ni de un

simple trastorno fisiológico, como normalmente se piensa, siempre hay otras condicionantes, que son de varias índoles.

Algunos investigadores han considerado el susto, simplemente, como un modo de explicar enfermedades mentales en personas carentes de la educación suficiente para comprender su verdadera significación. Pages Larraya (1967:18, 23, 71) lo ha identificado con la esquizofrenia... (Op. cit.1995:27)

Desde el punto de vista de la ciencia y la técnica, se piensa que las enfermedades que no están dentro del marco de la medicina occidental son consideradas como del “otro”, aquel que no conoce las ciencias y que explica los acontecimientos desde un punto de vista mágico y religioso, es decir, atribuyéndolos a las divinidades y buscando su cura o la protección de estos por medio de sortilegios y conjuros expresados por brujos o personas que se cree están dotadas con poderes sobrenaturales, capaces de proveer alivio y explicación a los designios de dioses, demonios y brujos, cuando en realidad son los viejos síndromes clínicos de índole psiquiátrica que se encuentran en Occidente pero con otros nombres y forjados por otras culturas vistas como algo exótico así como sus costumbres y patrones de vida, incluyendo enfermedades como el susto. En realidad el síndrome es mucho más que eso, como mencionaba líneas arriba, refleja acontecimientos traumáticos que tal vez ocurrieron, mucho tiempo antes de que se presenten los síntomas, y que están ligados con varios factores, no sólo psicológicos, y que afectan no sólo al asustado, sino también a los individuos que se encuentran alrededor.

La hija de Doña Santa se enfermó de susto a raíz de una caída, nos relata en las siguientes líneas cuanto tiempo pasó entre la caída que sufrió su hija y que comenzaron a presentar los síntomas de la enfermedad

M- , y este pues ahí, no rápido le hizo... la caída ó para que se espantara. Poco a poco se dio como unos tres meses, este ella comenzó a pues ponerse como pálida y aparte de que estaba pálida, pues si la llevé, si cuando pasó eso, la llevé como al tercer día al doctor porque el no se encontraba acá y ya la revisó y ya le dio medicamento para que se curara porque se lastimó también la boca del golpe, entonces le afectó que... se comenzó a ponerse amarilla y ya comía menos, este entonces yo ... ahí se espantaba en la noche,

cuando ella dormía este hablaba, este... poco se le entendía y temblaba , entonces este yo acudí a la persona que me la curó, entonces ahí este la llevé... entonces me pidió ahí cosas, casi ella las puso, nomás este la llevé y ahí me la curó porque me comentó que si estaba espantada.

(Doña Santa, 40 año, ama de casa Ecatzingo, junio, 2003)

Rubel, *et al.* (1995) expresan una idea que puede ayudarnos a comprender mejor el caso citado, dicen que “aunque las víctimas del susto se remiten ,en el tiempo, a uno varios acontecimientos traumáticos para explicar su estado, consideramos probable que el susto refleja los afectos acumulativos de un debilitamiento a plazo bastante largo, resultante de problemas sociales que las víctimas no habían logrado superar...” El problema no termina ahí, en realidad los acontecimientos traumáticos muchas veces se remiten a cuestiones mucho más complejas. El caso de la hija de Doña Santa es más que una simple caída. De hecho, algún tiempo antes de ese incidente, la familia Toledano sufrió una pérdida irreparable, su hija menor murió a causa de brujería por un problema con los familiares del Padre.

“El susto aparecerá como consecuencia de un episodio en que una persona es incapaz de cumplir con las expectativas de su propia sociedad para el papel social en que se ha socializado” Rubel ,O´Nell, Collado,op cit, p3)

Dentro de una sociedad siempre se intenta mantener un orden para que las cosas funcionen “correctamente” y los individuos vivan en armonía, respetando las reglas impuestas por un aparato político, que se conforma de varios niveles, judicial, legislativo y ejecutivo aunque en sociedades más pequeñas el aparato regulador puede ser , pero existe otro tipo de aparato que se encarga de mantener el orden, sobre todo en grupos pequeños, que tal vez no se considere abiertamente como un vehículo procurador del orden interno pero que en realidad es muy eficaz, me refiero a la enfermedad, misma que a veces cumple la función de sancionar a los individuos cuando estos rompen las normas establecidas tácitamente y paralelamente la unidad social.

“Las normas sociales se imponen por medio de sanciones indirectas al menos tan importantes, si no más, como el poder policiaco, del municipio y el estado. La más evidente de éstas es la enfermedad, que es considerada como sanción social. La enfermedad se atribuye tanto a la iniciativa de fuerzas sobrenaturales como a la manipulación de fuerzas por seres humanos malignos que según se piensa, son brujos” (Rubel, O’Nell, Collado, 1995:59)

SUSTO EN ECATZINGO

Durante mi segunda estancia en la delegación de Tecomaxusco, Municipio de Ecatzingo, Estado de México, recabé información sobre tres casos de susto directos y uno indirecto, es decir, en los tres primeros estuve entrevistando a los afectados y conviviendo un poco ellos. También conseguí información sobre ellos platicando con otras personas, pero esta información la obtuve por medio de entrevistas muy informales y bastante discretas, de hecho preguntaba yo muy vagamente sobre el asunto, puesto que no es fácil que la gente platique sobre algo así por miedo a represalias tanto de los afectados como del mismo curandero, ya que no se puede andar hablando de los brujos tan a la ligera, a pesar de que todo el mundo los conoce. Seguí los casos de familias que fueron víctimas de brujería y susto propiamente.

El tercero con quien platiqué fue menos directo, puesto que me basé más en los testimonios de los vecinos y de la curandera que lo atendió, y a él sólo lo entrevisté informalmente, porque era bastante huraño y hablaba poco. Este individuo estuvo enfermo de un aire de barranca y fue “hechizado por una mujer” es decir, su enfermedad fue inducida deliberadamente, razón por la cual fue curado durante varias ocasiones, ya que se encontraba literalmente al borde de la muerte. El cuarto caso es una anciana que fue curada de un “aire de barranca”, está relacionado con el elemento agua, pues ella asegura, que oía caer agua cuando se disponía a dormir y era la temporada de secas, todo por un resbalón que sufrió en una barranca que se encuentra cerca de su casa. Por ésta razón tuvo que hacer una ofrenda a los espíritus. Pero ya expondré este caso con mayor extensión más adelante.

Estuve entrevistando a un curandero que se encontraba en el monte, por lo que el acceso hasta su casa era bastante accidentado y cansado, pero lo valioso de la información que proporcionaba me hacía llegar hasta su rancho que se encontraba a unos tres kilómetros cuesta arriba rumbo al volcán, aparte de que ahí cerca se dice que hay plantíos de marihuana y a veces la gente que andaba por ahí nos veía de manera desconfiada. Afortunadamente nunca tuvimos ningún incidente de importancia. Este curandero conocido como Don Güero, me contó sobre las formas y los rituales para curar de brujería (maldad, daño) de un aire, y para “levantar la sombra” ó curar de espanto. Mi insistencia en el tema lo hizo pensar que yo quería iniciarme como brujo, y eso facilitó las cosas para mi suerte, de hecho se dio una gran confianza entre el y yo al grado de que ya hasta me “pendejeaba”. Yo no acepté iniciarme en el curanderismo por cuestiones personales, pero si aprendí sobre el asunto.

Consulté a una curandera, quien había sido iniciada por Don Güero, según éste. Ella me proporcionó otras informaciones sobre la forma de curar, que de hecho varía un poco con la de su maestro, pero es la misma forma, la de ella; con la que curan todos los demás curanderos según pude constatar por los relatos de las personas que me contaron sobre *como se levanta la sombra*.

Doña Georgina, cuenta que soñó a un señor que le dijo:

“¡Tú tienes que curar!” Y ella le dijo: “¡Pero si yo no sé cómo!” Y él le contestó: “¡No importa, tu cura!”.

(Georgina,62,curandera, Ecatzingo 2004)

Esta mujer también me proporcionó información sobre uno de mis casos, a saber, el de un hombre llamado Marcelo, el cual “agarró aire en la barranca”, a quien ya mencioné líneas arriba.

El estar enfermo en Ecatzingo no es exactamente lo mismo que estarlo en una pequeña comunidad indígena cercana al Popocatepetl o en la ciudad de México a pesar de la cercanía y la estrecha relación laboral y de migración entre dichos lugares menciono esto por la tendencia de los habitantes a venir al D.F. ya que esta movilidad de alguna manera afecta de cierta manera el comportamiento de las personas, pero de cualquier forma algunas

cosas parece que permanecen inmutables. Todavía se encuentran muchos rasgos de la vida tradicional en Ecatzingo sin importar la introducción de muchos elementos citadinos, el tratamiento de enfermedades espirituales con la ayuda de un chamán es uno de los elementos tradicionales y es en gran medida importante para los habitantes.

La enfermedad como es de saberse tiene distintos matices, significados y causas, en el caso de las sociedad de Ecatzingo hay un sinnúmero de causas sobrenaturales que pueden llevar a padecer alguna enfermedad, puede variar, según la persona, el método a seguir en un principio, puede ser que recurran en primera instancia al médico alópata y en el último de los casos con el curandero, si es que se trata de una enfermedad causada por brujería o por un susto de barranca, de perro, etc, aquí hay que hacer la distinción entre lo que es un susto que podría considerarse sagrado o profano, un susto de perro, de una noticia terrible o porque casi lo atropella un carro, se ubica en el plano de lo profano porque ahí no parece haber nada sobrenatural. En el otro extremo, el de lo sagrado, cruzar por ciertos lugares en horas específicas, transgredir ciertos espacios o encontrarse muy cerca de fenómenos naturales como la caída de un rayo, pueden inducir a un susto de carácter sacro, ya que no es posible profanar con la presencia humana los lugares prohibidos que son resguardados por seres sobrenaturales que castigarán al transgresor. Hay quienes van a ver al curandero inmediatamente si sospechan que se trata de algún daño cuando tienen enemigos de cuidado. Pero, ¿Cuál es la función que cumple el susto en Ecatzingo de Hidalgo? ¿Qué papel juegan el brujo y el curandero aparte de curar y generar la enfermedad, respectivamente?

En cada lugar se necesita un remedio o remedios para aliviar las enfermedades tanto físicas como emocionales y así mismo las del tipo social por lo que “todas las sociedades se han visto obligadas a crear procedimientos para prevenir y tratar las enfermedades. Estos procedimientos constituyen dimensiones importantes de una cultura y son sensibles a los valores sociales: “son los prevalecientes conceptos filosóficos del hombre los que influyen más profundamente sobre su medicina” (Rubel, O’Nell, Collado, 1995:16)

La creencia de estar enfermos de espanto y estar también enfermos por brujería son características importantes de la cultura de nuestra región, están todavía arraigadas en el pensamiento de los habitantes de Ecatzingo, pero hoy en día, según algunas entrevistas, ya no se da tanto, aparentemente, y no porque la gente ya no crea que de una caída o presenciar una aparición se puede enfermar de susto, e incluso morir, sino porque ya se sienten menos vulnerables a espantarse por alguna u otra razón, se considera más una enfermedad de niños como desde tiempos remotos, también los adultos pueden recaer a causa de una fuerte impresión o hechicería pero parece que es menor la frecuencia con que les puede suceder, aunque pude constatar lo contrario, ya que con el tiempo los casos empezaron a saltar a mis oídos pero pocos casos fueron los que pude seguir más o menos cerca. Un importante factor que podría influir en no creer que es posible enfermar a raíz de un acontecimiento repentino ya sea sobrenatural de o de otra índole, es la inserción de la medicina científica, hay un centro de salud en el municipio y mucha gente va a atenderse ahí, finalmente parece que no todos están condicionados a sufrir una enfermedad causada por una fuerte impresión o ser víctimas de brujería como es el caso de los grupos cristianos. Rubel, *et al*, dice al respecto lo siguiente en “Susto, una enfermedad popular”:1995

“Aunque en estas sociedades todas las personas creen en el concepto de que esencias vitales abandonan el cuerpo y que un malestar acompaña a tal suceso, no todos en realidad caerán víctimas de este tipo de problema. La hipótesis es que las personalidades individuales actúan como variables de contingencia.” (1995: 52)

A pesar de que en la sociedad que estudié había mas mestizos, es real que no todos sienten que puedan ser víctimas del síndrome del susto, por eso menciono lo que dice Rubel para sustentar este importante aspecto en el estudio de la enfermedad. En realidad no se sabe porque no a todos les afecta, es decir, no todos son susceptibles de enfermarse a causa de una fuerte susto o de “agarrar un mal aire”. De cualquier forma, hoy en día la enfermedad se encuentra entre diversos grupos a lo largo y ancho del país, tal vez no afecte a todos los individuos de una población pero sin embargo están conscientes de su existencia y poder. Lo que sí pude constatar es aquella dicotomía de que no siempre se hace lo que se dice, en el caso de Ecatzingo no siempre se dice lo que realmente se cree. Por otro lado, en la

actualidad no se puede limitar el síndrome del susto a grupos rurales indígenas, sino a un mayor número de grupos con distintas características, ya que la enfermedad no es talmente inherente a un tipo de sociedad, ya sea indígena o mestiza, rural o urbana. En realidad el asunto está extendido en todo nuestro país y seguramente en otros lugares del mundo, pero con distintos nombres y significados sociales y culturales.

El susto como se conoce hoy, es una enfermedad que se ha generalizado no sólo en el mundo rural indígena mesoamericano, sino también en el medio rural mestizo y en el de las clases populares urbanas, dejando de ser, además, un síndrome atribuido fundamentalmente al periodo de la infancia y cuyas causas aparecen en algunos casos desacralizadas. (Aramoni, 1995:50)

Segre (1987) agrega al respecto que “el susto es por lo tanto una enfermedad del otro”, la cual se relaciona directamente con varios factores, como lo social, lo cultural; y por supuesto la parte psicológica sin olvidar las condiciones biológicas, pero que dentro de procesos de aculturación puede difundirse logrando adaptarse a distintas sociedades incluyendo a las mestizas.

En Ecatzingo hay pocas personas que curan de espanto y brujería, pero son suficientes para atender a la población. De estos temas la gente habla poco, no es tan fácil como hablar de lo que se siembra en el campo, pero de todas formas la gente todavía tiende no sólo a pedir la ayuda de un curandero en caso de sufrir algún daño, sino de protegerse previamente de "poder agarrar un mal aire o espantarse y perder la sombra" lo cual podría llevar a la muerte a cualquier individuo de la edad que sea.

Antes de proseguir quiero aclarar que en este lugar la enfermedad tiene su base en la pérdida de la sombra, que es lo mismo que el alma para ellos, la gente acostumbra decir: “levantar la sombra”, que significa devolverla a su lugar, es decir, llevar a cabo un adorcismo. Tanto la gente mayor como los jóvenes y los niños creen en cosas sobrenaturales y hablan con cierto temor, no es algo cotidiano como antes, según ellos, pero es una forma de enfrentar ciertos problemas. La gente cuando necesita medicina alópata

más avanzada va a Ozumba ó a la ciudad de México, porque a veces no se tiene el instrumental necesario para atender algunos padecimientos.

“ eso es lo último, en el caso de que la enfermedad sea muy grave, excepto cuando la persona está "espantada" o le han hecho brujería. Eso no lo pueden curar los doctores”
(María Toledano. Ecatzingo, junio, 20003)

Padecer de susto, estar asustado, se basa en el entendimiento común de que un individuo se compone de un cuerpo y de una sustancia inmaterial, una esencia, que puede separarse del cuerpo, vagabundear libremente o bien quedar cautiva de fuerzas sobrenaturales. Esta esencia puede abandonar el cuerpo al dormir, particularmente cuando el individuo está soñando, pero también puede separarse a consecuencia de una experiencia perturbadora o aterradora. (Rubel, O’Neill, Collado, op. cit. p 26)

En Ecatzingo se liga a la sombra con la energía que da vida a los individuos, si aquella se llegara a perder hay que “levantarla” para que el individuo no muera llevando una ofrenda de comida al lugar donde quedó aprisionada después del incidente. La sombra queda aprisionada por los espíritus que cuidan el lugar, ya que en ciertas partes no se puede pasar y menos a las doce del día, porque a esa hora es cuando los espíritus “trabajan”, según los lugareños. Es posible morir a causa de un fuerte susto, si no se atiende la persona a tiempo puesto que deja de comer y eso hace que pierda su fortaleza poco a poco hasta morir. En esta región otra forma de reconocer el susto es tocando la muñeca del asustado para ver como está su pulso, si se siente débil es porque la enfermedad está leve todavía. Cuando el pulso empieza a sentirse ya más arriba del brazo es porque el asustado está más enfermo, así gradualmente, cuando el pulso ya se siente más cerca del corazón, es decir, ya no hay pulso en la muñeca, ni en ninguna parte del brazo, el enfermo está a punto de morir, de hecho es difícil que se le pueda salvar, a menos que el curandero sea muy bueno o se le considere así.

No siempre se puede perder la sombra a causa de una fuerte impresión o un accidente, también es posible separarse de ella a causa de una brujería, en este caso también es posible morir, de hecho hay más riesgo, porque generalmente ha sido víctima de un daño causado

por la envidia, el rencor y el odio de otra persona que solicitó los servicios de un brujo-curandero.

En una de las entrevistas realizadas a un famoso curandero de Ecatzingo me comentaba como algunas veces las personas cuando están embrujadas son susceptibles de sufrir sustos muy seguidos lo cual puede agravar la enfermedad, misma que puede durar un tiempo considerable y a consecuencia de eso la persona se pone peor de cómo ya estaba, es decir, se agravan los síntomas. Veamos el siguiente pasaje de la entrevista con Don Eloy.

H- ¿Cuándo los embrujan qué es lo que les pasa?

DG- Pues se ponen malos, por ejemplo: aquí vino una vieja que tenía medio año, que casi no quería comer y nada más se espantaba. Y que le chupo su barriga con el huevo, y el huevo que eché en el vaso lo escupí y salió con un pedazo de queso, y ya con eso quedó curada.

(Eloy Salazar, 83 años, curandero Ecatzingo, abril 2004)

Aquí tenemos un clásico caso de *empacho* por comer algo que se queda pegado en el estómago que al mismo tiempo causa una grave infección y si no es atendida puede causar la muerte. Pero este relato muestra una cosa muy interesante, una fusión de tres enfermedades: un hechizo, susceptibilidad a espantarse o susto, y el empacho como mencionaba antes. La cuestión en este caso es la interpretación que se le da al fenómeno, en la sociedad donde fue recolectado, no sé realmente si en otras suceda, pero por lo menos en algunas partes de Veracruz el empacho está muy relacionado con la brujería por cuestiones de envidia, es decir, se induce, pero no con el susto, este viene por otras causas. En Ecatzingo me parece un caso bastante singular. De igual manera está relacionado con la tendencia a mantener la homogeneidad social, de donde pueden nacer envidias y rencores al romper las normas establecidas dentro de dicha sociedad.

En Ecatzingo existen muchas barrancas ya que está construido sobre el cerro, en estos lugares siempre hay peligro de pescar un mal aire o asustarse por caídas, las cuales son frecuentes por lo accidentado. Doña Jovita habitante de la zona, cuenta que una vez se resbaló en una barranca cercana a su casa, la cual yo también crucé una vez, por ahorrarse

un tramo de camino lo que le causó una gran impresión y tuvo que visitar a Doña Jorge para que la curara.

En el siguiente pasaje podremos ver como las personas que transgreden ciertos espacios como una barranca pueden caer en cama o sufrir algún trastorno de sueño por que el espíritu guardián (aire) del lugar aprisiona su “sombra” o alma:

H- ¿Por qué se llegan asustar?

L- Pues porque... tal vez por cualquier susto, hay veces porque, luego le dicen ay tu hijo quien sabe qué. O luego oyen algún ruido, se asustan.

H- ¿Cuándo se les va la sombra, como se ponen?

L- Pues dicen que tienen mucho sueño, andan como tontos y pues yo nada más me caí esa vez.

H- ¿Qué le pasó en esa ocasión doña Luchita?

L- Mire... pasábamos en la barranca y había una vereda, una veredita, pero ese día estaban componiendo ya, la carretera, entonces ya habían entolvado la vereda, ya la habían quitado la vereda. Entonces yo dije: y ora como me voy si ya ensolvieron aquí, y por no regresarme a dar la vuelta para allá, ay pues yo me paso por aquí, pero en eso que iba yo a subir un saltito así, donde baja el agua, iba yo a subir un saltito y que me resbalo, ay que me espanto, entonces este... como pude me subí, pues de ahí empezó, pero si, sí medio miedo. Luego oía yo, dormida, bueno, ya me había acostado, oía el agua, como que caía, como una gotera, y así siempre, siempre, pues que será... que será, y luego pensé, pues a la mejor si me espanté donde bajaba el agua. Entonces le dije a doña Jorge, le platicué, le digo fíjate que yo en la noche cuando estoy solita, cuando me voy a dormir oigo el agua, como una gotera pero es tiempo de secas no tiempo de aguas, ya le conté, dice a la mejor agarraste aire ahí. Al principio no hice caso. Después en la noche, que sueño que estaba yo sacando los tamales ahí de la barranca, donde pasé, estaba un bote de tamales, entonces le conté a ella(doña Jorge)Y ella me dijo, pues tienes que hacer unos tamales y llevarlos ahí a la barranca, y le dije yo no tengo tiempo de hacerlos, y dice: si quieres yo los hago, bueno pues hazlos, ya que hace los tamales y que los vamos a dejar, ahí los puso donde subí, y ahí los dejó.

H- Dijo alguna oración?

L- Si .Un padre nuestro Ya en la noche siguiente, ya no oí nada. Si le digo desde esa vez ya no oí nada hasta la fecha.

(Doña Luchita Carmona, 24 de abril, 2004)

En el caso que acabamos de ver, se puede notar como la vida en la vida cotidiana se interactúa con seres sobrenaturales, los cuales demandan respeto y si por alguna razón se les hace enojar, hay que contentarlos con lo que ellos pidan como es el caso de Doña Luchita que de no haber llevado esa ofrenda a tiempo a la barranca se habría enfermado, lo cual quiere decir que su alma ya había sido aprisionada y por eso escuchaba esos ruidos los cuales la tenían preocupada, quien sabe en que medida pero evidentemente le causaban molestia ya que terminó pidiendo a una curandera que llevara una ofrenda a aquella barranca. Dadas las condiciones del fenómeno caemos en la cuenta de que dicha sociedad ecatepecense tiene un sistema terapéutico-mágico para lidiar con fenómenos sobrenaturales y un intermediario que no puede ser cualquier cualquiera, sino el curandero y brujo, me refiero a curandero y brujo, porque existe una dualidad en cuanto a forma en que una persona se puede hacer brujo o médico tradicional.

Según la cosmovisión indígena, un hombre ya nacía con el don de la magia y hechicería porque así lo designaban los dioses, en contraste con el cristianismo un brujo se hacía a decisión propia o sea el libre albedrío (concepto manejado en la religión judeo-cristiana) mediante un pacto con Satanás ya en edad adulta. Pero a raíz de la colonización, los conceptos tanto indios como occidentales se amalgamaron a tal grado, resultando de esto una dualidad en lo que concierne a ser brujo-curandero, ya que según los testimonios de mis informantes, unos nacen con el don y otros se inician más grandes, ya sea que se les puede ofrecer iniciarse en la magia, y algunos lo sueñan ya de adultos y se tienen que iniciar porque algún santo se los pide. Menciono el caso de iniciarse por cuenta propia por que en una de mis tantas entrevistas con uno de mis informantes (Don Güero) me ofrecía precisamente iniciarme como brujo, por mi insistencia en el tema tal vez. El hombre me decía:

¡Si quieres yo te inicio, nomás cómprate el Libro de San Cipriano y yo te inicio, allá en el cerro Xuchiquí!

El siguiente pasaje relata como don Güero supo que debía *curar*:

H- *¿Cuántos años tiene de curar usted?*

DG- *Más de cincuenta años.*

H- *¿Quién le enseñó a usted?*

DG- *A mi me enseñó San Josesito, San José el mero santo.*

H- *¿Y ese santo de donde es?*

DG- *Pues del cielo, el padre de Jesucristo, en un sueño llegó y me dijo: “¿qué está haciendo buen hombre?” Y yo le dije: “aquí calentándome” Y me dijo: ¿ no quieres ir a echar un colado? Y me dijo por donde. Y dijo que porque los que tenía, ya no querían trabajar. Yo oía que alababan en el cerro, y yo iba ayudarles a alabar, y cuando me fui a recibir al cerro (Xuchiquía) allá encontré el cuadro y la cruz, y allá fue donde me recibí, para ser curandero; pero el señor (San José) me vio que me pagó una señora y me dijo que la limpiara. Llevaba un manojo de hierbas, entonces fue como la limpié, y la señora me pagó cuarenta pesos; pero ahora cobro cincuenta pesos por curarlos.*

(Don Güero, 83 años, curandero Ecatzingo,

24 de abril 2004)

PAPEL DEL CURANDERO

El curandero indígena que surge en la época colonial sustituto del ticitl, adquiere su conocimiento de varias fuentes: el pensamiento náhuatl, la cultura negra y la magia cristiana. Bueno, el hecho de tener elementos de la cultura africana explica un poco porque a la pérdida del tonal, se le llama también, pérdida de la sombra, hago un paréntesis aquí antes de seguir. Puesto que en la cosmovisión africana “de los bantúes del Congo y la Angola así como los nativos de la costa de Guinea, existe la creencia de que una contraparte de la personalidad, conocida como la sombra, es la responsable de enfermedades y trastornos frecuentes ya que, en sus extracorporales aventuras, es decir a veces vagabundea durante el sueño o cuando la mente divaga, puede ser objeto de la acción maléfica de un hechicero que la sujeta y daña. Cuando algo así sucedía el curandero africano recogía la sombra y la devolvía a su lugar de origen para restablecer la salud del enfermo. Podemos ver que esta creencia está fuertemente arraigada en las concepciones

sobre el susto en nuestra cultura, hablamos de una fuerte amalgama de distintas culturas las cuales proveen los elementos que gradualmente moldearon el pensamiento mágico-religioso y que finalmente dieron al alma las características que hasta hoy conocemos incluyendo sus debilidades y virtudes, de las cuales deriva una parte de la importancia del curandero-hechicero dentro de la sociedad.

El hechicero en la región de los volcanes juega un papel importantísimo, pues como es de esperarse él se presenta como una figura de autoridad en cuestiones de salud y espiritualidad, puesto que puede curar y causar daño a las personas, por eso es que se le delega el cargo de restablecer la sombra, limpiar cualquier brujería tamizada por otro hechicero o dar protección para evitar cualquier daño. Aguirre Beltrán (1992) menciona que la herencia cultural acerca del poder místico del curandero está fuertemente interiorizada en el subconsciente de la población que cuenta con un curandero, ya que tal sociedad ofrece un escenario propicio para la existencia de dicho personaje social. Dicho de otra forma la herencia arraigada permite creer que el médico brujo tiene poderes mágicos capaces de curar o dañar a las personas.

En Ecatzingo pude notar a lo largo de mi estancia que las cuestiones relacionadas con la brujería, el mal de ojo, el susto, los malos aires, las apariciones, etc; o lo que es sobrenatural se encuentra en el discurso privado de las personas, me refiero a privado porque no son temas que se traten abiertamente. Son cosas que no tan fácilmente saltan a la vista ni al oído, pero que están implícitas en el lenguaje cotidiano según pude notar. En ocasiones se hacen comentarios como: ¡ha de tener aire! o ¡mal de ojo! ¡a lo mejor está asustado! No se dice tan en serio muchas veces, ni se le da tanta importancia a menos que sea muy evidente algún tipo de daño, pero está presente porque existe en su pensamiento, en el pensamiento común de las personas.

Por otro lado, volviendo al papel del hechicero, hablar de él es menos sencillo todavía, la gente normalmente prefiere guardar el secreto de que alguna vez fue a consultarlo y mucho menos puede decir quien la curó. Aquí abordamos una de las características del médico brujo, la autoridad y el miedo que se le tiene. En la región de estudio la gente no puede decir nombres y si por una razón alguien da razón de algún curandero siempre te dirá: ¡No le digas que yo te dije!

Los curanderos en la región del Popocatepetl, se conocen entre si, algunos son amigos otros enemigos. La amistad obviamente se llega a dar por lo pequeño del lugar y la homogeneidad entre las personas ya que interactúan en los mismos lugares, a veces por parentesco, ya que en Ecatzingo hay pocas familias, en tanto apellidos, y pues la mayoría de la gente está emparentada aunque sea lejanamente. El caso interesante aquí es la enemistad que puede surgir entre curanderos.

La regla es la siguiente: me decía un curandero en cierta ocasión que estaba yo en una carnicería de *Ecatzingo*: *¡Si yo hago maldad a alguien y algún amigo lo cura entonces es enemigo!*

(Polo Hernández, Ecatzingo, Marzo 2004)

Nuestro personaje por lo que podemos ver es temido por los habitantes de nuestra región de estudio, su función es primordial para mantener una seguridad espiritual en el individuo pero al mismo está expuesto a perder la tranquilidad por el carácter dual del primero, es decir, se encuentra tanto en el plano del bien como en el plano del mal. El curandero es médico y hechicero, cura y daña; la ambivalencia de su conducta lo presenta a cada paso como un individuo francamente antisocial, es causa y motivo de actos considerados como delictuosos, pero al mismo tiempo es el sostén en que se apoya la seguridad psicológica del sector de la sociedad en que actúa. (Aguirre Beltrán, op, cit. p83)

En Ecatzingo la envidia y el rencor juegan un papel muy importante dentro de las relaciones entre las personas y el hechicero entra en ese juego para mantener la homogeneidad social. Cuando un persona ha transgredido las reglas que mantienen a la población en un nivel homogéneo, alguno o algunos actúan movidos por la envidia el rencor o la codicia, esa fuerza negativa la canalizan en el hechicero o curandero, quien por medio de la magia restituye la homogeneidad entre la población. Pero vamos a casos concretos. Por ejemplo: cuando alguien sobresale del grueso de la población ya sea económicamente o en cualquier otro rubro la gente siente envidia y rencor o codicia hacia ese que sobresale porque tiene más dinero o poder político. En uno de mis casos, murió una niña a causa de brujería, por unas tierras que había heredado el padre, su media hermana las quería por lo que hizo un “trabajo” y la niña murió al poco tiempo, posteriormente también murió la que hizo el “daño” también a causa de brujería. Fue una

pequeña guerra entre brujos y efectivamente lograron su objetivo, y el hombre jamás recibió dichas tierras. En otro caso un hombre fue a ver a don Güero porque se había sacado un premio en quinielas deportivas, tenía miedo de sufrir algún daño, así que le pidió “protección mágica” al famoso curandero y finalmente no le pasó nada y pudo disfrutar de su dinero.

En el siguiente pasaje veremos un caso concreto donde una familia fue víctima de un brujo por romper con la homogeneidad del lugar donde residía:

H- ¿Me podría contar su experiencia?

L-Bueno lo que pasa que hubo un tiempo que estuve enferma de algún ojo, incluso yo ya ni podía ver, un ojo se me cerró y anduve mucho tiempo con doctores, que oculista, que particular, que de gobierno y no me pude componer y luego, este, pasó un tiempo y me dijeron: ¡No pus mejor vete a Atlautla con un señor que cura de mal! y le digo: ¡Híjole pero pues yo no creo en eso. Ya por fin fuimos porque le digo que había tardado muchos días. Ya fui y me dijo: ¡La verdad usted tiene malo, les tienen mucha envidia y por eso les hicieron! Bueno, ya total dejé que me nos curara pero son cosas que de veras uno no cree, pero si ya luego me curó.

H- ¿Exactamente de que la curaron?

L- Pues me dijeron que era de malo, que me hicieron mal de ojo.

H- ¿ Que fue lo que le dijo el curandero del “mal”?

L- Lo que pasa es que ellos nada más te dicen: ¡te tienen mucha envidia, te tienen coraje, de que ustedes van saliendo adelante y la otra gente no puede, de que piensan que tienen mucho dinero! Que cosa va uno a tener, pues si no tenemos, tenemos porque trabajamos. Y de todos modos no. La gente aquí de por sí es muy envidiosa, no puede ver que uno medio va saliendo, porque ya empiezan con sus envidias.

H-Me comentaba que tenían ciertos problemas con la gente porque ustedes habían salido adelante.

L- Pues nosotros si hemos salido adelante es porque hemos trabajado mucho, yo he trabajado de todo, desde vender en la calle, hasta meterme a la policía, pero pues la gente eso no lo ve, nadamás te envidian pero pues ellos todo el tiempo están en su casa y como

quieren tener dinero y pues yo creo que eso les da coraje, ellos su casa nunca ha pasado de ahí, así como cuando nosotros llegamos está, toda la vida ha estado así su casa.

H- ¿En aquel entonces hay algo especial que estuviera pasando en sus vidas?

L- Antes nosotros peleábamos mucho con mi marido y con todo mundo, en la casa más que nada y es lo que dicen, que de por sí nos hicieron, para que uno nunca pueda vivir en paz, todo el tiempo está uno peleando y por lo mismo pues no podemos salir adelante, de que existe lo malo existe.

(Leticia Montaña, 37 años, comerciante, Ecatezingo, marzo 2004)

En el pasaje hemos visto que se conjugan varios factores, la envidia de la gente por esa transgresión de las reglas y finalmente la tensión que vivía la familia por los problemas en el hogar, es decir, la violencia intrafamiliar que de alguna manera necesita manifestarse. La madre, en este caso doña Leticia, resiente más los problemas por su papel dentro de la familia, es decir, generalmente en México las madres de familia están predispuestas por la educación que reciben de sus padres a ser más emotivas, a preocuparse por todos los problemas de la familia, digamos la parte emocional está en gran medida a su cargo. Rubel(1995) et al, dice en relación a esto que “aunque las víctimas de susto se remiten, en el tiempo a uno o varios acontecimientos traumáticos para explicar su estado, consideramos probable que el susto refleja los efectos acumulativos de un debilitamiento a plazo bastante largo, resultante de problemas sociales que las víctimas no habían logrado resolver(por ejemplo, en sus relaciones con su cónyuge o con provisiones para la familia) que también exigían energía de la dimensión emocional y la biológica.” (p-34) Doña Leticia cuenta que hace varios años, antes de aquel incidente de brujería y susto, tenía problemas con su esposo porque el tenía otras mujeres, cosa que definitivamente también afectaba su estado emocional, desencadenando una enfermedad la cual sólo curó el brujo.

El curandero generalmente está en conflicto con las instituciones que gobiernan y las médicas por la naturaleza de su medicina, esta tensión tiene su origen con otra institución antigua que fungía como aparato represor durante la colonia: La Santa Inquisición, quien calificaba al actor como el “embustero supersticioso” este calificativo nunca surtió efecto porque el hechicero hasta la fecha goza de credibilidad, reverencia y miedo. El curandero

provee de cosas importantes a los miembros de un grupo como homogeneidad y protección simbólica, así como alivio a malestares tanto en el plano espiritual como en el plano fisiológico, dándoles un carácter y una explicación mística tornándola racional y real para aquellos que depositan su fe en él. Hoy en día su papel dentro de la sociedad ecatepecense es importantísimo para mantener la homogeneidad social, así como la tranquilidad espiritual, permanece como figura de autoridad y figura de conflicto para aquellos que no son católicos puesto que aunque aseguran no creer en su magia, en el fondo siente respeto por él.

LOS SÍNTOMAS

Lo más importante en el método para curar el susto, es salvar el alma que ha quedado atrapada en el lugar profanado por el individuo, es decir, se realiza un adorcismo en el que se restablece el alma a su lugar de origen y al mismo tiempo un exorcismo porque se le saca lo malo al enfermo, en otras palabras: se le limpia, con esto se restituye el equilibrio entre lo frío y lo caliente en el cuerpo del individuo, ya que en el pensamiento náhuatl el equilibrio de la temperatura era fundamental para estar sano. En la actualidad se sigue partiendo de esta base. Cuando un alma llega ser aprisionada por los espíritus hay que llevar a cabo un ritual y llevar una ofrenda a cambio para esa que la deidad del lugar entregue lo que tomó. La restitución del alma al cuerpo y salida de lo “malo” conllevan el retorno del equilibrio entre lo frío y la caliente en el organismo humano permitiendo al individuo reintegrarse a la vida cotidiana de la sociedad con todas sus actividades normales.

Los síntomas del susto son de tres tipos: físicos emocionales y sociales. Cuando una persona lleva una fuerte impresión, se asusta si es débil, poco a poco su estado anímico, es decir, su ánimo va decayendo, siempre tiene sed, diarrea, se pone amarillo se vuelve apático, pierde el apetito gradualmente por ende la fuerza. Después de esto, deja de trabajar y al mismo tiempo se va aislando de la gente con quien convive diariamente, todo el tiempo está triste y le da depresión. A causa del susto su temperatura sube por lo que le llegan dar espasmos (o ataques como decía un curandero) duermen mucho y el pulso se va haciendo más débil. Su sueño se ve perturbado por estas razones acude a un curandero quien lo revisa para diagnosticar su enfermedad.

EL DIAGNÓSTICO

El siguiente paso es poner 12 maíces exclusivamente rojos dentro de una jícara llena de agua, para saber el grado del daño si la mayoría de los maíces se hunde, el enfermo está grave y hay que curarlo cuanto antes si no puede morir, y viceversa si la mayoría de los maíces flota hacia la superficie significa que la persona no está tan mal pero también puede ver lo que le hicieron a la persona

Comienza el trabajo

Posteriormente, el curandero en sueños va al lugar donde la persona se espantó y habla con los espíritus para ver que quieren como ofrenda, entonces ellos le dicen, según los curanderos de Ecatzingo, los espíritus que aprisionan a la gente son como niños chiquitos, pero nunca supe quienes eran realmente. Después de soñar el curandero habla con los familiares del enfermo y les dice lo que tienen que comprar, a veces los espíritus piden tamales, mole, atole, pollo, chiles rellenos, alcohol, cigarros, etc, para así dejar libre esa alma cautiva.

LA CURA

Después, el médico lleva esa ofrenda al lugar profanado, al enfermo no siempre se le lleva al lugar porque en ocasiones no está tan dañado y no hay necesidad de que vaya, pero eso si se hace la señal de la cruz en la tierra y se dice una oración antes de poner la ofrenda, puede ser cualquier santo que se le tenga fe, como dice doña Jorge, después con una vara se golpea una piedra del lugar y se grita el nombre de la persona para que regrese el alma al cuerpo donde pertenece y pide a los espíritus que la liberen, es decir, se levanta la sombra del enfermo. Al final los dos tanto el curandero como el enfermo le dan gracias al santo y a Jesucristo por haber librado esa alma atormentada.

El curandero dice: *¡Gracias Jesucristo y San josesito; (o cualquier otro santo según al que se le haya rezado) gracias por haber aliviado a José Juan (o el nombre de la persona) en caso de ser hombre, si es mujer se antepone el nombre María y después su nombre de pila*
Después el enfermo dice: *¡yo José tal o María tal te doy gracias señor Jesucristo y san Josesito por haberme aliviado;*

En ocasiones se hace el mismo ritual varias veces por que la persona no queda a la primera puesto que cuando el daño ya está muy avanzado y de una sola *curada* no se restablece la *sombra* del enfermo.

CONDICIONANTES SOCIALES DEL SUSTO

Como hemos podido ver, el síndrome del susto puede ser visto y explicado desde distintos puntos de vista científicos: el médico, el psicológico, el antropológico, el sociológico y el histórico cuando tratamos de establecer su origen en el tiempo y espacio. Pero no debemos olvidar el propio punto de vista que las sociedades que lo padecen, le dan: el mágico-religioso mismo que viene a complementar su estudio y su análisis, porque sin este sería imposible entender qué lo produce, de dónde viene, cómo se cura, quién lo cura, porqué es eficaz el tratamiento, cuál es su función en la sociedad y cuál es su razón de ser. Es decir, los dos puntos coexisten para elaborar una explicación, utilizando la empatía como herramienta de estudio.

Las distintas disciplinas mencionadas han aportado una parte del estudio de tan importante institución cultural que a la fecha sigue estando vigente tanto en sociedades indígenas como mestizas, y que se ha extendido de tal manera que hasta en las clases populares de algunas urbes todavía tiene un rol que jugar.

El susto no respeta género ni edad, tanto hombres como mujeres, niños y ancianos están expuestos a padecer de susto y si no son tratados a tiempo pueden morir. Los niños están más propensos a sufrir de dicha enfermedad por ser social y emocionalmente más dependientes, así como también económicamente. Para el que cree en la enfermedad, el niño tiene el corazón más débil, razona de otra manera, es decir, es más susceptible a problemas intrafamiliares, además de que apenas va forjando su identidad individual y social. En segundo plano está la mujer, quien vive sometida al hombre, sea marido, padre, hermano, tío, padrino, etc. La mujer vive en un nivel de estrés mucho mayor por toda la carga emocional que le provee su rol de género ya que la mayoría de las veces se reduce a tener hijos y servirle a los demás, sin tener la posibilidad de romper con ese papel que

emocionalmente le causa serios trastornos psicológicos manifestados en el síndrome del susto u otro tipo de enfermedades consideradas sobrenaturales. Por último el varón es quien menos está expuesto por su condición de hombre, de macho, por ser supuestamente más fuerte, ya que tiene la obligación de proteger a su familia y no normalmente no puede mostrarse débil ni serlo, ya que tiene que cumplir con su rol, aunque tampoco está exento

El susto es más recurrente en aquellas personas que se han debilitado al no cumplir con las obligaciones que tienen con la sociedad, la familia y la comunidad en su conjunto, es decir, evade esa carga que lo toca, ya sea por problemas que nunca logró superar en alguna etapa de su vida y por las gravosas relaciones con sus semejantes, o cuando transgrede la homogeneidad social, lo cual provoca un rechazo evidente y esto le produce un conflicto interno que se manifiesta en enfermedad vista como un tipo de sanción social y al mismo tiempo divina por esas faltas que ha cometido.

Rubel (1995) menciona al respecto que el susto es un modelo estilizado de comportamiento, con el cual el individuo intenta corregir las gravosas relaciones sociales, o llamar la atención sobre sus propias necesidades sociales o emotivas.

Para finalizar este capítulo me gustaría citar a Aramoni ya que hace un buen concepto sobre el susto que de manera muy sintética enumera sus características:

“El susto como lo conocemos hoy, se elaboró basado en el mito y el rito prehispánicos; sobre ellos construyó una síntesis de carácter contracultural que, en el proceso histórico, se fue amalgamando con categorías y conceptos del catolicismo ritual colonial, constituyéndose paulatinamente en el pilar fundamental de una de las instituciones culturales que más han contribuido a dar especificidad al pensamiento náhuatl, el curanderismo. El susto es el síndrome de un malestar cultural, cuyas determinantes son tanto endógenas como exógenas y ha encontrado en el curanderismo su explicación y resolución, innegablemente simbólica.” (Aramoni, op cit, p-82)

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo pudimos ver distintos temas que abarca la antropología, como son Mesoamérica y el problema en cuanto a su conceptualización, en el cual vimos la importancia de su delimitación tanto geográfica como cultural, lo que ha sido motivo de muchos debates entre estudiosos, que a la fecha todavía no se resuelve del todo por la dificultad de determinar de manera exacta cuando y donde termina Mesoamérica y si es que realmente su influencia ha llegado al fin. Algunos sólo miraron la culminación de sus elementos a partir de la conquista sin voltear a ver como fueron los procesos de desarrollo dentro de un orden dinámico que podría ser de ayuda al tratar de entender porque son de tal o cual manera y porque algunos sobreviven hasta la fecha. La supervivencia de algunos o muchos elementos es señal de que la cultura mesoamericana todavía está presente en la vida del mexicano, su influencia se siente todavía y de esas supervivencias parte el tema central de este trabajo: el susto. Esta enfermedad, síndrome o como se le quiera llamar comprueba la hipótesis de que el pensamiento supuestamente erradicado durante la colonia, aun está presente. El susto demuestra dicha hipótesis cuando en muchas localidades de México y otros países de América todavía se presenta el fenómeno y sigue siendo una institución cultural muy importante.

Pudimos ver de manera breve el tema del susto en México así como su función y cura, pasando por varios capítulos para tratar de demostrar que ésta enfermedad o síndrome tiene su raíz en el pensamiento náhuatl antiguo, que se fue consolidando durante la colonia al ir perdiendo la identidad materna. Hoy en día sobrevive, siendo una institución punitiva que sirve para mantener el orden social cuando se transgreden ciertas reglas de la sociedad, poniendo a ésta misma en peligro de perder su homogeneidad. El susto como lo expuse en el capítulo cinco toma su nombre durante la colonia, constituido por elementos de la cultura negra de África, la religión cristiana y la cosmovisión indígena que existía al momento del violento *choque* entre la cultura occidental y la indígena. Este largo y doloroso proceso de aculturación no fue tan sencillo, ya que al tratar de imponer una sola religión más bien se amalgamaron elementos de distintas cosmovisiones, unos subyacían mientras que otros se manifestaban claramente, lo cierto es que a la fecha el susto sobrevive a los vertiginosos

cambios en la dinámica cultural de los diferentes pueblos manteniendo su función reguladora, así como una terapia y un terapeuta, que sirve para curarlo y en ocasiones originarlo.

La medicina tradicional puede ubicarse en dos dimensiones: en la del discurso teórico y en el espacio de la cultura; en este último es donde adquiere toda la gama de significaciones mágico-religiosas. en un intento por delimitar su ámbito, podemos distinguirla de otras prácticas domésticas medicinales que se utilizan al interior de un grupo sin constituirse como saber formal y como un patrón de reproducción de saberes ancestrales. Por el otro lado, encontramos la medicina científica, quien trata de darle a las enfermedades un significado que nada tiene que ver con la magia o la religión, sino que sólo reconoce los factores fisiológicos que pueden originar un padecimiento.

El fenómeno que estudiamos en este trabajo es parte de un mundo mágico-religioso que desemboca en las estructuras del pensamiento de la sociedad y ahí mismo toma forma como un instrumento de control. La magia, entre otras formas sensibles del conocimiento, genera una visión del mundo propia. El pensamiento mágico juega con los símbolos; con ellos crea realidades, puede expresarse de diferentes maneras; forma parte de la vida cotidiana y no tiene un modelo explicativo acabado a la manera de la racionalidad científica. En este ámbito del saber, los fenómenos a veces pueden resultar inverificables en términos empíricos, ya que los elementos constitutivos de los mismos son símbolos multívocos y, por tanto, la gama de posibles explicaciones es muy amplia. Dada la diversidad de acontecimientos que suceden en el ámbito social y su carácter no estático, se conforman realidades abiertas y complejas que coexisten con otras de carácter espiritual que apuntan al conocimiento del hombre y la mujer en su contexto social. Tanto la ciencia como la magia, se hallan mezcladas en el individuo. Esto quiere decir que no hay una oposición en su manifestación individual, pues las explicaciones de una y otra índole pueden coexistir en los actores sociales sin que medie contradicción alguna. En la vida cotidiana el pensamiento científico se mezcla con el pensamiento mágico y viceversa. Cuando un paciente se queja de dolor causado por una caída existe un daño físico, pero también es posible que haya sido causado por brujería, según su forma de ver las cosas.

El susto oscila entre dos campos el de la ciencia y el de la magia, puesto que para unos es un fenómeno social y para otros un fenómeno sobrenatural, pero coinciden en que éste funciona como medio de orden social, utilizando como vehículo la envidia, el rencor y la codicia los cuales son manipulados por un actor social importantísimo: el curandero, figura de autoridad para unos y para otros de locura, pero a quien casi siempre se recurre en el último de los casos cuando los médicos científicos no pueden curar algún “mal” aunque a veces se asegure “no creer en esas cosas”.

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, Beltrán G., Medicina y magia, El proceso de aculturación en la estructura colonial, SEP-INI, México, 1980.

----- *El proceso de aculturación, SEP-INI, México, 1982.*

Antunez Erasto Antropología breve de México.

Aramoni Burguete, E., TALOKAN TATA, TALOKAN NANA: NUESTRAS RAÍCES, Hierofanías y testimonios de un mundo indígena, INAH, México, 1990.

Camín, Aguilar H., Lorenzo Mayer, A la sombra de la revolución Mexicana, Cal y Arena, México, 1989.

Childe Gordon, Los Orígenes de la Civilización Ed. FCE, S/F

Caso, A., El pueblo del sol, INAH, México, 1995

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1998.

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEGI 2000, Municipio Ecatzingo de Hidalgo

Dahlgren Barbro, N., La validez teórica del concepto Mesoamérica, XIX MESA REDONDA DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ANTROPOLOGÍA, INAH-SMA (serie antropología) México, 1990.

Gellner, Ernest, Naciones y nacionalismo, México, 1988.

Gorbea, A., "Planteamiento en torno al concepto Mesoamérica" en: *La validez teórica del concepto Mesoamérica, XIX MESA REDONDA DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ANTROPOLOGÍA, INAH-SMA (serie antropología) México, 1990.*

Guajardo, S., *La construcción del proyecto de nación en México, Tesis de licenciatura, ITESM, México, 2004.*

Kirchhoff, P., "Mesoamérica" en el suplemento de la revista: *Tlatoani, México, 1967.*

López Austin, A., López Luján, L., *El pasado indígena, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.*

----- *Cuerpo humano e ideología, Las concepciones de los antiguos nahuas, UNAM, México, 1996.*

NOMENCLATOR DE LOCALIDADES 1996 Municipio de Ecatzingo de Hidalgo

Piña, Chan R, *Mesoamérica y el centro de México, UNAM, 1989.*

Segre, Enzo, "Las máscaras de lo sagrado" *Ensayos italo-mexicanos sobre el sincretismo náhuatl-católico, INAH, México, 1987.*

Sahagún Fray Bernardino de, *Historia general de las cosas de la nueva España, Editorial Porrúa, México, 1999.*

Sejourné Laurette, *Supervivencias de un mundo mágico, imágenes de cuatro pueblos mexicanos, SEP- fondo de Cultura Económica, México, 1985.*

Signorini I. Lupo A, Los 3 ejes de la vida, Alma, cuerpo y enfermedad entre los nahuas de la Sierra Norte, Universidad Veracruzana, México, 1989.

Rubel, Arthur J., Carl W. O'Neill y Rolando Collado Ardón, SUSTO Una enfermedad popular, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

Villoro Luis, Los grandes momentos del indigenismo en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.

Wolf, Eric, Pueblos y culturas de Mesoamérica, Ediciones ERA, México, 1967.