

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Religiosidad entre los Totonacos de la Sierra Norte de Puebla.

Etnografía

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

Gabriela Sánchez Ramírez

Comité de Investigación

Director: Dr. Enzo Segre Malagoli

Asesores: Dra. Margarita Zárate / Dr. Carlos Garma

México, D.F. Mayo del 2002

Matrícula: 97326682

Religiosidad entre los Totonacos de la Sierra Norte de Puebla

INTRODUCCIÓN	4
CAPITULO I MESOAMERICA	7
CAPITULO II CONTACTO CULTURAL: CULTURA ESPAÑOLA, CULTURA NACIONAL.....	25
CAPITULO III ¿QUIÉNES SON LOS TOTONACOS?	39
CAPITULO IV SISTEMA DE CARGOS RELIGIOSOS Y LA COMUNIDAD EN RELACION AL CALENDARIO FESTIVO	72
CONSIDERACIONES FINALES	137
APÉNDICE	140
BIBLIOGRAFÍA	143

AGRADECIMIENTOS

La realización de esta tesis fue posible gracias a la dirección del doctor Enzo Segre Malagoli, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien supervisó el material obtenido durante el trabajo de campo y durante la realización de este texto.

Agradezco sus valiosas aportaciones, interés y apoyo de la doctora Margarita Zarate, Profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Al doctor Carlos Garma, Profesor del Departamento de la Universidad Autónoma Metropolitana, agradezco su lectura y apoyo, así mismo sus valiosos comentarios.

Por último, quiero agradecer a las familias de la comunidad de Ecatlán por su amplia cooperación, en especial a las familias Ramírez Falcón y Sánchez Salazar por su hospitalidad durante mis estancias en la Sierra Norte de Puebla.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se desarrollará y se analizará un tema que ha provocado gran discusión dentro de la antropología mexicana: el sistema de cargos religiosos. Remitiendo a nociones de resistencia, persistencia y diferenciación en una comunidad totonaca de la Sierra Norte de Puebla, Santiago Ecatlán.

Como primer apartado se muestra una descripción sobre el periodo mesoamericano para así poder entender los acontecimientos recientes de los Totonacos; continuando con el impacto cultural que provocó el contacto español con los pueblos mesoamericanos y; posteriormente el contacto entre las culturas indígenas y la cultura nacional.

Se describe un marco regional y cultural de los Totonacos de la Sierra Norte de Puebla, de la comunidad de Santiago Ecatlán, para enmarcar el espacio donde se desarrollan los eventos del ciclo ceremonial de los Totonacos de la Sierra.

Después de abordar el contexto histórico, regional y cultural se muestra un acercamiento de la cosmogonía festiva contemporánea de los Totonacos de la Sierra Norte de Puebla. He realizado una descripción del sistema de cargos religiosos bajo el cual se organiza el ciclo ceremonial de los Totonacos, donde ciertos elementos son conservados, otros se incorporan y mientras otros desaparecen.

El objetivo principal de este trabajo es mostrar cómo a través del sistema de cargos religiosos los pueblos indios buscan mantener autonomía local en una jerarquía municipal, o buscan insertarse en una posición política en relación con el Estado.

Para la recolección de material etnográfico presentado en este trabajo fue necesario residir dos periodos de tres meses en la comunidad de Ecatlán, además de visitas eventuales con el objetivo de presenciar la mayor parte de del ciclo ceremonial y laboral de los

habitantes de la comunidad; asimismo constantemente se hacían visitas a una comunidad náhuatl llamada Jonotla, la cual es municipio de la localidad de Santiago Ecatlán. El trabajo de campo fue durante mayo del 2000 a abril del 2001.

Mi acercamiento a la vida ceremonial de los Totonacos fue a través de invitaciones a diferentes eventos: peticiones de mujeres, bodas, funerales, apadrinamientos y entrega o recibimiento de cargos religiosos; se aplicaron entrevistas a los funcionarios de los cargos religiosos; además de la observación participante en las actividades requeridas para la realización de la ceremonia religiosa, especialmente en las fiestas de mayordomía.

Conjuntamente se aplicaron entrevistas sobre cuestiones sociales y económicas y políticas, contando con el apoyo de las autoridades civiles.

Además de estas técnicas de recolección de datos recurrí a diferentes fuentes bibliográficas, para poder reconstruir los eventos contemporáneos de los Totonacos.

La primera impresión que tuve fue introducirme a una comunidad que en esa etapa fue una alteridad desde mi vida personal, la llamé “comunidad aislada” por el camino de terracería de treinta minutos aproximadamente en camioneta, uniéndola a dicha comunidad con la carretera federal; además de no tener acceso fácil de camionetas o coches. Para mí fue impresionante porque nunca antes había tenido oportunidad de tener contacto con alguna otra comunidad así; otro aspecto que me asombró fue la vistosa vestimenta tradicional y la lengua materna que aun persiste.

Otra impresión que tuve fue que en la vida ceremonial entre los Totonacos de la Sierra tienen una organización religiosa a través del sistema de cargos religiosos aun sin la participación constante del sacerdote.

Durante el trabajo de campo se me fueron presentando varios estados de ánimo, por un lado melancolía por dejar la ciudad; o sea de cambiar de ambiente urbano a ambiente rural. Sin embargo que fue fácil mi adaptación con los habitantes de la Sierra, al igual que

con mis dos compañeras de campo; por otro lado, me sentí más independiente en todo sentido, tanto en el aspecto personal como en el aspecto escolar.

Las experiencias que pasé en campo me provocaron gran inquietud por seguir preparándome en las ciencias antropológicas. En mi caso es como un rito de iniciación que todo estudiante de antropología debe pasar.

Considero , como lo dicen antropólogos de gran talla:

... EL trabajo de campo es una práctica que construye un puente entre la experiencia y la teoría...

CAPITULO I

1. MESOAMERICA

El objetivo de este capítulo es tener una visión de Mesoamérica, ya que la línea de mi investigación fue realizada en una comunidad totonaca, de la Sierra Norte de Puebla, la cual es parte de el área mesoamericana.

La finalidad de este primer apartado es conocer cuales son las polémicas que surgen sobre la concepción de Mesoamérica y descubrir si en realidad Mesoamérica terminó en 1521, con la llegada de los Españoles; como un segundo apartado se presentará un panorama mesoamericano pero que no sólo describa lo que sucedió en el pasado, sino que permita comprender el presente, lo pasado es consecuencia del México actual. Y como tercer punto se hará referencia sobre las diferencias y similitudes de las culturas precolombinas.

“Cuando el hombre funde la duración de su existencia con la de la sociedad, adquiere la certeza de saber que su vida será vivida según a ritmo que existía antes de su nacimiento y que habrá de subsistir después de su muerte” (Eric Wolf, 1994:87)

Asimismo se mostrará la homogeneidad y las diferentes trayectorias de los pueblos mesoamericanos. Además de enfatizar el Totonacapan en los periodos mesoamericanos.

Hay que tener muy en cuenta que Mesoamérica no es un concepto geográfico, las fronteras políticas no coinciden con las áreas culturales; por lo tanto la concepción de Mesoamérica, en este trabajo, se tomara como una super-área cultural, donde varios grupos tienen una historia común basada en constantes intercambios políticos, económicos y culturales.

Mesoamérica es una interacción entre los pueblos que viven en esta región; es un proceso histórico cultural que se va dando en un área geográfica.

1.1. CONCEPCIÓN DE MESOAMÉRICA

Como primer punto me referiré a la polémica existente sobre el concepto de Mesoamérica para ver lo diverso de la utilización de dicho concepto; como un segundo punto discutiré la pertinencia del concepto de Mesomérica para explicar los procesos actuales.

a) Polémica sobre el concepto de Mesoamérica

Quienes se interesaron por el estudio de la historia prehispánica de Mesoamérica, en las primeras décadas del siglo XIX, fueron pensadores como Miguel Othón de Mendizábal, Clark Wissler, Alfred L. Kroeber y Wigberto Jiménez Moreno; los cuales se encargaron de delimitar los límites espaciales de la afinidad cultural, aportar elementos conceptuales para una futura precisión y fincar algunos de los términos de lo sería discusión.

La necesidad de estudiar una región con características comunes entre sí hace que aparezca el concepto de Mesoamérica. Surgió el concepto de Mesoamérica en los años 30's y es publicado en 1943; Paul Kirchhoff empezó por identificar la superárea cultural con el nombre de Mesoamérica y reconocer a las sociedades que la integraron como "cultivadores superiores." La área Mesoamericana la delimito señalando la frontera del norte como formada por los ríos Sinaloa, Lerma y Panuco, la frontera sur como una franja que iba del río Montagua hasta el Golfo de Nicoya, pasando por el lago Nicaragua. Interpretada la realidad de Mesoamérica a base de la noción histórica hecha por Jiménez Moreno, Kirchhoff aseveró que era una superárea que había sido formada por inmigrantes diferentes entre sí que ingresaron en el territorio en diversas épocas y vivieron unidos por una historia común. Este autor nos da conocer "*los lineamientos generales de lo que denominó Mesoamérica, con los límites, composición étnica y rasgos culturales de una superárea que hacia el siglo XVI podía diferenciarse de otras regiones de América. Kirchhoff partió de cinco divisiones lingüísticas existentes en la superárea.*" (Linda Manzanilla y López Luján, 1994:53-54).

Esta concepción de Mesoamérica, por parte de Kirchhoff, fue muy criticada, es origen de muchas discusiones en cuanto a su utilización, ya que se cree que, por un lado, intenta crear una tipología cultural, presenta lo que los grupos tienen en común y lo que los hace diferentes del resto de América -por el hecho de enlistar los rasgos culturales que señalaban a las culturas mesoamericanas-; y por otro lado, él maneja como semejantes las trayectorias históricas de las culturas mesoamericanas.

Después de esta concepción de Mesoamérica, no solo existieron críticas, sino también hubo contribuciones como fue el caso de Pedro Armilla, quien intenta de conciliar el concepto de Mesoamérica con el de formaciones socioeconómicas para darle un sentido dinámico. Otra contribución, a este concepto, fue la de Jiménez Moreno, con su tesis de la relación dialéctica entre la costa y el altiplano como explicación de la dinámica de la superárea. Angel Palerm y Eric R. Wolf, dieron énfasis a la presencia de terrazas de cultivo en todas las áreas claves de Mesoamérica. Y Gordon R. Willey admitió la superárea como una cultura de agricultores aldeanos que pasó a convertirse en una cultura urbana.

A finales del siglo XX, en 1982, Eduardo Matos Moctezuma plantea que el concepto de Mesoamérica es sinónimo de la presencia de un modo de producción, en donde la agricultura y el tributo son básicos. Se establecía, por un lado, la explotación de una clase sobre otra de la misma sociedad, y por otro lado, la explotación de la clase dirigente sobre pueblos tributarios. Esto sería existente a partir de la cultura Olmeca y que irá extendiéndose hasta llegar al siglo XVI, de acuerdo a los límites geográficos señalados por Kirchhoff.

En 1985, según Anne Chapman, el modelo de Mesoamérica debe construirse considerando la superárea como una alta cultura o civilización, con base en dos niveles: sociedad y cultura. Para ella era conveniente iniciar esta construcción con las investigaciones sobre las sociedades del siglo XVI y posteriormente retroceder a sus antecedentes, pueblos que llegaron a una identidad común a pesar de haber seguido distintas trayectorias.

“Anne Chapman, en su interesante participación en las tantas veces citada XIX Mesa Redonda de Querétaro, hace referencia, precisamente, a estos aspectos. Propone que en lugar del concepto Mesoamérica considerado como área cultural de alta cultura o civilización, se le debe ver en función de un determinado tipo de sociedad y sus manifestaciones culturales variables”. (Linda Manzanilla y López Luján, 1994:57).

Olivé propone definir las áreas culturales, tomando en cuenta sus distintas etapas históricas con el fin de reconocer las etapas de evolución y las de cambio cultural acelerado. *“Un resultado importante de su análisis es el de incorporar, dentro del esquema planteado por Morgan de salvajismo, barbarie y civilización, los aportes de V. Gordon Childe de “revolución neolítica “ y “revolución urbana “, adaptándolos al proceso mesoamericano.”* (Linda Manzanilla y López Luján, 1994:57).

En los estudios realizados sobre la noción de Mesoamérica se puede notar que cada investigador toma el concepto según sus necesidades. El concepto de Mesoamerica ha sido modificado y adaptado a las exigencias de cada autor.

b) ¿Mesoamérica llega hasta nuestros días?

En general, al hacer referencia al término de Mesoamérica se toma como una concepción arqueológica, se piensa en grupos que existieron en el territorio mexicano antes de la conquista. Algunos autores plantean que Mesoamérica empieza entre 1200 y 1500 y acaba con la conquista española; y por lo tanto se transforma en un concepto de arqueología.

Sin embargo, creo que Mesoamérica sigue hasta nuestros días; ya que el México actual tiene elementos esenciales de las culturas mesoamericanas, es decir, en los grupos indígenas actuales existe una continuidad de rasgos mesoamericanos, pero también tienen sus propias diferencias culturales, con las cuales se identifica una cultura de otra. En el área Mesoamericana ya existían las anticipaciones del México actual.

Algunos rasgos mesoamericanos existentes en el México actual son: lenguas indígenas, asentamientos humanos, organización social a través de comités, la medicina tradicional y alimentos que aun son dieta de comunidades; hacia el año 1400 a. C., los hombres mesoamericanos disponían de maíz y de calabazas, y más tarde el frijol, y como complemento el chile y la sal, estos eran los elementos básicos en su alimentación, los cuales todavía son dieta de varias culturas actuales. Por lo tanto hay una continuidad de las culturas mesoamericanas al México actual.

“En los primeros albores de Mesoamérica la alimentación consistía en “hierbas de puerco”, esta alimentación fue transformándose, y llegó a componerse esencialmente de maíz, frijol y calabaza, los tres elementos llamados habitualmente la trinidad de los indios de América.”(Eric Wolf,1959:68). En el México actual hay una continuidad de estos tres elementos comestibles.

Con investigaciones previas se dice que el principal sistema de cultivo consistía probablemente en desmontar y calcinar el suelo, procedimiento todavía empleado hasta nuestros días. Los sistemas de cultivo que aparecieron en los primeros tiempos en Mesoamérica son: el sistema de roza, el sistema de las dos parcelas y el sistema de cultivo en las laderas. Más tarde otras técnicas de cultivo que se añadieron son el cultivo de terraza, el cultivo de los terrenos de fondo húmedo, la irrigación y el cultivo por medio de chinampas. Esto para resaltar que algunos de estos métodos perduran hasta la actualidad. Además de que en la actualidad podemos percibir como los conceptos religiosos son relacionados con el ciclo de siembra y cosechas, como es el caso de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla.

Por lo dicho anteriormente, estoy de acuerdo con Eric Wolf, cuando plantea que hay una continuidad de las culturas mesoamericanas al México actual. Considero oportuno hablar de Mesoamérica, debido a que la continuidad histórica de los pueblos mesoamericanos no es interrumpida con la conquista española, sino que perdura, de manera

dinámica, tanto por la interrelación de estos grupos con otras sociedades como por su propia dinámica de transformación.

Es importante señalar que al hablar de Mesoamérica no se habla de todo México, ya que este país también comprende parte de Aridoamérica, de Oasisamérica y California del Norte y California del Sur; además hay que tomar en cuenta que entre estas partes de territorios hubo constantes relaciones.

A través de varias investigaciones podemos percibir que Mesoamérica es el asiento cultural que más destaca del Estado Mexicano, así mismo dentro de las culturas mesoamericanas el punto más importante es el Altiplano.

1.2. PANORAMA DE MESOAMÉRICA DENTRO DE LA ÁREA DEL NORTE Y DEL ÁREA DEL SUR

En este trabajo mi objetivo de estudio es trabajar sobre Mesoamérica, ésta es una de las cuatro áreas culturales identificables en el complejo panorama del México Antiguo: 1)Mesoamérica, 2)Oasisamérica, 3)Aridoamerica y 4)Cultura Californiana.

Para hablar de Mesoamérica, primero hay que hacer referencia en el área de Oasisamérica y de Aridamérica para delimitar y caracterizar a Mesoamérica.

“Con la separación en 2500aC. de las sociedades nómadas y las agrícolas sedentarias se marca convencionalmente el nacimiento de Aridamérica y Mesoamérica. Dos mil años después, el vasto territorio aridamericano se verá disminuido probablemente por las avanzadas de los agricultores que penetran desde el sur a los actuales territorios de Chihuahua, Sonora, Nuevo México y Arizona. Surgirá así en el corazón mismo de Aridamérica una nueva superárea cultural: Oasisamérica.”(López Austin y López Lujan, 1996:27).

Aridoamérica:

Se encuentra en el norte del país, comprende total o parcialmente los actuales estados de Baja California (Norte y Sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Estos grupos humanos habitaban climas áridos, y semiáridos. Las actividades primordiales de estos grupos eran la caza de animales –liebre, venado y aves- y la recolección de frutas, plantas y raíces; algunos se dedicaban a la pesca. Sus mayores pertenencias eran las pieles, cestos, redes y avios de trabajo, como el arco, la flecha, palos arrojadizos y puntas de piedra. Estos pueblos de Aridoamérica se organizaban por bandas. La vida material que llevaban no permitió la cristalización de una institución para sus prácticas rituales y creencias míticas.

Oasisamérica:

Oasisamérica se localiza entre la zona noreste y noroeste. Estas sociedades agrícolas se enfrentaron a un medio desfavorable por su sequedad, en que solo oasis o en zonas donde se empleaban los sistemas de irrigación se garantizaba la prosperidad de los sembradíos, esto a diferencia de Mesoamérica. Los ríos que descienden de la Sierra Madre Occidental hacen posible la cultivación de la tierra, por la humedad que es provocada por estos; se sembraba maíz, frijol, calabaza, chile y tomate. Para hacer producir la tierra se crearon terrazas, canales y depósitos para el agua. El guajolote se domestica al igual que en Mesoamérica. Se practicó la caza y la recolección. A diferencia de Mesoamérica, en Oasisamérica no se observó la estratificación, las sociedades eran prácticamente igualitarias.

Estas áreas culturales no son territorios cerrados, ni sus límites son fijos absolutamente; por ejemplo, la frontera norteña de Mesoamérica tuvo variaciones con el paso del tiempo. Con yacimientos arqueológicos y fuentes escritas demuestran que hubo relaciones entre Oasisamérica y Mesoamérica; en la primera se encontraron objetos

artesanales de origen mesoamericano. Entre estas áreas culturales el contacto fue muy intenso.

Mesoamérica

En Mesoamérica no hay correspondencia de las fronteras políticas hacia las fronteras territoriales. Su área geográfica es del río Panuco, al norte, hasta Nicaragua, al sur; el corazón de Mesoamérica es el Valle de México. La característica principal de Mesoamérica es la agricultura superior. Hay un cierto conocimiento de vegetación; un amplio conocimiento de los ciclos de la naturaleza -- la tierra, sol, estrellas, etc. --; control de las aguas y lluvias; tiene cierto excedente en la producción agrícola que permite la existencia de algunos grupos dirigentes (estratificación social), campesinos y grupos dirigentes intelectuales (convencionalmente sacerdotes); hay formas políticas elaboradas complejas y a demás en la agricultura superior esta la ideología religiosa. Estas características se observarán en el transcurso del trabajo; al igual que, el contacto de con los Españoles; ya que creo que es muy necesario hablar de la conquista al aludir a Mesoamérica.

Los pueblos mesoamericanos pasan por varias etapas o desarrollos tecnológicos: Preclásico mesoamericano, el clásico mesoamericano y el posclásico mesoamericano, pero dentro de estas hay diferentes momentos; además de las etapas posteriores a la conquista Española. Esta clasificación divide el tiempo mesoamericano en grandes periodos, donde sus límites cronológicos, subdivisiones y nomenclaturas varían según el área y el autor.

Al aludir a los periodos del Preclásico y del Clásico mesoamericano nos percatamos de que hay muchas cuestiones sin responder, esto por la limitación arqueológica, ya que todavía no se contaba documentos en español, en lengua indígena y en latín, como es en el caso del horizonte Posclásico.

Preclásico mesoamericano (2500aC – 200dC)

En esta etapa sólo existían las sociedades de recolectores-cazadores. Es el inicio del sedentarismo agrícola y de la cerámica. La manifestación más notable del Preclásico es la generalización del sedentarismo agrícola; por lo tanto, las sociedades de este tiempo dependerán esencialmente de los frutos de sus sementera, se incrementará el número de sus miembros y se concentraran en caseríos y aldeas. Desde esta etapa existe el intercambio de bienes de valor, por ejemplo, la piedra, del jade pulimentado a la escultura monumental. Algunas culturas, al terminar este periodo, poseen un calendario y una escritura, y llegan al gigantismo arquitectónico.

Un rasgo importante en este periodo es la introducción o invención de la cerámica, significó un gran avance tecnológico, permitió formas especializadas. Entonces la invención de la cerámica esta ligada al nacimiento de Mesoamerica, pero lo que define el principio del Preclásico y, en consecuencia, el de Mesoamérica, es el surgimiento de nuevas formas de organización social.

“Varios elementos se conjuntaron y crearon condiciones aptas para un cambio de economía, los patrones de asentamiento y la organización social de los habitantes del territorio mesoamericano durante el Holoceno”(Linda Manzanilla y López Lujan, 1994:240).

En un primer momento en el Preclásico, el Preclásico temprano, solamente existieron sociedades tribales igualitarias, junto a los campos de cultivo se establecieron aldeas – no más de veinte chozas- muy pequeñas. Estas aldeas eran muy similares, respondían a la homogeneidad. Las actividades del grupo giraban en torno al cultivo que aprovechaba las lluvias estacionales. Por el entorno geográfico entre las aldeas existía el intercambio, para su subsistencia. En cuanto a la religión de este primer momento, las practicas más constantes era enterrar a los muertos bajo el piso de las casas.

En un segundo momento en el Preclásico mesoamericano, Preclásico Medio, aquí se originaron cambios tecnológicos, principalmente en la agricultura. Se encontraron sistemas de control de aguas; por ejemplo represas, canales y terrazas, con esto el mesoamericano

podía aumentar el número de cosechas. Se Provocó el intercambio de materias primas de productos e ideas entre aldeas y regiones, por el desarrollo entre otros campos tecnológicos y la creciente especialización en la producción.

La revelación más importante del Preclásico Medio es el surgimiento de la desigualdad social, y especialmente entre los Olmecas del área del Golfo; esta diferencia, se nota en las tumbas, las ofrendas funerarias, en las representaciones icnográficas y en la importancia del que adquieren los bienes de prestigio. Estos bienes de prestigio –cerámica, policroma, los espejos de hematita e ilmenita, el polvo de cinabrio, las figurillas de piedra verde y los adornos de hueso, conchas y piedras semipreciosas-, pueden estar ligados a los cargos de gobierno, a las funciones de representación de la comunidad ante grupos externos y a las de meditación entre los hombres y los poderes sobrenaturales.

Cuando surgieron las sociedades jerarquizadas la producción agrícola sufrió varias transformaciones, una mayor intensificación productiva, las innovaciones de medios de trabajo, el desarrollo de los medios de almacenamiento, y nuevos y mejores procesos de trabajo no alimenticios.

Un proceso análogo y vinculado al origen de la desigualdad social es el surgimiento del calendario y la escritura, ya que ésta transmite información política.

En cuanto se refiere al Preclásico Tardío, algunos asentamientos llegaron a grandes centros de poder rodeados de aldeas que fueron sus satélites. El comercio tuvo una gran importancia en este momento; por ejemplo, Teotihuacan se fundó en una intersección de rutas de intercambio y próxima a ricas minas de obsidiana. En este momento se presenta el ocaso del mundo Olmeca y se desarrolla la escritura, además de proliferar la escritura religiosa –representa episodios míticos y escenas cosmogónicas-.

Clásico mesoamericano (200dC- 900/1000dC)

Esta etapa es característica de *“una época de gran esplendor, cuando las artes de Mesoamérica, y sobre todo el urbanismo y la arquitectura descollaron a lado del bienestar superlativo de las élites, la prosperidad del comercio, la incuestionable potestad de los gobernantes y la gran evolución del calendario, la escritura y la observación del cielo.”* (López Austin y López Luján, 1996:99).

Hay un apogeo cultural y surgen los primeros centros ceremoniales. En este horizonte los señoríos y ciudades independientes más sobresalientes son Teotihuacan, Tajín, Cholula, Tikal, Mitla y Monte Albán.

Se advierte, en esta etapa, el aumento demográfico (400 a. C.), concentración de población; mayor división de trabajo; la producción de bienes destinados al intercambio regional e interregional; la jerarquización creciente de las aldeas; los centros regionales y las capitales protourbanas. Al termina del preclásico –llamado por muchos investigadores Protoclásico- fue la etapa en donde tuvieron lugar los procesos sociales, económicos y políticos que sentarían las bases para el Clásico: la profundización de las diferencias de clase, el desarrollo de las redes de intercambio, la aparición de los gobiernos señoriales de linaje, y el nacimiento de los sistemas complejos de numeración, calendario y de escritura.

El fenómeno más notorio fue el de la polarización ciudad-campo. En las capitales se concentraron grandes poblaciones. El campo fue el sustento de las capitales y la ciudad se cristalizó en gran concentradora y distribuidora de la riqueza, además de ser la sede de las decisiones políticas más importantes para la sociedad y teatro de las actividades religiosas. El campo fue la fuente del sustento de la ciudad, a través de la agricultura intensiva; posiblemente con el cultivo de terraza, el cultivo de los terrenos de fondo húmedo, la irrigación y el cultivo por medio de chinampas.

El agente cohesivo más relevante fue el comercio, ya que el relacionarse las capitales para los intercambios se propició una interacción cultural favorable. *“En el clásico se incrementan las relaciones comerciales entre áreas lejanas, suponiendo la existencia de una serie de poblados permanentes que sirven de intermediarios. El excedente no sólo se*

destinaba al intercambio, sino también para sostener al grupo dirigente y a los artesanos especializados” (Linda Manzanilla y López Luján, 1995:363). Gracias a la red de intercambio intensamente organizada, originada y regida por los teotihuacanos fue posible el vigor comercial, perdura hasta a mediados del siglo VIII, cuando se fragmenta la red y otras ciudades toman riendas comerciales.

En lo que se refiere a la religión, los dioses son personificados aparecen en representaciones pictóricas y escultóricas con atributos y indumentarias muy exclusivas. Estas características son particulares hasta la conquista española. La religión politeísta parecía estar dominada por el dios de la lluvia y el trueno (Tláloc, Ocjio, Tajin y Chac); además de las divinidades relacionadas con el fuego y la tierra.

La figura dominante de este nuevo orden social fue el sacerdote, cuyo centro de autoridad era el centro ceremonial –a estas fechas se remontan las primeras grandes construcciones edificadas con fines religiosos- el recinto sagrado, apartado de las labores cotidianas ordinarias y de las chozas de los cultivadores. En el interior de este recinto se encontraba el aparato especial que servía para concentrar, almacenar y distribuir entre los hombres comunes, la energía sobrenatural. Estos hombres se diferenciaban de otros porque usaban diferente vestimenta y los símbolos de los dioses: las máscaras de jaguar o las plumas del quetzal, y se decían hablar por la boca de las divinidades. Los sacerdotes eran capaces para exigir a todos los hombres trabajo, tributos y alimentos.

Estos hombres servidores de Dios ejercían, además de funciones religiosas, actividades económicas, donde algunas se relacionaban. *“El clero establecía el calendario religioso, en el cual se indicaba al pueblo cuando había que desmontar nuevos terrenos, cuando debía de plantar, deshierbar y cosechar, y las ceremonias se efectuaban con la mira de incrementar las labores agrícolas.”* (Eric Wolf, 1959:83). Los clérigos, también, se ocupaban de administrar los bienes de gran valor ofrecidos a los dioses y empleaban por su cuenta propia artesanos que trabajaban para satisfacer las exigencias del culto y de la magnificencia sacerdotal. Con todo esto se puede plantear que el sacerdote con todas sus

replicas del orden universal, trabajaban en la construcción cotidiana del orden y de la cohesión universal.

En el periodo tardío del clásico, en el centro de México la cultura Tolteca se desarrolla y al mismo tiempo va extendiendo su influencia por toda la región de Mesoamérica.

Tras el colapso del Clásico se gesta un periodo relativamente breve que ha sido denominado Epiclásico o protoposclásico, entre otras dominaciones, en este periodo se nota una gran movilidad social, la reorganización de los asentamientos, el cambio de las esferas de interacción cultural, la inestabilidad política y la exploración de las doctrinas religiosas. Se puede señalar que en esta etapa es cuando se fincan las bases del mundo Posclásico.

Posclásico mesoamericano (900/1000 – 1521dC)

En este periodo hay presencia de las sociedades agrícolas-militaristas. Es una etapa de inestabilidad política, con el surgimiento y caída de súbita de estados agresivos. Se caracteriza por el militarismo, movilidad demográfica, el desequilibrio político, fragmentación de las redes comerciales, difusión de elementos culturales y los procesos de diversión hegemónica. Hay presencia del urbanismo y arquitectura de carácter defensivo. Se presenta un desarrollo de la metalurgia con la elaboración de objetos de oro, plata y cobre. La religión adquiere fuertes tintes bélicos y políticos, incremento considerable de sacrificio humano, con esto aumenta el arte bélico y con referencias a la muerte y el sacrificio.

Después del año 900 se nota el aumento de la especialización y del comercio; por ejemplo, la alfarería ya no se fabricaban para fines domésticos, sino para la exportación. Las conchas, el jade, la turquesa, eran exportados e importados. En las ofrendas funerarias se marcaban cada vez más las diferencias.

Los pueblos mesoamericanos del Posclásicos presentaban una estratificación social muy marcada, estos grandes grupos son los nobles (pipiltin) y la gente del pueblo (macehualtin).

En Mesoamérica en este periodo, la figura política estuvo caracterizada por la existencia, en cada uno de los centros, de un poder central tutelado por un gobernante supremo cuyo poder se legitimaba a través de los lazos que lo unían con la divinidad. Pero la violencia y la represión debilitaron a los antiguos dioses, y trajeron al poder a los dioses de la guerra y de los sacrificios humanos.

“En este escenario idealizado, los gobernantes de las sociedades clásicas aparecían como sacerdotes entregados a las especulaciones filosóficas, al registro del tiempo y a la observación de los astros; en conpatrapartida, los líderes posclásicos eran concebidos como valientes guerreros obnubilados por la obligación de entregar a los dioses la sangre de sus enemigos de guerra.” (López Austin y López Luján, 1996:175).

Existía otra forma de política de orden originario que se confrontaba con el poder central; estos eran los calputin, al parecer unidos por lazos de sangre los miembros del calpulli eran regidos por un consejo de ancianos y por uno de sus miembros elegido por la totalidad del grupo.

En datos recogidos nos podemos dar cuenta que con la organización de los calpulli se nota más claramente la movilización demográfica, migraron a su conveniencia; en esta se observa un movimiento de grupos de Mesoamérica y de Aridoamérica, por ejemplo los chichimecas, hacia territorios de Mesoamérica, esto causó una serie de sincretismos de los que surgieron nuevas formas y rasgos que caracterizaron esta etapa.

Por la caída de grandes centros en la etapa del Clásico, en el Posclásico existía una inestabilidad y esto provocó al militarismo; en este periodo se observaron elementos ideológicos de guerra y órdenes militares. El surgimiento del militarismo crea cacicazgos o señoríos, y alianzas entre pueblos, provincias y Estados. Convirtiéndose los guerreros en

clase dominante, adquirieron gran territorio por la expansión militar o conquista; es decir se llegó a la consolidación de Estados poderosos, como es el caso de los Mayas, los Mixtecos y los Mexicas.

El mayor centro militarista fue Tula, en la región de Hidalgo, la cual se desarrolló en los linderos de la cultura Teotihuacana, la lluvia en esa región era escasa, el riego y el cultivo en terrazas se transformaron en imperativos categóricos. Algunas poblaciones, más tarde llamadas mexicas o aztecas, aprendieron a cultivar la tierra y a portar armas en calidad de mercenarios, esto fue al servicio de Tula.

Las nuevas potencias militares reunieron gran número de grupos lingüísticos y diferentes: los Toltecas, los Chichimecas y los llamados Toltecas Chichimecas.

Una vez dominado el valle de México por los mexicas, sometieron a tributo a muchos pueblos y ciudades de Mesoamérica, su poder llegó hasta lo que hoy es el estado de Chiapas. Con la llegada de los Españoles al territorio mesoamericano, los mexicas son conquistados y poco a poco ponen a todos los pueblos mesoamericanos bajo el gobierno de la Corona Española.

El fin del Posclásico es producto de la conquista española, en la fecha de 1521, la cual es el límite de la realidad mexicana. Por investigaciones realizadas se dice que Tayasal es el último lugar de Mesoamérica no colonizada por los españoles, siguió autónomo hasta 1697.

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PUEBLOS MESOAMERICANOS

a) Homogeneidad de los pueblos mesoamericanos:

Ya hecha una descripción de los horizontes mesoamericanos, anteriores a la conquista española, podemos decir que los rasgos característicos de las culturas

mesoamericanas son: *“El conocimiento y utilización de una vasta gama de técnicas para la producción agrícola, fabricación de terrazas y obras hidráulicas de diversa índole, uso del bastón plantador o huitzoctli y el azadón de madera o huictli; cultivo de maíz, frijol, calabaza, chile, chia y tomate; preparación de tortillas de maíz con cal; trabajo de algodón; edificación de complejos urbanos y plataformas piramidales escalonadas, uso del estuco para el recubrimiento de superficies arquitectónicas, y trazo de patios en forma de I para el juego de pelota”* (Linda Manzanilla y López Luján, 2000:11 y 14).

Algo muy relevante y común entre los pueblos mesoamericanos es *“la producción de un amplio excedente regular”*; lo cual dió origen a fenómenos sociales notables:

- El levantamiento de un estrato regente de organizadores de la producción, separados de los medios de producción directos y mantenidos mediante un sistema de tributación.

- Se agudizó la estratificación por la presencia de grandes centros urbanos, la proliferación y complicación de las funciones religiosas, y la creciente militarización de los señoríos.

- Los tributarios tuvieron que mantener a toda una sociedad. Existió una profunda contradicción entre ellos, es decir entre los tributarios y tributados.

- Surgió y se consolidó una extensa red comercial y una capa de comerciantes perfeccionados, rodeados de riquezas y algunos privilegios, pero sin los privilegios y el status de la nobleza.

b) Las diferentes trayectorias de las comunidades mesoamericanas

La homogeneidad de estos pueblos mesoamericanos no implica que tengan la misma trayectoria, cada uno de estos tiene sus propias características. Los hechos que sucedieron en el pasado son vitales para comprender el presente, no solo en Mesoamérica en general, sino para cada una de sus comunidades por separado.

Podemos dividir a la región de Mesoamerica de la siguiente forma: a)Zona del Occidente, b)Zona del Altiplano, c)Zona del Golfo, d)Zona de Oaxaca y e) la Zona Maya.

Zona del Occidente: en el periodo del preclásico, se presenta la primera cerámica; desarrollo de las sociedades aldeanas aisladas, fundamentalmente en Michoacán y Jalisco. En el preclásico medio surgen las sociedades jerarquizadas. En el periodo protoclásico, se formaron los primeros centros ceremoniales y es el nacimiento de las tradiciones culturales de Nayarit, Colima y Sinaloa. La etapa del clásico nos remite a una consolidación de los centros ceremoniales y protourbanos, fundamentalmente Tingambato en Michoacán; presencia teotihuacana; presencia de la metalurgia; presencia de la cultura tolteca. Y en el periodo del Posclásico hay presencia de señoríos independientes y de un máximo desarrollo de la cultura purépecha Pátzcuaro – Tzintzuntzan.

Zona del Altiplano: en esta zona de Mesoamérica, en el Preclásico, existieron aldeas: el Arbolillo, Tlatilco, Zacatenco y Tlapacoya; hay la presencia de centros ceremoniales en Chalco, Copilco y Teotihuacan. En el periodo Protoclásico, hay un crecimiento acelerado de Teotihuacan. En la etapa del Clásico hay un máximo desarrollo de Teotihuacan como centro hegemónico; hay esplendor de los centros de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Toluca tras la caída de Teotihuacan. Y en cuanto al periodo Posclásico, se refiere a la presencia de los mexicas, azcapotzalcas y toltecas.

Zona del Golfo: En el periodo preclásico están presentes las culturas llamadas remojadas; surgimiento de las sociedades jerarquizadas; es el primer desarrollo Olmeca –1 San Lorenzo, 2 La Venta y 3 Tres Zapotes; más tarde hay una desintegración del foco de cultura Olmeca; estuvo presente la escritura compleja y la cuenta larga; y presencia del urbanismo. En el periodo Clásico hay presencia teotihuacana; es el nacimiento de la tradición totonaca y la huasteca; y hay un repunte del centro totonaca del Tajin. Y el Periodo del Posclásico hay presencia de toltecas, reinos mixtecos; las culturas totonaca y la huasteca se perfilan con todas sus características; y finalmente es la conquista de los mexicas.

En la Zona de Oaxaca: en el Preclásico hay un desarrollo de las sociedades igualitarias y posteriormente se dieron las sociedades jerarquizadas; hubo presencia Olmeca; fue la primera notación calendarica, escritura compleja y cuenta larga; es la fase de tierras largas; también es el nacimiento de centros ceremoniales –Yagul Dainzú y Monte Alban-; y ya hay contactos con los grupos olmecas. En la época del Clásico existe una hegemonía de Monte Albán. Y en el periodo del Posclásico hay una penetración de los mixtecos -centros mixtecos Mitla Zaachila- y es la conquista de los mexicas.

Y en cuanto a la zona Maya: en la etapa del Preclásico hay presencia de asentamientos aldeanos, más tarde surgimiento de las sociedades jerarquizadas; hay presencia de la primera cerámica; primeros centros ceremoniales y altares de sacrificios – Tikal, Uaxactún y Kaminaljuyú-; presencia Olmeca; y se hace presente el gigantismo arquitectónico. En el periodo Clásico se desarrolla de la tradición maya, más tarde su esplendor de ésta cultura, consolidación y multiplicación de los centros en las tierras bajas, en Palenque y Yaxchilán; y hay un repunte después de la caída de Teotihuacan y hay una crisis generalizada. Y en el periodo del Posclásico hay auge de los mayas del norte, un desarrollo de múltiples centros en la Península de Yucatán –Toltequización, Chichén, Uxmal y Mayapán.

CAPITULO II

2. CONTACTO CULTURAL

Desde mucho tiempo atrás hasta la actualidad entre las culturas se han venido dando procesos que han provocado cambios en las culturas. Algunos de los procesos son aculturación, endoculturación, contraculturación, transculturación, deculturación y sincretismo, etc.

Para hacer referencia al proceso de aculturación que se ha venido dando en México, primero es necesario señalar en qué consiste dicha concepción; ya que, es un punto muy importante para la elaboración de esta investigación. La aculturación alude a que sólo hay una cultura universal y esta es la cultura occidental -el proceso es el que va de Europa hacia América-. Entonces aculturación es el contacto entre dos culturas; el contacto entre la cultura occidental y las culturas no occidentales o locales.

La aculturación es un proceso y no un acontecimiento, y por lo tanto nos lleva al enfoque histórico y no se puede estudiar sincrónicamente.

Por aculturación en este trabajo se entenderá *“el Proceso de los cambios 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, su existencia a niveles variados de contradicción.”* (Aguirre Beltrán, 1992:44).

2.1. CULTURA ESPAÑOLA

Por varias fuentes de información sabemos que el contacto entre el hombre occidental y el mundo indígena fue un encuentro muy violento, donde el hombre occidental fue el dominante.

“Las comunidades agrícolas y hortícolas, comprendidas en las altas culturas mesoamericanas..., sufrieron sojuzgación y total sometimiento al conquistador europeo que pudo imponer, compulsivamente, aquellos elementos de su cultura capaces de mantener un dominio permanente y dirigido a la exhaustiva explotación de los recursos humanos y naturales de la tierra recién descubierta. Al través del control político y del control religioso se fundó una interdependencia económico social en que el indígena vencido llevó la peor parte”. (Aguirre Beltrán, 1992:25).

Antes del contacto cultural entre el mundo indígena y los Españoles, se puede decir que las culturas mesoamericanas eran sociedades que estaban más centralizadas, donde se caracterizaban más por sus semejanzas en creencias y costumbres, había una conciencia colectiva o común: “conjunto de creencias y de los sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, constituye un sistema determinado que tiene su vida propia.” (Durkheim)

Otra forma de plantearlo es que, en las culturas mesoamericanas *“su religión agraria era sencilla; la organización social, basada fundamentalmente en las relaciones familiares; el gobierno, parental; la ciencia, limitada al cultivo de la tierra y el arte, a la fábrica del vestido, la choza y los instrumentos elementales de subsistencia, el sermo rusticus y el analfabetismo total. Entre la cultura centro ceremonial y la cultura agraria de comunidad, había una interdependencia socioeconómica que estructuraba la polarización entre la sociedad campesina comunera y la sociedad urbana especializada.”* (Aguirre Beltrán, 1992:26).

Con este contacto cultural entre la cultura universal y el mundo indígena, se desencadenaron una serie de cambios para las culturas mesoamericanas, el hombre español trabajaba con fines diferentes, al de las culturas mesoamericanas, lo que quería era convertir la riqueza y el trabajo en mercancías vendibles, el motor de este capitalismo era la explotación minera. El hombre occidental *“sustituyó a la élite dirigente urbana; el poblador al artesano, al comerciante y al burócrata del viejo centro ceremonial; pero*

ambos apoyaron la continuación del macehual campesino y de su cultura de comunidad e idearon obligaciones, lealtades y prohibiciones para mantener la antigua interdependencia y la polarización cultural”. (Aguirre Beltrán, 1992:26).

Otro de los factores alterados en el mundo indígena con la llegada de los Españoles es que *“la unidad administrativa político-religioso fue sustituida por la dicotomía cívico–eclesiástica y se asignaron, a las relaciones indígenas, alcaldes mayores y sacerdotes católicos, encargados de regir, separadamente, las cosas temporales y las espirituales.”* (Aguirre Beltrán, 1992:26).

También en las culturas mesoamericanas se planteó *“una economía feudal que impuso al campesino indio cargas y tributos específicos y, al indígena urbanizado de los centros ceremoniales, la prohibición de ejercer las actividades artesanales y mercantiles, en que basada su interdependencia con el agro.”* (Aguirre Beltrán, 1992:26).

La agricultura india utilizaba la tierra de manera intensiva, los Españoles la empleaban de manera extensiva; la economía india recurría a la mano de obra y los españoles empleaban animales y herramientas. La cultura occidental proporcionó al indio *“innovaciones tecnológicas, como el arado, para el cultivo de las tierras planas de trigo y otras cosechas requeridas por el gusto occidental. Con el mismo fin se le enseñaron las habilidades de la cría del cerdo, la oveja, las aves de Castilla y la del gusano de seda; pero se evitó el consumo interno, haciendo obligatorio el pago del tributo en y tales artículos o exigiéndolo en signos de cambio que sólo podrían ser adquiridos por la venta de esos productos.”* (Aguirre Beltrán, 1992:27).

En cuanto *“el comercio de bienes indígenas importantes, como el cacao y la grana, o europeos, como el vino, quedaron reservados a los españoles y su obtención hacía indispensable la posesión de moneda en cuya búsqueda el indígena se obligaba al trabajo asalariado o al endeudamiento, por el ingenioso medio del peonaje, en las estancias y haciendas en desenvolvimiento.”* (Aguirre Beltrán, 1992:28).

Para 1600 se iniciaron las consecuencias de la expansión, la industria de oro y plata de Mesoamérica produjo una inflación que no pudo ser parada, haciendo subir los precios de las mercancías españolas, en el momento mismo en que el poder de compra de las colonias bajaba muy rápido. Esto fue el infortunio para las dos culturas, el contacto cultural había despojado a los mesoamericanos, pero también afecta los conquistadores.

Con todo lo dicho anteriormente, entre el hombre occidental y el hombre indígena hay un proceso de aculturación, pero *“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 extremadamente introducidos. De este modo, el resultado final fue una cultura de comunidad distinta a la precortesiana y una interdependencia economicosocial, también diversa, puesto que el notable adelanto tecnológico de la cultura occidental hacia el uso de instrumentos más efectivos para mantener la subordinación del campesinado”* (Aguirre Beltrán, 1992:29).

En los párrafos anteriores he señalado algunos de los contactos más importantes, en general, entre la cultura occidental y la indígena; esto para tener una visión de los aspectos que sufrieron en el proceso de aculturación. *“El proceso de aculturación involucra, en realidad, un conjunto infinito de procesos entre elementos opuestos de dos culturas. Estos procesos se hallan interconectados de modo que actúan recíprocamente unos sobre otros y se encuentran en un desarrollo incesante, tanto cada uno de ellos en particular, como considerando en conjunto el proceso global de aculturación.”* (Aguirre Beltrán, 1992:46).

Aspectos, ya mencionados, de la vida de los pueblos mesoamericanos sufrieron cambios, donde se va dando un proceso de aculturación y sincretismo. Sin embargo, desde mi opinión, la religión fue un elemento que provocó más impacto en las culturas indias; por esta razón me intereso el tema. Primeramente se hablaré de la aculturación de la religión en el mundo indígena en general, para después aludir sólo a la religión en la cultura totonaca.

2.1.1. ACULTURACIÓN EN LA RELIGIÓN

En la actualidad nos damos cuenta de los posibles y diferentes tipos de contactos entre las culturas; los distintos tipos de procesos pueden ser: aculturación, contraculturación, sincretismo, entre otros. Los *“procesos de aculturación y sincretismo están presentes en todas las culturas y civilizaciones, sin embargo pueden variar en intensidad y en amplitud. Se puede considerar a México, un país donde estos procesos se han dado en un grado difícilmente superable en otras áreas”* (Segre, 1996:63-64).

Los hombres desde la antigüedad crearon sus propias deidades o Dioses para regular y equilibrar su vida. Pero hay un rompimiento de ideología con la llegada de los Españoles, y por lo tanto estos Dioses o deidades son sincretizados.

La religión de la época prehispánica y el Catolicismo se crean en un mundo sobrenatural, organizado y ordenado por los Dioses.

El proceso de sincretismo en nuestras sociedades indígenas fue uno de los productos de la evangelización, hacia la segunda mitad del siglo XVI, en el momento de la sustitución de las ordenes mendicantes por el clero secular. *“En una primera fase, un catolicismo depurado, predicado por una élite profundamente convencida por la santidad de su misión, defensora de los indígenas contra el abuso de los conquistadores. En una segunda fase, un clero insuficiente, con frecuencia mediocre, que no se ocupaba para nada de los indígenas y cuyo valor moral inspiraba a estos últimos un verdadero florilegio de cuentos regocijantes, Iglesia criolla que no fue en su principio sino el transporte de la Iglesia del viejo mundo, con todas sus taras.”*(Ichón, 1973:459-460).

El mundo indígena cambia su actitud bajo uno y otro gobierno, frente a la nueva religión. EL hombre indígena se ha empapado preponderantemente de elementos católicos y rechazando otros. La transformación de la religión originaria nos permite hablar de sincretismo.

Con todo lo anterior, es notable que nuestro país, México, es resultado de la aculturación que existió entre los indígenas y los españoles, y más adelante, se le sumaron los mestizos.

2.2. CULTURA NACIONAL

Al hablar de Mesoamérica, de influencias, de los procesos de la modernidad y de la globalización implica hablar de la cuestión indígena; ya que, desde tiempos antepasados, los grupos mesoamericanos han recibido choques culturales, a medida que se han transformado continuamente, con esto también se les ha establecido un papel y una significación. Desde mi perspectiva los grupos indígenas han sufrido tres grandes intervenciones a lo largo de su historia con el objetivo de transformarlos: La primera intervención fue el contacto Español, se trata de evangelizar al indio americano como modo de “progreso”-; como una segunda intervención se presenta la política del Estado-nación, y como última intervención, supuestamente para nuestra “modernidad”, nos encontramos con el consumo cultural; y digo nos encontramos porque no sólo es el indígena el que se encuentra en este proceso, sino que es toda la sociedad mexicana en general.

Entonces para tratar el problema actual del indígena frente al estado-nación necesitamos hacer un recorrido sobre el pasado; ya que tiene raíces desde el contacto Español. En el siglo XVI, en la Nueva España los Europeos ponían en duda lo humano del indio, marcándolos como diabólicos, lo cual fue pretexto para poner en práctica el ejercicio del dominio y la superioridad. En su momento, por parte de renacentistas, se dijo que *“faltaba a los indios americanos el arbitrio moral de la Iglesia y de la doctrina católica romana y los estatutos políticos que avalaban la autoridad de la monarquía”* (Rodríguez, 2000:219).

Surgieron una diversidad de opiniones sobre la personalidad del ser indio, por ejemplo: el indio tiene un espíritu bondadoso, es un hombre salvaje, goza de inferioridad

espiritual y moral, además de debilidad corporal. Como lo plantea Rodríguez en su trabajo realizado en la Sierra de Zongolica (2000), esto fue útil para sus rivales y protectores¹ de los indios. Como vemos los evangelizadores tenían el objetivo de “civilizar”; planteaban que el hombre era malo por naturaleza y la salvación era a través de la iglesia. Por lo tanto necesitaban de una iglesia y de una monarquía como tutor.

Pero no sólo los evangelizadores querían la “civilización” del indígena, sino también salen a la luz grupos sociales e instituciones a lo largo de la historia de la Nueva España y siguen presentándose en el México actual.

Una influencia primordial para la independencia de México fue el razonamiento de los iluministas, los cuales estaban convencidos de la “civilización” de los pueblos de la Nueva España, defendían la idea de que los indios gozaban de capacidades para no depender del Estado y de la Iglesia. Planteaban que el hombre era bueno por naturaleza y que tenía capacidades innatas a su naturaleza humana. En el siglo XVIII se pudo advertir la manera de moverse de los criollos americanos, actuando de manera conveniente a los nuevos esquemas nacionales, inspirados en la Ilustración, dando pie a la idea de una nación independiente. Pero esto no fue una solución para que los pueblos indios dejaran de ser un obstáculo para el progreso de una nueva nación; a la par se volvieron un símbolo para la nación mexicana.

En el siglo XX, se pone más interés en la diversidad lingüística y cultural, esto se trata de combatir con el “nacionalismo revolucionario”, durante la práctica de éste, se defendía la idea de una asimilación cultural de los pueblos indios, y asimismo se intentó que el indígena sufriera un cambio de manera que contribuyera al desarrollo capitalista del país. Los marxistas en la década de los setentas proponen la necesidad de integrar a los indígenas como obreros y campesinos.

¹ Como principal protector de los indígenas en la Nueva España tenemos fray Bartolomé de Las casas; llamado “defensor universal de las indias”.

En la actualidad a la multiculturalidad ya no hay que mirarla sólo como el suceso relevante, sino que *“la multiculturalidad de hoy emerge en el marco del estado-nación, que es una forma política que ha luchado desde sus inicios por homogeneizar las diferencias culturales”* (Lomnitz, 1999:67).

Algunas políticas lo que tratan de hacer es integrar al indígena a la nación, aun con la existencia de la multiculturalidad y multipluralidad de grupos, además de mantener un gran número de relaciones complejas y ambiguas con muchas otras culturas. La cultura nacional promueve una flexibilidad de trabajo, donde exija que los individuos estén preparados para poder cambiar de ocupación durante su existencia; además de tener una cultura común, alfabetizada y avanzada; estos hombres deben de ser aptos de comunicarse fuera de contexto y con precisión en una situación de contacto directo o a través de medios de comunicación.

“lo nacional tiene carta de ciudadanía como ciudadano entero no de tercera o cuarta categoría” (Richard N. Adams, 1994:117, en: De lo local a lo global).

. Esto implica que las unidades sociales sean grandes, pero culturalmente homogéneas. El mantenimiento de una cultura nacional requiere de la protección de un Estado, de un agente que mantenga el orden centralizado y que pueda reunir y dispensar los recursos necesarios tanto para sustentar una cultura desarrollada como para asegurar su difusión a toda población.

En la formación del Estado-nación se va estableciendo, a su vez, a la cultura nacional. Esto implica el forjar una nueva identidad nacional. Es importante resaltar que en la actualidad destacan discusiones sobre si el indígena debe ser integrado a la nación o si el indígena debe tener una independencia local; porque aunque se acepte la nueva propuesta sobre la ley indígena, supuestamente benéfica para el indígena, es claro que seguiríamos en la misma situación, no se reconoce a los indígenas como sujetos sino como objetos y por lo tanto no se les da autonomía. En pocas palabras el Estado-nación niega la existencia de grupos indígenas.

“Es necesario que se reconozcan no sólo las normas dominantes sino también la variedad actual de normas que reinan en el país...El proyecto del estado-nación engendra, a nivel colectivo, una comunidad nacional conformista y al, nivel individual, un ciudadano monóglota.”(Renato Rosaldo, 1994:73; en: De local a lo global).

Para a finales del siglo XX se revalora la diversidad cultural de los grupos indígenas, donde lo tradicional y la modernidad dejan de oponerse. *“La afirmación de la etnicidad se esgrime como una forma alternativa de insertarse en la formación nacional. Aparecen aspectos compartidos con la cultura hegemónica, al mismo tiempo que se mantienen diferencias, es decir, la diversidad se manifiesta a través de una selección estratégica de tradiciones y costumbres”* (Rodríguez,2000:221). Esta situación se presenta entre los Totonacos de la Sierra Norte de Puebla, un ejemplo son las fiestas de mayordomía, lo cual se puntualizara más adelante.

Varios autores plantean que una de las bases de las políticas del Estado-nacional es el desligamiento de la fe y la iglesia, como lo señala Gellner, *“...la cultura necesita ser mantenida como cultura, y no como portadora o modosa compañera de una fe. La sociedad puede, y de hecho lo hace, adornarse a sí misma o a su propia cultura directamente, y no como enseño Durkheim, a través del medio oblicuo de la religión”*(Gellner,1991:181).

Entonces, si un aspecto que es parte de la integración del Estado-nacional es la separación de la Iglesia y el Estado entonces actualmente nos encontramos en una paradoja; ya que por un lado, se dice que el Estado busca eliminar todo carácter sagrado de las instituciones; y por otro lado, vemos que hay una cierta relación entre la iglesia católica y el actual presidente (Vicente Fox de Quezada) que supuestamente tiene “detrás” al Estado. Desde su campaña, Fox trata de utilizar como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe, como propaganda electoral; después de haber adquirido la presidencia asiste a una misa en la Basílica de Guadalupe como simbolo de gracias. Con esto, lo primordial es

cuestionarnos sobre si en realidad el presidente al levantar el estandarte católico² y al asistir a misa es sólo para ganar votos para obtenerla presidencia, tomando en cuenta que en México predomina el catolicismo. Entonces con este suceso me vienen a la mente preguntas como las siguientes:

¿El catolicismo reafirma su fuerza y el dominio en la sociedad mexicana?

¿Dónde quedan las minorías religiosas?

¿Es una amenaza para los grupos no católicos?

Continuando con la integración a la sociedad nacional, los indígenas tratan de reivindicarse, lo que reivindican es que son iguales (como cualquier ciudadano que habita México) pero diferentes al mismo tiempo (por sus tradiciones: las fiestas patronales, entre otros ejemplos). En otras palabras, afirman su identidad conformada, porque ya no es la vieja identidad pasiva-negativa. Entonces están en un proceso de construir en la modernidad, en la nación y la globalización, de construir una identidad que articule lo moderno y la identidad.

“Será necesario elaborar una cultura que sepa integrar lo local con lo global: nuevos ritos de iniciación.” (Segre Malagoli, 1994: 189, en: De lo local a lo global).

Nos movemos dentro de una sociedad globalizada en la cual es el mercado el que puntualiza en gran parte la formación cultural como ciudadanos. “*El estado no ocupa ya el papel fundamental en la formación cultural del ciudadano, ese papel lo ha usurpado el mercado, que ha sabido cómo construirse al abrigo de nuestra nacionalidad*” (Lomnitz, 1999: 96).

Nos podemos percatar de cómo los indígenas de la actualidad son envueltos por procesos de aculturación de la modernidad y de la globalización; por ejemplo es la

² La imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido tomada por el campo político en las diferentes luchas de liberación del pueblo mexicano, aparece el estandarte de esta imagen católica como elemento insurreccional; así lo usaron Hidalgo y Morelos pasando por diversas luchas populares, llegando hasta los mexicanos (chicanos) que viven en los Estados Unidos que la usan como imagen de reafirmación cultural.

aculturación que la televisión provoca, porque no sólo se habla de recepción como practica, sino como de producción de significados; podemos ver a menudo como habitantes de este país, no sólo de zonas urbanas, sino de zonas indígenas toman actitudes (en su forma de comportarse, hablar y vestir) de los protagonistas de sus programas favoritos.

Los indígenas ante la globalización se mueven a través de redes de comunicación e información en ciudades, estados o países; como los mixtecos, que se relacionan y comunican en Oaxaca, el Distrito Federal, California, Estados Unidos, por la radio, video o Internet. De una manera semejante pasa con los Totonacos de la Sierra; así mismo me fue posible observar como algunos Ecatecos hacian uso del celular, ya sea que eran emigrantes o porque familiares que ya no viven en la comunidad se los aportaban para poderse comunicar.

De acuerdo con Lomnitz (1999) los dilemas que en la actualidad han surgido en torno a la multiculturalidad se ligan a la transformación de las economías de los estados nacionales, a la resolución en las tecnologías de información y comunicación, y a la capacidad de las formas políticas que se originaron de las diversas resoluciones nacionales de responder a las nuevas condiciones

“Así, la mayor parte de las “culturas” que sobreviven a la globalización están separadas de los contextos productivos en que fueron creadas. Los viejos signos han tenido adaptarse y transmutarse ante las condiciones de producción actuales. Todo ello significa que lo que en primer mundo aparece como una fiesta de diversidad cultural es, desde una perspectiva global, la integración de culturas premodernas y modernas a un sistema de mercado globalizado donde los patrones dominantes del gusto y del estilo están crecientemente concentrados en un manojo de países. Está disminuyendo mucho la diversidad cultural y son las diferencias culturales las que aumentan mientras se van creando nuevas dinámicas de diferenciación cultural. Estas dinámicas mantienen la distancia que nos ha separado siempre de los países ricos.”(Lomnitz, 1999:71)

2.3. LITERATURA ORAL

Los códigos culturales indígenas han reinterpretado los materiales europeos y materiales nacionales renovando y conservando al mismo tiempo la cultura de cada grupo, a pesar de los procesos de la modernidad, como es el caso de religión; la cultura totonaca desde tiempos pasados fue adaptando su religión prehispánica con la religión introducida por los Españoles. Esto lo podemos ver en las entrevistas, sobre las mayordomías, realizadas en la comunidad de Santiago Ecatlán, se van mezclando una serie de elementos y ritos prehispánicos y católicos.

Por ejemplo tenemos a don Benjamín Galindo García que plantea que un elemento esencial de las mayordomías es la presencia de ceras, aunque de un tiempo para acá van desapareciendo. Otro elemento importante es la presencia de incienso para sahumar a la imagen celebrada. Nos podemos dar cuenta que estos elementos también eran utilizados antes de la conquista española

“ Además de que no debe faltar el incienso es importante decir es que en la celebración de las imágenes se esta obligando a la labrada de la cera, esta labrada de cera es muy especial, que tienen que ser cuatro cirios floreados, eso también tiene su significado; proviene de los cuatro puntos cardinales, en el centro como representación de Jesús; es como una casa que tiene su significado de cuatro esquinas y ¿en el centro que es lo que hay?, pues esta el altar.”³

La adaptación de la religión prehispánica con la religión católica la podemos notar en las danzas realizadas por la comunidad para festejar y alabar a su imagen, siendo la danza un rasgo de los indígenas antes de la conquista española.

³ Entrevista a Don Benjamín Galindo, rezandero, Santiago Ecatlán, Sierra Norte de Puebla, 2001.

Don Benjamín dice “*la gente que entiende sabe que la danza es complemento de la religión católica, en una celebración de un santo, por lo tanto no debe faltar un grupo de danzantes.*”

Otro aspecto que podemos resaltar de las entrevistas realizadas a los mayordomos de la comunidad totonaca es que en la mayordomía una de las características principales es el compadrazgo, el cual se forma de parentesco consanguíneo y ritual o político; esto remite al sistema de cargo español en Mesoamérica. Para los Totonacas es de suma importancia el compadrazgo, “*permite relacionar a varias personas unidades familiares y permite crear una red de para las relaciones personales. También tiene la importancia en la construcción de relaciones de tipo patrón y cliente, por medio del acato que se tiene a los deberes y obligaciones que implica el compadrazgo.*” (Garma Navarro). El papel del compadre es de suma importancia, es el responsable de festejar al Santo. Por lo tanto de seguir la tradición, costumbre y la religión católica.

“*Pero esta estructura de cargos y el vínculo que las comunidades establecen con los santos patronos está inmensa dentro de una cosmovisión mayor ligada a las antiguas creencias mesoamericanas, que dan un sentido particular a la práctica católica*” (Portal, 1995:44)

Hay un compadrazgo prehispánico: tiene que ser miembro del mismo calpulli, tener solidaridad privilegiada sobre miembros del mismo clan y tiene que estar presente relación del calpulli con las divinidades – ofrecer culto a las divinidades.

El cargo de mayordomo remite al cargo español y mesoamericano:

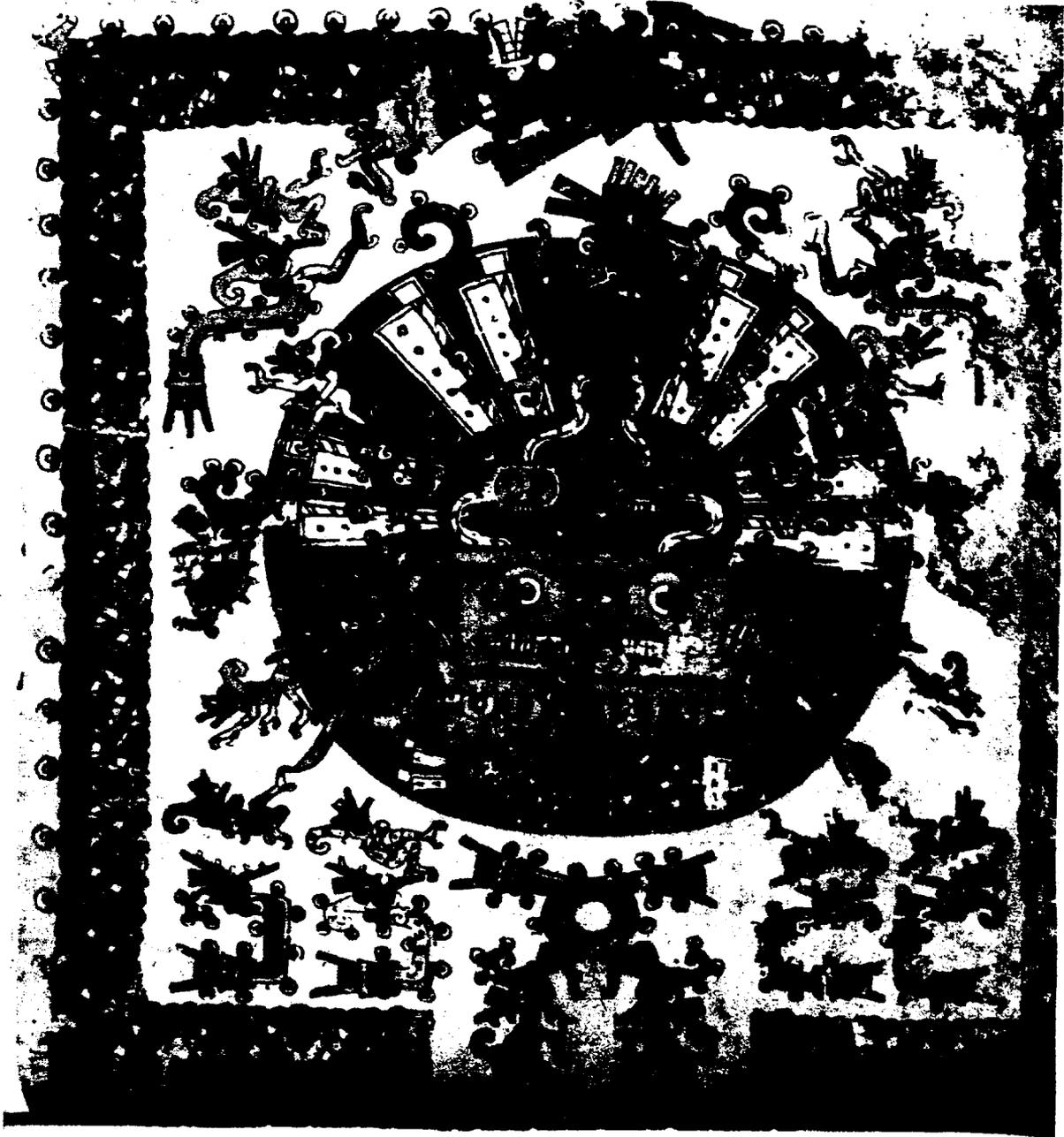
La mayordomía la podemos igualar con la *jefatura indiana*⁴, por lo tanto el Jefe indiano con el mayordomo, ya que en la época prehispánica el Jefe indiano, al igual que el mayordomo en la actualidad, recuerda a los habitantes sus tradiciones, trata de mediar los

⁴Al decir jefatura indiana me refiero a la forma de organización de los grupos mesoamericanos, llamadas *calpulli*. Revisar las características del *calpulli* en: Cuerpo humano e ideología de López Austin, p. 75-81.

conflictos entre los miembros del grupo a base de recordarles las tradiciones, y por su prestigio lo logra.

La mayordomía es una identidad indiana. En otras palabras la jefatura indiana tuvo como punto central el prestigio, al igual que las mayordomías. La jefatura indiana tiene un jefe, en el caso de las mayordomías tiene un mayordomo, no tiene un aparato de opresión (como la imagen occidental). El jefe indiano busca la mediación sobre la costumbre, tiene prestigio, capacidad de convencer, no tiene riquezas, las riquezas las redistribuye –en el caso del mayordomo la redistribuye con la celebración del Santo-. Por lo tanto se puede decir que en lo profundo se remite a instituciones indianas en la actualidad, con las mayordomías; o sea que detrás de las mayordomías hay rasgos que característicos de las instituciones indianas.

En las mayordomías se involucra al grupo de parientes y compadres de los dos mayordomos (el mayordomo saliente y el entrante), en torno a los altares domésticos; y la mayordomía es de carácter público en el que participan el resto de la comunidad. La mayordomía da un sentimiento de identidad.

EHECATL (VIENTO)

CAPITULO III

3. ¿QUIÉNES SON LOS TOTONACOS?

3.1. ANTECEDENTES DE LOS TOTONACOS:

Los Totonacos son considerados como una de las culturas más antiguas en la región de Mesoamérica. Su lengua es el totonaca, “*es una lengua perteneciente a la familia totonaca junto con el tepehua y forma parte del tronco macromaya.*”(Garma y Masferrer, 1995:321).

La palabra totonaco significa tres corazones, remite a los términos: a'ktu'tu, tres, y nakú, corazón. Algunos autores plantean que posiblemente sea por hacer referencia a los tres centros principales del Totonacapan: Zempoala, Tajín y el Castillo de Teayo.

La ubicación geográfica del Totonacapan ha sido aportada por varios autores y así mismo a través de los años han cambiado sus límites, considero que “*el Totonacapan tiene como límite norte el río Cazones, al sur el río Papaloapan, al oeste llega hasta Acatlán de Pérez en Oaxaca y al norte limita con la Sierra de Puebla.*”(Alfonso Medellín en Garma y Masferrer, 1995:322).

En el periodo mesoamericano, en la zona del Totonacapan, en el horizonte preclásico, se identifican elementos que predicen contactos con poblaciones de los valles de Puebla-Tlaxcala y la Cuenca de México; además se descubren elementos olmecas y olmecoides; existieron fuertes movimientos de población hacia la costa de y el centro de México, haciéndose integrante del proceso de formación de la cultura Teotihuacana. En el horizonte Clásico, se hace presente el barroquismo, y con ello los centros ceremoniales (el mayor exponente es el Tajín). Y en el horizonte Posclásico se populariza la metalurgia, haciendo patente los intercambios con los pueblos del sureste; se percibe el

perfeccionamiento de ciudades importantes (Tuzapan, Paxil, Quiahuiztlan, Zempoala, etc.). *“Hasta finales del periodo Posclásico temprano, es cuando la cultura totonaca habría de perfilarse con todas sus características: arquitectura y urbanismo; desarrollo agrohidráulico y organización política; religión y simbolismo, entre otras.”* (Ochoa en: Linda Manzanilla y López Luján, 1994:18). Para finales del siglo IX la cultura totonaca entra en decadencia, pasa al dominio de la Triple Alianza y deben pagar tributos, además de ser reprimidas sus rebeliones.

Desde la conquista, por parte del hombre occidental, las culturas mesoamericanas se enfrentaron con varios cambios en su cultura, como ya se había mencionado anteriormente; los Totonacos establecidos ya con todas sus características en el periodo del posclásico, se originaron varias problemáticas, que tuvieron implicaciones en la sociedad indígena.

En el siglo XVII y XVIII los Totonacos tuvieron la oportunidad de formar su propio sistema cultural, no eran oprimidos por los Españoles. Pero entre ellos se crearon conflictos por recursos comunitarios, los cuales provocaron revueltas. Por lo general estos disturbios son causas de los abusos del poder gubernamental y los impuestos.

Pero aun así, los Españoles no dejaban de tener contacto con el indígena y por lo tanto de tener influencia en la cultura totonaca, *“las élites indígenas usaron sus conexiones con las instituciones españolas para asegurar la dominación de los recursos locales mientras que los españoles buscaron sus aliados en la República de los Indios a fin de reforzar sus propios intereses económicos. Las imposiciones fiscales del Estado y la iglesia agravaron los conflictos comunitarios. Las divisiones dentro del pueblo se hicieron más violentas cuando los administradores españoles presionaron a los principales indígenas para que cooperaran con ellos en la extracción de los recursos del pueblo.”* (Ducey en: Chenaut, 1996:41).

Los Totonacos eran parte de un ambiente de conflicto, se originaron varios los levantamientos, participaba casi todo el pueblo y sin que se pudiera identificar el líder, era

reacción de las intimidaciones o problemas con agentes externos como los llama Escobar Ohmstede, éstas revueltas fueron en 1762, 1764, 1773, 1787, y tres en 1767.

“El siglo XVIII marco la ruptura del “pacto colonial” que tenían los Totonacos con los españoles y esto nos llevo a participar activamente en el movimiento independista, con su propio lider, Serafin Olarte, jefe totonaco de Coxquihui, quien mantuvo importantes posiciones politicas y militares.” (Garma, 1995:325).

Este movimiento encabezado por Serafin Olarte se forma para defender tierras totonacas. En una segunda fase se dice que este movimiento fue producido por el problema del tabaco, las elecciones del ayuntamiento y los movimientos federalistas.

En el siglo XIX se presenta una situación de violencia en el Totonacapan, se originaron rebeliones indígenas, esto por la aplicación de las leyes sobre subdivisión de la propiedad territorial, la oposición indígena a los altos impuestos y los cobros de diversa índole por parte del gobierno, la prohibición de las procesiones religiosas.

Con todo esto se generó que los dirigentes mestizos abandonaran modelos tradicionales del poder para unirse con los elementos subordinados del orden antiguo, y así mismo se suscito la revolución de 1910. Las bases económicas de esta alianza fueron la reforma agraria y la repartición de las tierras; y la base ideológica el indianismo (búsqueda de las raíces en el pasado indio).

En la Sierra Norte de Puebla *“la población se mantuvo al margen de las luchas, comúnmente se escondían al ver venir las tropas, su apoyo fue indirecto, a través de impuestos que para ellos a veces eran agobiantes”* (Ruiz Lombardo, 1991:61). Los indígenas daban dinero en efectivo, también eran despojados de productos como por ejemplo pollo, carne de puerco, tortillas, huevo, maíz y frutas entre otros.

Para 1917 fue cuando penetraron los Villistas, quemaron el palacio municipal de Cuetzalan, Ixtepec y Zoquiapan. Tiempo más tarde los Carrancistas, teniendo como líder al general Gabriel Barrios, derrotan a los Villistas en Coyutla.

Daniel Bonilla y Tranquilino Quintero –originario de Tetela- llegan a la zona con su tropa zapatista para reclutar gente y obtener víveres. Estas tropas zapatistas fueron atrapadas en Papantla, más tarde.

En cuanto los Villistas, teniendo como líder al general Vega –originario de Cuetzalan-, luchan contra Federalistas y Carrancista.

Después de la revolución Barrios tenía el control de la zona. Posteriormente Barrios participa en la emboscada que le es tendida a Carranza, asegurando su posición ante Obregón.

Finalmente, *“el propio Almazán, quien, al asumir la gobernatura, lleva a cabo una política agraria e intenta romper con el poder caciquil, enviando a Barrios a Yucatán.”* (Ruiz Lombardo, 1991:62).

En cuanto a la religión de la cultura totonaca:

En investigaciones realizadas se plantea que su religión se regía a base de *“los dioses de la Trinidad Totonaca: La Luna, el Sol, Venus como madre, padre, hijo y por su escritura en el Vaso de Viejón, dentro del horizonte arqueológico “Preclásico Medio”; será núcleo rector en la historia religiosa de los Totonacos a lo largo de su vida mesoamericana.”* (Melgarejo Vivanco, 1985:156). Esta cultura, al igual que todo el mundo indígena, sufrieron transformaciones al contacto con el hombre occidental.

“el primer conflicto notable fue la destrucción de las representaciones de sus Dioses en Zempoala y la imposición de sacerdotes y la catequesis compulsiva.”(Garma,1995:325).

“En 1836-38 los Totonacos, liderados por Mariano Olarte, hijo de Serafín protagonizaron una resurrección, el principal motivo esgrimido era la prohibición de celebrar la Semana Santa a la usanza totonaca. Esta celebración es importante para reproducción social y simbólica del grupo étnico.”(Garma,1995:325).

En la actualidad la religión de los Totonacos es totalmente sincrética, se marca un catolicismo adaptado en el seno de su religión originaria; ya que, a los dioses católicos (por ejemplo: la Virgen María y Cristo) y a los dioses tradicionales (por ejemplo: la tierra y el sol y el maíz) se les hacen dos ceremonias paralelas, hay incensamiento de copal, liberaciones de aguardiente y plegarias en totonaca, entre otros ritos.¹ Además, el panorama religioso se vuelve más complejo por la presencia de iglesias evangélicas.

3.2 MONOGRAFÍA DE SANTIAGO ECATLÁN

En Mesoamérica, cada comunidad tiende a mantener un sistema económico, social, lingüístico, religioso y político relativamente autónomo, así como un conjunto de costumbres y prácticas comparativamente exclusivas, como es en el caso de la comunidad totonaca, Santiago Ecatlán, ubicada en la Sierra Norte de Puebla y tiene como municipio a Jonotla.

En Santiago Ecatlán las nociones de modernidad y tradición no son polos opuestos, sino que se entremezclan, se hace patente en la cotidianidad de la vida totonaca. La modernidad se hace manifiesta en elementos o aspectos como los servicios públicos, los

¹ De la actual religión de los Totonacos, del sincretismo y de movimientos religiosos se hablara más adelante.

medios de comunicación, la educación estatal y la migración.; y a pesar de estos elementos que antes eran ajenos a esta comunidad indígena perduran creencias y formas culturales de profundas raíces históricas.²

Todos los aspectos culturales como la lengua, vestimenta, música, mitos religión, comida, etc., van formando la cultura totonaca.

3.2.1. HISTORIA DE LA FUNDACIÓN Y NOMBRE DE LA COMUNIDAD

La comunidad indígena llamada Santiago Ecatlán se encuentra en la sierra norte de Puebla.

La comunidad de Santiago Ecatlán fue fundada por un conquistador llamado Ehécatl (Viento)³, de origen náhuatl a pesar de que la comunidad es totonaca. Se dice que dicho hombre no se introdujo a la comunidad, solo mando a sus hombres.

Según los habitantes de Ecatlán, la fundación de la localidad fue en el año 1100 de nuestra era. La población se denomina Santiago Ecatlán, donde el primero fue puesto por un fraile de la orden San Francisco y el nombre de Ecatlán en honor a su fundador Ehécatl.

El término Ecatlán proviene de dos vocablos náhuatl; Ehecatl (que significa viento) y Tlan (que significa lugar): lugar donde pasa el viento.

En 1591 la comunidad de Ecatlán forma parte del municipio de Jonotla, al igual que las comunidades: San Martín Tuzamapan (actualmente Tuzamapan de Galeana) y San Francisco de Ayotoxco.

² Como es el caso de la continuidad de las mayordomías en Santiago Ecatlán, lo cual se abordara más adelante.

³ Véase en Sahagún. B. Historia general de las cosas de Nueva España. México, Editorial Porrúa. 1999. pp.248-249.

3.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA CULTURAL

La comunidad de Santiago Ecatlán es relevante por tener un municipio de origen náhuatl, siendo que en dicha población prevalece la cultura Totonaca; es decir, se conserva la identidad totonaca en un municipio náhuatl.

Actualmente la comunidad de Ecatlán forma parte del municipio de Jonotla. Como ya se menciona, es de origen náhuatl; pero podemos decir que estamos hablando de una comunidad con raíces totonacas. El municipio es una división política impuesta durante la colonia y creado a partir de la política de congregaciones; contaba con un centro nuclear donde residían los Españoles y desempeñaba el papel de centro administrativo, político y religioso; alrededor de éste se encontraba la población indígena, entre esa población encontramos a la comunidad de Ecatlán.

Las características culturales de los habitantes de Ecatlán se manifiestan en la vestimenta y costumbres adoptados de la cultura náhuatl.

En la época de la expansión territorial náhuatl, los Totonacos fueron empujados a tierras del golfo, hacia el estado de Veracruz, de tal manera que podemos considerar a la comunidad de Ecatlán como uno de los puntos donde comenzó lo que se llamó el Totonacapan.

En investigaciones realizada por personalidades de la talla de García Payón, se plantea que *“el Totonacapan se puede dividir en dos partes: una, lo que sería el antiguo Totonacapan, ubicado en la zona norte de Puebla, desde donde se dispersaron hacia la costa, y otra en el Totonacapan veracruzano, durante el único periodo en el que pudieron disfrutar de una paz relativa, fue desde que las primeras décadas del siglo XIII a la mitad del siglo XV, ya que en el valle de México se desarrollaba la lucha por el poder entre Azcapotzalco y Texcoco y se afirmaba y consolidaba el poderío azteca, sucediendo entonces un trascendental renacimiento de la cultura totonaca”* (García Payón, 1981:452).

3.2.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Jonotla, municipio de Santiago Ecatlán, se encuentra ubicado en la parte noreste del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 20°01'24" y 20°09'12" de latitud norte, y los meridianos 97°26'54" y 97°36'00" de latitud occidental. Tiene una superficie de 73.99 km² que lo ubican en el lugar 145 de los 217 municipios existentes en el estado⁴ de Puebla.

El municipio colinda con los municipios de Tuzamapan, Caxhuacan, Cuetzalan, Ayotoxco, Zoquiapan, Zacapoaxtla y Zozocolco de Guerrero Veracruz.

Jonotla cuenta con 10 localidades, entre las que destacan San Antonio Rayón, Santiago Ecatlán y Tecpantzingo; pertenece a la región socioeconómica II de Teziutlán⁵.

Las coordenadas de geográficas, de la comunidad de Santiago Ecatlán, son paralelos 20°00'88" de latitud norte y 97°33'84" de longitud occidental⁶.

3.2.4. DIVISIÓN ESPACIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ECATLÁN

Para iniciar una descripción de la comunidad de Santiago Ecatlán es necesario definir lo que se entiende por comunidad.

Por comunidad entendemos aquí *"una sociedad local, ocupante de un territorio común, cuyos miembros participan en una forma común de vida y con ello, de un sistema propio de relaciones sociales generalmente directas"*

(De la Fuente, 1964:300).

⁴ INEGI. CEM. Los municipios de Puebla 1987. pp.,488-489.

⁵ INEGI. CEM Op. Cit. Pp.489.

⁶ Datos obtenidos por un antropólogo social de la comunidad de Ecatlán.

En la comunidad de Ecatlán se ubican los siguientes sitios: La iglesia se encuentra en la parte norte con respecto a la ubicación de la población, la presidencia auxiliar está en el centro junto con la cancha deportiva de basketball, el salón de actos (antes escuela primaria) y la casa de salud; el kinder se ubica en la parte sur de la iglesia, la escuela primaria y la telesecundaria se encuentran al poniente de la comunidad, y el panteón se localiza al norte de Ecatlán, es decir a la entrada de la población.

La comunidad se encuentra dividida en dos secciones, la primera que comprende del centro hacia el lado oriente y la segunda del centro hacia el poniente.

La comunidad de Ecatlán cuenta con una ranchería que se conoce con el nombre de Buena Vista, ubicada en la parte norte de la población, misma que cuenta con ocho casas, las cuales carecen de todo servicio público a excepción de las obras de agua potable que se están realizando.

Es importante mencionar que Ecatlán no cuenta con divisiones en barrios.

3.2.5. DATOS GENERALES

Presencia de la modernización

En la comunidad de Ecatlán se han desarrollado poco a poco los procesos de la modernidad; *“al igual que otras unidades operantes marginadas tratan de salir de la marginación vía una mayor integración a las naciones-estado.”* (Varela, 1994: 128)

Como claro ejemplo tenemos a los Ecatecos, seleccionando elementos, tratan de adaptarse a los proyectos que se introducen a la comunidad:

Servicios públicos:

Hay alumbrado público, las calles principales (cuentan con pavimentación) cuentan con alumbrado público, al caminar por esta comunidad me pude dar cuenta de que son solo algunas cuantas las casas que no gozan de la luz eléctrica, algunos habitantes dicen que no tienen el dinero suficiente para cubrir este servicio.

El servicio de agua potable se distribuye en toda la población, aunque hay dos manantiales uno en la parte oriente y otro en la parte poniente, con respecto a la ubicación de la comunidad. Por lo general estos manantiales son utilizados cuando no hay agua potable en la comunidad.

La comunidad cuenta con drenaje, panteón, una cancha de basketball, y una carretera de terracería que se comunica con la carretera federal.

Medios de comunicación:

En la comunidad hay servicio telefónico, con dos líneas; no todos de los hogares cuentan con televisor y radiograbadoras, y aun menos sólo una mínima parte cuenta con videocaseteras. No hay venta de periódicos ni revistas. Sólo una familia cuenta con antena parabólica.

En medida que no todos los hogares cuentan con televisión, diariamente se observa como los niños se juntan en una sola casa para poder ver sus programas favoritos, son alrededor de seis niños por casa. El programa que más a impactado en la comunidad es "El chavo del ocho", lo cual provoca que los niños a menudo tomen actitudes o formas de comportarse como los personajes de este programa.

Al no haber acceso a las videocaseteras, en la comunidad, por falta de dinero, un grupo de gentes se organizan para pasar películas por las noches, a cambio de pagar la entrada.

esto no puede seguir a nivel primaria ya que no se cuenta con los maestros necesarios que sean bilingües.

A nivel preescolar, al kinder acuden 35 niños que están a cargo de una sola persona, la cual es licenciada en pedagogía, que cumple un doble papel: directora y profesora. Es importante mencionar que la educación preescolar se imparte de manera bilingüe con el objeto de preservar la lengua materna.

La escuela primaria sí cuenta con una directora, que también funge como profesora. Además, cuenta con 6 maestros más. En total son 135 alumnos, distribuidos en 6 grupos; hay un grupo por cada grado.

A nivel primaria, la educación ya no es bilingüe. Anteriormente la escuela se denominaba Unidad Educativa Bilingüe Antropólogo Julio de la Fuente, ahora sólo se denomina Unidad Educativa Julio de la Fuente.

El albergue que atiende a usuarios de otras comunidades y sólo excepcionalmente a niños de la misma comunidad de Ecatlán está incorporada a la SEP y recibe apoyo económico del Instituto Nacional Indigenista, por estar incorporada dentro del programa de Educación Indígena.

Es importante hacer mención que para que un niño tenga derecho al albergue necesita ser de escasos recursos económicos, que no cuente con el programa progresa y que viva en comunidades en donde no haya escuelas.

El nivel de preservación de la lengua totonaca ha perdido fuerza, a pesar de pertenecer al programa de educación indígena.

La escuela telesecundaria atiende a la población de 55 alumnos de los cuales a últimas fechas el 70% continúan sus estudios. La cantidad de alumnos que ingresan a la

secundaria se ve reducida por cuestiones económicas, ya que algunos son ayudados por el INI, dándoles vivienda (en el albergue, esto les facilitaba el acceso a la escuela a los niños de las rancherías cercanas), una alimentación e instrumentos de trabajo para su vida como estudiantes.

La escuela cuenta con tres profesores y uno que desempeña también el papel de director. Es importante mencionar que varios habitantes de Ecatlán acuden a la escuela técnica secundaria de Jonotla y a la escuela secundaria Federal de Cuetzalan, a pesar de contar con la telesecundaria en ese poblado.

Para los servicios educativos de preparatoria, la comunidad de Ecatlán no cuenta con una escuela, pero existen alumnos que acuden al bachillerato de Jonotla o de Zoquiapan, a la preparatoria Federal de Cuetzalan, al centro escolar de Zacapoaxtla, y en menor cantidad a la escuela de Teziutlán.

Hay una solicitud para que en la comunidad de Ecatlán se construya un bachillerato, pero este proyecto no es muy factible, porque no se cuenta con la cantidad de alumnos requerida para ponerlo en funcionamiento.

Por último, los estudiantes de carreras universitarias acuden a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que son casos muy contados.

Por otra parte, han intentado combatir el analfabetismo con el programa INEA, pero dada la falta de participación de los habitantes no ha tenido gran éxito, pues los habitantes opusieron resistencia bajo los argumentos de que *“para que me serviría eso, yo ya soy viejo, si tengo alguna duda, mejor le pregunto a mis hijos que ya van a la escuela”*.

En la actualidad se está llevando a cabo el funcionamiento del programa INEA, el cual es impartido por los jóvenes de la secundaria y los jóvenes de la comunidad que está cumpliendo con su servicio militar.

Servicios Médicos:

La atención de la salud en Ecatlán se realiza a través de un solo doctor, quien semanalmente viene de Jonotla. El médico es encargado de campañas de vacunación, organización de comités locales de salud en las comunidades, asesorías y capacitación a parteras.

Los medicamentos son enviados de Jonotla a la Casa de Salud, por la Unidad Médica Rural del IMSS COPLAMAR.

A veces se tiene la necesidad de acudir con los médicos particulares que se encuentran en Tuzamapan de Galeana, Cuetzalan o en Zacapoaxtla. Pero sólo lo hacen las personas que cuentan con un poco más de dinero.

Existe un proyecto para la construcción de un centro de salud en Ecatlán, pero debido a la falta de apoyo económico el proyecto no se ha llevado a cabo.

La localidad de Ecatlán cuenta con el servicio de médicos tradicionales: parteras y curanderos que generalmente prescriben hierbas y tés.

La medicina tradicional ha sido y sigue siendo uno de los principales medios de sobrevivencia para curar las diferentes enfermedades que se presentan en las comunidades indígenas y Ecatlán no ha sido la excepción de esta herencia cultural.

Migración:

Esta comunidad cuenta con 840 habitantes, 427 hombres y 413 mujeres;⁷ Pero cada vez más los movimientos migratorios van envolviendo más a los Ecatecos, la migración es hacia los centros urbanos: Puebla y Estado de México y Distrito federal.

La migración puede ser temporal o estacional, se da en mujeres y hombres. La migración es por dos causas, principalmente, para obtener mayores ingresos en el aspecto económico o para estudiar alguna licenciatura.

Actividades económicas

Por lo general, Ecatlán es una zona económicamente empobrecida, las actividades económicas son variadas, la principal es la agricultura, a pesar de que la producción no es exclusivamente para el mercado, es indispensable para el autoconsumo. La producción de maíz, chile y café, en particular, va generando empleos, tal es que es la base económica de los Ecatecos.

La flora que se encuentra en el ambiente de la comunidad es: árboles de ocote, zauco, caoba, carboncillo, chaca, jonote y árboles de mamey; pimienta, chalahuite, "sangre de grado", naranjo, limones, mandarina, mango, zapote, aguacate; además de los cultivos principales: maíz, café, cacahuete, frijol y chile.

Calendario agrícola⁸:

Cultivo	Enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Maiz	Siembra y chapeo	Limpia o labra abono	Aterrada	Limpia o labra	Dobla	
Chile	cosecha	Cosecha	Siembra			

⁷ Dato aportado habitantes de Ecatlán encargados del censo de población en la misma comunidad.

⁸ Entrevista a don José Honorato Ramírez Falcón. Padre de familia el cual se dedica a la agricultura. Santiago Ecatlán. Sierra Norte de Puebla, 2001.

Cacahuate	Chapeo	Chapeo	siembra	Limpia. aterrada abono	y	
Café	Cosecha	cosecha				
frijol	Siembra.		Cosecha		Tumba quema,	y Limpia y abono

Cultivo	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Maíz	pishca	Pishca	Siembra. tumba quema	y		
Chile	cosecha					
Cacahuate		cosecha				
Café			chapeo	cosecha	cosecha	cosecha
frijol		cosecha				

El maíz es de gran importancia en la comunidad de Ecatlán, ya que es para autoconsumo; esto provoca una válvula de seguridad para la familia, es la seguridad y tranquilidad, este es parte del consumo diario.

El cultivo principal es el café, como ya se había mencionado, este refuerza la forma domestica de producción, basándose en la relación complementaria que existe entre el cultivo comercial, el café y el cultivo básico de autoconsumo, el maíz.

La ganadería es la una de las actividades económicas de los Ecatecos, pero no es determinante, es muy reducido el número de habitantes que cuenta con ganado, no representa un mayor aporte económico para los gastos de esta sociedad. Los principales tipos de ganado con que cuenta la comunidad son el ganado vacuno, asnas, porcino y el equino. Donde muy a menudo se ve en la calle y en los ranchos de esta comunidad al ganado equino y asnas como medio de transporte para los mismo habitantes y para el transporte de leña. Los cerdos son sacrificados para después poner en venta su carne dentro de la comunidad.

Se encuentran muy frecuentemente en las casas a los animales de traspatio: guajolotes, gallinas y en menos número los patos. Estos por lo general son para autoconsumo, y muy raramente se venden dentro de la misma comunidad.

Tenencia de la Tierra

La gran mayoría de los habitantes de Ecatlán son propietarios de tierra. La tenencia de la tierra se encuentra registrada en Tetela. Los habitantes trabajan sus propias tierras, además, algunas veces rentan tierra. El precio de la renta de la tierra depende de del precio del café, si tiene precio el café los salarios jornales también suben de precio, cuando no tienen precio los productos bajan los precios de la comunidad.

Otros de las variantes para fijar el precio de la renta de la tierra es dependiendo si el terreno: es pedregoso, deslavado, polvillo y la ubicación. En la actualidad los precios son los siguientes: $1/8$ de hectárea = \$100 a 125, $1/4$ de hectárea = \$200 a 250, $1/2$ de hectárea = 400 a 500.

Las tierras son rentadas para sembrar café, maíz, cacahuate, chile y entre otros productos de menor importancia. En esta comunidad existen dos acaparadores del café, son los mismos que prestan dinero, este dinero se puede recuperar con mano de obra, es decir trabajando sin recibir ningún peso. Estos acaparadores de café lo venden en Zacapoaxtla en los diferentes centros de acopio.

En cuanto al paso por herencia, respecto a la tierra, se da cuando sus hijos se casan. No es muy común que se vendan los terrenos, sólo se hace por necesidad.

La propiedad de la tierra se vuelve un medio no sólo de producción, sino de participación y relación en un gran número de vínculos comunitarios, desde productivos

hasta propiamente sociales, incluyendo la territorialidad como apropiación simbólica del espacio.⁹

Producción y Comercio

La comunidad de Ecatlán nunca ha tenido un mercado propio, sino que los habitantes de esta comunidad acuden a las plazas circunvecinas, que se instalan los diferentes días. Se observaba que los Ecatecos visitaban la plaza de Jonotla, que a última fecha su variedad de negocios se vino abajo y por lo tanto su clientela. Por lo general, en la actualidad las plazas más visitadas, por parte de los Ecatecos, son: Cuetzalan el domingo, Tuzamapan el viernes y Zacapoaxtla el miércoles; el cual es el centro comercial más importante para la comunidad de Ecatlán. Y en estas mismas plazas son en las que los habitantes de Ecatlán tienden a vender sus productos: café, chile, chocoyoles, naranja, cilantro, cacahuate, entre otros.

Zacapoaxtla se encuentra en la parte alta y boscosa de la Sierra. Es el eje de comercial de varias comunidades de la Sierra. Debido a la introducción de la carretera de Ecatlán, se empiezan a abrir tiendas ya que es de más fácil acceso trasladarse a Zacapoaxtla para surtirse, con esto los habitantes ya no asisten. Es más esporádica la presencia en la plaza de Jonotla, esto es favorable para los tenderos de Ecatlán, ya que los Ecatecos prefieren comprar sus productos en la misma comunidad. Hay tres tiendas, de las ocho existentes, que se dedican por completo al comercio y tienen la tienda bien surtida.

Otro aspecto que ha ayudado a los habitantes de Ecatlán es la introducción de la tienda CONASUPO, pero hay que aclarar que la línea de productos es muy limitada. El tendero obtiene una comisión por las ventas al manejar la cooperativa.

⁹ Revisar las características del *calpulli* en: Cuerpo humano e ideología de López Austin. p.75-81.

También hay comercio ambulante que generalmente acude a ofrecer sus productos a las viviendas. Entre los productos que ofrecen son frutas, legumbres y antojitos.

Hay tres molinos de nixtamal para dar servicio a la comunidad, esto provoca que no haya acumulación de excedente para los tenderos de molinos.

Yéndonos un poco a los antecedentes históricos, en la zona totonaca es notable que *“en algunos de sus intercambios predominan las relaciones asimétricas y la circulación de bienes está orientada básicamente hacia el exterior de la región; es el caso de la comercialización de vainilla, cítricos, café, chile, ganado. Pero también forman parte de otro tipo de intercambio, en el que entablan tanto relaciones verticales (asimétricas) como horizontales, y en el que los bienes circulan predominantemente al interior de la región; ... Estos corresponden en el Totonacapan a dos formas diferentes de: el sistema de mercado solar que se ha desarrollado en la Sierra Norte de Puebla y el sistema de mercadeo dendrítico que existe en la Llanura Costera.”*(Velázquez Hernández, 1995:27).

Hablando particularmente de la Sierra Norte de Puebla el principal cultivo es el café, además del maíz pero en menor importancia. A partir de la década de los setenta se comercializó a través de la empresa estatal INMECAFE y de compradores particulares. De esta forma, el Estado vincula al campesino con el mercado internacional, pero limita su participación en el mercado interno en aras de la acumulación dentro del capitalismo de estado, fomentando la dependencia característica de los países exclusivamente agroexportadores.

En 1940, los cambios en la tenencia de la tierra son las causas que provoca nuevas condiciones en la producción y comercialización agrícola. *“La nueva forma de circular que adquieren los círculos comerciales indica la deestructuración de los vinculos económicos entre las diferentes zonas del Totonacapan, hasta separarse en dos regiones aparte.”*(Velázquez Hernández, 1995:176).

Otros cambios en la comercialización, entre 1971 y 1986, son que *“la estructura comercial se diversifica con la aparición de nuevos centros y canales de comercialización, entre los que destacan el INMECAFE y, más tarde, las organizaciones de productores. Esto conlleva un reajuste de las posiciones de poder, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla, donde los acaparadores de café son obligados por el Estado a ceder parte del férreo control que hasta entonces había ejercido sobre los productores totonacas y nahuas.”*(Velázquez Hernández, 1995: 176).

En la actualidad, en el 2001, existen 2 habitantes acaparadores de café, son los mismos dueños de dos de las tres tiendas más surtidas, ya que uno de ellos cuenta con dos camionetas de uso personal y el otro cuenta con una camioneta de uso personal y el otro acaparador (presidente auxiliar) cuenta con dos camionetas, una de uso personal y la otra es préstamo de la presidencia municipal. Por lo tanto estos individuos tienen la posibilidad de llevar el café a Zacapoaxtla. En Zacapoaxtla existen variados exportadores de café: BEMCAPTER, Café Finos, BENCAPCE, CAPMAL Y AMZA.

El Estado y las organizaciones de productores, donde el primero influye en la comercialización y en la producción, implanta programas de rehabilitación de cafetales y de mejoramiento tecnológico.

Lengua

Dentro de la comunidad se habla la lengua la totonaca, le sigue la española, y en menor proporción la lengua náhuatl. Los habitantes de esta comunidad tuvieron y tienen la necesidad de hablar estas lenguas, por salir a vender sus productos a otras comunidades y en centros comerciales como Zacapoaxtla y Cuetzalan (también opera como centro turístico).

El lenguaje se construye en una identidad manejable según el contexto, es decir se va adaptando al tipo de situación en que se encuentre el individuo; por ejemplo en: 1) dentro de la comunidad sólo se habla en totonaco y en menor grado el español; 2) los Totonacos al salir a vender sus productos en las comunidades circunvecinas: en Jonotla hablan castellano, en San Miguel Tzinacapan se comunican en náhuatl y en Tuzamapan hablan en totonaco y náhuatl; 3) también se da la situación de vender los productos en el centro turístico llamado Cuetzalan y en el centro comercial Zacapoaxtla, en estos dos lugares los Ecatecos hablan la lengua según sea el caso puede ser en totonaca, en náhuatl o en lengua española, donde predomina la última.

Indumentaria

A medida que la comunidad de Ecatlán se encuentra en constantes contactos, con la cultura náhuatl, no solo contemporáneos, sino históricos la influencia náhuatl es visible en el aspecto de la indumentaria de los Ecatecos. En las mujeres: utilizan enaguas blancas, una faja roja ancha, una blusa bordada y un huipil de encaje; también utilizan aretes grandes y muy pocas ocasiones collares de plástico, algunas usan huaraches de plástico y otras prefieren andar descalzas. Este tipo de indumentaria poco a poco se va perdiendo con el proceso de la modernidad; en la actualidad solo las mujeres de más edad la usan, no menos de 40 años; las mujeres más jóvenes ya prefieren usar vestidos, faldas, minifaldas, huaraches de piel o de plástico y blusas “modernas”; usan aretes pequeños y anillos.¹⁰

La indumentaria de los hombres la integran: el calzón de manta blanca, camisa blanca, azul o verde; un sombrero, y huaraches de gallo. Esta indumentaria solo la usan los hombres de más edad, La mayoría de los hombres usan pantalón de mezclilla, camisas de colores, gorras o sombrero, zapato, botas o tenis.

Tipos de familia

¹⁰ El porcentaje mayor del uso de la vestimenta tradicional es el de las mujeres: además de que en los hombres la vestimenta la usan hombres no menores de 55 años, por lo general.

Dentro de la organización social totonaca predominaba la familia extensa, y a últimas fechas la familia nuclear comienza a ganar terreno, tal y como se observa en la comunidad de Ecatlán. pues en 1995 *“existían 163 viviendas y 171 familias”*¹¹

En la comunidad de Ecatlán, al igual que en muchas de las comunidades mesoamericanas es endógama; la comunidad se reproduce sin la necesidad de obtener mujeres fuera de la comunidad, aun que si hay casos y a últimas fechas son más los casos que buscan una pareja fuera de la comunidad.

Cuando se realiza un matrimonio se procura que el novio se lleve a su pareja a casa de los padres, ya que es mal visto que una mujer se lleve al marido a vivir con sus padres. En la mayoría de los casos, las nuevas parejas se van a vivir a la casa de los padres del varón (residencia es virilocal), sólo por unos meses y posteriormente se van a una casa nueva (residencia neolocal). La descendencia es patrilineal.

Unidad productiva familiar

Dentro de la organización familiar, cada miembro está a cargo de diferentes actividades ya establecidas que en su conjunto forman la unidad productiva familiar.

En la división sexual del trabajo tenemos la participación de la mujer en el trabajo agrícola, principalmente en la cosecha del maíz. Una vez que la mazorca se encuentran en la casa, la mujer realiza las actividades que consisten en las siguientes: quitar las hojas de las mazorcas, desgranar el maíz, poner el nixtamal y posteriormente sacar la masa. Durante el proceso de la siembra y cosecha del maíz, la mujer se encarga de llevar comida al campo. Por otra parte, la actividad agrícola masculina es muy importante y a su vez muy requerida,

¹¹ Dato obtenido del expediente de la comunidad de Ecatlán. Unidad Medica Rural de Jonotla Puebla, 1995.

desde la siembra hasta la cosecha del maíz; de igual manera sucede en la siembra y cosecha del café.

Dentro de la ganadería las actividades femeninas y masculinas se llevan a cabo de la siguiente manera: el ganado vacuno está a cargo de los hombres, quienes se encargan de ver a los animales dándoles de comer. El cuidado del ganado porcino está a cargo de las mujeres, quienes se encargan de cuidarlo, y también participan los niños para que a los cerdos no les falte de comer. La actividad que realizan los niños, es ir al campo para traer hierba y también las mujeres se encargan del cuidado de los animales de traspatio.

Las funciones de género están estrictamente marcadas. Dentro de la comunidad de Ecatlán, se observa que la mujer tiene demasiada participación en las labores domésticas y del campo; en cuanto al hombre, éste no debe participar en las labores domésticas, pero sí en el campo y en trabajos pesados.

a) Cuestión económica

Existen mujeres que son comerciantes, las cuales venden frijol, café, verduras, y ropa. Estos productos son ofrecidos en los alrededores de la comunidad.

Si el esposo es jornalero, generalmente las mujeres, a parte de las labores de la casa, también acuden a buscar leña para sus propias necesidades.

Los hombres aportan dinero a través de la venta de los cultivos (generalmente es café, maíz, mamey, plátano, zapote negro, chalawite, y pimienta).

b) Cuestión política

La mujer tiene poca participación en el aspecto político: no puede ocupar un cargo político de alto rango (presidencia o regiduría), sólo el hombre puede tener un cargo en el

ayuntamiento; la única participación que tienen es votar en las elecciones. Pero según dicho de los habitantes, las mujeres votan en las elecciones porque el Programa PROGRESA se los exige, para brindarles apoyo económico.

Las mujeres pueden ocupar cargos menores, como titular del comité de salud y el de mayordomía.

c) Cuestión socio-cultural

En la comunidad de Ecatlán, las mujeres no pueden fumar, tomar, pelearse, relacionarse con varios hombres porque es mal visto.

La mujer tiene mucha participación en la iglesia y en el hogar, no tiene poder de decisión dentro del hogar.

Anteriormente la mujer no podía escoger a su esposo. sólo importaba la decisión del padre de la mujer. En los últimos 20 años la mujer ha tenido un poco más de libertad para decidir, permitiéndole escoger a su pareja.

Las mujeres preparan la comida, lavan la ropa, atienden a los niños y a su esposo, van a dejar la comida al campo. Ellas procuran que coman los hijos y el esposo en primer lugar y por último ellas.

Estructura de gobierno y organización social.

En mi instancia en la comunidad pude darme cuenta que el partido político de más influencia es el PRI (Partido Revolucionario Institucional), es el único que les brinda ayuda económica a los habitantes de esta comunidad; por ejemplo con el programa PROGRESA. Además de que solo reciben visitas de políticos adeptos de dicho partido para que los Ecatecos expresen sus inquietudes.

En la comunidad de Ecatlán jerárquicamente, el gobierno está distribuido de la siguiente manera: En un primer nivel se encuentra el presidente auxiliar, en segundo, el secretario, en tercero el regidor de hacienda y tesorería (es el encargado de archivar los papeles de la comunidad), el regidor de instrucción (es el encargado de cuidar y vigilar que en las escuelas no falte nada de material para realizar las faenas), el regidor de obras y materiales (es el encargado de controlar todas las faenas realizadas en la comunidad y de aguardar las herramientas de trabajo) y el regidor de policía y gobernación (es el encargado de controlar a los doce vigilantes de la comunidad), y en cuarto nivel, los suplentes de los regidores.

El presidente auxiliar junto con los regidores propone a un comité para que se encargue de los aspectos de la educación escolar – preescolar, primaria y secundaria -. También existe el comité de agua potable y el comité de drenaje. Con el transcurso de la vida y de las necesidades de los Ecatecos se van formando comités; por ejemplo, en mi instancia en la comunidad se formó el comité de carretera, esto fue para limpiar el camino que llega a Ecatlán que conecta con la carretera de Jonotla, ya que sería más fácil entrar a la fiesta patronal.

El presidente auxiliar es la máxima autoridad de la comunidad “no recibe remuneración económica, por lo que es más bien un puesto de honor y orgullo”, pero implica la inversión de tiempo que deriva en el descuido de sus tierras.

Al igual que el presidente auxiliar, los regidores no reciben ningún pago por su cargo; es decir, ellos prestan su servicio social, su trabajo es comunitario. Se lleva a cabo cuando existen obras para el beneficio de la comunidad, por ejemplo; pavimentación de las calles, construcciones de obras públicas, y limpieza de caminos de acceso a la población, entre otros.

El secretario tiene la función de hacer los trámites de la Presidencia, las cuentas y atender los problemas cuando no está el presidente. Este es uno de los cargos que sí se le hace un pago.

Dentro de la comunidad de Ecatlán existe un juez de paz, un agente de ministerio subalterno que se encarga de realizar los levantamientos de cadáveres, o cuando hay algún accidente hacia el interior.

Con esto es visible que la comunidad de Ecatlán cuenta con una organización social bastante amplia que cubre todas las funciones, en donde se puede también observar el alto grado de integración; la cantidad de puestos y comités en los que se delega la organización de los diferentes aspectos de la comunidad hace casi obligado que cada miembro de la comunidad tenga a su cargo alguna de las tareas sociales que tienen que desempeñar.

La organización social de los Ecatecos tiene raíces prehispánicas.

3.2.6. RELIGIÓN

En este apartado se hablará de las congregaciones protestantes en la comunidad de Santiago Ecatlán; y el análisis de la religión católica se hará en capítulo siguiente.

En Ecatlán es visible que *“la religión, como elaboración cultural del hombre, es una formación ideológica específica que tiene una función predominante en el seno de la sociedad: la elaboración de un sistema de representaciones simbólicas de lo sagrado.”*(Ortiz Echan, 1996:15).

En la comunidad de Ecatlán existe la religión católica y los grupos protestantes o los evangélicos -los Testigos de Jehová y los llamados “Galvanes”¹². Teniendo mayor auge

¹² Se les llama así porque el que dirige este grupo religioso se llama Alfredo Galván, originario de San Antonio Texas.

la primera; en gran parte de México, en este caso de los Ecatecos, su vida es marcada por una serie de rituales principalmente de origen católico, como comenta Ruiz Lombardo(1991).

La iglesia católica es la institución religiosa que ha dominado en el país. Es la única institución religiosa que negociaba con el Estado durante casi cuatrocientos años. La relación existente entre la Iglesia y el Estado era muy estrecha, debido a que uno de los propósitos de los Españoles en la conquista era la conversión religiosa de los indios. Con el gobierno de Carlos Salinas se marcó un rompimiento en la relación de Estado – Iglesia; este presidente primero afirma que no debe existir relación entre la Iglesia y el Estado, pero posteriormente señala que sí debe existir esta relación, sólo para las apariencias. En diciembre de 1991 se acepta en la cámara de diputados que las iglesias podrían tener personalidad jurídica como asociaciones religiosas, las iglesias protestantes al fin fueron reconocidas, entre otros puntos.

El crecimiento de las iglesias protestantes y de las diversas agrupaciones no católicas muestra que el carácter monopólico del catolicismo ha disminuido, un simple ejemplo lo tenemos en la comunidad de Santiago Ecatlán, cuenta con la religión católica y los evangelistas -los Testigos de Jehová y los llamados “Galvanés”-; pero aun así tiene mayor cantidad de adeptos la primera

En el país existe un pluralismo religioso y *“uno de los resultados más importantes del pluralismo religioso es la descomposición del sistema de vicariato convencional que en el pasado comprendía toda la parroquia. Con la aparición de iglesias y las sectas protestantes esta unidad se disolvió en una multitud de corporaciones religiosas, cada una de las cuales con forma, por así decirlo, su propia parroquia.”*(Willems, 1980: 195).

Religiones protestantes:

En Ecatlán, el grupo religioso llamado “los Galvanes”, desde hace 18 años aproximadamente carecen de reuniones, desde ese momento fueron entrando en un conflicto interno, preguntándose ¿de qué religión soy?, a medida de que unos se dicen ser ateos, apostatas o herejes. Por la falta de reuniones, los mismos habitantes, dicen que esta congregación ha desaparecido.

Al preguntarle a Don Augusto de qué religión es miembro, nos dice *“Ahora si que no se, antes yo era católico, hasta fui mayordomo del Señor Santiago. Pero ahora ya no se de que religión soy porque ya no hay reuniones y ni vienen los predicadores del hermano Galván.”*¹³

En la vida de los Ecatecos se muestra una movilidad religiosa (concepción aportada por Garma), entre habitantes de esta comunidad se encuentra existente la noción de conversión, *“destaca las respuestas religiosas ante la incertidumbre, el sufrimiento y la injusticia.”*(Garma, 1999: 136), se hace patente en cambios radicales en la vida, debido a crisis que pasa el sujeto. Este concepto de conversión es perceptible en el caso de don Augusto, comenta:

“Como me enfermé y me curaron en la religión del hermano Galván, pues me cambie a esta religión. Ya había visitado a muchos doctores y por lo tanto gasté mucho dinero en medicina y no me curaba; después me curé porque yo escuchaba en la radio un programa que se llamaba “El evangelio Completo”, donde salía el hermano Galván, decía que por medio de Dios Jehová y su hijo Jesucristo podía curar a los enfermos y discapacitados. Un día escuché en la radio que el hermano Galván venía para Monterrey y fui para allá y fue cuando me curó. Cuando me estaban curando me quede dormido, cuando desperté ya estaba curado, sólo vi que el hermano Galván y los predicadores estaban orando y tenían sus manos sobre mi cabeza, y también recuerdo que vomité algo

¹³ Entrevista a Don Augusto Ortega Desión. cuenta con 49 años de edad. primer miembro de la dicha congregación evangélica de Los Galvanes. Santiago Ecatlán, Sierra Norte de Puebla Febrero. 2001.

*que parecía hierba molida. Por esta razón me volví de la religión, del "Evangelio Completo", del hermano Galván; ya que por medio de la oración de fe sané."*¹⁴

En el caso de Don Sacarias se percata la noción de apóstata o hereje; hace un rechazo activo a las creencias religiosas que antes defendía; él dice: cosecha

"Antes era católico, porque mi papá decía que éramos católicos. Ahora la verdad es que no tengo religión, soy neutro, por una sencilla razón de que ya salgo de la comunidad. Estaba en Puebla cuando me invitaron a una religión evangélica que encabeza el hermano Galván, si acepté, pero ya no me gustó, tardé sólo un año. Me salí de esta religión porque en textos bíblicos se habla de que se debe de dar diezmos, primisas¹⁵ y ofrendas, pero un día vine a la comunidad y como también ya había un grupo de treinta personas de esta religión, estas personas me dieron su dinero para que lo llevara a Puebla. Entonces lo llevé el dinero en un sobre a la casa del grupo, no supe ni cuanto dinero era. A la persona que le di el dinero le dije que mis paisanos querían una respuesta para que supieran que sí recibió el dinero el hermano Galván. Yo confiado porque son grupos religiosos pensé que no me iban a defraudar; paso como un mes y regresé a Ecatlán y me preguntaron qué pasó con la correspondencia del hermano Galván, me dijeron que no habían recibido nada, yo les dije que no se preocuparan que yo iba a ir otra vez a Puebla para ver qué es lo que había pasado. Cuando llegué a Puebla fui con la persona que le entregué el dinero y él me dijo que no me preocupara que ya no tardaba en llegar la correspondencia.; volví a regresar a la comunidad y me volvieron a preguntar de la respuesta que esperaban, yo les dije que sí entregué el dinero y que a lo mejor estaban pensando mal de mí, les dije yo no hice nada, no me gusta hacer esas cosas como voy a gastar ese dinero, yo le entregué al hermano, pero no tengan cuidado yo le voy a pedir un escrito para ustedes. Entonces llegué y le dije al hermano que me han seguido preguntando los de la comunidad sobre la correspondencia, el hermano me dijo no tengas cuidado no va ha tardar, yo le dije sabe qué mejor dígame si gasto o perdió el dinero

¹⁴ Entrevista a Don Augusto Ortega Desión, tiene 49 años de edad. Santiago Ecatlán, Sierra Norte de Puebla, Febrero del 2001.

¹⁵ Primisas: se refiere a la primera cosecha de la siembra.

porque la verdad yo soy el que da la cara y no me gusta, él me dijo otra vez que no va a tardar la correspondencia en llegar a Ecatlán, le dije no mejor hazme un escrito donde esos hermanos me crean que sí le entregue el dinero, él me contestó la verdad es que el dinero se lo robó un muchacho con el que venía el día que me diste el dinero y por lo tanto no lo recibió el hermano Galván. Después de esto le dije sabes que de hoy en adelante no me vuelvas hablar de religión porque me dejaste en mal, puedes visitarme pero ya no me hables de religión; él me rogaba que regresara al grupo pero ya no me convenció. Desde esa fecha ya soy neutro en cuanto a la religión porque me defraudaron.”¹⁶

Entonces el apóstata o hereje “*se refiere al individuo que, habiendo abrazado la verdadera religión, la abandona por completo. Puede irse a otra religión, volviéndose un hereje, un ser que se desvía de las supuestas verdades religiosas. También puede renunciar a toda creencia religiosa. El individuo llega a pensar que todas las religiones son igualmente falsas. Ya no cree en nada. Es un ateo y es posible que también se haya convertido en apostata.*” (Garma, 1999:159).

El concepto de conversión también es evidente en Edith, miembro de la congregación de los Testigos de Jehová, ella nos plantea:

“Anteriormente nos visitaba una señorita, era como una misionera, acepté porque me interesó mucho su platica, yo estaba muy joven, necesitaba mucha ayuda porque mis papas se habían separado; al principio la misionera no me hablo de religión, me daba consejos de juventud y posteriormente me explicaron la Biblia.”¹⁷

¹⁶ Entrevista a Don Sacarias Ortega Desión, tiene 46 años de edad. Santiago Ecatlán, Sierra Norte de Puebla, Febrero. 2001.

¹⁷ Entrevista a la señorita Edith Lara, tiene 29 años de edad, es miembro y dirigente de la congregación de Los Testigos de Jehová, en Ecatlán. Santiago Ecatlán, Sierra Norte de Puebla, Febrero, 2001.

En la actualidad podemos encontrar reuniones de los Testigos de Jehová, o sus visitas frecuentes a los mismos habitantes. Esta congregación tiene más de 26 años¹⁸ en la comunidad de Ecatlán sin dejar de predicar, la predicación puede ser en cualquier lugar ellos mismo se organizan para distribuirse, hay reuniones en Tetelilla tres veces por semana, en Ecatlán las reuniones son encabezadas por un habitante de Tetelilla y por Edith (la entrevistada). Se hacen asambleas grandes en Puebla y Teziutlán, y más pequeñas en Huehuetla y en Zacapoaxtla, a estas reuniones asisten personas de toda la Sierra.

Los evangelistas prohíben a sus miembros la idolatría a imágenes religiosas o patriotas, la hechicería y el curanderismo, el adulterio, el consumo de: alcohol, carne de cerdo, acamayas y manteca. Otra prohibición es la asistencia a fiestas, aunque de repente se ven la presencia de uno que otro evangelista asistir a las fiestas, puede ser como participante o como comerciante en esas fiestas.

En la comunidad los católicos no han aceptado por completo la presencia de otros grupos no católicos, aunque cada día hay más tolerancia religiosa; nos cuenta Edith:

“Anteriormente sí se veían más reacciones agresivas que en la actualidad, cuando estábamos en reunión y había fiesta de los católicos la gente pasaban y gritaban muy fuerte, no les hacíamos caso, no salíamos. Como Cristo dijo: siempre serán perseguidos y cuando se burlen de ustedes siéntanse contentos. La gente cuando nos veían que salíamos a predicar se burlaba, pero también hay quien nos reciben con mucho gusto. Hay personas que nos dicen que porque no les habíamos dicho que esta mal entendido; por ejemplo, el padre nuestro.”

“Los Testigos de Jehová muestran una adaptación especial a la intolerancia general del medio social hacia ellos. Por su proselitismo acentuado, estaban

¹⁸ Los entrevistados. Testigos de Jehová, no pudieron contestar con exactitud la antigüedad de dicha religión; ya que según ellos el primer Testigo de Jehová en Ecatlán ya murió; el dato más cercano que aportó la dirigente (hija del primer Testigo de Jehová) de esta congregación comenta que ella recuerda que era muy chiquita cuando su papá era visitado por personas de la comunidad de Tetelilla para estudiar la Biblia.

familiarizados con el rechazo a su religiosidad, y en cierta medida lo esperaban abiertamente."(Garma,1996:50).

Como último punto quiero señalar que la conversión que se da entre los habitantes de esta comunidad es a través de influencia psicológica, haciendo que dichas personas cambien su vida, mediante la ruptura de la vida anterior para entrar a una vida nueva o adoptar una nueva manera de interpretar su visión de la vida; la conversión "*produce un cambio de identidad personal*" (De la Torre,1996:113). La conversión religiosa es un medio por el cual se controlan situaciones de crisis en el individuo que en su momento no son resueltas por las prácticas tradicionales.

CAPITULO IV

4. SISTEMA DE CARGOS RELIGIOSOS Y LA COMUNIDAD EN RELACION AL CALENDARIO FESTIVO

En el capítulo anterior se abordó el contexto histórico, regional y cultural, de manera que se puedan distinguir elementos que caractericen el espacio en el cual se desarrollan los acontecimientos referentes a la vida ceremonial de los Totonacos en el México actual, específicamente los habitantes de Santiago Ecatlán.

Como primer interés en el presente capítulo es referirme, por una parte, a los diferentes enfoques existentes de la diversidad teórica en relación con el funcionamiento e importancia del sistema de cargos o jerarquías cívico religioso; en un segundo punto hablare de la polémica en cuanto al origen del sistema de cargos. Como siguiente apartado abordare el tema de las fiestas más revelantes en el ciclo ceremonial de los Totonacos de Santiago Ecatlán. Continuamente puntualizo la relación existente entre la comunidad de Santiago Ecatlán y el municipio llamado Jonotla. Más adelante se aludirá sobre las fiestas de mayordomía: los componentes y sucesiones. Posteriormente se presentará una reflexión sobre las fiestas de mayordomía. Y finalmente se presentaran las encuestas realizadas a los mayordomos y presidentes auxiliares de la comunidad de Ecatlán.

4.1. Polémica sobre el papel del sistema de cargo

En los años cincuenta el análisis de sistema de cargos ocupa un papel central en los estudios realizados en las culturas indígenas de México y Guatemala. Sol Tax (1937) fue el primero en interesarse por el estudio de sistema de cargos.

En muchas investigaciones sobre el sistema de cargos son considerados como la estructura y el eje de la organización indígena, en la medida de que si desaparece se vendría abajo la comunidad; como es el caso de Sol Tax (1937) en la Meseta Central, donde se manifiesta gran influencia de la teoría funcionalista, ya que fue discípulo de Radcliffe- Brown. A partir de esto se provoca el interés de muchas personalidades por realizar estudios sobre esta institución, por ejemplo Wagley (1949) o Bunzel (1952).

Desde sus inicios los estudios de sistema de cargo representan un enfoque organicista con carácter funcionalista; como lo veremos en las siguientes líneas.

En el caso de Korsbaek (1996), vemos que considera al sistema de cargos como “una institución que comprende la estructura social del municipio y por que representaba el nivel más amplio de la integración entre sus habitantes.”

La posición de Carmagnani, es que los sistemas de cargos son una forma de organizar las instancias de las unidades domésticas y de las organizaciones intermedias; se hace visible el carácter regulador del sistema de cargos, en términos del control de las comunidades sobre su territorio en sus espacios políticos y sociales.

Los primeros trabajos de sistema de cargo son puramente etnográficos. Más tarde los trabajos sobre sistemas de cargo, además de ser descriptivos, eran interpretativos. Por

ejemplo las investigaciones de Nash (1958) y Wolf (1959).

Nash al igual que Wolf, enfatizan al sistema de cargos cívico-religiosos como un mecanismo de defensa y protección de la comunidad; éste tiene efectos niveladores, a manera que funcione como un impedimento para la diferenciación de riquezas, como medio de combatir la acumulación de excedente individual que podría alterar la homogeneidad social; además puede regular las relaciones entre la cultura local y la cultura nacional.

La perspectiva de Chance y Tylor, en cuanto al funcionamiento del sistema de cargo, señala que es un elemento de defensa y protección frente al exterior, el cual tiene efecto igualador sobre las riquezas de los individuos.

Se puede decir que, los estudios de sistemas de cargos tuvieron un segundo momento, el objetivo principal era patentizar si justamente las jerarquías cívico-religiosas nivelan las diferencias económicas y si edifican una defensa frente al exterior. Este interés fue puesto en marcha en el proyecto Harvard en los Altos de Chiapas dirigido por Evon Z. Vogt. El grupo de norteamericanos lo integraron: Frank Cacia (1975), Victoria Bricker (1996), George Collier (1976) y así mismo Evon Z. Vogt(1966); los cuales concluyeron con que la nivelación no es justificable, al igual que no es compatible el sistema de cargos con una estratificación.

Para Aguirre Beltrán el funcionamiento del sistema de cargos es el mantenimiento de la cohesión del grupo, defensa de efectos desorganizantes del exterior; es decir representa un sistema de reciprocidad de lo económico y redistribución dentro la comunidad.

Mientras para Marvin Harris (1964), el sistema de cargo es una opresión a la comunidad indígena por parte de la iglesia católica; además de ser un medio de extraer

riqueza de las diferentes comunidades.

El sistema de cargos también es considerado como una identidad sincrética, por parte de Hugo Nutini (1968 y 1989) y Bell, ya que es una etapa de metamorfosis de las sociedades precolombinas hacia las sociedades igualitarias como resultado del contacto español.

“Además de éstas, se desarrollaron investigaciones en distintas regiones de México: entre los tarascos, (Foster, 1967; Zantwijk, 1974), entre los mayas de Yucatán, (Redfield, 1930 y 1962; Villa Rojas, 1939, 1985.; Harris,) en la Sierra Norte de Puebla, (Bucher,1967; Taggart, 1975; Arizpe, 1973; Segre, 1987), entre los nahuas de Morelos apotecois de Oaxaca (Nader, 1964; De la Fuente, 1949; Millan, 1993); entre los otomí (Dow, 1975; Galinier, 1987 y 1990, Tranfo, 1975); entre los zoque-popolucas (Báez, 1973; Rubio, 1995); entre los chatinos (Greenberg, 1981); en la zona mazahua del Estado de México (cortes, 1972) entre los tlapanecas de Guerrero (Oettinger,1980); los popolocas de Puebla (Jäcklein, 1974); entre los nahuas de Huachinango (Chamoux, 1987) y entre los huaves de la costa de Oaxaca (Signorini, 1979). En los Altos de Chiapas, J. Nash (1975), henrri Favre (1984), Alain Breton (1984), Roberto Wasserstrom (1989) y Andrés Medina (1983 y 1984), por mencionar solo algunos de la larga lista de estudios que han tocado central o tangencialmente cuestiones relacionadas con el papel del sistema de cargos en la organización social de las poblaciones indígenas.”(Rodríguez,2000).

Otro punto que es de gran controversia, en los estudios de sistema de cargos, es el origen de dicha institución.

4.2. Orígenes del sistema de cargo

A través de las décadas han salido a la luz diferentes posturas, en cuanto al origen del sistema de cargos, sea planteado que dio origen: durante el periodo mesoamericano, durante el periodo colonial, mientras el curso del siglo XIX y circunstancialmente en el siglo XX; como se desarrollara en los siguientes párrafos.

Para Evon Vogt (1996), Hendersson (1981), Price (1974) los sistemas de cargos se dan antes de la colonia.

Para Pedro Carrasco (1979) y Greenberg (1981) plantean que el origen del sistema de cargos es causa de la época colonial. Carrasco en términos de estructura social encuentra analogías entre los pueblos mesoamericanos – en la época prehispánica- y la colonia.

Eric Wolf (1986) plantea que el sistema de cargos es traído por los españoles, pero que también es un rasgo prehispánico; ya que las deidades precolombinas eran festejadas.

Sol Tax, Wolf, Aguirre Beltrán y Carrasco tienen la misma visión ante esta institución, aluden a que el sistema de cargos fue el hilo conductor de las formas precolombinas de organización social, política y ceremonial hacia las nuevas formas impuestas.

El sistema de cargos es resultado de cambios económicos existentes en las comunidades indígenas, es a finales del siglo XIX y principios del XX.; según la perspectiva de Robert Wasserstrom (1980).

La idea de que el sistema de cargo se consolidó en la época colonial, la comparten

Chance, Tylor (1987) y Manuel Jiménez (1991).

En cuanto la visión de Jan de Vos (1998), el cargo civico-religioso dio origen en el siglo XX, al perder la iglesia el control institucional.

Mientras para Isidoro Moreno (1985), el sistema de cargos es originado en la colonia como mecanismo de dominación indígena, asimismo es un elemento de sobrevivencia de la cultura indígena, como resistencia para entrar a la cultura nacional.

Y para Andrés Medina (1995) el cargo civico religioso surge a últimas fechas, ya que hay una relación existente entre éste y el trabajo asalariado, el despojo y la comercialización de las tierras de las comunidades indias.

Las páginas anteriores muestra la existencia de la diversidad de enfoque teóricos, de posturas en cuanto al funcionamiento y origen del sistema de cargos o jerarquías civico-religiosas. Considero al sistema de cargo como un rasgo prehispánico que se ha modificando a través de los años; el cual continuara existiendo a pesar de los obstáculos de los procesos globalizadores.

4.3. Fiestas relevantes del ciclo ceremonial de la comunidad de Santiago Ecatlán

En un estudio realizado por Rodríguez (2000) entre los nahuas de la Sierra de Zongolica llama "fiestas de renovación del centro ceremonial" a: La celebración del Año Nuevo, el domingo de Pascua, la fiesta de Corpus Christi, las fiestas de San Martín Obispo y San Martín Caballero (Santos Patronos del pueblo). En la comunidad de Ecatlán, desde

mi perspectiva, las fiestas más importantes son: la fiesta del año nuevo, Semana Santa (domingo de Pascua), la conmemoración del Señor Santiago Apóstol “ El Mayor” y Todos Santos. Donde las tres primeras son “*fiestas de renovación del centro ceremonial*” y, en cuanto, la última mencionada es la fiesta de reafirmación o ratificación de los vínculos de parentesco ritual.

A) Fiesta del año nuevo:

La fiesta del Año Nuevo en la comunidad de Ecatlán es de gran importancia ya que ajusta el inicio del calendario ceremonial con el inicio del año solar, “*el inicio pues, del año ritual en coincidencia con el calendario solar seguramente tiene sus antecedentes en el establecimiento anual del cabildo en los pueblos indios durante la Colonia*”(Rodríguez, 2000:81).

En esta celebración se realiza una misa, el día es movable ya que el sacerdote es el que asigna la fecha según sus ocupaciones con otras iglesias de comunidades a su cargo. En este año la misa fue el 8 de diciembre, durante ésta se tradujeron en totonaco algunas lecturas de la misma para así tener un mejor entendimiento por parte de los habitantes.¹

La iglesia se adorna y se colocan en el atrio cruces de hierro pintadas con jeroglíficos prehispánicos. La cruz en si mismo es un símbolo cristiano y en el periodo prehispánico está representaba los cuatro puntos cardinales - direcciones cósmicas, el simbolismo cruciforme prevaleció en rituales agrarios.

Las fechas que giran alrededor de esta festividad son:

Del 16 al 24 de diciembre se realizan posadas, donde participan los huehuentones: exclusivamente eran hombres vestidos de mujeres, de personajes políticos y personajes

¹ Revisar la entrevista realizada al rezandero Don Benjamin Galindo, parte final del mismo capítulo.

populares de la sociedad mexicana; en este año, por primera vez se pudo observar la contribución del sexo femenino, desde niñas hasta mujeres ya grandes, destacando un buen personaje de gran polémica en la vida actual. Con esta actividad de navidad se puede ver la participación de niños, jóvenes y adultos; donde se van añadiendo las mujeres de diferente edad. El carácter ritual de la escenificación, de la participación de los huehuentones en las posadas, permite la continuidad cultural, ya que el seguimiento del esquema de reproducción de la festividad es notorio, *“pues los niños son perfectamente aceptados en ella frente a los adultos, aunándose el aprendizaje y la participación de estos”* (Sassoon, 1982). Los Totonacos expresan una visión del mundo y también fortalecen el valor propio de su cultura.

Entonces al analizar este rito, *“si efectivamente podemos hablar de un carácter representativo en el ritual, pienso que no se trata de una representación teatral, sino más bien de una representación conceptual del mundo y, especialmente, del mundo social de los hombres.”*(Geist, 1996: 164).

En estas posadas se pide posada, se rompe piñata y se les dan antojitos como: ponche, dulces, atole y frutas.

La última posada es el 24 de diciembre, el cual es vísperas para la fiesta en honor al Santo Niño: 25 de diciembre. Posteriormente, el mismo mayordomo celebra el 31 de diciembre, 6 de enero y 2 de febrero; a diferencia de las otras fiestas de mayordomía, tres niñas, elegidas por el mayordomo, que pueden ser su hija o sus sobrinas o alguna otra familiar consanguínea, menores de once años, cargan al festejado. Esta representación simbolizaría a la virgen cargando al niño Dios y a dos acompañantes que se les llama princesas.

B) Celebración de Semana Santa

A diferencia de otros lugares en México, la celebración de Semana Santa es un rito sin fiesta de mayordomía. Esta festividad se puede tomar como una obra teatral que se desarrolla a través de episodios, en este caso para la representación de la muerte y resurrección de Cristo. Esta fecha coincide con la regeneración de la naturaleza, por ejemplo tenemos la preparación del inicio del ciclo agrícola del maíz. Entonces se interpreta como la muerte y resurrección de Cristo y, la muerte y resurrección del sol y la naturaleza.

Esta conmemoración da inicio con el *miércoles de ceniza*, día que inicia la Cuaresma; este día los habitantes de la comunidad realizan un rosario, en caso de que el sacerdote no asista a la celebración de la misa, y se ponen a dos personas encargadas de colocar la cruz de ceniza en la frente, si por algún motivo no hay encargado cada quien puede colocarse la cruz de ceniza. Cada viernes de Cuaresma se hace un rosario y una procesión dentro de la iglesia, por parte de habitantes de la comunidad.

Es importante señalar que del 19 al 23 de marzo se hacen pláticas, por parte de las madres de Jonotla, para explicar la pasión de cristo.

Al llegar el *Domingo de Ramos*, la iglesia esta adornada con flores y ramas de la región, el aroma a incienso es continuo durante esta celebración, el sacerdote (por lo general en todos los años son sacerdotes visitantes los que participan en la Semana Santa) bendice la palma en la misa; se organiza una procesión, en las dos calles principales, dedicada a la imagen de *San Ramos (Jesús montado en un asno)*. Se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, a su regreso del Monte de los Olivos.

Del *Domingo de Ramos* hasta el *domingo de pascua* hay catecismo para toda la población; hay pláticas para la gente adulta y para los niños, que son impartidas por las religiosas que acuden de Jonotla o por misioneros.

El *Jueves Santo* se mira la iglesia adornada de flores y con aroma a incienso, la gente se prepara para escuchar misa, en esta ceremonia se concibe una representación de la última cena de Jesucristo y el lavatorio de los pies a sus apóstoles. Se hace una procesión en las calles principales de la comunidad con la imagen de Jesús Nazareno representando la persecución y aprehensión de Jesucristo. Los fiscales construyen una cárcel de helechos y la adornan para hacer la representación teatral de la pasión de Cristo. En el acto que corresponde a la captura de Jesús, se invita a la agente a velarlo durante toda la noche, para los Ecatecos puede ser una promesa su instancia en la iglesia el jueves Santo.

El *Viernes Santo* por la mañana la gente asiste a la iglesia para escuchar una misa. El Viernes Santo se convierte en uno de los más conmovedores de la Semana Santa, continuamente se hace el *Via Crucis*, la representación de la muerte de Cristo, se sacan a procesión las imágenes Santas: el Señor Calvario y la Virgen Dolorosa. En cada estación de la crucifixión y muerte de Jesús se hace un rezo haciendo una descripción de las paradas con sus respectivos capítulos, se realiza con la intervención de los misioneros y el sacerdote. En este acto teatral participan la mayoría de los habitantes de Ecatlán, algunos solamente haciéndose integrante de la procesión, otros representando judíos, apóstoles y un hombre con vestimenta de Jesús cargando una pesada cruz de madera; y no puede faltar la participación de las mujeres cargando la imagen de la Virgen de los Dolores.

Posteriormente, por la tarde se hace una misa para la explicación de las siete palabras y la adoración de la Santa Cruz. En la noche se concibe la procesión del silencio, asistentes con indumentaria de negra y otros con su traje tradicional, con cirios en mano y el incensario ardiendo para sahumar la imagen, efectúan el recorrido por cada una de las estaciones en que pasó Jesús y terminando en la iglesia, donde las mujeres cargan la imagen de la virgen de los Dolores representando el sufrimiento por la muerte de Jesús; según los Ecatecos como símbolo de que la Virgen esta buscando a su hijo. Cuando muere Jesús, los

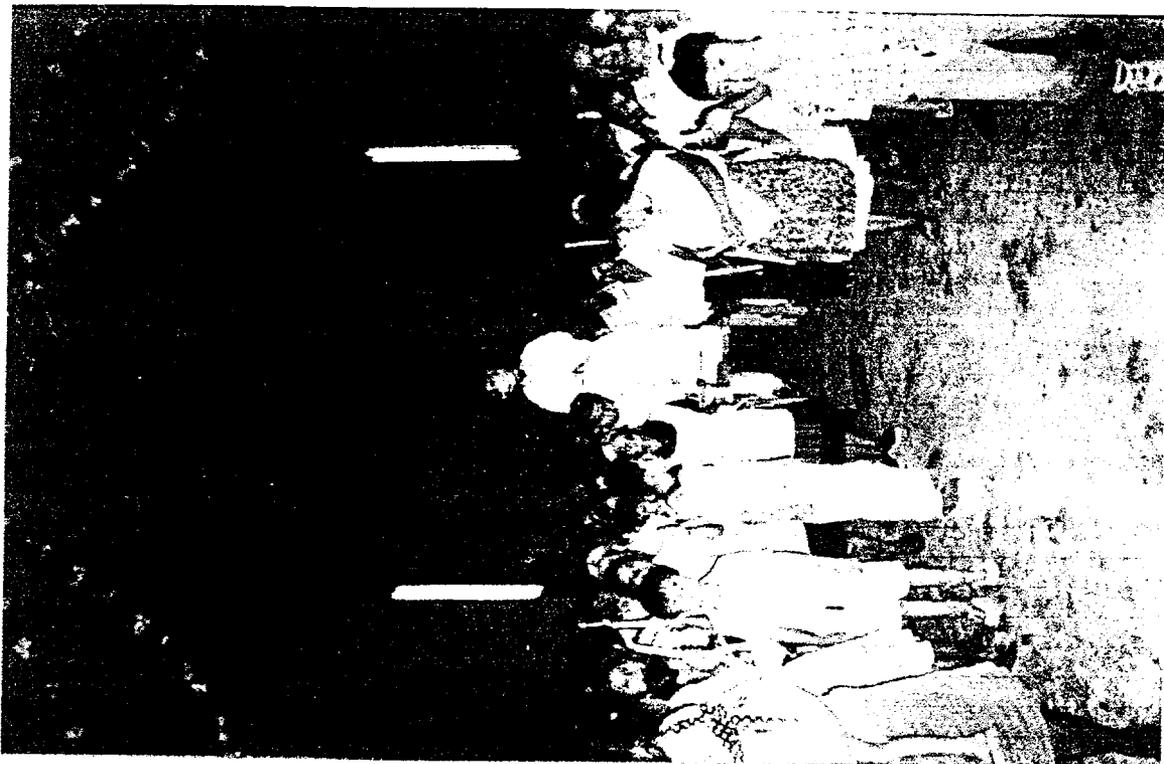
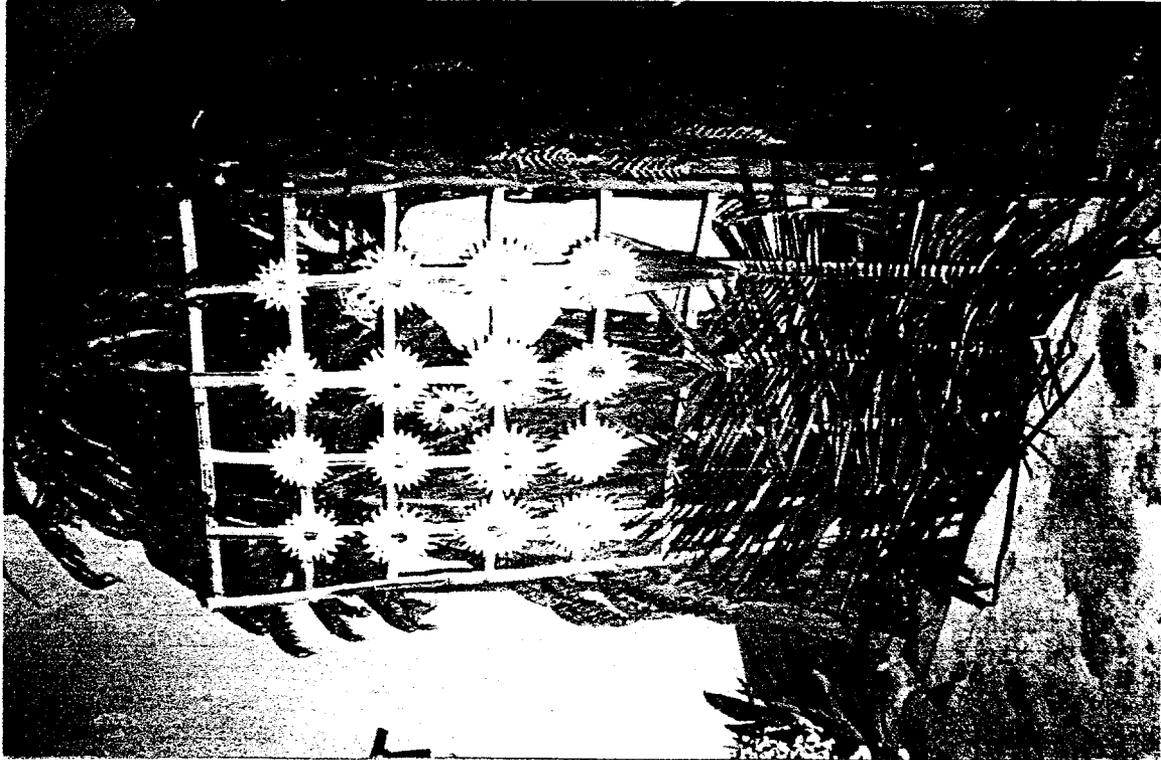
Santos que se encuentran en la iglesia son tapados con tela morada, representando el luto.

Se realiza una procesión con la Virgen, la cual es dirigida al Campo Santo como símbolo de que busca a su hijo entre los muertos. Esta procesión puede ser junto con la procesión del silencio o el sábado en la mañana.

El sábado por la mañana los habitantes de esta comunidad se dirigen hacia los ríos vecinos para hacer abluciones con el agua.

El domingo de Pascua, domingo de resurrección, se celebra una misa para venerar el "fuego nuevo", según Ecatecos es el espíritu de Jesús renovado; con lo cual se finaliza este episodio de renovación del centro ceremonial.

*Semana Santa en la comunidad de Santiago
Ecatlán*

C) Fiesta patronal, Santiago Apóstol el "Mayor"

Otra fiesta de renovación, según Rodríguez, es la celebración del Dios titular, en este caso es Santiago Apóstol "El mayor", Santo Patrono de la comunidad de Ecatlán.

Las ceremonias que giran alrededor del 25 de julio son: el día 15 de julio se inicia un novenario que termina el día 23 de julio, día en el cual también se realizan las actividades del día de víspera para la celebración de la imagen de San Felipe; el 24 de julio es fiesta de San Felipe y vísperas del Señor Santiago Apóstol el "Mayor"; el 25 de julio se conmemora al Señor Santiago Apóstol el "Mayor" y es día de vísperas de la festividad del Señor Santiago de Galicia; el 26 de julio se celebra a Santiago de Galicia y es víspera de la ceremonia del Señor Santiago Jacobo; el 27 se celebra al Señor Santiago Jacobo.

El novenario consiste en realizar un rosario durante nueve días dedicado a los Santos que han sido bajados de su altar; cada uno de los asistentes tienen una cera o vela encendida (según ellos es la luz de Dios).

El día 23 a las 10:00 a.m. se realiza el último rosario, posteriormente se hace una procesión en atrio y continuamente en las dos calles principales de la comunidad, primero sale la imagen de San Felipe, siguiéndolo el Señor Santiago Apóstol "*El mayor*", después siguiéndolo la imagen del Señor Santiago de Galicia y por último el Señor Santiago Jacobo.

Durante la procesión toda la gente va cantando, con su cirio prendido y sahumando con incienso (su aroma significa muerte y resurrección de Cristo) a cada uno de los Santos; al llegar a la iglesia se acomodan los Santos en sus nichos o en sus altares.

Las actividades de los días de víspera en todas las fiestas son las siguientes: parientes consanguíneos hombres y mujeres son participantes; los hombres acomodan las

mesas, sillas o tablonos y adornan la casa y la iglesia y las mujeres realizan las actividades de la cocina. El mayordomo al ver terminadas estas actividades prende un cohete como señal de que la gente puede reunirse en su casa para dar la limosna y así mismo de ser invitado para almorzar (frijoles refritos, chiles envinagre, tortillas y café).

Durante todo el día se lleva limosna, pero en la tarde o en la noche el mayordomo lleva el Santo o la imagen a la iglesia acompañado de sus invitados, los cuales llevan velas encendidas mientras el mayordomo carga el Santo y el rezandero o cantor o algún familiar lleva el sahumero. Al llegar a la iglesia, sólo en las fiestas grandes, el mayordomo con el Santo festejado espera a la entrada de la iglesia, a que lo reciban los Santos e imágenes más importantes de la iglesia (Santiago Apóstol, Santiago Jacobo, Santiago de Galicia y San Felipe) y se hace una procesión dentro de la iglesia. Posteriormente se reza un rosario, y la última actividad del día de vispera es regresar a la casa del mayordomo a tomar café o a comer mole de olla con carne de puerco o carne de pollo.

El día de la fiesta, por ejemplo, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol *El Mayor*, a las 5:00 AM se prenden cohetes como señal de reunión para que la gente acuda a disfrutar de un almuerzo. La misa dedicada al Santo se celebra a las 10:00 horas, donde la mayoría de la gente lleva velas encendidas. El padre da las gracias al mayordomo, así mismo a él se le dedica la misa para que le vaya bien. Al término de la misa se sale a procesión y se invita a los jóvenes a cargar las imágenes de los principales Santos, pero encabezados por el santo festejado, que en este caso es Santiago Apóstol *El Mayor*. Afuera de la iglesia los esperan los danzantes como signo de alabanza y durante toda la procesión van danzando.

En la danza se realiza un ritual llamado *Cuatro Son*, que para ellos significa una adoración al caballito de Santiago, según dicho de ellos (los danzantes), si no lo hacen se pueden enfermar o perder cosechas.

Después de la procesión, los invitados del mayordomo, incluyendo los danzantes se reúnen en su casa para comer mole con pollo o con carne de puerco, frijoles, tortillas y café.

Durante el día de fiesta, por la tarde, se hace entrega de la imagen o del Santo al nuevo mayordomo y durante el ritual participan aparte del mayordomo (que es personaje principal) sus colaboradores -parientes consanguíneos- los fiscales, el cantor, el rezandero, los cuales caminan cantando y rezando hasta llegar a la casa del nuevo mayordomo. En la casa del nuevo mayordomo se hace un brindis como símbolo de asegurar el compadrazgo.

Al regresar a la casa del mayordomo saliente, ambos mayordomos comen juntos, pero se le da una porción mayor de carne al nuevo; se podría decir que es un medio para asegurar el compadrazgo.

El comité encargado de las actividades del deporte (basketball), baile y jaripeo (aunque este año no se realizó jaripeo por falta de presupuesto, ya que los Ecatecos de la comunidad no cooperaron con dinero, como en años anteriores por el bajo precio del café, que es su cultivo principal) hacen posible que durante la fiesta de mayordomías más importantes (del 25 al 27 de julio) se lleven a cabo eventos cívicos: torneo de basketball y el baile con música viva, contando con la participación en dichos sucesos de los habitantes de comunidades circunvecinas.

Hay actividades que se han perdiendo su fuerza a través de los años, según los habitantes de la comunidad, explican que hace años las fiestas eran más atractivas y coloridas, ya que no faltaban danzas durante todo el día, que eran realizadas por danzantes de las comunidades aledañas (danzas *de los negritos, santiagueros e historiadores*, entre otros); no faltaba la música de viento, el jaripeo, los juegos pirotécnicos y las ceras.

En este año, por lo que pude observar no hubo danzantes de otras comunidades, sólo estuvo la danza de los *santiagueros* de la misma comunidad; no hubo jaripeo, música de

viento, ni ceras (según dicho de los Ecatecos, por falta de presupuesto). La celebración de primeras comuniones fue realizada por primera vez un día antes de la fiesta principal, por darle mayor importancia al Santo patrón.

Santiago Ecatlán y sus fiestas con mayordomías

Celebración de Todos Santos

Fuera de la mayordomía, pero dentro del ciclo ceremonial se celebra *Todos Santos* (del 31 de octubre al 3 de noviembre).

El culto a los difuntos es un rito que tiene raíces prehispánicas, ya que existía el culto a la muerte y durante el proceso de evangelización, este rito al igual que muchos más, se adaptó al catolicismo, se realizaron equivalentes simbólicos al culto católico. Estos elementos sincréticos y funcionales del culto a la muerte se centraron en la ceremonia de Todos Santos.

La celebración consiste en levantar un altar u ofrenda (comida: tamales, mole, frijoles, mole de olla, fruta, pan, etc.; bebidas: pulque, aguardiente, café, atole, tabaco, etc.; el copal, imágenes de Santos y fotografías de los difuntos).

Según los Ecatecos, el 31 de octubre los fieles difuntos, niños menores de 10 años, van a disfrutar de los alimentos. El día 1 de noviembre los apóstoles que acompañaron a Jesucristo bajan a disfrutar de la ofrenda. El 2 de noviembre corresponde a los difuntos adultos bajar, y el 3 de noviembre, la ofrenda es para los vagabundos o aquellos que se perdieron en el camino hacia la gloria. Se tiene la creencia de que las almas de los difuntos se alimentan de la esencia de los alimentos puestos en el altar.

Desde el día 30 de octubre de cada año, la mayoría de los habitantes de la comunidad, se empiezan a preparar para celebrar el día de muertos o el día de los fieles difuntos. En este día, la gente se comienza a preocupar para conseguir sus utensilios, adornos, que consisten en flores, frutas, pan y entre otras cosas. La primera actividad que se realiza, es ir al campo para conseguir flores de cempaxuchitl, de “pasma’xatnat (flor de

elote) y “paluwa´xanat” (flor de intestino o de lombriz) y “Liltampam” (plantas verdes).

El padre y sus hijos van formando el altar, junto con la ayuda de cuñados y amigos, según la costumbre de la comunidad se debe realizar en la noche. Lo grande y el contenido de los altares varia según las posibilidades económicas y de la transmisión cultural.

Las mujeres empiezan a preparar el café, a escoger los frijoles, limpiar el chile ancho y todo lo relacionado para preparar la comida o antojitos de los días posteriores. Las señoras realizan sus labores domésticas con ayuda de sus hijas, sobrinas, nietas u otro familiar.

Uno de los altares más tradicionales de la comunidad de Ecatlán, consiste en: una mesa nylon de un solo color, ya sea blanco o azul cielo; se colocan las flores en forma de un cuadro; se colocan barrotes en arco, en los lados de la mesa simulando una casa, en este arco se cuelgan frutas como la mandarina, lima, jícama, naranja, plátanos, calabazas y otros. Algo muy importante que se puede notar en cada uno de los altares son las imágenes de santos y de las personas ya muertas, además de una cruz negra con una cinta blanca. Encima de la mesa se instalan las bebidas, como por ejemplo, yolixpan, cerveza, tequila y aguardiente. También se puede ver el sahumerio con incienso y veladoras. Se hace un camino de pétalos de flor, desde el altar hasta la puerta de la casa, esto para que el muerto llegue con facilidad al altar.

Algunos habitantes, tan pronto como terminan de levantar el altar en su casa, se van al panteón de la comunidad para adornar las tumbas de sus familiares.

Significado del contenido de los altares:

La entrada de los altares es en forma de arco que representa la entrada hacia el otro

mundo, donde todos los difuntos llegan; la Cruz o las Cruces de color negro con un cordón blanco es la representación del difunto que ya está con Dios o con los Santos; las veladoras encendidas son la luz que iluminará el camino hacia el altar; el incienso es el que va a despertar a los muertos, en conjunto con el repique de las campanas. Esto se lleva a cabo el día primero de noviembre a partir de las doce del día hasta las doce del día del dos de noviembre (esta última actividad lo hacen los fiscales y el regidor de policía o el regidor de gobernación).

Durante días antes de la llegada de *Todos Santos*, se elaboran globos aerostáticos² de papel de china, de diferentes figuras, según los Ecatecos, son el medio de transporte de los muertos. Dice un habitante de Ecatlán “los globos actúan como microbuses y combis de la ciudad de Puebla, que nos transporta al lugar requerido o donde nosotros deseemos ir, esa es la función o el papel que cumplen los globos de la comunidad de Ecatlán; mientras más grande sea el globo, tiene mayor posibilidad de traer a más gente, y mientras estén más chicos, vienen siendo como globos particulares, una especie de taxis. Por eso se hacen los globos para que vayan a traer a los muertos, que se encuentran, de manera material en el panteón pero de una manera espiritual se encuentran en el cielo; los globos se elevan y desde ahí los difuntos vienen a la tierra para convivir con sus amigos, compadres o familiares.”

Otro producto significativo que se encuentra en el altar son los tamales, con respecto a esto hay una creencia muy interesante.

“Los tamales, posiblemente estén representando a los muertos, porque se materializa de la siguiente manera, la tortilla o la masa por la cual están hechos los tamales, esta representando el cuerpo del difunto, el mole que lleva adentro, es de color rojo, todo eso es la sangre que nosotros llevamos adentro, las piezas de carne, no simplemente le da sabor a los tamales, sino que también tiene que ver con el que nosotros tenemos un corazón, que es de carne, entonces eso es lo que significa la carne de los

² Esta es una tradición de los Ecatecos, aunque a mí en primera instancia me pareció que era una idea nueva.

tamales; la envoltura que se le pone, es el ataúd que llevamos cuando nos sepultan. Los tamales de los niños difuntos son los que se hacen de frijoles y sin nada de picante. Los tamales de los adultos son los que se preparan con mole, carne de pollo o de puerco, clavo, jitomate, canela, chipotle y la masa; pero si se quieren tamales de salsa no se les debe de echar ajo ni cebolla, ya que espanta a los difuntos porque es muy fuerte el olor que desprende, este olor hace que el difunto regrese a la muerte sin asistir a los altares, por esto nosotros no comemos la comida con ajo y cebolla en estos días.”³

Por último, otra creencia de importante significación, entre otras, es lo que el pan representa, éste remite al ánima de los muertos, que están presentes mediante la figura que se le da al pan, con el color rojo de la sangre que ellos tienen en el frente de la pieza del pan.

Como última actividad de *Todos santos* lo que se realiza es el intercambio de ofrendas, es un intercambio de dones que permite reafirmar los lazos de parentesco ritual. En la comunidad, para que se realice el intercambio se necesita que haya una relación de parentesco ritual principalmente. El intercambio generalmente se basa en el compadrazgo. Un habitante de Ecatlán expresa: *“Si yo tengo a un compadre, que me haya bautizado a mis hijos, o también que haya sido mi padrino de boda, entonces lo tengo que ir a visitar llevándole algo de la ofrenda, es decir llevando consigo tamales, pan, naranjas, café, comida (generalmente es mole) u otra cosa; es así como yo debo de iniciar el intercambio, posteriormente al lugar que yo haya ido, también voy a recibir el intercambio, es decir, de lo que llevé, la misma cantidad voy a recibir, con los mismos contenidos y así se lleva acabo durante todo el día dependiendo de los parientes relacionados con el compadrazgo.”⁴*

Estoy de acuerdo con lo que se refiere Rodríguez en su investigación *“la fiesta de Todos Santos... es pues un culto de carácter eminentemente doméstico. En éste se honra a*

³ Entrevista a don Adán Bautista, originario de Santiago Ecatlán, Sierra Norte de Puebla. 2001

⁴ Plática abierta con don Agapito bautista, originario de Santiago Ecatlán, Sierra Norte de Puebla. 2001.

los difuntos pero desde una perspectiva que celebra la vida y el periodo que inicia. Más que como un duelo, se vive como una ratificación de los parentescos y amistades, convenios contractuales de solidaridades mutuas y de compromisos recíprocos que podrían recordar el sentido de los obsequios de Navidad en las sociedades de tradición occidental. Este desenlace de la festividad de Todos Santos consiste también en una celebración de las cosechas, del inicio de una temporada de relativa abundancia y de preparación para el periodo de invierno”(Rodríguez,2000: 101).

4.4. Relación entre Ecatlán y Jonotla en el aspecto religioso

La religión fue uno de los aspectos que más repercusiones tuvo al contacto con los Españoles. Se sustituyó el antiguo calendario de las fiestas indígenas por las festividades cristianas. Desde esa época hasta la actualidad los santos patronos se convirtieron en el símbolo de los pueblos, reafirmando su identidad.

• Hay que entender al Santo Patrón *“como el que constituye siempre la base de organización social y en consenso simbólico en cuanto se le considera no sólo como protector y el abogado local, sino sobre todo como centro de convergencia de todas las relaciones sociales, principio vital de la comunidad y elemento clave de identidad”* (Giménez, 1978:148).

Las apariciones de imágenes de santos fueron según las necesidades de cada comunidad, *“es muy antigua entre los pueblos mesoamericanos, la idea de que todo espacio habitado mantiene correspondencias simbólicas con un punto ceremonial situado en un punto elevado”* (Galinier,1990:112); como es el caso de la aparición de la Virgen del Peñón, en Jonotla, cabecera municipal de la comunidad de Santiago Ecatlán.

Jonotla tiene su propio ciclo ceremonial, la fiesta primordial es realizada para la Virgen del Peñón, el 22 de octubre⁵, la cual es como la madre de todos los habitantes de la Sierra Norte de Puebla, en la conmemoración a esta imagen se originan una serie de relaciones, un sistema de relaciones sociales entre las comunidades circunvecinas: Santiago Ecatlán, Tepetitlan, Zoquiapan, San Miguel Zinacapan, Tuzamapan de Galeana, Tetelilla, Zozocolco de Hidalgo, Zozocolco de Veracruz, entre otras, incluyendo las rancherías.

Año con año en Jonotla se ve la constante participación de los habitantes de dichas comunidades, ya sea, en la danza, en peregrinaciones a caballo, en camionetas o caminando descalzos; en la venta de algún producto; o puede ser con el simple hecho de visitar a la Virgen. Estos peregrinos, al igual que todos los del mundo buscan llegar a un lugar sagrado, a un espacio hierofánico. Entiendo que el Peñón es una *hierofanía* y la Virgen es una *Kratofanía*.

“La hierofanía no tuvo pues como único efecto el de santificar una fracción dada del espacio profano homogéneo: además asegura el porvenir la perseverancia de esta sacralidad. ... El lugar se transmuta de esta suerte en una fuente inagotable de fuerza y de sacralidad que permite al hombre con la única condición para él de penetrar allí, tomar parte en esa fuerza y comunicarse con esa sacralidad”(Eliade, 1979:329).

En cuanto a la fiesta patronal de Jonotla, el 24 de Junio, día de San Juan Bautista, las comunidades pertenecientes a este municipio participan en prestar días antes la imagen del Santo Patrón de cada comunidad. El sacerdote de la comunidad visitada realiza una misa de bienvenida para cada Santo Patrón con su comunidad dependiendo el día que él indique, para que lleven su imagen.

Entre las comunidades encabezadas por Jonotla es Santiago Ecatlán, la cual presta

⁵ Antes de la aparición de la Virgen del peñón (1922) el día principal del ciclo ceremonial era el 24 de junio, día de San Juan Bautista. Santo patrón de la comunidad de Jonotla.

una imagen chica del Señor Santiago “el mayor”. La imagen se lleva en procesión, la mayoría, alrededor de 60 personas, van descalzos, con velas encendidas, sahumando con incienso y rezando un rosario.

El 24 de junio día de San Juan se hace una procesión con la participación de las danzas y de los habitantes de las comunidades, donde los santos Patronos de las localidades participantes van delante de San Juan Bautista, con el propósito de que este último proteja a los habitantes de las diferentes entidades. Al finalizar la procesión a los visitantes se les brinda una comida como signo de agradecimiento.

Días posteriores de la fiesta de San Juan las diferentes comunidades regresan la imagen de su Santo patrón a su localidad.

En la cabecera municipal, Jonotla, en la fiesta del Santo Patrón se crea una forma de organización cuya dinámica permite una interrelación entre los diversos grupos residenciales que integran el municipio. En la celebración de la Virgen del Peñón hay una mayor interrelación, no sólo con comunidades integrantes del municipio, sino que participan la mayoría de las comunidades que constituyen la Sierra Norte de Puebla. Así mismo se genera una autoorganización en el interior de cada comunidad, a través de su propio sistema de fiestas, lo podemos observar en la localidad de Santiago Ecatlán.

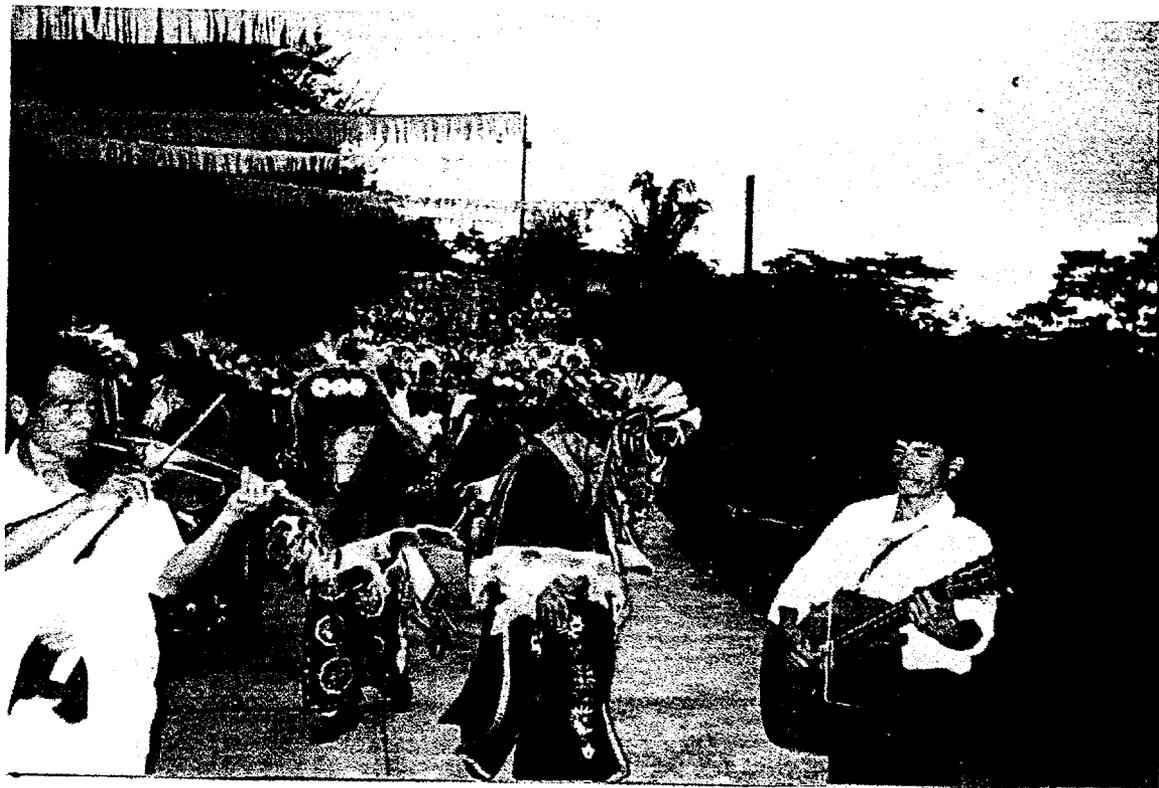
En este sistema de relaciones sociales, entre las comunidades, giran una serie de intereses de carácter económico: los individuos pobladores de Jonotla y de comunidades circunvecinas venden sus productos aprovechando que en dichas celebración se concentra la mayor parte de los habitantes de la Sierra. Así mismo los intereses son de carácter espiritual: donde los asistentes piden ayuda a la imagen celebrada, dan gracias por la vida, por la salud, por las buenas cosechas, etc. Esto se hace visible en la realización de las peregrinaciones y en el baile de los danzantes, ya que éstas son realizadas para pedir algún

favor o dar gracias a la imagen venerada.

Estos intereses son: dar gracias a la virgen por la vida, la cosrecha. Las danzas o peregrinaciones es para dar gracias o pedir algún favor a la imagen venerada.

También en la conmemoración del Santo patrón de la comunidad de Ecatlán, el 25 de julio, hay interrelación de otras comunidades circunvecinas, aunque en mucho menor grado.

Jonotla y la celebración de la Virgen del Peñón

4.5. Fiestas de mayordomía en Santiago Ecatlán

Un aspecto de la organización social de la comunidad es el sistema de fiestas, cubre todo el año, con lo cual se adquiere prestigio e implica dignidad y sabiduría. Se presenta el ciclo ritual católico de los Ecatecos, destacando con un asterisco las fiestas de mayordomía.

El festejo de una mayordomía, sea chica o grande, depende de la importancia del Santo y de la economía del mayordomo, como lo señala Ruiz Lombardo: *“En general, las fiestas no tienen un patrón rígido, esto se lleva a cabo según la voluntad y posibilidades de los familiares; desde luego, entre más arregladas y bonitas (y también más caras) sean, más prestigio se adquiere”* (Ruiz Lombardo, 1991:182).

- *24 de julio: San Felipe⁶
- *25 de julio: Santiago Apóstol *“El Mayor”*⁷
- *26 de julio: Santiago de Galicia
- *27 de julio: Santiago Jacobo
- *15 de agosto: Virgen de Asunción
- *15 de septiembre: Virgen de Dolores
- 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre: Todos Santos
- *12 de diciembre: Virgen de Guadalupe
- *25 y 31 de diciembre, 6 de enero y 2 de febrero: Niño Dios
- *19 de marzo: San José
- *25 de marzo: Cristo de los milagros
- marzo y/o abril: Semana Santa
- *3 de mayo: Santa Cruz
- *4 de mayo: San Felipe

⁶ Hay que especificar que se celebra a San Felipe este día aunque no este en el calendario católico. Además también se celebra el 4 de mayo como se muestra en la lista.

⁷ Santo patrón de la comunidad de Santiago Ecatlán, es el día principal del ciclo ceremonial.

*22 de junio: Corpus Christi

En Ecatlán, como en muchas partes del mundo, debajo de un rito católico hay un rito indígena, hay una acomodación al catolicismo.

Los miembros o adeptos a la religión católica, en Santiago Ecatlán, mantienen un sistema de mayordomías y fiestas patronales que aún en la actualidad se han mantenido a pesar de los embates de la secularización y la vida moderna.

4.5.1. Componentes de la fiesta de mayordomía:

El municipio de Jonotla cuenta con un sacerdote de planta, es el mismo que celebra las misas en otras comunidades, como es el caso de Santiago Ecatlán; por esta razón una pequeña cantidad de habitantes de esta comunidad justifica al sacerdote por la falta de asistencia; pero gran parte de los habitantes Ecatecos están inconformes, según ellos, por su presencia esporádica, los precios altos de las misas y su abierto favoritismo o preferencia hacia las mujeres.

Aun con la falta de presencia del sacerdote, en Ecatlán hay un sistema de cargos religiosos, son los siguientes: los fiscales, el mayordomo, el sacerdote, rezandero y catequista, y el grupo de coro.

En las fiestas de mayordomía los componentes son: los fiscales, el mayordomo, rezandero, el sacerdote y los parientes consanguíneos del mayordomo.

Los fiscales: en cada una de las fiestas hacen presente la observación participante (por lo menos de un fiscal), son encargados de coordinar el desarrollo ciclo ritual anual. son comisionados de que todo marche bien cuando se haga entrega de la imagen o del

Santo, cuando no hay mayordomo para la celebración de la veneración al Santo, son los responsables de buscarlo. Son responsables de la realización de la faena en la iglesia⁸, recibir al sacerdote, colaborar en los oficios religiosos y tocar la campana cada hora del día; ellos pueden fungir como rezanderos, al igual que de catequistas. El grupo de fiscales -7 integrantes- son elegidos por el cabildo de la comunidad como comité, no necesitan tener un historial religioso.

Los mayordomos: son responsables de patrocinar las fiestas en honor a las imágenes que están en la iglesia, pagan la mayor parte de la comida de los que asisten a la fiesta y participan en las procesiones. A diferencia de otras comunidades, no hay una competencia entre los habitantes para tener el cargo de mayordomo, sino al contrario se debe estar rogando y incitando para la aceptación del cargo, se realizan de dos a cinco visitas para el convencimiento.⁹ En la actualidad es común que el cargo lo adquiera una persona soltera, puede ser hombre o mujer, contando con el apoyo de su familia cercana, además de que se ha presentado el caso de pasar la imagen de hermano a hermano por la falta de interés de habitantes en asumir el cargo. El mayordomo puede ser de sexo femenino o masculino (sólo tres mujeres han ocupado la mayordomía). A los mayordomos sólo se les pide que sean los responsables de cubrir los gastos realizados durante la fiesta religiosa. El mayordomo que hace la fiesta religiosa más bonita o más costosa adquiere más prestigio y estatus. El mayordomo se encarga de buscar el rezandero, de contratar los servicios del sacerdote, de la contratación de la música de viento, de pagar los gastos del adorno de la iglesia y de la casa del mayordomo entrante y la de él mismo, además, de los gastos de los juegos pirotécnicos, y solicitar la colaboración del coro. El mayordomo es el eje, y los invitados se mueven con relación a él. En análisis realizados por Carrasco, se afirma que el actual mayordomo deriva del antiguo jefe del *calpulli*, encargado del culto de los dioses tribales.

⁸ En cada fiesta importante del pueblo los habitantes se organizan para limpiar y adornar la iglesia con la ayuda de los fiscales.

⁹ Este tipo de aceptación, para el cargo de mayordomo, se puede notar en las entrevistas realizadas en dicha comunidad, al final de este capítulo.

Rezadero: es el encargado de guiar la ceremonia, habla en nombre de los anfitriones. Es una especie de director ritual, realiza oraciones y cantos en honor a la imagen. A estos se les paga por su servicio con comida al finalizar la fiesta.

El sacerdote sólo cumple con la celebración de la misa y dirigente en la procesión realizada en conmemoración de la imagen celebrada.

Parientes consanguíneos, el grupo de colaboradores del mayordomo: este grupo es elegido por el mayordomo, según la importancia de la fiesta¹⁰. Estos son encargados de ayudar a los anfitriones económicamente para la comida y otros gastos de la ceremonia, el día de la víspera dando la limosna. Hay una regla no escrita (una costumbre adoptada por los Ecatecos) que consiste en que los invitados que a su vez son parientes del mayordomo y de su cónyuge, lleven su respectiva limosna: un kilo de carne de puerco o de pollo, tres kilos y medio de maíz, una vela o cera, un ramo de flores y en ocasiones también leña. El mayordomo que deja el cargo pasa a ser compadre del mayordomo entrante y en algunas ocasiones le apoya con dinero. También reciben ayuda laboral, desde la siembra del maíz hasta las actividades realizadas durante la fiesta; esto se especificará más adelante.

Otros componentes elegidos por los integrantes de la presidencia auxiliar, además de los fiscales, es el comité de encargado de las actividades del deporte (basketball), baile y jaripeo (aunque este año no se realizó por falta de presupuesto, ya que los Ecatecos de la comunidad no cooperaron con dinero, como en años anteriores por el bajo precio del café, que es su cultivo principal); y el comité encargado de las danzas. Al aplicar las encuestas a los presidentes auxiliares se encontró con que la participación de ellos en compañía de los integrantes del ayuntamiento, además de elegir a los fiscales, comité de actividades deportivas y el comité de danzas; es colaborar con dinero, el cual es aportado por la cabecera municipal; el dinero se utiliza para premiar a los ganadores en el deporte, se compran cohetes castillos, toritos, así mismo se realiza el jaripeo y el baile. El objetivo del

¹⁰ En la fiesta chica con mayordomía los asistentes son los parientes más cercanos del mayordomo y de su cónyuge, además de los futuros mayordomos. En cuanto a las fiestas grandes con mayordomía los participantes son parientes consanguíneos del mayordomo y de su cónyuge de la primera, segunda y tercera generación; además de los parientes rituales o políticos.

ayuntamiento auxiliar es ayudar a los ciudadanos para que siga la tradición, aunque ellos no pertenezcan a la religión católica.¹¹ En otra actividad en la participan estas autoridades es en mandar a limpiar la carretera par que sea más accesible la entrada al pueblo. Pero hay que aclarar que no tienen ningún contacto directo con el mayordomo, se trata de estructuras diferentes.

Otro integrante básico en la mayordomía es la imagen celebrada e imágenes de otros Santos complementarios.

4.5.2. Series de la fiesta de mayordomía:

Invitación para asumir el cargo de mayordomo: para los Ecatecos cada día que pasa les es más difícil conseguir quien se haga cargo de la celebración de las imágenes. Ponen excusas como: “no tengo dinero”, “el precio del café es bajo”, “tengo hijos en la escuela y no me alcanza el dinero”. En la actualidad se ha observado a un mismo mayordomo que se hace cargo de una misma imagen por varios años por la falta de participación por otros habitantes de la localidad.

Par estos habitantes el cargo es un servicio, según ellos, sino que es un deber; no hay una competencia para asumir el cargo de mayordomo. Como vemos el mayordomo que busca su reemplazo se enfrenta con varios obstáculos, él debe de convencer al próximo mayordomo para que acepte el cargo, se realizan de dos a cinco visitas, él expone los beneficios que él ha tenido por asumir el compromiso.

El mayordomo, cuando acepta su cargo, lo hace, para dar gracias por la cosecha, para pedir algún favor, y aunque no lo comente, para ganar prestigio y estatus en la comunidad.

¹¹ De tres presidentes auxiliares entrevistados formalmente, sólo uno de ellos es católico; como lo muestran al final del capítulo, además de otros datos importantes.

Dentro de estas dos a cinco visitas, ya teniendo la aceptación del cargo, se hace un brindis entre el mayordomo y sus cónyuges, según sea el caso, para marcar el inicio de un lazo ritual, el compadrazgo.

Recibimiento de la imagen, en cuanto el mayordomo entrante recibe la imagen, el mayordomo saliente entrega el cargo y por lo tanto la imagen celebrada. El recibimiento de la imagen es en el altar doméstico del nuevo mayordomo donde permanecerá un año. Cuando el mayordomo saliente llega a la casa del entrante, este nuevo mayordomo en compañía de su grupo (cónyuge y parientes consanguíneos más cercanos, se postra a la mitad de la calle y el grupo o invitados (parientes consanguíneos más cercanos, incluyendo su cónyuge) sale de su casa postrándose con velas y sahumando con incienso para adorar a la imagen (se persinan y le dan un beso al Santo o a la imagen). El mayordomo saliente entra a la casa y entrega la imagen al nuevo, el cual coloca a la imagen en su lugar designado para permanecer durante todo el año; se celebra un rezo y cuando éste termina se prenden cohetes. Posteriormente se hace un brindis entre los mayordomos, los cuales se nombran compadres, se dan un saludo. Al terminar el brindis el mayordomo saliente invita a todos los presentes a comer en su casa. Durante el ritual participan el mayordomo (que es personaje principal) los fiscales, el cantor, el rezandero e invitados del mayordomo.

Entrega del cargo: desde el momento en que el mayordomo entrante acepta asumir el cargo comienza a prepararse, durante todo el año.

Desde mi punto de vista la entrega del cargo de mayordomo es el punto clave, no sólo de la celebración, sino de la construcción del rompecabezas. Culmina con la presencia formal en el ritual público que se lleva a cabo en la iglesia: misa, procesión en las calles principales de la comunidad, procesión en el atrio y la comida en casa del mayordomo para todos los invitados.

Desde dos días antes los parientes consanguíneos del mayordomo saliente y de su cónyuge se preparan para recibir a los invitados con un banquete, el día de la fiesta. Estos días las mujeres ayudan a las labores de la cocina: moler los chiles y las especies, limpiar el pollo, hacer tortillas, preparar la comida, lavar trastes, preparar recipientes para la matanza de los cerdos y pollos que se llevara cabo la madrugada del día de la fiesta, etc. Se prepara frijoles fritos, tortillas, y chiles en vinagre para servirles a los invitados que van a visitar a la imagen y así mismo entregaran su limosna. Todavía en mismo día de la fiesta se ve uno que otro grupo familiar entregando su limosna, este día en la mañana gozan de un exquisito chipozontle (caldo de carne de puerco o de pollo con chile rojo molido) con frijoles. Cada familia que va asistiendo a casa del mayordomo es obligada a saludar la imagen que se encuentra en el altar.

Los hombres, parientes consanguíneos del mayordomo y de su cónyuge, realizan la matanza de animales, acarrear los metates, las mesas y sillas que son propiedad de ellos mismos; adornan la casa del mayordomo entrante y del saliente, además, de la iglesia. Conjuntamente queman cohetes desde el inicio de la víspera como señal de la gestión de la mayordomía. Cuando el mayordomo está ausente por algún momento, uno de sus familiares se encarga de cumplir su función que es ver que no falte nada.

Las cónyuges de los mayordomos no hacen otra actividad más que supervisar que todo marche bien y no falte nada en la preparación de los alimentos para la fiesta religiosa.

El día de la fiesta, por la tarde o la noche, se entrega la imagen al nuevo mayordomo, es cuando se da el platillo especial: mole rojo con carne de puerco o carne de pollo, acompañado con café o agua.

La cantidad de alimento debe ser calculada para que los colaboradores del mayordomo tengan su porción para comer en su propia casa durante varios días y ahí

mismo. Los ingresos del mayordomo son obtenidos por los propios colaboradores, además de que en ocasiones tienen ingresos de algún familiar que emigró a la ciudad.

Después de un rato de bailar y de tocar su propia música se invita a los danzantes pasar a comer. Y por último comen las mujeres que estuvieron trabajando en la cocina por un largo tiempo.

En dos días posteriores de la celebración, pareciera que las actividades del mayordomo saliente terminaron, pero no es así, en los dos días siguientes se hace un banquete para todos los que colaboraron en las actividades de la fiesta de mayordomía, en donde se hace entrega de sus sillas, mesas, metates, etc., los cuales se van desocupando.

Es decir las secuencias de la fiesta de mayordomía, ubicando como ejemplo el 25 de julio el día principal del calendario religioso de la comunidad de Ecatlán, donde se celebra al Santo patrón Santiago Apóstol "El Mayor", son las siguientes:

1) Novenario en honor para los Santos más importantes que son bajados de su altar, de modo que en el último rosario se hace una procesión dentro de la iglesia con las imágenes de mayor importancia.

2) 23 de julio: preparación de trastos, utensilios y espacios para colocar las grandes cantidades de personas. Además de inicio de elaboración de alimentos.

3) 24 de julio: día de víspera, el mayordomo y su cónyuge son visitados por sus parientes consanguíneos para hacer entrega de la limosna. Se les brinda un platillo: frijoles fritos, chiles en vinagre, tortillas y café. Por la noche se lleva la imagen a la iglesia, en procesión.

En la iglesia por la mañana se ve como llegan los niños y niñas para recibir el

sacramento de la primera comunión.

3) 25 de julio: día de fiesta, se realiza una misa en honor a la imagen celebrada, se hace una procesión dentro y fuera del atrio. Por la tarde se entrega de la imagen al nuevo mayordomo, se hace un brindis en casa del nuevo mayordomo, y comida especial en casa del mayordomo saliente. Asistencia de los danzantes.

4) 26 de julio día: comida para los que colaboraron en las actividades de la entrega de la imagen.

5) 27 de julio: día de clausura, comen los asistentes - cocineras y su familia nuclear- y se regresan los trastos, sillas mesas u otros utensilios prestados.

Es necesario destacar que en las fiestas grandes, por ejemplo del 25 al 27 de julio hay más actividades, a diferencia de las fiestas locales o chicas. En las fiestas grandes se saca a procesión a los cuatro Santos más importantes -además de la procesión en el atrio-. Por lo general hay jaripeo, música de viento, danzantes de otras comunidades, se hace entrega de una cera a la iglesia y a la casa del mayordomo entrante; aunque a últimas fechas se nota más la ausencia de algunos de estos elementos. En esta fiesta asisten parientes consanguíneos hasta la tercera generación, y si existe todavía, hasta la cuarta.

En las fiestas chicas sólo hay procesión con la imagen celebrada en las dos calles principales de la comunidad, esta procesión finaliza con una procesión en el atrio donde la imagen celebrada es acompañada con las imágenes de mayor importancia; no hay música de viento, danzas, ni entrega de ceras. Sólo asisten los parientes consanguíneos en primer grado, más cercanos.

Dentro de las fiestas de mayordomía local están las de 15 de agosto, 15 de septiembre, 12 de diciembre, 25 y 31 de diciembre, 6 de enero y 2 de febrero (que corresponden al mismo mayordomo), 19 de marzo, 22 de marzo, 3 de mayo, 4 de mayo y 22 de junio. Estas tienen características de las actividades de las fiestas chicas.

4.6. Reflexión sobre las fiestas de mayordomía

En las fiestas de mayordomía, el cargo religioso, trae consigo un cambio simbólico entre los gastos hechos y el prestigio social adquirido. Es decir, más que de una posición económica se trata de una posición social. Las mayordomías son de carácter público, los individuos se sacrifican para tener el cargo de mayordomo, se hace público, lo cual es una forma de ratificar las reglas de la sociedad.

El sistema de cargos religioso, además de los civiles, constituye la forma más eficaz para la redistribución de la riqueza y para la homogeneización. Considero que es un mecanismo de integración, en un primer momento, los parientes se unifican para llevar a cabo las labores de la festividad, y en un segundo momento, los habitantes de la comunidad se reúnen para alabar en el atrio a la imagen.

Las fiestas de mayordomía manifiestan una *“tendencia a fungir como mecanismo de integración” de las comunidades indias en la medida en que reúne a los pobladores de una comunidad en torno a la realización de sus rituales.*”(Portal,1996:27).

Asimismo, las fiestas de mayordomía cuentan con un sistema de organización característico el cual se clasifica en dos niveles: 1) el primero es el que se desarrolla en los

altares domésticos, involucra los parientes consanguíneos y rituales. 2) el segundo nivel remite a la participación de los habitantes de la comunidad, sin importar parentesco. Esto va mostrando el grado de interdependencia entre los grupos familiares, a medida que es un error pensar que sin la colaboración de parientes o grupos de personas sea posible la realización de las fiestas en la Sierra Norte de Puebla, ya que presenta una seria crisis económica; entonces el sistema de cargos se mantiene gracias a la red social delimitada por las comunidades colindantes.

La frecuencia de las fiestas provoca una redistribución de los recursos y una homogeneización social que refuerza la coherencia étnica de la comunidad. La forma de organización en la cooperación e intercambios recíprocos entre los grupos de parientes permite la distribución de los recursos entre las redes de los contribuyentes que se van entrelazando en diversos momentos.

“Las relaciones recíprocas se refuerzan a través de la vida ceremonial y constituyen la esencia de la identidad comunitaria”(Rodríguez,1995:66).

En este aspecto, la economía se advierte como religiosa: el indígena ahorra más con relación a los gastos de los cargos religiosos, el mayordomo es ayudado, económicamente, por sus parientes (tres generaciones) y amigos. Es claro que en las mayordomías esté presente la noción de reciprocidad, la ley social de reciprocidad y de generosidad humana.

A mi modo de ver los sistemas de cargos religiosos entre los habitantes de la Sierra Norte de Puebla son de suma importancia para la organización, no sólo del interior de la comunidad, sino de todo el municipio. En el caso de Santiago Ecatlán no es viable prever el modo por el cual continúen respondiendo a los factores que llegan del exterior. Lo que sí es indudable es el ajuste a las condiciones del medio ambiente pero siempre buscando la

interdependencia entre los miembros de acuerdo a las normas.

A continuación se presentan las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, de enero a marzo del 20001.

ENTREVISTAS DE MAYORDOMOS

N0. 1

Nombre: Onecima Valencia Pérez

Edad: 54 años

Origen: Santiago Ecatlán

Escolaridad: sin estudios

Estado civil: soltera.

Ocupación: trabajo en el campo

Religión: Católica

¿Cuál mayordomía ha ocupado?

“De la imagen de Santiago Jacobo”

¿Fecha en que ocupó la mayordomía?

“Hace un año en 1999. Ya muchas veces fuimos mayordomos. a San Felipe ya lo tuvimos tres veces. por mi papá porque era de gusto. ya ni me acuerdo cuantos años tiene. creo que yo tenía 17 años. Mi papá fue católico y pues nosotros lo seguimos”.

¿Por qué aceptó ser mayordomo?

“Por que somos de gusto y tenemos fe al Santiaguito”.

¿Quién aportó el dinero para llevar acabo la mayordomía?

“Cooperó toda la familia, si toda la familia. Porque suponemos que tú eres mi hermana o mi cuñada. me traen un kilo de carne, un kilo de azúcar. 5 kilos de maíz una cera y flores. Así tenemos la costumbre entre todos cooperamos. Todos a los que invito traen su limosna. Pero el que gasta más es el de la casa.

¿Algún pariente que está en la ciudad le ayudó para los gastos de la fiesta?

“Sí, mis hermanos que están en Puebla”

¿Quiénes fueron sus invitados para celebrar la imagen?

“Toda mi familia. toda a la que se pueda invitar. compadres y amigos.

¿Qué parientes participan en las labores de la mayordomía?

“Toda la familia, mis hermanos. sobrinos. abuelos. compadres y amigos. Se va a visitar casa por casa para invitar a la familia. compadres y amigos. Ellos mismos son los que me ayudan a las actividades: las mujeres hacen la comida. las tortillas. Los hombres: adornan los alteres y las casas.

¿Cuáles son los requisitos para ser mayordomo?

“Sólo cubrir los gastos”.

¿Cómo eligió a su compadre?

“Pues tu nada mas piensas que vas a ir a ofrecer la imagen y en tu pensamiento sabes que te va a decir que sí.

¿Lo escogió por amistad o por ser católicos?

“Sí por amistad, a veces por vergüenza te dicen que sí o por gusto. Yo sólo por gusto dije que sí, porque ni se siente el gasto.”

¿Con qué sentimiento ve a su compadre?

“Con respeto y con gusto”.

¿Cómo cree que la gente – los habitantes de Ecatlán ven al mayordomo?

“Con respeto porque tiene la imagen, se dice que uno tiene más amigos.”

¿Cree que el aspecto económico influya para ser mayordomo?

“Francamente no se necesita mucho dinero, así como te digo lo único que se necesita es echarle gana en el trabajo. Antes éramos muy pobres pero como tenía aquí mis hermanos, somos muchos, trabajábamos todos y entre todos nos ayudábamos.”

¿Cuáles son los cambios que ha notado en las mayordomías, desde su infancia hasta la actualidad?

“Antes era más bonito habían muchas danzas. Mi papá danzaba, porque él era de gusto.”

Las danzas que venían eran de Tuzamapan, San Miguel Tzinacapan, y Tepetitlan. Ahora ya casi no hay danza en la fiesta, yo creo que es por el gasto que es más grande o me imagino que ya no da tiempo para invitar, yo estaba decidida a invitar a las danzas pero sentí que no me dio tiempo, ya que yo estaba vivía en Puebla.

A los ocho días empecé a invitar a mi familia, se tiene que invitar por lo menos un mes antes porque si no ya no vienen todos, como me paso esta vez.

Las ceras se hacían antes, ahora ya no se manda a labrar, sólo se compran cirios, Por que sean chiquitas quitan tiempo. Antes estaban los tatitas que sabían hacer, ahora ya no hay quien la haga.

N0. 2•

Nombre: Virginia Falcón Desión

Edad: 68 años

Origen: Santiago de Ecatlán

Escolaridad: ningún estudio

Estado civil: viuda

Ocupación: campo

Religión: católica

¿Cuál mayordomía ha ocupado?

“ Fuimos mayordomos de San Felipe, Santiago apóstol “El Mayor” (el patrón del pueblo), Santiago Jacobo y Santiago de Galicia. Pero antes se celebraba a San Felipe el 25 de Julio y el 4 de mayo; ahora ya se celebra a Santiago “Apóstol el Mayor”(el patrón del pueblo) el 25 de Julio Y a San Felipe el 24 de julio y el 4 de mayo.”

¿Fecha en que ocupó la mayordomía?

“creo que las dos primeras veces que fuimos mayordomos fue cuando yo tenía 18 años, las demás no me acuerdo”

¿Por qué aceptó ser mayordomo?

“Porque mi esposo era de gusto y yo aceptaba porque él decía que sí: si mi esposo se hubiera cambiado de

religión pues yo también lo tenía que seguir. SE tiene la idea de que si uno sólo es mayordomo tres veces pasa algo malo. se puede morir alguno de la familia.”

¿Algún pariente que esta en la ciudad le ayudó para los gastos de la fiesta?

“No, nadie”

¿Quién aportó el dinero para llevar acabo la mayordomía?

“El mayordomo es el que tiene más grande el gasto. Nuestros invitados nos ayudan con poquito, con lo que le llaman la limosna: Sólo traen 5 kilos. o menos, de maíz. un kilo de carne. una cera y un ramo de flor. pero siempre gasta más el mayordomo”

¿Qué parientes participan en las labores de la mayordomía?

“Los mismos invitados, el mayordomo es el que busca quien va ha adornar la casa y la iglesia, además la familia es la que ayuda a moler (hacer la tortilla) y a preparar la comida. Pueden ser parientes, compadres y amigos”

¿Cuáles son los requisitos para ser mayordomo. debe tener algún cargo religioso anteriormente?

“No. sólo se acepta por gusto.”

¿Cómo eligió a su compadre?

“Pues sólo pensábamos que al que le diéramos la imagen nos iba a decir que sí aceptaba el cargo de la imagen. A los compadres que se las dábamos llevábamos buena amistad.”

¿Hay algún parentesco consanguíneo entre el mayordomo entrante y el saliente?

“Pues a veces. porque el año pasado, el mayordomo de Santiago el Patrón le paso la imagen a su hermano.”

¿Cómo ve o qué sentimiento tiene hacia su compadre?

“Pues con respeto, por que somos compadres de imagen.”

¿Cómo cree que la gente – los habitantes de Ecatlán ven al mayordomo?

“Con gusto, porque le hacen fiesta al Patrón. Dicen que al mayordomo lo quieren cargar y así mismo se hace de más amigos.”

¿Cree que el aspecto económico influya para ser mayordomo?

“Pues como no. sí influye por el gasto que es grande, si uno quiere invitar danzas es más grande porque a todas se les da de comer, así como a los jugadores del basketball.”

¿Cuáles son los cambios que ha notado en las mayordomías, desde su infancia hasta la actualidad?

“En la organización de los mayordomos: “Cuando yo era niña veía que trabajaban en unión los cuatro mayordomos de julio, que es la fiesta patronal. Se hacía un acuerdo, uno busca el terreno para sembrar el maíz -un almud que es ½ hectárea-. Cada mayordomo buscaba a otra persona que le ayudara; entonces los ocho chapeaban, para al otro día sembrar y después en el mes de julio van a cortar la mazorca para desgranar. Las mujeres de los cuatro mayordomos se juntaban en una casa para hacer de comer, llevaban la comida a los trabajadores que estaban en el rancho. Bueno después de desgranar el maíz lo dividían entre cuatro y lo que sobraba lo vendían para comprar el cohete.

¡Ah! pero yo debo de tener a alguien que me ayude a cortar la leña. Me tiene que ayudar a cortar la leña porque le tienen fe al Patrón, así era antes. Mi marido o yo les decíamos: ¿me quieres hacer el favor de ayudar a cortar leña, a moler el café o a desgranar el maíz?: nadie decía que no porque le tienen fe al Patrón. Esto era antes, ahora ya es de tu pensamiento si le vas ayudar o no.

El mayordomo ya no te pide el favor, ya cada quien sabe lo que tiene a su cargo.

Antes se trabajaba en unión, los cuatro mayordomos ocupaban del mismo maíz, ahora cada quien ve por lo

suyo.”

¿Antes cuando se unían los cuatro mayordomos para la siembra del maíz, también se ayudaban el día de la fiesta?

“No cada quien veía por su fiesta.”

¿Las ceras las mandaban hacer cada mayordomo?

“Sí, es igual, cada mayordomo veía por sus ceras. Ahora ya ni ceras mandan a labrar.”

¿Cuánto tiempo tiene que ya no mandan a labrar la cera?

“Ya tardo, hay unos que ya no las mandan a labrar, porque también cuesta: ya que, el que labra la cera tiene que comer, aunque no te va a cobrar por la fe que tiene. Tienes que ir a decirle, a pedirle el favor; entonces la labra, pero lo tienes que mantener en los días que labra la cera.

Cuando nosotros fuimos mayordomos por primera vez el tatita era puntual, en la mañana tomaba su café con pan, a las 12:00 hrs. tenía que almorzar, en la tarde tenía que comer y más tarde cenar.

¿Las danzas de que comunidades eran?

“Venían de San Miguel Tzinacapan, Tuzamapan, Tepetitlan y poco de Tetelillan. Antes había más danzas en Ecatlán, estaban los negritos, los matarachines y los santiagos; eran más los santiagos, no como ahora que ya ni se completan, lo que pasa es que los muchachos porque es cierto que se cansan mucho, los que están en la fiesta esta divirtiéndose y los que están en la danza no se divierten. Antes les gustaba mucho por eso es la costumbre que tenían, ahora va cambiando mucho.

N0. 3

Nombre: Venancio Galindo García

Edad: 70 años

Origen: Santiago Ecatlán

Escolaridad: sin estudios

Estado civil: casado por segunda vez

Ocupación: campo

Religión: católico

¿Cuál mayordomía ha ocupado?

“La de Santiago Jacobo, La Señora de Asunción y la del niño de Atoche. En total fueron cinco veces que fui mayordomo, pero ya no recuerdo de cuales más”

¿En que periodo fue mayordomo del Señor Santiago Jacobo?

“Yo tenía como 25 años.”

¿Por qué aceptaba ser mayordomo?

“Porque yo tenía un abuelo que me daba a conocer porque se hacía eso; por ejemplo, poner una promesa, ésta es según como siente uno de pensamiento, pensamientos que salen del corazón. Nosotros podemos vivir con bien, queremos tener el pan de cada día y no tener problemas.”

¿Quién aportó el dinero para cubrir los gastos de la fiesta?

“El dinero salió de mi trabajo, estaba más pobre que ahora. Para poder comprar lo que se necesita en la fiesta y en la santa misa no me rendía el dinero, entonces lo que yo hacía es sembrar maíz - lo de un almud-, lo de un cuartillo lo sacaba para vender y con ese dinero cubría los gastos. Días antes mandaba hacer las ceras, no me cobraban, como en aquel tiempo un pariente sabía labrar las ceras: yo les decía: ¿cuánto me

va cobrar?. Ellos me decían: no porque usted hizo una promesa, al igual que nosotros, nada más el taco.”

¿Algún pariente que esta en la ciudad le ayudo para los gastos de la fiesta?

“No, nadie.”

¿Cómo eligió a su compadre?

“En mi pensamiento. Yo decía él le conviene y él no, porque no es cualquiera.

A veces no se si es mi destino, yo tenía un caballero (Santiago Apóstol) en mi casa y él me enseñaba cual es la casa donde yo debía ir para pedir el favor. Esto se me revelo en un sueño y no me acorde bien, no supe bien cual fue la casa donde Santiago queria estar.”

¿Con qué sentimiento ve a su compadre?

“La relación entre compadres debe ser de respeto, no se pueden ofender: por ejemplo, una de mis comadres me ofendió y por eso no nos visitamos.

¿Cómo cree que la gente – los habitantes de Ecatlán- ve al mayordomo?

“Con respeto, pero una vez un mayordomo sólo dio café con pan, eso no se hace. Hasta uno se siente mal porque no hizo la celebración como todos lo hacemos.”

¿Usted como ve a los mayordomos?

“Cuando yo fui chamaco mis abuelitos me llevaban a Tuzamapan, entraba de la Iglesia con respecto y también con respecto se veía al mayordomo porque tenía la imagen, eso era antes ahora ya no: ahora veo que los niños y jóvenes se están burlando de las personas en la iglesia.”

¿A quienes invitó para la celebración de las imágenes?

“A mi familia, no a toda, a los que se porten bien con migo o con los que me lleve bien. Con los que tenga buena relación, pues a mis tíos, tías abuelos, compadres, amigos y hermanos.”

¿Cree que el aspecto económico influya para ser mayordomo?

“Yo entre de mayordomo, no tenía ningún centavo: no como ahora ves, tengo maíz, frijol, chile, manteca y marranos. A pura gloria de Dios pude ser mayordomo, en aquel tiempo no tenía nada por eso me asustaba. Pero si usted tiene ganas de aceptar y cumplir eso, Dios le va hacer que alivie tantito.

“Dios sabe, Dios me esta escuchando, el dinero viene con nuestro trabajo, de nuestras semillas. Debemos declamar a Dios cuando sembramos nuestra semilla para que se coseche buena parte, que no se eche a perder y que bien nos vaya. Para que tengamos dinero es la fuerza de nosotros y Dios pedir.”

¿Cuáles son los cambios que ha notado en las mayordomías, desde su infancia hasta la actualidad?

“Los invitados ya no llevan como aquel tiempo, como quien dice es una ayuda, no lo pedimos, de su corazón sale que cosa van a llevar: por ejemplo, llevan carne, leña, aguardiente, azúcar, y maíz. Ahora ya no llevan tantas cosas.

También ya no se esta adornando con ceras.

¿Por qué cree que ya no labran las ceras?

“Yo pienso que se hace como envidia: por ejemplo, le digo en aquel tiempo ganaba poquito y ¿cómo yo sí llevaba en mi pensamiento mandar hacer ceras?, me costo pero lo hice, lo cumplí, aunque ya no quería, ya no aguantaba pero Dios me hizo pensare que fue por mi gusto.”

¿Por qué cree que ya no haya tanta participación por parte de las danzas?

“Porque algunos jóvenes se quieren vestir bien, están bien peinaditos, nada más les gusta pasear y si ganan dinero sólo es para comer y no piensan en ayudar a sus papas y mucho menos en poner una promesa para el Señor Santiago. Los jóvenes ya no van ni a oír la santa misa, les decimos un consejo no y no quieren,

entonces que importancia tiene para ellos gastar para el vestuario de la danza.”

¿Por qué cree que los jóvenes piensen así?

“Porque no quieren servir a Dios, ni a sus padres. Los jóvenes que salen a estudiar fuera de aquí ya están practicando para ver como y donde van a vivir.”

¿Antes participaban más danzas en las fiestas?

“Sí, aquí en Ecatlán habían matarachines, santiagos y negritos. Las danzas que venían en la fiesta del pueblo eran de Tuzamapan, Jonotla y San Miguel Tzinacapan.”

¿Nota alguna diferencia respecto a la organización de los cuatro mayordomos de la fiesta patronal, desde su infancia hasta la actualidad?

“No, sólo me acuerdo que los cuatro fiscales se reunían para ponerse de acuerdo para organizar las fiestas. Los fiscales nos rogaban a nosotros para que fuéramos mayordomos. Cuando yo fui mayordomo, me decían: te vamos a entregar la imagen, somos cuatro de los fiscales, no vayas a pensar que lo vas hacer solo, te ayudamos para que no sufras solo; y ciertamente ayudaban los cuatro antes de empezar la fiesta, al mes, me decían en que me iban ayudar: pede ser para cortar leña, adornar o en otra cosa.”

¿Usted a sus invitados les pedía ayuda para las labores de la fiesta?

“No sólo si ellos piensan en venir ayudar ellos vienen a preguntar. Pero también los fiscales, a veces, traen a sus esposas y a sus hijos para ayudar.”

¿Le gustaría ser mayordomo otra vez?

“Que Dios me perdone, así como me ven que soy muy de gusto y muy platicador, pero ya no puedo trabajar, lo que pude hacer ya lo hice. Ahora pienso que por que yo nadamas lo voy hacer, porque a mi me van a invitar, yo veo que hay muchas personas de edad joven que pueden hacerlo. ¡Yo veo que hay quienes ya no quieren poner nada! ¿Por qué se hace esto?, lo más feo es que los más ricos hacen negocio, cuando es la fiesta porque andan vendiendo. El más rico no quiere cooperar ¿cómo esta eso?”

N0. 4

Nombre: Josefina Pérez

Edad: 54 años

Origen: Santiago Ecatlán

Escolaridad: ningún estudio

Estado civil: viuda

Ocupación: campo

Religión: “creyente de la religión católica.”

¿Cuál mayordomía ha ocupado?

“El señor Santiago Jacobo”

¿Fecha en que ocupó la mayordomía?

“ Fue hace cuatro años, yo ya estaba viuda.

¿Por qué acepto ser mayordomo?

“Por gusto, se acepta cuando a uno le gusta y cree en el Señor Santiago.”

¿Quién apporto el dinero para cubrir los gastos de la fiesta?

“Mi hija que estaba en Puebla y yo.”

¿Cuándo fueron mayordomos su hija vivía aquí?

“No, ella ya estaba en Puebla, cuando se acercaba la fiesta ella regreso para hacer lo que el mayordomo hace, ósea, los preparativos.”

¿Su hija desde Puebla le mandaba dinero?

“Sí, cada quince días para que yo fuera comprando lo que se necesita; pero yo sacaba un poco de con mi siembra.”

¿Quiénes fueron sus invitados para celebrar la imagen?

“ Hermanos, primos, tíos, tías, abuelos, cuñados, padres; pues toda la familia.”

¿Qué parientes participan en las labores de la mayordomía?

“ Los que invite, que son mi familia y mis compadres.”

¿Los fiscales participaron en alguna actividad?

“Sí, adornaron las casas y la iglesia, pero yo les pedí el favor.”

¿Cómo eligió a su compadre?

“Los fiscales me dijeron primero que si quería la imagen del Señor Santiago y después el que me pidió el favor fue el mayordomo, ósea, el que ahora ya es mi compadre –fueron cuatro visitas-

Cuando fue tiempo de que yo tenía que entregar la imagen fui a ver a mi compadre, el que me había pasado la imagen, para que juntos pidiéramos el favor al siguiente mayordomo de hacerse cargo de la imagen.”

¿Cómo pensó en él y no en otra persona?

“El compadre que me paso la imagen ya me había comentado que al que le pase la imagen le gustaba ser mayordomo.”

¿Con qué sentimiento ve a su compadre?

“Con respeto, porque desde que le entregue la imagen del Señor Santiago es mi compadre.”

¿Cómo cree que la gente – los habitantes de Ecatlán ven al mayordomo?

“Igual que a otras personas.”

¿Cree que el aspecto económico influya para ser mayordomo?

“Sí, porque uno tiene que juntar mucho dinero.”

¿Cuáles son los cambios que ha notado en las mayordomías, desde su infancia hasta la actualidad?

En la organización de los mayordomos: “ Ninguna, todos ve cada quien por lo suyo”

En las danzas: “ya no siguen las danzas que son de la comunidad y casi no vienen de otras comunidades. Venían de Tuzamapan, Jonotla y San Miguel Tzinacapan.”

En las ceras: “Sí, antes mandaban hacer mucha cera y ahora ya no.”

¿Por qué usted ya no manda a labrar las ceras?

“Porque ya veo que nadie lo hace.”

¿Le gustaría ser mayordomo otra vez?

“No, bueno no sé.”

¿Pero si en este momento le pidieran el favor?

“Si, pero se necesita más dinero, hojita con el café se gana poco y ya no se puede.”

N0.5

Nombre: Elidia Valencia Desión

Edad: 75 años

Origen: Santiago Ecatlán

Escolaridad: Ningún estudio

Estado civil: Casada por segunda vez.

Ocupación: Campo

Religión: Católica

¿De que imágenes, usted y su esposo fueron mayordomos?

“Del Señor Santiago “El Mayor”, tenía yo como 50 años. Pero de todos los Santiagos fuimos mayordomos, también del Santo niño de Atoche y la Señora de Asunción; fuimos como diez veces mayordomos”

¿Por qué acepto ser mayordomo?

“Porque estoy creída del Dios, me gusta y creo en él.”

¿Quién aportó el dinero para cubrir los gastos de la fiesta?

“De nosotros.”

¿De donde salía el dinero?

“Trabajando, vendíamos el café. También yo daba de comer y de ahí salía, de poquito en poquito.”

¿Algún pariente que esta en la ciudad le ayudo para los gastos de la fiesta?

“No, mi hija que esta en México no podía mandar por que tiene muchos hijos.”

¿Quiénes fueron sus invitados para celebrar la imagen?

“La familia, hijos, sobrinos, tías, tíos y compadres.”

¿Qué parientes participan en las labores de la mayordomía?

Ellas mismos me ayudaban a moler y ellos a adornar y a traer la flor.”

¿Los fiscales participaban?

“No ayudan en nada. Sólo están en la Santa misa porque tienen que ayudarle al padre, pero también vienen a la fiesta.”

¿Cómo eligió a su compadre?

“Pues yo sé que a mi compadre le gusta también, para que vas a ir a visitar a los que no les gusta ser mayordomos. Lo que se necesita para ser mayordomo es creer en Dios.”

¿Usted cree que el Señor Santiago ayuda en la cosecha y en tener buena salud?

“Sí siempre, creemos por eso nos ayuda, tenemos fe.”

¿Con qué sentimiento ve a su compadre?

“Con respeto y con gusto. Le doy un abrazo de respeto.”

¿Cómo cree que la gente – los habitantes de Ecatlán ven al mayordomo?

“Igual que a todos.”

¿Cree que el aspecto económico influya para ser mayordomo?

“Sí, pero no, no se siente, Dios te da. De lo que uno vende, como del plátano, el chile, quelite, naranja y otras cosas, de ahí va saliendo todo el gasto; Dios te ayuda.”

¿Cuáles son los cambios que ha notado en las mayordomías, desde su infancia hasta la actualidad?

“Casi sigue igual. En las ceras he visto que ya no hay.”

¿Usted manda hacer ceras?

“Sí, se mandaban a labrar veinte chiquitas y cuatro grandes. Cuando las mande hacer no le pague al señor, porque esta haciendo su promesa, al igual que yo.”

¿En la danza nota algún cambio?

“No tanto, casi no ha cambiado. Sólo vienen los matarachines y los cuetzaltecos. Pero también venían de Tuzamapan, JJonotla y San Miguel Tzinacapan.”

¿Usted invitó a las danzas?

“Siempre que se podía, aquí no podían faltar los caballeros.”

¿Pero antes venían más danzas?

“Sí, los muchachos de aquí las invitaban y también en otras casa las invitaban a comer y no sólo el mayordomo porque uno no seda abasto.”

¿En la organización de los mayordomos nota algún cambio?

“no”

¿Le gustaría ser mayordomo otra vez?

“Ya no, Porque no puedo trabajar como antes, cuando podía yo no decía que no. Ya cumplí mi promesa, fui mayordomo como diez veces. Trabaje cuando yo podía, para eso. Me están viendo como estoy y por eso no me invitan otra vez.”

N0.7

Nombre: Gonzalo Hernández

Edad: 27 años

Origen: Santiago Ecatlán.

Escolaridad: 4to. de primaria

Estado civil: Soltero

Ocupación: Campo

Religión: Católico

¿Cuál mayordomía ha ocupado?

“Santiago de Galicia “El Menor”, hace ocho años y fueron cuatro años seguidos. Este año que acaba de pasar fui de Santiago Apóstol “El Mayor” un año.”

¿Por qué aceptó ser mayordomo?

“Yo me ofrecí, porque mi hermano no encontraba reemplazo y como yo tengo devoción l Señor Santiago pues me ofrecí.”

¿Quién aportó el dinero para cubrir los gastos de la fiesta?

“De la bolsa de uno y mi primo hermano que esta en Puebla me ayudo con un poco.”

¿Quiénes fueron sus invitados para celebrar la imagen?

“Los parientes, los amigos y el compadre. ósea, el compadre al que le entregue la imagen.”

¿Quiénes participan en las labores de la mayordomía?

“Los parientes a los que invito son los que ayudan en las labores el día de fiesta. Pero por lo regular uno va ha buscar la leña, casi no te dicen en que van ayudar, uno les tiene que pedir el favor.”

¿Cómo eligió a su compadre?

“Vi que se animo mi hermano y pues le pase la imagen. Antes de esto fui a buscar quien se haga cargo de la imagen pero no encontré.”

¿Con qué sentimiento ve a su compadre?

“Con respeto”

¿Cómo cree que la gente – los habitantes de Ecatlán ven al mayordomo?

“Yo creo que, más o menos, con respecto.”

¿Cree que el aspecto económico influya para ser mayordomo?

“No se, porque una persona que tenga devoción sabe como le va hacer, busca para ver de donde saca dinero para hacer la fiesta. Se puede decir que sí influye, porque a un rico que le invita para ser mayordomo no quiere, no más quieren pacas y pacas de dinero. Cuando mi hermano fue mayordomo ofreció la imagen a un rico y no quiso, por eso me ofrecí para ser mayordomo.”

¿Cuáles son los cambios que ha notado en las mayordomías, desde su infancia hasta la actualidad?

“Antes participaban más en los concursos de basketball: ahora se hace jaripeo y hay música de viento, es algo que antes no había.

En la danza: “Mi abuelito difunto danzaba, la danza desde antes ya había.

¿Invitaban danzas de otras comunidades para la fiesta del Patrón?

“Sí, pero si invitamos a las danzas es más gasto y ahora no hay dinero. Pero si vienen personas o danzantes de otras comunidades porque le tienen devoción al Señor Santiago pues el mayordomo tiene que invitarlos a comer.”

¿Por qué no mando a labrar las ceras?

“Porque no hay dinero. La persona que, más o menos, tiene dinero sí lo manda hacer.”

¿Qué siente cuando le hace la fiesta al Santo Patrón?

“ Me siento muy contento, ósea, le tiene uno fe al Señor Santiago.”

¿Quisiera ser mayordomo otra vez?

“No, Porque la verdad por las situaciones que se le presentan ya no, hay muchos problemas. Ya no hay dinero y el problema se complica. Yo sí tengo fe, pero la verdad ya no, que Dios me perdone.”

N0.8

Nombre: Leonel Hernández

Edad: 40 anos

Origen: Santiago Ecatlán
 Escolaridad: Primaria terminada
 Estado civil: Casado
 Ocupación: campo
 Religión: católico

¿Cuál mayordomía ha ocupado?

“De Santiago “El Menor” y este año de Santiago Apóstol “El Mayor”.

¿Por qué aceptó ser mayordomo?

“Por que tengo devoción al Patrón.”

¿Quién aportó el dinero para cubrir los gastos de la fiesta?

“Principalmente nosotros, mi hermano y yo. Lo sacamos de la cosecha del café. nos tenemos que ir preparando desde antes.”

¿Algún pariente que esta en la ciudad le ayudo para los gastos de la fiesta?

“No. nadie.”

¿Quiénes fueron sus invitados para celebrar la imagen?

“Mis abuelos, hermanos, primos, cuñados, compadres y amigos.”

¿Quiénes participan en las labores de la mayordomía?

“Mis propios invitados, mi familia y amigos”

¿Los fiscales intervienen en las actividades de la mayordomía?

“Nos ponemos de acuerdo como y cuando se va adornar la iglesia y las casa; y a que hora se va entregar la imagen.”

¿Con qué sentimiento ve a su compadre?

“Cuando nos vemos nos saludamos y nos tratamos con respeto.”

¿Cómo cree que la gente – los habitantes de Ecatlán ven al mayordomo?

“Con respeto”

¿Cree que el aspecto económico influya para ser mayordomo?

“Pues uno acepta y hace lo que puede; lo malo es que los jóvenes ya no quieren que los inviten de mayordomos, ya no quieren hacerse responsables.”

¿Cuáles son los cambios que ha notado en las mayordomías, desde su infancia hasta la actualidad?

“El cambio que más he notado es en la danza; ya que, aquí hay personas que ya no viven o sus hijos ya no quiere. Los jóvenes ya no quieren participar, yo creo que ya se esta perdiendo mucho la cultura.”

Platica abierta con Gonzalo Hernández y Leonel Hernández (el segundo es el actual mayordomo).

Platicando con ellos me comentaron que este año es el primer año que la presidencia municipal aportará dinero para que sea la fiesta más grande.

Estos dos mayordomos están interesados en hacer la fiesta más grande, pero primero quieren cambiar la

ropa a la imagen de Santiago Apóstol "El Mayor" ; ya que tiene dos años que no la cambian, por falta de presupuesto.

Se comento que hace seis años el INI apporto dinero, 12mil pesos, para la ropa de los danzantes, lo que sobro lo ocuparon para el cohete.

N0.9

Nombre: Benjamín Galindo García

Edad: 63 años

Origen: Santiago Ecatlán

Escolaridad: Sin estudios

Estado civil: Casado

Ocupación: Campo

Religión: Católico

¿Usted ha sido mayordomo?

"Sí, cuatro veces, de la imagen de la Virgen de Dolores."

¿Solamente de la Virgen y no de Santiago Apóstol?"

"Sí, te puedo explicar cual es la causa. A veces rechazamos invitaciones de padrinos de bautizos, primera comunión o de mayordomo de algún Santo. ¿Por qué?, la razón es que a los hijos les estábamos ayudando en el estudio; pensaba que no se podía. Cuando mi hijo salió de la escuela, le dije a mi esposa: ¿Sabes lo que estoy pensando?, que quiero hacer un sacrificio recibiendo el cargo de mayordomo, aunque sea de la imagen de una Virgen o de un Santo. Esto es como darle gracias a Dios, le debemos servir.

Yo le dije a mi esposa, no va a llevar mucho dinero, sí se va a celebrar la misa pero pienso que puedo trabajar y lo puedo hacer en 365 días que tiene el año, así puedo juntar el dinero para la misa. Entonces no tardo y me vinieron a visitar los cuatro fiscales, me plantearon su interés de entregarme a la Virgen, le tome la palabra a mi esposa -pues la casera- porque ella es la que atiende la las imágenes; ya una imagen necesita que la atiendan poniendo flores, alumbrado, todo lo que acostumbramos; ella me dijo: él sabe, tuvo buena respuesta porque el hombre es el que trabaja, pero también no se menospreciar a la mujer, todos somos iguales, debemos de ayudarnos. Y con esto le dije al presidente de los fiscales que aceptaba la imagen."

¿No vino el mayordomo que tenía la imagen de la Virgen de Dolores, con los fiscales a pedirle el favor?

"No, porque no tenía su encargado, se había abandonado en la Iglesia. Con más razón sí entendemos que es la madre de Jesús entonces se me vino ese pensamiento para aceptar."

¿No le ofrecieron la imagen del Santo Patrón?

"No, hay esto: Algunos mayordomos no se preocupan o no agilizan sus servicios, más tarde llegamos a saber que, cuando ya recibimos a la Virgen de Dolores, Ruperto Allende, el mayordomo que tenía la imagen del Señor Santiago, nos vino aclarar que quería entregarnos al Santo Patrón; ya dijimos que no porque ya habíamos aceptado a la Virgen de Dolores. Antes de que el mayordomo del Señor Santiago viniera a pedirnos el favor, mi esposa lo supo en sueños. Ella soñó que estaba una señora, tía mía llamada Dolores que ya había muerto, estaba dentro de la casa aun lado del metate, estaba en cuclillas la tía; después vio a una persona que llevo su caballo atrás de la casa y ahí lo amarro, posteriormente se paro en la puerta el señor a pedir posada, el caballero quería quedarse en la casa pero no pudo porque ya estaba la señora de nombre Dolores. Sí nos dimos cuenta que el Señor Santiago quería estar en esta casa."

¿Cuál es la organización del mayordomo para la fiesta?

“En cuanto al compromiso de la mayordomía: a veces entre familiares a de amistades, tiene una persona mi compadre, mi tío o según y me invita; así sin la interacción del encargado (del mayordomo saliente). Me dice si puedo aceptar la imagen por amistad o por respeto, ya lo tratamos para decidir si sí o no. Si si se acepta, se le da a conocer al mayordomo que tiene la imagen; si no se preocupa el mayordomo saliente, se acuerda con los fiscales, ya que son encargados de buscar al nuevo mayordomo.

Entonces el nuevo mayordomo se tiene que ir preparando, se preocupa por la siembra, para que haya de comer frijol y maíz, algo muy importante, que también se preocupa el mayordomo, es la misa que es la base principal de la celebración del Santo o una Virgen.

Cuando ya se va acercando la celebración, a los familiares, a las intimas amistades se les hace una invitación personalmente, se acude a las casas para hacerles un a una invitación formal, se les dice: “no se preocupen por nada”, esto es lo que dice uno, pero por pena el invitado se preocupa para traer maíz, frijol, carne leña y alguna bebida.

Una costumbre de antes, que ya ase perdió, es que el mayordomo repartía de a poquito maíz seco y la remolían las invitadas- comadres o parientes-.

¿El mayordomo escogía a las señoras que iban a moler el día de fiesta?

“Exacto porque el mayordomo es el que se va a preocupa; le recuerda la costumbre de mandar hacer atole. Entonces antes se les entregaba un kilo de maíz, o según la cantidad de invitados, esa persona se va a preocupar por hervirlo, molerlo y el día de víspera lo entrega al mayordomo para hacer el atole agrio. El atole es para dar a los invitados, se debe de repartir todo.

Otra cosa que es importante decir es que se esta obligando la labrada de la cera, esta labrada de cera es muy especial, que tienen que ser cuatro cirios floreados, eso también tiene su significado.”

¿Qué significado tiene?

Proviene de los cuatro puntos cardinales, en el centro como representación de Jesús; es como una casa que tiene su significado de cuatro esquinas y ¿en el centro que es lo que hay?, pues esta el altar.

Bueno pero nos estamos olvidando de las mayordomías; Cuando hay danzantes también se les hace conocer que participen en el día indicado.

¿Usted cuando fue mayordomo invitaba a la danza o por su voluntad venían?

“Es más correcto darle a conocer para decirles en que día queremos que participen, puede ser en la víspera para meter la cera a la iglesia y en la fiesta.”

¿Cuándo se hace la procesión, la misa y rosario a la imagen?

“En la víspera se tiene que meter la cera, si se manda a labrar; se dirige el mayordomo con la imagen y con sus invitados a la iglesia, se va en procesión y si hay danzas, ellos van danzando, todos los invitados tienen que acompañar con sus velas encendidas y con flor. El día siguiente, si es la celebración del 256 de julio, todo el pueblo se reúne en la iglesia para escuchar la palabra de Dios.”

¿El mayordomo le cambia la ropa a la imagen?

“Podría ser, es basándose en dinero, si uno piensa porque transcurren muchos días hay tiempo de conseguirlo si la persona tiene posibilidad pues se preocupa y le compra el vestuario al Santo. Le cambia la ropita, el mayordomo el día anterior de la fiesta.”

¿Cuánto tiempo tiene que fue mayordomo?

“No me acuerdo, pero te digo que fueron cuatro años. En el año que recibí la imagen no tenía dinero. Pero por eso es muy bueno explicar como se hace esto. Uno se lo hace a la imagen por esos uno siempre esta pensando, si uno pone una siembra pues no hay gente que diga que no se den las cosechas, siembra uno diciendo: “Dios bendiga la siembra”, con esto se tiene la base principal para tener algo. Es cierto que cuando yo sembré se junto dinero y el maíz. El dinero se gasto en comprar o pagar la misa, cohetes y otras

cosa.

¿Usted mando a labrar ceras?

“No, eso sí no, me faltó porque requiere tiempo, pero si es muy importante porque es un recuerdo de los antepasados.”

¿Quiénes fueron sus invitados para celebrar la imagen?

“Los más cercanos, parientes: hermanos, nuestros papás, madrinas y padrinos de bautismo, primera comunión o matrimonio. Ellos mismos son los que nos ayudan a las actividades de la fiesta, por ejemplo, a moler, hacer los alimentos, a matar los puercos y a limpiar las gallinas; además de adornar la iglesia y las casas.”

¿Los fiscales, además de entregar la imagen de buscar al nuevo mayordomo, en que otras actividades participan?

“En casi nada, tiene que prestar su servicio cuando se acerca la celebración, ellos tienen que estar presentes cuando llega el sacerdote a celebrar la misa.”

¿Usted cree que hay algún requisito para ser mayordomo?

“Sí, yo creo que es necesario esa pregunta porque el requisito único es ser católico, no nada más de versificar que “yo soy católico”, sino que hay que demostrar. Hay muchos que dicen “yo soy católico” y al mismo tiempo dicen “nada más que no se cual es la mejor”, entonces no se les entiende. El que es católico no lo dice, lo demuestra, se identifica sólo en como vive, como habla y en que es lo que hace.”

¿Cómo eligió a su compadre?

“Tiene uno que andar preguntando; hablando de esta misión de ser católico no se puede forzar, se debe de explicar que beneficios recibe, de que es delo que se preocupa uno; porque una imagen no esta diciendo que se necesita para una celebración, sino se preocupa de lo que uno entiende que es necesario. Cuando no hay dinero, así como cuando yo fui mayordomo, no mande a labrar las ceras, pero sí compre cirios y compre pocos cohetes.

Entonces para conseguir el reemplazo, el nuevo mayordomo yo lo busque, pensé luego en buscar una persona aunque sea pobre, no es necesario que sea una persona pudiente o una persona que tenga muchas hectáreas de café, ranchos o casas bonitas; porque Dios no quiere eso, lo que quiere es la firme creencia.

Yo le explique al nuevo mayordomo, él me exponía sus razones, me dijo que no era grande su casa para celebrar la fiesta, soy muy pobre y tengo muchos hijos. Yo le dije pues de ahí se arranca y se piensa, hazlo por tus hijos, pide por tus hijos, por lo que no tienes; todo lo que se le pide a Dios te lo da, pero con obras y sacrificios ofrecidos para él. Y así me acepto la imagen.

Cuando me recibió la Virgen, hace una reunión de agradecimiento. Cuando se entrega la imagen en su casa también se debe pedir la participación de su familia, ahí se concentran para dar y recibir la imagen; a todos sus familiares se les invita para darles una comida como agradecimiento por haber tomado a la Virgen.”

¿Con qué sentimiento ve a su compadre?

“Nos guardamos respeto, no nada mas en ese momento, sino que así ya nos familiarizamos, pues si él quiere que lo acompañe en una invitación lo acompaño.

¿Cómo cree que la gente – los habitantes de Ecatlán ven al mayordomo?

“Hay algunos que dicen que no da nada ser mayordomo y que al contrario se gasta dinero. Yo pienso que esto no es así porque hay recompensa. El que es mayordomo se gana el respeto, porque se esta preocupando de celebrar a la imagen.”

¿Cuáles son los cambios que ha notado en las mayordomías, desde su infancia hasta la actualidad?

“Se ha borrado la costumbre del atole agrio que actualmente ya no se hace.

Los juegos de basketball, que se hacen en la actualidad se les da un trofeo o dinero en efectivo y antes los deportistas jugaban amistosamente.

Las danzas algún tiempo se habían perdido, pero no se puede perder por completo vuelve a recordarse, ahora sí hay danza. la danza de los santiagueros es especialmente para el Patrón.”

¿Antes había más danzas en Ecatlán?

“Sí, antes había más, un tiempo cuando estaba recibiendo un Santo mi papá había negros, matarachines y santos.”

¿Invitaron a danzas de las comunidades circunvecinas?

“No, solamente en una fiesta acordamos con un compadre mío que invitaríamos a las danzas de otras comunidades. No les ofrecimos dinero pero sí la comida y donde dormir, vinieron como nueve grupos. Esto tiene como cuatro años.

¿De que comunidades eran?

“De San Miguel Tzinacapan (quetzales), Zoquiapan (toriadoes), Jonotla (españoles), Ayoxinapan (santos), Tecoltepec (voladores) y potros que no recuerdo bien.

¿Para usted que es ser mayordomo?

“Es un agradecimiento de nuestra vivencia, porque al estar bien unidos con la familia proviene del poder de Dios y para darle gracias a Dios o a una imagen, pues hay que servir, poner parte de uno.

Además es un compromiso, hay alguna inquietud, por ejemplo hay aflicción o hay una enfermedad pues hay que pedir la bendición de Dios, aquí hay que aprovechar. Es como una promesa de lo que sea.

¿Quisiera ser mayordomo otra vez?

“Yo creo que sí, pero hay que platicar con mi esposa, porque hay dificultades con el dinero, aunque ya dije que los Santos no quieren el dinero, pero si hay que hacerlo con mucha devoción, con mucha fe se logra hacer bien, porque no es uno lo hace, sino que toda la familia lo hace, ellos son los que vienen y son lo que hacen.”

Participación de la comunidad de Ecatlán en la fiesta del 24 de junio en Jonotla:

¿Cuál es la participación de los habitantes de Ecatlán el día de San Juan -el 24 de junio- en Jonotla?

“El 24 de junio se refiere a la celebración de San Juan, el patrón de nuestra cabecera; el padre que radica ahora pues él quien nos invita a la comunidad de Jonotla. Nosotros vamos en procesión -peregrinación-, se lleva al Señor Santiago Apóstol, nuestro patrón. Vamos caminando, algunos descalzos, se va rezando un rosario hasta llegar a la iglesia de Jonotla.

El sacerdote programa la fecha en que vamos a llevar al Señor Santiago Apóstol. El padre recibe a cada comunidad perteneciente de Jonotla, con su respectivo Patrón, en diferentes días, nos bendice y celebra una misa. Se lleva la imagen con mucha devoción, todas las personas llevan velas, flores, sahumero con incienso y además de ir alabando a la imagen.”

¿Cuántos días se deja a la imagen del Señor Santiago Apóstol?

“El sacerdote nos dice, puede ser tres o cuatro días, el mismo día todas las comunidades van a recoger a sus Santos Patrones. Cuando vamos por nuestro patrón nos dan un poco de alimento y cuando ellos vienen también les damos un taquito.”

¿Cuántas personas son las que participan en la procesión?

“Son como de 50 a 60 personas.”

Participación de la comunidad de Ecatlán en la fiesta –aparición de la Virgen en el peñón- del 22 de Octubre en Jonotla:

¿Cuál es la participación de los habitantes de Ecatlán en la celebración de la aparición de la Virgen?

“Sí participamos, pero primero hay que decir que es la reina de los mexicanos. Esa Virgen apareció impregnada en una piedra y fue encontrada por un niño de nombre Fidel Alejandro, era un niño sencillo de calzón, de escasos años, era vendedor de leche, fue un rancherito.

Se platica que, cuando la Virgen se le apareció, primero se escucho canto de pajaritos y un sonido de música que atrae a la gente; era un domingo de plaza en Jonotla, venían él y su mamá, era un día nublado. El niño le dijo a su mamá que lo estaban llamando, ella contesto ¿quién te va a llamar del monte?, él contesto sí me están llamando por el monte. Pues aunque él no quisiera ir la Virgen lo llevo hacia ella, porque tiene poder. Cuando el niño llegó al pie del cerro no vio nada, pero de repente se desprendía un rayito que cayo sobre la roca y continuamente vio la imagen de la virgen. Por esa razón a hora se le recuerda, es más vienen hasta de México o de diferentes lugares para pedirle alguna cosa o llevar algún regalo, veladoras, flores u otras cosas más.

Nosotros así hacemos, si nos ponemos de acuerdo nos invitamos y los encargados de la iglesia son los que dicen a que hora debemos caminar hacia Jonotla, se lleva una imagen de la Virgen, recordando que el 22 de octubre de 1922 fue su aparición”

¿Le gusta visitar a la Virgen sólo el 22 de Octubre o en cualquier otro día?

“Por gusto no, porque el gusto es como el gusto por bailar, pero ya acompañar a la gente en la procesión es un compromiso, recordando que es la madre de Dios y de nosotros los mexicanos. Entonces es como un interés y por la fe que tenemos. Y si voy en cualquier día para hacer una petición o por alguna que quisiera tener, pues como es una Virgen intercede por nosotros.”

¿Cuántas personas participan en la peregrinación?

“Como cuarenta personas. Si van más van con más gusto, como tú dijiste, el gusto de ver lo que hay: juegos, danzas y otras cosas.”

¿Las danzas de Ecatlán participan en las fiestas de Jonotla?

“Si sí se juntan todos los danzantes si van, pero si no se juntan pues no.”

Haciendo referencia a la celebración del Año Nuevo: ¿qué significado tienen las cruces que están en la iglesia?

“Es el Santo jubileo del 2001, se celebó misa de cada comunidad que pertenece al municipio de Jonotla. Aquí toco el 8 de diciembre, esto lo acordó el sacerdote, pues esto es un recuerdo de lo que se estaba borrando de lo hacían los católicos, los fiscales, se estaban olvidando sus costumbres y tradiciones. Y esto es cierto, por ejemplo: la danza ya se estaba ocupando como cualquier cosa, la gente que entiende sabe que la danza es complemento de la religión católica, en una celebración de un santo, por lo tanto no debe faltar un grupo de danzantes.”

¿Por que piensa que la danza es un complemento para las fiestas católicas?

“Según, pues nuestro Dios se alegra cuando nos movilizamos, según pero también tienen su historia las danzas.

¿Siguiendo con el jubileo 2001, que más me puede decir?

“Esta celebración que se hizo en el pueblo de Ecatlán, nos mandó el sacerdote a traducir en totonaco, la razón es que muchos de nosotros no le tomamos importancia a la explicación en español y por eso lo traducimos en totonaco; así la gente que no habla bien en español lo capta bonito y lo entiende.”

ENTREVISTAS DE LOS PRESIDENTES AUXILIARES

N0.10

Nombre: Ernesto Salazar

Edad: 63 años

Origen: Santiago Ecatlán

Escolaridad: Sin estudios

Estado civil: casado

Ocupación: campo

Religión: católico

¿Periodo en que tuvo a cargo la presidencia auxiliar?

“ 1986-1989.”

¿En que fecha fue mayordomo?

“Hace como veinte años del Señor Santiago de Galicia y ahora tiene cuatro años seguidos con este que soy mayordomo de la imagen de San José.”

¿Por qué decidió tener San José cuatro años?

“Dicen los abuelitos que puede pasar algo malo si uno no es mayordomo por lo menos cuatro veces.”

¿Por qué aceptó ser mayordomo?

“ Por que s una promesa.”

¿Quién aportó el dinero para cubrir los gastos de la fiesta?

“Yo trabaje en el campo y mis hijos me ayudaron trabajando.”

¿Algún pariente que esta en la ciudad le ayudo para los gastos de la fiesta?

“No. sólo mis hijos solteros que están aquí y yo juntamos el dinero. Sembramos maiz para la fiesta y café, y también lo vendemos. Además sembramos chile para venderlo”

¿Quiénes fueron sus invitados para celebrar la imagen?

“A mis parientes, los más cercanos y a mis compadres, por ejemplo a los que fueron padrinos de mi boda y a los que me dan la imagen”

¿El mayordomo que le paso la imagen le ayudo con algo de dinero, cohetes u otra cosa?

“No. sólo lo invitamos para que venga acompañarnos, él año con año ha cargado la imagen y me la entrega aquí en mi casa. A veces el compadre, al igual que mis parientes, me trae la limosna-maíz, velas, carne, flor, y bebidas-.”

¿Qué parientes participan en las labores de la mayordomía?

“Los mismos invitados participan en las labores de la fiesta pero además nos prestan sillas, mesas, trastes y metates.”

¿Usted busca quien le ayude en los trabajos anteriores a la fiesta, por ejemplo a cortar leña y a sembrar?

No, antes si se buscaba a sus compadres (a los que le pasaban la imagen) para que acarrearan leña, para sembrar y chapear

¿Cómo eligió a su compadre?

“Busco a alguien que sea católico, pero si a las tres o cuatro visitas no me responde pues mejor hay que buscar por otro lado.”

¿Con qué sentimiento ve a su compadre?

“Con mucho respeto.”

¿Cree que el aspecto económico influya para ser mayordomo?

“Un poco, porque tenemos que trabajar más para sacar dinero para comprar lo que se necesita.”

¿Cuáles son los cambios que ha notado en las mayordomías, desde su infancia hasta la actualidad?

“Antes el mayordomo pedía el favor a sus compadres para que lo ayudaran a chapear, sembrar desgranar maíz, cortar y acarrear leña. Los encargados de las imágenes de julio se juntaban para sembrar el maíz, desde limpiar el terreno hasta desgranar; posteriormente se repartían el maíz, se vendía lo que sobraba para comprar el cohete o pagar el castillo que quemaban y la música de viento. Ahora cada quien siembra lo suyo.”

¿El terreno tenía dueño?

No, recuerdo que decían que estaba por el Tozan y que era para la fiesta del Santo patrón. Tal vez era ejido.”

¿En la danza nota algún cambio?

“Sí, ya ha cambiado, la danza comía con el mayordomo y ahora cada quien come en su casa.”

¿Solamente eran de aquí las danzas?

Hay veces que venían de otras comunidades, de Jonotla, San Miguel Tzinacapan, del Tozan y de Tuzamapan.”

¿En las ceras nota algún cambio?

“Sí, antes se hacían ceras, ahora ya no se hacen porque cuesta trabajo, trabajan de tres a cuatro personas; se mandan a labrar como veinte días antes de la fiesta.”

De otro cambio que me acuerdo es de que se hacía atole agrio, era de color. El mayordomo repartía a varias personas, el maíz para que el día de la víspera lo entregaran molido e hicieran el atole, repartía de 1/4 - 2kilos de maíz.”

¿Por qué cree que ya no quieren tener el cargo de mayordomos?

“Porque hay que trabajar más y porque están más caras las cosas, hay que comprar cohete y marranos.”

¿Quisiera ser mayordomo otra vez?

“Pues quien sabe, ya estoy grande y ya me caso. Es mas unos no quieren cooperar, ni ser mayordomos. Los evangelistas no cooperan en la iglesia, pero en la fiesta sí ponen sus negocios para ganar dinero.”

¿Cuándo usted fue presidente ayudo en algo para que se llevara acabo la fiesta?

“No, no pedían ayuda, porque sabían que no había tanto dinero en la presidencia, cada quien se preocupaba por lo que gastaba.”

N0.11

Nombre: Cándido Rafael Sánchez Valencia

Edad: 52 años

Origen: Santiago Ecatlán

Escolaridad: Segundo año de primaria

Estado civil: Casado

Ocupación: Campo

¿Periodo en qué tuvo a cargo la presidencia auxiliar?

“Tuve el cargo de presidente auxiliar hace diez años, y en la actualidad cubro este cargo desde el 2000 y acaba el 2003.”

¿Religión a la que pertenece?

“Se puede decir que soy ateo, porque no voy a la iglesia, ni a reuniones de otras sociedades. Sé que hay un Dios y le temo, pero no estoy asociado con ninguna religión. Me gusta leer la Biblia, por eso más que nada me informo de los mandamientos que nos aplican a todos, de ahí podemos tomar algunos consejos que son reales.

Pertenecía a la religión de los testigos de Jeová, me salí porque no podía dejar actividades que en la comunidad se requieren; por ejemplo, saludar la bandera que es lo que se hace todos los lunes, no podía dejar de hacerlo porque yo era el presidente. Desde que me considero ateo es desde hace como diez años.”

-Me podría dar una descripción sobre las mayordomías en Santiago Ecatlán.

“En la fiesta patronal se celebran a cuatro imágenes. No puedo darle razón porque son cuatro, si en la Biblia nos habla de un Santiago nada más, creo que esto viene del sacerdote.

¿Cuáles son las actividades que realiza el mayordomo?

“Las mayordomías son un compromiso que adquiere la persona que le da el sí de realizar o participar en la mayordomía. Desde un principio, pasando la fiesta o en la fiesta, las personas quienes se echan el compromiso invitan a otras personas para pasarles la imagen; al dar el sí se hacen se hacen compadres y ya existe una relación de compadrazgo, porque se dan la imagen uno con otro. La otra es que se ayudan de sus invitados -son los parientes, compadres y familiares-, de hecho el que se echa el compromiso es el que hace el gasto mayor. Te digo esto porque a la persona que vas a invitar no es con el fin de que traiga la limosna, no está obligado. Las personas a las que se invitan son para que ayuden en la cocina o a tender a los demás. En este caso cuando se pasa la imagen el mayordomo está comprometido a invitar al nuevo mayordomo a comer junto con su familia, como señal de agradecimiento.

No le puedo dar cálculo exacto, sólo una aproximación de lo que un mayordomo debe juntar, más o menos, es de 2000 mil a 4000 mil pesos para cubrir los gastos; porque tiene que comprar los cohetes, pagar la misa, comprar el adorno de la iglesia y las casas, también compra la flor y carne.

Algunos todavía son fanáticos de la religión católica pero no aceptan el cargo, ya saben el compromiso tan grande que es. Realmente es un gasto grande para la familia porque tienes niños y pues se quitaría algo que le serviría a los niños. Hay veces que al mayordomo no le alcanza el dinero que junto, entonces se echa una deuda y pasando la fiesta el esposo y la esposa tienen que trabajar para pagar la deuda.

Yo creo que está bien, hay que respetar la decisión de cada familia. En mi caso yo respeto como presidente auxiliar, respeto los modos de adorar a Dios. Incluso la presidencia apoyó algunas personas que solicitan ayuda para comprar cohetes u otra cosa que necesiten, sólo se da lo que va a servir y lo que es necesario.”

¿Durante el tiempo que a tenido el cargo de presidente auxiliar ha ayudado al mayordomo?

“Pues directamente con los mayordomos no, en este caso si se organizan algunas gentes para que haya baile, quema de castillo y toros o jaripeo, ellos solicitan el apoyo, la presidencia les da buena parte pero no todo.”

¿Cuál es el objetivo del ayuntamiento en ayudar que la fiesta sea más grande?

“Nosotros como ayuntamiento auxiliar, cualquier persona que lleve un representante y tiene un fin o quiere hacer algo para hacer algo para realizar la fiesta, se le ayuda por nuestra obligación ayudarlos como ciudadanos; pero siempre que sea publico y que todos los integrantes del ayuntamiento estén de acuerdo.

¿En el periodo anterior que tuvo el cargo de presidente auxiliar, de la misma forma ayudaba en las fiestas?

“En ese tiempo se participaba de la misma manera, antes había un poco menos de recurso, se daba poco, pero antes también valían menos las cosas. Con poco dinero se hacia mucho y ahora con mucho dinero no se hace nada.”

¿Cree que en la comunidad de Santiago Ecatlán sea necesario el sacerdote?

“Vamos hablar de los habitantes, por ejemplo; si hay una tercera parte o un 50% de católicos de la sociedad creo que sí es necesario el sacerdote porque es como su guía, ellos están acostumbrados a los consejos a la enseñanza que les da el sacerdote.”

¿Ustedes como ayuntamiento tienen una relación con el sacerdote?

“No, ninguna.”

¿Porqué cree que el sacerdote no es muy constante en Ecatlán?

“Nosotros habíamos hecho alguna comparación con Zoquiapan, es un municipio no muy grande y es muy católico, hay gente que va a misa o cuando los cita el sacerdote desde de la ranchería, ellos están puntuales. Yo creo que la gente es más creída y por eso hacen lo que el padre hace. La gente es más participativa en Zoquiapan y en Ecatlán somos más precavidos. En Ecatlán son muy pocos los que se ven que son muy católicos, la mayor parte dicen que son católicos pero aunque venga el sacerdote y tienen trabajo prefieren ir a trabajar. A lo mejor la persona que va ha trabajar tuvo comunicación con Dios en la mañana, a través de una oración o de una petición; también puede ser que estuvo lloviendo tres días y el día que vino el sacerdote no llovió y por eso prefieren ir a trabajar. Posiblemente esto hace un poco diferente a Zoquiapan.”

¿Ha observado algún cambio en la organización de los mayordomos?

“No, es lo mismo, lo que pasa es que ahora hay participación de los mayordomos, muchas veces recae. En estos últimos años están muy delgados los ingresos del pueblo. Cuando hay poco dinero no hay muchas ganas de participar. Por ejemplo en este tiempo que esta muy bajo el precio del café no quieren participar porque no hay lo suficiente de dinero como para un gasto más de lo que la familia necesita.”

N0.12

Nombre: Leonel Bautista

Origen: Santiago Ecatlán

Escolaridad:

Estado civil: Casado

Ocupación: Campo

Cargo que desempeña en la comunidad: juez de paz

¿Periodo en qué tuvo a cargo la presidencia auxiliar?

Hace cinco años.”

¿A qué religión pertenece?

“Hasta la edad de 21 años era católico, aparentemente. A esta edad termine mi primaria, después entre a

trabajar donde fabricaba velas; me encargaban velas para las celebraciones navideñas, de cuaresma y de Escatlán en genera. Trabajé como 20 años. Pero como me gustaba buscar la verdad, mucha gente aunque sea estudiante tiene la religión que los padres les imponen. en el caso mío quise conocer la verdad. Estudie más de quince años la Biblia, ahí encontré que todos somos pecadores. Estoy libre de toda religión.”

¿Siendo miembro de esta comunidad sí se da cuenta de la organización de las mayordomías?

“Sí, claro que sí, me gustaba porque ese día comíamos carne, cuando uno es campesino no diario come carne, mi papá decía “vamos a ser mayordomos, vamos a comer carne, atolito y tamales, pues a quien no le iba a gustar.”

¿Su papá de que imágenes fue mayordomo?

“De San Felipe. Yo de aquí tomo a la religión de falsa, porque mi papá y toda la comunidad celebraban a San Felipe el día del Señor Santiago, el 25 de julio, sin embargo a la imagen de Santiago la celebraban el 26 de julio.

Otra cosa por la que digo que la religión es falsa es porque mi padre me contaba que la Virgen de Jonotla fue hecha por uno escultores. Por Jonotla entraban dinamitas, después de terminar de colocar sus bombas, o no se como se le diga, sólo esperaban que vinieran los contrarios y en lo que esperaban ellos descansaban, por lo tanto tuvieron tiempo para hacer la Virgen que ahora esta ahí. Mi papá tenía como dieciocho años cuando según se apareció la Virgen. Él participó cuando dijeron que se había aparecido la Virgen, y en ese momento fue a verla, pregunto que quien fue la persona que la encontró, le dijeron que fue un niño de Tenex-tepec que era lechero, de nombre Juan Diego y que murió; ¿A ver porque no quedo historia de sus papas?

Mi papá y mi mamá me decían que si no era religioso no iba a ver ala imagen de la Virgen, esto fue mentira porque yo ya estando casado fui con mis hijos al peñón y todos la vimos.”

¿Pero si usted no era católico por que se caso por la iglesia?

“Porque en este tiempo apenas empezaba a descubrir la verdad, todavía me decía ser católico. Fue como diez años a partir de los veintiuno que me di cuenta que estar en una religión no era para mí, empecé en esos diez años a quitar mis imágenes.”

“También creo que es una farsa lo de la aparición del Tepeyac, se dijo que apareció la Virgen porque los indios no se dejaban, defendían sus derechos y se buscó la manera de atemorizarlos y tranquilizarlos.”

¿Me podría dar una descripción de las mayordomías, de cuando fue niño?

“El mayordomo tiene que buscar su reemplazo, el mayordomo que va a celebrar su fiesta va a visitar al que va quedar como nuevo mayordomo para una comida cuando se le entrega la imagen. Se invita a toda la gente del nuevo mayordomo. Una vez que se entrega la imagen, los invitados del nuevo mayordomo reciben la imagen besándola. También se invita a la danza.

¿La danza se invita sea fiesta chica o la fiesta del Patrón?

“Sí, toda fiesta es con danzas. Aquí las mayordomías que se celebran son las de navidad; 4 de mayo; 23 de junio; 24, 25, 26 y 27 de julio; 15 de agosto; 23 de marzo que es Jesús de los milagros u otros.

Pero hablando de esto, aquí también se ve como es falsa la religión; la imagen de Jesús de los milagros la trajo un señor, hace como ocho años, el pueblo la acepto y al igual que el sacerdote, pues le van a pagar por las misas.

¿De donde trajo la imagen el señor?

“De Puebla, ya aquí invito a una persona (trajo una imagen de México) para que fuera mayordomo.”

¿Siguiendo con la organización del mayordomo, que más me puede decir?

“El mayordomo tiene que juntar su dinero para comprar sus cohetes, para invitar a las danzas, pero no sólo

de la comunidad, sino que de otras comunidades, hay veces que no invitan más porque cuesta más.

¿De donde sacaron el dinero para los gastos?

“El mayordomo tiene que trabajar duro, saca del café y engorda marranos.”

¿Qué cambios ha notado en las fiestas, desde su infancia hasta la actualidad?

“La danza ya casi no hay, Aquí solo hay santiagueros, antes estaban los matarachines y los negros. El atole ya no lo hacen, el mayordomo repartía maíz a cada una de sus invitadas para que el día de la víspera lo llevaran molido para hacer el atole. Lo que también ya no se hacen son cirios, yo creo que por el dinero que se gasta más.”

¿Hay alguna relación entre el ayuntamiento y la iglesia?

“Pues sí, el ayuntamiento tiene que ver cuando se tiene que chapear el camino, para que los visitantes que vienen a las mayordomías no les cueste trabajo.”

¿Cuándo fue presidente auxiliar aportó alguna ayuda con el mayordomo?

“No, cuando fui autoridad tuve que mandar un expediente para la construcción de la iglesia, me lo aprobaron pero terminé mi periodo. Participo en ese proyecto y aunque no soy de esa religión.

En lo que apoyaba el ayuntamiento a la fiesta patronal es en el deporte, le pedí dinero al municipio para darle a los jugadores.”

¿Con que objetivo ayudó a la fiesta patronal?

Para seguir la tradición, porque que van a pensar si la autoridad no manda a chapear, pues la autoridad tiene la responsabilidad de realizar ese trabajo. Religiosamente nadie quiere hacer, por esta razón se hace obligatoriamente.”

¿Por qué cree que no hay buena relación entre la mayoría de los habitantes de Ecatlán y el sacerdote?

“En mi caso, se que me odiaba, no me quería porque se enojó de que le quitamos una parte de terreno que según él era propiedad de la iglesia; pero ahí construimos el Preescolar, no era para mí el terreno es para la comunidad.

Con todos los sacerdotes hay dudas de cómo predicán la palabra de Dios, pero no quiero decir que no hay Dios, sino que sí hay un Dios pero no como ellos dicen.”

CONSIDERACIONES FINALES

Como ultimas observaciones considero que:

1.- El sistema de creencia de los Totonacos es sincrético, en él se da la combinación de símbolos y signos reelaborados en mitos, rituales, creencias, ceremonias, etc., cuyo origen se encuentra en la cultura mesoamericana y en el cristianismo; se marca un catolicismo adaptado en el seno de su religión originaria.

a) Se conciben ceremonias paralelas entre los dioses católicos (por ejemplo la Virgen María y Cristo) y las deidades tradicionales (Por ejemplo la tierra, el maíz y el Sol), donde se percibe la quema de copal, liberaciones de aguardiente y plegarias en totonaco, entre otros elementos.

b) Como lo señala Ichon (1973) en un estudio entre los Totonacos, el calendario agrícola se ha adaptado al calendario católico vinculando los actos agrarios a ciertos Santos considerados como Dueños -o protectores- de las plantas y los cultivos.

El pasado mesoamericano aun esta anclado en el México de hoy. En la religión, al igual que en muchos otros aspectos y en todo México, como se enfatizó en el apartado de literatura oral sobre las fiestas de mayordomía, hay un rompimiento inconcluso con el pasado tradicional, lo que provoca los conflictos del proceso de secularización.

2.- Podemos concluir señalando que actualmente en México no se lleva acabo la teoría de secularización, lo religioso está presente en los diferentes ámbitos de la sociedad, un claro ejemplo es su intervención en la política, como se planteo en el apartado de cultura nacional.

3.- Aun con el intento de llevar cabo el proceso de secularización el sistema de cargos religiosos se mantiene en la comunidad de Santiago Ecatlán, claro hay que señalar que sí va perdiendo su fuerza.

La realización de fiestas patronales es una resistencia para entrar a la globalización, lo plantea Canclini en su libro Globalización imaginada. Los Totonacos entran a la globalización seleccionando elementos, pero reivindicándose con otros, un ejemplo es la realización de las fiestas de mayordomía.

La función del sistema de cargos religiosos entre los Totonacos en la actualidad es de suma importancia pero no tanto como mecanismo de defensa hacia el exterior, de nivelación o de redistribución de la sociedad, sino desde la perspectiva de la reactualización y refuncionalización del ritual y de la fiesta y de las nociones locales de poder y de simbolismo, como lo plantea Rodríguez (2000).

4.- Existe una pluralidad religiosa, desde mi perspectiva los movimientos religiosos son producto de su inconformidad contra situaciones sociales agraviantes. En la actualidad cada vez más se forman grupos pequeños religiosos separándose de un grupo mayor, no se oponen por completo a las características de su religión originaria o tradicional, sino que seleccionan elementos que pueden ser reintegrados a las nuevas maneras de conducta social que señala su religión. Pues es resultado de un sincretismo, donde los partidarios de estos movimientos acogen un nombre ajeno a ellos, a su propia cultura. Con el proceso de transformación se van creando nuevas formas o se presentan otras alternativas en la vida ceremonial, por lo cual existe una diversidad religiosa en el país.

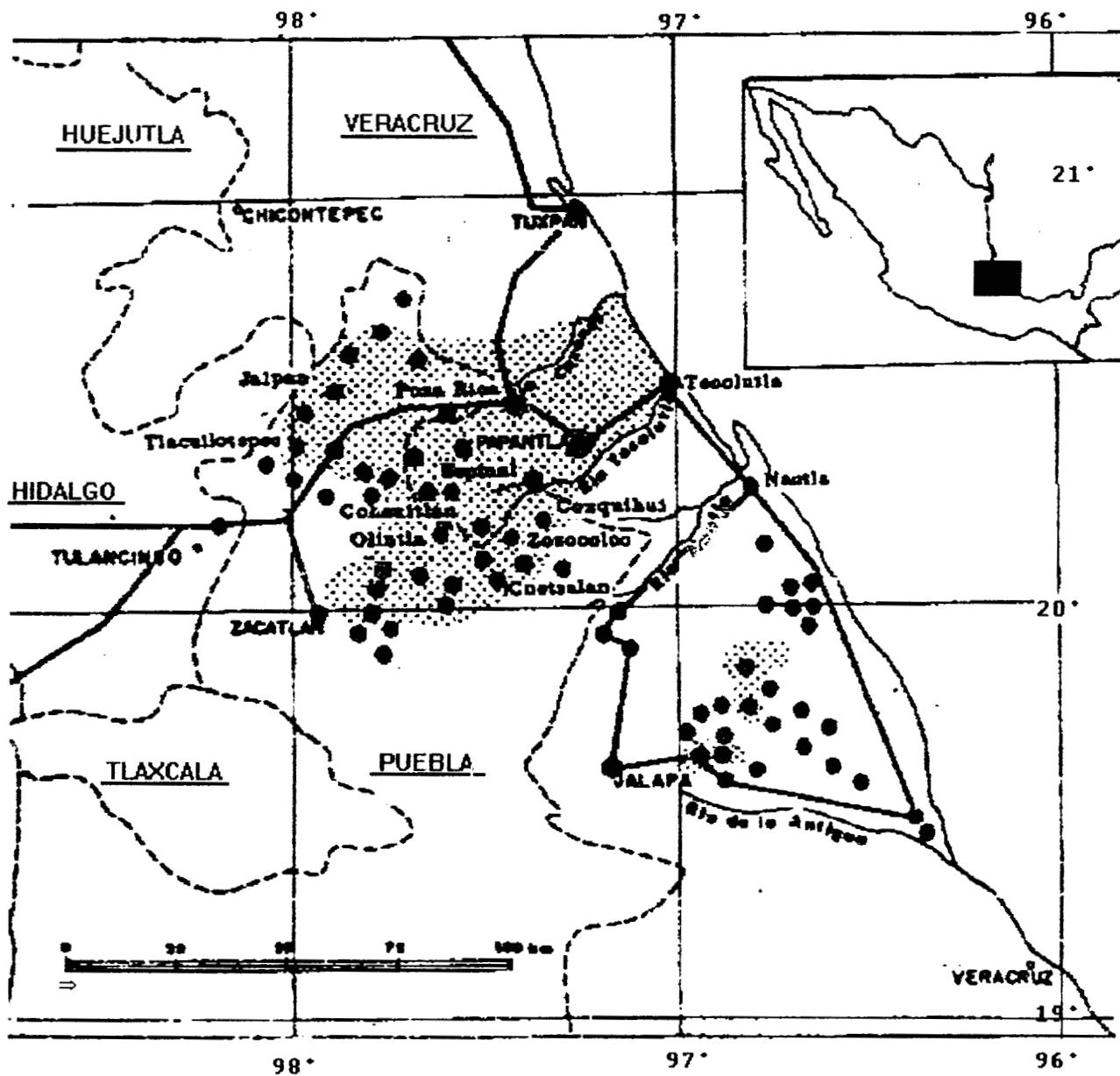
5.- Como se detallo en el apartado de cultura nacional, nos encontramos dentro de una sociedad globalizada en la cual es el mercado el que determina en gran parte la formación cultural como ciudadanos; entonces podemos decir, en términos de Lomnitz, que nos encontramos en el inicio de una antropología que se inserta en la relación que actualmente guarda la política con el consumo masivo. En esta globalización embutida en esta sociedad nosotros como antropólogos ya no podemos ampararnos en las técnicas de

distanciamiento entre el estudioso y el estudiado que fueron realizadas en etnografías tradicionales.

Podemos decir que en una primera etapa, el papel del antropólogo se encontraban en la mediación entre el orden religioso-político y el mundo pagano. Como segundo papel de mediación del antropólogo es entre el Estado y la nación. De acuerdo con Lomnitz el tercer tipo de mediación, en la cual los antropólogos nos encontramos es entre el consumo cultural promovida por el mercado y el desarrollo social y político de los mexicanos como nación

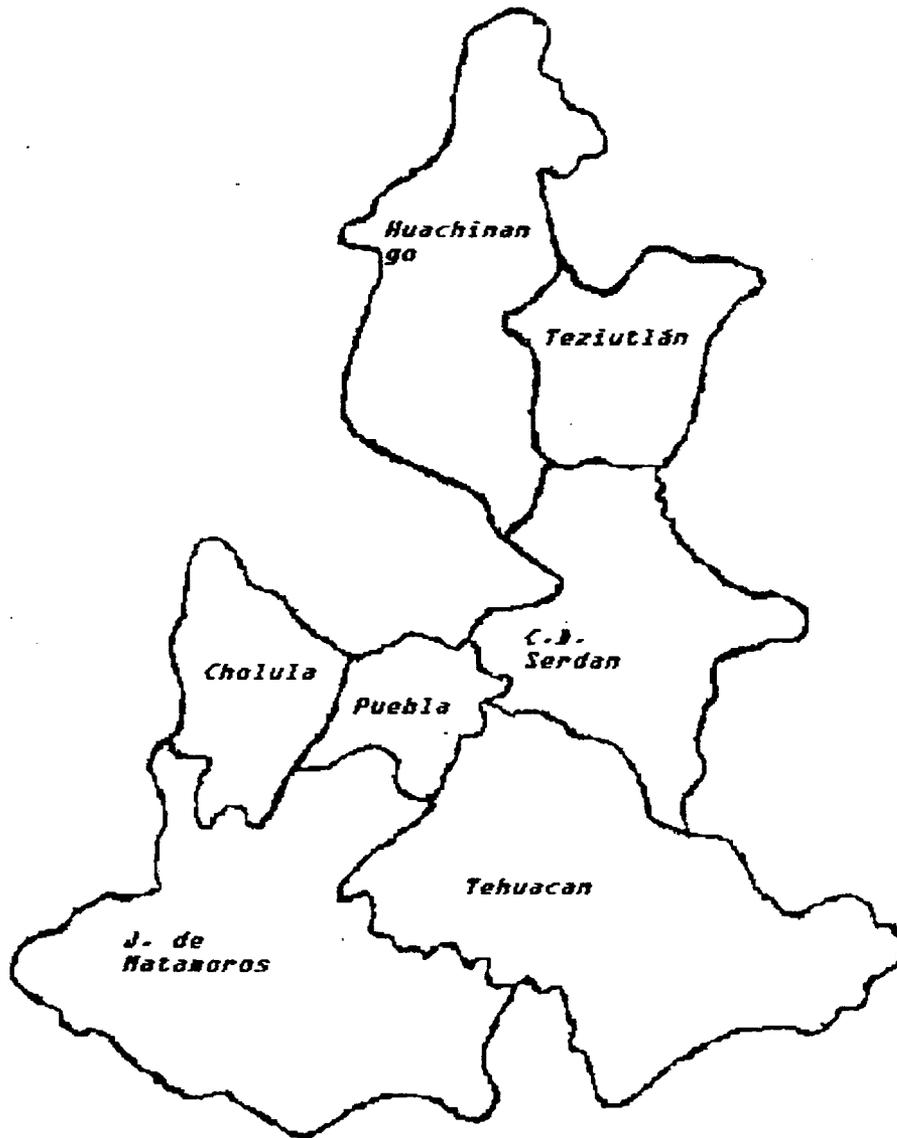
APÉNDICE

**MAPAS GEOGRAFICOS
UBICACIÓN DE LA REGIÓN TOTONACA**

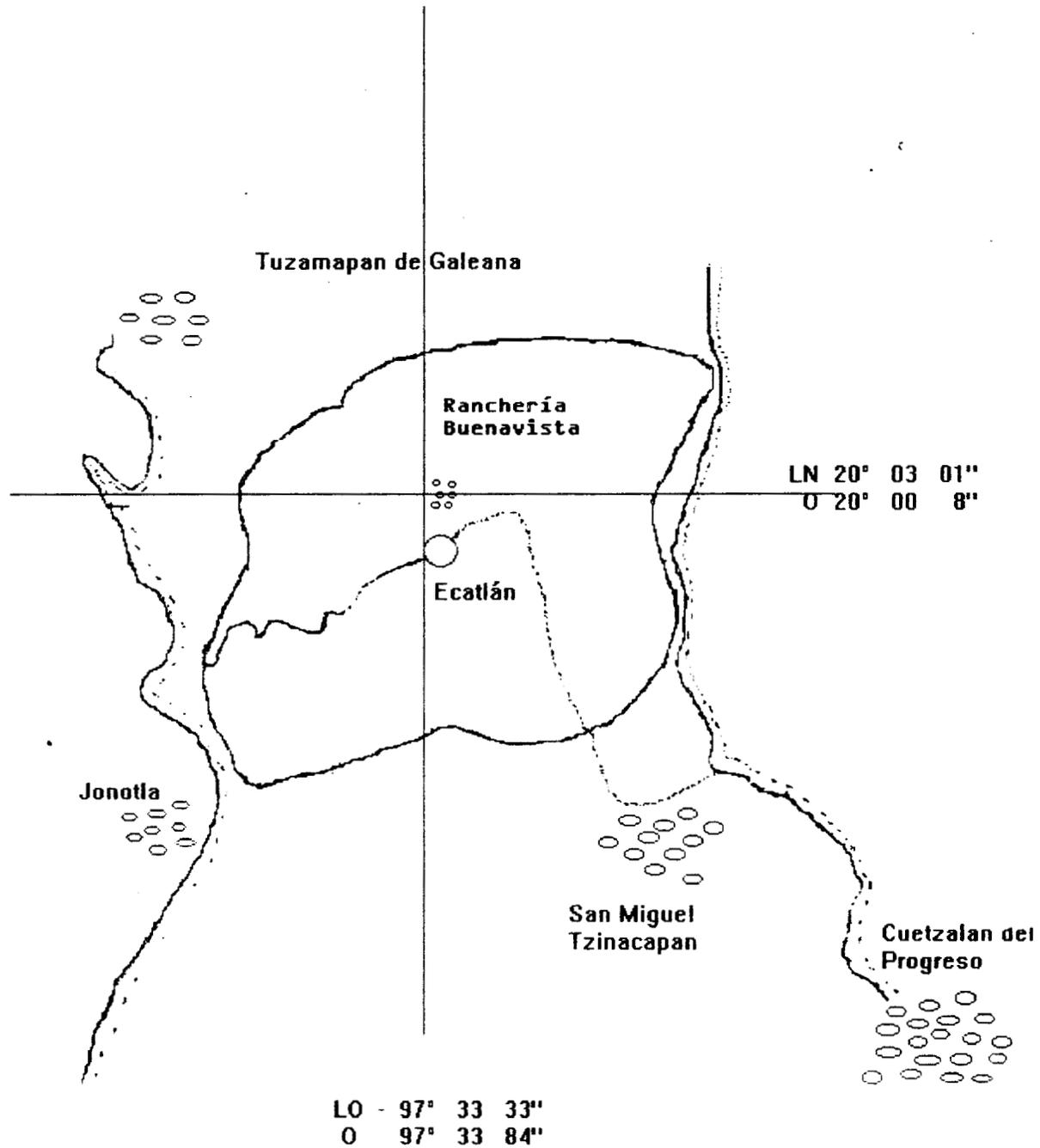

⇒ Mapa basado en el libro: Los totonacos. Garma Navarro y Masferrer Kan.

LOCALIZACION DEL ESTADO DE PUEBLA

**LOCALIZACION DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ECATLÁN,
CON INDICACION COTICIONA DE SUS HABITANTES (----)**

BIBLIOGRAFÍA

- *Aguirre Beltrán, Gonzalo. El proceso de aculturación, FCE; México, 1992.
- *Chenaut Victoria, Procesos rurales e historia regional, CIESAS; México, 1996.
- *De la Fuente, Julio, Educación, Antropología y Desarrollo de la Comunidad, INI. México, 1964.
- *De la Torre, Renée. “Los motivos de conversión, estudios de caso en la Luz del Mundo, Guadalajara, México” en: revista de Ciencias Sociales y Humanidades, año 16, Núm. 39, México UAM, unidad Iztapalapa, 1996.
- *Eliade, Mircea. Tratado de las religiones, Ed. Era, 1979.
- *García Canclini, Néstor; Signorelli, Amalia; Renato Rosaldo; Lomnitz, Claudio; Adams, Richard N.; Varela, Roberto; Maurais, Jacques; Ortiz, Renato; y Enzo Segre Malagoli, De lo local a lo global, UAM, México, 1994.
- *García Payón, José, “Evolución Histórica del Totonacapan”, Miscelánea Paul Rivet, México, INAH, 1981
- *Garma Navarro, Carlos, “Tolerancia e Identidades Religiosas” en *Nóesis*, 16, 1996.
- “Conversos, buscadores y apostatas: un estudio sobre movilidad religiosa” en perspectivas del Fenómeno Religioso R. Blancarte, editor, FLACSO, 1999.
- *Garma Navarro, Carlos y Masferrer Kan, Elio. “Los Totonacas”, México, INI, 1995.

*Galnier, Jacques. La mitad del Mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales Otomíes. México, UNAM, CEMCA, INI. 1990.

*Geist, Ingrid. "Teatralidad y ritualidad: el ojo del etnógrafo," en los procesos de estratificación y contextos rituales; Ingrid Geist, plaza y Valdés, 1996.

*Gellner, Ernes. Naciones y nacionalismo. CNCA-Alianza. México, 1991.

*Giménez, Gilberto, Religiosidad Popular en el Anáhuac. Centro de Estudios Ecuménicos, México, 1978.

*Ichón, Alain. La región de los totonacas de la Sierra. INI. México, 1973

*Jesús- Monjaras-Ruiz/ Rosa Brambilia /Emma Pérez Rocha/ recopiladores, Mesoamérica y el Centro de México, México, INAH, 1989

*Lomnitz, Claudio, Modernidad Indiana. Planeta. México, 1999.

*López Lujan, Alfredo, Los mitos del Tlacuache. UNAM, México, 1996.

Cuerpo humano e Ideología. UNAM, Mexico 1996.

*López Austin, Alfredo y López Luján, Leonardo; El pasado indígena. México, FCE./Colegio de México, 1996.

*Manzanilla, Linda y López Luján, Leonardo (Coordinadores), Historia Antigua de México.

Volumen 1: El México, sus áreas culturales y el horizonte preclásico.

Volumen 2: El horizonte Clásico.

Volumen 3: El horizonte Posclásico y algunos aspectos intelectuales de las culturas mesoamericanas. México, INAH/UNAM/A.M.Porrúa, 1994.

*Manzanilla, Linda y López Luján, Leonardo (coordinadores), Atlas Histórico de Mesoamérica. México, Larousse. 2000.

*Melgarejo Vivanco, José Luis, Los totonaca y su cultura, Universidad Veracruzana, México, 1985.

*Montemayor, Carlos. La literatura actual en las lenguas indígenas de México, Universidad Iberoamericana departamento de Historia, México, 2001.

*Ortiz, Silvia, El espiritualismo Trinitario Mariano como religión popular, INAH., 1996.

*Portal, María Ana. "Cosmovisión, tradición oral y práctica religiosa contemporánea en Tlalpan y Milpa Alta." en Alteridades, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, año 5, Núm. 9, pp. 41-50.

*Portal, María Ana, "Características generales del sistema de cargos de Mayordomía urbana." en: revista de Ciencias Sociales y Humanidades, año 16, Núm. 39, México UAM, unidad Iztapalapa, 1996.

*Rodríguez López, María Teresa. 2000, Ritual, identidad y procesos étnicos entre los nahuas de la Sierra de Zongolica, Veracruz. UAM, México.

1995. "Sistema de Cargos y cambio religioso en la Sierra de Zongolica, Veracruz", en Alteridades, México, universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, año 5, Núm. 9, pp. 63-69.

*Ruiz Lombardo, Andrés, Cafecultura y Economía en una Comunidad Totonaca INI, México, 1991

*Sahagún, B., Historia general de las cosas de Nueva España, México, Editorial Porrúa, 1999.

*Sasson, Yolanda. "EL carnaval de Pamatacuaro, unidad Regional de Michoacán, Dirección General de culturas populares", 1982.

Séjourné, Laurette. El pensamiento náhuatl cifrado por los calendarios. Siglo XXI, México, 1981.

*Segre Malagoli, Enzo. Las mascararas de lo sagrado, INAH, México, 1987.

Metamorfosis de lo sagrado y de lo profano, INAH, México.

"Enfoques etnohistóricos en la aculturación y sincretismo en las asociaciones indígenas." en: revista de Ciencias Sociales y Humanidades, año 16, Núm. 39, México UAM, unidad Iztapalapa, 1996.

*Velázquez Hernández, Emilia. Cuando los arrieros perdieron sus caminos. El Colegio de Michoacán, A.C., México, 1995.

*Wolf, Eric, Pueblos y Culturas de Mesoamérica, México, Ediciones Era, 1959.

*Willems, E, "Pluralismo religioso y estructura de clases: Brasil y Chile, en Sociología de la religión, R. Robertson, editor, F.C.E., 1980.