

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA

“RITUAL, TRADICION Y CONFECCIÓN DE PORTADA:
EL CASO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN FANCISCO DE
ASÍS EN IXTLAHUACA DE RAYÓN, ESTADO DE MÉXICO”

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

P R E S E N T A

JOSÉ ALFREDO FLORES NICOLÁS

DIRECTOR DE TESIS:
DR. JOSÉ CONCEPCIÓN ARZATE SALVADOR
CO-ASESOR: NOEL BASTIDA MUÑOZ

TOLUCA, MÉXICO NOVIEMBRE 2023

INDICE.

INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I CONSIDERACIONES TEORICAS	12
1.1 La Antropología como disciplina para el estudio de la cultura.....	12
1.2 Explicar la cultura desde la tradición y la fiesta.	20
1.2.1 La tradición y elementos que la componen	25
1.2.2 La fiesta y sus características funcionales: estructura de la fiesta	30
1.2.3 La fiesta en México	33
1.3 El Ritual en las prácticas culturales del hombre	41
1.4 Relación entre el ritual, fiesta y tradición	49
CAPÍTULO II ETNOGRAFIA DE UN CONTEXTO FÍSICO Y SOCIAL: IXTLAHUACA DE RAYÓN, MÉXICO	58
2.1 Características geográficas	58
2.1.1 Extensión Territorial	58
2.1.2 División política de Ixtlahuaca de Rayón	60
2.1.3. Cabecera Municipal de Ixtlahuaca	60
2.1.4 San Pedro la Cabecera	64
2.1.5 San Joaquín el Junco	65
2.2 Breve reseña histórica del municipio de Ixtlahuaca en el Estado de México ..	66
2.3 Aspectos Demográficos	72
2.3.1 Población hablante de Lengua Indígena	72
2.3.2 Educación	73
2.4 Comunicación y transporte.	74
2.5 Actividades Económicas.....	76
2.5.1 Comercio.	79
2.6 Migración y Marginalidad.....	80
2.7 Organización Religiosa.....	82
2.8 Organización Política	84
2.9 Organización social	86
2.10 Tradiciones y costumbres	86

CAPÍTULO III EL RITUAL EN LA CONFECCIÓN DE LA PORTADA Y SU FUNCIÓN EN LA CONSERVACION DE LAS TRADICIONES EN LA FIESTA EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS	89
3.1 La tradición de las portadas para las fiestas patronales en México	89
3.2 La elaboración de la portada en honor a San Francisco de Asís: descripción de su confección y del ritual	93
3.2.1 Participación social.....	103
3.2.1.1 Organizaciones familiares.	108
3.2.1.2 Participación de los jóvenes en la vida comunitaria	111
3.3 Elementos para la confección de la portada.....	114
a) La flor (cempasúchil).....	114
b) La palma	116
c) Estructura.....	119
d) El Santo	120
CAPÍTULO IV LA PORTADA COMO OFRENDA RITUAL DE LA CABECERA DE IXTLAHUACA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES A TRAVÉS DE SUS FIESTAS	125
4.1 La Portada como forma de expresión cultural e identidad en Ixtlahuaca a través del ritual	125
a) La portada como ofrenda	129
b) El sentido social, cultural y simbólico de la portada: humanización del santo	133
4.2 Conservación de las tradiciones a partir de las fiestas patronales	140
4.3 El papel del ritual en la confección de la portada como ofrenda hacia el santo patrón	144
4.4 La organización familiar y el papel de los jóvenes en la preservación de las tradiciones de Ixtlahuaca.....	148
4.5 La organización religiosa y la mayordomía en las fiestas tradicionales de Ixtlahuaca de Rayón.....	152
CONCLUSIONES	156
BIBLIOGRAFÍA	166

INTRODUCCIÓN

La antropología es una disciplina que se encuentra dentro del campo de las ciencias sociales, es la ciencia que se encarga del estudio del hombre, *ánthropos* (Hombre) y *logos* (estudio de la ciencia). (<https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid1/resumirInformacion/img/antropologia.pdf> [consultado 11. Noviembre.2022]) Por lo tanto, esta disciplina estudia los aspectos físicos, manifestaciones sociales y culturales del ser humano.

La Universidad Nacional Autónoma de México, señala que: “la antropología estudia a la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como diversas culturas y formas de organización e interacción social que ha creado. Conoce y analiza la diversidad étnica, los procesos de continuidad y cambio sociocultural, las formas de organización social, en general, todas las expresiones de la variabilidad humana... aporta al conocimiento los procesos de identidad colectiva, tales como las identidades étnicas, nacionales o religiosas y otras expresiones de identidad social... también estudia los sistemas jerárquicos sea en sociedades con o sin estado... y relaciones de poder... De igual forma incursiona en el estudio de las migraciones internas e internacionales entre otras cosas”. (Disponible en: políticas.unam.mx/cea/?p=1 [consultado 10. Noviembre. 2022])

Con base en la definición de la ciencia antropológica, podemos percatarnos de su campo de estudio y los aspectos que le compete a la disciplina, en un amplio concepto podemos afirmar que el estudio de la cultura, dicho en palabras de Franz Boas (1938) “tiene en sí misma muchas dimensiones. Incluye la multitud de relaciones que se establecen entre el hombre y la naturaleza; la obtención y preservación del alimento; la seguridad del refugio; los modos en que los objetos de la naturaleza son usados como implementos y utensilios; y todas las variadas formas en que el hombre utiliza o controla, o es controlado por su entorno natural: los animales, las plantas, el mundo inorgánico, las estaciones, el viento y el tiempo meteorológico” (Boas 1938) (Disponible en:

<https://es.studenta.com/content/111298383/angel-diaz-de-rada-cultura-antropologia-y-otras-tonterias-leonardo-anaya-carmona/42> [consultado 14 de Noviembre. 2022])

Por tanto el estudio antropológico que se presenta en este escrito, describe una de tantas manifestaciones de la cultura, en este caso se realiza un análisis desde el campo de la religión, específicamente la confección de la portada para la fiesta patronal de San Francisco de Asís en el municipio de Ixtlahuaca de Rayón en el Estado de México, siendo ésta una manifestación ritual, donde podemos ver representaciones simbólicas que muestran el sentido de adoración y respeto hacia el santo patrono de la cabecera municipal de Ixtlahuaca; todo lo que dicha actividad genera, les confiere identidad a los fieles y también deja ver la forma en que se lleva a cabo la organización social de quienes participan de forma directa en la práctica religiosa, la manera en que se involucra la familia y los feligreses en general manifestando con ello el sentido sociocultural de pertenencia hacia una tradición.

Como podemos darnos cuenta, el estudio que se presenta es de carácter cultural, en él ponemos a discusión diferentes conceptos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la ciencia antropológica así como de los estudios culturales, conceptos de investigadores que han sido de gran importancia para dar forma al presente trabajo, pero también somos conscientes de que seguimos abiertos a la posibilidad de cambio con base en las diferentes perspectivas de discusión científica y conceptual en torno al tema que se expone, reiterando que este estudio no está del todo abordado y espero que surjan diversas dudas sobre diferentes puntos de análisis de otros investigadores y de otras ciencias sociales, de igual forma, también otras mentes que van incursionando en esta ciencia antropológica la cual genera mucho aprendizaje sobre la realidad sociocultural, misma que impacta en las mentes y conductas de todos los que hemos tenido la oportunidad de estudiarla.

Todo trabajo de investigación establece una estructura lógica que nos ayuda a alcanzar las metas del mismo y con ello generar conocimiento científico, por tal motivo después de justificar la importancia del trabajo desde la ciencia antropológica, es preciso señalar los objetivos que se persiguen:

OBJETIVO GENERAL

Analizar y discutir el proceso ritual en la confección de la portada para la fiesta en honor a San Francisco de Asís en Ixtlahuaca, tomando en cuenta la participación de las personas que continúan conservando esta tradición.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar conceptual y teóricamente la importancia de los rituales en la conservación de las tradiciones entre los creyentes de un santo católico.
- Describir las características geográficas, demográficas y socioculturales de Ixtlahuaca de Rayón.
- Describir el proceso de elaboración de la portada en honor a San Francisco de Asís señalando la intervención y participación de la población creyente.
- Analizar y discutir la importancia del ritual en la confección de la portada en honor a San Francisco de Asís, la relevancia de los elementos simbólicos y la función que cumplen las personas que participan en la elaboración de dicha ofrenda

Para lograr las metas establecidas a través de los objetivos señalados, es necesario contar con una premisa que sirva como guía y centro de la investigación, por ello se establece partir de una hipótesis, una respuesta a lo que se analiza en la investigación, de tal forma que la hipótesis se plantea de la siguiente manera.

Hipótesis.

El proceso ritual que se manifiesta para la confección de la portada como ofrenda al santo patrón de Ixtlahuaca, atiende un proceso histórico que ante la llegada de los españoles impuso la religión católica sobre el politeísmo nativo, dando origen a un sincretismo religioso, que hasta cierto grado representó un beneficio para la conquista religiosa, dotándose de características mezcladas de ambas cosmovisiones, es por eso que la portada como ofrenda, está compuesta de diversos símbolos que con el tiempo fueron tomando otros significantes, siendo la

misma sociedad quien los reconstruyó debido a sus propias necesidades y de la manera más beneficiosa para ellos.

Metodología de investigación

Mediante el método etnográfico se recopiló información cualitativa, condición por la cual nos acercamos al modo de vida de la comunidad para su descripción. En otras palabras, este método nos permitirá la documentación estadística a partir del ejemplo concreto; mediante el estudio de los hechos reales permitiendo exponer los preceptos del entramado de la sociedad campesina, obrera, industrial, en este caso la sociedad urbana, mostrando la estructura de la misma para su mayor comprensión.

La etnografía que se realizó, nos dotó de conocimiento de las comunidades de la cabecera de Ixtlahuaca en su manera de hacer las cosas y dirigir la organización de la confección de la portada, ubicando las pautas en que los elementos se integran para este majestuoso ritual que se desarrolla mediante esta tradición. Destacando la observación y participación directa de los feligreses, explicando las semejanzas y las diferencias en cuanto al cambio y continuidad en esta práctica de las comunidades de la cabecera de Ixtlahuaca.

Esta descripción de la práctica contribuye al registro de las costumbres con base a su operación que los ha llevado a transformar o reconstruir la tradición, de tal modo que involucra abordar la identidad del colectivo, la cual está plasmada en las acciones humanas que abordaremos en el sistema social que actualmente lleva a cabo esta memorable tradición.

Gracias a la obtención de los datos pertinentes para el análisis, permite la construcción de esquemas que den explicación al hecho social que estamos abordando, percatándonos de la diversidad cultural que se allá en un mismo escenario, tomando de referencia las experiencias como fuentes de datos para contextualizar el proceso ritual que fortalece la tradición.

Investigación Documental

En cuanto a la consulta y análisis documental, se tomó de fuentes como libros, revistas, páginas web, libros electrónicos, de contenido profesional y verídico para la contextualización del hecho antes mencionado; en otras palabras, de manera conceptual se realiza la descripción del ritual que se encuentra en la tradición de la portada. Esta información se obtuvo de manera oportuna para la creación de nuevo conocimiento.

Se realizó esta investigación documental para definir de manera conceptual nuestro tema abordado, de manera que se establece la información mediante los documentos y las diferentes fuentes de información es verídica acercándose a la realidad estudiada, no obstante la pondremos a prueba en el contexto estudiado, ciertamente con el tiempo estos aspectos o rasgos tienden a cambiar, pero demostraremos que esta similitud no se encuentra muy desfasada, así es como daremos explicación al trabajo que se presenta.

Técnicas de observación.

El conjunto de técnicas y herramientas que orientaron nuestra investigación para la descripción de la sociedad, con el fin de acercarse a la realidad de la comunidad y así conocer de manera general la conducta y el comportamiento que en los temas de este trabajo se describen.

La observación participante forma parte de la investigación mediante la cual se involucra el investigador con los sujetos observados, de esta manera es como se obtienen datos cualitativos mediante el acercamiento a la realidad social y cultural de los grupos. Tomando en cuenta el individuo en particular, en otras palabras, estar junto al sujeto perteneciente al colectivo, permite el alcance de esta información sobre el hecho que se planea documentar, con el fin de orientar nuestra investigación para la identificación de los problemas que encontramos en el ámbito grupal, debido a que se desconocen algunos de estos aspectos para la comprensión del hecho social, permitiéndonos abordarlo desde otro punto de vista.

El carácter de la investigación contempla ser flexible, debido a las situaciones que se presentaron, por lo tanto, estar sujeto al cambio que pudiera ser radical en la situación con la capacidad de interacción en las técnicas de entrevistas y/o encuestas que se aplicaron.

Diario de Campo.

En el diario de campo se manifestaron todas las anotaciones pertinentes de los datos que se recabaron durante la observación para su organización, información que fue analizarla con la debida pertinencia.

Entrevistas.

Se llevaron a cabo entrevistas de manera presencial, es decir, directo del lugar donde se realiza esta actividad artesanal se abordaron a las personas que son pieza clave para nuestra obtención de datos, debido a que en el contexto es pertinente la obtención de esta información, mientras se realiza la actividad se contextualiza más acertadamente la información brindada.

La aplicación de entrevistas individuales, dirigidas a personas con un papel destacado dentro de la confección de la portada, proporciona información pertinente, seguidamente se abordó a los encargados, dirigentes y comisionados. En otro momento se abordó la perspectiva de los pobladores de la zona que participan en esta actividad, tomando en cuenta algún otro como lo son los visitantes a este evento que dirige la parroquia de san Pedro la cabecera.

Las entrevistas guiadas, fueron útiles en la obtención de datos pertinentes, con la capacidad de dirigir el dialogo con el informante, facilitando el tema.

Este tipo de entrevista permitió profundizar sobre el trabajo, evitando el dilema de omitir información.

Para esto una cámara fotográfica y una grabadora de voz nos permitieron registrar la información para su clasificación.

Se expone y desarrolla en cuatro capítulos temáticos explicando la manifestación social de los procesos que dan lugar y configuran al grupo social que se toma como

antecedente. El capítulo primero expone las perspectivas teóricas que contribuyen al desarrollo conceptual y la comprensión del tema que se presenta. Elementos conceptuales como la tradición, la fiesta, posteriormente la discusión antropológica del ritual y cómo se encuentra inmerso dentro las practicas festivas que forman parte de la tradición del hombre y más aun de los grupos sociales

El segundo capítulo describe el contexto etnográfico, es decir, el espacio físico y social del lugar donde se desarrolla nuestro estudio; se lleva a cabo una breve reseña de los aspectos orográficos y demográficos, pertinentes dentro de nuestra descripción geográfica sobre la zona de Ixtlahuaca en la cual se desarrolla, aspectos como organización religiosa, política y singularidades de relevancia.

Retomando lo que menciona Franz Boas en referencia a la cultura, en efecto corresponde aspectos de la naturaleza que rodea al ser humano e influye sobre sus recursos, así como el entorno sobre él. El capítulo describe los significados que sustentan las acciones y la interacción que genera las comunidades de la cabecera de Ixtlahuaca, no obstante, la historia de la región nos permite una mayor comprensión de los grupos sociales y sus formas en que determinan sus relaciones sociales, relaciones que generan actividades, actividades que representan un arraigo el cual influye fuertemente en los grupos y sus individuos que los componen.

El desarrollo del capítulo tercero describe la confección de la portada, sobre todo hace alusión al fomento de las tradiciones, para el caso de la fiesta de San Francisco de Asís, como forma de expresión cultural, en la cual prevalecen formas de organización social de la comunidad, quienes de manera colectiva elaboran la portada, proceso de integración mediante un sistema de participación de jóvenes y adultos, todos contribuyen para un bien común.

La tradición del proceso de elaboración de la portada logramos su abordaje mediante los procesos que genera esta actividad, el análisis pertinente nos guiara a una explicación de esta tradición, práctica que representa cambios en el tiempo y modos de vida de la comunidad desde la forma de organización religiosa que conlleva un margen de la vida ritual de las comunidades y su importancia de la conservación de estas tradiciones.

Para concluir, el capítulo final corresponde al cuarto apartado del trabajo, este puntualiza como la portada adquiere el valor de ofrenda, elaborada por las comunidades de la cabecera del municipio, quienes se vuelven participes de un solo acto en conjunto, esa transformación de una artesanía que se convierte en una ofrenda que representa a todo el pueblo con una relevante forma en que se legitima por la misma comunidad, además de ser una expresión cultural es símbolo de identidad que incorpora a estas comunidades, destacando el sistema de cargos, proceso de la sociedad que reproduce con la tradición promoviendo la identidad colectiva tanto como la individual.

CAPÍTULO I CONSIDERACIONES TEÓRICAS

1.1 La Antropología como disciplina para el estudio de la cultura.

La Antropología es una ciencia social encargada de abordar el estudio de la Cultura, esta disciplina cuenta con un método, el cual confiere el carácter de ciencia y se diferencia de las demás disciplinas que abordan la cultura, el método etnográfico, es el medio por el cual llega a sus fines propuestos.

El Doctor Juan Jesús Velasco Orosco define a la antropología como aquella que “se ocupa de las cosmologías, los sistemas simbólicos, las definiciones de la persona, los juegos de palabras y las prácticas que fundan y mantienen la cultura de la tradición” (Velasco 2015: 8).

En convergencia con la forma en que la define el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde se dice que: “es una disciplina científica que se ha desarrollado y definido de forma paulatina desde los finales del siglo XIX. En sus inicios, su objetivo de estudio, ha ampliado su campo de investigación, actualmente un antropólogo social estudia la cultura y las instituciones sociales en diversos grupos humanos, ya sean cazadores, recolectores, horticultores, campesinos, obreros, agentes de bolsa, industriales“. (Definición Disponible en: <https://www.enah.edu.mx/index.php/pres-as-lic> [consultado 27 de Mayo])

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta otros planteamientos, sabemos que la ciencia antropológica es una de las disciplinas más completas del siglo XXI, debido a la amplitud de su campo de estudio, el ejemplo claro está en sus diversas especialidades y su carácter multidisciplinario, rotundamente enfatizando el estudio de la cultura como eje principal del cual parte su aplicación. Sabemos que la cultura es el mecanismo de las relaciones de la sociedad y/o los grupos sociales, su forma de manifestación se encuentra en las actividades de la vida diaria y sobre todo en aquellas actividades que involucra la participación de la mayor parte de la sociedad

o de un grupo en específico, este abordaje es metódicamente cauteloso, para poder así determinar un camino y proveer lo necesario para el desarrollo del proyecto propuesto en favor de la sociedad.

Por ejemplo la cultura se desarrolla mediante el cambio, que incluye el entorno como el contacto con otras sociedades, un ejemplo de cómo se presentan los mecanismos que producen las relaciones sociales, resultado del nexo con otros grupos, trae por consiguiente un cambio que se verá reflejado en la lengua, una adopción de palabras que se toman del idioma de otro grupo de personas para uno mismo, este mecanismo se le llama transculturación, así se define a la adopción de una forma cultural (aspecto de la cultura) que puede ser completa o parcial de las formas propias en las que se manifiesta.

Derivado de lo anterior, sabemos que la Antropología es la ciencia que se encarga del estudio de la cultura, para esto, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, señala que: “la investigación realizada con relación a la cultura nos lleva a comprender las distintas formas en que se presentan las adaptaciones ecológicas, los cambios socioculturales, las normas y los valores, las creencias religiosas, la cosmovisión, la mitología, la magia, el arte, el género. Todo ello nos permite también estudiar la diversidad humana, explicar las semejanzas y las diferencias, el cambio y la continuidad en los diferentes sistemas socioculturales” (Disponible en: <https://www.enah.edu.mx/index.php/pres-as-lic> [consultado 28 de Mayo]), es de esta forma en que la Antropología en su carácter analítico, explica la diversidad de la cultura, dando a conocer profundamente desde un punto de vista determinado la realidad social de un grupo.

La razón de la antropología es que:

“Algunos antropólogos estudian la evolución de nuestra especie, denominada científicamente homo sapiens, a partir "de especies más antiguas. Otros investigan cómo el homo sapiens ha llegado a poseer la facultad, exclusivamente humana, para el lenguaje, el desarrollo y diversificación de

los lenguajes y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. Otros, por último, se ocupan de las tradiciones aprendidas de pensamiento y conducta que denominamos culturas, investigando cómo surgieron y se diferenciaron las culturas antiguas, y cómo y por qué cambian o permanecen iguales a otras culturas” (Harris 1996: 13)

Por consiguiente, se aclara que Marvin Harris describe este abordaje a la especie humana como ser capaz de crear cultura, manifestaciones como el lenguaje y sus diferentes formas de conducta mismas que prevalecen y en otro caso se reconfiguran, es decir cambian sin desfasarse de su objetivo principal. El presente y el pasado como parte de la descripción antropológica para abordar la cultura.

La etnografía es para la antropología social considerada su Método por excelencia, siendo el medio derivado de una serie de pasos, para la obtención de datos derivados de la realidad social, por lo tanto, la información recauda representa la pureza del pensamiento y de las formas de convivencia de las personas, para dar un sentido más centrado respecto de lo que se ha denominado etnografía, tenemos que es un término que se deriva:

“Del griego etnos pueblo y grafos descripción, podría traducirse como “la descripción que se hace de un pueblo”. La etnografía es un método utilizado por la antropología social y ciencias afines que permite describir y analizar: las costumbres, prácticas, creencias, lugares, espacios y formas de vida de las sociedades que el antropólogo busca investigar. Consiste principalmente en observar a esa sociedad objeto de estudio tanto de forma participativa como distante y registrar lo visto, escuchado y experimentado dentro de ella con el fin de interpretarlo y convertirlo en una fuente de datos” (Disponible en: <http://inahchihuahua.gob.mx/sections.pl?id=40#:~:text=La%20etnogr>

af%C3%ADa%20es%20un%20m%C3%A9todo,que%20el%20antrop
%C3%B3logo%20busca%20investigar [consultado 28 de Mayo 2023])

Como podemos ver, la antropología se apoya del método etnográfico y de este modo se puede comprender la manera en que funciona y desarrolla una sociedad a través del tiempo, pero también podemos identificar los elementos de tipo tangible e intangible que constituyen la base de la sociedad y a esto es a lo que se ha denominado cultura. Ahora bien, cuando se habla de sociedad es importante saber qué es y cómo se encuentra constituida, por tal motivo habremos de mencionar algunos autores que explican la composición de la misma, como Durkheim señala que el estudio de la sociedad humana y los fenómenos que se presentan en ella es necesario comprender la importancia de la racionalidad como fundamento de las acciones cotidianas en beneficio del grupo por ello es necesario:

“Separar el reino psicológico... del reino social: no nos negamos a explicar lo más complicado por lo más simple. A decir verdad... la única que nos encaja es la de racionalista. Efectivamente nuestro objetivo principal es extender a la conducta humana el racionalismo científico, haciendo ver que tal como se le considero en el pasado, es reducible a relaciones de causa-efecto que una operación no menos racional puede luego transformar en reglas de acción para el futuro... solo se puede caer en la tentación de ir más allá de los hechos, ya sea para rendir cuenta de ellos o para dirigir su curso” (Durkheim, 2001: 10).

La manera en que Durkheim califica los hechos como irracionales, es con el sentido de dar explicación a la razón de ser de las acciones humanas, y por el sentido de dar una lógica a la práctica, pero entramos en un dilema que no deberíamos de abandonar que es la parte psicológica, de forma que en la actualidad se contempla el carácter mental es decir, el campo psicológico que se estudia de la mano con el

sistema social, sabemos que en los estudios recientes de las ciencias sociales del siglo XXI, son ejes nodales para esclarecer el entramado llamado Cultura.

Los hechos sociales en palabras de Emile Durkheim deben ser vistos como cosas, “la cosa se opone a la idea como lo que se conoce desde fuera se opone a lo que conocemos desde dentro” (Durkheim 2001; 15) plantea que los hechos sociales son sucesos, pero entidades de la vida diaria de las personas, cosas que se desconocen y que nos permiten interrogarnos sobre ellas y así saber las causas de su origen.

Desde la sociología de Emile Durkheim extraemos la que podría ser la clave de la cultura, el autor lo cataloga como una cosa la cual se desconoce totalmente y de la cual como investigadores del campo antropológico nos encargamos de averiguar sus causas de origen, de manera que se va dando forma a la cultura de los grupos sociales.

Aclaremos que la perspectiva de abordaje de los sistemas sociales que señala Durkheim solo es una forma de análisis para abordar las investigaciones, es cierto que deben de verse desde dentro como de fuera estos temas tratados, y en palabras de Durkheim “lo que importa no es saber la manera en que tal pensador, individualmente, se representa tal institución sino el concepto que de ella tiene el grupo” (Durkheim 2001; 19-20), claramente hablamos sobre la visión interna que rotundamente no hay que evadir, en el tenor de capturar la relevancia de la visión grupal, debido a que común y actualmente se debería tomar en primer plano.

Por lo tanto, la antropología toma ambas visiones en los estudios de la ciencia social, para poder dar explicación a los comportamientos de la sociedad en grupos, descrito desde la antropología como instituciones sociales, debido a que la antropología realiza una reconstrucción historiográfica con ayuda de la historia con el fin de mostrar una investigación multidisciplinaria con un fin objetivo y enfatizando la investigación antropológica.

El término “Antropología” procede de las raíces griegas “anthropos” (hombre) y “logos” (tratado), traducido es el tratado acerca del hombre. Es la ciencia que estudia al hombre en cuanto a su evolución biológica, su comportamiento social y cultural y sus aspectos geográficos e históricos, así como el complejo de sus producciones técnicas y artísticas comunitarias, sus creencias espirituales, y sus relaciones con su entorno humano y natural, desde una perspectiva tanto sincrónica como diacrónica, y atendiendo a las cuestiones de sus orígenes, evolución, estructura, significado y función. Sus interrogantes se centran en el hombre como miembro del reino animal y en su comportamiento como ser social. [en] su carácter global y comparativo¹. (Disponible en: <https://unlsocioantropologia.wordpress.com/2014/02/18/definicion-de-sociologia-y-antropologia-2/> [Consultado 21 Marzo 2023])

Desde este punto la definición de Antropología va coordinando secuencialmente su estructura conceptual, y sin duda esta construcción se va figurando en colaboración con otras ciencias como lo referido por Durkheim, ahora aludimos una perspectiva que desde luego contribuye al entendimiento de la disciplina antropológica que retoma planteamientos de otras ciencias sociales y los pone a trabajar en conjunto.

De acuerdo con Anthony Giddens (2006), la sociología es una ciencia que se encarga del estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades. Esta ciencia trata de entender el funcionamiento de las sociedades y el comportamiento social de las personas, al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres sociales. La sociedad es el objeto de estudio de la sociología, y dentro de ella existen temas centrales que más le interesan a la sociología tales como la estructura social, los grupos sociales, las instituciones sociales, la familia, relaciones de poder, y autoridad, las clases sociales, los roles sociales, los procesos sociales y formas

---

¹ La diferencia de la antropología con otras disciplinas dentro de las ciencias sociales es su carácter global y comparativo. El conocimiento antropológico desarticula aquellas ideas y teorías basadas en nociones etnocentristas y construcciones estrechas del potencial humano, y posibilita a través de la investigación el comprender los orígenes de la desigualdad social en forma de racismo, sexismo, explotación, pobreza y subdesarrollo.

de interacción. (Disponible en: <https://unlsocioantropologia.wordpress.com/2014/02/18/definicion-de-sociologia-y-antropologia-2/> [Consultado 21 de Marzo 2023].)

Ambas disciplinas se enfocan en el estudio del hombre, pero desde perspectivas diferentes y podemos entre la Sociología y la Antropología, tomando en cuenta que la primera se enfocó al estudio de las sociedades industrializadas y urbanizadas mientras que la antropología se encargó en un inicio de las sociedades tradicionales, exóticas, tribales y rurales, pero finalmente ponen atención en el estudio del hombre como productor de cultura y como miembros de la sociedad.

En particular la antropología es:

“El estudio científico y humanístico de las especies humanas; la exploración de la diversidad humana en el tiempo y el espacio. Aborda cuestiones básicas de la existencia humana: dónde y cuándo se produjo nuestro origen, cómo hemos cambiado y cómo seguimos cambiando. La antropología es holística porque estudia la condición humana como un todo: pasado presente y futuro; biología, sociedad, lenguaje y cultura. Es también comparativa y transcultural. Compara sistemáticamente datos de poblaciones y períodos de tiempo diferentes. Los cuatro subcampos de la antropología son la antropología cultural, la arqueológica, la biológica y la lingüística².” (Disponible en: <https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448146344.pdf> [Consultado 23 Marzo 2023])

La antropología tiene sus inicios desde que el hombre comenzó a hacer registros de sus viajes, en ese instante inconscientemente se daban los inicios de una

---

² La antropología explora la diversidad humana en el tiempo y el espacio y estudia la condición humana de forma completa: pasado, presente y futuro; biología, sociedad, lengua y cultura. Le resulta especialmente interesante la diversidad resultante de la adaptabilidad humana.

antropología arcaica, viajeros, misioneros y comerciantes que registraban los hábitos de las tierras nativas, consecutivamente sus cimientos fuertemente de la antropología de campo empezaron a tener bases profesionales en los últimos años del siglo XIX, con el antropólogo alemán Franz Boas, en la Gran Bretaña Edward Burnett Tylor, más tarde con Branislaw Malinowski y Alfred Reginal Radcliffe-Brown, Robert Redfield por mencionar algunos autores.

Haciendo una línea temporal de la antropología aludiendo a Edward Tylor 1871-1917 y su aportación del concepto de cultura "ese todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad" (Tylor 1871). (Disponible en: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48111.pdf> [Consultado 23 de Marzo 2023]). Esta definición sintetiza que la cultura comprende toda clase de comportamiento aprendido, esta representa un rasgo distintivo de las costumbres y los modos de vida, todas las manifestaciones humanas ya sean materiales e inmateriales puesto que todas forman parte de la producción cultural como lo son los ritos, rituales, símbolos, tradiciones, creencias entre las vastas manifestaciones que crea y recrea el ser humano.

De la misma forma Marvin Harris dictamina respecto "la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida" (Harris 1996: 13), sin duda es lo que se ha venido conceptualizando, el abordaje del ser humano como ser pensante y creador de formas de expresión, formas que plasman la vida que lleva a lo largo del tiempo, de manera que se describe y analiza el pasado y presente en una descripción sistemática para enriquecer la ciencia antropológica.

No obstante, la antropología cultural se divide en ramas de estudio, como lo es la "Antropología Aplicada. Estudia y hace propuestas para solucionar problemas prácticos y evaluar resultados. Antropología Medica. Estudia los factores biológicos y culturales en la salud y en la enfermedad y el tratamiento del enfermo.

Antropología Urbana. Estudia las causas del subdesarrollo y del desarrollo entre las naciones menos desarrolladas” (Harris 1996: 15), como se ha dicho, debemos tener en cuenta que hay diferentes ciencias y/o disciplinas que se encargan del estudio de la especie humana, en el tenor que se aborda desde diferentes segmentos, pero cabe aclarar que son segmentos muy concretos y que solo nuestra disciplina hace uso del carácter global.

Se debe agregar que “los hallazgos de la antropología, en cambio, no se basan jamás en el estudio de una sola población, raza, tribu, clase, nación, tiempo o lugar. Los antropólogos insisten, ante todo, en la necesidad de constatar las conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano o de determinada civilización con datos procedentes de otros grupos o civilizaciones” (Harris 1996: 17), de modo que desde esta ciencia podremos construir un conocimiento más concreto y cercano sobre el ser humano como portador de cultura que contempla su pasado, presente y prevé la dirección del curso que sigue, sobre todo que erradica la sinfonía del egocentrismo y encara la diversidad humana.

1.2 Explicar la cultura desde la tradición y la fiesta.

La Antropología es la ciencia que estudia la cultura de las sociedades que fundamentalmente representa las estructuras del pensamiento humano, caracterizando el estudio de carácter etnográfico, cuyas particularidades se destaca la observación y participación directa con los grupos o instituciones sociales a los que se dirige la investigación. Edward B. Tylor citado en Paola Podestá C., fue “quien en 1871 concibió la cultura como esa totalidad que incluye conocimientos creencias, arte, moral, derechos, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad”. (Podestá 2006: 26).

La definición de Tylor, es una de las más precisas sobre la cultura, describiendo las características de las partes que la integran, claramente esta definición surge en un tiempo determinado y actualmente representa una relevancia para considerar en los

planteamientos de las investigaciones contemporáneas, tomando en cuenta que esta se puede ampliar y redefinir.

Por otro lado, tenemos a Clifford Geertz en su definición de cultura quien postula que “estudiar y describir la cultura enfrenta un gran desafío, por un lado, teorizar la cultura como un todo en la cual sus partes interactúan entre si estrechamente y abarcan conceptos que nos afirma la imposibilidad de un estudio individual” (Geertz 1983: 3), es decir, si debemos tomar en cuenta las perspectivas individuales, pero tenemos que resaltar las demás partes para hacer una teorización más completa, evidentemente sin confundirnos del objetivo principal.

Con respecto al sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán Maximilian Karl Emil Weber propone el concepto de que “el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo a tejido, consideró que la cultura es esa urdimbre y que su análisis ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” (Geertz 2003;20) por lo cual E.B.Taylor y C.Geertz coinciden en esta proposición.

C. Geertz afirma que la cultura es un “sistema de símbolos, mediante los cuales el hombre da connotación de su propia existencia” (Geertz 1983: 4). Así mismo el complejo cultural, es influyente en la manera en que se perciben las cosas del hombre en grupo, aquellas que se comparten, aprenden y que determinan las interacciones con el mundo y consigo mismos. El autor nos refiere que tal análisis de la cultura, no se atiende a un fenómeno en el cual se puedan realizar experimentos, para este caso es pertinente orientar un camino en la búsqueda de significados, sabemos que los símbolos tienen un trasfondo histórico, es decir, presenta un análisis en particular de contexto ampliamente rico de la vida colectiva, es decir en los hechos particulares y específicos mediante la etnografía.

Respecto a la tradición y la fiesta como parte de la cultura del hombre, “la fiesta es un hecho social total, de expresión ritual y simbólica, sagrada y profana, vinculada a las identidades colectivas en particular de la antropología” (Homobono 2004: 1),

en el tenor de decir que la fiesta es una de las representaciones máximas de la cultura, es decir, este hecho trae consigo una gama de manifestaciones culturales que determina la tradición, que es una de las pautas que se presentan para el estado lúdico de la sociedad, es un mecanismo por el cual se llega, la ritualidad es parte de estas prácticas tradicionales arraigadas, establecidas a través del tiempo el hombre como miembro de la sociedad establece en colectivo.

José Ignacio Homobono cita M. Mauss que enfatiza como “una celebración repetitiva, de expresión ritual y vehículo simbólico que contribuye a significar el tiempo(calendario) y a demarcar el espacio” (Homobono 2004: 2), cabe mencionar que dentro de la cultura de mano con la tradición, cumple ciclos, los cuales dan forma y son establecidos regularmente por el sistema religioso, celebraciones que se dan pauta a determinado tiempo, el referido por Mauss el Calendario, menciona sucesos repetitivos mismos que promueven la tradición, dan forma y constituyen la cultura del hombre, el hombre ritual, más adelante se desarrolla esa discusión acerca de la perspectiva conceptual incluso simbólica dentro de estas tradiciones en torno a la fiesta.

“El conocimiento y la verdad pertenecen a un orden trascendental, el reino de las ideas puras y eternas” (Cassirer 1968: 8), ese orden trascendental es propiamente el estado puro de la cultura, vista desde el parámetro de la tradición de las fiestas, ordenes que se han configurado a través de diferentes etapas de la historia humana que claro está, la historia es uno de los mecanismos de configuración, desde planteamientos filosóficos, a una transformación científica, en el mundo de las ciencias sociales.

No obstante, tenemos el planteamiento Aristotélico, sugiere “no es posible el conocimiento científico a través únicamente del acto de percepción; pero cuando niega la separación que Platón establece entre el mundo ideal y el empírico” (Cassirer 1968: 8), teniendo en cuenta que el mundo del conocimiento concierne por la realidad empírica y la interpretación que de ella haga nuestra idea de la

realidad, por una continuidad de experiencias ininterrumpidas en el tenor de que se va desarrollando la cultura humana.

Ernest Cassirer enuncia que “no hay más que un modo de acercarse al secreto de la naturaleza humana: la religión. Ella nos muestra que hay un hombre doble... El hombre no puede confiar en sí mismo y escucharse a sí mismo: tiene que enmudecer y escuchar una voz superior y más verdadera... Escucha a Dios” (Cassirer 1968: 15-16), pongamos por hecho que en la necesidad de dar sentido a su existencia y coexistencia entre su misma especie el hombre y del entorno natural se dedica a ejemplificar sus modos de vida, tal es el caso religioso, que ilustra la coexistencia entre el cosmos y las especies, guía que formula una serie de procesos que de ellos parten las doctrinas que contribuyen a construir el orden de las cosas.

Por consiguiente, el hombre adquirió la bella tarea de simbolizar, así, este proceso complejo define causas y efectos, cito: “van de lo puramente convencional a las formas más complejas” (Aladro 2010: 1), por esta razón se determina un sistema, contempla las actividades habituales que realiza la sociedad emplea formas que no requieren de mucho esfuerzo y que en la vida diaria se han vuelto cotidianas e incluso han pasado a la costumbre de sus actividades diarias. Por consiguiente, tenemos las más complejas donde la sociedad adquiere una participación importante y necesaria para hacer posible esta función, pero también es pertinente saber que son significados propios de una estructura social donde la actividad que lo rige es la comunicación.

“En múltiples símbolos, una coincidencia de contrarios o un oxímoron que actúa como eje central de identificación a partir del cual se expresa una multiplicidad de capas de significado. También vemos que los símbolos unen aspectos materiales y psíquicos, animales e inorgánicos, opuestos o dispares en nuestras categorizaciones de las especies y géneros vitales” (Aladro 2010: 1), cabe reiterar que esa multiplicidad de significados propios de la estructura social que nos recrea, son resultado de una serie de acciones que en dado momento han servido para dar

un orden a la vida de la sociedad, debido a eso se impone como parte importante del desarrollo humano, es decir de establecer esas diferencias y relaciones entre el mundo que nos rodea, parte vital en la estructura de la cultura de la sociedad.

El profesor de patrimonio Etnológico Javier Marcos Arévalo hace referencia a “La cultura, como las formas de vidas materiales, sociales e ideacionales de las sociedades, los pueblos y los grupos humanos, es a la vez universal y particular, múltiple y diversa en la experiencia humana” (Marcos 2012: 3). El autor expone que los pueblos representan o idealizan sus formas de pensamiento desde una construcción universal al particular, claramente detona una perspectiva múltiple que implica la experiencia humana de los individuos de una sociedad, es decir, se reafirma el sentido que la cultura se llega a la base primordial que involucra al sujeto demostrando que también es el medio de transmisión, así como generador de identidad colectiva en torno a la tradición.

Todo esto parece confirmar que la manifestación de los hombres “Cultura” se compone de estructuras complejas que se han ido estableciendo a través del tiempo, en el afán por categorizar y dar un orden sobre todo un sentido a los menesteres de la sociedad, causa que ha llevado a la sociedad a un punto de comunicación dotado de manifestaciones variadas algunas simples y otra complejas, en ellas la identidad forma parte de poder realizarlas, sobre todo se desatan formas tradicionales de hacer las cosas, sistemas complejos de símbolos que dan forma a la gama cultural del hombre, categorizaciones que establecen en sus fiestas que en el caso del mexicano realiza, manifestaciones que son rasgo único de los grupos sociales y que en ellos da coherencia.

1.2.1 La tradición y elementos que la componen.

La Real Academia Española, establece en sus definiciones que Tradición es la “transmisión de composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hecha de generación en generación”. También se define como “doctrina, costumbre, conservada en un pueblo por la transmisión de padres a hijos” y por último refiere a “cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos o el conjunto de ellas”. (Definición Disponible en: <https://dle.rae.es/tradici%C3%B3n> [consultado 29 de Mayo 2022])

En las formas de referir la tradición, se hace énfasis en que es la transmisión de la representación de la ideología de un colectivo en el cual se reflejan los ritos y costumbres, es decir, son todas las enseñanzas transmitidas de manera oral y/o por escritos de las primeras generaciones y que pasan de una a otra generación de acuerdo a su descendencia, en la cual se buscaba la persistencia del grupo a través de la tradición. Al respecto la investigadora María Madrazo Miranda, refiere que:

“el concepto de tradición ... marcaba la idea de permanencia de una comunidad en el tiempo ha dejado de ser un sinónimo de conservadurismo ultramontano; en el ámbito de las ciencias sociales ya no designa las “supersticiones” que obstaculizan el Progreso; por el contrario, el reciente cuestionamiento... del fenómeno de la globalización han contribuido a una revalorización de lo tradicional; así se ve que la tradición es signo indeleble de la identidad cultural”
(Madrazo 2005: 2)

Aquí se expone que la tradición es un aspecto de la vida social de las personas, sin duda es un aspecto que se va construyendo y renovando desde diferentes formas como la RAE lo establece cuando refiere a las doctrinas, sin duda la religión es un aspecto de suma importancia, debido a que forma parte de donde se encuentra la mayoría de la carga que genera la sinergia de la conservación en el tiempo, sin duda

la religión adquiere una permanencia que se arraiga en la sociedad durante generaciones y, en el proceso se implantan formas de actuar y el modo en que se rige la vida social mediante los actos que se generan en las tradiciones, ya sea de manera oral o escrita.

La religión y la tradición trae consigo diferentes formas de manifestación de la cultura, es decir nos referimos a los sucesos que se han establecido mediante la sociedad quien porta estas características, en casos específicos podemos tomar de ejemplo los rezos y oraciones que se dedican a los santos, podemos afirmar que es tradición realizarlos año con año en determinada fecha, esto dentro del actuar de las personas rige su modo de vida. Nos damos cuenta que la tradición está construida por diferentes aspectos que la sociedad pone en práctica y sobre todo que distingue los grupos humanos.

“Por un lado, la tradición ha sido considerada como una expresión de la permanencia en el tiempo de una comunidad; en este sentido es una de las formas que asume la memoria colectiva y una generadora de identidad” (Madrazo 2005: 3). Es cierto que la manera en que la sociedad recuerda sus raíces y se aferra a su pasado, se encuentra plasmado en sus tradiciones, en sus usos y costumbres de la sociedad donde recrea esa vivencia del ayer, de manera celebre, debido a que sus tradiciones son la forma en que puede materializar sus hazañas, donde el grupo en conjunto recrean la forma de vivir con un gran sentimiento.

Una vez expuesto lo que significa la tradición, nos enfocamos en la explicación de los elementos que la integran, de estos se desarrolla la discusión sobre sus posible estructura para esto, el Doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y miembro del sistema Nacional de Investigadores Nivel III, Carlos Herrejón Paredo enumera cinco elementos de la tradición los cuales son: “1) el sujeto transmite o entrega; 2) la acción de transmitir o entregar; 3) el contenido de la transmisión; lo que se transmite o entrega; 4) el sujeto que recibe; 5) la acción de recibir” (Herrejón S/F: 1)

(<https://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/059/CarlosHerrejonPeredo.pdf>. Junio 2022)

El doctor Carlos Herrejón, nos refiere a la realidad del fenómeno considerándolo como un resultado histórico y sociocultural de la tradición. El proceso de la transmisión es un ciclo que se inicia en el sujeto transmisor, en segundo lugar, lo que se transmite sea oral o escrito representa una acción o un conjunto de acciones, la tercera fase encontramos la recepción de lo transmitido y asimilado por el receptor, el cuarto punto es el sujeto que lo recibe crea o recrea una actitud de posesión, se refiere a la forma que asimila lo que le fue transmitido y el cambio de su pensamiento y acciones ante la diversidad, la quinta fase todo aquello transmitido y asimilado al sujeto, cómo este lo transmite acuerdo a su forma de entendimiento. Vemos este ciclo de transmisión de doctrinas o costumbres tiene un orden inherente a la acción.

La tradición es una dinámica que se genera mediante la interacción de la sociedad, siendo los individuos quienes forman la sinergia de la transmisión a través del tiempo, representando un suceso que distingue procesos temporales que surgen en determinada época de la sociedad a lo largo de la historia como sociedad, es una de las formas generadoras de identidad de los individuos quienes de esta forma generan la pertenencia de los grupos sociales, “La tradición como recurrencia es identidad de entrega. La tradición como proceso temporal es cambio: todo el cambio necesario para proseguir como tal tradición. Puede ser considerable o mínimo” (Herrejon S/F: 3).

En el tenor de que el hombre es el principal agente de cambio en este caso es el principal elemento de la transmisión, por tanto, el hombre es quien permite este ciclo de transmisión, sobre todo si este sujeto se encuentra dentro de un grupo social y se siente perteneciente a él.

En la concepción de Geertz: la cultura se comprende mejor no como complejos esquemas de conducta (costumbres, tradiciones, conjunto de hábitos) sino como una serie de mecanismos de control (planes, recetas, fórmulas, reglas...). El hombre es precisamente el animal que más depende de esos mecanismos de control extragenéticos (no biológicos) que están fuera de su cuerpo. (Fuente:<https://actividadantropologica.com/2021/03/16/definiciones-y-conceptos-de-cultura-8-clifford-geertz/>)

Para esta aseveración nos percatamos que Geertz, dentro de la cultura, deja implícito la definición de tradición imponiéndola como un aspecto que compone la cultura, es algo que se construye y se define, por consiguiente estas manifestaciones se componen o rigen por una serie de mecanismos dados por el hombre que estratégicamente establece, sin querer Geertz nos da una definición de lo que es la tradición y como está estipulada, ordenando de esta manera los conceptos se encuentra el sentido mencionado, que dentro de su definición de cultura nos llevó a esta reconstrucción conceptual.

Retomando nuestra retórica principal sobre el discurso entorno a la tradición, siendo pertinente hacer mención de la Tradición Oral, como ejemplo:

abarca una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc. Sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas”(Fuente: <https://ich.unesco.org/es/tradiciones-y-expresiones-orales-00053>).

Percatándonos de los diversos aspectos de la tradición autores como María Madrazo, las define como la permanencia de una comunidad, como los mitos, que se transmiten de generación en generación, para Carlos Herrejón menciona fases

de la tradición, donde el sujeto transmite, entrega, recibe y asimila, lo que podría ser canciones, poemas, cuentos, para la RAE, los estipula como como aquellas doctrinas y costumbres, pero ya para Clifford Geertz une dos aspectos de suma importancia que es principalmente la tradición y la costumbre, cosas diferentes pero que se unen en cierto punto con otra, para Geertz la tradición representa creencias y valores y la costumbre que son comportamientos que pasan a ser hábitos de manera inconsciente.

Desde otra perspectiva el concepto “La Tradición era mayormente concebida como el legado” (Huarte 2012: 3), Thomas S. Kuhn asevera la frase “Tradición establecida” (Huarte 2012: 4) cabe señalar que el contexto de este concepto en Kuhn es sobre la discusión de la ciencia en la cual el señala el proceso dentro de las “ciencias sociales”:

“tradición en una comunidad científica tiene una dinámica propia. Reconoce un pensamiento convergente que sería equivalente al que se comparte en un paradigma” (Huarte 2012: 5). “Entendemos entonces que en lo que respecta a las ciencias naturales existe una tradición en la confluencia entre los pensamientos convergente —aquel que permite establecer un paradigma— y divergente —pues permite que se den las revoluciones científicas— presentes en esta tensión esencial. Para que haya revoluciones científicas y, por lo tanto, progreso, son necesarias ambas” (Huarte 2012: 7)

Como antecedente la noción de tradición dentro del discurso, primeramente se contemplaban elementos que difícilmente se pudieran llegar a refutar en determinada situación, pero sin perdernos del concepto principal, podemos destacar de esta cita sobre Thomas Kuhn que refiere a algo que está establecido y conlleva una serie de parámetros que él lo refiere como paradigma, el cual cabe la posibilidad de una sustitución de una determinada unidad que lo compone siempre y cuando cumpla su misma función, por ejemplo:

Es tradición llevar flores al panteón y adornar las tumbas con veladoras, en este caso el sustituto de las ceras podría ser una veladora de plástico que utiliza pilas, es una forma de hacer las cosas lo que rigen esta acción y en

teoría no cambia nada, solo se reconfigura una unidad por algo que sin duda no es lo mismo, pero cumple la función.

Entonces desde el discurso de los autores, tenemos la constante que establece que la tradición es la permanencia a través del tiempo mediante doctrinas que conforman una memoria colectiva, representando un complejo sistema de conducta en el cual interviene un mensaje por transmitir, un transmisor y el receptor quien adoptara la doctrina, costumbre o reglas con la posibilidad de una breve, pero, notoria configuración que no hará que cambie la manera de hacer las cosas.

1.2.2 La fiesta y sus características funcionales: estructura de la fiesta.

Se toma en cuenta la definición etimológica, "La palabra fiesta viene del latín festa y esta de festus (festivo), que también deriva en: festivo, feria, festín, festejar, festival, manifestar, etc. La palabra festus viene del indoeuropeo, dhés. La raíz dhés también corresponde al latín Fanum (templo) que encontramos en fanático, profano y otras". (Disponible en: <http://etimologias.dechile.net/?fiesta> [Consultado 10. Junio. 2022])

Por otro lado, contamos con la definición que nos da la RAE, exponiendo en "1) día en que, por disposición legal, no se trabaja. 2) día que una religión celebra con especial solemnidad dedicándolo a un dios o conmemorando un hecho o figura religiosos. 4) acto o conjunto de actos organizados para la diversión o disfrute de una colectividad. 5) reunión de gente para celebrar algo o divertirse. 6) diversión o regocijo". (Disponible en: <https://dle.rae.es/fiesta> [Consultado 10. Junio. 2022]). Estas 5 definiciones se consideran pertinentes para el abordaje de las características de la fiesta.

Al respecto Herón Pérez dice "es una expresión de carácter simbólico relacionada en forma relativa con la naturaleza social, la posición estructural de los individuos en un presente, y los antecedentes o proveniencia histórica y cultural del grupo o

del conjunto social que lo realiza”(Pérez 2006: 173) en perspectiva sobre la fiesta como parte de los modos de organización social, representa a los hombres y su forma de orden, a través del tiempo su esencia conjuga y se plasma dentro de la manera de hacer las cosas entre los grupos sociales. De manera que la sociedad recrea su manera de convivencia y lo transforma en un tiempo donde sucede una serie de acciones las cuales no son muy vistas en la cotidianeidad dándose lugar en la fiesta.

Nuestras fiestas tienen muchas caras y muchas dimensiones, producto tanto de los diferentes elementos que la constituyen como de los rasgos distintivos de sus expresiones constituyendo un espectáculo poliformo, polifuncional y polisémico... observar que festejos, conmemoraciones y celebraciones se realizaran... en diversos ámbitos de drama, tragedia y alegría: lo cotidiano y lo eventual; lo cívico y lo religioso; lo íntimo –distintivo social- y lo público; lo rural y lo urbano (Pérez 2006: 175)

El autor ya nos proporciona más detalles de lo que conforma la fiesta y algunas de sus componentes que integran esta dimensión, si bien la cita nos da información contextual, es decir alude a escenarios donde suscita, refiere a un drama, lo que acontecen en el lugar, positivos o negativos. Escenario de hechos cívicos y/o religiosos, el lado opuesto de las fiestas o celebraciones en su mayor parte existe notable distinción de estos dos escenarios. Lo cívico contempla la memoria colectiva de la nación, en el caso de lo religioso es el propósito de rendir culto, homenaje a algún santo. Es pertinente hacer saber que el espacio donde se presenta, conmensura un cambio en lo público o privado, cosa la cual determina el desarrollo de la fiesta.

En perspectiva Herón Pérez sistematiza otros componentes del término, es decir nos presenta más cualidades que intervienen dentro de esta discusión, enmarca: “la acción de la distención o de la diversidad humana exhibe sus diferencias vía los legados culturales habidos y las distenciones sociales que precisa tiempos, lugares

y papeles en la administración y la participación” (Pérez 2006: 175). La despreocupación en el tiempo que se desarrolla la fiesta deja ver la estructura social. El orden que se encuentra en los grupos sociales, permite determinar tiempo a las actividades que involucra tal desarrollo. Este festejo implica el ritmo de vida de la sociedad y sus ciclos que cumple para poder realizar las prácticas que se encuentran ligadas a esta permanencia.

En contexto la fiesta refiere a “lo lúdico, lo cultural, lo expresivo, lo festivo mismo” (Escobar S/F: 2) en efecto conexas con Herón sobre los ciclos que se cumplen, la parte lúdica es parte de ello, porque esto se genera en un determinado tiempo, en el cual se desatan todo tipo de papeles que adopta la sociedad, basados en la cultura local, realizando un mar de expresiones dentro de la fiesta, como refiere Escobar, es una “producción heredada” que si bien es la permanencia de la memoria colectiva legada.

Además de constituir la memoria heredada, esta se desempeña por un sistema el cual conocemos como la religión, sistema que determina un orden predeterminado que debe seguir en el desarrollo de la misma, constituido por fundamentos reitero en la memoria colectiva como lo menciona Escobar “reafirman los lazos de integración social” (Escobar S/F: 3), de modo que se instaure el orden colectivo entorno a la sistematización de la fiesta la cual promueve lo tradicional del lugar, del espacio donde se lleva a cabo, es decir sus creencias y valores que a groso modo rigen determinada sociedad. Ahora entonces esta relación se hace más fuerte entre la fiesta y lo religioso.

Reitero se legitima la conmemoración religiosa, que se desarrolla de la “[interrupción de] el tiempo productivo y abren momentos de distracción y entretenimiento... recrean con libertad significados, negocian en torno al sentido, el secreto de la ambigüedad de sus propios códigos y asumen tanto la incertidumbre y el riesgo como la estabilidad de las reglas” (Escobar S/F: 3).

Cortésmente se desarrollan momentos donde las personas pasan de ser un ente que sigue las reglas y normas que la sociedad establece, pero en el desarrollo de su júbilo se convierte en un ser que sobre pasa determinadas reglas y exagera su comportamiento dentro del mismo grupo social que lo celebra, por eso es que Escobar menciona la ambigüedad de los códigos y la inestabilidad de las reglas, causando una reconfiguración por un cierto tiempo el cual las vuelve válidas para el grupo.

Comprendemos que la religión se basa en un sistema de ideas, creencias y valores, que sin duda determinan en gran medida las practicas que se promueven los diferentes pueblos y sus fiestas, no obstante, los grupos sociales son quienes ponen su firma personal lo que nos trae de vuelta al sentido compartido que trasciende del colectivo. En pocas palabras cada grupo, comunidad o colectivo tiene su forma de hacer las cosas. Si bien “abarca... música, danza, artes visuales, teatro, poesía, literatura... integra los elementos y los articula entre sí en un denso conjunto” (Escobar S/F: 7) cada uno de estos elementos conforma la fiesta. Dotados de características singulares que adquieren diferente significado de un lugar a otro.

Entonces la fiesta y/o festejos adquieren considerable importancia al grado de ser legitimadas dentro de la sociedad, incluyendo la esfera religiosa que impone su orden para la conmemoración de sus figuras religiosas, la función religiosa que representa una manera arbitraria para la vida de las comunidades contribuye al orden social.

1.2.3 La fiesta en México.

Una vez ubicado el significado de la palabra fiesta y sus componentes teóricos, procedemos a centrar nuestra exposición sobre la fiesta en México, en el texto de Cardoso (s/f: 1) sobre la fiesta expone: “la fiesta tiene varios atributos: aspectos como identidad, hospitalidad y compartir; expresar el derroche; reiterar mutua y necesaria vinculación entre el santo Patrón y el pueblo., tiempo de perderse y expresar orden sin fisuras, conflictos ni diferencias sociales”

El sociólogo Hugo Arturo Cardoso Vargas, hace una breve referencia de la fiesta en dos partes, una de ella constituye a la esfera política, en cuanto a la segunda la refiere el mundo religioso. En su texto el estudio de la fiesta, expone dos partes, “La fiesta política, salidas, entradas y recibimiento de altos mandos, funcionarios., celebraciones más privadas... Las fiestas religiosas., hechos externos y ocasionales., traslado de imágenes y sacramento; fiestas de gremios a su patrón; beatificaciones., finalmente los acontecimientos familiares como bodas, nacimientos, bautizos” (Cardoso s/f).

Resulta pertinente esta ubicación del tipo de fiesta que se genera en la sociedad, es preciso mencionar el contexto al que aluden a estas definiciones ya se ha reconfigurado por parte de la sociedad, debido al espacio y tiempo, refiriéndonos que la colectividad crea y recrea las formas de manifestación cultural, ha llevado estos dos estrados a una convergencia más ligada, mezclando cada vez más la fiesta. No obstante, es preciso señalar que las festividades civiles también apelan a una memoria colectiva, un sentido compartido o un ideal.

Otra forma de referirse a la forma en que se desarrollan las fiestas, la Dra. Guadalupe Reyes Domínguez coincide con algunas partes constitutivas que reformulan la clasificación que se propuso anteriormente extendiéndola a 5 categorías según el texto de Sorricolea y Ortega sobre su estudio de los rituales festivos:

- a) Las fiestas reforzadoras del orden social. En tanto que., consolidan las relaciones sociales, o bien, permiten el renacimiento del orden después del caos y el conflicto (cívicas, familiares y laborales). Reflejan lealtades y lazos sociales, pero también conflictos y soluciones previsibles... las fiestas de carnaval permiten el desorden y el caos, rompiendo con las normas de la vida ordinaria, pero solamente mientras dura la celebración, ya que una vez

terminada la fiesta se regresa al orden habitual. (Reyes citado en Sorricolea y Ortega 2009: 4).

Esta primera parte de la fiesta, expresa claramente en que consiste el festejo y especifica la fiesta de carnaval que refleja aún más el derroche de la sociedad, claramente en el carnaval de la fiesta mexicana se acostumbra a salir del orden común que lleva la vida de la sociedad durante el año y por ese lapso de tiempo se transforman los individuos en sujetos que gozan y disfrutan del momento.

- b) Las fiestas generadoras de identidad., reformulamos relaciones sociales con los demás, pues ella nos hace unirnos en una misma conciencia colectiva, aceptando orgullosamente nuestras tradiciones; nos hace adherirnos por unos instantes a nuestras apartadas raíces; nos integramos a un colectivo, la sociedad presenta la esencia de una identidad. (Reyes citado en Sorricolea y Ortega 2009: 5).

En su mayor esplendor de la fiesta, es un claro ejemplo el brote de la identidad del colectivo que lo lleva a cabo, esto puede verse en el momento en que toda la comunidad se organiza para poder coordinar los eventos, en el tenor que la identidad promueve la organización social de los grupos, que sin duda aunque el resto del año la sociedad no se encuentre unida, el tiempo de la fiesta es donde podemos ver que el gremio olvida todas sus actividades y diferencias para entrar en participación con las diligencias designadas, contribuyendo de manera voluntaria e incluso formando parte de la fiscalía religiosa quienes representan un grado de autoridad dentro de un gremio. Conceptualmente a esto se le llama identidad, a esos lazos de integración social, sinónimo de la memoria común.

“Otras fiestas que resaltan la identidad son aquellas que conmemoran hechos históricos, reviviendo momentos que tratan de permanecer en la memoria de las personas como hazañas heroicas. la identidad también puede ser reproducida en

contextos más pequeños, como en el caso de los barrios o fiestas patronales” (Sorricolea y Ortega 2009: 5).

En efecto las fiestas patronales son la parte del contexto mexicano, donde se encuentran inmersas todas estas características y funciones que estamos conceptualizando, es decir, en el momento en que el carnaval cobra vida, mediante las acciones y actos que conllevan un orden inherente a la misma acción; por consiguiente, a los carnavales se lleva a cabo la fiesta de donde parten todos estos desenfrenos coordinados.

- c) Las fiestas es un medio de intercambio económico... son parte del calendario de las festividades –de ahí su constante repetición- por una parte, como eminentemente comerciales y, por otro lado, como festivas; es en la feria donde se dan grandes transacciones socio-comerciales”. (Reyes citado en Sorricolea y Ortega 2009: 4)

Acertadamente el autor refiere a la fiesta como un intercambio socio-económico, este representa un tiempo donde se activa la economía del lugar, involucrando a los lugareños y extendiéndose a las comunidades circunvecinas, sobre todo la presencia de comerciantes quienes llegan con productos y artesanías para venta en la fiesta, es decir, la llegada de comerciantes provenientes de otros estados de la república. Esta actividad representa un sustento económico para la sociedad en general, incluyendo el derroche de los que consumen, generando un círculo sinérgico monetario.

- d) Gluckman en Sorricolea y Ortega (2009) “El ritual-festivo es un tipo de conducta que la colectividad lleva a cabo en ocasiones especiales, en las que se aleja de comportamientos rutinarios. (el análisis de estos eventos tendrá como resultado revelar la estructura social de la comunidad)”. (Sorricolea y Ortega 2009: 6).

En las actividades de la fiesta se encuentran impregnado de rituales, esto en conjunto con las creencias generan un ejemplo de comportamiento ordenado que se impregna en la sociedad y está destinado de manera inconsciente a crear ciclos en la vida de la sociedad de quienes lo lleva a cabo, referimos a ciclos, en el tenor que tiende a repetirse, por ejemplo las ya referidas fiestas patronales de los pueblos, donde se genera un momento de festejo que se repite año con año y por lo regular tiende a marcar un cambio en la sociedad.

- e) Las fiestas transformadoras o reforzadoras del orden social. Algunos investigadores consideran que los mensajes transmitidos durante las fiestas tienen el objetivo de llamar la atención sobre ciertos elementos de la realidad, ya sea para reforzarlos o transformarlos". (Reyes citado en Sorricolea y Ortega 2009: 6).

Sin duda estas fiestas como ya mencionamos marcan una apertura o un cierre de un ciclo para la sociedad, es la transformación que refiere el autor, es una apertura de una serie de acciones que dan paso a otra sociedad diferente de lo que era antes, tomando en cuenta el bien común. Es justo lo que Ticio escobar nos reitera cuando hace mención sobre la interrupción del tiempo productivo abriendo paso al entretenimiento, volviendo ambiguos sus propios códigos, en el tenor que la fiesta hace posible reforzar el orden social en un lapso breve de tiempo, el autor menciona el riesgo de la "estabilidad de las reglas" (Escobar S/F: 3) caso que se presenta para posteriormente poder reafirmarse un orden.

En cuanto al orden de la sociedad; claramente reitera la participación social a lo largo del año dado de manera extraordinaria al tiempo habitual deja de lado para la coexistencia festiva, donde desaparecen las diferencias y posterior a ella la sociedad reaparece restaurada, refiriéndonos a que el derroche puesto en práctica

permanece en ellos como sosiego por el resto del año hasta la próxima ocasión, cumplido el ciclo, siendo el proceso ritual de una serie de actividades pero que traerá consigo cosas nuevas de un orden inherente de acciones de la sociedad.

Ticio Escobar refiere que “La fiesta es, también, agente de mediación entre los momentos diversos que impulsan el devenir del proceder social: así, es simultáneamente principio de conservación y de cambio, de custodia de lo instituido y perturbación de su ordenamiento” (Escobar S/F: 11)

Debido a este proceso social que se menciona, permite la apertura para el desarrollo de la fiesta, en general consta del festejo, compuesto de diferentes facetas, como lo vemos en la música, sus danzas, y las diferentes manifestaciones en el espacio, entre lo más destacado, se define como lo “Popular”, entorno a esto el autor Juan Pablo Cremonte señala el contexto de este concepto: “bajo la denominación de fiestas populares un conjunto heterogéneo de fenómenos que incluye –o puede incluir– prácticas sociales de muy diversos ámbitos como la música, las creencias religiosas, las comidas, la danza, los juegos o los intercambios comerciales, entre otros” (Cremonte 2019:2).

Es pertinente resaltar estos intercambios en torno a la fiesta, debido a que es un aspecto central del desarrollo del acto festivo, se expone “una concepción del mundo y también del tiempo a la vez natural (cósmico), biológico e histórico, de modo que no se trata de un conjunto de prácticas agrupadas arbitrariamente a los exclusivos fines de entretenimiento”(Cremonte 2019: 3), determinadamente su uso no exclusivo para fines de entretenimiento aunque en ella sea parte, no obstante es preciso lo que Juan Pablo señala en esta cita, el mundo natural-cósmico, biológico e histórico, integrando al concepto de la fiesta en México no solo atiende deseos de diversión, sino que esta atiende un orden mencionando a lo largo del trabajo, algo legitimado en los colectivos y que representa los principios rectores que dan pauta.

Escobar ya nos menciona la interrupción del tiempo para la apertura de momento de juego y distracción, ahora Juan Pablo nos reitera esta parte de la fiesta, en sus

palabras comenta “la suspensión de las jerarquías sociales, digamos que se trata del imperio del humor, la sátira y la burla que emerge en el carnaval. Por el tiempo que dure la fiesta toda autoridad puede ser burlada y sin duda lo será” (Cremonte 2019: 3), podemos constatar que el autor describe tenazmente el desarrollo de la fiesta, partes que se desarrollan a lo largo de la manifestación, podríamos decir que surgen de manera espontánea y esporádica en el transcurso de ella, dando figura al carnaval que es parte de ella.

En tanto que el escenario este abierto, se da vida a estas modalidades del espectáculo, es decir, todos y cada uno de los que presencian esta magnitud, adquieren un papel dentro de ella, sea de espectador o de partícipes, en ambas se desarrolla el disfrute de estas manifestaciones, del mismo modo el sujeto da vida dentro del entorno que se encuentra.

Para este apartado la pertinencia de destacar la fiesta mexicana resalta que en ella se encuentran partes íntegras que refiere a la fiesta popular y por otro lado encontramos lo masivo, Juan Pablo nos define: “las fiestas populares son aquellas en las que es posible encontrar expresiones originales de lo popular, y en las masivas, aquellas en las que el pueblo es confinado a la posición de espectador y en las que las distancias entre espectadores son rígidas e infranqueables” (Cremonte 2019: 5), por consiguiente esta distinción en las fiestas que desarrolla México podemos constatar su actuar en las dimensiones mencionadas, confirmando que la fiesta popular que hace alusión el presente trabajo.

Con base a la participación de los espectadores, no se cierra a un simple acto teatral donde el circuito se cierra, mejor dicho, su estructura le permite que todas las personas se incluyan en algún determinado momento para poder llevar a su máximo esplendor el festejo, para lograr las metas que persiguen la sociedad, parte característica del ámbito hegemónico en el tenor de lo festivo.

En cuanto a lo descrito, a excepción de los festejos civiles, se adquiere o solicita la participación de la sociedad, en el caso del presente trabajo es un claro ejemplo sobre la forma en que se desarrollan las actividades, un aspecto de ella es la quema de pirotecnia los llamados “toritos”, que es un armado en forma de toro equipado

con pirotecnia, este sin duda es un claro ejemplo de participación de los espectadores, en el momento de la quema de estos, se solicita la participación de la gente, mujeres y hombres que estén dispuestos a cargar este “Torito” mientras es encendido, su labor es cargarlo en hombros y pasearlo por el patio principal o en su caso el atrio de las iglesias.

En el ejemplo destacamos una parte de lo que compone nuestro atavío cultural, estas expresiones se convierten en material de rescate, como enuncia Martín Barbero citado en Juan Pablo, “estas expresiones populares serán recuperadas por los medios masivos de comunicación, quienes buscarán apelar a algunos rasgos para convertirlos en mercancía” (Cremonte 2019: 5), sin duda el autor nos advierte sobre el riesgo que corre las fiestas en México, que desde luego sucede, posiblemente casos donde se expropia con el recurso cultural con fines lucrativos, es donde se tendría que intervenir, porque se deja de lado a los grupos que tendrían mayor derecho sobre ello, pero no mancillarían.

Sin duda los medios de comunicación son un arma de doble filo, debido a que puede contribuir o violentar esta parte de la cultura. En el trabajo de campo que se realizó en la comunidad de Ixtlahuaca de Rayón, nos percatamos de este suceso lamentable; hubo un periodista quien vendía fotos de la Portada de Ixtlahuaca en la Ciudad de México, sin dar ningún beneficio a la cofradía encargada de la coordinación de esta fiesta, mismos quienes lo descubrieron en una comisión que realizaron a la ciudad de México. (Notas de diario de campo realizado en la comunidad del Barrio de san Pedro la Cabecera. Día: sábado 1 de octubre de 2022. Lugar: capilla de san Pedro, Municipio de Ixtlahuaca.)

Como podemos ver nuestras fiestas mexicanas tienen un gran desarrollo a lo largo y ancho de nuestro rico país, lamentablemente tiene sus desventajas, pero su riqueza es mucho más importante, ya que representa el sentimiento de los mexicanos, da fe, de sus valores como personas que viven y se desviven por el goce y júbilo de ellas, cada sentimiento es unido por una misma causa, conforme a pasado el tiempo quizá se reconfiguran aspectos que hacen posible su desarrollo pero ha conservado su misma esencia, el folklor, lo popular, hacen de México una

construcción rica en recursos culturales y su máximo valor se encuentra en los mexicanos quienes encarnan su eminente esplendor.

1.3 El Ritual en las prácticas culturales del hombre.

Las practicas rituales en el contexto mexicano se encuentran desde tiempos prehispánicos, pero su estudio se encuentra referido “Cuando la ciencia antropológica en México empieza a dar sus primeros pasos a principios del siglo XX, las prácticas rituales de los indígenas eran consideradas las expresiones empíricas del atraso y enajenación de la población nativa de México (Oseguera 2008; 1). Nos damos cuenta que estas prácticas no han sido vistas desde un ángulo positivo para una construcción social, pero la crítica abstracta de los estudios sociales, representan un campo de estudio para la conceptualización de los rituales dentro del desarrollo de las ciencias sociales.

En el subtema anterior, ya referimos al ritual dentro de la fiesta, como estructura de una serie de acciones coordinadas que realiza la sociedad. Podemos tomar la referencia de E. Leach en Sorricolea y Ortega (2009) refiere a una “interconexión compleja de los acontecimientos culturales que transmiten información a quienes participan en estos acontecimientos”. En efecto es un mecanismo de transmisión de conocimientos que siguen una serie de lineamientos que están coordinados, orden que se encuentra inmerso e inherente a sus propias acciones específicas. Por lo tanto, el ritual es un artilugio.

Ticio Escobar dentro de su discurso sobre la fiesta nos hace alusión sobre el ritual cito: “Lo estrictamente festivo es solo un momento de una actividad compleja que nombra también el otro lado, el oscuro de la experiencia humana, e incorpora un elemento dramático (especialmente en los ritos de aflicción)” (Escobar; S/F 7) observamos que al referir a ritos de

aflicción³([https://espanol.libretexts.org/Ciencias_Sociales/Ciencias_Sociales/Antropologia/Antropolog%C3%ADa_introductoria/Introducci%C3%B3n_a_la_Antropolog%C3%ADa_\(OpenStax\)/13%3A_Religi%C3%B3n_y_Cultura/13.05%3A_Rituales_de_Transici%C3%B3n_y_Conformidad#:~:text=de%20sus%20miembros.-,Ritos%20de%20aflicci%C3%B3n,o%20compensaci%C3%B3n%20por%20la%20aflicci%C3%B3n](https://espanol.libretexts.org/Ciencias_Sociales/Ciencias_Sociales/Antropologia/Antropolog%C3%ADa_introductoria/Introducci%C3%B3n_a_la_Antropolog%C3%ADa_(OpenStax)/13%3A_Religi%C3%B3n_y_Cultura/13.05%3A_Rituales_de_Transici%C3%B3n_y_Conformidad#:~:text=de%20sus%20miembros.-,Ritos%20de%20aflicci%C3%B3n,o%20compensaci%C3%B3n%20por%20la%20aflicci%C3%B3n)) Escobar nos da pauta retórica, no obstante cabe señalar que nuestro trabajo se enfoca en el hombre ritual que pide para, sanar y/o buscar una intervención de un ente supremo que contribuya a un mejor resultado de la comunidad.

Entonces el ser humano mediante rosarios, misas, libros de oraciones, se desarrollan en la vida ritual, sin duda no es dado por hecho que solo de esta manera se desarrollan por medio de un orden hegemónico, sin duda en el contexto mexicano se abre otra puerta donde el hombre se desarrolla, este recurso es la memoria colectiva, donde la oralidad toma fuerza y se promulga como las costumbres que en determinados puntos convergen.

Bolívar Rojas en Sarricolea y Ortega (2009), explica: "los rituales festivos se producen imágenes de nosotros y de los otros... se dibujan las identidades culturales, en tanto que pueden renovarse al mismo tiempo que reafirmarse". Claramente en el contexto mexicano es un pueblo ritual, en el transcurso de su historia los estados de la república conllevan la réplica de ritos que están arraigados gracias a lo largo de su desarrollo y, en su proceso estos mismos son legitimados. Son el resultado de una mezcla de las viejas tradiciones prehispánicas en

---

³ Los ritos de aflicción suelen ser no calendáricos y no planificados. Normalmente clasificados como rituales curativos o peticiones de intervención sobrenatural, estos ritos buscan remedio o compensación por la aflicción... a través de la mediación de un líder... las comunidades piden a los espíritus o deidad la curación o bendición. Para los creyentes, estos ritos religiosos les permiten pedir ayuda y, a veces, controlar el resultado de eventos amenazantes de la vida.

convergencia con la llegada del colonialismo que fueron transformando las practicas rituales de las fiestas de las comunidades.

“Los humanos de hace cien mil años... tenemos constancia de que realizaban ritos en momentos importantes de su vida, como ante una expedición de caza y al dar sepultura a un miembro del grupo. Desde entonces, el ser humano es un animal ritual. Y lo seguirá siendo, por mucho que varíen sus ritos, igual que las creencias, las lenguas o las formas del parentesco” (Gómez 2002: 1). Con esta cita reafirmamos que desde tiempos trascendentes ha sido un ente ritual, se ha determinado en torno una vida en la que se rige y da orden, cuya estructura se dicta de sus experiencias y acontecimientos importantes, cuyas situaciones son plasmados dentro de esta acción con el fin de ser llevadas a la siguiente generación, para establecerse en la memoria colectiva y trascender.

La presencia del ritual, nos podemos percatar que se encuentra dentro de las practicas litúrgicas que lleva a cabo el hombre en la vida como en la muerte, siendo miembro de la sociedad perteneciente a grupos. Por ejemplo, a personajes célebres de la religión católica, la ceremonia de misas, la adoración a santos y sus fiestas patronales, defunciones, esto depende del ritual que se realiza.

En efecto los rituales forman parte de la vida de los mexicanos, atienden en gran medida las prácticas de las festividades y como señala Turner “en todos los casos se trata de la transmisión de un individuo o grupo social”. (Geist 2006: 1).

“Los usos sociales, rituales y actos festivos constituyen costumbres que estructuran la vida de comunidades y grupos, siendo compartidos y estimados por muchos de sus miembros. Su importancia estriba en que reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad y, tanto si se practican en público como en privado, están estrechamente vinculados con acontecimientos significativos. Esos usos sociales, rituales y fiestas contribuyen a señalar los cambios de estación, las épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. Están íntimamente relacionados con la visión del mundo, la historia y la memoria de las comunidades”. (Disponible en:

<https://ich.unesco.org/es/usos-sociales-rituales-y-00055> [Consultado 30. Junio. 2022])

Estas celebraciones pueden manifestarse desde un espacio pequeño donde los espectadores llegan a ser partícipes de manera espontánea, hasta llegar a una proyección masiva donde la sociedad posee el papel de espectadores, son puntos donde la identidad del colectivo va desde sentirse pertenecientes a la acción y sus actividades o ser un espectador para la comunidad.

“El rito se inscribe en manifestaciones sociales tales como la fiesta, la celebración, la ceremonia conmemorativa, ya sea coincidiendo en ellas o frecuentemente como su momento principal. Constituye, ante todo, una práctica, un mecanismo simbólico de la vida social, que, a escala general o sectorial, contribuye a la generación permanente o periódica de esa vida, a lo largo de las generaciones, mediante su repetición” (Gómez 2002: 1) por tal razón el rito se inscribe como parte del eje central que mueve los grupos sociales, claro es un mecanismo como lo refiere el autor, debido a que representa una fuerza de movimiento para las sociedades con el rumbo fijo u objetivos a alcanzar en un tiempo determinado, con los hombres y mujeres como vehículo.

“los rituales eran percibidos por los antropólogos como actos colectivos que permitían la cohesión y el equilibrio de las comunidades indígenas...lo que convierte a estas fiestas en un acontecimiento extraordinario”. (Oseguera 2008: 9-10). Esta reiteración desde la ciencia antropológica, consta en dejar claro que los rituales si ayudan a la cohesión y equilibrio social, bien sabemos que la realización de los rituales se lleva a cabo por grupos específicos por lo regular esta práctica realizada por familias, en el tenor no solo de quienes rezan en los funerales, o quienes cantan en los rosarios, es en sentido que son familias tienen la tarea de llevar a cabo estas labores, sea que pertenecen a las cofradías, conocidas como fiscalías religiosas (Fiscales).

Cabe señalar que cada familia cumple un periodo o un ciclo de servicio, en el caso de los fiscales religiosos llevan a cabo las tareas de asignación de cargos y promover las actividades entorno a las fiestas rituales que la hegemonía parroquial dicta para la religión, cumpliendo un año aproximadamente que representa su ciclo, por otro lado, existe el caso de las rezanderas, son personas encargadas de realizar los ritos de defunción o de ciclos, como los rosarios en el mes de mayo entre otras fechas. Las rezanderas⁴ “Son indispensables de esos ritos a la muerte que se celebran en la fe católica, el velorio y la novena” (Disponible en: [“La acción ritual suele estar muy elaborada: articula gestos, y en ocasiones palabras o cantos, realizados por personas calificadas, en lugares y tiempos predeterminados y consagra a tal fin, utilizando objetos y parafernalias a veces sofisticados... No se actúa al azar ni cabe la improvisación; al contrario, cristaliza una jugada privilegiada, que tiene garantizado el éxito” \(Gómez 2002: 1-2\), es preciso destacar el sentido máximo de la acción ritual es alcanzar un fin en común que es posible mediante determinada serie de pasos, que al finalizar da un resultado positivo, es decir se alcanza el fin común y se da por sentado la efectividad, como es el caso de las ofrendas, pretende agradar y al finalizar dicha ofrenda se da por hecho que se complació al santo.](https://www.cetys.mx/noticias/que-son-los-rituales-y-como-ayudan-a-transitar-la-pandemia/#:~:text=Un%20rito%20es%2C%20por%20definici%C3%B3n,la%20normalidad%2C%20explic%C3%B3%20el%20Dr), estas cumplen un ciclo diferente dentro de la sociedad, debido a que se pasan la vida en esta labor de rezanderas, pasándola a la siguiente generación, quienes continúan con esta tradición ritual.</p></div><div data-bbox=)

El mito se define como “un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico, que narra, como si fueran reales, acontecimientos extraordinarios y trascendentes,

---

⁴ "las rezanderas". Son personajes indispensables de esos ritos a la muerte que se celebran en la fe católica, el velorio y la novena. El velorio es ese acto que se realiza "de cuerpo presente". El difunto se "vela" en una habitación de la casa familiar o en una casa funeraria. A veces son privados, otras veces públicos. Pero siempre son motivo de reunión familiar. A veces, uno no ve a sus familiares más que en contadas ocasiones, y esas son eventos como bodas, bautizos...y casi siempre velorios.

asociados a la cosmogonía de un pueblo, es decir, a su concepción del universo”. (Disponible en: <https://concepto.de/mito/#ixzz8lJvAOzcB>). en relación con el rito, refiere al orden que dicta la costumbre y tradición en base a las personas y elementos que nos llevan al fortalecimiento del mito.

Dentro de esta discusión es pertinente hacer la especificación de un rito y un ritual. "Un rito es, por definición, una costumbre o ceremonia, mientras que un ritual es aquello que esta impuesto a la costumbre" (Diferencia entre rito y ritual, disponible en: <https://www.cetys.mx/noticias/que-son-los-rituales-y-como-ayudan-a-transitar-la-pandemia/#:~:text=Un%20rito%20es%2C%20por%20definici%C3%B3n,la%20normalidad%2C%20explic%C3%B3%20el%20Dr>). Para concretar la diferencia tomamos en cuenta esta definición, "son ritos cada una de las ceremonias que contempla una tradición cultural, y en cambio son rituales las acciones específicas que se llevan a cabo para darles cumplimiento. Es decir: los ritos son el sendero dictado por la tradición, y los rituales son los pasos dados para recorrerlo" (Disponible: <https://concepto.de/rito/>).

En esta retórica sobre el concepto "Ritual" es pertinente hacer la mención de Rodrigo Díaz Cruz, cito: "ritual parece referirse a prácticas desprovistas de sentido, más bien mecánicas y altamente convencionalizadas, rutinas vacías que la costumbre ha hecho cristalizar. Y dos la pomposa imagen de las efervescentes masivas y vistosas ceremonias, tan alentada desde hace varios siglos por quienes desde occidente han viajado a otras tierras" (Díaz 1999: 9), a medida que el autor menciona prácticas mecánicas, de nuevo coincidimos con lo que ya se ha manifestado durante este trabajo, sobre las líneas que se determinan por el colectivo y a través del tiempo.

De la misma forma además de mencionar las rutinas, hace alusión a la manera tan exasperada de hacer las ceremonias, es sino una característica tan especial del hombre ritual mexicano, que le gusta este alarde en la mayoría de las cosas y los ritos son una de ellas. A través del tiempo con la llegada de nuevas rutinas, nuevos

ordenes, el sujeto se da a la tarea de aprenderlos, pero no solo eso, de forma que busca en su afán de hacerlo suyo una firma especial que lo distinga y esa es su singularidad.

De nuevo su esencia del hombre ritual, se encuentra instituido en la cotidianidad de sus quehaceres, forma parte de etapas, por lo tanto, lo ha llevado a esa cohesión, y a esa taxonomía del ritual, cada una de ellas cumplen determinadas condiciones en palabras de Arnold Van Gennep lo describe como “todo cambio en la situación de un individuo comporta acciones y reacciones entre lo profano y lo sagrado acciones y reacciones que deben ser reglamentadas y vigiladas a fin de que la sociedad general no experimente molestia ni prejuicio. Es el hecho mismo de vivir el que necesita los pasos sucesivos... de modo que la vida individual consiste en una sucesión de etapas cuyos finales y comienzos forman conjuntos del mismo orden: nacimiento, pubertad, matrimonio, paternidad., muerte” (Van 2008: 16).

Habrà que decir que Van Gennep no solo precisa la división profano y sagrado, más aún establece que el orden debe ser prudente en la toma de decisiones, que las reglas sean atendidas para que siga el objetivo de favorecer a la sociedad, que marque el fin y el comienzo y este atienda las demandas de la sociedad. Cabe señalar que menciona un conjunto de etapas, ceremonias correspondientes a cada situación de su vida, por tanto, está inmerso en estos momentos de transición. Se debe agregar que en el mundo que vivimos también hay una serie de etapas que suceden y que atiende a un orden cósmico, entre ellas identificamos los solsticios, las estaciones del año que sin duda también forman parte de la vida ritual.

Nos percatamos cada vez más la inmersión en una vida ritual, claramente el autor refiere “una clase de espíritus, o una divinidad, los cuales intervienen en beneficio de aquel que ha realizado el rito: voto, oración, cultos en el sentido habitual de la palabra” (Van 2008: 21), basado en la creencia que toda será para bien, con la intervención de seres superiores y un debido proceso.

En síntesis, cito: “El ritual ejerce una acción profunda sobre el alma de los fieles que toman parte en él. Estos extraen de él una impresión de bienestar cuyas causas no ven claramente, pero que están bien fundadas. Tienen conciencia de que la ceremonia es saludable... por el solo hecho de estar reunidos los hombres se reconfortan mutuamente; encuentran el remedio a las crisis periódicas porque buscan en conjunto. La fe se reanima naturalmente en el seno de la colectividad reconstruida” (Díaz 1999: 107). El autor no solo resume lo que hemos venido refiriendo a través de este apartado, sino que también nos recuerda que es en función para la resolución de crisis periódicas, también cabe reiterar la cohesión social que establece entorno al ritual.

Otro rasgo de nuestra sociedad es que, “las culturas humanas comprenden en todas partes normas de organización social destinadas a regular el trato social de los individuos. Dentro de una sociedad particular, sus miembros pueden entender el comportamiento de la mayoría de la gente e incluso pueden predecir como reaccionara un individuo ante determinadas situaciones” (Botero y Endara 2000: 5), basándonos en el orden que predetermina el ritual es como se prevé estas acciones que sin lugar a duda el individuo está dispuesto a seguir, el autor también señala que no siempre el individuo es predecible, es cierto debido a su naturaleza cambiante.

Simultáneamente todas estas observaciones se relacionan también con, “acontecimientos, que perturban el curso uniforme de la actividad cotidiana, todas las sociedades que conocemos desarrollan ciertas normas de comportamiento, destinadas a precaverse, por un medio u otro, contra lo inesperado, y a controlar mejor las relaciones del hombre con el universo en que vive”(Botero y Endara 2000: 5) en el tenor que el individuo lleva una vida ritual la cual es regida por una serie de lineamientos que establece desde tiempos memoriales, pero que siguen un orden común en conjunto este orden parte de la institución más grande con la que se cuenta que es el orden religioso. La vida religiosa se instaura en una vida cotidiana que contribuye a la resolución de percances y controla el curso de la sociedad.

1.4 Relación entre el ritual, fiesta y tradición.

“Víctor Turner parte de la idea de que todo rito es un proceso de transformación, donde transformación se entiende un cambio cualitativo en el sentido ontológico. Desde esta perspectiva todo rito es un rito de paso... incluye los ritos agrícolas y calendáricos”. (Geist 2006: 1).

En efecto en las actividades del hombre como los asuntos agrícolas y calendario religiosos del pueblo mexicano contiene diferentes rituales, de los que más se destacan son los ciclos agrícolas, los llamados ritos de paso o de pasaje, se hallan como lo podemos ver en numerosas ceremonias que también presentan estas características. En su carácter Van Gennep describe el proceso ritual de “el rito de separación, limen y rito de agregación” (Van 2008:25) y en su libro nos expone los ritos de paso, los cuales se cumplen determinadas condiciones para este desarrollo.

El ritual la fiesta y la tradición, son tres elementos que se desarrollan dentro de la sociedad, encabezados por el hombre de manera individual y proyectado en grupos, en el párrafo anterior hacemos referencia a los ritos de paso y se hace hincapié a algunas festividades cívicas, religiosas y agrícolas. También es pertinente mencionar que estas actividades se encuentran dentro de un panorama denominado sagrado y profano.

En estas fiestas el calendario religioso compete a la celebración de santos patronos, estos hoy en día se mezclan con las celebraciones cívicas, como lo es el caso de la cabecera de Ixtlahuaca, ya que su festividad celebra la erección de la cabecera municipal que a su vez celebra la fiesta del santo patrono.

“Los rituales y las fiestas suelen celebrarse en momentos y lugares especiales, y recuerdan a la comunidad aspectos de su visión del mundo y su historia. En algunos casos, el acceso a los rituales puede estar circunscrito a determinados miembros de la comunidad, como ocurre con los ritos de iniciación y las ceremonias funerarias. En cambio, algunos acontecimientos festivos forman parte de la vida

pública y la participación en ellos está abierta a todos los miembros de la sociedad: los carnavales, las fiestas del Año Nuevo, la llegada de la primavera y el final de las cosechas son ocasiones de celebraciones colectivas en todo el mundo”. (Disponible en: <https://ich.unesco.org/es/usos-sociales-rituales-y-00055> [Consultado 30. Junio.2022])

La cita anterior pertinentemente toca puntos significativos, es decir, nos expresa la relación entre los rituales en las fiestas y la tradición que los enmarca, debido al carácter cíclico que representa esta convergencia de términos, refiriendo a la práctica de los mismos que conforman la vida de los miembros de la comunidad de la mayoría de los que participan en estas actividades. Los usos sociales que involucran a la comunidad contribuyen al fortalecimiento de la identidad del colectivo que los relaciona con un pasado.

Comenzamos por recordar que el ritual “comunica, transmite un sentido compartido del que se derivan normas de acción. Lo común a toda forma religiosa coincide con esa funcionalidad del rito” (Gómez 2002: 3), sin lugar a duda la transmisión de conocimiento tiene sus diferentes formas en las que este se comparte una de ellas es el ritual que realiza este efecto en las masas sociales, en principio su función es compartir, comunicar un mensaje, con el fin de obtener algo a cambio o con el hecho de poder generar un cambio positivo y pretencioso.

Por otro lado el momento preciso o lugares donde se desatan estas manifestaciones rituales es la fiesta, “lo lúdico, la celebración y la rutina... a través de ella [la sociedad] entra en contacto con las fuentes últimas de su identidad y reconstruye la experiencia de comunidad imaginada, mediante la actuación de grupos específicos como agentes del ritual festivo” (Homobono 2004: 2) es correcto en la forma que realiza tal mención, sobre la celebración como parte de la identidad de los colectivos, siendo ellos en los que recae esta responsabilidad de dar forma a las festividades, ejercer en ella los procesos debido que dan seguimiento al ritual, parte de la fiesta,

incluso en su texto José Ignacio hace referencia pertinente para el análisis que estamos estructurando sobre la relación del ritual y la fiesta cito:

“la fiesta mediante la eficacia de la acción ritual, está dotada de ese poder configurador de la realidad, y no por simbólica deja de tener efectos sociales económicos y políticos” (Homobono 2004: 2)

La mención establecida por el autor es aclararle al concepto que estamos buscando detallar, en primer lugar atiende a una estructura que se ha mencionado a lo largo del texto, dicha estructura impera en la sociedad y lo legitima desde la configuración de la realidad, nos preguntaríamos que realidad quiere reconfigurar, con respecto a eso, la sociedad se ve en la necesidad de cerrar ciclos que la ayuden a renacer, nuevamente es cuando el grupo realiza estos rituales, parte fundamental para su plenitud en sociedad, lo dicho hasta aquí supone y coincide con José Ignacio, esto es que no por ser simbólica no pierde los efectos económicos, políticos.

Dicho esto, es pertinente mencionar que “esas prácticas atribuidas a otras culturas y a otros pueblos también están con nosotros, configuran igualmente nuestro ser en el mundo” (Díaz 1999: 10), cabe resaltar que las practicas traídas de otros grupos, se mezclaron en determinado momento de la historia humana, dado por resultado un nuevo resultado de las experiencias cotidianas, sin perder de vista que estas habilidades de la sociedad son sin duda la manifestación de sus necesidades que a través del tiempo se arraigaron y dieron forma a un complejo sistema de conocimientos que promueven una identidad.

“Ritual: ...haciendo de las practicas sagradas y procesos simbólicos formales; pantalla en la que se proyectan de un modo más o menos transparente las formas de pensamiento de los pueblos; representación solemne de la estructura social; expresión de la cohesión, integración y unidad de las colectividades; índice indubitable de una continuidad cultural y de una reproducción social similares así mismas” (Díaz 1999: 13)

Es necesario subrayar la implicación de las practicas rituales, como se menciona, son parte de la vida diaria y en estas prácticas se da a conocer los mecanismos que mueve a la sociedad, ejecutando roles y mecanismos que nos dan claro ejemplo del comportamiento que determinado grupo aplica para llevar a cabo su vida diaria y sus tradiciones. A su vez determina los roles que juega cada persona en determinado momento de su convivencia, con base al ejemplo de Días, que persona toma las decisiones y dirige a los demás cumpliendo un ciclo establecido por el ritual.

Jaime Urrutia menciona “Posiblemente desde el origen de la humanidad, la fiesta es una expresión gregaria, un acto ritual de cohesión social, desde identidad grupal, de referencia colectiva; en otras palabras, la fiesta es un referente básico de identidades nacionales, regionales, locales. Es decir, fiesta, ritual e identidad son conceptos entrelazados” (Galán 2009: 37). El autor de manera contundente expone el ritual como parte de la acción de cohesión social que hemos venido manejando a lo largo del trabajo, es cierto que funge como un mecanismo de conexión, sin temor al equívoco de decir que es el factor de unión entre las sociedades de un marco local incluso un nivel nacional.

Es claro que desde tiempos remotos la humanidad ha desarrollado diferentes manifestaciones, por causa de necesidades, sea de comunicación como lo es el lenguaje, gestos, señas, mediante los cuales ha dotado de significación para poder llevar a cabo esta tarea, entre ellos se encuentra el ritual, visto como un mecanismo de comunicación, que suscita dentro de escenarios específicos dentro de un grupo social, en el caso de las fiestas, lugar donde toma forma el aspecto ritual, haciendo un llamado a la sociedad de que se necesita su colaboración para realizar determinada actividad en función de la fiesta, donde se lleva a cabo la más grande integración, lo cual intensifica los componentes sociales, es el caso de los valores que surgen mediante esta interacción.

Urrutia como Reyes coinciden en que es una forma reforzadora del orden social, si se abandonan los principio que rigen a la sociedad durante la mayor parte del

tiempo, pero también entran al juego otros tipos de valores, en ellos todo vale marcándose un punto de partida y un punto que no puede ser rebasado, claro acompañado del sentido lúdico que lo permite.

Sofía Lara Lago en su discusión sobre la fiesta en Colombia, menciona una afirmación Cito: “afirma que la teoría antropológica ya se ocupa de las conductas festivas que se expresaban a través de las celebraciones rituales” (Lara 2015: 152), claramente el abordaje conjunto de estos dos aspectos se ha traído por parte del análisis antropológico como partes diferentes pero que convergen en determinado tiempo, agregando a lo anterior mencionado con Urrutia con la fiesta ritual, Sofía lo expone de manera que se toma en cuenta primeramente la fiesta a través de celebraciones festivas, este orden no hay que perderlo de vista, no obstante tomar en cuenta que tipos de tradiciones se figuran para dar este ordenamiento a causa y efecto de las acciones humanas.

Sí la fiesta trae consigo unión y manifestaciones rituales que le dan forma, pero como refiere Sofía cito:

“es importante señalar que, desde la década de 1970, los antropólogos ya se interesaban fuertemente por un sinnúmero de celebraciones realizadas en el seno de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Estas celebraciones no fueron analizadas a través del concepto de fiesta, sino a través de un concepto propio de la tradición antropológica, el de ritual” (Lara 2015: 153).

Este debate conceptual que erige el autor, da cuenta del interés de la antropología de abordar las culturas indígenas, las sociedades tradicionales, exóticas y tribales, en consecuencia, ahora se encuentra un debate conceptual más amplio, pues desde sus inicios la fiesta y el ritual se ha buscado marcar la diferencia que va más allá de acciones o formulas y en congruencia Sofía vuelve a describirnos la diferencia que suscita entre estos dos conceptos:

“En otros casos, los completos de fiesta y ritual figuran a través de definiciones intuitivas, en las que la fiesta aparece muchas veces como situación, como evento y como práctica, mientras que el ritual aparece como concepto analítico que evoca el carácter sistemático y cíclico de la celebración dentro de un calendario de actividades delimitado, legitimado y apropiado por una cultura local” (Lara 2015: 153).

La autora define claramente la diferencia entre estos dos conceptos, expone límites claros donde cada acción representa un sentido diferente, dependiendo de la situación es como vamos a ordenar nuestros enfoques conceptuales, tomando de guía un aspecto más, contemplando que todo ritual y toda fiesta se ordenan por un sentido calendárico, si, este aspecto de la vida de los hombres da pauta a que estas acciones se desarrollen dentro una sociedad, esta función se da dependiendo del ámbito al que se pretende dar relevancia, ahora es pertinente hacer mención que dependiendo de las acciones podrían agruparse con mayor claridad posible dentro de un ámbito sagrado o profano.

De ahí la importancia de los ciclos, en el tenor que en los ritos, fiestas y celebraciones se cumplen períodos necesarios, por ejemplo, en la portada de Ixtlahuaca, su confección se realiza cada año, un lapso de tiempo el cual tiene que transcurrir como requisito para que vuelva a generarse la actividad. Para este caso Van Gennep dice, “pues además de su objeto general, que es asegurar un cambio en el estado o el paso de una sociedad mágico religiosa o profana a otra, cada una de estas ceremonias tiene su propio objeto” (Van 2008: 26). De modo que el objetivo de entrar en ese tiempo de ritual tiene cumplirse esta premisa. Considerando que la sociedad busca realizar ese rol que se le asigne sea sagrado o profano, pero ya está legitimado por los mismos grupos.

Por lo tanto, se busca reconocer este estilo de vida mediante las expresiones y diversas formas en que se manifiesta las practicas rituales entorno a la religión, “el hombre ha descubierto la existencia de una realidad que supera este mundo y con la que vive una realidad especifica: la experiencia de lo sagrado” (Borobio 2011: 13), a causa de esto damos cuenta que estas prácticas expresan la relación con el entorno de natural que lo rodea, el ecosistema de animales y plantas que comprende su realidad visible pero que en su intento de relación, lo proyecta un momento en el que el sujeto simboliza, dota de símbolos su exterior para poder acercarse más a lo que el mismo no puede ver.

Por otro lado el hombre en su búsqueda de representaciones, se encuentra en una línea donde suceden los momentos a los que referimos como ciclos, unos sagrados, otros profanos, refiriendo que cada acción trae consigo una consecuencia, por lo tanto hablamos de ciclos, Saúl Millán menciona “las ceremonias del ciclo vital, que marcan las etapas por las que transcurre la vida de un individuo, suelen desarrollarse como eventos paralelos a las celebraciones del ciclo festivo, cuyas fechas indican a menudo los ritmos agrícolas de las comunidades indígenas” (CDI 2014: 35).

Millán, nos ayuda a constatar que el hombre se rige mediante leyes que sin darse cuenta a seguido en relación a los ciclos naturales que ha observado, es por ello que en su afán de dotar de significado a su entorno y a las cosas que lo rodean, representando también una manera de comunicación, no obstante, sin dejar de lado el aspecto simbólico, parte a una expresión que aspira llegar más allá, es decir, trascender en su deseo de vivir y realizar tales actividades.

La fiesta es un entorno donde se desatan estas prácticas, las rituales religiosas tanto como las cívicas, reafirman una memoria colectiva, en el caso de la fiesta de

Ixtlahuaca, en el momento en que se desarrolla la actividad de confeccionar la portada, se abre un espacio temporal en el que miembros de la comunidad conviven y se organizan para desarrollar su parte correspondiente y llevar a cabo terminar su elaboración, esta festividad forma parte del calendario religioso, debido a que representa una ofrenda y las ofrendas son tradición en los rituales.

“los rituales... no solo suponen acontecimientos relevantes de la vida doméstica, sino también expresiones de una cosmogonía local que concede al sistema numérico un valor significativo; por lo tanto, las fechas de celebración no se eligen al azar, ya que cada celebración responde a una contabilidad específica que ordena los eventos más relevantes del ciclo vital, pero también las fechas centrales del calendario festivo” (Millán en CDI 2014: 35).

Teniendo en cuenta lo que dice Millán y la fiesta de Ixtlahuaca, son hechos que ocurren de manera simultánea, es decir, se presenta en el tenor de que la fiesta para el caso de Ixtlahuaca, atiende a una fecha específica donde tiene dos cargas simbólicas fuertemente arraigadas. La primera es la celebración religiosa del santo de Ixtlahuaca que es San Francisco y la segunda es de orden cívico, atendiendo a la erección del Municipio de Ixtlahuaca.

Siguiendo con la discusión sobre los ciclos, el tiempo y la división profana y sagrada, en el tenor que son los componentes que formulan la relación entre el ritual con la vida festiva y las tradiciones del hombre, no obstante, debemos tomar en cuenta que la vida religiosa al contar con una doctrina, establece, una especie de reglamento que contempla unas y descarta otros rituales, sin embargo, gestos y actitudes componen otro tipo de modulación respecto al ritual.

“los elementos utilizados como cofactores del ritual son la dimensión del espacio y del tiempo, los personajes oficiantes y participantes que

asumen papeles y, a veces, una indumentaria peculiar, los cuerpos que realizan gestos y acciones, las diferencias de sexo y de edad, los objetos y sustancias instrumentalizados en la actuación...al entrar en la trama simbólica, se instituyen multiformes categorías rituales: sacrificio, plegaria, ofrenda, encantamiento, adivinación, sacramento, trance, procesión, conmemoración, y numerosas otras. Todas ellas tienen como protagonista el cuerpo, sujeto y objeto de la acción ritual, que convierte sus materiales en signos gestuales y orales.” (Gómez 2002: 9)

Destacando que lo simbólico ritual se destaca en un contexto de fiesta, que ahora forma parte de la vida del hombre como parte de una sociedad de tradición religiosa. Cabe destacar que esto refleja el conocimiento heredado del hombre, entre la comunidad desde el ámbito de sus expresiones y manifestaciones materiales e inmateriales se generan pautas en las que sus representaciones se traducen en procedimientos de los sistemas rituales. Menciona Millán “de hecho, aunque las practicas rituales están sujetas a una amplia gama de adaptaciones que varían según los grupos y las circunstancias” (CDI 2014: 56).

De hecho, en el contexto mexicano existen practicas sorprendentemente variadas, por ende, la prevalencia de una infinidad de rituales que se adoptan conforme al contexto, la sociedad los adapto y doto de significado a cada una de estas pero sobre todo atienden a sus propias necesidades de cada región, adquiriendo una dimensión cualitativa, ideas y representaciones que le permiten a la comunidad complementar su vida.

CAPÍTULO II ETNOGRAFÍA DE UN CONTEXTO FÍSICO Y SOCIAL: IXTLAHUACA DE RAYÓN, MÉXICO.

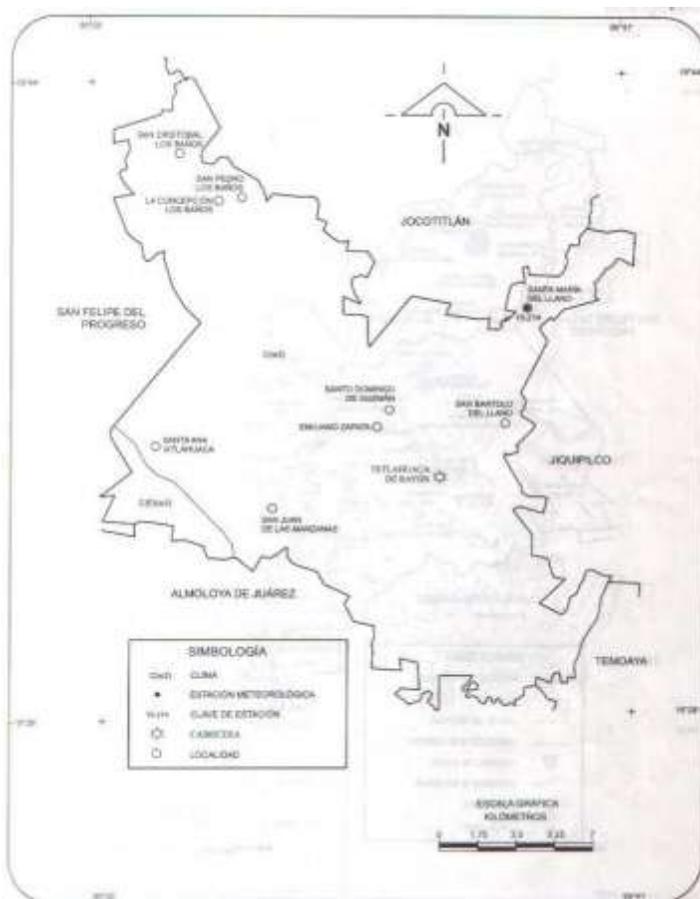
2.1 Características geográficas.

2.1.1 Extensión Territorial.

Ixtlahuaca es un municipio semiurbano localizado en la parte noroccidental del Estado de México, cuyo nombre proviene de la voz náhuatl que significa “llanura, tierra llana despoblada de árboles” (https://www.ieem.org.mx/2015/plata/municipal/02_PRI/IXTLAHUACA.pdf.

[consultado 20 de junio 2022). Limita al norte con el municipio de Jocotitlán; al oriente con los municipios de Jiquipilco y Temoaya; al sur con Almoloya de Juárez; al poniente con los municipios de San Felipe del Progreso y Villa Victoria.

1.- Ubicación, Límites y Colindancias del Municipio de Ixtlahuaca de Rayón

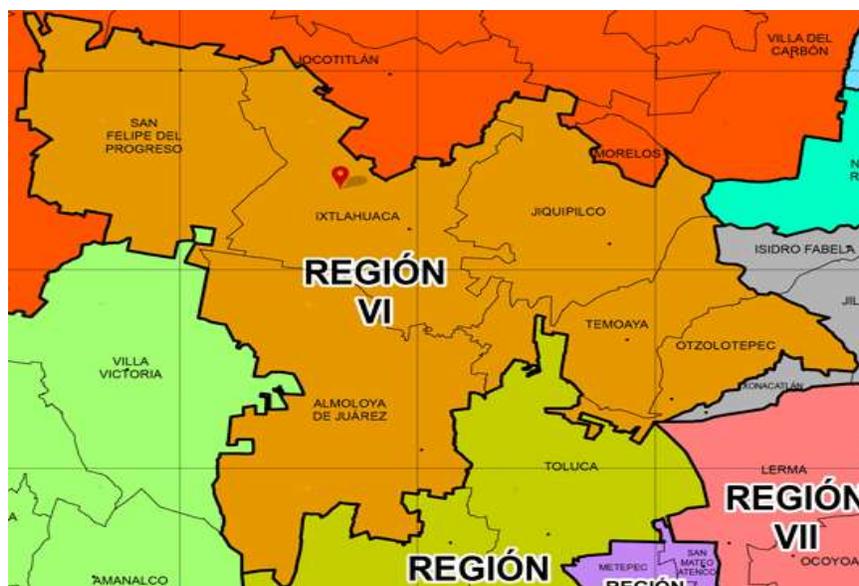

Fuente: <https://docplayer.es/176967162-Plan-de-desarrollo-municipal-ixtlahuaca-i-n-d-i-c-e-1-presentacion-introduccion-compromiso-politico-11.html>

Tiene una extensión territorial de 336.49 kilómetros cuadrados, lo que equivale 1.51% del territorio mexiquense. De acuerdo con el censo de INEGI en 2010, Ixtlahuaca cuenta con 141,482 habitantes, de los cuales 68,388 son hombres, es decir, el 48.3%, y 73,064 son mujeres equivalente al 51.9% de la población total, su densidad poblacional es de 420.5 habitantes por kilómetro cuadrado. (Disponible en: https://www.ieem.org.mx/2015/plata/municipal/02_PRI/IXTLAHUACA.pdf [Consultado 20. Junio. 2022])

El INEGI proporciona los datos del censo de población y vivienda para 2020, y además muestra el cambio de la población de los últimos diez años, para este año, el municipio de Ixtlahuaca muestra un total de población de 160 139 habitantes. En la cual 83,364 son mujeres lo que equivale al 52.057% de la población y 76,775 son hombres que equivale al 47,94% de la población total de Ixtlahuaca. (Disponible en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/920/702825921965/702825921965.pdf [consultado 20. Junio. 2022])

Mapa de municipios colindantes con Ixtlahuaca de Rayón.

Fuente: <https://estadodemexico.com.mx/municipio/ixtlahuaca/>

2.1.2 División política de Ixtlahuaca de Rayón.

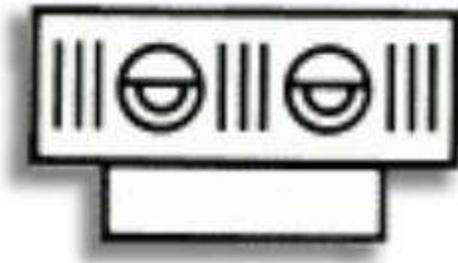
Ixtlahuaca es uno de los 125 municipios que conforman la entidad. Su cabecera municipal es Ixtlahuaca de Rayón y forma parte de la región VI Ixtlahuaca. La cabecera municipal se localiza en las coordenadas geográficas 98°52'56" 0 de longitud y 19°19'07" N de latitud. El municipio de Ixtlahuaca se encuentra a una altura de 2,260 msnm. (Disponible en: <https://estadodemexico.com.mx/municipio/ixtlahuaca/> [Consultado 22. Junio .2022])

Tiene comunidades principalmente urbanas y suburbanas, así como rurales a los alrededores, tiene una superficie de 336.49 km² y su cabecera municipal es Ixtlahuaca de Rayón. La cabecera municipal se compone de 3 comunidades más cercanas, las principales comunidades que generan relación religiosa son, San Joaquín el Junco, San Pedro y la Cabecera Principal, estas comunidades comparten la religión católica, debido que en ellas el párroco de la catedral lleva a cabo las misas en estas 3 comunidades.

2.1.3. Cabecera Municipal de Ixtlahuaca.

La toponimia de Ixtlahuaca proviene del náhuatl que se compone de dos vocablos que son: Ixtlahuatl: Vega o tierra, llanura, campo, sabana. Ixtlahuaca: En la llanura. El Topónimo se representa por un rectángulo horizontal que tiene en su interior dos ojos, dos líneas verticales del lado derecho, tres en el centro y tres del lado izquierdo, el rectángulo es de color amarillo oscuro con puntos negros y rojos, así como algunos signos con forma de "C" simulando el fuego, en la parte inferior cuenta con un paralelogramo más pequeño que es de color amarillo pálido, inmediatamente abajo la leyenda "Ixtlahuaca: en la llanura". (Disponible en: https://ixtlahuaca.gob.mx/build/docs/tu_gobierno/documentos/gacetas/2019/ordinarias/gm_007.pdf [Consultado 29. Junio.2022]).

Glifo de Ixtlahuaca

Fuente: <https://www.ixtlahuaca.gob.mx/pages/ixtlahuaca/monografia>

El municipio lleva por nombre Ixtlahuaca y su cabecera el de Ixtlahuaca de Rayón, por decreto número 45 del 14 de noviembre de 1816 del congreso del estado de México, por el cual se le dio el título de villa de Ixtlahuaca de Rayón, en homenaje al héroe insurgente Francisco López Rayón que fue pasado por las armas en el costado sur del palacio municipal por las fuerzas realistas. (Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15042a.html#:~:text=Limita%20al%20norte%20con%20el,M%C3%A9xico%20es%20de%2032%20kil%C3%B3metros>. [consultado 21. Junio])

El jeroglífico de Ixtlahuaca no es el original de la región de Ixtlahuaca, tampoco es el glifo de los mazahuas que viven en la zona. En este caso de que la cabecera de Ixtlahuaca no contaba con un glifo, los conquistadores se dieron a la tarea de crear uno propio que representara claramente la extensa llanura a la que se refiere en su topónimo.

“los conquistadores Náhuatl en sus relaciones asentaban lo que veían o como lo veían, aquí encontramos una extensa llanura y le aplicaron el nombre de Ixtlahuaca, que escritura jeroglífica, por su orografía, se representa con el tlalli, un rectángulo con dibujos que semejan pequeñas herraduras o C en el centro con colores café ocre, rojizo, amarillo y azul muy leve, sin ningún otro elemento gráfico, solo unas pequeñas rayitas en la parte superior e inferior y significa: Llanura o tierra despoblada sin árboles. (Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15042a.ht>

A9xico%20es%20de%2032%20kil%C3%B3metros. [consultado 21. Junio. 2022])

Cada glifo de cada región, enuncia sus características geográficas de la zona, es decir, lo que observamos en el panorama visual, en efecto el glifo destinado para Ixtlahuaca no es la excepción, debido a que la zona de Ixtlahuaca es una llanura, una planicie con escasas elevaciones de terreno, en el sentido que hay muy pocos desniveles en la región. honestamente en la cabecera municipal de Ixtlahuaca se puede observar las lejanías de la zona, debido a lo que ya mencionamos es una región de planicie, en ella se pueden observar los grandes cerros y montes elevados que se encuentran alrededor de la región, como lo es Jocotitlán, Temoaya, Jiquipilco, Almoloya de Juárez incluso se puede observar el Iztaccíhuatl. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15042a.html#:~:text=Limita%20al%20norte%20con%20el,M%C3%A9xico%20es%20de%2032%20kil%C3%B3metros>)

Título: Letrero gigante en el Jardín central de Ixtlahuaca.
Lugar: Jardín central de Ixtlahuaca.
Fecha: 17 de octubre de 2021.
Por: José Alfredo Flores Nicolás.

2.1.4 San Pedro la Cabecera.

Se localiza en el Municipio Ixtlahuaca del Estado de México. La localidad se encuentra a una mediana altura de 2540 metros sobre el nivel del mar. (Disponible en: <http://www.nuestro-mexico.com/Mexico/Ixtlahuaca/Barrio-de-San-Pedro-la-Cabecera/> [Consultado 22. Junio. 2022])

La población en Barrio de San Pedro la Cabecera es de 2468 personas, de cuales 1207 son masculinos y 1261 femeninas. (Fuente: <http://www.nuestro-mexico.com/Mexico/Ixtlahuaca/Barrio-de-San-Pedro-la-Cabecera/>).

Acceso a Servicios de Salud.

Derecho a atención médica por el seguro social, tienen 1073 habitantes.

Hay un total de 547 hogares, 20 tienen piso de tierra y unos 22 consisten de una sola habitación. 489 tienen instalaciones sanitarias, 517 son conectadas al servicio público, 523 tienen acceso a la luz eléctrica. (Fuente: <http://www.nuestro-mexico.com/Mexico/Ixtlahuaca/Barrio-de-San-Pedro-la-Cabecera/>).

Educación.

Hay 82 analfabetos mayores de 15 años, 13 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. A partir de los 15 años 91 de ellos no tienen ninguna escolaridad, 464 tienen una escolaridad incompleta. 434 tienen una escolaridad básica y 617 cuentan con una educación post-básica. Un total de 214 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han asistido a la escuela. (Fuente: <http://www.nuestro-mexico.com/Mexico/Ixtlahuaca/Barrio-de-San-Pedro-la-Cabecera/>).

Lugar: San Pedro, (Templo católico de la Cabecera de San Pedro).

Fecha: 3 de octubre de 2021.

Por: José Alfredo Flores Nicolás.

2.1.5 San Joaquín El Junco.

Se localiza en el Municipio Ixtlahuaca del Estado de México. La localidad se encuentra a una mediana altura de 2570 metros sobre el nivel del mar. (Disponible en: <http://www.nuestro-mexico.com/Mexico/Ixtlahuaca/Barrio-San-Joaquin-el-Junco/> [Consultado 22. Junio. 2022])

Población en Barrio San Joaquín el Junco

La población total de Barrio San Joaquín el Junco es de 2461 personas, de cuales 1192 son masculinos y 1269 femeninas. (Disponible en: <http://www.nuestro->

mexico.com/Mexico/Ixtlahuaca/Barrio-San-Joaquin-el-Junco/ [Consultado 22. Junio. 2022])

Edades de los ciudadanos

Los ciudadanos se dividen en 899 menores de edad(0-15años) y 1562 adultos, de cuales 135 tienen más de 60 años.

Acceso a Servicios de Salud.

Derecho a atención médica por el seguro social, tienen 1053 habitantes de Barrio San Joaquín el Junco.

Hay un total de 574 hogares. De las cuales 26 tienen piso de tierra y 24 consisten de una sola habitación. 532 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 566 son conectadas al servicio público, 562 tienen acceso a la luz eléctrica. La estructura económica permite a 91 viviendas tener una computadora, a 210 tener una lavadora y 550 tienen una televisión. (Fuente: <http://www.nuestromexico.com/Mexico/Ixtlahuaca/Barrio-San-Joaquin-el-Junco/>).

Educación.

Hay 95 analfabetos de 15 y más años, 11 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. De la población a partir de los 15 años 100 no tienen ninguna escolaridad, 484 tienen una escolaridad incompleta. 489 tienen una escolaridad básica. Un total de 237 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han asistido a la escuela. (Disponible en: <http://www.nuestromexico.com/Mexico/Ixtlahuaca/Barrio-San-Joaquin-el-Junco/> [Consultado 22. Junio. 2022])

2.2 Breve reseña histórica del municipio de Ixtlahuaca en el Estado de México.

En la época prehispánica era uno de los clanes pertenecientes al señorío de Xocotitlán, de la cual fue tributario, su nombre original mazahua es: Japui. Los

mazahuas, se sabe que pertenecen al norte de la república mexicana, del reino Chicomoztoc. Los anales de Cuautitlán nos hablan de una incursión sucedida en el año 538 d.c., en esta venían cinco tribus, cuyos jefes, según Ixtlixóchitl, eran: ehécatl, coahuatzon, mazacohuatl, otzxiucóatl, Tlalpanhuitz. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

Payón, escribe: “entendemos que el tercero de ellos [Mazacohuatl], era el jefe de los mazahuas. El mismo autor afirma que los mazahuas ocuparon este valle, al mismo tiempo que los matlatzincas hacían lo propio en el valle de Toluca. Se asentaron en las faldas del xocotepetl. El nombre náhuatl mazahua, se compone de mazatl: “venado”; huac: posesivo”, lo que significa” poseedores de venados o gente de venados”. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

Este nombre, según fray Bernardino de Sahagún, se le atribuye a su caudillo Mazatecutli. El mismo nos dice: “los mazacaques son diferentes de los otros tres, aunque están y viven en una comarca de Toluca y está poblado en el pueblo de Xocotitlan y su lenguaje es diferente, son dos mucho más apegados al trabajo de labrar sementeras...hacen en su tierra grandísimos fríos porque están poblados debajo de una cierra nevada a la cual llaman Xocotepetl” en un principio eran nómadas muy poco gozaron de cierta libertad, ya que fueron dominados por los toltecas, los chichimecas y aztecas. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

El antiguo territorio mazahua, con breves diferencias, parece ser el mismo que actualmente ocupan. El rincón de este grupo se encuentra al noreste del estado de México. Son mazahuas los municipios de Ixtlahuaca, El Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria, Almoloya de Juárez, San Felipe del Progreso, Atlacomulco Jocotitlán, Villa de Allende, Donato Guerra (San José y la Asunción Malacatepec), Ixtapan de el Oro, dentro de algunos de estos municipios se encuentran grupos otomíes y matlatzincas. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

También al oriente con Michoacán se encuentran mezclados con los tarascos; hay mazahuas en ciudad Hidalgo (Toximaro), Tuzantla, Irimbo, Ucareo, Maravatio, Angangueo, Ocampo y Tlapujahua, Susupuato y Zitacuaro. Con el contacto con los grupos dominadores pasaron a ser sedentarios, imponiéndoles sus deidades y costumbres. Gobernaba Moctezuma II estas tierras cuando hicieron su aparición los españoles en las costas de Veracruz, en el año 1519. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

Hernán Cortés conquista el territorio mexicana, después de la caída de la gran Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, siguió la conquista de pequeños y grandes reinos indígenas del sur, occidente norte de México, consolidando el poder de la Corona española sobre los territorios dominados. Los mazahuas, los matlatzincas y los otomíes fueron sometidos a la corona española en el mismo año de 1521, por el ejército español al mando de Gonzalo de Sandoval, sin poner resistencia. Se repartieron y titularon tierras a los soldados en esta zona, por decisión de los conquistadores, como recompensa por sus servicios prestados durante la conquista, rectificadas por ordenanzas y sujetas a la real cédula de 1520. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

Posteriormente, recibieron mercedes de tierras varios españoles, entre ellos hubo algunos hombres importantes como don Alfonso de Villaseca, Juan de Cuevas, Juan de Burgos, Antón de Carmona, Pedro del Golfo, Antonio de Avalos y los Varas y Valdés. Ixtlahuaca es dada en Encomienda por Hernán Cortés a Juan de la Torre hasta 1535. Los españoles dan a Ixtlahuaca la categoría de cabecera de la vasta zona mazahua, designan a Metepec como corregimiento y a Ixtlahuaca como Alcaldía Mayor del mismo, teniendo como sujetos a Temoaya, Jiquipilco, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo. Ixtlahuaca era el paso obligado hacia Michoacán, Jalisco y Colima, por él pasaron los españoles en varias ocasiones. (Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15042a.html#:~:text=Limita%20al%20norte%20con%20el,M%C3%A9xico%20es%20de%2032%20kil%C3%B3metros>. [consultado 24. Junio. 2022])

El cura de Ixtlahuaca, Juan de Venegas, en 1569 formula el primer censo remitido al Arzobispado de México, de la cabecera, barrios y estancias. En el año de 1693 se forman las congregaciones y se fundan los pueblos, ya antes en 1552 el virrey Luis de Velasco le había dado la categoría de pueblo, con el nombre propio de Ixtlahuaca, haciendo entrega de este nuevo pueblo a sus fundadores. Parte muy importante de la colonización española fue la evangelización, es posible que los frailes que acompañaban a los españoles en sus conquistas, al pasar por Ixtlahuaca comenzaran su labor apostólica, antes de que se construyeran los monasterios franciscanos en Metepec, Toluca y Jilotepec. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

En 1545, al erigirse al Arzobispado de México, Ixtlahuaca quedó como curato de primera clase, dependiendo de la parroquia de Tlalchichilpan, el curato no se construyó en el Japui original, sino 4 kilómetros al poniente (en donde se encuentra actualmente), con el propósito de hacer más corto el camino trazado, iniciándose la construcción de casas alrededor del curato, el cual seguramente al bendecirse el 17 de septiembre de 1552, el virrey Luis de Velasco le da la categoría de pueblo, como se cita; respecto a la fundación de este pueblo colonial, los datos se encuentran en el documento Geografía y Estadística del Estado de México, editada en 1889. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

En enero de 1711 se hace cargo de la parroquia el Bachiller Andrés de Salvatierra, a partir de ese año inició la construcción de la actual parroquia, la sacristía y la casa cural, terminando las obras en 1735 con su propio pecunio. El territorio de Ixtlahuaca, tanto civil como eclesiástico, era muy extenso en ese tiempo, al correr de los años se fue reduciendo, segregándole una parte para la formación del arzobispado y estado de Michoacán, otro para los municipios de San Felipe del Obraje, Atlacomulco, Temascalcingo y El Oro.

Una de las fechas más notable y recordadas de la lucha independiente, es para los habitantes de Ixtlahuaca, la del paso de don Miguel Hidalgo y Costilla con su ejército insurgente el 27 de octubre de 1810, cuando marchaba hacia el Monte de las

Cruces, hospedándose en este lugar. Un suceso desagradable para él, fue el que el cura de Jocotitlán, José Ignacio Muñiz, le hiciera entrega de los edictos de excomuniación en esta población. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

Durante la época independiente, el 1º de diciembre de 1815, don Francisco López Rayón es hecho prisionero por el teniente realista Tomás Suarez, en un camino del Real de El Oro y es trasladado a Ixtlahuaca por el jefe realista Matías Aguirre. Duró su cautiverio cincuenta días y el 20 de enero de 1816 fue pasado por las armas en la esquina sur del actual palacio municipal. Como homenaje a este héroe El H. Congreso del Estado de México, por decreto número 45 de noviembre de 1861, dio a Ixtlahuaca el título de Villa de Ixtlahuaca de Rayón. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

Por decreto del 16 de mayo de 1820, se dio cumplimiento, en el partido de Ixtlahuaca, a la publicación y juramento de la Constitución de Cádiz de 1812, así como la elección e integración del ayuntamiento. Se localizó en el Archivo Histórico Municipal de Jocotitlán la documentación correspondiente. El 9 de febrero de 1825, el H. Congreso Constituyente del Estado, por decreto 36, fijó las bases para su organización, autorizando a los Prefectos el establecimiento de ayuntamientos.

Según la relación formulada, por disposiciones contenidas en el decreto de 16 de diciembre de 1825, incluida en la memoria que el gobernador Melchor Múzquiz rinde al Congreso, el 15 de febrero de 1826, aparece en la Prefectura de Toluca la cabecera de Partido de Ixtlahuaca, con los municipios que le pertenecen y sus respectivos ayuntamientos: Atlacomulco, Ixtlahuaca, Xocotitlán, Xiquipilco, San Felipe del Obraje, Temascalcingo y Temoaya. De acuerdo a la Constitución del Estado, el 1º de enero de 1826, debe considerarse la erección de estos municipios y de su ayuntamiento. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

Durante la guerra de Reforma con frecuencia merodeaban el valle de Toluca e Ixtlahuaca las fuerzas al mando de Miramón, Márquez y González Ortega. Es justo rescatar del anonimato la participación de valientes Ixtlahuacenses que integraron

la División del Estado de México en el episodio del 5 de mayo de 1862 de la Batalla de Puebla. Durante el efímero imperio de Maximiliano, éste hizo un recorrido por el Departamento de México al regresar del Bajío, pasado por Ixtlahuaca rumbo a la Ciudad de Toluca. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

Durante el Porfiriato hubo descontento en el pueblo por la nefasta actuación de los jefes políticos y el abuso de los hacendados con la clase indígena, teniéndolos como encasillados o gañanes, ya cansados de la esclavitud, la explotación y el endeudamiento con las tiendas de raya. La opresión de la clase menesterosa tuvo como consecuencia el inicio de la Revolución, que tuvo sus repercusiones en este lugar. En algunas ocasiones merodeaban esta jurisdicción fuerzas zapatistas, villistas y carrancistas. (Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15042a.html#:~:text=Limita%20al%20norte%20con%20el,M%C3%A9xico%20es%20de%2032%20kil%C3%B3metros>. [consultado 24. Junio. 2022]).

En Ixtlahuaca repercutía el efecto de la inestabilidad política de los grupos revolucionarios, hasta el cambio definitivo que se dio con la aprobación y publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Aprobada esta Constitución hubo elecciones en el Estado de México, resultando electo el general Agustín Millán como Gobernador, quien se encargó de reunir al Congreso Constituyente local, en el cual representaba al Distrito de Ixtlahuaca como Diputado el señor Miguel Flores Mancilla. (Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15042a.html#:~:text=Limita%20al%20norte%20con%20el,M%C3%A9xico%20es%20de%2032%20kil%C3%B3metros>. [consultado 24. Junio. 2022]).

Después de las convulsiones revolucionarias los habitantes de Ixtlahuaca vivieron en paz incorporándose a sus actividades agrícolas y comerciales. Las haciendas y los ranchos se encontraban en apogeo, se notaba mucha actividad y movimiento, las diligencias fueron sustituidas por el uso del ferrocarril que dio mucha vida y

facilidades para el transporte de los productos agrícolas, ganaderos y forestales. Con el apoyo de la Revolución Mexicana se logró el reparto de tierra que dio origen a los ejidos. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

Hubo hasta fines de la década de los cuarenta, cierta inestabilidad en la región en que proliferó el abigeato y desorden en las comunidades, después los vecinos tuvieron una vida de tranquilidad, orden, confianza y trabajo. Factores importantes en la economía de Ixtlahuaca y sus comunidades han sido la producción agrícola, forestal y el comercio, el auge de este último ha sido notorio, considerándose como la principal actividad que influyó sobremanera en el crecimiento del tianguis de los días lunes. (Fuente: <http://www.inafed.gob.mx>).

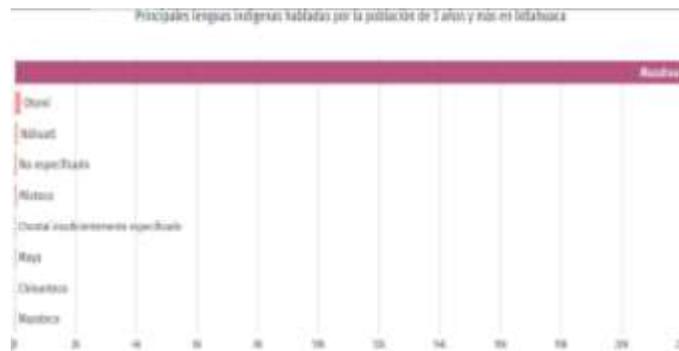
La actual situación progresista cultural, social, política, económica, comercial, agrícola y deportiva de Ixtlahuaca, se debe al empeño y esfuerzo de sus autoridades y a la participación directa y continua de los habitantes de los poblados, que juntos, con recursos propios han resuelto sus necesidades y servicios más urgentes, para tener mejores condiciones de vida. (Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15042a.html#:~:text=Limita%20al%20norte%20con%20el,M%C3%A9xico%20es%20de%2032%20kil%C3%B3metros>. [consultado 24. Junio. 2022]).

2.3 Aspectos Demográficos

2.3.1 Población hablante de Lengua Indígena.

La gráfica muestra las 9 principales lenguas indígenas habladas por la población de Ixtlahuaca. La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue de 22 mil personas, lo que corresponde a 14% del total de la población de Ixtlahuaca. Las lenguas indígenas más habladas fueron Mazahua (22,002 habitantes), Otomí (179 habitantes) y náhuatl (99 habitantes).

Población que habla alguna lengua indígena:

Fuente: <https://datamexico.org/es/profile/geo/ixtlahuaca>

2.3.2 Educación.

En el municipio de Ixtlahuaca se encuentran servicios de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria de acceso público, de igual manera las presencias de universidades dentro del municipio contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

Tasa de analfabetismo promedio.

La tasa de analfabetismo de Ixtlahuaca en 2020 fue 7.15%. Del total de población analfabeta, 24.6% correspondió a hombres y 75.4% a mujeres. Se considera población analfabeta a la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir. (<https://datamexico.org/es/profile/geo/ixtlahuaca>)

Cuenta con una biblioteca y una Biblioteca Digital de acceso público.

Título: Biblioteca digital.
Lugar: San Pedro, (cabecera de san Pedro).
Fecha: 12 de noviembre de 2021.
Por José Alfredo Flores Nicolás.

2.4 Comunicación y transporte.

Lugar: Andador cultural, Ixtlahuaca.
Fecha: 6 de junio de 2023.
Por: José Alfredo Flores Nicolás.

La carretera Toluca-Atlacomulco es la principal vía de comunicación al municipio de Ixtlahuaca. Otra vía da acceso al municipio es la carretera Jiquipilco-San Felipe del Progreso.

Se encuentra la terminal de autobuses en la entrada de Ixtlahuaca, donde arriban los camiones y de donde parten los autobuses con dirección a ciudad de México, Toluca, Acambay, Jiquipilco, Atlacomulco, como a las diferentes comunidades del municipio y circunvecinas.

Otro medio de transporte son los taxis de sitio, conocidos como los taxis colectivos, que la mayoría de la población utiliza para su traslado a sus lugares de trabajo como a sus domicilios que prácticamente se encuentra a una menor distancia.

Título: Cruce de Caminos Jiquipilco-Ixtlahuaca.

Lugar: Andador Cultural, Ixtlahuaca.

Fecha: 6 de junio de 2023.

Por: José Alfredo Flores Nicolás.

2.5 Actividades Económicas.

En Ixtlahuaca se encuentra uno de los puntos de comercio más relevantes de la región norte del estado, el principal centro de abasto de verduras de la región.

El historiador Sergio López Alcántara describe el Tianguis de Ixtlahuaca con una reseña histórica del proceso de acentuación y la relevancia en las actividades económicas: “El comercio de Ixtlahuaca es uno de los elementos característicos de la cultura social y económica de la región, en ella se encuentra una representación histórica de la vida de los pobladores de Ixtlahuaca. Por su ubicación geográfica representa un papel estratégico como centro regional político y comercial” (López 2020: 2).

Durante la época colonial... la consolidación territorial de Ixtlahuaca, fue su conformación poblacional en la superficie de una zona plana, esta característica geográfica, fue pertinente durante el siglo XVI, por ser esta peculiaridad orográfica, un elemento de suma importancia en el patrón de asentamiento español (Enríquez, 2017: 36); ya que como es sabido, en las crónicas de los frailes, Ixtlahuaca no se encontraba reconocido como una población durante la época prehispánica, siendo únicamente identificadas como parcialidades indígenas en esa época, dos barrios que durante los años 1548-1550 estaban sujetos al pueblo de Ixtlahuaca, Tochcalco y Toxico (García, 2013:187).

En segunda instancia, en los estudios que han analizado los antecedentes de Ixtlahuaca, como un pueblo colonial, podemos observar que la relevancia política-económica de este territorio tuvo su origen con los efectos de las medidas españolas, como se determinó en la utilidad que estos imprimieron, al territorio del valle de Toluca e Ixtlahuaca, para destinarlo sobre todo a la ganadería y a la agricultura comercial (Castro, 1999:144)

“La conformación territorial de la cabecera de Ixtlahuaca se conformó en un primer momento como un mesón, por estar ubicado exactamente en el punto central del valle Ixtlahuaca-Atzacomulco” (López 2020: 3).

Esta característica de zona de paso hacia puntos económicos de importancia, dotó de una relevancia comercial significativa a Ixtlahuaca, en primer lugar, por la apertura de la ruta comercial que conectaba hacia las minas de Tlalpujahua; formando así, una anexión con el camino que conducía a la ciudad de Valladolid en la parte poniente, y de regreso, hacia la parte sudoriental, en dirección a la ciudad de México, como punto intermedio, atravesando los parajes de Ixtlahuaca y Toluca (Velasco, 2005:179).

Con la introducción de la agricultura y la ganadería europeas en esta zona, se amplió el trazo de nuevos caminos que permitieron mejorar la viabilidad del suministro de cerdos, maíz y trigo provenientes de Toluca, Calpulalpan, Tepeaca, Ixtlahuaca y Metepec, mismos que conectaban comercialmente con la Ciudad de México, desde los valles de Toluca e Ixtlahuaca (Velasco, 2005: 181).

Teniendo en cuenta que, el factor económico demandó a la población española, habitar el territorio donde se pobló la cabecera de Ixtlahuaca, con la intención de actividades comerciales en este punto. En esta cabecera funcionaron diferentes establecimientos comerciales entre pulperías y tendajones. (López 2020: 5).

Para el caso del comercio ambulante practicado de inicios de siglo XIX, encontramos un antecedente sobre el funcionamiento de esta actividad económica, con el proceso de la jura de la constitución de Cádiz en esta población, pues durante los días 9, 10 y 11 de noviembre de 1812, como resultado del acto protocolario de esa medida política, este documento nos alude que se procedió a la realización de ese procedimiento el día 9 de noviembre, por ser día lunes y encontrarse toda la gente reunida en el tianguis, circunstancia idónea para hacer saber a la mayor parte de la población. (López 2020: 6)

Por otro lado, cuando esta villa se encontraba en el proceso de transición política, para convertirse en un Ayuntamiento Constitucional, fecha 24 de junio de 1820... fue publicada de forma ordinaria el lunes 26 de junio por ser día de tianguis en esta cabecera, con la intención de aprovechar la reunión de las personas en ese lugar.

El traslado de la capital del Estado a la ciudad de Toluca, para 1830, Ixtlahuaca y otros puntos que conectaban con esta capital hacia la parte norte, circunstancia que posibilitó el tráfico de mercancías hacia esta capital, en especial para el traspaso de carnes y granos como cebada, maíz y trigo; proceso que consolidó a esta dinámica comercial. (López 2020: 7)

Durante la dictadura porfiriana, como factor de la invención de grandes avances tecnológicos producto de la influencia de la primer revolución industrial, mismos que dimensionaron la introducción... de la máquina de vapor; la cual a nivel local desató cambios sociales significativos en la conexión con nuevos puntos comerciales, como se suscitó en el trazo de la vía férrea dentro del distrito de Ixtlahuaca, misma que respondía a la necesidad comercial de introducir insumos agrícolas y ganaderos a la Ciudad de México.(Fabián y López, 2018: 196).

Ixtlahuaca... un esquema variado de productos que se comerciaban tanto en el tianguis, como en los establecimientos comerciales de esta cabecera: El mercado diario o tianguis de las ciudades (o semanal en los pueblos), lugar donde se encontraba el maíz, frijol, chile, jitomate, arroz, plátanos, papas; en la carnicería, carneros y reses, puercos y resultante manteca. (López 2020: 10)

De forma concreta se puede afirmar que el tianguis es la representación de una parte de la tradición cultural, siendo una actividad económica de los pobladores de Ixtlahuaca que sin duda en los últimos años representa un espacio de desarrollo de las personas, siendo un punto de reunión o de recreación en la actualidad.

“el tianguis no es un simple lugar comercial, sino un espacio cultural y social, donde se interactúa y se comparten nuevas experiencias, el tianguis es el contexto perfecto para interactuar con otras personas o iniciar nuevas amistades y ofrece la posibilidad de romper la rutina, de disfrutar una comida poco usual en el hogar. Un espacio para charlar y “conocer las noticias más recientes”, de recordar viejas vivencias, mientras se pide otro taco o gordita para agarrar fuerzas y continuar con las compras y las ventas” (Pichardo, 2013:96 en (López, 2020: 10)

Rodrigo Miranda (2018) “Este mercado se ha convertido en el más famoso de la región, sobre todo por la gran cantidad de mercancía fresca que se mueve y el número de familias que van a surtirse para toda la semana, “es como el súper para la gente de la ciudad, sólo que aquí venimos por verdura como quelites, flores de calabaza y hongos de maíz”.

2.5.1 Comercio.

En 2020, la población en Ixtlahuaca fue de 160,139 habitantes (47.9% hombres y 52.1% mujeres). En comparación a 2010, la población en Ixtlahuaca creció un 13.2%. (Disponible en: <https://datamexico.org/es/profile/geo/ixtlahuaca> [24. Junio. 2022])

Las compras internacionales de Ixtlahuaca en 2021 fueron de US\$6.99M, las cuales crecieron un 7.06% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de compras internacionales en 2021 fueron Cuchillas y Hojas Cortantes, para Máquinas o Aparatos Mecánicos (US\$19.3k), Los Artículos de Plástico y Artículos de otros Materiales (US\$7.47k) y Otras Manufacturas de Hierro o Acero (US\$6.63k). Los principales países de origen de las compras internacionales en 2021 fueron

China (US\$20.1k), Suiza (US\$6.94k) y Hong Kong (US\$3.82k). (<https://datamexico.org/es/profile/geo/ixtlahuaca>)

Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más unidades económicas en Ixtlahuaca, fueron Comercio al por Menor (3,037 unidades), Industrias Manufactureras (798 unidades) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (763 unidades).

En 2020, Ixtlahuaca registra 2 parques industriales. Se puede mencionar La Hermandad Estado de México (11 empresas) y Santa Margarita Industrial Park (5 empresas).

La población total de Ixtlahuaca en 2020 fue 160,139 habitantes, siendo 52.1% mujeres y 47.9% hombres. Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 10 a 14 años (15,655 habitantes), 15 a 19 años (15,227 habitantes) y 5 a 9 años (14,887 habitantes). Entre ellos concentraron el 28.6% de la población total. (<https://datamexico.org/es/profile/geo/ixtlahuaca>).

2.6 Migración y Marginalidad.

Migración.

“Los mazahuas emigran a los centros urbanos como la Ciudad de México, Toluca, Atlacomulco y Valle de Bravo en el Estado de México; aunque también a las ciudades de Zitácuaro y Morelia, en el estado de Michoacán. Los hombres mazahuas se emplean de obreros en las zonas industriales de las ciudades, también laboran como jardineros, pero la actividad que con mayor frecuencia realizan es la construcción, trabajan como albañiles o ayudantes de albañil en las grandes urbes y sólo regresan a sus lugares de origen cada quince días o cada mes. Las mujeres que llegan a emigrar lo hacen temporalmente, se emplean de domésticas y regresan a sus comunidades cada ocho o quince días” (Ramírez 2008: 21).

“Otras mujeres salen de sus comunidades a vender productos artesanales (tapetes, colchas, manteles, servilletas bordadas, también pulseras, charolas, anillos, aretes y prendedores, entre los que más se destaca son las prendas tejidas de lana), ya sea por temporadas, en épocas navideñas o de alguna festividad importante como el día de las madres o las fiestas patrias. Hay quien sale sólo por una semana y regresa a su comunidad o quienes salen de la comunidad para buscar una nueva ocupación. También existe la migración hacia "el norte", a los Estado Unidos de Norteamérica, aunque en menor escala. Allá la gente se emplea en los campos agrícolas o en los restaurantes desempeñando las labores de limpieza, como "lava platos", o intendentes”. (Ramírez 2008: 21).

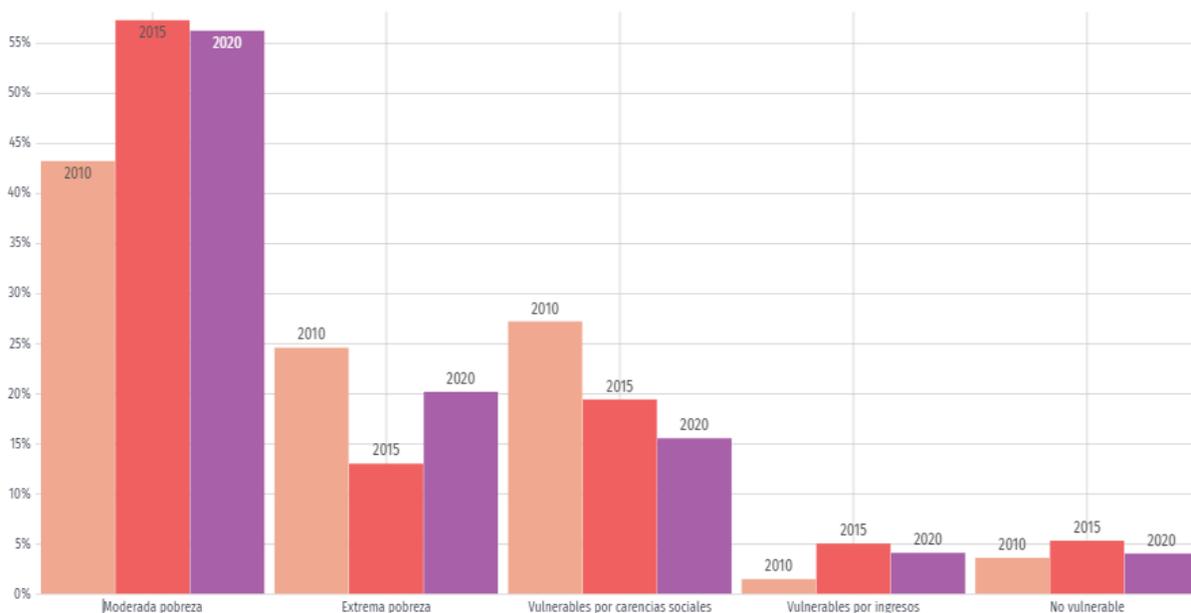
Las personas que migran cambian de mentalidad y en el momento de regresar a los lugares de origen llevan consigo diferentes maneras de pensar, les es difícil estar de acuerdo con ciertas prácticas que se realizan en sus comunidades, un ejemplo de esto sería el uso de la indumentaria mazahua. Es notorio que las nuevas generaciones ya no la utilizan.

Marginalidad.

La visualización compara diversos indicadores de pobreza y carencias sociales. En 2020, 56.2% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 20.1% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 15.5%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 4.08%. (<https://datamexico.org/es/profile/geo/ixtlahuaca>)

Las principales carencias sociales de Ixtlahuaca en 2020 fueron carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a los servicios de salud. (Disponible en: <https://datamexico.org/es/profile/geo/ixtlahuaca> [24. Junio. 2022])

Distribución de personas según condición de pobreza

Fuente: <https://datamexico.org/es/profile/geo/ixtlahuaca>

2.7 Organización Religiosa.

Dentro de nuestra constitución política de los estados unidos mexicanos establece: Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. (Disponible en: <https://mexico.pueblosamerica.com/mexico/ixtlahuaca/> [consultado 21. Junio. 2022]).

Entonces la religión es uno de los fenómenos más complejos de la manifestación de la cultura que incluye a hombres y mujeres en la capacidad de inducir una identidad capaz de determinar o fijar el rumbo de la sociedad. A través del tiempo la humanidad se ha determinado por diferentes doctrinas que establecen principios creencias prácticas y normas en la búsqueda de perpetuar la existencia y sujetar una moral en común.

“Ixtlahuaca forma parte del centro del estado de México y de los estados de la república más céntricos, por lo que es pertinente hacer mención que es una región católica y según datos “El 78.29% de la gente de Ixtlahuaca es católica”. (Disponible en: <https://mexico.pueblosamerica.com/mexico/ixtlahuaca/> [consultado 21. Junio. 2022])

La celebración de misa en los días domingo se realiza a la 1:00 pm del día, es como las personas asisten a la catedral del centro de Ixtlahuaca a presenciar la llamada “hora santa”.

Las personas que asisten a misa los domingos, generan un rol familiar dentro de la sociedad que consta no solo de presenciar la eucaristía, sino que también se genera un pasatiempo, el poder compartir parte del día con la familia y con los vecinos, en muchos casos después de misa las familias pasan tiempo en el mercado o en los puestos de comida incluso se reúnen para compartir alimentos entre vecinos. Estas formas de convivencias se abren paso a partir de la religión que se comparte entre la sociedad.

Título: Celebración de misa para bendición de la portada.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
Fecha: 3 de octubre de 2021
Por: José Alfredo Flores Nicolás.

2.8 Organización Política.

La administración municipal está a cargo del ayuntamiento de elección popular, integrado por un presidente municipal, un síndico procurador y ocho regidores. Por acuerdo de cabildo se comisiona y responsabiliza a cada regidor en algún ramo de servicios públicos. (Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15042a.html#:~:text=Limita%20al%20norte%20con%20el,M%C3%A9xico%20es%20de%2032%20kil%C3%B3metros> [consultado 21. Junio. 2022])

Principales comisiones del ayuntamiento.

Comisión	Responsable
Obras Publicas	Primer Regidor
Mercados y Tianguis	Segundo Regidor
Educación, Cultura y Bienestar Social	Tercer Regidor
Servicios Públicos	Cuarta Regidora
Fomento Agropecuario	Quinta Regidora
Salud Publica y Población	Sexto Regidor
Rastro Municipal	Séptimo Regidor
Ecología	Octavo Regidor
Panteones	Noveno Regidor
Turismo	Décimo Regidor

Organigrama del H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca

El municipio cuenta con Delegados Municipales en 55 comunidades, que están al frente de ellas como auxiliares de la autoridad municipal, los cuales son electos por las mismas comunidades. Sus funciones son promover la realización de obras de beneficio colectivo, vigilar el orden y la seguridad pública, así como preocuparse por la salud pública y el ramo educativo, entre sus funciones, también destacan la realización de los actos cívicos y las fiestas titulares. Cada delegación está constituida por tres propietarios y tres suplentes. (Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15042a.html#:~:text=Limita%20al%20norte%20con%20el,M%C3%A9xico%20es%20de%2032%20kil%C3%B3metros> [consultado 21. Junio. 2022]).

El Gobierno del Estado de México en el plan de desarrollo para la localización general, según el Panorama socio-económico del Estado, dividió la entidad en regiones, designado a Atlacomulco como cabecera de la Región V a la que pertenece Ixtlahuaca como subregión V-1, en el orden alfabético municipal tiene el número 42. Judicial y Administrativamente pertenece al IV Distrito con sede en la misma cabecera municipal, junto con los municipios de Jiquipilco, Jocotitlán, San Bartolo Morelos y San Felipe del Progreso. (<https://www.gob.mx/inafed>)

2.9 Organización social

Según la gaceta municipal publicada en 2019 por el H. Ayuntamiento constitucional en la administración 2019-2021. El Título 4° de la población municipal, en el capítulo primero de la condición política de las personas, en el Artículo 22-26 establece:

La población del municipio se integra por las y los residentes que habitan el territorio, así como las personas nacidas dentro del municipio. Se considera huéspedes a las personas quienes de manera temporal por trabajo o turismo se encuentren habitando temporalmente en el territorio en causa lícita. Un huésped distinguido es aquel que por causa de trabajo contribuya al desarrollo económico, social, cultural, político, educativo o deportivo del municipio. (Disponible en: <https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/bdo/bdo2021/bdo044.pdf> [Consultado. 21. Junio. 2022]).

2.10 Tradiciones y costumbres.

La fiesta titular de la cabecera municipal, va relacionada con la religiosa del Santo Titular San Francisco de Asís el 4 de octubre; es una tradición celebrar el novenario, al cual asisten diariamente de cada pueblo una procesión que trae a su Santo Patrón, con música, flores, incienso, cánticos y cohetes y lo colocan al lado del Santo Titular para acompañarlo en su día. (Disponible en: <https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/bdo/bdo2021/bdo044.pdf> [Consultado. 21. Junio. 2022]).

En esta feria se reúnen los distintos grupos de danzantes que aún existen en algunas comunidades, los juegos mecánicos invaden las calles, hay torneo de gallos, corridas de toros, encuentros deportivos, competencias charras, actos culturales y se observa mucha animación entre la gente que acude a consumir los antojitos en los numerosos y variados puestos.

Otras actividades tradicionales que aún se conservan son: “[Las cosechas]” Al final de las cosechas el propietario de los terrenos ofrece una comida con bebidas y música a los trabajadores.

Día de Muertos

Ofrenda realizada por el departamento de Bibliotecas de la casa de Cultura “Químico José Donaciano Morales y Mier Altamirano” del H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca.

Título: Ofrenda de Muertos Mazahua-Otomí.

Lugar: explanada del palacio municipal.

Fecha: 29 de octubre de 2021.

Por: José Alfredo Flores Nicolás.

El día primero de noviembre se conmemora con un altar en mesas a quienes fallecieron siendo pequeños y el día dos a los grandes. Para los primeros colocan agua, leche, pan y sal con muchas flores. Para los segundos alimentos y bebidas

que más les gustaban en vida, además acomodan velas o veladoras, festones o cempasúchil y adornos de papel.

Título: Cempasúchil en la Portada de Ixtlahuaca.

Lugar: Iglesia de San Pedro.

Fecha: 3 de octubre de 2021.

Por: José Alfredo Flores Nicolás

Artesanías

En algunos poblados por muchos años se dedicaron a tejer el tule para confeccionar petates, trayendo este material a hombros en bultos que pesaban 50 o más kilos, desde Lerma o poblados en donde abundaba. Ahora en los poblados de San Cristóbal, Jalpan, La Concepción Atotonilco y San Pedro de los Baños se dedican a tejer gorras, guantes, pasamontañas y medias de lana. Las mujeres siguen conservando la tradición de tejer y bordar, admirando las bellezas que se llegan a exponer en la Casa de Cultura.

Gastronomía

Por tradición las mujeres preparan guisos o platillos con recetas que han transmitido de madres a hijas, que son nutritivas y de exquisito sabor. El platillo representativo de este lugar es el taco placero, que es a base de barbacoa deshebrada, chicharrón, habas cocidas, aguacate, queso, jitomate rebanado, pescadito de tamal, cilantro, nopalitos y chiles curados.

CAPÍTULO III EL RITUAL EN LA CONFECCIÓN DE LA PORTADA Y SU FUNCIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES EN LA FIESTA EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS.

3.1 La tradición de las portadas para las fiestas patronales en México.

En el contexto mexicano las fiestas son una parte importante en la vida de la sociedad que conforma la nación mexicana; ciertamente se pueden apreciar diferentes festejos que se llevan a cabo por parte de la sociedad y que marcan un proceso de la misma sociedad, ese proceso lo podemos definir como un cambio, en el caso de la sociedad mexicana, el cambio siempre o en su mayoría de los casos es positivo.

La fiesta es claramente la forma de expresión cultural de los pueblos y comunidades de México que trae consigo una gran cantidad de manifestaciones como la gastronomía, artesanías, bailes, danzas, música, en palabras de Herón Pérez enuncia: “la festividad mexicana... se atiende a esta realidad de lo festivo que constituye... una creación de su fantasía lúdica” (Pérez 1988: 15).

Por otro lado, en la revista digital de México desconocido de diciembre 2004, nos hace una breve mención sobre las fiestas patronales, que forman parte de las características de la cultura mexicana y de las celebraciones que se vinculan con el calendario religioso.

Es correcto referirnos a que en México el actuar de la sociedad en torno a las fiestas, siempre se encuentra relacionado con el calendario religiosos que prácticamente está ligado en forma de festejos y regulación festiva que aparece en el contexto de los mexicanos. Si bien “las fiestas patronales son una muestra de las tradiciones nacionales y expresan muchas de las ideas y de las concepciones del mexicano sobre la religión y su cosmovisión” (Disponible en: <https://www.mexicodesconocido.com.mx/fiestas-patronales.html> [Consultado 13.

Junio. 2022]), es correcto decir que las fiestas patronales representan la cosmovisión de las sociedades mexicanas, como se mencionó anteriormente, estas representan y giran en torno al calendario religioso del catolicismo.

Ciertamente las fiestas tienen un trasfondo mesoamericano en la sociedad y que se han arraigado a las prácticas culturales, sumándole que la sociedad mexicana tuvo la llamada conquista religiosa, que consistió en esa implantación de la religión sobre un politeísmo que dio lugar a diferentes formas de manifestación de la cultura la cual se configura a lo largo del tiempo, estas manifestaciones están plagadas de elementos simbólicos propios de la tradición que referimos, al respecto se dice que:

“las fiestas patronales propician la convivencia social y ayudan a las personas a satisfacer algunas de sus necesidades espirituales, sociales o de simple diversión mediante sus variadas expresiones, como pueden ser las misas y procesiones, el baile o la feria” (Disponible en: <https://www.mexicodesconocido.com.mx/fiestas-patronales.html> [Consultado. 13. Junio. 2022]).

La fiesta tal y como se ha planteado por los diferentes autores citados, se constituyen en espacios donde los individuos que forman parte de un colectivo, tienen la posibilidad de interactuar entre ellos de una forma distinta a otros momentos de su vida cotidiana, de hecho la fiesta rompe con esa monotonía, es el momento donde resaltan roles y estatus de los individuos que en el día a día quedan ocultos, pero también se convierten en escenarios donde resalta la espiritualidad, la reflexión y en la mayoría de los casos, los excesos que no se pueden dar a diario.

Es claro que las fiestas son regidas por una tradición milenaria, “no cabe duda que el fenómeno de la fiesta, sea cual sea su atractivo más allá del ámbito local, sigue teniendo importancia en los procesos sociales, ya que contribuye en buena medida a ordenar las actividades a lo largo del año” (Goetze 2014: 1).

Es verdad que la fiesta rompe con la monotonía de la vida diaria, abriendo paso a un tiempo corto, tiempo donde la sociedad rompe la rutina y le da un nuevo orden de las cosas, de los roles y de la manera en que interactúan, sin dejar de lado sus valores que los mantienen unidos, y que en la fiesta no se olvidan solo se pasan por un lapso de tiempo acorde a las necesidades que tiene la sociedad, por lo tanto el nuevo orden que se le otorga a la sociedad es con el objetivo de estar en un mejor momento que servirá de desahogo de la rutina, y que ayuda sin duda a que la población se sienta libre.

En la fiesta la sociedad se transforma o genera un cambio positivo, en la cita anterior, el autor señala que la fiesta es un parte aguas para la configuración, es decir que se logra establecer un orden a las actividades de los individuos que forman parte de una sociedad en particular, dicho orden aplica solo en el momento del acto festivo, y como ya se ha mencionado, implica romper con un acto lineal cotidiano; si bien es cierto aunque la fiesta solo dure un período de tiempo, muchas de las actividades previas a su realización se llevan a cabo a lo largo de un año, es decir que la mayoría de veces se tiene que cumplir un ciclo con la intención de reconfigurar y planear las actividades que contribuyen a generar mejores condiciones de convivencia y espiritualidad para la sociedad que las lleva a cabo desde un ámbito grupal, así como las actividades particulares de cada uno de los individuos que participan de ella.

Se menciona que la fiesta es una forma de regular la vida de la sociedad y establecer un nuevo orden entre los individuos que forman parte de la sociedad que la realiza, para lograr dicho orden y proceso Giddens (1987: 140-165) citado en Goetze refiere que una distinción en tres modos temporales de coordinar situaciones e interacciones son:

El primer modo es el tiempo reversible de la vida cotidiana con la repetición de las actividades día tras día. El segundo modo consiste en el tiempo reversible del ciclo vital de cada individuo, que condiciona

en gran medida la identidad de la persona, y está relacionado a cada momento con la variante de lo cotidiano. El tercer modo, finalmente lo constituye el tiempo de las instituciones, con una duración siempre mayor que los ciclos vitales del individuo, de cuyos actos sin embargo es a su vez resultado. Si bien estos tres modos de la temporalidad social son muy diferentes entre sí, siempre están interrelacionados (Goetze 2014: 2).

Es correcto señalar que la sociedad en un primer momento toma la decisión de actuar con un objetivo principal, el remediar las cosas o hacerlas mejor, es por ello que Gidens nos señala la parte del tiempo reversible, claramente no se puede regresar el tiempo o las cosas que ya están hechas no se puede ser demasiado pretencioso, pero está la posibilidad de volver a hacerlas de la mejor manera posible, posteriormente nos señala al individuo dentro de las cosas, que sin duda es el actor principal en la vida cotidiana de los sucesos en la comunidad, y posteriormente tenemos a las instituciones, que son quienes determinan el tiempo en que deberán ocurrir ciertos ciclos, en su caso son de un lapso de tiempo más grande que el de los individuos, mientras en el sujeto ocurre cada día, en las instituciones como lo es la iglesia católica tiene que transcurrir un año para que se cumpla el ciclo.

Los modos en que se da un nuevo orden, son seguidos mecánicamente por las comunidades, con el objetivo de tener una oportunidad para las personas, podríamos traducirlo como la manera de volver a empezar, de modo que la fiesta, las celebraciones y festejos tienen esta función de volver a dar inicio a una nueva etapa en la vida en sociedad. Organizarse permite a la sociedad llevar el conteo de figurativo de todas las personas que pertenecen al mismo ideal, eso les permite saber que cuentan con ellos mismos durante el resto del año hasta el próximo evento que vuelva a unirlos presencialmente.

En el tiempo destinado para la fiesta, una parte se ocupa para la preparación de las portadas que han de ser colocadas en las fachadas de las capillas o catedrales de las comunidades o lugares donde se llevará a cabo el festejo, este es un ritual de ofrenda, es decir, el tiempo que dura la fiesta se destina un espacio para la elaboración de esta artesanía, y se ubica en las vísperas antes al día del festejo, en el cual la organización clerical, conlleva el preparativo de estos actos rituales en colaboración con las personas que la propia comunidad decida el tipo de participación que puedan tener.

Al respecto de lo señalado, tenemos que:

“La elaboración de la portada para la fiesta del santo patrón por los lugareños, quienes lo han aprendido de generación en generación, y es a partir de la tradición oral que se deduce que esta tradición tiene sus raíces desde la llegada de los primeros misioneros franciscanos a la región en la primera parte del siglo XVI” (Miranda 2015: 7).

Nos damos cuenta que esta tradición sin duda tiene una gran historia, desde antes de la conquista ya se tienen prácticas referentes a ofrendas similares, que con el tiempo se han ido reconfigurando y dando forma a lo que hoy en día referimos que son portadas que representan una ofrenda por parte de toda la comunidad quien participa en ello. Miranda nos señala la conquista del pueblo mexicano, como una manera de acentuación de estas prácticas, es correcto, pero también es pertinente saber que estas mismas ya tenían una base, sobre la cual la conquista tomó parte y se transformó en lo que es actualmente.

3.2 Elaboración de la portada en honor a San Francisco de Asís: descripción de su confección y del ritual.

En la fiesta de San Francisco de Asís en la cabecera municipal de Ixtlahuaca, se lleva a cabo la confección de la portada para la ofrenda 3 días antes del 4 de

Octubre, ésta es adornada con flores de cempasúchil y flor de palma, y está dedicada en honor al santo patrón; al momento de ser terminada y al verificar que ha quedado completa, se procede a su colocación un día antes de la fecha dispuesta para la fiesta (3 de octubre), se coloca en la parte frontal de la entrada del templo, comúnmente llamado iglesia por los feligreses; la elaboración de esta artesanía se lleva a cabo en la capilla del barrio de San Pedro municipio de Ixtlahuaca.

Para su elaboración, los adornos florales son elemento clave para engalanar a los santos y así acompañar al santo titular, en la mayoría de los lugares se coincide que la flor de cempaxúchitl es más utilizada para estas celebraciones, además de que es la que predomina en esta temporada del año; al respecto Sahagún la describe señalando que su uso se presentaba en las festividades indígenas de aquella época y dice que: “venida la mañana, aderezándose todos los sátrapas y hacían un areito muy solemne y todos los que estaban presentes al areito tenían en la mano aquellas flores que se llamaban cempoalxóchitl” (Sahagún 2000:147).

Para el caso de la fiesta del Santo Patrón de Ixtlahuaca, podemos calificar esta práctica como resultado del sincretismo originado por la conquista religiosa e ideológica, desatando un proceso de ideologías y posturas procedentes de la cosmovisión originaria en combinación con las doctrinas de los conquistadores religiosos, conservando la mayoría de las veces los cultos a los dioses que se mezclaron con los santos del cristianismo.

La religión católica predominante en el estado de México y en Ixtlahuaca se deja ver en esta práctica de confeccionar la portada, desde los últimos días de septiembre los coordinadores de la confección de la portada designan una comitiva que se encarga de comprar la palma en las comunidades de Xonacatlán, la cual se ocupará en la portada. Al respecto nos cuenta la señora manuela encargada de coordinar la portada que:

”Antes de que se llegara a comprar la palma, antes nosotros íbamos a cortar la palma, nosotros es quienes íbamos al monte a juntar la palma, íbamos días antes para poder juntar los costales que ocuparemos, nos quedábamos allá o quien iba se quedaba allá y al día siguiente ya se venían con los costales de palma, pero con el tiempo ya no hay quien valla, ya solo vamos a encargarla y en unos días ya nos la dan en lo que la juntan”.

De igual manera en los últimos días de septiembre, los fiscales de la capilla de San Pedro, acuden a los domicilios de las personas de esta zona para solicitar su cooperación económica, así con el recurso que se recolecta se compre el cempasúchil y los recursos necesarios para la elaboración de la portada.

En el día 1 de octubre ya tiene preparada la base de madera la cual es el molde sobre el cual se trabajará para convertirse en la portada, en este día ya se revisó y dio el visto bueno a la base de madera que no tenga algún detalle; días anteriores se lleva a cabo un chequeo el cual consiste en ajustar alguna de sus partes o las que requieran ser cambiadas para que se pueda usar y llegado el día primero de octubre esté disponible para que se pueda trabajar sobre ésta base. Por otro lado, el día primero de octubre empieza a llegar la flor de cempasúchil, “señoras llegan con sus ramos de cempasúchil acompañadas de sus hijos y nietos, quienes cargan

ramos de esta flor, dotándola para la portada” (diario de campo, 1 de octubre de 2020).

En la entrevista a las personas de la comunidad quienes estaban en la capilla de San Pedro nos dice, “nosotros traemos la flor que alcance para hacer la portada, es mejor que sobre y alcance todo, que no nos llegue a faltar, gracias a dios no nos ha pasado que falte el cempasúchil, pues nosotros la damos de corazón yo creo que por eso siempre nos alcanza y hasta a nosotros nos va bien, porque la damos de corazón al santito” (diario de campo, 1 de octubre de 2020).

En referencia a la ofrenda de la portada, Arturo Miranda describe:

“La elaboración de la portada significa para los pobladores amar y estar en paz con Dios, amar al Santo Patrón, agradecerle por todos los dones que nos da en todo el año y pedirle los alimentos, principalmente por el maíz , porque Dios es que nos da todo, nos da el maíz, nos da las plantas, nos da los animales, nos da todo lo que necesitamos para poder vivir y por esta razón se debe agradecer por todo lo que nos da y también pedirle el sustento y auxilio para los demás pueblos, no solamente para nosotros, porque Dios socorre a todas las personas y nosotros debemos pensar en todas las personas también porque todos somos hijos de Dios” (Miranda 2015: 6).

Es claro como un acto de ofrendar se convierte en un hecho de intercambio, Marcel Mauss escribe que: “Más vale no rogar(pedir) que sacrificar demasiado (a los dioses): Un regalo dado siempre espera un regalo a cambio. Más vale no entregar una ofrenda que gastar demasiado en ella” (Mauss 2009: 69-70).

En lo que refiere Miranda, a partir de la ofrenda que en este caso es la portada, se pide sustento y auxilio no sólo para las personas que llevan a cabo el acto, sino que también piden para los demás pueblos, ellos dan lo que está en sus posibilidades,

debido que también se encuentran inmersos en el mismo proceso ritual de ofrendar, desde el dar flores, mano de obra para la confección así como su tiempo invertido en la preparación de la ofrenda, todo es bien recibido y es brindado con fervor pues se espera más que un agradecimiento expreso por los demás individuos.

En contraste con lo que refiere Marcel Mauss, “Éstas casi siempre han adoptado la forma del presente, del regalo que se brinda con generosidad” (Mauss 2009: 71). Para las comunidades que participan en la elaboración y traslado de la portada, lo realizan con gran devoción, con el motivo de darlo con respeto y humildad para el santo y así pueda atender sus peticiones y allá buen tiempo (clima) entre otras peticiones que son de manera personal, pero en general se pide para toda la comunidad.

El día 2 de octubre, se lleva a cabo una misa que es para la bendición de la Base la que dará forma a la portada de Ixtlahuaca, junto con la flor de cempasúchil y la palma que se compraron y claro cierta cantidad que fue donada de manera voluntaria, “durante la misa, resaltan que es una obra de arte que los habitantes de la comunidad (San Pedro) con las demás comunidades que realizan con fé y devoción, la cual representa una ofrenda al santo, para poder pedirle por las personas(de la comunidad y comunidades vecinas) para que en el transcurso del año todos sus planes y sus encomiendas siempre de bendición, para que logren sus metas, sobre todo se pide por la salud y la economía familiar de quienes participan en esta ofrenda” (diario de campo, 2 de octubre de 2020).

“Posteriormente acabada la misa, el párroco procede a rosear agua bendita en la base de madera, la flores de cempasúchil y la palma, una vez concluido este acto, las personas comienzan a trabajar el cempasúchil y la palma, el cempasúchil es “tejido”, se pasa un hilo por la mitad de la flor una tras otra hasta crear tiras largas de flor unida, que será posteriormente amarrada en la base de madera, así de esta manera se va dando forma a esta obra; otras personas se dedican a tejer la palma, primero separan por tamaños las hojas de la palma para distribuirlas de la mejor manera posible para evitar desperdiciar su material, la palma tejida toma una forma circular parecida a girasol pero sin las puntas” (diario de campo, 2 de octubre de 2020) el año posterior 2022 la figura de la palma siguió el mismo patrón De forma pero esta vez en lugar de ser solo un círculo se optó por dejarle las puntas de la palma (diario de campo, 2 de octubre de 2021).

El día 2 de octubre se procura lograr el mayor avance posible en la confección de la portada, incluso comentan los encargados de la capilla de San Pedro que durante la noche también siguen con el proceso, comenta doña Manuela “nos quedamos en la noche para avanzarle a la portada porque si no, no acabamos, claro ya los que vinieron a ayudar con la portada en el día ya no vienen en la noche, en la noche vienen las personas que no pueden ayudarnos en el día, también en la noche ya después vemos llegar a los vecinos que traen café y pan para pasar el frío, pues ya

se hace la convivencia, algunos traen comida, antes nos quedábamos toda la noche y no faltaba que vecino venia y traía un grupo de banda y con música seguíamos haciendo la portada, solo que ya esas personas ya no están y ahora están los hijos o los nietos pero se convive igual” (diario de campo, 2 de octubre de 2020).

Las personas que llevan a cabo el tejido de la flor y la palma para la portada, incluso si la fecha cae entre semana, piden permiso en sus trabajos para poder faltar el día de 2 o 3 de octubre para poder ayudar con la portada. Debido al gran tamaño de la portada se invierte tiempo en el día y la noche.

Es correcto lo que señala Marcel Mauss, en el caso de Ixtlahuaca, las personas ofrenda primero, dan sin medida, Mauss señala en el pedir que un regalo dado siempre espera un regalo a cambio, en el caso de los habitantes de la zona de Ixtlahuaca hacen el proceso pero invertido, es decir, las comunidades que participan en la confección de la portada, realizan una ofrenda, ellos dan con devoción para que en un segundo momento ellos puedan pedir el favor que pretenden como comunidad, como familias y peticiones personales.

En relación a lo que Miranda comenta respecto a estar en paz con el santo y agradecer por los bienes que les brinda, de esta forma también las personas al estar en vigilia elaborando la portada u ofrecer refrigerios a quienes lo hacen, son formas de contribuir y sobre todo de demostrar su compromiso con el santo, son formas de estar agradecidos con lo que ellos creen que el santo les ha dado durante el año. También es un contraste de los valores que mueven a su comunidad, esa solidaridad tomando forma en su convivencia y organización son parte de su vida religiosa.

Respecto de lo que sucede en la catedral de la cabecera de Ixtlahuaca, a esta se le tiene reconocida como la catedral mazahua (además de que se ubica en el centro del municipio); el barrio de San Pedro la Cabecera y el Junco, son comunidades que se unen para el traslado de la portada, esta se acompaña entre cantos y rezos; es pertinente aludir parte de la historia documental que menciona que: “los santos fueron concebidos por los indios no como seres rebosantes de santidad, sino como seres sobrenaturales con poder para otorgar beneficios como deidades con un

potencial destructivo, tal como lo eran los dioses que conformaban su panteón” (Jarquín, 2018; 289).

En el caso de las comunidades de Ixtlahuaca no es la excepción, con todo eso Jarquín señala la inserción del catolicismo en las comunidades, de tal manera que los santos fueron vistos como seres poderosos con capacidades destructivas y con potencial de proveer cosas positivas a la sociedad, no obstante las comunidades confeccionan la portada en ofrenda al santo patronal de la cabecera de Ixtlahuaca, el cual se tiene como un santo capaz de perjudicar a las comunidades, en entrevista con doña manuela dice:

“San Francisco es un santo algo especial, siempre en su fiesta nos llueve en ese tiempo, nos caen unas heladas muy fuertes que queman el maíz(situación que representa un mal para todos), la siembra ya no se da bien como debería de darse, ya no levantamos buen maíz, porque caen las heladas y es en ese tiempo cuando el maíz ya está en su proceso de maduración y pasar a ser mazorca, pues si no deja de llover el maíz no madura y se echa a perder y pues ya no sirve, no solo para quienes sembramos el campo nos afecta, sino también a quienes tienen animales, tienen pollos, periquitos, borregos, vacas, a todos afecta la helada que cae, los mata o los pone enfermos y luego se mueren los animalitos, entonces por eso es que hacemos la portada para pedirle al santo que calme las lluvias y nos deje trabajar y parece que si le agrada porque en esos días se calman las lluvias” (diario de campo, 2 de octubre de 2020)

A través del tiempo las comunidades de Ixtlahuaca en consecuencia de la urbanización, han abandonado las prácticas agrícolas y sus peticiones también se han transformado, no muy desfasado del original, es claro que se sigue ofrendando, con la devoción singular de estas comunidades, pero sus peticiones en el caso del año 2020 “el pedimento que llevó a cabo la comunidad fue en solicitud para que la pandemia en ese entonces dejara de cobrar numerosas muertes de su comunidad y de la población del pueblo mexicano” (diario de campo, 2 de octubre de 2020), nos percatamos de que las prácticas de confeccionar la portada siguen siendo para

ofrendar y posteriormente hacer la solicitud que se pretende en comunidad, además de las peticiones que cada persona solicita.

Entrevistando a un informante nos cometo “si se le pide al santo que calme el tiempo, que llueva, pero no tan feo, porque los que tenemos animalitos se mueren con el frío y la lluvia, también se pide que deje que los que sembramos todavía, nos deje nuestro maíz para que podamos recoger la mazorca, por eso se le hace su fiesta y su portada bonita para que le guste y ya después le pedimos de favor que nos ayude y ya calma el tiempo de las lluvias” (diario de campo, 2 de octubre de 2020).

El trasfondo de estas ofrendas consistía en:

“la presencia de un culto agrícola mesoamericano, que gira en torno a las fiestas de los santos patronos de los pueblos y que alcanzan sus máximas expresiones rituales en el paisaje natural que rodea a los pueblos: rituales que se vinculan con el cultivo de maíz, con la presencia de las lluvias para su crecimiento, con los cerros, las cuevas, los manantiales, entre otros elementos, en los que se percibe la continuidad de las antiguas cosmovisión y ritualidad mesoamericana que a través de las manifestaciones rituales se han integrado los cultos a los santos, impuestos a partir del contacto indo-hispano” (Jarquín. 2018; 282).

A través de los años el ritual que se realiza actualmente es totalmente diferente al modo en que se llevaba a cabo antes de la colonia, principalmente en aquellas épocas se realizaban, según las crónicas y otros relatos, los sacrificios con ofrendas para las deidades con la intención de que éstas atendieran sus peticiones: “el sacrificio se presenta, en todas las glosas indígenas, como una especie de consagración y de legitimación de toda muerte, del fin de los ciclos biológicos o cósmicos... el objeto sacrificado no adquiere de ninguna manera el valor de sustituto o de símbolo de otra cosa, sino que se afirma como la realidad misma, como la

sustancia necesaria al acto. Si el sacrificio no significa verdaderamente la pérdida del objeto, es porque sufre una metamorfosis que lo convierte en algo diferente de lo que era” (Galinier. 1990: 254-255).

La elaboración de la portada en honor al Santo Patrón de la cabecera municipal de Ixtlahuaca, constituye el ritual de ofrendar, tomando en cuenta que en el proceso de confección se va a invertir tiempo y esfuerzo de los partícipes, sin olvidar lo económico con lo cual se adquieren los elementos necesarios para que la ofrenda cumpla con su cometido, resaltando que se convierte en una obra de gran magnitud, que es dedicada en honor a: “un santo que es tenido como un regulador del sustento de los campesinos, es el propio San Francisco de Asís cuya fiesta se celebra el 4 de octubre, fecha en que el fruto todavía está tierno y necesita sol para secarse. Al respecto, en esta región se piensa en un fenómeno que se conoce como el “Cordonazo de San Francisco” y consiste en que las lluvias se van, el astro solar aparece y con esto el clima cambia y comienzan las heladas en la zona, lo que permite que el maíz se seque y endurezca” (Jarquín. 2018: 283).

El día 3 de octubre, desde el día anterior había personas de la comunidad en la capilla de San Pedro, con el propósito de seguir con esta actividad de tejer la flor y la palma, entonces desde que amanece se sigue con el trabajo de confección, la flor de cempasúchil y la palma ya su mayor parte está tejida y parte de ella ya se ha puesto en la base de madera, la flor de cempasúchil como esta tejida en un hijo es más accesible agarrarla a la base de madera, en cambio la palma se tiene que sujetar a la base con un nudo que la sostenga que no se desprenda al igual que no se desarme. Para colocar el cempasúchil y la palma participan todas personas, hombres y mujeres colaboran para montar la flor, mientras los niños son quienes acercan la flor ya tejida” (diario de campo, 3 de octubre de 2020).

Alrededor de la 12 del día ya se colocó toda la flor que se tejió, la cual está debidamente amarrada y ajustado en el lugar que le corresponde, dejando un espacio en el centro de la portada que es el lugar donde se coloca al santo, como en años anteriores siempre sobra flor de cempasúchil, la cual se deja colgada en los costados de la capilla de San Pedro para que esté adornado, una pequeña

cantidad la hacen collares para las personas. A las 2 de la tarde se lleva a cabo la misa en la cual se bendice la portada terminada, en misa se agradece el esfuerzo de las personas que contribuyeron a esta obra, se reza por qué en su traslado todo salga bien y agradecen a los padrinos del Santo patrón, terminada la misa se coloca la imagen del santo en la portada mientras bandas de música tocan para el santo.

Tradicionalmente se traslada la portada por las calles principales con destino a la catedral de Ixtlahuaca, por consecuencias de la pandemia COVID-19 no se pudo llevar a cabo el traslado a la catedral de Ixtlahuaca durante el año 2020 y 2021, para el año 2022, por parte de las autoridades municipales se permitió hacer el traslado de la portada, con música durante el camino, bailes, pirotecnia y comida, cargada por los hombres quienes se van turnando durante el trayecto, debido a que su peso es un aproximado de media tonelada, durante el trayecto se encienden cohetes de pirotecnia y también se baila, se hacen porras y cantos. Algunas personas traen rosarios en la mano, rezan y piden, un informante comento “ya he pedido por la salud de mi familia y la de mis padres y gracias a dios y al santo todo ha ido bien, por eso siempre vengo a ayudar porque nos ha dado mucho y esto es de lo poco que puedo hacer por el” (diario de campo, 3 de octubre de 2022).

3.2.1 Participación social.

La organización social para la confección de portada la establece la orden religiosa, es decir, los fiscales encargados de la capilla del barrio de San Pedro la Cabecera, allí es el lugar donde se lleva a cabo la conformación de la comisión destinada para la manufactura de la portada, según estas personas señalan que a partir de la tradición oral este acto data desde la llegada de los españoles y los conquistadores religiosos en este caso los franciscanos quienes se establecieron en la mayor parte del centro de México (Fuente: Diario de campo, 1 de octubre 2020).

La Portada para el día 3 de octubre ya está terminada, para esto se celebra una misa para su bendición y se da paso a los padrinos del Santo quienes le compran un vestido nuevo para que se le ponga ese mismo día y pueda ser colocado en el

centro de la portada para su traslado, estos pasos llevan un orden, el cual es el siguiente:

El 3 de octubre ya se tiene la portada terminada para poder ser bendecida en la misa programada a las 3 de la tarde, en la cual se dan los agradecimientos a todas las personas que participaron con flores, económicamente, con comida y en la confección de esta portada, se bendice una vez terminada la misa, el párroco rosea agua bendita principalmente en la portada, sobre las flores de palma y cempasúchil que dan forma a esta obra de arte, una vez terminada de bendecir, el párroco se retira.

Retirándose el párroco, en la capilla de San Pedro las personas comienzan a hacer sus porras y alabanzas al santo. Es momento en que comienza a tocar una banda de música de viento que fue contratada para amenizar el inicio de una fiesta entre la comunidad, mientras está tocando la banda, se da inicio a bajar al santo de su nicho, esta maniobra la realizan la comisión de la capilla de San Pedro, ellos lo bajan de su nicho y se lo entregan a los padrinos quienes compraron el vestido nuevo para el santo. Cada año se designan un padrino diferente, entrevistando a doña manuela, comenta:

“ahora se hace así, cada año es un padrino diferente, porque hay muchas personas que quieren ser padrinos y pues solo así se les da la oportunidad de apadrinar al santo, antes no se hacía así, porque antes los que estaban duraban años apadrinado y luego se lo pasaban a sus hijos y nunca daban oportunidad a nadie más, en el tiempo que llevo yo aquí a la cabeza de esto decidimos que así sería para que a todos nos toque por igual, y pues nos ha funcionado y hemos podido hacer que varios quien tiene el gusto y voluntad se acerquen y puedan tener el gusto de ser padrinos del santito”

Los padrinos del Santo desvisten y llenan de incienso con el sahumerio de la iglesia, acto seguido se viste con su atuendo nuevo, una vez que acaban de vestir al santo, queda expuesto al público para que puedan acercarse a él, las personas besan sus manos o pies, otras tocan su vestido orando y haciendo peticiones de salud para sus familiares enfermos pidiendo se recuperen: Una parte de la comunidad entrega

cera o veladoras encendidas y las ponen a sus pies de los santo, otros se ponen de rodillas. La mayor parte de las personas que estaban en misa procuran pasar a “saludar al santo” mientras está expuesto al público. De esta manera las personas se incluyen dentro del acto festivo, reafirmando su identidad como comunidad. (Diario de campo, 3 de octubre de 2020).

Los padrinos del Santo son familias voluntarias que se acercan a los fiscales de la capilla de San Pedro solicitando ser padrinos del Santo, lo cual involucra comprar la vestimenta de san Francisco, nuestra informante comenta:

“Para elegir a los padrinos se ve primero si son un matrimonio que sea responsable y sobre todo que tenga el gusto y voluntad, por lo regular ellos se acercan a pedir ser padrinos, entonces les preguntamos si son casados, tienen hijos o son solteros, procuramos que sean matrimonios los que serán padrinos, porque eso habla bien de la familia, pero sobre todo que no les afecte económicamente a las personas, también que tengan tiempo para estar cuando se les solicite, como ahora ya tenemos algunos años haciéndolo así ya hay una lista de espera, ya tenemos cubiertos los años con padrinos, y se siguen sumando a la lista, por eso decidimos que sea diferente padrino por año para que participen todos” (diario de campo, 3 de octubre de 2020).

Los fiscales y coordinadores de la iglesia de San Pedro comentan el hecho de que a San Francisco se le vista año con año con un nuevo atuendo es porque está de fiesta, dice un informante: “por ejemplo cuando alguien cumple años se tiene la costumbre de que ese día estrena algo, sean zapatos o ropa y por eso es que cada cumpleaños de San Francisco se le viste con ropita nueva y se le hace su portada para que esté contento y porque está de fiesta y para que el día de mañana que es su mero día (hace referencia al 4 de octubre) pueda estar bien bonito en su fiesta con su ropita nueva” (diario de campo, 3 de octubre de 2020). Cabe señalar que los fiscales de la iglesia de San Pedro duran un año en cargo y son quienes coordinan la confección de la portada y esta es dirigida por doña Manuela.

Después de vestir y exponer al santo, se procede a cargarlo dándole vueltas alrededor de la portada, mientras la música de viento acompaña esta acción, las personas cantan y rezan, dan un aproximado de 3 vueltas, después se coloca en el centro de la portada, en el espacio que debe estar, se sujeta lo mejor posible para evitar que llegue a caerse durante su traslado, cabe resaltar que en el año 2020 y 2021 no se trasladó la portada y esta solo quedó expuesta en la capilla de San Pedro para que las personas pudieran apreciar la portada, para el año 2022 ya se pudo trasladar la portada a la catedral de Ixtlahuaca dando continuidad a las tradiciones y costumbres de la comunidad.

La persona que encabeza la portada es el padrino acompañado de sus familiares si es que están en condiciones de cargar la portada, en segundo lugar se integran los miembros de la comunidad para ayudar al traslado de la portada a la catedral de Ixtlahuaca, posteriormente se integran jóvenes que tienen la intención de ayudar con el traslado, y finalmente se permite que las personas que llegan de otros lugares puedan integrarse para cargar la portada, es cargada en hombros por las calles principales de Ixtlahuaca para llegar a la catedral de la cabecera municipal.

Cuando se llega a la catedral de Ixtlahuaca se hace una señal de cruz con la portada en la entrada y se procede a colocarla en la entrada de la catedral, se carga con lazos y arneses, tirando de la cuerda más de 20 hombres por cuerda, una vez que se coloca en la entrada de la iglesia y se aseguran que no se caiga, las personas que acompañan esta labor proceden a entrar a misa en la catedral de Ixtlahuaca de San Francisco de Asís.

En una entrevista con doña Manuela nos comenta: “una vez que la portada se coloca en la entrada de la iglesia nuestra labor termina, nosotros acompañamos durante todo el proceso desde que se consigue la flor, se teje la portada y se traslada para colocarla en la catedral de Ixtlahuaca, hasta que esta ya la portada puesta nosotros terminamos nuestro trabajo” (diario de campo, 3 de octubre de 2022)

Cuando la portada ya llegó a la catedral las personas comentan que el santo se ve contento porque su rostro sonrío, aseguran que se le sonrojan las mejillas o que pueden ver cierta expresión de felicidad, estos comentarios no solo una persona lo afirma, debido a que en el lugar se escuchan comentarios de este tipo por varias personas que están en el lugar.

3.2.1.1 Organizaciones familiares.

La participación en las fiestas patronales responde a la voluntad de quien las asume, por lo que el compromiso se traduce en la participación en una fiesta una vez al año, pero por voluntad propia” (Gonzales 2005; 14). Ortiz citado en Gonzales señala “el aglutinamiento de estas familias proyecta las formas como las mayordomías se conforman para la realización de la fiesta patronal y sus relaciones con las autoridades comunitarias” (Gonzales 2015: 14). Hacemos hincapié en que la familia es el eje nodal de la organización de la fiesta.

Cito “en algunas comunidades mazahuas la participación en la estructura de mayordomías es obligatoria, hereditaria y generalizada” (González 2005: 13-14) en contexto encontramos la participación de las familias en un marco general, si bien la función de los integrantes de familia asume compromiso en la participación comunitaria, por lo menos una vez al año. En el caso de los fiscales que encabezan la organización de la portada en Ixtlahuaca, son familias que prestan su servicio durante un año, una vez concluye su tiempo decide si sigue cooperando o se retira, esta decisión es libre para todos los que concluyen su tiempo de servicio, aunque existe el caso de familias que prestan su servicio por más de un año.

“El carácter voluntario, por así decirlo, en apariencia libre y gratuito y, sin embargo, forzado e interesado de esas prestaciones. Éstas casi siempre han adoptado la forma del presente, del regalo que se brinda con generosidad, incluso cuando en ese gesto que acompaña la transacción sólo hay ficción, formalismo y mentira social y cuando, en el fondo, detrás de él hay obligación e interés económico (Mauss 2009; 71).

Efectivamente M. Mauss señala que el regalo que se ofrece de manera generosa es un gesto ficticio que sin duda es símbolo de formalidad y obligación que puede llegar a proyectar hasta un aspecto económico. Esta acción refleja el compromiso de la sociedad con el hecho que ésta transcurriendo por un determinado tiempo. Pero que se vuelven una forma necesaria de reciprocidad, dar para poder recibir,

en el sentido que las personas brindan tiempo al servicio impregnados con la idea de que se reciben bendiciones en su vida, en sus familias o en su trabajo.

Las familias a las que se hace referencia son ejemplos de familias nucleares, compuestas por padre, madre e hijos, quienes integran los cargos de fiscales de la capilla de San Pedro y la catedral de Ixtlahuaca. Es frecuente que quienes están en el servicio, anteriormente sus abuelos y padres llegaron a ocupar algún cargo dentro de la organización religiosa, y en algunos otros casos es su primera vez ocupando un puesto de este tipo. En el caso de la señora que está a la cabeza de esta organización nos relata que ella acompañaba a sus padres a la capilla para ayudar en la confección de la portada y ayudar en la logística de las misas que se llevan a cabo los domingos.

En cuanto a la herencia de cargos, se puede notar que durante años anteriores a la fecha llegó a ser de esta manera, los cargos eran heredados debido a que en su tiempo atendía a las necesidades de su tiempo y de su comunidad, con el transcurso de los años surgió un giro a la situación y se tuvo que reestructurar la manera en que los cargos se designaban, esto a raíz de las necesidades de las comunidades son otras por lo tanto estas tienden a cambiar, resultando que ahora los cargos dejaron de heredarse.

La participación de la comunidad según nos informa la encargada de la capilla de San Pedro, eran solo dos familias las que podían participar dentro de estos cargos de apadrinar al santo, pero hubo una disputa que los llevó a esta separación y fue como comenzó a tornar un rumbo distinto, enseguida se comenzó a tomar en cuenta la participación de la comunidad pero seguían siendo solo unos cuantos quienes podían ejercer el cargo de padrinos para el vestido del Santo, finalmente en la actualidad se tiene otro orden de participación el cual consiste en la apertura a la comunidad de San Pedro, el junco y la cabecera de Ixtlahuaca en general, estas comunidades pueden participar para el cargo de padrinos, y para ser fiscales cada uno le compete cargo en su comunidad. (Diario de campo, 3 de octubre de 2020).

Los fiscales de la capilla de San Pedro se encargan de recolectar una cooperación económica a cada familia de la comunidad para poder solventar los gastos de la fiesta, de esta forma se organizan para que los días domingos antes de la fecha de la fiesta pasan recolectando en las casas de la comunidad esta cooperación, de esta forma es como se integran las familias de la comunidad, para poder realizar su agenda festiva. Otro ingreso económico es el diezmo que se recolecta los días domingos en la celebración de misa, una parte se destina para el mantenimiento de la capilla.

Cuando se lleva a cabo el tejido de la portada, las familias que llegan a ayudar regularmente acuden las mujeres con sus hijos e hijas a contribuir en su confección, debido a que los varones se encuentran en sus trabajos, los pocos hombres que se encuentran ayudando tejen la palma.

Cabe resaltar que dentro de la capilla se forman pequeños grupos de vecinos quienes hacen su círculo de charla mientras realizan esta actividad, hombres y mujeres se dividen inconscientemente para realizar esta tarea, los niños y niñas también se ven inmersos en esta división repito inconsciente, pero que se ha manejado de tal manera que les ha sido beneficioso hasta la actualidad.

3.2.1.2 Participación de los jóvenes en la vida comunitaria.

El día dos de octubre se suscita la llegada de algunas familias a la capilla de la comunidad del barrio de San Pedro, la llegada de madres de familia con sus hijos de 7 años y otros niños de edades entre los 12 y 16 años, con la intención de ayudar en la confección de la portada, en la capilla se recolecta la flor de cempasúchil que es comprada e incluso la que es donada por algunas familias de las comunidades que participan en la confección como es el caso del Barrio de San Joaquín el junco y familias de la cabecera de Ixtlahuaca.

Desde el primero de octubre en la tarde, llega la flor de cempasúchil y la palma, las personas donan un aproximado de 3 ramos de cempasúchil por familia, la palma llega solamente con los pedidos que la misma comisión se encarga de llevar a cabo, estas se guardan en la iglesia de san Pedro en la capilla donde se celebra la homilía, los colocan dentro de la capilla, para el día siguiente 2 de octubre a las 9 de la mañana se celebra una misa para la bendición de la flor y la palma, acabada la misa se da inicio al tejido de la flor, donde los niños y jóvenes colaboran en esta tarea, es pertinente mencionar su participación porque refleja el interés de los jóvenes dentro de las actividades de la comunidad. (diario de campo 2 de octubre de 2020 y 2021)

En el tejido del cempasúchil consiste en cortar el tallo para insertar un hilo para unir la mayor cantidad de botones de flor, acción que los adultos mayores le enseñan a los niños y jóvenes para contribuir a la confección, de esta manera se crean tiras largas de un aproximado de 6 a 8 metros de longitud para posteriormente se coloquen en la estructura, algo similar sucede con la flor de palma que se teje de tal manera que queda un espiral, por lo regular los hombres realizan este tejido de la palma, y se lo transmiten a los niños, según un informante dijo “es algo que desde que tengo memoria siempre se ha hecho así”. (diario de campo 3 de octubre de 2019 y 2021).

Estas actividades del tejido de las flores para la portada, generan la unión de la sociedad y los individuos sin distinción de edades, ayudando a una relación más reforzada entre los adultos con los jóvenes, este hecho de participación en la portada los individuos generan la colaboración de la vida diaria de la comunidad y reafirma la identidad religiosa de la comunidad.

Esta cooperación colectiva es un ejemplo de cohesión social, es decir la unión de uno o varios grupos para alcanzar un fin propuesto en este caso la confección de la portada, a través del tiempo lo han realizado para ofrendar a San Francisco el santo principal de la comunidad, con la intención de que a todos les pueda cumplir sus peticiones en comunidad e individualmente, esta tradición los ha llevado a recibir bendiciones y favores del Santo, por eso es que en su testimonio nos comentan las personas, no pueden dejar de hacerlo porque han recibido muchas bendiciones y protección en sus familias y en sus comunidades (diario de campo, 2 de octubre 2021).

Un informante nos comenta que la portada anteriormente no se realizaba en esa capilla de San Pedro, él recuerda anteriormente la confección se hacía en una capilla más pequeña cerca de esa comunidad y tenía otra forma, esta información brindada fue muy fugaz , después ya no volvieron a tocar el tema, en cambio comentan las personas en el día 3 de octubre, se tenía la tradición de que la

comunidad de “El Junco” llevaba cera (veladoras) a San Francisco, donde niños de entre 6 y 7 años en compañía de sus padres y abuelos llegaban con ceras para encenderlas acabada la misa de ese día, pero lamentablemente por pandemia y otras circunstancias se ha perdido esta tradición. (Diario de campo, 15 de octubre de 2020).

El relato parte de la experiencia de personas que comentaron vivencias similares, presenciaron cómo se desarrollaba anteriormente con la participación de la cera, el señor de 56 años quien nos proporcionó el dato respecto a la cera, también comenta que él desde que era niño ha tenido un cuarto de oración de la “la virgen María” en este espacio cuenta con imágenes de santos a quien venera, uno de ellos es San Francisco, este santuario en su domicilio nos comenta que su padre fue quien lo inició y han seguido esta tradición, refiere que era común tener santuarios de oración en los domicilios de la comunidad, pero se ha perdido esta costumbre. Otro relato nos refiere que:

“la flor de cempasúchil anteriormente la sembrábamos y esa misma era la que se ocupaba en la portada, las familias hacíamos eso, pero ya no hay terreno ni disposición de las personas por su trabajo que ya no se dedican al campo, por eso ahora se compra” (diario de campo, 15 de octubre de 2020).

Actualmente a pesar de que se han perdido algunas actividades que eran parte de la tradición, han surgido otras nuevas que pretenden brindar el apoyo a la comunidad en la confección de la portada, en el caso de la adquisición de palma, se tenían que trasladar a realizar el pedido de la flor a las comunidades donde la adquirirían, pero ahora con el celular solo se mandan un mensaje del pedido que realizarán y en cuestión de días llega el pedido en las fechas acordadas, en el caso de la palma, sucede lo mismo con la flor de cempasúchil se hace el pedido contemplando que hay familias que hacen donación de esta flor.

Durante el tejido de la portada, hombres y mujeres se dividen el cargo inconscientemente, en el que las mujeres se reparten el cempasúchil para las mujeres y la palma para los hombres, por lo tanto niñas se van con las mujeres y niños con los hombres, esta característica se percibía claramente el primer año de estudio 2020, el segundo año que se visitó a la comunidad para documentar la tradición, se notó que la intervención de niños varones dentro de la actividad del tejido del cempasúchil comenzó a surgir esto para el año 2021, (diario de campo, 2 de octubre de 2021).

3.3 Elementos para la confección de la portada.

a) La flor (cempasúchil).

Autor: José Alfredo Flores Nicolás.

Lugar: capilla de san Pedro.

Para las comunidades de la cabecera representa un sistema en función entre los pobladores, en su manufactura los ciudadanos designan cargos para la obtención de los materiales necesarios para comenzar su confección, al respecto Jarquín

Ortega (2018) manifiesta que “con anticipación se distribuyen comisiones entre vecinos para su confección; unos se encargan de conseguir la palma, trasladándose a lugares distantes, otros adquieren el cempasúchil, otros a estructurar la forma de la portada con morillos, tablas y cintas de madera de 10 a 12 metros de altura, por 4 o 5 de ancho, una especie de [triángulo] gigante invertida, que al colocarla, mantiene un espacio libre, del tamaño de la entrada principal del templo”.

“el uso de la flor de cempasúchil en la confección de la portada obedece justamente a que es la flor de temporada...en realidad, no parece casual su empleo, pues los pobladores recurren a ella a propósito de las fiestas realizadas en los meses que anteceden a la celebración de los muertos... si tomamos en cuenta que la flor está vinculada con el culto a los muertos y, por ende, con la época de secas cuando el verdor dominante en las milpas y la presencia de las lluvias sede a la sequía y al predominio del sol... el valle de Ixtlahuaca es... un espacio destinado a la actividad agrícola y el festejo a San Francisco coincide con la irrupción de las heladas, presentes a partir de septiembre y octubre” (Jarquín. 2018; 295-296).

“El tejido de la flor consiste en retirar el tallo de la flor y dejar solo el botón con los pétalos, este es atravesado por un hilo para formar los rosarios que adornaran la portada, tiras extensamente largas que son consideradas rosarios por su semejanza a las sartas de cuentas que se utilizan para los rezos”. (diario de campo 2 y 3 de octubre de 2021).

Al conseguir la flor se procura que este en las mejores condiciones, con el motivo de que pueda ser utilizada para poder armar sus tiras de hilo con cempasúchil, por lo que seleccionan con su debido cuidado los ramos de la flor al comprarla, sucede lo mismo con las personas que donan ramos de la flor, nos comentan algunas familias, quienes donan ramos de flor de cempasúchil:

”Procuramos seleccionar la flor más bonita y en mejor estado que se pueda usar al hacer rosarios largos para la portada, porque maltratada no nos sirve nada más se arranca. Nosotros antes de comprar la flor la sembrábamos nosotros mismos en nuestras milpas, todos los años al sembrar el maíz, apartábamos un lugar en la milpa para sembrar la flor y ya en estas fechas la flor ya estaba floreciendo, entonces ya la cortábamos para el santo” (diario de campo, 2 de octubre de 2020).

b) La palma

“La palma viene de Xonacatlán y san Nicolás Peralta, de donde procede, se va cortando, uno corta el otro amarra, llegan a la casa como a las dos de la tarde para comer y descansar, para salir a las tres de la tarde, para llegar aquí a las cuatro de la tarde, se ofrenda y se empieza a tejer la palma”(diario de campo, 2 de octubre de 2020), este testimonio nos relata cómo se llevaba a cabo la adquisición de la palma,

actualmente se realiza el pedido a los comerciantes de Xonacatlán y san Nicolás Peralta.

Al respecto “la construcción de la misma está constituido por las flores de cempoal Xóchitl, flor que es donada por los vecinos entre los días 1 y 2 de octubre, para que las mujeres voluntarias inicien la elaboración de los rosarios que van a constituir toda la vestidura de la portada. Así mismo, otro de los elementos importantes y de gran simbolismo son las flores que se elaboran con una palma que se trae del poblado de San Nicolás Peralta...siendo únicamente los hombres los responsables de acercar las palmas para la construcción de la portada” (Miranda 2015; 42)

“La palma se teje formando un espiral con un hueco en el centro, de manera que puede colocarse en la base de la estructura, en el hueco del centro del tejido de la palma se sitúa un foco que esta adherido en la estructura”. (diario de campo 2 y 3 de octubre).

La figura que se realiza con la palma sigue conservando su forma, el único cambio que llega a darse es que se le deje las puntas de la palma o estas se corten, por ejemplo, en el año 2020 se cortaban las puntas de la palma formando un círculo semiperfecto, para el 2021 se dejaron las puntas de la palma, y para el 2022 se volvieron a cortar las puntas de la palma.

El monto económico de costos por la palma y flor de cempasúchil para las personas no les resulta relevante dicen: “no importa lo que nos allá costado traerla flor o la palma, pero es mínimo lo que invertimos y el santito nos da más de lo que

necesitamos”. De esta forma responden cada vez que se les pregunta cuánto vale cada cosa, no mencionan cantidad alguna.

c) Estructura

Jarquín (2018) describe la estructura de la portada hecha “con morillos, tablas y cintas de madera de 10 a 12 metros de altura, por 4 o 5 de ancho, una especie de orqueta gigante invertida, que, al colocarla, mantiene un espacio libre, del tamaño de la entrada principal del templo”. En efecto la estructura del aportada es de morillos en forma de punta, estos, son unidos en un extremo que es la punta que se fija en la puerta de la catedral mazahua.

La forma física que tiene la portada es de un triángulo gigante, el cual tiene pequeñas tablillas de madera, que es donde los hilos de cempasúchil son sujetados. También dentro de la estructura están ubicados focos de luz, con un cable escondido por la parte trasera de la estructura, en estos focos señalados es donde se colocan algunos tejidos de palma alrededor de ellos. La palma es sujeta con un lazo tipo rafia, es un lazo de plástico que se sujeta a las tablillas de la estructura, de esta manera se sujetan a la estructura la palma y las tiras de cempasúchil.

“Los días antes de la confección de la portada una comisión se encarga de corroborar que la estructura de la portada este en buenas condiciones, se revisa minuciosamente cada parte de esta, teniendo el cuidado de no presentar ninguna imperfección y en su caso de tenerla se busca la manera de remediarla con la pertinencia adecuada, estos días comprenden las últimas dos semanas de septiembre. De igual manera se encargan de limpiar la estructura que se compone de madera, se remueve la pintura y se vuelve a pintar para que se vea uniforme y esté en óptimas condiciones, por lo regular se utiliza pintura amarilla para la estructura, esta pintura contrasta con el color de la cempaxúchitl” (diario de campo jueves 1 de octubre)

El día primero de octubre aún no se encuentran labores de adornado, debido a que la flor aún no se encuentra a disposición de las personas, es el día en que se encargan de adquirir la flor en ir a comprarla. La flor con la que se cuenta en este día primero, es la que las personas de la comunidad donan para la portada.

La flor llega el día 1 de octubre en la tarde para que al día siguiente 2 de octubre en la madrugada ya se encuentre a disposición, y así poder ser bendecida en la misa que se efectúa a las 9 de la mañana en la iglesia del barrio de San Pedro la cabecera, momento en el cual se bendice la portada, la flor de cempasúchil y la flor de palma que son empleadas para su adorno. (diario de campo 3 de octubre de 2020 y 2021).

d) El Santo.

San Francisco de Asís es el santo titular de la cabecera de Ixtlahuaca, es el motivo por el cual se desarrolla la fiesta de la cabecera municipal de Ixtlahuaca, dentro de este célebre festejo se cuentan algunas anécdotas sobre el porqué la fiesta y el porqué del Santo, una de estas historias es la siguiente que relata El cordonazo de San Francisco.

El cordonazo de san Francisco.

”Se cuenta que cuando el diablo le venía a lastimar, el santo se deshacía de él fustigando el aire con el cordón que llevaba atado a la cintura. Al hacer ese gesto, en el cielo se organizaba una enorme tormenta de rayos y truenos que hacían huir al demonio” (López 2013). Actos que perturban al campo de los mazahuas debido a que sus sembradíos se ven afectados como secuela del cordonazo.

Esta historia contextualiza una parte de las creencias respecto a la fiesta, es cierto que durante el mes de octubre los fenómenos meteorológicos que se suscitan es la lluvia, granizo y considerables oleadas de viento que traen consigo el hielo que cae en el campo, el cual es causante de que las plantas y algunos animales parezcan, en el caso de las lluvias excesivas de igual manera inundan las calles y el campo de la comunidad, lo mismo pasa con el granizo, que lastima las plantas y animales de las comunidades, es por esta razón que se coincide con la creencia de que el santo golpea las nubes y suceden estos fenómenos. Entonces para evitar que el santo se moleste demasiado y calme las lluvias y los demás fenómenos naturales es ofrecerle una fiesta en su honor y la portada es el claro ejemplo de ofrenda.

Por otro lado, la historia dentro de la comunidad sobre “el maguey”, se le dice de esta manera porque cuentan que el santo se apareció en una penca de maguey, dicen las personas de la comunidad:

“Era una tarde colorida, de esas que se pintan de color rojo el cielo, que un señor mientras besaneaba (cuidaba) su ganado en la milpa de pronto vio una silueta muy extraña como de un señor con túnica y que se quedaba quieto cerca de un maguey, que al acercase a ver, noto que en el maguey se encontraba la imagen de San Francisco en una de las pencas del maguey, dicen que salió corriendo de ahí dando aviso a las personas para que fueran a ver y que si estaba la imagen de San Francisco en una de las pencas y se veía re-bien como estaba con sus manitas así como el de la imagen por eso supimos que era el (refiriéndose al santo) y pues nosotros nos enteramos de que estaba y lo fuimos a ver y si se veía, estaba yo chiquito como de unos 6 o 7 años fui con mi papá” (diario de campo, 8 de octubre de 2020).

El testimonio anterior es de un adulto mayor de 69 años cumplidos hasta el año de 2022, y en particular nos comenta que la tradición de la portada de Ixtlahuaca no lleva “mucho” tiempo en que se llevaba a cabo, refiere que es una tradición reciente que surge a raíz de que el santo se manifestó. Comenta que la iglesia de san Pedro tampoco es tan vieja, que el terreno donde esta erigida la capilla de San Pedro, se procuró que estuviera cerca de donde se apareció el santo, situación que no se pudo lograr porque la familia dueña del terreno no quiso ceder el terreno, y este se encuentra a unos 200 metros de distancia aproximadamente de donde fue su aparición.

Uno de los propósitos de la fiesta tiene la intención de humanizar al santo, por tal motivo “los lugareños no dudan en hacerlo cercano a los humanos dotándolo de vida... encontraremos que lo mismo hizo el indio con los santos introducidos por el cristianismo, a quienes asigno estados de ánimo capaces de regular y alterar el equilibrio cósmico, y que mucho antes sus dioses mismos habían sido dotados con atributos netamente humanos” (Jarquín 2018; 297). La manera que se presenta la humanización de San Francisco como uno más de la comunidad, dotándolo de personalidad en el traslado de la portada, momento en el que convive con la gente de las comunidades.

Es correcta la aseveración que hace Jarquín sobre la humanización de San Francisco, es claro que la intención de las comunidades es poner al santo de lado suyo, el hecho de que conviva con ellos lo haría comprender los estragos que causa sobre el clima, y sus afecciones a las actividades y los recursos de los hombres, por eso se le hace una fiesta en la cual pueda ser parte, de esta manera el santo dejaría en paz el clima y podrían continuar con sus actividades.

Un informante nos comenta: “se le hace su fiesta para que el santo se ponga contento y nos pueda dejar el campo en paz, porque el cordonazo nos trae lluvias y caen heladas muy fuertes que nos mata los pollos quienes tenemos pollos, quien antes tenía ganado también se lo mataba, y nosotros que sembramos la milpa nos echa a perder nuestro maíz, entonces no juntamos nada, por eso se le hace su portada, la portada es una ofrenda y un regalo para el santito, así se le pone

contento y es como se calma el tiempo, lo que si siempre que estamos en la fiesta el mero día llueve, es gesto del Santo que le agrado su fiesta y su portada, y ya de ahí deja de llover y nos deja que el maíz pueda madurar para juntar la semilla y ya no se nos echa a perder o nos deja crecer nuestros animalitos”(diario de campo, 2 de octubre de 2020).

En este caso nos damos cuenta sobre la devoción y fe católica que tienen las comunidades de la cabecera de Ixtlahuaca en torno a San Francisco, una de las creencias es que sus actos de alabanza influyen dentro de los fenómenos climáticos particularmente, en contexto las estaciones del año sabemos que es el término del verano e inicio de otoño momento en que el campo comienza a secarse y en el caso del maíz se inicia su maduración para pasar a ser semilla, por otro lado tenemos el testimonio de la misa llevada a cabo para la bendición de la estructura de la portada y la flor, llevada a cabo el día 2 de octubre de 2020, el párroco dijo:

“la tradicional portada que se hace para la fiesta de San Francisco es un arte de ustedes las comunidades de Ixtlahuaca, respetando esta tradición la portada es una ofrenda para pedirle al santo que interceda por nosotros los hombres ante Dios, de que no se olvide de su pueblo que hoy está pasando por tiempos difíciles, por eso la petición que le hacemos al santo es que interceda ante dios para que nos brinde cobijo y salud ante esta pandemia que estamos viviendo hoy en día” (diario de campo, 2 de octubre de 2020).

Podemos percatarnos sobre los usos y costumbres de las comunidades, el arraigo a las creencias que los hombres han tenido antes y después de la evangelización, sabemos que hay formas de pensar que aún después del catolicismo no se abandonan o mejor aún se les da un sentido personalizado por las mismas comunidades, es ahí donde la visión de las comunidades se transforma en un bien común poniendo en favor propio los menesteres religiosos lo que conocemos como el sincretismo religioso.

CAPÍTULO IV LA PORTADA COMO OFRENDA RITUAL DE LA CABECERA DE IXTLAHUACA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES A TRAVÉS DE SUS FIESTAS.

4.1 La Portada como forma de expresión cultural e identidad en Ixtlahuaca a través del ritual.

La religión dentro de las comunidades es un elemento cultural que permite la cohesión de las personas en virtud que dentro de las celebraciones festivas en honor a un santo, las relaciones sociales se fortalecen pero además la espiritualidad está presente permitiendo equilibrios y evitando los conflictos, un claro ejemplo es la portada de Ixtlahuaca, esta representa una forma de organización social en el sentido de pertenencia, en este caso se integran las comunidades de la cabecera del municipio, quienes dotan de vida esta tradición son tres comunidades en específico “El Junco”, “San Pedro” y “la cabecera municipal de Ixtlahuaca”, estas se encargan de organizar y verificar que se lleve a cabo esta tradicional portada, siendo un símbolo ritual con la certeza de afirmar que es una de las partes más importantes dentro de la fiesta.

Una tradición que se realiza, en este caso particular es una tradición reciente, conformada por las comunidades, según los informantes de la comunidad quienes nos comparten información y cabe mencionar el contactó con un historiador, no se tiene la fecha concreta de inicio de esta tradición, comenta el historiador: “sabemos que la portada lleva un poco más de 50 años que se realiza de la manera en que hoy en día se lleva a cabo, pero no eh podido rastrear con exactitud el tiempo o el momento en el tiempo en que se tornó de esta manera la forma de realizar la portada, porque, si anteriormente se realizaba la portada pero no era como la que hoy día se hace, sabemos que anteriormente se hacía una portada pero era más pequeña en comparación de lo que hoy tenemos” (diario de campo, 2 de octubre de 2020)

Con el paso de tiempo sabemos que las tradiciones incluso las más arraigadas sufren cambios dentro su estructura y la tradición de la portada no es la excepción, en algún momento a través de los años sufrió un cambio que permanece incógnito poder fecharlo, pero con la ayuda de los informantes de la comunidad logramos ubicar el contexto de cómo surgió este notable cambio, dentro de los últimos 100 años podemos percatarnos que ya se tenía esta tradición, pero es más reciente la forma de la portada la que sufrió un cambio considerable, de tal manera que adoptó una importancia de mayor peso en la fiesta y para la vida de las personas de la comunidad.

El cambio dentro de esta tradición marcó un proceso de transformación dentro de las practicas rituales en la comunidad, principalmente genera el fenómeno de cohesión entre la población de la cabecera municipal, por otro lado el ritual, en suma este tubo que reestructurarse, podríamos referir a que se sumaron pasos, y actividades dentro de esta tradición, tomando en consideración los comentarios de los informantes acerca de que es un tradición con pocos años de antigüedad, refiriéndose a la manera en que se desarrolla actualmente la portada, tomamos en cuenta la participación social es el recurso primordial dentro de las tradiciones de las comunidades.

La convivencia en torno al ritual de confección, une de manera cíclica a las comunidades de la cabecera municipal, es decir, contribuye en la relación que se vuelve distante durante el transcurso del tiempo ordinario, pero en especial el mes de octubre esta relación toma un rumbo diferente, porque une a la comunidad en particular y a las comunidades participantes, las diferencias entre cada una de ellas tanto como las personales individuales en este tiempo se borran o se quedan en el olvido, esto mientras dura la fiesta que comprende desde la última semana de septiembre a la segunda semana de octubre, tiempo en cual no hay conflicto que impida la realización de esta fiesta y es en teoría un lineamiento a seguir no escrito, que todos siguen o llevan a cabo en este tiempo, esto forma parte del ritual.

En contexto cada “4 de octubre la población festeja a San Francisco de Asís, entre liturgias, danzas, pirotecnia y una singular procesión en la que se destaca la elaboración y el traslado de una portada hecha con flor de cempasúchil a la parroquia de San Francisco”. (Jarquín. 2018; 282-283). En este proceso de participación cabe señalar que la sociedad genera un momento donde convergen en busca de un solo objetivo grupal que es la confección de la portada para ofrendar a san Francisco y su traslado de la misma.

Conviene subrayar que el objetivo grupal de la comunidad gira entorno a un ritual de ofrendar, es un ofrecimiento según nos indica doña Manuela “es una ofrenda que hacemos para agradecerle al santo y que nos conceda más bendiciones durante el año, yo en lo personal desde que estoy a su servicio me ha ido bien, no me falta nada, tampoco es como que me sobre verdad pero siento eh tenido lo necesario yo y mi familia por eso le hacemos su portada para que siempre nos cuide y bendiga con abundancia” (diario de campo, 2 de octubre de 2020). No sólo existe un objetivo grupal que generalice la solicitud de las personas de la comunidad, sino también están las peticiones de la comunidad, la intención de participar para poder realizar una petición para ellos individualmente.

Cada persona que se integra a la manufactura de la portada, sabe que se tiene que cumplir en determinado tiempo y este es un acuerdo mutuo entre la comunidad, cabe señalar que por ser de carácter religioso donde ellos expresan su devoción lo realizan disponiendo de su tiempo que para ellos les resulta productivo y provechoso.

En la descripción de la sociedad para Oemichen (2005) en Mendoza (2015: 46) “En la actualidad la comunidad jñatjo presenta condiciones híbridas en su cultura material, organización social, religión y relaciones sociales; donde se mezclan elementos de una identidad con raíces mesoamericanas, junto a otros determinantes sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad contemporánea”. Al referir sobre las condiciones híbridas en la cultura material, se

refiere al resultado de un proceso que se originó a lo largo del tiempo que sin duda atiende al cambio, es la mezcla de aspectos regionales y aspectos de la conquista religiosa, resultando una hibridación a causa del choque de dos culturas.

Lo anterior refiere a que los rasgos de la sociedad son producto de un proceso que se ha desarrollado a través del tiempo y que de alguna manera ha moldeado a la sociedad, llevándola por un camino donde sus relaciones sociales han permitido la cohesión a pesar de las diferencias y que esas diferencias son las que la hacen especial a las comunidades dotándola de organización y todos los elementos sea religión, identidad y las condiciones que la hacen característica, en el caso de las comunidades de la cabecera municipal, sus condiciones la han llevado al desarrollo de su cultura material tanto como inmaterial, que comprende todos esos rasgos propios de la cultura, pero cabe señalar que esta zona a pesar de referirle como zona mazahua, la población si conserva algunas de estas prácticas y tipos de organización, pero ya no son completamente mazahuas.

No cortamos de tajo a la presencia de los mazahuas, al contrario, es de reconocer sus rasgos dentro de la fiesta, que se conservan y hay presencia de su esencia, lo que hace que cambien las cosas es que son los descendientes de este linaje quienes continúan con la tradición y los verdaderos mazahuas son quienes dejaron el legado que hoy se sigue llevando a la práctica, es pertinente resaltar que es un resultado de una cosmovisión que se construye a través del tiempo. No solo es el resultado de una cultura sino también es un claro ejemplo de la cohesión social que une a la comunidad mediante la identidad que enlaza sus relaciones sociales. Quizá coincido con la idea que es una representación de las condiciones híbridas de una cultura, pero tendríamos que volver a ver su transformación a través del tiempo.

“Como portal hacia el pasado la fiesta, sobre todo la patronal nos habla también de la devoción construida en torno al santo, símbolo identitario de la colectividad que lo festeja y, en consecuencia, de la peculiar apropiación que termina realizando del

mismo dotando a la fiesta de una caracterización significativa por sus creadores”. (Jarquín. 2018; 281-282).

La devoción con la que se realiza esta fiesta es una imponente veneración de la comunidad con el santo, la sociedad glorifica y rinde culto a la figura religiosa, siguiendo sus preceptos culturales, construyendo la vida comunitaria mediante un conjunto de rituales que se llevan a cabo en la vida pública, mismos que refuerzan la identidad de la comunidad, sin duda es una representación de su historia como comunidad.

El ritual entorno a los santos patronales son formas de la religiosidad popular en el desarrollo de la identidad de las comunidades de la cabecera municipal de Ixtlahuaca, tomando en cuenta a nuestros informantes y en contraste con la información documental, podemos decir que el sentido de pertenencia contribuye al desarrollo de un proceso que refuerza las relaciones sociales mediante la vida religiosa, logrando la persistencia de una sociedad ritual que lo incorpora dentro de la vida cotidiana que incluso es un intermediario del comportamiento social. Si el ritual vincula a la sociedad con la vida en comunidad podemos considerarlo como el enlace que fortalece a las comunidades dentro de su pasado y presente.

a) La portada como ofrenda.

“Los rituales eran una especie de mixtura de elementos prácticos, mágicos y religiosos...sin desarrollar mucho la idea, Redfield distinguió aquellos elementos prácticos de los elementos expresivos en los rituales, dando a entender que estos últimos estaban asociados a la magia y al pensamiento racional, mientras que los primeros tendían a estar dominados por el pensamiento racional” (Oseguera 2008; 4).

Llegados a este punto la situación es que los rituales distinguen elementos mágicos y religiosos, pero sin duda no abandonan completamente la idea de la racionalidad en sus prácticas, pues éstas claramente atienden a la forma en que se da

respuestas a las interrogantes del mundo del hombre, es decir, éstas prácticas atienden a las respuestas que el hombre da a sus interrogantes que se plantea de las cosas que vive a lo largo de su existencia. Por lo tanto, el hombre como generador de cultura, promueve las ya legitimadas prácticas rituales de ofrendar.

“Actualmente en México, en muchas comunidades campesinas de origen indígena es común observar la celebración de fiestas y rituales en honor a distintos santos, fiestas en las que conjugan distintas tradiciones mesoamericanas con elementos del viejo continente., Sus características permiten un acercamiento al calendario, a la astronomía, a la compleja cosmovisión de las sociedades prehispánicas, así como los modos en que el hombre trata de influir ritualmente sobre el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza para hacerlas propias” (Reyes 2018; 219-220).

Como se afirma arriba, las celebraciones de fiestas y rituales en honor a los santos dotados de elementos prehispánicos y resultado del sincretismo religioso, nos dan apertura al estudio y abordaje de la comunidad, sus formas de relación que se tiene con el entorno, con el espacio geográfico, las condiciones climáticas, el tipo de flora y fauna que rodea el área, sin dejar de lado las herramientas que utiliza para trabajo y satisfacción de sus necesidades, asimismo, permite poner en tema de estudio la diversidad de sus prácticas en comunidad, aquellas que promueven las relaciones pero sobre todo el sentido y porque se realizan dichas prácticas y determinados

rituales, es cómo podemos saber para quien o para que, como saber el porqué de las cosas.

La manera en que se vinculan los individuos con su entorno y el porqué de las actividades, caracteriza la cosmovisión de la comunidad, de modo que el ritual al volverse parte de la vida cotidiana surge de la necesidad de condonar determinadas situaciones de inconformidad entre la sociedad, es de esta manera que se acude a una legitimación del mismo para resolver sus conflictos y atender sus necesidades de relación tanto social como la que se mantiene con lo divino. Desde el punto de vista local con la portada tenemos testimonios que nos ayudan a entender el porqué de algunas situaciones que buscan darse solución:

“Actualmente la tradición es más una ofrenda, prácticamente se está solicitando al santo que nos ayude con lo de la pandemia, cada año se le hace diferentes cuestiones, generalmente tiene que ver los ciclos agrícolas, en este caso la cosecha, la pedida para la semilla, o que no se lleven la cosecha, porque en estas festividades tiende a helar, generalmente él, San Francisco se le ha visto como un santo severo, desde el día primero comenzó a helar. Siempre se le ha visto como un santo justiciero, quisquilloso el cual a través de estas cuestiones climáticas la población emite un juicio de que no le están gustando las cosas” (Diario de campo viernes 2 de octubre 2020).

“Uno de los rasgos del hecho social es su aspecto simbólico. En la mayoría de las representaciones colectivas no se trata de una representación única de una cosa sino de una representación única elegida arbitrariamente, o más o menos arbitrariamente, para significar otras y para dirigir prácticas” (Mauss 1950 (1924): 294). En razón de representar la relación existente entre las comunidades de la cabecera, la portada adquiere este valor simbólico legitimado por la sociedad.

Dicho lo anterior es preciso dejar claro que el carácter simbólico es una manera de comunicación, generada a partir de la necesidad de una sociedad que además del lenguaje hablado tenga un sistema de interacción que involucre a todas las personas, es por eso que busca y genera las representaciones simbólicas que incluyan a la sociedad en comunidad, característicamente tienen un aspecto arbitrario, de manera que atiende a un colectivo para su cohesión social, la intención es unir a la sociedad en una actividad que propicie la manifestación de su fe y devoción, entorno a las representaciones colectivas.

Por lo tanto la comunidad ofrenda, como el pretexto de relacionarse entre todos, es sin duda la manera de retomar las relaciones que se han ido perdiendo a través del tiempo, y el hecho de que se tengan que reunir para realizar una ofrenda en comunidad los pone en un estado de cooperación en el cual se sienten libres al pertenecer al colectivo, ofrecen y dan sin ningún tipo de restricción porque se sienten parte de un todo, parte de la comunidad, aunque suceda una vez al año, el tiempo en que se desarrolla es suficiente para reforzar el sentido de pertenecía a la comunidad, permitiendo cerrar su ciclo y entrar en uno nuevo donde para ellos trae cosas positivas para sus vidas.

b) El sentido social, cultural y simbólico de la portada: humanización del santo.

El sentido de simbolizar atiende a la creación de un lenguaje representativo o ideográfico que sea comprensible para aquellos integrantes de una comunidad o de determinada zona, es necesario hacer énfasis que la portada representa el símbolo que pretende unificar no una sino varias comunidades, con una intención en este caso de humanizar, entendemos en primer momento que humanizar sería dotar de sentidos y sentimientos que el hombre tiene, sentidos básicos y complejos, como los que permiten relacionarse con los demás y para eso debemos tener determinados valores que lo permitan entender a los hombres, exponiendo el motivo central sería el sensibilizar al santo con la empatía y compasión.

La empatía es sumamente importante tratándose de una figura de carácter religioso que se le considera sobre todo un ser capaz de afectar a la comunidad con su influencia en el clima, por ese motivo se le trata de humanizar, de hacerle saber que las acciones que el santo toma afectan de manera negativa o en su defecto positivamente dependiendo la acción que decida tomar el santo, por otra parte sigue la compasión, esta le permitirá sentir el sufrimiento de los hombres y tomar las acciones necesarias para ayudar a los hombres.

Hay que mencionar que estos valores representarían la humanización del santo, pero como se llevaría a este punto a este ser supremo, dado que se le prepara una fiesta donde el acercamiento a los hombres les permitiera conocerlos, saber sus necesidades y sus pesares, también conocer sus deseos y propósitos de la comunidad, teniendo en cuenta que esto se logra mediante la convivencia entre los hombres, entre la comunidad en general, de este modo dándose cuenta de las necesidades de la comunidad, sabría qué hacer, pero hay un aspecto característico de las personas, es que no piden nada sin dar algo a cambio tratándose de un ser supremo, es por eso que la portada podría tomar esta forma de petición al santo, y la fiesta tornaría en el agradecimiento que la gente tiene hacia él.

Jarquín contextualizar una parte de como suceden las cosas en la comunidad para humanizar a san Francisco: “En éstas se observa la presencia de un culto agrícola mesoamericano que giran en torno a las fiestas de los santos patronos de los pueblos y que alcanzan sus máximas expresiones rituales en el paisaje natural que rodea a los pueblos: rituales que se vinculan con el cultivo de maíz, con la presencia de las lluvias para su crecimiento, con los cerros, las cuevas, los manantiales, entre otros elementos, en los que se percibe la continuidad de las antiguas cosmovisión y ritualidad mesoamericana que a través de las manifestaciones rituales se han integrado los cultos a los santos, impuestos a partir del contacto indo-hispano”. (Jarquín. 2018; 282).

Es pertinente mencionar el aspecto que integra el carácter mesoamericano, el trasfondo del ritual, enunciando que existe un sentido y un porqué de estas prácticas, para este caso es preciso dar importancia a que estas expresiones son en parte determinadas por un entorno, por esas características geográficas que influyen en las actividades, particularmente estamos hablando de un ritual que vincula al cultivo del maíz y es claro que debemos tener presente la cosmovisión de la región y sobre todo la historia, siendo parte nodal para entender la situación que se presenta, es un claro ejemplo del sincretismo religioso, el adoptar prácticas católicas con el trasfondo ritual mesoamericano dando resultados como el abordado de la portada para el santo en la fiesta de Ixtlahuaca.

Marcel Mauss señala una característica acerca de la intención de las sociedades al realizar tales acciones cito: “Estamos entre nosotros, en sociedad, para esperar entre nosotros tal o cual resultado, es la forma esencial de la comunidad” (Mauss 1974 (1934): 117).

Mauss señala que la coerción de la sociedad sucedida en este tiempo es con el objetivo de influir en un mejor resultado de las cosas, en el caso de la portada como ofrenda procura construir un mejor camino de relaciones entre el sujeto y el mundo religioso o el plano dividido, se trata entonces de mantener una relación estrecha de

amistad con San Francisco. Considerando que la unión de la sociedad contribuye a establecer una relación más cercana entre los individuos que participan en el proceso, de ahí viene el concepto de comunidad, un lugar donde todos contribuyen y comparten intereses comunes que por consiguiente los hace reafirmar el sentido de pertenencia que los mantiene unidos.

Lo descrito anteriormente sucede de manera marcada con las comunidades de la cabecera municipal de Ixtlahuaca que durante el resto del año permanecen distantes y dividido por la marca territorial de su área geográfica, pero al aproximarse la fecha para la fiesta de Ixtlahuaca, comienzan a retomar las relaciones primero en comunidad y posteriormente en comunidades, con la

intención de obtener el resultado previsto, que es realizar la fiesta en sus diferentes etapas, la más abordada en este trabajo es la portada dentro de la fiesta.

Es posible que: “la apropiación del santo como símbolo de la población de Ixtlahuaca y, principalmente, explica el entramado simbólico que se teje en esta fiesta y en la confección de la portada que se le dedica a San Francisco durante la celebración, elemento peculiar que significativamente alcanza su máxima expresión en la propia parroquia de Ixtlahuaca”. (Jarquín. 2018; 283).

En la cita anterior podemos rescatar la fiesta, la confección de la portada y el traslado a la catedral de Ixtlahuaca, estos tres elementos se desarrollan en diferentes momentos y tienen una secuencia que les permite alcanzar el fin propuesto, en este proceso de humanización, se toma en cuenta principalmente la portada, su traslado a la catedral y la fiesta, el traslado es el momento en que el santo se mezcla con la comunidad, en este proceso de llegar a su nicho donde se coloca y enaltece por la comunidad, la portada para este caso es la ofrenda que se le brinda al santo, es el símbolo que mantiene la relación entre los hombres y san Francisco, momento en el que no hay distinción social, por consiguiente se da la apertura a la fiesta.

En seguida Mauss da la clave de las acciones de la comunidad cito: “Y en un punto más estratégico, el momento en el que se plantea la posibilidad de que el circuito de reciprocidad pueda no cerrarse, de que la confianza depositada pueda no ser compensada” (Mauss 2009: 41). En este sentido a la humanización del santo atiende a un sistema establecido por la sociedad en el cual ellos dan sus mejores atributos en ofrenda y su mejor esfuerzo en este hecho, con la esperanza de que el santo atienda sus súplicas y de algún modo san Francisco este de su lado.

Desde que se realizan los preparativos de la fiesta, San Francisco ya está en la capilla de San Pedro que recordamos es donde se confecciona la portada, por lo tanto, la relación del santo con las personas de la comunidad ya se está llevando a cabo desde este momento. La humanización toma presencia desde el momento en

que se realizan las revisiones de la estructura, desde que se prepara y comienzan a confeccionar las tiras de flora de cempasúchil, desde el inicio el santo está presente y es donde notamos el propósito de las personas la intención de agradarle al santo y así se les concedan sus peticiones.

“como santo titular y símbolo identitario queda claro que san Francisco, además de ser receptor de las inquietudes agrícolas de la población, también es próximo a estas. Los lugareños no dudan en hacerlo cercano a los humanos dotándolo de vida. Es pertinente recordar que si miramos al pasado encontraremos que lo mismo hizo el indio con los santos introducidos por el cristianismo, a quienes asignó estados de ánimo capaces de regular y alterar el equilibrio cósmico, y que mucho antes sus dioses mismos habían sido dotados con atributos netamente humanos., Al cambiarle su indumentaria es evidente que los vecinos de Ixtlahuaca lo ven como un ser vivo, de carne y hueso, como un humano”. (Jarquín. 2018; 297).

Jarquín expone un aspecto de suma importancia sobre la humanización que se promueve entre la comunidad para el santo, es notorio que se acude a una acción en específico para lograr este proceso, el autor señala el cambio de vestido, en la concepción de las personas de la comunidad este aspecto lo describen de la siguiente manera:

“Se le busca un padrino para que le compre su ropita, él se encarga de comprar su ropa específicamente de él, para que el día de su fiesta pueda estrenarla y disfrute su fiesta, es como un niño que va a hacer su comunión digamos, al niño su padrino le compra su ropa para recibir su sacramento y estrene ropa su mero día, así mismo san Francisco, tiene que estrenar ropa nueva para que esté a gusto, porque la anterior ya tiene un año” (diario de campo, 2 de octubre de 2020).

La descripción general del acto es que al término de la misa se bendice la portada roseando de agua bendita, se bendice el atuendo, al terminar esto se baja el santo del icho de la capilla de San Pedro y es donde se procede a cambiar de ropa, en este preciso momento es cuando adopta no una figura superior a los hombres que eso no deja de lado va implícito, pero ahora pasa a ser parte de los hombres, con el testimonio anterior notamos que es visto como uno más de la comunidad, se le

dota de vida y pasa a ser un integrante más y todos se sienten identificados en esto, así como este testimonio encontramos otros más que coinciden con la idea.

“Los invitados comerán hasta más no poder, se los cargará de regalos y, en casos extremos, objetos de valor (mantas, escudos simbólicos de cobre, alimentos preservados) serán destruidos frente a sus ojos como modo de mostrar desprendimiento y superioridad”. (Mauss 2009: 42). En este caso el invitado principal es San Francisco, quien es el motivo de la fiesta y es por quien se realiza la portada, todo con el objetivo de “Humanizarlo”, es decir, hacerlo parte de la sociedad y así de esta manera no preocuparse por que vaya a sucederle algún percance a la sociedad en general, en este caso las comunidades circunvecinas a la cabecera municipal de Ixtlahuaca.

El desprendimiento de los objetos o cosas por parte de la sociedad se visualiza desde el momento que se brinda el tiempo para ayudar en los preparativos, incluso en las donaciones de flor, comida y dinero, este se da sin restricción alguna, con la intención de que el santo vea la manera de desprendimiento que la sociedad hace con el carácter económico, así podrá darse cuenta de las necesidades de la gente, de esta forma podrá reconocer que la comunidad necesita de su ayuda y su compasión.

Después de la convivencia con San Francisco y la forma en que la comunidad hace uso de las flores de cempasúchil, ponemos en contexto que seguido al mes de esta fiesta, continúan los festejos de noviembre mes de celebración del día de muertos , una de las fiestas más importantes dentro de la cultura mexicana, por lo tanto la flor de cempasúchil lleva una secuencia ritual y rutinaria, es donde también surge la identidad de forma simbólica con esta flor, siendo esta el principal elemento de estas fiestas.

Las fiestas como la de San Francisco de Asís, tienen una función de cohesión social entre las comunidades, teniendo como eje nodal el reforzar la identidad, siguiendo un ritual en específico que es la confección de la portada, el cual determina comportamientos solidarios y promueve la unión de la comunidad, quizá se sufre una breve transformación en algunos de los procesos sobre el cómo se realiza, un ejemplo es la misma portada, el cambio que sufrió y el sentido con el que se hacía al que actualmente se le brinda, detalles como estos son los que permiten transformar los procesos de la comunidad que los lleva a unirse en un fin común.

4.2 Conservación de las tradiciones a partir de las fiestas patronales.

El sentido de llevar a cabo prácticas rituales en la sociedad, atiende a una necesidad de las personas y de grupos sociales, el sentido de pertenencia al grupo, si bien las colectividades no trabajan solas y mucho menos se desarrollan independientes, si no es con el trabajo del grupo, es decir, el enfoque de los rituales indígenas se expone el estudio de las “jerarquías civiles y religiosas de los pueblos indígenas, se ha querido desentrañar el papel que cumplen los rituales en la conformación de las identidades colectivas” (Oseguera 2008; 3).

La tradición de la fiesta son las prácticas sociales legitimadas, estas con el motivo de expresar lo que sucedió y está sucediendo en la sociedad, en el tenor de exponer las raíces que ligan las relaciones sociales, claro de manera inconsciente, pero juegan un papel importante, este hecho es relevante ya que de esta manera se lleva a cabo la difusión de la cultura.

“La fiesta del santo patrón es un elemento articulador de las expresiones religiosas, en los diversos barrios y pueblos que integran los municipios del Estado de México, en los que aún persiste la vida campesina y rural; es además una celebración que forma parte del calendario religioso, y que en la mayoría de los casos está relacionada con el ciclo agrícola y meteorológico asociados, a su vez, a la herencia mesoamericana del cultivo de maíz de temporal”. (Jarquín. 2018; 282).

Es pertinente mencionar que en las fiestas patronales se genera la acción del “buen vivir” (Medina 2011).

Ignición Medina da un punto muy acertado sobre la fiesta, es claro que este tiempo de festejo promueve a la sociedad a la apertura de un tiempo libre que se conoce en la mayor parte de los contextos donde la sociedad es protagonista de un período en que no hay obligación de realizar ninguna actividad que se trate de trabajo ordinario u actividades cotidianas de la sociedad, porque el tiempo se ocupa en dedicarse a la diversión o al descanso, en este caso particular estamos hablando

de la fiesta, por lo que todo el tiempo con el que se cuenta es destinado a realizar actividades meramente en relación a la fiesta, dejándose de lado las obligaciones personales y poniendo empeño a los procesos logísticos, son reglas que se establecen de manera intrínseca y están legitimadas por la comunidad en la que sucede el acto.

Por consiguiente, debemos tomar en cuenta que la difusión de las fiestas sobre todo las patronales, religiosas y cívicas, promueven una identidad, es decir, el sentido de pertenencia donde todos en la comunidad actúan de manera progresiva para el bien común a desarrollarse en este caso la tradición de los pueblos, impulsa a la sociedad para difundir sus pautas de convivencia, pautas que son mantenidas y legitimadas para el bien común.

La tradición es generalmente la representación del conocimiento que los pueblos y comunidades mantienen, son los principios y fundamentos que mantienen de generación en generación para darle sentido a su existencia, repito es el conocimiento, las bases en las que se desarrolla la sociedad es con el hecho de difundir estas ideas que representan su historia, su legado y su significado de hacer las cosas sobre todo en el cual validan su visión del mundo.

Durante la validación de su cosmovisión se genera el trabajo en equipo, en este caso el trabajo en comunidad, con un fin propuesto, una meta a alcanzar, se designan cargos, roles dentro de la sociedad con diferente grado de responsabilidad, pero todos adquieren la misma importancia, porque todas tienen la intención de alcanzar un fin.

Es un ejemplo de sinergia, las responsabilidades de cada miembro del gremio, en el caso de los responsables de comprar la flor de cempasúchil si no la compra no

pueden trabajar las señoras que se encargan de su tejido, o de las personas que se encargan de tejer la flor, si no lo hacen bien o no la tejen, no podrán realizar el adorno de la portada, o en su caso una responsabilidad adquirida plenamente voluntaria de quienes donan flor para la portada, si ellas no donan la flor, no se tendría la flor suficiente para realizar esta artesanía, como podemos ver es una sinergia no solo esta sino la mayoría de las fiestas que giran en torno a la tradición de los pueblos y comunidades del estado de México como en el territorio mexicano.

En realidad entro de las tradicionales fiestas patronales sucede una situación característica dentro de la comunidad, es la anulación de las jerarquías sociales, debido a que la relación que dicta la tradición lo demanda, es decir se esfuman las diferencias sociales y conflictos internos que la sociedad o vecinos se tienen a lo largo del año o tiempo ordinario y es en este momento de festejo donde la sociedad adquiere el mismo valor de que todos son iguales, que todos esfuman sus diferencia y se renueva una relación en comunidad y vecinos, para poder llevar a cabo la tradición a la que se esté dando vida como lo es la fiesta de Ixtlahuaca, que desaparece la distinción entre comunidades de la cabecera municipal y en este tiempo son una sola comunidad dentro de una fiesta .

Es preciso reitera este elemento articulador que es la tradición , como es de botaron contiene determinadas reglas y una de ellas es la convivencia plena, por lo tanto es correcto afirmar que funciona como un elemento articulador de la sociedad, donde se promueve la inclusión de todas las personas sin rechazo, donde cualquier tipo de forma de pensar se convierte en pro de la sociedad, también a pesar de que los cargos se designan con determinado rol de hombres y mujeres a pesar de eso ambos adquieren la misma importancia de su participación para lograr la meta planteada, entonces es cómo podemos afirmar esta cohesión en la sociedad que abraza las experiencias y vivencias de chicos y agrandes.

La participación de adultos y jóvenes es de suma importancia para la tradición, porque del adulto se adquiere la experiencia y conocimiento legados por sus antecesores que son importantes para desarrollar determinadas tareas, y de los jóvenes porque es deber de ellos adquirir este conocimiento que es herencia y que ha sido transmitido de generación en generación, para esto existe un factor importante que debemos tomar en cuenta, es el sentido de pertenencia, de que los jóvenes quieran participar, ya sea porque han crecido dentro de una familia la cual siempre allí participado ya sea con un cargo o en modo de cooperación con la logística de las fiestas tradicionales.

Otro caso puede ser que se despierte la curiosidad de algún joven de saber cómo y porque se hacen las cosas y sea su manera de acercarse e integrarse en estas actividades, pero bueno señalar que la juventud es un recurso de suma importancia para mantener vivas las tradiciones y aquellas costumbres de cada sociedad que claramente son valiosas, sobre todo son las que mantienen este orden indispensable como el legado de la cultura, porque representan la identidad de los grupos sociales, sea su música, las danzas, las artesanías como en el caso de la portada es considerada una artesanía por parte de la comunidad, también no dejamos de lado la gastronomía tan basta con la que cuentan las fiestas, en ellas es momento pertinente de exposición de los platillos culinarios de la región.

4.3 El papel del ritual en la confección de la portada como ofrenda hacia el santo patrón.

Este conocimiento artesanal que consiste en la preparación y confección de una portada para ofrendar al santo patrón de Ixtlahuaca de rayón, atiende a un sentido social que la gente a lo largo del tiempo interpretó con la mezcla del pensamiento religioso que gira en torno a causas místicas y sobre todo espaciales.

Por lo que a San Francisco se le considerara como “un santo que es tenido como un regulador del sustento de los campesinos...cuya fiesta se celebra el 4 de octubre, fecha en que el fruto todavía está tierno y necesita sol para secarse. Al respecto, en esta región se piensa en un fenómeno que se conoce como el “Cordonazo de San Francisco” y consiste en que las lluvias se van, el astro solar aparece y con esto el clima cambia y comienzan las heladas en la zona, lo que permite que el maíz se seque y endurezca”. (Jarquín. 2018; 283).

En el cordonazo de San Francisco explica que el santo entre sus acciones como regulador del mundo religioso, asusta al diablo evitando hacer maldades a la sociedad, esté se desprendía de su cordón que traía atado a la cintura, con el cual golpeaba al diablo para alejarlo y expulsar el mal que vendría, de este modo sus actos de San Francisco provocaban que las lluvias se agitaran y cayeran de manera extremadamente grotesca, el problema es que genera cambios drásticos del clima que afectan al campo de la región, causando grandes pérdidas en la agricultura y la ganadería.

Luego de que san Francisco no se enojara inconmensurablemente y esto afectara a la región, se le realiza el ritual de ofrendar una portada acompañado de una fiesta:

“los intercambios y los contratos siempre se realizan en forma de regalos, teóricamente voluntarios...lo que intercambian no son solo bienes y riquezas, muebles e inmuebles, cosas económicamente

útiles. Intercambian, ante todo, cortesías, festines, ritos, colaboración militar, mujeres, niños, danzas, fiestas, ferias en las que el mercado no es más que uno de los momentos y la circulación de las riquezas no es más que uno de los términos de un contrato mucho más general y mucho más pertinente. (Mauss 2009: 75).

La transformación del objeto al que refiere J. Galinier (el intercambio de Mauss), en este caso la portada para la fiesta, la gente de las comunidades de la cabecera municipal, ofrendada sus riquezas, dan sin medida y gastan sin reserva, es el momento en que adquiere un valor intrínseco del contrato que se tenía entre el santo y la sociedad, dar para recibir, es decir la manera en que la gente brinda los bienes que se ocupan para la realización de la portada como lo es la compra de flor y palma, y materiales que se ocupan para la confección, incluyendo los alimentos que se brindan para las personas que se ocupan del trabajo de confección, son los regalos o el intercambio de sus bienes de las personas.

Ahora bien durante el trabajo de campo en la comunidad y en presencia de la confección de la portada, se les preguntó y trató de obtener información sobre el costo aproximado que involucra la adquisición de todos los insumos que permiten la confección, pero las personas en ningún momento mencionaron cantidad alguna, su respuesta siempre fue que: “no importa si se gasta un peso hasta mil pesos, nosotros lo hacemos de corazón , porque recibimos más bendición, además siempre nos cumple nuestras peticiones, nos ayuda a que nos valla bien y podamos salir adelante, en mi caso le pedí trabajo porque no tenía y gracias a Dios ahora no me falta el trabajo, por eso momento duele gastar lo que gasto en él”(diario de campo, 2 de octubre de 2020).

En el testimonio de las personas notamos lo que Mauss refiere sobre el intercambio en forma de regalos voluntariamente que la comunidad en general brinda, en este caso cualquier forma de ayuda o donación representa el mismo valor para todos

quienes lo brindan, porque todos dan lo que está a su alcance y es como ellos entran en un bienestar personal y en comunión. A través de estas acciones que realiza la comunidad sobre el aspecto económico es como pueden atribuirse el desprenderse de las cosas materiales y brindar servicio a las cosas espirituales de la comunidad, volver a pertenecer a la comunidad donde se lleva a cabo el ritual, porque una vez desprendiéndose de lo económico es un paso para entrar a los rituales de la comunidad.

Retomando a Galinier en su referencia acerca de que el objeto no pierde el valor que tiene, más bien este se transforma y adquiere un valor distinto en convergencia con Mauss esto sucede con la flor de la portada, la palma y los hilos que se usan para tejer y atar la flor a la estructura, en primera instancia podemos ver las flores separadas y todo en diferente lugar y valor distinto, pero en el momento en que la flor y la palma se unen a la estructura de madera, adquieren un valor distinto, no pierden valor mejor dicho se transforman en un todo unificado no solo de flores y madera sino también de esfuerzo y tiempo de las personas para poder ser la ofenda que se hace y es “La portada”.

En otras palabras y refiriendo a que la comunidad atraviesa un proceso ritual que consiste en ofrendar cito: “Establece que el objeto regalado debe ser devuelto, es decir te compromete a devolverlo, considerando que si te quedaras con ese [bendición] sería malo para ti, porque él [objeto] posee la naturaleza de regresar de dónde provino”. (Mauss 2009: 90). Esta situación explica claramente en caso de no ofrendar, consistiría en romper el ciclo de bendiciones dadas por el santo a la población, trayendo la desgracia, es por eso que el ciclo no debe romperse, el intercambio debe continuar.

Para este caso las bendiciones que se reciben por parte del santo, no basta con ser agradecidos de voz, sino también con los actos mismo de la gente, en sus palabras dicen las personas: “el año pasado me ayudó a salir de un problema económico

ayudándome a encontrar trabajo, ya me bendijo con trabajo ahora me toca a mí agradecerle por todo lo que me dio” (diario de campo, 2 de octubre de 2020). Claramente vemos este proceso de agradecimiento de las personas con el santo, o como dice Mauss no se quedan con la bendición porque en sus concepciones esto representaría una represalia en su contra, es por ello que año con año vuelve y brindan su ayuda para la realización de la ofrenda al santo, podríamos decir que es un ciclo de dar y recibir el cual no se debe interrumpir.

“La naturaleza misma del intercambio por dones, de todo aquello que llamamos prestaciones totales...pues aceptar algo de alguien es aceptar algo de su esencia espiritual, de su alma. La conservación de esa cosa sería peligrosa y mortal y no tan sólo porque sería ilícita, sino también porque esa cosa que viene de la persona... esa esencia, ese alimento, esos bienes, muebles o inmuebles ... esos ritos o esas comuniones, otorgan un poder mágico y religioso sobre uno”. (Mauss 2009:91)

Es pertinente señalar que la ofrenda atiende a una necesidad de la comunidad, esta necesidad es el obtener el perdón o en casos particulares obtener un beneficio incluso para poder pedir un favor a las divinidades, consiste en realizar un regalo para el ente superior, sea el santo patrón o el mismo Dios, es preciso señalar que en este caso particular la portada es la ofrenda al santo Patrón con la intención de agradecerle para poder realizar la petición colectiva y particular, esta ofrenda no es obligatoria o forzada de ninguna manera, al contrario esta es la motivación de las personas es por elección libre y sobre todo se hace con devoción, esa profunda cosmovisión de los pueblos, sus tradiciones y raíces de su cultura.

4.4 La organización familiar y el papel de los jóvenes en la preservación de las tradiciones de Ixtlahuaca.

La organización familiar es un punto clave para el desarrollo de los pueblos originarios, tanto como las nuevas comunidades y áreas de población donde se asientan físicamente, en este caso las comunidades de la cabecera municipal, han tenido una especie de desarrollo particular que sobre todo incluye fundamento de raíces mazahuas dentro de su territorio como parte del norte del estado de México, también se debe tomar en cuenta que el impacto de la familia se centra en el desarrollo humano.

Cabe señalar que el recurso humano de los más importantes es la juventud, porque en este sector de la población se presenta una oportunidad importante para poder llegar al progreso de sus propias comunidades. Contemplando que es la parte de la población capaz de marcar el cambio, con la aportación de nuevas ideas que promuevan el desarrollo y sobre todo la conservación de las tradiciones, desde su difusión y conservación, pero sobre todo la valoración de ellas. Ahora bien, sabemos que no podríamos vincularlo de manera directa con los usos y costumbres de las generaciones anteriores, pero si podemos lograr que sean conocedores de las tradiciones.

Los organismos familiares comúnmente surgen y se rigen desde las prácticas religiosas que se vinculan de los grupos domésticos, en su mayor parte estos vínculos se encuentran en un mismo espacio geográfico y territorial, en el caso de los grupos familiares de Ixtlahuaca se encuentran estrechamente relacionados por el espacio geofísico. Esto permite que la integración de las personas sea más interactiva en cuanto a la participación social.

La participación de los jóvenes en las actividades de confeccionar la portada, dan inicio en los tejidos de la flor: “El día 2 de octubre, los hijos de los comisionados en adquirir la palma, se suman al trabajo con sus padres” (diario de campo 2 de octubre

2021). Se genera un proceso cultural de transmisión del conocimiento, en este caso de padres a hijos, es el primer momento donde se comparten estos saberes que dan lugar a esta tradición, en otras palabras, legitiman esta práctica que sin duda se sigue transmitiendo y rebasa la esfera familiar, debido a que se proyecta a la comunidad permeando en los jóvenes, volviéndolos portadores del conocimiento. Esta tradición que surge de manera oral marca y produce ciclos entre la misma comunidad.

A través del tema nos percatamos que se trata sobre una transmisión de conocimientos y la práctica de los conocimientos heredados, hubo casos donde no les da curiosidad o iniciativa de cooperar con sus padres y las demás personas, pero también se ha presenciado que hay jóvenes que se integran de manera espontánea y por interés propio, sumando al trabajo colaborativo dentro de las actividades de la comunidad, esta colaboración que se genera contribuye al desarrollo de las actividades que permiten alcanzar la meta de los mayordomos y promueve en gran medida los lazos que refuerzan a la sociedad.

Posteriormente al proceso de recepción del conocimiento los jóvenes se vuelven parte fundamental de los procesos culturales, es decir, de las tradiciones, debido que en algún momento ellos harán posible las tradiciones, continuarán la transmisión del conocimiento que se les fue heredado, heredándolo. Sin duda el ciclo de transmisión de conocimientos, este proceso se mantiene estimulado naturalmente. Desde que los adultos reciben y comparten el mensaje que en algún momento se les fue compartido y pasando por los jóvenes dispuestos a aprender y escuchar lo que les están comunicando, son procesos de transmisión que se presentan en las comunidades en la mayoría de las actividades, pero hablando de las tradiciones comprendemos que es un recurso humano que promueve la identidad.

Actualmente los grupos familiares poseen diferentes conocimientos que ayudan al progreso de su comunidad sobre todo al impulso de sus integrantes de familia,

comúnmente el desarrollo endógeno de las comunidades es importante porque se vive en ella y se desarrollan en más de un ámbito, como el educativo y en este caso el religioso, aspectos de la vida que contribuyen y son bases de la convivencia social. En una entrevista con un niño de 13 años nos comentó: “vengo con mi mamá a ayudar a la portada, porque me dijo que viniéramos, además me gusta ayudarle porque es una fiesta bien bonita y me gusta participar ayudando” (diarios de campo, 2 de octubre de 2020).

Es preciso señalar que algunos de los jóvenes que llegan a colaborar en el trabajo de confección van a acompañados de sus madres o padres, y dialogando con ellos, notamos que la intención de ayudar con estas actividades lo hacen voluntariamente porque les parece una fiesta que es tarea de todos y que son ellos quienes se responsabilizan de presentar una portada que sea apreciable y hable bien de la comunidad, otro joven de 17 años nos comenta: “desde que tengo memoria mi mamá me ha traído con ella y siempre le he ayudado, también ya se hacer el tejido de la palma pero casi no me voy para allá mejor me quedo con mi mamá” (diario de campo, 2 de octubre de 2021).

También se le cuestionó sobre cómo fue que aprendió a tejer la palma, lo que respondió fue: “en años anteriores me acerque con los señores que tejían la palma y fue como me dijeron una vez, quieres intentarlo y yo les conteste que sí, y pues ya fue que le agarre la onda, no es tan difícil solo hay que tratar de que todas queden igual para que se vea bonito” (diario de campo, 2 de octubre de 2021), con este testimonio, nos percatamos que la participación de los jóvenes sigue una línea de parentesco, desde que los niños tienen uso de razón acompañan a sus padres a las actividades de la confección y como van creciendo al paso de los años, se convierte en un modo de hacer las cosas, una situación que se considera legitimada.

La participación que se brinda de los integrantes de la comunidad a las tradiciones, representa un beneficio que asegura la prevalencia de las costumbres que han existido durante generaciones, y los jóvenes son el receptor de esta información de

estas tradiciones, las recibe y mantiene vivas, por parte de los adultos y personas encargadas de organizar las actividades que permiten que este conocimiento sea transmitido de generación en generación. Es un proceso sinergia, que posiciona a los adultos y jóvenes, a los adultos como el poseedor de conocimiento y los jóvenes como receptores del conocimiento, es un ciclo que se cumple de manera periódica, cuando las personas que se encuentran a cargo cumplen su tiempo de servicio, refiriéndome a que la edad ya no les permite continuar con esta actividad, son los jóvenes los sucesores de este trabajo que involucra la actividad de mantener vivas las tradiciones.

En todas las instituciones la existencia de un régimen social, en que todo es objeto de transmisión y devolución. “Todo va y viene como si entre los clanes y los individuos hubiera un constante intercambio de una manera espiritual que incluye cosas y hombres, repartidos en rangos, sexos y generaciones” (Mauss 2009: 94).

En este caso el autor pertinentemente señala aspectos de la transmisión e intercambio que se presenta entre las familias de los pueblos, partes que hacen que se pueda llevar a cabo la transmisión de la tradición oral sobre esta participación. Es sin duda un intercambio de conocimientos de una comunidad y entre las familias con fines de preservación con la intención de generar una sinergia, también de promover un ciclo donde la transmisión de estos saberes es el impulso que cumple la tarea de activar la transmisión. Es preciso señalar que la transmisión de los saberes y conocimientos consiste en promover la prevalencia y es generador de identidad, desde el aspecto espiritual y cómo se determinan las tareas respecto a su rango dentro de la mayordomía y sobre todo como familias dentro de la comunidad, además de las designaciones entre mujeres, hombres y jóvenes, genera una estabilidad en el ciclo de su cumplimiento.

4.5 La organización religiosa y la mayordomía en las fiestas tradicionales de Ixtlahuaca de Rayón.

La organización social de los pueblos y comunidades del estado de México, atienden a una tradición que se ha establecido con años de historia, procesos de organización que han podido resolver las situaciones que presentan acaba región o área geográfica con la intención de atender a sus necesidades locales, esta organización local también se proyecta a un gremio que puede representar a la comunidad ante otras comunidades de diferente región donde el objetivo es potencias las acciones conjuntas entre las partes interesadas.

El principal ejercicio es expresar la voz de todas las personas que integran la comunidad. En un principio las formas de organización social de las comunidades la más básica es la familia, la encargada de ser autosuficiente y se constituye y desarrolla en un determinado espacio. Posteriormente se proyecta en la vida en comunidad donde el representante de familia vela por los intereses de los suyos ante la comunidad, es decir, en las negociaciones y acuerdos que toma la comunidad el representante familiar tiene voz y voto sobre las decisiones que se lleguen a tomar, porque esto en definitiva representa un beneficio o perjuicio a sus intereses en familia.

Dentro del estado de México se tienen organizaciones sociales que reitero se encargar de mediar las situaciones para que no exista algún tipo de efecto negativo sea en el plano cívico y religioso, en el caso del ámbito cívico nos percatamos de un cierto tipo de legalidad en establecer estos representantes, por otro lado en el ámbito religioso, las organizaciones que representan a los pueblos o comunidades del estado de México no están formalmente legalizadas, esto no quiere decir que sus decisiones no sean tomadas en cuenta o que no tenga validez oficial, por el contrario en el caso de los cargos de fiscales, las personas nombradas tienen un papel de autoridad, estas personas son las que organizan las fiestas durante todo el año, también hay casos donde se postulan de manera voluntaria.

Estas autoridades regulan y están sustentadas por elección al azar o en su caso voluntaria, en algunos ámbitos atiende al parentesco, es decir, si determinada familia ya lleva generaciones en el cargo, es muy difícil que llegase a presentar una discontinuidad, por otro lado habrá familias que se inicien en esto y las generaciones que le preceden lo continúen, el caso es que podemos ver regularmente este parentesco dentro de los cargos, en el caso de doña Manuela, con la portada de Ixtlahuaca, sus padres fueron mayordomos y ahora ella pertenece a la mayordomía. Esta comisión es la encargada de administrar y atender las tareas que lleva consigo el nombramiento, brindar su servicio a Dios y a la iglesia, pero sobre todo ser dignos representantes de las familias de la comunidad.

“El parentesco y las familias estructuran a las mayordomías y a los cargos de autoridad comunitaria. Se resaltan las articulaciones entre familia o grupos domésticos, parentesco, mayordomías y cargos” (Gonzales 2005: 4)

Esta articulación dota de estructura a las comunidades y sus formas en que se designan los cargos y el poder. Considerando que representan a las familias de la comunidad tienen la responsabilidad de unir todas las necesidades y hacerla una en común, para poder dar atención e inclusión al mayor número posible de los integrantes de la comunidad. Tentativamente González menciona como están orientados los intereses en la estructura de la mayordomía:

- 1) “La importancia de los lazos de parentesco, tanto consanguíneo como ritual, como ejes articuladores. 2) Vislumbrar las mediaciones existentes entre los cargos y familias”. (Gonzales 2005: 4).

De manera que el parentesco es la forma de mediación del poder, incluso desde cargos religiosos hasta el marco civil de las comunidades y las diferentes familias que se destacan en el ámbito público, es casual ver que ciertos grupos de familias están en cargos importantes en la vida comunitaria como en la religiosa, por lo que el surgimiento de las mayordomías no es una excepción en el caso del estado de

México y sobre todo cabe destacar este arraigo que se remota de prácticas culturales indígenas y de algún modo se han legitimado por la sociedad en la que se desarrolla.

“El sistema de cargos refiere a la jerarquía cívica de autoridad. En la comunidad... esta elegida mediante una asamblea comunitaria en la que los mayordomos participan en su totalidad” (Gonzales 2005: 19).

Es cuanto al sistema de cargos, cabe señalar que, si representan autoridad ante la comunidad sobre todo ante las decisiones ante el ámbito religioso, pues en este tipo de organización el clero religioso se apoya para poder llegar a acuerdos y desarrollar el calendario festivo, porque es mejor ponerse de acuerdo con uno grupo que representa a la comunidad que con la comunidad en general. Teniendo en cuenta que son decisiones que no se toman de manera arbitraria debido a que los mayordomos se encargan de comunicar las decisiones que se han tomado y los procesos mediante los cuales se pretende llegar a la meta planteada. Mientras tanto los planes sobre el calendario festivo se acuerdan y comienzan a ponerse en marcha, la cooperación de la comunidad siempre está presente, dado que el trabajo siempre se hace en conjunto.

En el caso que se presenta “la fiesta comienza propiamente nueve días antes de la conmemoración de san Francisco de Asís (4 de octubre) con su novenario en el cual los pobladores festejan al santo patrón con liturgias que se llevan a cabo en los distintos barrios que conforman a Ixtlahuaca; El Junco, La Escoba, San Pedro, La Cabecera y San Joaquín la Cabecera”. (Jarquín. 2018; 292).

En las vísperas se desarrollan preparativos que dan aviso a la comunidad de que ya se encuentra por llegar la fecha de la fiesta, en el novenario que se realiza a san Francisco, se le celebran rosarios en la capilla de san pedro, que es la invitación a la comunidad o el llamado a participar en esta fiesta que esta próxima a celebrar, y

los fiscales se encargan de organizar estos rosarios, designando un rol por familias y secciones encargados de celebrarlo, a cada sección de la comunidad le corresponde hacerse cargo un día de estos nueve.

También se encargan de asignar los padrinos que tendrá el santo, en este caso la señora manuela como encargada general de los fiscales, toma en cuenta requisitos que debe tener un padrino, si la familia es casada o en unión libre, nos comenta que deben ser familias unidos en matrimonio por la iglesia, porque eso habla bien sobre la responsabilidad en el ámbito religioso. Por otro lado, que tengan la solvencia económica, porque no sería justo asignarle el cargo a alguien que económicamente no se encuentra bien, esto lo hace de manera justa sin ningún tipo de prejuicio o racismo económico y social, también deben tener la disposición de apoyar en otro aspecto de la iglesia.

Cuando ella entro tomaron la decisión de que el padrino de vestido durase 3 años, para darle la oportunidad a otra persona, con el fin de mitigar los egos entre los pobladores. Señala que también es un acto de justicia que intenta involucrar a todos.

Entrevista a Señora Manuela, fiscal encargada desde hace 9 años para coordinar la comisión de La Portada. 4 de octubre de 2020.

Doña Manuela: “Lo que hacían era solo vestirlo y si se les pedía que hicieran otra obra se negaban, por eso se tomó la decisión de que sea 3 años y entre otro, cada año se le da una ropa nueva, en el transcurso del año se cambia por otra que ya tenía”.

Doña manuela comenta que mientras ella esté al frente de la mayordomía, procurará realizar su trabajo cabalmente para que la gente y sobre todo el santo estén contentos.

CONCLUSIONES

En el desarrollo del trabajo de investigación se plantearon diferentes objetivos guiados por el objetivo general que consiste en Analizar y discutir el proceso ritual en la confección de la portada para la fiesta en honor a San Francisco de Asís en Ixtlahuaca, tomando en cuenta la participación de las personas que continúan conservando esta tradición, en este objetivo contemplamos que la discusión teórica y conceptual se deriva de analizar el proceso ritual en el que se desarrolla la actividad de confección de la portada, considerando esta manifestación cultural de un conjunto de comunidades de la cabecera municipal de Ixtlahuaca de Rayón, estas comunidades a lo largo del tiempo y entre sus diferentes formas de expresiones culturales, llevan a cabo la fiesta de Ixtlahuaca en la cual uno de los rasgos más representativos y de suma importancia es la portada de Ixtlahuaca.

Esta representación del trabajo de las comunidades de la cabecera municipal, las cuales son: San Pedro la cabecera donde se realiza esta actividad de confección, San Joaquín el Junco quienes contribuyen en esta actividad y la cabecera municipal de Ixtlahuaca centro que es el lugar donde se traslada la portada, dentro del análisis pudimos ubicar el trabajo de cada zona y sus tareas que realizan en torno a la confección, ubicando que en San Pedro donde se lleva a cabo la logística de que se va a realizar, como se va a realizar y determinan los tiempos y cargos que cada persona y grupos se les atribuye.

La fiscalía de esta comunidad, está constituida por sus habitantes, quienes ya tienen una planificación que han seguido a través de los años, esta organización les ha servido para poder realizar las tareas que conlleva el cargo de mayordomo, por lo que han conservado la organización. Es pertinente hacer mención que se han realizado algunos ajustes, mismos que atienden a las necesidades de la comunidad y que han sido abiertos a configurar a través de su desarrollo de este proceso de acción dentro de las actividades que hacen posible los procesos rituales donde la comunidad y algunas personas resaltan con algún cargo dentro de confección de la portada.

En base a los conceptos este trabajo concluye que si se pudo describir las características espaciales de Ixtlahuaca, perfiles geográficos y de comunicación con las comunidades circunvecinas, constatando la información documental con el contexto visual del lugar, mismo que permitió una mejor descripción para este trabajo de investigación, aunado a los objetivos particulares que consistían en una descripción mediante el método etnográfico, características espaciales comprobadas, se pudo confirmar y omitir información que se tiene en algunos documentos que describen a Ixtlahuaca, en este caso el trabajo etnográfico del antropólogo es primordial para evitar caer en falacias en las investigaciones dando por hecho información, para el caso de la portada tomamos en consideración algunos textos que mencionaban a la portada y su proceso de elaboración, al igual que su mito de origen.

Para el caso del mito de origen pudimos darnos cuenta que el texto de Jarquín hace mención de uno el cual es erróneo en la referencia que hace, la misma comunidad menciona que conocen el texto y que lo que menciona es totalmente desacertado, siendo uno de los mitos equivocados que se conocen en torno al origen del ritual de confección de la portada, la mayordomía nos citó el mito del maguey que sería este el parte aguas para dar comienzo a esta nueva etapa de confección de la portada.

Mediante el desarrollo de nuestro método etnográfico en la comunidad de San Pedro pudimos ver que algunos textos mencionaban información que no correspondía al hecho que se presentó en la comunidad, corrigiendo nuestros datos y reestructurando nuestros conceptos, dejando a un lado las especulaciones y confirmando de fuentes confiables en las entrevistas que se realizaron con las personas de la comunidad.

Otro objetivo consistía en el desarrollo de métodos y técnicas de investigación para el desarrollo de la descripción teórica y analítica, pudimos reconstruir la información y darle un orden coherente para el desarrollo de esta retórica que se planteó en base a la descripción del proceso ritual de confección, reconociendo que la etnografía nos permite esta reconfiguración de la información, a través de entrevistas guiadas y observación participante, recolectamos la información pertinente para el desarrollo de este trabajo, contemplando que estamos tratando

con personas que viven este proceso ritual de confeccionar la portada desde niños, jóvenes y adultos, compaginando estas perspectivas y vivencias se dio forma a este trabajo.

Tal y como hemos podido comprobar el proceso ritual de la confección de la portada, representa una historia del legado de las generaciones que establecieron estos actuares que hoy conocemos como la cultura, comportamientos llenos de significados que representan a la sociedad consiente e inconscientemente, debido a que se han legado durante las generaciones e incluso aunque sean procesos recientes, tienen consigo un trasfondo que se remota al resultado de las prácticas culturales de las culturas mesoamericanas e incluso precolombinas, en este caso podemos decir que es el resultado de un sincretismo de carácter religioso, donde se mantienen esas costumbres antiguas que rigen un proceso buscando un fin común que se adopta a la actualidad, el cual en ocasiones se reconfigura con cambios mínimos, pero tratando de conservar su estructura principal.

Tal es el caso de la organización de la mayordomía que dirige las actividades de la comunidad, sus cambios atienden a necesidades actuales, como lo es el tiempo que se desarrolla la portada, como nos comentan los pobladores que anteriormente el llamado novenario de las vísperas a la fiesta, se realizaba en las casas de los habitantes de las comunidades, el caso es que en la actualidad este novenario se realiza en la capilla de la comunidad de san pedro la cabecera, así como esta configuración se han presentado otras que mencionaré a lo largo de este último apartado.

En nuestra hipótesis señalamos que, **“El proceso ritual que se manifiesta para la confección de la portada como ofrenda al santo patrón de Ixtlahuaca, atiende un proceso histórico que ante la llegada de los españoles impuso la religión católica sobre el politeísmo nativo, dando origen a un sincretismo religioso, que hasta cierto grado represento un beneficio para la conquista religiosa, dotándose de características mezcladas de ambas cosmovisiones, es por eso que la portada como ofrenda, está compuesta de diversos símbolos que con el tiempo fueron tomando otros significantes, siendo la misma sociedad quien**

los reconstruyo debido a sus propias necesidades y de la manera más beneficiosa para ellos.

Tras haber realizado este trabajo podemos aclarar que la manifestación de la cultura se encuentra en la mayoría de las actividades que realiza la sociedad en comunidad, en este caso la confección atiende a una forma ritual de participación impulsa la religión que la sociedad ha parte de sus vidas diarias pero sobre todo atiende a ciclos que la misma religiosidad genera, procesos de adopción cultural con un grado de beneficio social para la comunidad o comunidades involucradas, en este caso específico de las comunidades de la cabecera municipal de Ixtlahuaca de Rayón.

Podemos concluir que en efecto es un aspecto que marca un beneficio social dentro de las comunidades, por lo tanto es preciso señalar que la portada representa uno de los aspectos más importantes dentro de la vida de la sociedad, compuesta de símbolos que han sido reconstruidos a lo largo del tiempo, y que algunos siguen conservando su esencia, es preciso mencionar que de presentarse cambio o reestructura alguna, esta es mínima y no representa un peligro para la forma de hacer las cosas de la comunidad, esta es tomada para el mejor beneficio, por otro lado al momento de hacer etnografía estas salen al descubierto, representando una importancia para su mención dentro del campo de la ciencia antropológica, reiterando la importancia de la antropología como ciencia que contribuye a entender las manifestaciones de los hombres en sociedad.

En definitiva, la sociedad siempre busca y procura el bien común, cuando se vive en comunidad, las comunidades de la cabecera municipal son ejemplo de esta organización que se fortalece en este periodo de fiesta, en este caso la sociedad retoma sus lazos afectivos que la llevan a un fin en común. Es preciso señalar que como país tenemos una historia en común, sucesos como la conquista religiosa y civil entre otros considerables acontecimientos que unen al país, pero cada espacio dentro del territorio presencié sucesos particulares que marcaron el antes y el después dentro de la sociedad mexicana, hechos que dan origen a ciertas prácticas culturales dependiendo el territorio y sus características espaciales.

En el caso de estas comunidades se toma en cuenta las prácticas religiosas que ya se tenían y se adquieren practicas nuevas, donde la hipótesis se comprueba, cuando nos damos cuenta que atienden propósitos de la comunidad, uno de ellos es que la portada retoma la relación de las comunidades circunvecinas, fomentando el sentido de pertenencia con el origen de su legado, en contexto, la relación a la que me refiero es que las comunidades una vez habitaron en el centro de la cabecera municipal, y su forma de volver al lugar donde ellos vivían fue la realización de una fiesta que sin duda atiende a propósitos rituales de un calendario agrícola que también es uno de sus intereses y se vuelven con el tiempo inherentes a la práctica incluso inconscientes por el paso de las generaciones.

El significado de la portada para los creyentes en la actualidad, representa el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, es decir los feligreses quienes dan movimiento a este acto de representar la cultura en sociedad con la realización de la portada como ofrenda a san francisco el santo titular de estas comunidades, participar en este ritual que inicia desde preparativos fortalece la identidad y el sentido de pertenencia que fortalece la fraternidad entre la comunidad.

La mayordomía de esta comunidad llevan a cabo todos los preparativos correspondientes para su realización de la confección de la portada, estas personas quienes conforman la mayordomía, han realizado sus cambios pertinentes dentro del proceso, uno de ellos es el tiempo en que dura el padrino de vestimenta del santo, a causa de atender las peticiones de las demás personas interesadas en participar dentro de esta acción, anteriormente era un único padrino quien permanecía durante años en el cargo hasta fallecer pero ahora se da la oportunidad a las demás personas integrarse en este cargo durando solo 3 años en el cargo cada padrino para dar oportunidad a otro y procurar que todas las personas interesadas puedan integrarse.

Es importante aclarar que la sociedad se involucra de diferentes maneras, para dar proceso a que se realice la fiesta en general, actualmente tenemos esta fiesta constituida en dos partes, la fiesta civil que se realiza en torno a ella que consta de la organización que dicta el ayuntamiento constitucional de Ixtlahuaca que realiza

actividades artísticas, culturales y de recreación social, la que presentamos en este trabajo es la fiesta que realiza la comunidad, los pueblos de la cabecera dan vida a fiesta ritual que me atrevo a decir es la esencia de la mayoría de las fiestas como lo es en la confección de la portada para ofrendar al santo patrón San Francisco de Asís.

Es preciso señalar que la comunidad visualiza este ritual como una ofrenda que se realiza al santo, cabe señalar que la religión es uno de las manifestaciones que mueve al mayor número de personas a lo largo y ancho del territorio mexicano. En este caso, el sentimiento de la sociedad se une, fortaleciendo su sentido de pertenencia en las comunidades y aumentando la identidad en la comunidad, es bueno para los creyentes formar parte de este magnífico suceso, reitero el cierre de ciclos en las comunidades, debido a que se cierra un ciclo con la confección de la portada, porque los creyentes agradecen todas las bendiciones que recibieron durante el transcurso del año anterior.

Con la nueva portada se dan inicio a uno nuevo, con nuevas plegarias, nuevos deseos y peticiones que se hacen de manera personal al santo con la ofrenda como gratitud para que se realicen y cumplan sus plegarias y deseos de cada persona, además del deseo general de la comunidad. Ratifico que esto representa el fin y el comienzo, se agradece por lo obtenido y se pide por lo nuevo.

Tras el análisis los elementos que integran este proceso de confección de la portada, desde las personas y de los materiales que se utilizan para su realización, podemos mencionar la relación que se mantiene entre las comunidades de la cabecera municipal de Ixtlahuaca siendo San Pedro la cabecera donde se reúnen para la confección, San Joaquín el Junco de donde anteriormente se ofrendaba cera que acompañaba la ofrenda de la portada, y la comunidad de la cabecera municipal de Ixtlahuaca zona centro, estas tres siguen manteniendo la relación en las actividades destinadas a realizar los preparativos y roles que contribuyan a realizar la portada para la fiesta en honor a San Francisco de Asís.

Un aspecto que torna un cambio al paso del tiempo es la organización de la portada, con la investigación basada en la tradición oral dentro de la etnografía, obtuvimos

testimonios donde nos señalaban que la portada anteriormente tenía una forma distinta la estructura, y tuvo un cambio en su forma, esto surge a raíz del mito del maguey donde se genera un cambio en la estructura física, lo mismo sucedió en el lugar donde se realizaba la portada, siendo en una capilla diferente a la actual que es donde ahora se realiza este proceso, estas pequeñas modificaciones atienden a las necesidades de la comunidad.

Estos cambios son por la atención de necesidades que surgen en la comunidad, en este caso la de atender al espacio suficiente para albergar a las personas de las comunidades que colaboran en este proceso, pero sobre todo de establecerse formalmente en un lugar óptimo para su desarrollo. La portada por los testimonios de las personas, señalan que siempre ha sido de madera, actualmente ya se tiene un molde en el cual se reutiliza año con año, al cual se le da mantenimiento para que siga cumpliendo su función.

En el caso de las flores de cempasúchil han permanecido, siguen siendo naturales, otro cambio que sufrió a través del tiempo consiste en que anteriormente las personas eran quienes sembraban la flor en sus parcelas junto al maíz, con el incremento de la población el campo de cultivo se fue haciendo cada vez más escaso al grado que actualmente ya no se siembra el cempasúchil, la flor que se tiene para el adorno actualmente es comprada por los mayordomos y en otros casos sigue habiendo personas que compran la flor y la regalan a la mayordomía para que hagan uso de ella.

En una entrevista con un informante quien apoya con las actividades de la portada, nos comentó que quizá por la forma de los adornos de la portada en el caso de la flor de cempasúchil y la palma pudiera ser que en algún momento se intentó representar la luna o el sol, si contrastamos la información que se recabo documentalmente como la referida con Sahagún quien señala el uso de la flor con los dioses del panteón mesoamericano, específicamente el autor menciona que eran adornados con la flor de cempasúchil a la diosa del maíz, en relación a la obtenida sobre la portada, que señala la elaboración para ofrendar al santo y este no causara disturbios en el clima, para que dejara de llover y saliera el astro solar

para que el maíz de la comunidad pudiera madurar y obtener la mazorca de maíz y su semilla madura, hay una relación entre estos datos y las especulaciones que se tienen, uniendo esta información podría dar razón a esta idea planteada, es pertinente mencionar esta relación en este aspecto de esta investigación.

Ahora visto las relaciones anteriores, sabemos que la participación familiar es primordial en este desarrollo y manifestación de la cultura, de ella parte todo tipo de proceso de enseñanza aprendizaje, el legado en el cual se manejan los roles de participación. Es importante recalcar que este núcleo de participación, permite la transmisión de conocimientos y la importancia de la participación de los jóvenes en la confección, son quienes a largo plazo darán vida a esta tradición una vez capturada la información de cómo se hace y para que se hace, sobre todo él porque es que realiza de esa forma, conociendo la importancia de llevar a cabo los pasos que se han seguido a lo largo del tiempo.

Los adultos, son quienes poseen el conocimiento que se les fue heredado y que son guardianes de ese saber y que en su momento son los transmisores de este mensaje, en la mayoría de los casos se puede ver que son los padres quienes llevan a sus hijos que los acompañen a realizar esta actividad de confección y es la manera en que empiezan a meterlos a estas actividades, por lo que el parentesco dentro de la comunidad es un eje nodal para el desarrollo de las actividades.

En este caso particular la mayordomía está dirigida por doña manuela que es la encargada de darle marcha junto con su equipo a las actividades previas a la celebración y confección de la portada para la fiesta, doña manuela nos cuenta que acompañaba a sus padres a ayudar con la confección desde que era pequeña, y ahora ella es quien representa a la fiscalía encargada de realizar esta actividad. Durante su dirección han establecido algunos cambios, como el tiempo de cargo de padrinos acoplado a 3 años para que puedan participar la mayoría de la comunidad, aspecto que toda la comunidad atribuye como bueno porque procura la integración de la comunidad.

Cabe mencionar que en 2020 debido a la situación de salud que suscitaba la población en general, estaban restringidas las agrupaciones de personas para evitar

algún contagio, la intención de mencionarlo es porque en el caso de la portada de Ixtlahuaca, les fue restringido realizar el traslado de la portada a la catedral mazahua, esta situación generó un cierto grado de tristeza entre la comunidad derivado de esta prohibición a sus costumbres, porque esta acción representa parte importante del ciclo que se pretende cerrar, cuando se les cuestionaba sobre que pensaban en cuanto esta restricción, las personas mencionaban que se sentían tristes porque el traslado era parte de la fiesta para en el santo, el hecho de trasladar al santo con la portada a la catedral mazahua los hacía sentir plenos.

En base a lo anterior quiero señalar que a pesar de las restricciones se le han hecho a esta manifestación de la cultura, suceden otras alternativas para darle solución, en ese año se mandó a imprimir una lona con la imagen de la portada, la cual fue llevada a la catedral mazahua solo los mayordomos y algunos vecinos de la comunidad, para evitar el aglomerado de personas pero para subsanar esta falta que les generó el traslado, buscando no dejar de hacer la actividad suplantándola de momento por una acción similar, el punto de mencionarlo es hacer notar que la sociedad y sus manifestaciones culturales difícilmente se detienen, debido al arraigo que mantienen cada una de ellas y que la población y sus habitantes dan vida.

Actualmente vemos como la cultura en algunos casos va desapareciendo debido a la falta de difusión, pero en el caso del ritual que gira en torno a la confección de la portada busca no detener su ciclo, busca cumplirlo buscando otras opciones que procuren dar solución al problema que se presenta. En los años posteriores se ha podido llevar a cabo su traslado y por estas razones se ha cumplido su ciclo que la sociedad busca cerrar y abrir un nuevo inicio de sus vidas dentro de la comunidad y personales.

Por último es de reconocer la organización de las comunidades en la realización de esta actividad, confeccionar la portada para ofrendar al santo patrón en agradecimiento de las bendiciones que les ha otorgado y poder solicitar un porvenir mejor al anterior, toda esta manifestación de la identidad colectiva es claro ejemplo de que la sociedad mexicana lleva un lazo que une a todos de norte a sur, esta

actividad es un claro ejemplo de olvidar las diferencias y luchar por un bien en común que es mayor a cualquier circunstancias.

BIBLIOGRAFÍA.

Aladro Vico, E. (2010) “La estructura de los símbolos” en: Perspectivas de la comunicación. Temuco, Chile: Universidad de la Frontera.

Barrio de San Pedro la Cabecera. Disponible en: <http://www.nuestro-mexico.com/Mexico/Ixtlahuaca/Barrio-de-San-Pedro-la-Cabecera/> [Consultado 22. Junio. 2022]

Botero, F. y Endara, L. (Comp.) (2000) Mito, rito, símbolo. Lecturas antropológicas. Quito-Ecuador: Instituto de Antropología Aplicada. Disponible en: https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1329&context=abya_y_ala

Características geográficas. Disponible en: https://www.ieem.org.mx/2015/plata/municipal/02_PRI/IXTLAHUACA.pdf [Consultado 20. Junio. 2022]

Cardoso Vargas, Hugo A. (2021) “el estudio de la Fiesta: la tipología, sus partes constitutivas y elementos formales I”. Disponible en: <https://zamnik.com/el-estudio-de-la-fiesta-la-tipologia-sus-partes-constitutivas-y-elementos-formales-i/>. [Consultado Junio 2022].

Cassirer, E. (1968). Antropología filosófica. México. FCE.

Concepto de Antropología. Disponible en: <https://www.enah.edu.mx/index.php/pres-as-lic> [Consultado Junio 2022].

Concepto de Cultura. Disponible en: <https://www.enah.edu.mx/index.php/pres-as-lic> [Consultado Junio 2022].

Concepto de Etnografía. Disponible en: <http://inahchihuahua.gob.mx/sections.pl?id=40#:~:text=La%20etnograf%C3%ADa%20es%20un%20m%C3%A9todo,que%20el%20antrop%C3%B3logo%20busca%20investigar> [Consultado Junio 2022].

Concepto de Fiesta. Disponible en: <http://etimologias.dechile.net/?fiesta>
[Consultado Junio 2022].

Data México. (2022) “Ixtlahuaca”. Disponible en:
<https://datamexico.org/es/profile/geo/ixtlahuaca> [Consultado. 24. Junio. 2022]

Definición de Tradición. Disponible en: <https://dle.rae.es/tradici%C3%B3n>
[consultado 29 de Mayo]

Durkheim, E. (2001). “Las reglas del Método Sociológico”. México. FCE.

Díaz Cruz, R. (1999) “Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual”.
UAM. México.

Extensión territorial. Disponible en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/920/702825921965/702825921965.pdf
[consultado 20. Junio. 2022]

Fiestas patronales. Revista: México Desconocido. Disponible en:
<https://www.mexicodesconocido.com.mx/fiestas-patronales.html> [Consultado 13.
Julio. 2022]

Gaceta Municipal. (2019). “Bando Municipal”. Gobierno Municipal de Ixtlahuaca.
Disponible en:
https://ixtlahuaca.gob.mx/build/docs/tu_gobierno/documentos/gacetas/2019/ordinarias/gm_007.pdf [Consultado 29. Junio. 2022]

Galinier, J. (1990). “Anales de Antropología: El depredador celeste”. México. UNAM.

Geertz, C. (2006). La interpretación de las culturas”. México. Gedisa.

Geertz, C. (1983) “la interpretación de las culturas”. Disponible en:
<https://www.nuevarevista.net/clifford-geertz-la-interpretacion-de-las-culturas/>
[Consultado Junio 2022].

Geist, I. (2006). “El ritual como sintagmática del sentido”. España. Gedisa.
Disponible en:

https://ddd.uab.cat/pub/designis/designis_a2006m4n9/designis_a2006n9p269.pdf.

[Consultado Junio 2022].

Gómez García, P. (2002) “El ritual como forma de adoctrinamiento” en *Gazeta de Antropología*. Granada. España: Universidad de Granada disponible en: http://www.gazeta-antropologia.es/wp-content/uploads/G18_01Pedro_Gomez_Garcia.pdf

Jeroglífico de Ixtlahuaca. Disponible en: <https://lugaresquever.com/wiki/ixtlahuaca-de-rayon> [Consultado 21. Junio.2022]

Goetze, D. (2014). “Fiestas y Santos. La construcción simbólica de espacios sociales en España”. Disponible en: <https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/download/649/333/#:~:text=Desde%20una%20perspectiva%20antropol%C3%B3gica%2C%20la,vez%20pueden%20representar%20relaciones%20latentes>. [Consultado 13. Julio. 2022]

González Ortiz, F. (2005). “Cargos y familias entre los mazahuas y otomíes del Estado de México”. México. Universidad Intercultural del estado de México. Disponible en: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco/article/view/4332/4286> [Consultado

Gordillo Forero, N. (2007). “Metodología, método y propuestas metodológicas en Trabajo Social” en: *Revista Tendencia & Retos* (12). Disponible en: <https://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-12-08.pdf>

[Harris, Marvin. \(2001\). “Antropología cultural”. México. Alianza.](#)

Herrejón Paredo, C. (S/F). “tradición. Esbozo de algunos conceptos”. Disponible en: <https://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/059/CarlosHerrejonPeredo.pdf> [Consultado Junio 2022].

Homobono, Martínez, José I. (2004). “Fiesta, ritual y símbolo: epifanías de las identidades”. España. Facultad de Ciencias Sociales y de la comunicación. Dpto. de Sociología.

Iracheta Conecorta, (del Pilar, Sánchez y de Jesús). (2018). "Cuadernos Municipales". México, El colegio Mexiquense. A. C.

López Alcántara, S. (2020) "El tianguis de Ixtlahuaca: una explicación Histórico-social y económica". México. Ayuntamiento de Ixtlahuaca. Disponible en: https://ixtlahuaca.gob.mx/build/docs/comunicacion/revista/2020/02_febrero-marzo_2020.pdf [Consultado 27. Junio.2022]

López, M. 2013, "El cordonazo de san Francisco". En línea. Disponible en: <https://www.tiempo.com/ram/3211/4-de-octubre-el-cordonazo-de-san-francisco-refranes-de-santos-y-mas/#> [consultado 23. Septiembre. 2020]

Mauss, M. (2009). "Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas". Argentina. Katz Editores. Disponible en: https://www.academia.edu/50766628/Marcel_Mauss_Ensayo_sobre_el_don [Consultado 21. Julio. 2022]

Marcos Arévalo, J. (2012) "El patrimonio como representación colectiva: La intangibilidad de los bienes culturales". Argentina. ANDES. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/127/12726101006.pdf>. [Consultado Junio 2022].

Medina alegría, I. (2011) "Antología: Introducción al trabajo de campo". México. UAEM.

Mendoza Fragoso, A. (2015). "Paisajes hídricos y autonomía alimentaria. El caso de dos comunidades mazahuas en las montañas del estado de México". México. El colegio de San Luis, A.C.

Miranda Osornio, A. (2015) "La fiesta de la portada: Una sobrevivencia cultural en torno a los imaginarios alimentarios en la fiesta patronal de Ixtlahuaca, Estado de México". No 9. Disponible en: http://web.uaemex.mx/Culinaria/pdf%20culinaria%209/fiesta_portada.pdf [Consultado. 24. Septiembre. 2020]

Miranda, R. (2018). "Tianguis tradicional de Ixtlahuaca, el principal centro de abasto de verduras de la región". Disponible en:

<https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/tianguis-tradicional-de-ixtlahuaca-el-principal-centro-de-abasto-de-verduras-de-la-region-otomi-1951114.html>.

[Consultado. 25. Junio. 2022]

Organización religiosa. Disponible en: <https://mexico.pueblosamerica.com/mexico/ixtlahuaca/> [Consultado. 21. Junio. 2022]

Oseguera, A. (2008). "De ritos y antropólogos. Perspectivas teóricas sobre el ritual indígena en la antropología realizada en México". México. ENAH. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592008000400007. [Consultado. Junio. 2022].

Paz, O. (1950) "todos los santos día de muertos". Disponible en: https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_P/PAZ/Thttps://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_P/PAZ/Todos.pdfodos.pdf (Consultado. 21. Mayo. 2022)

Pérez, H. (2006) México en Fiesta, México: El Colegio de Michoacán

Podestá C, P. (2006). "Un acercamiento al concepto de cultura". Perú. Journal of economics, finance and administrative science, vol. 11. Núm. 21. Diciembre. Pp. 25-39.

Ramírez, I. (2008). "Mazahuas del Estado de México. Proyecto Perfiles Indígenas de México. Disponible en: <https://www.aacademica.org/salomon.nahmad.sitton/55.pdf> [Consultado 29. Junio. 2022]

Sahagún, B. (2000). "Historia general de las cosas de la nueva España". Tomo 1, tercera edición. México. CONACULTA.

Sarricolea Torres, Juan Miguel. Ortega Palma, Albertina. (2009). "Una mirada antropológica al estudio de los rituales. La fiesta de XV años". Disponible en:

<https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=3020>. [Consultado. Junio 2022].

Sánchez, Blas. J. (2016-2018) “enciclopedia de los municipios y delegaciones de México”. México. Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15042a.html#:~:text=Limita%20al%20norte%20con%20el,M%C3%A9xico%20es%20de%2032%20kil%C3%B3metros>. [consultado 21. Junio. 2022]

UNESCO. (s/f). “Usos sociales, rituales y actos festivos”. Disponible en: <https://ich.unesco.org/es/ usos-sociales-rituales-y-00055> [Consultado 30. Junio. 2022]

Velazco Orozco, Juan J. (2015). “Adaptabilidad y cultura: estudio antropológico sobre la complejidad en la zona mazahua de san Felipe del progreso, México”. México. Universidad Autónoma del Estado de México. Disponible en: <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/49519/3772.pdf?sequence=3> [Consultado 19. Julio. 2022]

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo me permite dar un paso más en el ámbito profesional, sobre todo es digno ejemplo del gran amor de mis padres por mi educación, quienes siempre me han apoyado para seguir creciendo, sus valores y cariño los llevo siempre en mi corazón, Mamá y Papá, lo hemos logrado gracias a ustedes.

También agradezco a la Facultad de Antropología, que forja profesionistas comprometidos con el humanismo y tener el honor de formar parte de esta institución. A mis maestros de carrera de quien tuve gran aprendizaje, pero sobre todo a mis directores de tesis, quienes me guiaron por el buen camino, es un gusto haber trabajado con ustedes, a mis revisores quienes son grandes profesores, les digo gracias de corazón. Esta tesis atestigua el trabajo colaborativo del Cuerpo Académico “Manifestaciones y diversidades de la cultura”.

A la persona que me ha dado la mejor compañía y forma parte de este logro, ha estado conmigo en los buenos y malos momentos brindando su apoyo y paciencia, mi Esposa a quien atesoro porque va de la mano conmigo, también le digo gracias.

A mis amigos y familiares que me inspiraron en ser mejor cada día, gracias por su amistad.