

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD AJUSCO

ÁREA ACADÉMICA 2

“DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD”

LICENCIATURA EN EDUCACION INDÍGENA

LA FIESTA COMUNITARIA Y LA HISTORIA COMO PARTE DEL
PATRIMONIO INTANGIBLE EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO
OCOTEPEC, MIXE, OAXACA.

TESINA:

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN INDÍGENA

PRESENTA:

ISRAEL SÁNCHEZ MONTES

DIRECTORA DE TESIS:

MTRA. MARCELA TOVAR GÓMEZ

CIUDAD DE MÉXICO

FEBRERO 2023

Agradecimientos

En primer término, agradezco a Dios por haberme dado la paciencia y la voluntad necesaria para poder llevar a buenos términos este presente trabajo.

Agradezco y dedico este trabajo a mis padres Camila Montes Jiménez e Israel Sánchez González por sus palabras, por su paciencia y por nunca perder la esperanza.

Dedico esta tesina también a mi hija Camila Fernanda Sánchez Reyes, aunque aún es pequeña, sé que cuando llegue a una cierta edad donde pueda comprender, estará orgullosa de mí y que esto la motivara en un futuro a cumplir sus objetivos. También a mi esposa Velia Reyes Juárez que me ha tenido mucha paciencia y que siempre me motiva a continuar y cumplir mis objetivos.

También agradezco a mi finada maestra María Victoria Avilés Quezada por haberme aceptado como su pupilo, que de cierta manera ella es parte de este trabajo. Donde quiera que se encuentre sé que está feliz porque logré culminar, que agradezco sus consejos, sus regaños y que siempre me motivó a continuar con mi licenciatura y que con especial cariño se la dedico.

A mi maestra Marcela Tovar Gómez por la inmensa paciencia mostrada hacia un servidor, se lo agradezco de corazón por guiarme y mostrar interés en mí.

A las personas caracterizadas de San Pedro Ocotepec, Flaviano González, Leodegario Montes, Fortunato Montes, Pablo Anselmo, Santiago Rosales, Sulpicio Montes, a mis difuntos abuelos Pedro Montes y Dionisio Montes, por el apoyo y el tiempo dedicado.

En particular me felicito por mi paciencia y por mi fortaleza a pesar de las circunstancias, que a veces pensé abandonar y no seguir con mi tesina, pero que, sin embargo, nunca me rendí y sé que cualquier reto que enfrente lograré salir victorioso.

¡¡¡ Gracias a todos!!!

Contenido

Biografía.....	4
Introducción.....	8
Capítulo 1. Contextualización de San Pedro Ocotepc Mixe, Oaxaca.....	13
1.1 La comunidad de San Pedro Ocotepc	13
1.2 Ritualidad	15
1.3 Metodología	20
Capítulo 2. Conceptos teóricos. El análisis de la fiesta y de la historia como parte del patrimonio, identidad y territorio.....	22
2.1 La fiesta e historia como ejes: la relación de que tienen con mi comunidad ..	22
2.1.1 La concepción de la historia en la comunidad de <i>Texykyë'ëm</i>	26
2.2 Patrimonio, identidad y territorio, la relación que existe con la comunidad de <i>Texykyë'ëm</i>	29
2.2.2 Bienes patrimoniales	35
2.2.3 Educación patrimonial	36
2.2.4 La memoria como patrimonio	37
2.3 La Identidad y el territorio de <i>Texykyë'ëm</i>	39
2.3.1 Protoidentidad y metaidentidad	41
Capítulo 3. Las distintas fiestas patronales y la importancia de la historia.	47
3.1 La historia del origen	47
3.2 El caciquismo en la sierra mixe.....	52
3.3. Las fiestas del antes y ahora: descripción de las fiestas patronales de la comunidad de San Pedro Ocotepc.....	59
3.4 Fiestas patronales, religiosas y recordadas	62
Reflexiones finales.....	77
Bibliografía	82
Anexo 1.....	85
Anexo 2.....	87

Biografía

Comienzo mencionando que este trabajo tiene el objetivo principal de documentar y sintetizar los saberes y conocimientos de la memoria colectiva ancestral de la comunidad de San Pedro Ocotepc. Para dar a conocer cómo las narraciones comunitarias fueron transmitidas por nuestros antecesores y que a su vez tengan prestigio en el plano educativo, para que de este modo sea tomado en cuenta en el aula.

La memoria ancestral en materia oral es indispensable conservarla, debido a que es un acervo privilegiado y es necesario transmitirlo y conservarlo. A medida que avanzaba la investigación fui tomando la iniciativa de que estos saberes y conocimientos ancestrales deberían de estar plasmados en la tesina, porque esta sabiduría que los habitantes de San Pedro Ocotepc ostentan son relevantes. El patrimonio que posee la comunidad se ve reflejado en cada una de las fiestas que se realizan en honor a los santos, del cómo la organizan, la participación y la convivencia son esenciales para poder llevar a buenos términos la realización de la misma, también cómo el territorio, la historia local y las fiestas conforman la identidad de los pobladores de la comunidad, que se va forjando de acuerdo a los distintos significados e importancia que le da cada comunero y que cada uno de estos conceptos de los cuales son el patrimonio, identidad, fiesta, historia y territorio son fundamentales para el desarrollo del trabajo.

Cada uno de los conceptos que serán desarrollados a lo largo de la tesina mantienen una conexión con lo investigado en el trabajo de campo, cada uno de los entrevistados fueron previamente seleccionados de acuerdo con su sabiduría, sus experiencias de vida y su estatus. Esa interacción que se sostuvo con cada uno de ellos fue fundamental.

Aquella memoria y recuerdos que fueron recopilados en el trabajo de campo tienen un objetivo en particular, es hacerles saber a las nuevas generaciones que estas memorias ancestrales siguen vivas y que es necesario seguir conservando, transmitiendo y valorando para que de esa manera no queden en el olvido, debido a que su transmisión y valorización son fundamentales para el aprendizaje comunitario, como una guía para poder interpretar al mundo y saber cuál es nuestro objetivo en la vida y para comprender la vida, también para darle el estatus que debe de tener cada una de las narraciones de las personas

caracterizadas y con todo lo recopilado hacer una planeación de una clase de historia, del cómo se debe de dar historia y que se debe de tomar en cuenta los saberes previos que cada niño posee, ya que fue transmitida por la familia y comunidad, pero sin dejar a un lado los contenidos del exterior, ya que son un complemento importante para hacer la comparación de lo que se tomará en cuenta y lograr entender la historia y reflexionar sobre la misma.

Para lograr establecer la conexión con los conceptos empleados y lograr el entendimiento de los lectores es pertinente introducir algunos datos sobre mí. Comenzaré mencionando que nací el 15 de octubre de 1993 en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de padres indígenas, originarios de la sierra de Mixe de la comunidad llamada San Pedro Ocotepc, Oaxaca, hablantes del Ayuuk. Mis padres durante su infancia y adolescencia habitaron en la comunidad, logrando interactuar y participar en cada una de las fiestas que se realizan, también adquiriendo los conocimientos necesarios que se utilizan en el campo y sobre algunos rituales que se efectúan en las milpas o en los lugares considerados sagrados. Comprendiendo la importancia de convivir, ayudar, respetar, cuidar, valorar, participar, observar y practicar.

Mi padre a la edad de 17 años llegó a la Ciudad de México en 1985 y por otra parte mi madre llegó a los 11 años aproximadamente en 1990. Desde que estaba en el vientre de mi madre, mis padres solían hablarme en Ayuuk, pero al momento de mi nacimiento, comenzó un proceso de hablarme en la lengua Ayuuk y en español, según ellos para que al momento de iniciar mi proceso académico no tuviera ninguna dificultad en aprender. Nuestra familia creció y llegó a nuestras vidas mi hermana Brenda y mi hermano menor Emilio, y por supuesto estaba feliz porque tenía la compañía que necesitaba para principalmente jugar y el rol de la lengua fue el mismo. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente 7 años fue mi primera excursión a la comunidad donde son originarios mis padres, la razón por la cual acudimos fue para la fiesta del tercer viernes de cuaresma.

La primera vez que vi como inauguraban la fiesta, quedé impactado porque no existía comparación con la celebración de la Virgen del Monte Carmelo que se realiza en el mes de julio en mi colonia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en donde vivo actualmente. Me emocioné al ver aquella pareja hecha

de carrizo llamados "Personas Gigantes" que en aquella ocasión el hombre gigante usaba una camisa y el pantalón de color blanco y la mujer gigante llevaba una falda llena de flores y una blusa blanca, también había en la escena una esfera grande hecha de carrizo que es el símbolo del inicio de la fiesta -la calenda- y de aquellas mujeres con sus canastas sobre la cabeza, llenas de frutas o dulces y que bailaban al ritmo de los sones y jarabes que interpretaba la banda filarmónica de la comunidad. Cuando yo observé todo aquello, mi primera impresión, mi análisis, fue de sorpresa, porque vi tantos colores que tenían sus vestimentas, por la forma de las canastas, de las personas de la comunidad bailando al ritmo de la música. Con aquella visita a San Pedro Ocotepéc, quede impactado con todo lo que realizaban, con el ánimo y alegría que mostraban al ayudar y participar, para que la fiesta quedara de acuerdo con lo planeado y hasta la actualidad lo siguen realizando. La convivencia interna que observé me pareció única, ya que la interacción con otras comunidades visitantes es esencial y ver aquel ecosistema basto lleno de vida, hace que anhele volver y también para platicar con mis abuelos, que me comparten un poco de sus conocimientos, enseñanzas y experiencias de vida.

Mis padres me inculcaron su cultura de una manera sabia, aunque en el proceso de aquel aprendizaje siento que omitieron varios pasos, como no enseñarme a hablar en su totalidad el Mixe, lo entiendo a la perfección pero cómo me gustaría hablarlo fluidamente pero estoy tratando de hacerlo, también de no haberme hablado de la comunidad antes, de lo que hacen, del tequio, de la organización y la participación que existe, pero lo fui descubriendo a través del tiempo, sin embargo, siempre me contaban cuentos mixes y por supuesto en lengua Ayuuk, sin duda alguna me enseñaron aquella visión del buen vivir, aquel sistema de saberes y conocimientos ancestrales que conlleva una filosofía de vida, que nos da el entendimiento sobre el mundo y la misión que tenemos. Aunque me falta un vasto conocimiento sobre la cosmovisión de los pobladores de la comunidad de Ocotepéc, debido a que cuando mis compañeros de universidad hablaban de medicina ancestral, de rituales en lugares considerados sagrados, entre otros conceptos me costaba entender, investigué, pero no es lo mismo comprender el concepto, que vivirlo y aprenderlo en la práctica.

Sé de antemano que cada concepto que manejo en este presente trabajo incluyo palabras como maravilloso, mágico, es debido que mi mirada es como la de un turista que llega a un lugar desconocido, se impacta, se emociona de ver aquello que representa una cultura, ver la mezcla de colores en la vestimenta, la alegría de la gente, la arquitectura, la naturaleza, mi rol es ese; sin embargo, me interesó incluir los conceptos para poder aprender más sobre mi cultura, de la cual estoy orgulloso de ser mixe.

Introducción

El patrimonio es una ventana en donde se pueden ver las distintas prácticas culturales que nos trasladan de lo pasado al presente, visualizando de cierta manera al patrimonio que implica, como lo menciona Arizpe (2009: 07) *“una fijeza en el tiempo, las pirámides, los códices, la cerámica siguen manteniendo vida por medio de quien las mira y las protege.”* Así entonces las vestimentas, pinturas rupestres, entre otros, todo eso conforma un sentido de vida. Las personas de la comunidad de San Pedro Ocotepéc en su mayoría le encuentran sentido a lo que llamamos patrimonio material o inmaterial, sin embargo, un sector de la población no mantienen esos valores significativos debido a diversas causas, una de ellas por la religión que practican, pero la mayoría de los comuneros siguen teniendo estos valores que los antepasados les inculcaron para su conservación y que adquiere un sentido vital para ellos y fundamentalmente esto se relaciona con lo tangible e intangible, que lo conforman los rituales de sanación, las danzas, las fiestas patronales, formaciones hechas por la naturaleza y todo eso forma una conexión con la identidad individual, que se va forjando y que se transmite a las generaciones venideras, como lo dice Arizpe (2009: 07) *“Estas prácticas [...] son [...] formas visibles de convivencia con sentido, son las que llamamos patrimonio cultural inmaterial.”* En este trabajo se mencionará las diversas temáticas que se definirán en los capítulos siguientes como la fiesta, la historia, la identidad, el territorio, del cómo estos conceptos forman parte del patrimonio de la comunidad. Para hacer esta relación citaré varios autores tales como Arizpe, Benjamín Maldonado, Floriberto Díaz, entre otros que buscan definir cada uno de los conceptos antes mencionados y como estos a su vez se relacionan con el patrimonio.

El presente trabajo tiene como objetivo llevar a cabo un análisis, del cómo a través del tiempo, los distintos valores culturales se han modificado para poder adaptarse, para que de esa forma se siga fortaleciendo los valores culturales y que las generaciones próximas mantengan la base central, ya que los distintos cambios que se han suscitado han sido para evitar su olvido. Los valores culturales y los rituales que se realizan en los lugares considerados sagrados con el paso del tiempo la práctica han dejado de ser constante, pero se siguen manteniendo viva; sin embargo, ahora se fue modificando y teniendo mayor importancia las fiestas, pero sin dejar a un lado la esencia principal del ritual. Los habitantes de la comunidad, en especial los jóvenes, muestran interés por aprender estos conocimientos que son un complemento adicional que les servirá en la vida y de esa manera poder comprender la vida y poder adquirir una actitud positiva y de ese modo cambiar la perspectiva de ver al patrimonio, ya que se valora y protege para que de ese modo se creen nuevas utopías que servirán para un futuro no muy lejano. Cada día, los habitantes que muestran interés fortalecen estas prácticas culturales, haciendo una transmisión de estos conocimientos de manera verbal, también sin dejar a un lado la historia del origen de la comunidad, que es la base esencial para poder involucrar las fiestas, también cuando se habla del territorio se retoma de manera simbólica los lugares considerados sagrados y el ritual que suele hacerse en esos espacios.

Dentro del patrimonio cultural inmaterial que existe en la comunidad de San Pedro Ocotepc, Mixe, Oaxaca, identifiqué dos ejes centrales: las fiestas patronales y la historia del origen de la comunidad, las cuales se abordarán en los siguientes capítulos, debido a que estos dos ejes forman parte de las practicas que unen a la comunidad. Cada habitante de la comunidad juega un rol importante y construye la base necesaria para fortalecer las fiestas patronales y la transmisión de la historia, ya que forman parte del patrimonio comunitario.

Las fiestas patronales, la historia y los rituales en los lugares considerados sagrados son parte esencial para poder formar una identidad propia y comunitaria, sin embargo, la educación no toma en cuenta estos ejes y en consecuencia estos saberes previos no son referencia para la enseñanza en las escuelas, principalmente en las comunitarias, ya que este tipo de saberes no forman parte del currículo escolar, o sea, que a pesar de que los saberes

comunitarios se encuentran presentes en la vida de las personas no tienen el valor curricular como forma complementaria de enseñanza para los niños.

Al abordar el tema de la historia comunitaria, fiestas patronales y de lugares considerados sagrados como parte del patrimonio intangible, los conocimientos adquieren un valor significativo, son saberes que se han transmitido de manera verbal, estas son prácticas culturales valiosas, ya que estos ejes son elementos que se encuentran en la memoria de la comunidad y en la identidad comunitaria, sin embargo, en la actualidad existen religiones que cambian las perspectivas de los comunitarios que se integran a ellas y el poder de convencimiento es tal que las personas dejan de practicar o ser partícipes de los rituales o disfrutar de las fiestas patronales; y en consecuencia hacen que quede en el baúl de los recuerdos aquella parte de su identidad. Pero también haciendo mención que si las personas de la comunidad tomaran la decisión de no seguir transmitiendo estos saberes ancestrales se perdería una parte esencial de la interacción social e identidad individual y comunitaria, por esa razón los comuneros tratan de seguir con la divulgación.

Dentro de este tema de la educación comunitaria se debería de tomar en cuenta al patrimonio cultural inmaterial o intangible que las comunidades originarias cuidan, respetan, valoran y que transmiten a los jóvenes para que no se pierda lo que los antepasados valoraron y que se transmitió de la misma manera de generación en generación.

La información que se presenta fue recopilada a través del trabajo de campo por medio de entrevistas no estructuradas, donde se le hicieron preguntas acerca de los rituales que se siguen manteniendo como el ritual de la caza, en las milpas, sanación, entre otros. También se retomaron las fiestas patronales que forman el núcleo de una convivencia y organización comunitaria, además de la historia del origen de la comunidad, considerando que estos ejes integran una memoria colectiva y una identidad individual y colectiva, también tomando en cuenta los distintos mecanismos que se involucran para su conservación y transmisión, asimismo, estas prácticas culturales se relacionan con el territorio. Cada entrevista que se realizó fue dirigida a las personas caracterizada de la comunidad Fortunato Montes, Leodegario Montes, Pablo Anselmo, Flaviano

González y Dionisio Montes, de las cuales cada una de estas entrevistas fueron realizadas entre los meses de septiembre y octubre del 2014.

Estos ejes se pueden retomar en las escuelas mediante una intervención pedagógica adecuada donde se involucre lo antes mencionado. En este trabajo se abordarán estos ejes que son las fiestas patronales, la historia de la comunidad, la identidad, el territorio y como cada una de estas nociones juegan un papel importante para poder seguir desarrollando y transmitiendo, esa herencia cultural que nos dejaron nuestros ancestros y que forma parte de nuestro patrimonio comunitario. también porque solo se hacen tres fiestas en la comunidad. Este tema que se desarrollará nos lleva a responder estas preguntas ¿Cómo estos conceptos forman parte del patrimonio de la comunidad?, ¿Por qué es importante seguir transmitiendo estos saberes?, ¿Cuál es la importancia de hablar de ritual y cuál es el papel que juegan los conceptos para poder crear la interacción social y así seguir conservando las prácticas culturales existentes?

El primer capítulo corresponde a la contextualización de la comunidad de San Pedro Ocotepc, de las distintas actividades a la que se dedican, retomando la agricultura y los distintos cargos comunitarios, señalando el territorio que comprende la comunidad y mencionando las agencias municipales y sus rancherías.

El segundo capítulo corresponde a las distintas definiciones de patrimonio que existen, pero teniendo mayor énfasis el patrimonio cultural inmaterial y los distintos acuerdos internacionales que existen para poder salvaguardarlo y por qué los rituales que se solían realizar con frecuencia ahora se han reducido pero que aún se valoran en la comunidad; sin embargo, los rituales ya no forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes de la comunidad y qué consecuencias puede traer al perder este saber, también cómo las distintas fiestas patronales adquieren mayor presencia y sentido de pertenencia tomando en cuenta la relación que se mantiene con la historia del origen y el territorio comunitario.

El tercer capítulo comprende las distintas fiestas patronales que se realizaban anteriormente y cuáles fueron las causas por las que se dejaron de hacer y por qué en la actualidad solo se efectúan pocas festividades; cómo estas conllevan

un sentido de identidad tanto colectiva como individual, asimismo narrando cómo los primeros pobladores de la comunidad migraron hasta llegar al lugar predilecto, también cómo el caciquismo tuvo un papel importante en la comunidad y forma parte de la historia que se vivió en la década de los 40 y años posteriores, también las distintas afectaciones que tuvo en la memoria de la comunidad de San Pedro Ocotepc

El objetivo general es analizar cómo los distintos rituales que se hacían en los lugares considerados sagrados se fueron adaptando hasta formar parte de las fiestas patronales y de la historia del origen, pero sin dejar de tomar en cuenta el territorio comunitario y cómo la identidad es fundamental para la construcción de una individual y colectiva, para que, con ello establecer el vínculo entre lo mencionado con el patrimonio cultural intangible, poniendo énfasis en los objetivos específicos:

1. Con la colaboración de las personas caracterizadas, realizar una lista de los rituales que se hacían y cómo se quedaron en la memoria colectiva.
2. Por medio de este trabajo, posteriormente se realizará un material de apoyo, para guiar al docente a impartir mejor la clase de historia, para que de esa manera los alumnos identifiquen el contraste que hay entre la historia comunitaria y nacional.
3. Mostrar cómo estos saberes culturales son fundamentales que se sigan conservando, por qué forman parte del patrimonio y del por qué es importante seguir transmitiéndolo.

Capítulo 1. Contextualización de San Pedro Ocotepec Mixe, Oaxaca.

1.1 La comunidad de San Pedro Ocotepec

La comunidad de San Pedro Ocotepec, Mixe, se encuentra localizada a 137 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de Oaxaca; la comunidad es perteneciente a una de las ocho regiones del estado, la cual es la Sierra Norte. El municipio de San Pedro Ocotepec colinda al norte con el municipio de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, al suroeste con San Juan Juquila, Mixe, al este con San Lucas Camotlán, Mixe, al oeste con Asunción Cacalotepec y San Isidro Huayapam, Mixe y al sureste con Santiago Quiavicuzas. La comunidad conserva aún las actividades agrícolas que les fueron heredadas de los antepasados, entre las cuáles la siembra del café es la que destaca debido que para la mayoría de los pobladores es el mayor sustento económico, ya que una gran cantidad de grano de café se pone a la venta a los comerciantes y estos a su vez lo llevan a los recolectores para revenderlo. También se siembra el maíz, chile, plátano, calabazas, entre otros, pero estos son consumidos al igual que el café, que apartan para consumo familiar.

En la comunidad existen varios ríos que bañan a la comunidad, los que destacan son el río Ocotepec y río Grande, también los cerros el Toro y Piedra Encalada, estos solos se ven como puntos colindantes, pero se cuenta que en el lugar denominado Piedra Encalada se hacían rituales de sanación o para obtener buenas cosechas.

La comunidad tiene autoridades comunitarias que son elegidos por medio de usos y costumbres, las cuales son:

- Alcalde Municipal: el último cargo de autoridad, este se obtiene después de haber ocupado todos los cargos que en breve se van a describir; este compromiso lo ocupan las personas mayores de 60 años; en general la elección se basa en la experiencia acumulada y es ideal para guiar los trabajos comunitarios, en la solución de problemas internos que se lleguen a suscitar y también en los conflictos con otras comunidades vecinas.

- **Presidente Municipal:** este cargo lo ocupan las personas que han tenido un desempeño notable y que han participado con sensatez y criterio en las decisiones que benefician al pueblo, la duración del cargo es de un periodo anual, pero dadas las circunstancias, si los habitantes notan que se han puesto en práctica los valores y la eficiencia adecuada para la solución de conflictos internos y externos, se prolonga un año más en el cargo.
- **Síndico Municipal:** es el encargado de vigilar y defender los intereses municipales y de controlar que los que tienen mayor jerarquía desarrollen sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en los usos y costumbres.
- **Bienes comunales:** su función principal es de ver todo lo relacionado con los conflictos por las tierras, de organizar las fiestas principales del pueblo, por las áreas naturales y los recintos sagrados.
- **Secretario:** en este cargo eligen a los jóvenes que ya cursaron la preparatoria para que los ayuden en la elaboración de documentos e incluso cuando requieren de su ayuda como traductor e intérprete es llevado para su intervención en las instituciones cuando hay que tratar asuntos agrarios, que es lo frecuente.
- **Tesorero:** esta ocupación es administrativa, en ella se maneja el dinero destinado a la comunidad y es el encargado de destinar los recursos para las agencias y las rancherías para que realicen obras y proyectos que beneficien a su localidad y al pueblo entero.
- **Regidores:** son múltiples los cargos, se encuentra el regidor de salud, de educación, deporte, fiestas, etc., cada uno desempeñando con gusto, responsabilidad y realizando gestiones para que cada campo mencionado cumpla lo propuesto en el plan de trabajo.
- **Comandante de policía:** la principal función es de mantener el orden y la tranquilidad, la elección. Para este cargo se busca ser disciplinado y responsable.
- **Topiles:** es el primer cargo que se ocupa en la comunidad, antes de cumplir la mayoría de edad algunos de los jóvenes son elegidos para desempeñar este cargo y deben cumplir cualquier mandato del presidente o del comandante, como por ejemplo cuando el presidente solicita la

presencia de una persona, el topil tiene el deber de ir por ella hasta su casa y escoltarla.

Los distintos cargos que se ocupan en la comunidad son elegidos en la asamblea general donde están presentes la mayor parte de los pobladores de la comunidad; por medio de la votación y argumentación son electos. Los elegidos deben de ser responsables, honestos y con antecedentes de haber ocupado algún cargo anterior, como por ejemplo el comandante de la policía anteriormente fue topil, y así sucesivamente, estos cargos solo se ocupan un año y los salientes descansan por lo menos dos años aproximadamente y transcurriendo ese lapso, nuevamente son seleccionados para ocupar otro cargo o el mismo, dependiendo del desempeño mostrado en su anterior cargo.

La comunidad cuenta con dos agencias que son Santa Cruz Ocotál y Estancia de Guadalupe, y también con cuatro rancherías: Unión y Progreso, Rancho Polvo, Divina Trinidad e Israel. Cada una de estas localidades pertenecientes a la comunidad de San Pedro Ocotepéc destacan por ser familias que salieron de la comunidad y que decidieron fundarlas; las dos agencias destacan por su avance en la infraestructura, pero también en la educación ya que Santa Cruz Ocotál tiene una telesecundaria bilingüe donde se les imparte las clases en la lengua materna, el mixe y en castellano. Asimismo, cada una de ellas posee sus festividades y actividades cotidianas, pero siempre manteniendo una sana convivencia con su municipio, San Pedro Ocotepéc.

1.2 Ritualidad

En el territorio de la comunidad de San Pedro Ocotepéc hay sitios que todavía se consideran lugares sagrados como lo son Piedra Encalada, Cerro del Trueno, Cerro Humo y Agua Blanca, estos lugares están ubicados en los distintos puntos geográficos del pueblo. Hacer alusión al tema de ritualidad, es resaltar los rituales que se efectúan en los lugares considerados sagrados, donde existe la relación entre lo divino y lo humano. Las personas entrevistadas comentaron que ya no es cotidiana la práctica de hacer ritual, una de las causas es el cambio de religión o por la distancia a la que se encuentran los lugares, pero hacen mención que cuando no se puede ir a los centros ceremoniales aprovechan las fiestas patronales para pedir a la madre tierra y al santo que los llene de bendiciones a sus cosechas, a su salud, protección a sus familiares. Esta relación entre fiesta,

historia y ritual, es aludir que esta conexión es viable, debido a que una parte de los rituales con el paso del tiempo se fueron trasladando a las fiestas pero sin perder su propósito principal, ese vínculo entre lo sagrado y lo cotidiano, esta dirección del pedir y dar, donde se incluye el respeto, la honestidad, la armonía, tal como lo menciona Estermann 2006:114 y 123) *"Este principio afirma que todo está de una u otra manera relacionada (vinculado, conectado) con todo. [...] implica una correlación, una relación mutua bidireccional. [...] incluye nexos relacionales de tipo cualitativo, simbólico, celebrativo, ritual."* Cada uno de estos lugares es un símbolo importante para la comunidad ya que forman parte del territorio y las personas todavía acuden a realizar los distintos rituales en esos sitios sagrados, que forman parte de su identidad y de su cultura. A continuación, se describirán cada uno de estos lugares considerados sagrados, de acuerdo con sus características propias.

Piedra Encalada

Este lugar sagrado tiene diversas características que lo hacen importante para la comunidad, en esta zona se cuenta que los antecesores realizaban rituales para la deidad que tenían en su poder para que los llevara a la tierra prometida y los protegiera de todo peligro y para otros fines, como agrícola y caza. En el siglo pasado remontándonos a décadas anteriores a nuestra actualidad, se realizaban en ese sitio rituales para tener principalmente buenas cosechas. Piedra Encalada está rodeada de vegetación abundante, en donde también se encuentra supuestamente la casa del Rey Condoy, protector de los Mixes y haciendo mención de que los primeros pobladores de la comunidad se asentaron en ese sitio, también se narra que los ancestros hacían rituales para mantener la armonía y la conexión con la naturaleza para obtener beneficios como alimentos, salud y bienestar, asimismo; para que los entes buenos los protegieran de los entes malos y de animales ponzoñosos como son las víboras, alacranes, arañas, entre otros bichos rastreros.

Al acudir al recinto sagrado de Piedra Encalada, cuenta con una riqueza natural, con un paisaje que tiene a su alrededor: árboles como pino, cedro, caoba, ocote y encino rodean al lugar sagrado, ya que los pobladores respetan este recinto, ellos lo consideran el hogar del Rey Condoy porque tiene la forma de un castillo,

en la parte superior tiene ventanas que según se cuenta que las personas las moldearon con herramientas primitivas otros que el mismo Rey Condoy las creó para darle a la cueva otro aspecto, una belleza singular, tiene una puerta en la entrada tan grande que cuando uno mira hacia el interior del recinto, menciona me abuelo Leodegario Montes (2014) “*es indescriptible, como si algo o alguien te invitara a pasar, pero sabiendo que no debes*”, también se menciona que en el fondo de la cueva hay un piso que los antecesores hicieron, pero no se sabe con exactitud qué materiales usaron para su elaboración o si la propia naturaleza lo formó con el pasar del tiempo.

Cerro del Trueno

El Cerro del Trueno es un centro ceremonial donde se encuentran alojados los entes a los que recurren para su intervención, pero mezclado con la religión católica, sin dejar a un lado el objetivo que es buscar el beneficio común o del semejante. Los rituales que se realizan a menudo son para la curación de enfermos, este centro ceremonial se encuentra caminando cerro arriba aproximadamente a una hora de la comunidad, está rodeado de árboles llenos de vida, de animales invertebrados y vertebrados como hormigas, zancudos, arañas, gato de monte, ardillas, mapaches, venados, pero estos mamíferos raras veces son vistos ya que huyen al detectar algún invasor humano. Cuando se llega al punto ceremonial se puede apreciar una pequeña elevación de roca que tiene una altura de un metro y uno de ancho que es lo que sobresale, en donde se realiza el ritual y para dejar la ofrenda. A espaldas de esa elevación hay escaleras que son como púas de esa misma elevación, al descender escaso un metro se puede apreciar que esta elevación es aún más larga y por consecuente más ancha y en el centro hay un agujero donde se coloca la ofrenda y uno se puede percatar que esta elevación es una enorme piedra que rodea al lugar sagrado, es como lo menciona una persona caracterizada de *Texykyë'ëm*¹: “*Aquel santuario es un punto principal para realizar el ritual y también está*

¹ Mencionado en una conversación informal por Leodegario Montes, en el trabajo de campo. Realizado entre los días 1 al 6 de octubre del 2014. Es una interpretación hecha del Ayuuk al castellano.

rodeado de piedra, o sea, una cerca de piedra, es un punto de reunión donde se va a realizar peticiones al dueño del lugar.”

Cerro Humo

En este lugar se realizaban los mismos rituales, lo principal era la obtención de buenas cosechas, ya que es una actividad primordial para la comunidad, debido que la mayor parte lo usan para consumo familiar y para animales de granja. Estos rituales tienen características similares a las que hay en los diferentes puntos sagrados que se ubican dentro de la comunidad, hace aproximadamente 2 años este recinto sagrado se convirtió en una nueva ranchería que lleva por nombre Nueva Trinidad y este centro ceremonial se ha perdido en su totalidad. Aquel centro ceremonial donde se frecuentaba hacer la conexión con el dueño del lugar quedará en la memoria, en los recuerdos y anécdotas de las personas que solían realizar rituales en ese sitio.

En este sitio sagrado existe una gran abundancia de flora que rodea el lugar y lo principal, el agua que es vital para las cosechas y animales. Tal como lo menciona una persona caracteriza de *Texykyé'ëm*²:

“Era un recinto sagrado donde uno al llegar escucha el ruido del viento soplando y que choca con los árboles y ramas, aquel sonido de la corriente fluvial del agua, que es una porción mínima que podemos admirar. Es sentirse que se pertenece a ella, uno respira aire fresco, que está en contacto con los animales que uno encuentra que son principalmente insectos, los mamíferos no se dejan visualizar por miedo o precaución, es ahí un lugar sagrado donde también los pobladores realizaban rituales para mantener una vinculación con las deidades y comprender que la naturaleza está viva y que formamos parte de ella.”

También se hace mención del Cerro del Zempoaltepetl, este es un gran símbolo para todos los mixes, para los de la comunidad de San Pedro Ocoatepec es referente, pero nunca se ha realizado algún tipo de ritual o una peregrinación hacia el Cerro, esto es debido a la distancia que existe entre ambos que es

² Mencionado en una conversación informal por Leodegario Montes, en el trabajo de campo entre los días 1 al 6 de octubre del 2014.

considerable, por esa razón no se acostumbraron a realizar rituales, solamente las comunidades cercanas al Zempoaltepetl. Los puntos considerados sagrados que se describieron anteriormente son la mayoría puntos ceremoniales para ofrendar a los protectores de esos lugares; son considerados como parte de la comunidad porque se encuentran en su territorio.

El conjunto de rituales que se realizan en los lugares sagrados es considerado primordial para los habitantes y de esa manera se contribuye a que las futuras generaciones comprendan qué papel desempeñan los seres humanos y cuál es la relación con los seres protectores, debido que en los rituales se enseña el temor y el respeto a las divinidades que suelen habitar dichos lugares sagrados.

Hoy en día la mayoría de los habitantes de la comunidad siguen enseñando y practicando los rituales manteniendo sus valores, para poder comprender e interpretar al universo, en síntesis es intentar comprender el cómo aquellos considerados dueños o deidades protectoras suelen actuar a favor de las peticiones o mandas hechas por las personas y del cómo se aprovechan los beneficios que emanan de ellos y la relación que se mantiene con las deidades y su entorno, como lo menciona Broda (2001:16) citado por Barabas (2006:26) *“la cosmovisión, es parte constitutiva de la religión y alude a las creencias y explicaciones sobre el universo y al lugar de la humanidad en relación con él.”*

Inicio con la descripción del trabajo de campo. Realicé una investigación de carácter cualitativo, con el fin de copilar las voces de las personas de la comunidad, pero solo a un sector en específico, a las consideradas personas caracterizadas, eso fue posible mediante la elaboración de entrevistas semiestructuradas, donde se desarrollaron preguntas abiertas, ya que el objetivo era obtener información sobre los lugares considerados sagrados, la historia de la fundación de la comunidad y sobre las distintas fiestas que se efectúan durante el año. Cada una de las entrevistas fueron hechas a Pablo Anselmo, Flaviano González, Fortunato Montes, Pedro Montes, Leodegario Montes, Sulpicio Montes, Dionisio Montes y Santiago Rosales, la herramienta que utilicé fue un dispositivo de vídeo, cuaderno y bolígrafo. Cada una de las entrevistas que fueron realizadas y la información recopilada fue sintetizada, porque hubo distintas versiones; pero similares sobre la historia de la comunidad, los lugares

sagrados y sobre las diversas fiestas de la comunidad y que están presentes en este capítulo.

1.3 Metodología

El eje principal del trabajo de campo fue recopilar información sobre el patrimonio que la comunidad de San Pedro Ocotepéc considera importante, como los lugares considerados sagrados, los cerros o puntos de colindancia, las diferentes fiestas que se realizan durante el año y de todo ello saber la historia y como en la actualidad se han llegado a conservar y que tipo de modificaciones han sufrido para poder sobrevivir.

En el trabajo de campo, mi objetivo fue encaminarlo hacia una investigación cualitativa, una definición de este concepto es el que menciona Quecedo y Castaño (2002:06) *“En sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.”* Da entender que la investigación debe tener una estructura para poder recopilar la información solicitada y que las personas sujetas a entrevistas pueden responder de manera oral o escrita, esto es dependiendo de la comodidad del sujeto.

También otra definición sobre la metodología cualitativa, la hacen los autores Taylor, S.J. y Bogdán R. (19861), citados por Quecebo y Castaño (2002:7,8):

“1.- La investigación cualitativa es inductiva: Así, los investigadores:

- *Comprenden y desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas.*

2.- Entiende el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística:

- *Las personas, los contextos o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo*
- *Estudia a las personas en el contexto de su pasado y en las situaciones en las que se hallan.”*

La recopilación de la información fue mediante la elaboración de entrevistas que iban dirigidas a las personas caracterizadas (sabios y adultos) con el

conocimiento apropiado. Mediante las entrevistas el objetivo fue obtener información de la cual se iba analizar y contextualizar con relación a los lugares considerados sagrados, la historia de la comunidad y de las distintas fiestas que se realizan en la comunidad. La información recopilada de los lugares sagrados fue interesante y me di a la tarea de recorrer cada uno de los sitios acompañado y como guía, mi abuelo Leodegario Montes que me brindó su tiempo para poder ayudarme y así conocer físicamente los sitios sagrados.

Las entrevistas fueron semiestructuradas y el contenido de las preguntas fue abierta. Las entrevistas como lo mencioné en el párrafo anterior no se realizaron a toda persona de la comunidad, sino que fue una selección cuidadosa donde mi padre, mi abuelo y tío, me indicaron qué persona era la oportuna para entrevistar. Cada una de las entrevistas fui acompañada por mi tía Margarita Montes, ya que ella me ayudaba a decir las preguntas en Mixe y todos los entrevistados me narraron en lengua Mixe (Ayuuk). Las personas entrevistadas fueron Sulpicio Montes, Leodegario Montes Ordoñez, Fortunato Montes Jiménez, Pablo Anselmo, Flaviano González y el finado Pedro Montes. Para poder preservar y continuar con la transmisión de ello y de emprender acciones educativas es importante tener conocimiento y registro de lo que es considerado patrimonio para la gente de la comunidad. En el anexo 1 y 2, se encuentra la descripción del diario de campo y las preguntas que se realizaron a las personas entrevistadas.

Capítulo 2. Conceptos teóricos. El análisis de la fiesta y de la historia como parte del patrimonio, identidad y territorio.

2.1 La fiesta e historia como ejes: la relación de que tienen con mi comunidad

Este apartado es fundamental para poder sustentar este trabajo, ya que de esa manera tendrá sentido esta tesina. Comenzaré con definir el concepto de fiesta y posteriormente de historia, tomando en cuenta que, estos son los ejes trascendentales por el cual este trabajo tiene sentido, debido que son significativos e importantes, donde está involucrado todo lo relacionado con nosotros.

Iniciaré mencionado al autor Vovelle (1998) citado por Olga Pizarro (2004: 20) comprende que “[...] *la fiesta tiene un [...] propósito: es integradora pues puede cristalizar las aspiraciones colectivas de una toma de conciencia común[...].*”

Se da entender que la fiesta, tiene el propósito de integrar a las personas, esto es por medio de un análisis profundo de establecer vínculos interactivos, donde resaltan episodios de convivencia, pertenencia y gratitud. Y los siguientes autores comprenden que las fiestas, Querejazu (2003) y Ocampo (1997) citado por Pizarro (2004: 20) “[...] *son construcciones míticas simbólicas en las que se manifiestan las creencias, mitos, concepciones de la vida y el mundo, y los imaginarios colectivos y están asociadas a algunas etapas del ciclo vital, de la economía, de las creencias religiosas, de la política y de otras motivaciones humanas.*” Para los autores la fiesta, esta compuesta por ciertos factores que le dan sentido al momento de consolidarse, ya que se incluyen la manera de ver la vida y el mundo. A través de las fiestas que se realizan se expresan los distintos mecanismos que hacen que valga la pena entender la vida y cómo esta conformado el mundo. La importancia de la fiesta es fundamental, porque el estatus que mantiene es revivirlo, porque cada individuo destaca por mostrar los valores y que lo revive en el acto y hace referencia a la relación de convivencia e interacción entre individuos, al trabajo que cada habitante desempeña para poder lograr que la fiesta se lleve a cabo y de los distintos sacrificios que realizan como no acudir a las milpas, al tiempo que se le dedica a la organización de la fiesta, entre otros pero que se proyecta la buena voluntad. Ya que cada individuo conoce los esfuerzos que se realiza, pero obteniendo su recompensa que es sentirse bien y satisfecho de que el sacrificio valió la pena.

Las fiestas se da para seguir fortaleciendo la identidad, a debido que conlleva un objeto celebrado que va desde un santo patrono hasta un lugar considerado sagrado y de cierta manera es un acto colectivo, a donde las personas colaboran y conviven, derivando en que la cultura se exprese en un amplio margen, desembocando un sinfín de interacciones y puntos de vista que conlleva a la convivencia en la diversidad cultural que posibilita que los valores culturales se sigan transmiendo. Tambien para poder lograr el entendimiento de las fiestas y por el cual son llevadas a cabo en un plano de colectividad y no en lo individual, es preciso saber que cada fiesta se organiza con el fin de obtener un beneficio colectivo para la sociedad involucrada en dicho evento. Hacer la celebracion conlleva a estar en union, donde se incluye al ser o recinto sagrado y que se expresa por medio de algun tipo de ritual o eclesiástico porque es algo que cada individuo llevará por el resto de su vida, la importancia que conlleva la festividad y lo llena de un significado profundo, debido a que fortalece su identidad y que evoluciona a formar parte de su patrimonio cultural, tal como lo expresa Pizarro (2004: 21 y 28)

“[...] Las fiestas se lograrán principalmente a partir del fortalecimiento de la identidad cultural y del reconocimiento de la diversidad, especialmente con la apropiación social del patrimonio cultural.[...] La fiesta es un hecho cultural colectivo que evoca un ser o acontecimiento sagrado o profano a través de ceremonias rituales o actos conmemorativos. Es transmitida por tradición, tiene permanencia, evoluciona, y es propia de la sociedad que la celebra y dota de significado.”

Daré un ejemplo, en la comunidad en cada una de las fiestas que se realizan se hace un inicio o apertura, que es llamo *convite*, -en el siguiente capitulo se describe el concepto- dicho acontecer se hace en colectividad donde las personas sin importar religión se involucran para que dicho *convite*, sea llevado a cabo en armonía y que inicie de manera fructuosa. Tal como lo mencionan las personas caracterizadas de la comunidad³:

“El convite marca el inicio de una celebración a escalas inmensas donde se expresa la colaboración, la gratitud y el respeto que manifestamos a

³ Expresada en una conversación informal por Flaviano González y Leodegario Montes. Es una traducción cerca a lo dicho en el trabajo de campo en los días 1 al 6 de octubre del 2014.

los seres protectores de la comunidad y el santo al cual se le festeja. El convite es en sí un espacio de agradecimiento y aunque no acudamos a menudo a los recintos sagrados, por medio de la participación en la celebración damos gracias a ellos por protegernos de los males que nos acechan.”

En todas las fiestas se construyen símbolos, donde se expresan creencias religiosas y paganas, las distintas concepciones de ver el mundo y la vida, también es económica y educativa. Otra definición sobre el concepto de fiesta es la que hace referencia Millones (1988), citado por Pizarro (2004: 19) *“Las fiestas son eso: espacio, sonido, color para que las almas se entiendan”*. Las fiestas necesitan un espacio y el tiempo preciso para realizarse y claro, también esa mezcla de colores y sonido, que conlleva a los distintos adornos, bailes, música, donde la participación de las personas es primordial porque se demuestra la pertenencia de saber que son dignos herederos del patrimonio que los antecesores forjaron.

La fiesta se caracteriza por unir a la sociedad en un determinado espacio, en donde se expresa lo positivo, los valores que se tienen y se manifiesta las buenas intenciones de una sociedad para vivir en armonía y en colectividad, donde la práctica de las emociones y las memorias individuales y colectivas juegan un papel relevante para que la organización de la fiesta lleve un ritmo de felicidad, disfrute y bienestar. La fiesta son celebraciones que se realizan para un bien común, como lo menciona una persona caracterizada⁴: *“La fiesta es considerada una herencia del pasado que aún hasta nuestros días se mantiene viva, donde se expresa el agradecimiento por las bendiciones y que forma parte de nuestra vida cotidiana y a su vez hace que tome otro rumbo. Cuando realizamos la fiesta nuestra alma se llena de armonía, esperanza y motivación.”*

Los celebrantes expresan distintos valores ante los foráneos que vienen a convivir de manera armoniosa, ya que los anfitriones son hospitalarios, que cuando hay fiesta las personas que vienen a disfrutar la conmemoración son atendidas de manera amable, como a los deportistas, las bandas filarmónicas

⁴ Descrita en una conversación informal por Flaviano González, y es una interpretación aproximada dicha en el trabajo de campo en los días 1 al 6 de octubre 2014.

invitadas, etc., los habitantes manifiestan la alegría, los sentimientos encontrados, la paz y el éxito que quieren alcanzar en la festividad. La fiesta es un patrimonio intangible que es querido y admirado por los pueblos ya que forma parte de su identidad, en lo social y espiritual como lo dice Pizarro (2004: 21) *“Las fiestas crean un tiempo distinto al normal y recrean espacios (...) transmiten códigos comunicativos y formas de conducta (...) que son decodificados e interpretados por los otros participantes.”*

Las fiestas son heredadas conforme al paso del tiempo, que conlleva los saberes de los antecesores que tuvieron la inteligencia e imaginación para organizar estas celebraciones que se han modificado con el paso del tiempo pero que no se ha perdido el significado de las mismas, que se celebran de acuerdo a las etapas exactas para así llevar un control adecuado y sin dejar de lado el sentido de la misma, el papel que cumple y de los beneficios que se obtienen, como lo dice Alfredo Poviña (1997) citado en Pizarro (2004:20) *“Se transmiten por tradición y son originales y propias de una sociedad, en un espacio y un tiempo determinado”*. Podría decirse en concreto que las fiestas son en sí celebraciones que se expresan en determinado tiempo-espacio y en donde existen dos participantes que es el sujeto celebrante-el objeto celebrado y que de cierta manera se expresan las creencias, las formas de concepción de la vida y la interpretación del mundo, también resalta la convivencia, la armonía con lo sagrado y religioso y la manera de mantener la conexión con los antecesores.

Las fiestas nos trasladan al pasado y a ver en ellas las distintas memorias colectivas que los antepasados forjaron con el pasar del tiempo y que se reflejan en las danzas, los carnavales, en la música, al momento que se realizan estas actividades nos transmiten parte de esa alegría, los valores comunitarios como la convivencia, responsabilidad, respeto, amistad y la involucración a la fiesta y de ver la herencia de los antepasados, del cómo sus ancestros lo hacían y como se mantenía una relación con la tierra, la cosmovisión y la colectividad, tal como lo dice Pizarro (2004:21) *“Transmiten códigos comunicativos y formas de conducta, (...) que son decodificados e interpretados por los otros participantes del grupo.”*

Como lo dice una persona caracterizada de la comunidad⁵: *“Para nosotros las fiestas que realizamos es para apreciar el reconocimiento y la representación de nuestra cultura, donde cada paso que se da para efectuar la celebración se fortalece nuestra identidad Ayuuk y me siento orgulloso de poder pertenecer a la comunidad, y aunque pase muchos años sé que las nuevas generaciones harán un buen trabajo al momento de realizarlas.”*

En las fiestas también se expresa la resistencia, pero no esencialmente refiriéndose a conflictos, sino haciendo referencia al disfrute, a la libertad de expresión, a los sentimientos encontrados en las fiestas y el sentido de armonía con las personas. Las fiestas en las ciudades o en los pueblos mantiene un propósito, que es la convivencia; sin embargo, cada uno con diferencia de organización y de cosmovisión, pero dando el sentido a la vida, eso mantiene fortalecida la identidad, seguir manteniendo viva la cultura y seguir recordando a los antepasados que forjaron para sus sucesores este patrimonio.

De este modo la fiesta involucra a la sociedad ya sea de una ciudad o de una comunidad; pero al realizar estas festividades de cierta manera se reviven los rituales pero en colectivo, ayudándose entre todos, cada quien colaborando, poniendo su grano de arena, porque de hecho cada fiesta que se efectúa es para dar gracias a la tierra, a la comunidad donde se vive, se crece y se muere, que la tierra es de todos y se trabaja para un bien común, porque las fiestas unen a la población demostrando entre ellos unidad, respeto, generosidad, responsabilidad, poniendo en manifiesto lo acordado en las juntas o reuniones realizadas, donde se involucra la identidad, el patrimonio, la historia y el territorio, tal como hace mención Martínez (2005:340) *“[...] es la selección de valores y principios de cada persona pero avalados por el común, por la población. Esto no es masificado, es la relación, trabajo y sacrificio.”*

2.1.1 La concepción de la historia en la comunidad de *Texykyë'ëm*

La historia ocupa un papel primordial, ya que da a conocer sucesos que marcaron un pasaje o hecho que sigue recordando y que se transmite dependiendo del impacto que tuvo para un determinado contexto y tiempo

⁵ Mencionada en la conversación informal por Dionisio Montes. Es una traducción aproximada, hecha en el trabajo de campo entre los 1 al 6 de octubre 2014.

determinado. Para el autor Romero (1973) citado por Barletta (2017: 02) expresa que “[...] *la historia es la conciencia viva de la humanidad y de cada una de sus comunidades, y nadie podría prescindir de su apoyo para defender su propia imagen y su propio proyecto de vida.*” Para el autor Romero la historia es fundamental conocerla, para que de esa manera se pueda comprender el origen de un pueblo, una cultura y de la sociedad para que de esa manera lograr defender la historia de vida y lograr encaminar al individuo a hacia sus metas.

Por otro lado, para el autor Carr, la historia contiene una singularidad de significados, ya que varía la importancia que cada persona le otorga a la historia, para algunos puede ser valioso y seguir transmitiéndolo y para otros la importancia de ello lo puede llevar al olvido, pero es dependiendo de las situaciones en la que se encuentren los actores sociales. Pero de acuerdo con el autor la historia se tiene que vivir y se va construyendo con el paso del tiempo para que de esa manera se pueda fortalecer, pero esto es dependiendo del tipo de contexto que se encuentre el individuo, entonces para el autor Carr (1961: 74, 78 y 79) comprende que *“La historia [...] lleva [...] múltiples significados válidos o parejamente inválidos, o tiene el sentido que arbitrariamente se nos antoje darle. [...] La historia es el progreso mediante la transmisión de los conocimientos adquiridos, de una generación a la siguiente. [...] El contenido de la historia no puede ser captado más que a medida que vamos experimentándola.”* Ambos autores contienen concepciones similares porque hablan de importancia, tiempo, contexto, persona y conciencia. Y para dar mayor veracidad a los mencionado por los autores y a lo explicado, tal como lo describe una persona caracterizada de *Texykyë’ëm*⁶:

“Para nosotros la historia del origen de Texykyë’ëm es importante saberla porque nos da identidad, saber que nosotros pertenecemos a los Ayuuk es un orgullo, pero ser de Ocotepc lo, es más, nuestros antepasados nos fueron contando la historia para que nosotros a su vez hiciéramos lo mismo, transmitirla a nuestros hijos y nietos. Por eso cada vez que los alumnos de las escuelas nos vienen a preguntar sobre la historia de

⁶ Mencionada en una conversación informal por Pedro Montes. Es una traducción aproximada y fue recopilada en el trabajo de campo entre los días 1 al 6 de octubre del 2014.

Texykyë´ëm es un placer y es bonito volver a revivir lo que me contaron a mi mis abuelos y padres y tener la seguridad que se seguirá platicando.”

Por otro lado para el autor Kahler, simplifica que la historia se basa de acuerdo con el significado y la importancia que se le da, ya que mediante la comprensión los seres humanos podemos entender la finalidad o el motivo de los hechos y acontecimientos que dieron nacimiento a lo que llamamos historia y se llega a un punto de reflexión del por qué dichos hechos cambiaron el rumbo del mundo, una comunidad o del mismo individuo, de cual se transmite y se aprecia como hace mención, Kahler (2013:17) citado por López (2017: 21)

“[...] tiene significado para alguien, solo para la mente humana que lo comprende, y comprendiéndolo, de hecho, lo crea; aquel que capta un significado por vez primera capta algo nuevo; por su mero acto de comprender cambia el cuadro de su mundo y -como dicho cuadro envuelve un cambio reflexivo a su alrededor- cambia su mundo mismo, la realidad de su mundo. Y así precisamente nació la historia.”

Tal como lo mencionada una persona caracterizada de *Texykyë´ëm*⁷:

“Existen varias historias sobre el origen de cada fiesta, pero la destacada es la de junio-agosto, donde se festeja al santo patrono San Pedro Apóstol y a San Pedro Ad Vincula. Para nosotros, la historia que se cuenta es importante transmitirla, porque es así como nos enseñaron nuestros antecesores. La historia de ello nos da y la representación de ello nos llena de felicidad poder mostrarla y contarla, sabiendo que nosotros le damos un significado valioso, porque si no existiera la historia no habría representación y ni fiesta, y es como si no existieron en esos meses.”

Cuando hablamos de historia lo que viene a nuestra memoria son acontecimientos, vivencias que nos han sucedido, contado, leído o narrado y que solemos expresarlo en la escuela o en reuniones entre amigos o familiares. Pero de cierta manera para que exista la historia es necesario que existan acontecimientos relevantes, ya que cada individuo construye su vida tomando en cuenta el contexto y la época. Entonces la historia es importante tanto para el individuo como para la sociedad, del cómo interpretar al mundo y del cómo se vive, adquiriendo de ella el significado relevante que se necesita para que sea

⁷ Mencionada en una conversación informal por Pablo Anselmo. Es una traducción aproximada y fue recopilada en el trabajo de campo entre los días 1 al 6 de octubre del 2014.

importante la historia y que pueda prevalecer en la memoria y transmitirla a las generaciones posteriores a través de la lectura o narraciones, que todo tiene un propósito y así comprender e interpretar lo que sucedió y del cómo puede cambiar nuestra visión de historia y el significado que adquiere para nosotros, los herederos de la historia.

2.2 Patrimonio, identidad y territorio, la relación que existe con la comunidad de *Texykyë'ëm*

En párrafos anteriores se definió los conceptos de fiesta e historia, pero en este apartado, se explicará cómo los conceptos de patrimonio, identidad y territorio mantienen una conexión con la fiesta e historia. El concepto de patrimonio es amplio; abarcar el tema de patrimonio implica darse cuenta de que el objetivo principal es cuidarlo y posteriormente seguir con el legado de transmisión, aunque con el paso del tiempo existan modificaciones, la valorización, el salvaguardarlo no cambiará. Empezaré por tratar de definir el término de patrimonio, la palabra proviene del latín *patrimonium* y adquiere la siguiente definición: es el conjunto de bienes que un padre hereda a sus hijos con el fin de que se conserven y que sean transmitidos a las futuras generaciones.

El concepto de patrimonio se refiere a la adquisición de bienes que se deben de disfrutar, de gozar y que sea un motivo de orgullo para el que hereda, que no se avergüence por las obras de sus antepasados. Para dar inicio, para el autor Uzcátegui (2001:703) citado por Tovar (2010:06) *“Entendemos el patrimonio cultural como el conjunto de bienes tangibles e intangibles que reflejan una herencia cultural de un pueblo, etnia y/o grupo social, lo cual determina un sentido de pertenencia a sus distintas producciones e imaginarios simbólicos [...]”*.

Entonces se entiende que el patrimonio es un legado y forma parte de nuestras vidas y esto es de acuerdo con el contexto, cultura y sociedad que transmite los valores culturales necesarios para que cada individuo sea capaz de aprender y saber la importancia del patrimonio. Por otro lado, para la autora Arizpe en sus vasto y extenso repertorio, tiene una definición exacta sobre el patrimonio y

forma una conexión con la memoria e identidad, Arizpe (2009: 08, 27 y 28) entiende que

“Es un legado que se absorbe de manera inconsciente y se repite como parte de nuestras vidas. [...] El patrimonio cultural involucra la memoria colectiva de los pueblos y naciones [...] y toma forma a partir de la capacidad exclusiva de la humanidad para concebir el significado que nace del pasado, pero construye también el futuro. [...] Básicamente consiste en una propagación de significados alojados en lo más profundo de la memoria colectiva. [...] Este devenir es inherente al desarrollo de todos los individuos y pueblos, y convierte en indispensable la libertad cultural como condición necesaria para mantener la coherencia cultural de las sociedades. [...] del cual toda persona define su existencia y su identidad.”

Es fundamental preservar las memorias, cada recuerdo, cada representación por qué de ello es la base para poder transmitir de manera profunda el patrimonio y que forme parte de la identidad y prevalezca en la memoria y no en el olvido. Para Fontal el patrimonio cultural es fundamental, tal como lo define Fontal (2003: 20 y 43)

“[...] el patrimonio cultural como una selección de bienes y valores de una cultura, que forma parte de la propiedad simbólica o real de determinados grupos, que además permiten procesos de identidad individual y colectiva, y que contribuyen a la caracterización de un contexto, [...] así como en su conocimiento, comprensión, valorización, cuidado, disfrute o transmisión. [...] Portadores de una historia, tienen una vida que comprende el momento en que surgen todas las fases por las que pasan. [...] Por eso, [...] tienen una historia que contar, dependen del hombre para su propia sobrevivencia y para su conservación. [...] cuando la historia que cuentan les pertenece o cuando han conseguido generar sensaciones y sentimientos en sus receptores.”

La autora Fontal interpreta y entiende que el patrimonio se tiene que disfrutar y valorar, dando énfasis que se construye de esa manera una identidad individual y colectiva, formando también una historia, ya que de esa manera los hombres

que respetan y cuidan el patrimonio, transmiten la historia de los objetos considerados patrimonio.

Por otro lado, Tovar describe cómo está conformado el patrimonio, que se categorizan por bienes materiales e inmateriales, que entre ellas existen diferencias, dejando en claro que en cada una de ellas es valorado de acuerdo a la perspectiva y a la categoría en la que se encuentra, el material como una zona arqueológica o inmaterial que puede ser un punto geográfico donde se realizan prácticas rituales y el natural que es aquel donde existe una amplia gama de especies de flora y fauna, como precisa Tovar (2010: 05)

“El patrimonio [...] está formado por bienes materiales, que son el testimonio de las realizaciones de una cultura y que se caracterizan por su belleza, valor científico o por los conocimientos históricos que pueden elaborarse a partir de su estudio. [...] también comprende las manifestaciones inmateriales de las culturas, puede ser parte del patrimonio cultural o natural un conjunto arqueológico, el lugar que constituye el hábitat natural de una especie, de un lugar geográfico que se caracteriza por la presencia de una rica biodiversidad, o una danza o práctica ritual.”

Los cuatro autores antes citados, cada uno con una definición puntal sobre como ellos consideran que está compuesto el patrimonio; sin embargo, los cuatro concuerdan con palabras clave, como el sentido de pertenencia que cada individuo o pueblo posee, el sentido de valorar, cuidar, disfrutar, transmitir el patrimonio, también entendiendo que el patrimonio adquiere el sentido de heredar un conjunto de bienes que son preciados y valiosos. Pero también manifestando que existe una relación con la historia que conlleva a la difusión de esta y considerando al territorio, o sea a un pueblo o comunidad, porque dentro de ella se encuentra el patrimonio.

Como lo dice una persona caracterizada de la comunidad de *Texykyë'ëm*⁸: *“Para nosotros, los de la comunidad, estamos bendecidos por tener estas fiestas que*

⁸ Mencionado en la conversación informal por Flaviano González, en el trabajo de campo efectuado entre los días 1 al 6 de octubre del 2014. Y es una traducción aproximada del Ayuuk al español.

cada año realizamos, porque nos llena de alegría nuestros corazones, porque es también una herencia que nuestros ancianos nos dejaron para que nosotros lo siguiéramos haciendo. Es por esa razón que nosotros tenemos la obligación de seguir difundiéndolo a nuestros niños, ya que de ellos será la tarea de continuar con la transmisión de nuestro legado.”

El patrimonio es indispensable para poder recordar a nuestros antepasados, ya que de esa manera nos podemos trasladar hacia el pasado y poder revivir el sentido de cuidado y del valor patrimonial que ellos mantenían. Para las poblaciones indígenas el patrimonio es necesario, indispensable y esencial, ya que estos bienes están vivos y forman parte de su vida cotidiana, que tienen saberes ancestrales que se comunican y que reviven en los rituales, en las fiestas que se celebran año con año, en las historias contadas que se transmiten, creando así una memoria colectiva, estos son puntos claves para poder interactuar con el patrimonio, como lo mencionan los zoques y triquis citado por Barabas (2006:28) *“La primera humanidad son los antepasados convertidos en cerros-Dueños a la llegada del cristianismo. Algunos llegaron a adentrarse en el inframundo por las cuevas y allí están vivos, aunque convertidos en piedras, y continúan protegiendo y comunicándose con sus pueblos.”*

El patrimonio como se mencionó está conformado por bienes que se construyeron en un pasado histórico, son representaciones que todavía prevalecen y que se hicieron en colectivo, que contienen elementos importantes que lo conforman y que se convierte para aquellos que lo miran como suyo en algo relevante. Los protegen empleando mecanismos adecuados para que sobrevivan ante cualquier embate del exterior como la modernidad y el avance tecnológico, uno de los mecanismos es la educación que los niños y jóvenes reciben en el ámbito familiar donde se les inculcan valores de respeto, responsabilidad, solidaridad, Fontal (2003:17) entiende que *“[...] El patrimonio cultural es una realidad viva, en constante transformación, cuya supervivencia depende, en gran medida, de los efectos educativos sobre la sociedad y, especialmente de cómo ésta- reaccione ante lo que le suceda a este patrimonio cultural.”*

El patrimonio tiene una conexión con el pasado y el presente, algunas de estas obras fueron formadas a través de miles de años por la naturaleza y otros que

fueron edificados por el hombre, dieron origen al patrimonio que ahora salvaguardamos. En la actualidad el patrimonio se refleja en la práctica del día a día para que no se pierda y se difunda, en lo cual derivan lo tangible que es un mundo que se puede percibir y que se puede ver a simple vista, que son importantes tal como los monumentos hechos por los hombres, como los templos prehispánicos y religiosos, las pirámides, entre otros y la otra parte es lo intangible que son rituales, los lugares sagrados, las fiestas, por mencionar algunos. Este tipo de patrimonios, la mayoría de ellos se encuentran en las poblaciones indígenas debido a que ellos los conservan, las difunden y se adentran en un mundo de cosmovisiones y de expresiones que se reflejan en sus costumbres como lo menciona Fontal (2003:20) citado por Tovar (2010:07), *“El patrimonio se constituye al seleccionar un conjunto de bienes y valores que forman parte de la propiedad simbólica o real de determinadas culturas o se localizan en territorios específicos, cuya existencia es vital para el mantenimiento de las identidades individuales y colectivas, contribuyendo, además, a la caracterización de un contexto.”*

De esta manera comprendo e interpretó el patrimonio:

- El patrimonio son bienes que son heredadas de generación en generación sin que pierdan su significado e importancia.
- También los bienes patrimoniales se manifiestan en las costumbres y las tradiciones de cada grupo y esas son características que son adquiridas de los antepasados y mediante eso adquiere un sentido para los miembros, del cual se configura la identidad individual y colectiva.
- Los bienes patrimoniales se encuentran la mayor parte en las comunidades indígenas, sin embargo, también en las ciudades donde se mantiene una conexión con él patrimonio y se encuentran en puntos territoriales específicos en museos, zonas arqueológicas, entre otros y se pueden encontrar pinturas rupestres, algunas vestimentas que se han conservado, instrumentos de caza o domésticas.

Dentro de este amplio campo se encuentra el patrimonio cultural inmaterial, que hace referencia a lo que llamamos cultura viva, o sea, me refiero a que hay culturas que siguen manteniendo vivas la medicina tradicional, las leyendas, la cocina típica, las ceremonias que son los rituales en los lugares considerados

sagrados, las obras de arte que pueden ser los bordados que se utiliza como vestimenta típica y las fiestas patronales. Para el autor Millán, entiende que las representaciones, expresiones, conocimientos asociados a los instrumentos, objetos, artefactos, rituales y fiestas patronales son espacios culturales que son propios, y que cada comunidad o sociedad, posee un espacio imaginario donde almacena y preserva la recolección de saberes ancestrales y que estos a su vez son expresados en tiempo y forma y por supuesto transmitidos de generación en generación a menudo a viva voz o a través de demostraciones, bailables, fiestas, rituales y que todo es un conjunto de sabiduría tradicional como lo señala Millán (2004:70):

“Concebir [...] como un museo imaginario cuyas piezas, inevitablemente intangibles, estén hechas de significados que se distribuyen en el tiempo y en el espacio. Como el lenguaje, que sólo produce significados en la medida en que distingue sus significantes, eso sería un escenario de la pluralidad de significados, es comprender que es la propia diversidad lo que debe ser salvado.”

En el patrimonio cultural inmaterial se incluye también el patrimonio natural que está conformado por paisajes geográficos, ecosistemas, formaciones geológicas, paisajes naturales, montañas, ríos. El patrimonio natural también lo constituyen las reservas que forman parte de una biósfera y que alberga especies únicas y diferentes, posteriormente con el paso del tiempo se vuelven reservas ecológicas y se convierten en santuarios naturales y que a su vez es donde se encuentran los lugares sagrados. El patrimonio natural se involucran estos elementos que lo conforman que se debe de cuidar y proteger para crear un vínculo de valorar y transmitir, como lo menciona la UNESCO (2005:449) *“considerando la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente entre los jóvenes, de la importancia de [...] su salvaguardia.”*

Las distintas definiciones que los autores dan sobre el patrimonio, nos acerca a comprender la importancia que tiene en la sociedad y el papel importante que se tiene con el patrimonio e interpretando estas distintas definiciones sobre el patrimonio, involucra todas aquellas costumbres, tradiciones, representaciones, vestimenta, lugares sagrados, reservas naturales, la música, las danzas pero que con el tiempo han sufrido modificaciones; pero también se debe de compartir

a los demás aunque no pertenezcan a nuestra cultura, para que de esa manera se dé a conocer y que las personas puedan contar sus experiencias de lo que han vivido, conocido y admirado.

El patrimonio inmaterial y natural mantienen una correspondencia donde se aprecian los valores, los mecanismos que se emplean para su conservación, protección y transmisión, también tienen un vínculo importante con el territorio, ya que aquí entra en juego el ritual, la música, la danza y las fiestas patronales. Es complejo e indispensable comprender cómo las personas, un grupo social, la sociedad mantiene viva esta filosofía, es importante transmitir ese universo de conocimientos y saberes ancestrales. Este es un patrimonio que todavía tiene presencia y se encuentra vivo en las familias, en las comunidades, como lo menciona Eliade (2000) *“se trata de una realidad compleja, que relata una “historia sagrada” y vivida como verdadera, aunque tal vez puede ser mejor comprendida como filosofía que parte de la representación del universo como sagrado y animado.”*

De acuerdo con todo lo leído y revisado, explico que el patrimonio es fundamental y necesario preservar, para poder recordar a los antepasados que se esforzaron para lograr forjar el patrimonio que significó de alguna manera para ellos, un gran símbolo que representaba su cultura viva de la cual se sentían orgullosos de poder pertenecer a ella, nosotros con ese rol de herederos debemos englobar estas nociones para así lograr el objetivo de salvaguardar con medidas y acciones que prevengan la pérdida y seguir manteniendo la difusión del patrimonio, como lo menciona Bengoa (2004:89) *“Son los guardianes de la leyenda, los dueños de la memoria, los clasificadores quienes, de alguna manera, deciden cuáles asuntos, cuáles bienes, cuáles paisajes, cuáles rumores, que olores, qué sentidos, son y deben ser declarados de todos y para todos.”*

2.2.2 Bienes patrimoniales

Dentro de este término llamado patrimonio se encuentra los bienes patrimoniales que son hechos por el ser humano o por la naturaleza, de cierta manera se toman en cuenta varias características para poder darles el título de bien cultural como lo menciona Tovar (2010:05) *“Estos bienes culturales*

destacan por tener cualidades que los hacen únicos o que muestran el genio de quienes los construyeron [...]. Estas características o cualidades que deben de poseer dicho bien cultural destacan de ellos la estética natural y arquitectónica, la historia del sitio, los diversos acontecimientos que se tuvieron que enfrentar o pasaron para que el bien pudiera sobrevivir y seguir la divulgación, entre otras cualidades, es importante resaltar que estos bienes que los antepasados forjaron a lo largo del tiempo tiene una función en particular poder heredar a las generaciones próximas y que vean en ellas, lo relevante que fue dicho bien y que con ello se pueda valorar y seguir transmitiendo, tal como hace mención Tovar (2010:04) *“[...] un grupo social o comunidad los valora como bienes que deben de ser heredados a las generaciones futuras.”*

Y otra de las nociones que definen a un bien cultural es la que describe la UNESCO (1972) citado por Tovar (2010:05) *“Estas relaciones materiales y espirituales, junto con las obras de la naturaleza, elementos forman parte del patrimonio cultural o natural por su valor histórico, estético, científico o por su belleza natural.”*

Entendemos que un bien está asociado a la creación humana y/o natural, que cada elemento o característica que posee es fundamental para considerarlo como tal, entonces se comprende que el bien pertenece y es valorado de acuerdo al contexto en el que se encuentre, ya sea en una comunidad, una ciudad o un país y lo salvaguardan, pero la siguiente cita toma como eje fundamental la historia, así como lo menciona Fontal (2003:43) *“[...] son portadores de una historia, tienen una vida que corresponde el momento en el que surgen y todas las fases por las que pasan.”* De cierta manera concuerdo con Fontal al destacar el bien como parte de la historia. La historia en el bien y en el patrimonio juega un papel esencial y relevante que destaca porque se hace la divulgación a las generaciones a través de relatos, fabulas, leyendas, mitos, cuentos que suelen ser contadas por vía oral o escrita.

2.2.3 Educación patrimonial

El patrimonio son bienes culturales y de la cual nosotros como sociedad formamos parte y se encuentran inmersas en nuestra vida cotidiana, sobre todo en las personas que los valoran y salvaguardan. La educación patrimonial es

primordial implementarla para hacer énfasis de la importancia del patrimonio, de su transmisión, su disfrute, su valorización. Uno de los autores que define este concepto es Colom (1998:127-129) citado por Tovar (2010:17) “[...] *la acción educativa sobre los bienes colectivos que nuestra generación posee; bienes heredados o adquiridos, pero que queremos mantener y conservar, puesto que los dotamos de valor o los consideramos como un valor en sí mismo.*”

De cierta manera involucrarse en la educación patrimonial, es comprometerse a establecer el contacto con las personas y enseñar la importancia que tiene el patrimonio y del por qué es necesario transmitirlo y continuar valorando. Es fundamental involucrar los saberes previos con el contenido que se enseñará y es preciso entender que la transmisión y la valorización se ha modificado con el paso del tiempo pero que conserva aún el significado y la esencia del patrimonio, para que de esa manera el individuo o el grupo social reconozca su rol que desempeña. Como lo menciona Ortega (2001:508) citado por Fontal (2003:41) “[...] *Su labor formativa es esencial, pues acerca el individuo a la comprensión de sus raíces culturales, así como al medio social que le rodea, es decir, su entorno [...]*”

Entonces, en la educación enfocada al patrimonio es fundamental la intervención de las personas que tienen iniciativas, propuestas, proyectos para poder aterrizar el entendimiento de la importancia y el impacto que tiene el patrimonio hacia la sociedad que lo rodea y de las posibilidades de participación de los integrantes, como lo dice Ortega (2001:508) citado por Fontal (2003:41) “[...] *todo ello basado siempre en las posibilidades de intervención y de participación directa que la población tiene sobre el mismo.*”

2.2.4 La memoria como patrimonio

La memoria es un concepto amplio que incluye los recuerdos, pensamientos, experiencias vividas, narraciones que se quedan incrustados en las mentes de los seres humanos y que forma parte de su aprendizaje y de sus conocimientos. La memoria es fundamental para poder recordar acontecimientos o episodios que se puedan revivir con las personas interesadas por medio de la escritura u oralmente, ya sea por medio de un cuento o en la narración de una experiencia.

La memoria contiene otro ingrediente principal el olvido, suelen ser aprendizajes, recuerdos o experiencias que fue fundamental aprender pero que, sin embargo, al momento fue algo necesario aprender o guardar. Los recuerdos son aquellos que se mantienen vivos y a largo plazo en la memoria que fueron y son importantes debido a que marcan distintas etapas de la vida. Los recuerdos no se encuentran clasificados en orden alfabético o por año, sino que están vagando, pero presentes en nuestra memoria, se recuerdan dependiendo el contexto o la situación, como lo menciona Bengoa (2004:90) “[...] *la memoria es una combinación selectiva entre recuerdo y olvido.*”

El ser humano y la memoria mantienen una conexión que no se puede separar porque en ella se almacena información valiosa. La definición de Bengoa (2004:91) es la siguiente: “[...] *la memoria es una interpretación, un escoger. Y por ello es un texto, un discurso sobre nosotros mismos [...].*” Es interesante cómo el autor antes citado define la memoria y lo dimensiona en las personas. Los seres humanos poseemos memorias que están guardadas en nuestros recuerdos, experiencias de vida, aprendizajes, como lo dice el autor un desván, que suele a veces estar empolvada y olvidada porque no lo exteriorizamos para revelar la cantidad de relatos y anécdotas. Como lo mencionan las personas caracterizadas de *Texykyë’ëm*⁹:

“Lo que te han mencionado las demás personas que has entrevistado, es interesante porque es parte de su sabiduría y en particular sobre lo que preguntas, para nosotros las fiestas y todo lo que conlleva, los rituales en los lugares considerados sagrado, la historia del origen de la comunidad, es importante que cada individuo de Texykyë’ëm debe de tomar conciencia al igual tú, porque eres parte de esta comunidad, ya que lo que nosotros poseemos en nuestra comunidad es importante seguir transmitiéndolo, cuidando y valorarlo, debido que si las nuevas generaciones pierden este legado que los antepasados nos dejaron, sería

⁹ Mencionado en una conversación informal por Pedro Montes y Dionisio Montes, recopilado en el trabajo de campo entre los días 1 al 6 de octubre del 2014. Es una interpretación aproximada del Ayuuk al español.

el fin de nuestra comunidad, nuestro patrimonio y de nosotros como Tedykyë'ëm."

2.3 La Identidad y el territorio de Tedykyë'ëm

La identidad y el territorio es una parte fundamental para la sociedad, porque de ella se deriva el conjunto de atributos que cada individuo posee y que de esa manera se pueda construir su identidad y que se va forjando con el paso del tiempo. El autor Giménez, entiende y describe que la identidad, es aquello que se va forjando con el tiempo, ya que se va adquiriendo de acuerdo a la cultura que se pertenezca y asimilando un conjunto de valores y significados que puede ser individual y colectivo, y aunque pase generación tras generación posiblemente la construcción de la identidad tenga ciertos cambios, ya sea por el contexto y/o por las vivencias, pero sin afectar la base de ello. Se establece esta base que es la historia, el territorio, el patrimonio, la cultura porque de ella nace y se conoce el cómo podemos construir nuestra identidad individual y colectiva de la cual nos distinguimos de los demás, tal como hace mención Giménez (2002: 59) [...] *la identidad es el conjunto de los repertorios interiorizados (representaciones, valores, símbolos...) a través de los cuales los actores sociales (individuales y colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado."*

Por otro lado, el entendimiento del autor Cuché concibe que la identidad es una construcción social, donde la participación de la sociedad es relevante, porque los agentes son indispensables para poder construir la identidad, a través de diversas expresiones, ya sean por medio del patrimonio, la fiesta, la narración de la historia, etc. Debido a que cada persona desempeña un papel fundamental para que la identidad tenga sentido. Para el autor de Cuché (1996: 108) comprende que,

"[...] la identidad es una construcción social y no algo dado, si esta originada en la representación, no por eso es una ilusión que dependería de la pura subjetividad de los agentes sociales. La construcción de la identidad se hace en el interior de los marcos sociales que determinan la

posición de los agentes y por tanto orientan sus representaciones y sus elecciones.”

El concepto de identidad es un tema diverso y amplio que se va creando, dependiendo de las circunstancias y al contexto que se encuentren los individuos. En efecto concuerdo con el autor Giménez y Cuché que la identidad mantiene la mayor parte de la esencia que los ancestros han ido heredando, pero claro con algunas modificaciones que surgen con el paso del tiempo. Las identidades son complejas; existe una gran variedad de ellas, debido a que cada individuo lo pone en práctica en un determinado contexto. Por ejemplo, en la comunidad, cada fiesta que se realiza adquiere un sentido de pertenencia y valor significativo, debido a que cada festividad mantiene una estructura de interacción con los demás, que cada fiesta contiene una historia que es transmitida y los distingue de las demás comunidades, tal como lo menciona una persona caracterizada de la comunidad de *Texykyë´ëm*¹⁰:

“Es por más decir que lo que tenemos como pueblo es indispensable, porque forma parte de nuestra vida cotidiana, debido a varias circunstancias, como el tequio, los comités de organización de las fiestas, la historia, nuestros rituales que realizamos en los lugares sagrados y eso muestra nuestra identidad como Texykyë´ëm es valiosa y significativa.”

Por su parte el entendimiento de Bengoa nos lleva a la memoria, de la cual derivan los recuerdos o el olvido. Pero la base de todo es la memoria, aquella que almacena toda la información que asimila cada individuo, dicha información se va desarrollando de acuerdo con el contexto, a la cultura, creencias, tradiciones, etc. Este concepto para el autor es un ir y venir de interpretaciones de lo que queremos guardar u olvidar, porque para las personas, expresar su identidad es difícil, pero sin saberlo se va expresando en el día a día, en el cual las personas se respetan, cuidan y se encuentran con ellos mismos. Para el autor Bengoa la identidad lo categoriza en 2 ejes, uno es la protoidentidad y metaidentidad, Bengoa (2004: 91) comprende que:

¹⁰ Mencionado en una conversación informal por Leodegario Montes, en el trabajo de campo realizado entre los días 1 al 6 de octubre del 2014. Es una traducción aproximada del Ayuuk al español.

“[...] la identidad, que es el correlato, porque siempre la selección de la memoria es una interpretación, un escoger. Y por ello es un texto, un discurso sobre nosotros mismos y sobre el grupo. [...] las identidades que se expresan en el cotidiano, en el lenguaje de las formas básicas; lo que podría llamarse un protodiscurso identitario. Es el discurso que es vivido por las personas pero que no es fácil de expresar en algo muy particular. [...] Sin embargo, eso lleva a que las personas se encuentren, se entiendan y se amen.”

La identidad se puede entender de diversas maneras dependiendo de la perspectiva de cada individuo, grupo social o sociedad. El autor Bengoa entiende que la identidad es un lenguaje que se expresa en lo cotidiano y que es fundamental expresarlo para mantenerlo con vida, aunque con las modificaciones necesarias para poder tener una adaptación que se equilibre con el mundo moderno. Pero haciendo énfasis en las emociones que cada persona posee para manifestar el orgullo de su identidad, como lo menciona Bengoa (2004:91) *“[...] las identidades se expresan en el cotidiano, en el lenguaje de las formas básica; lo que podía llamarse un protodiscurso identitario. [...] Tiene que haber una estructura fundante que hace que muchas de las personas que aquí están, compartamos sentimientos muy profundos.”*

2.3.1 Protoidentidad y metaidentidad

La identidad es un término que suele tener varias definiciones. Esta noción se divide en dos conceptos, la primera es la protoidentidad, como lo define el autor Bengoa (2004:92) *“Es lo que algunos han llamado cultura popular, es el currículo de depósitos que subterráneamente que se han ido estableciendo en la memoria, es un desván sin ordenar.”* La llamada protoidentidad es un discurso en el cual las personas no pueden expresar con facilidad o dar una buena explicación del por qué, cuándo, cómo, dónde, se va asimilando esta noción que el autor llama protoidentidad. La definición es compleja y el concepto se basa esencialmente en los sentimientos encontrados en las anécdotas o historias que cuando se relatan, nos damos cuenta de que sin saberlo esta primera noción es parte fundamental para construir nuestra identidad. Para que este concepto se pueda entender, es necesario comprender que hay que poner en juego ciertas

características que forman la estructura de la protoidentidad, que uno de los pilares son los sentimientos, para poder compartir estos saberes se tiene que tomar en cuenta que lo compartido mantiene un significado importante, puede ser a un nivel colectivo o individual, como lo menciona Bengoa (2004:91) *“Tiene que haber una estructura fundante que hace que muchas de las personas que están aquí, compartamos sentimientos muy profundos.”*

Los sentimientos, mantienen una relación con los recuerdos que se han guardado en nuestros pensamientos, hasta que la persona necesita de estos recuerdos solo que se encuentran de manera desordenada. El concepto llamado protoidentidad se relaciona con los recuerdos o las experiencias que se mantienen en la memoria, basándose en los sentimientos y en las emociones. También existen distintos mecanismos que hacen que estos elementos decaigan y que dejen de tomar un valor significativo, como la discriminación, las burlas hacia la cultura o las distintas actividades que se modifican y que poco a poco van desgastando a la cultura hasta llegar un punto de desaparecerla, sin embargo, aquellos que mantienen vivas estas reliquias como lo es la memoria y los recuerdos, se cuentan sin omitir detalle alguno y aunque no estén ordenados, no afecta a la protoidentidad y aunque la gente desconozca este concepto la mayoría lo posee, debido a que todos tenemos memorias que han marcado nuestra vida o parte de la misma, como lo menciona Bengoa (2004:93) *“Hay memorias distintas, selecciones diversas de estos desvanes de recuerdos, generalmente estas no afectan (...) a esta protoidentidad.”* En esta segunda parte es la metaidentidad, como lo define Bengoa (2004:93) *“Por definición, la metaidentidad [...] es hacia los otros. Y aquí si hay una distinción muy grande [...] Es una acción de performance, de representación. Se trata nada más y nada menos que de la representación de la cultura, o sea cuando hay contacto con otras personas.”* Se aprecia una notable diferencia que se relaciona con lo físico, es todo aquello que se encuentra en la memoria y se convierte en propuestas o proyectos para cubrir necesidades de un grupo social; estas propuestas son para salvaguardar aquellas memorias vivas que mantienen un significado colectivo e individual. Uno de los beneficios que se busca es reproducir y dar a conocer al exterior las distintas costumbres, tradiciones; mostrar a los demás que aún con el paso del tiempo todavía se siguen conservando y que forma parte de la

identidad que a medida que se siguen celebrando y practicando, se ve reflejado el trabajo que tuvieron que realizar las ascendencias para continuar la trasmisión de la cultura. En conclusión, la sociedad necesita de estos procesos de interacción que se tiene con la cultura para poder formar su identidad individual y colectiva, es esencial poder tomar en cuenta que las memorias son parte de nuestra vida, que las hay emotivas, tristes, recuerdos que marcan nuestras vidas o anécdotas que transmiten valores culturales. Estos dos conceptos son imprescindibles para que la sociedad nunca olvide su origen como seres humanos que somos.

Por otra parte, el territorio es un elemento principal para la comunidad de *Texykyë'ëm*, porque de ella se desprende todo lo que se posee, como patrimonio comunitario y que forma parte de su memoria e identidad. Para abordar el tema de territorio solo haré referencia algunos autores que tratan de explicar y entender cómo se compone el territorio. Para el autor Floriberto, el territorio es un bien que conlleva al salvaguardado, tomando en cuenta que la idea de conservación no cambia, sino todo lo contrario se va modificando de acuerdo con las necesidades que se van resaltando y que forma parte de nosotros. Ya que el territorio es el espacio significativo donde la cual se realizan las actividades que las personas emplean, siendo el territorio fuente de conocimientos que conlleva a poder protegerlo y conservarlo, es entonces que el autor entiende que el territorio, Díaz (2005: 366)

“[...] se establece una serie de relaciones, primero entre la gente y el espacio, y en segundo término entre las personas. Para estas relaciones existen reglas, interpretadas a partir de la propia naturaleza y definidas con las experiencias de las generaciones. [...] La tierra es para nosotros una madre, que nos pare, nos alimenta y nos recoge en sus entrañas. Nosotros pertenecemos a ella, por eso no somos propietarios de tierra alguna. [...] La tierra como territorio da parte de nuestro entendimiento. Cada uno de los elementos de la naturaleza cumple una función necesaria dentro del todo y este concepto de integralidad está presente en todos los demás aspectos de nuestra vida.”

Mediante el territorio se establece una conexión entre naturaleza, tierra y ser humano, donde se involucran aquellos valores que nuestros antepasados nos

heredaron y que posteriormente nosotros con el paso del tiempo, adquiriendo la experiencia necesaria, nos tocará hacer esa transmisión a la generación siguiente, estas características que conforman al territorio, donde naturaleza y seres humanos deben realizar una función de equilibrio y armonía, en la cual nuestro papel como seres humanos debemos entender que la madre tierra nos presta su territorio un tiempo y que la única recompensa que nuestra madre espera es que la cuidemos como ella nos cuida a nosotros.

Para el autor Maldonado, comprende que el territorio, predomina una convivencia mediante los rituales en espacios considerados sagrados también se relaciona con los dueños de los lugares, entes que habitan en el mismo territorio que ellos protegen y cuidan y nosotros mediante los rituales nos comunicamos para mantener ese equilibrio y la complementariedad, de esa manera el autor comprende el territorio, Maldonado (2005: 299) expresa que

“[...] territorio es básico para las culturas que lo ocupan. En el caso de los indios, ellos habitan en comunidades y estas han vivido estrechamente vinculadas a su territorio ancestral. Por lo mismo, lo conocen, lo interpretan y tratan de convivir con él. [...] se trata de una porción de espacio en la que los hombres viven y mueren en comunidad, y su vida es compartida con potencias y seres sobrenaturales que habitan en el mismo territorio, con las que se relacionan por medio de rituales en lugares geográficos que muestran su carácter sagrado al ser el lugar de residencia o manifestación de lo sobrenatural benigno o maligno.”

Para adentrarnos en la relación con los conceptos antes mencionados también es importante hacer mención del territorio. La noción de territorio es trascendental es valorarlo porque engloba la unión de un todo y me refiero a que, si nosotros no nos sintiéramos identificados y parte de él, no seríamos nada, debido a que en el territorio se encuentran todas las prácticas y las enseñanzas que hace que formemos parte de una cultura que está integrada en nosotros de manera intangible, ya que el territorio adquiere un simbolismo importante en donde se deja la vida para d El territorio es un espacio ancestral donde los habitantes conviven con los entes protectores de los cerros, con los animales, con las plantas, con el agua y el propósito es para mantener esa armonía y un equilibrio con el territorio, en donde se hacen diversos rituales solamente en los puntos geográficos sagrados, adonde se muestra ese respeto a lo sobrenatural

como lo menciona Maldonado (2005:299) *“Para los indios se trata de una porción de espacio en la que los hombres viven y mueren en comunidad, y su vida es compartida por potencias y seres sobrenaturales que habitan en el mismo territorio, con las que se relacionan por medio de rituales (...) que muestran su carácter sagrado benigno y maligno.”*

Ambos autores comparten una similitud en la definición del territorio y ampliando con una expresión de una persona caracterizada de la comunidad de *Texykyë´ëm*¹¹ *“Nuestro territorio es valioso y significativo, porque de ella nace la comunidad y nacimos nosotros. Todo lo que poseemos como las fiestas y los rituales que todavía realizamos, es para agradecer a nuestra madre por todas las bendiciones que nos brinda, y también nuestro territorio tiene un límite por esa razón es importante poder respetar dicha demarcación para evitar algún conflicto con nuestros hermanos Ayuuk´s.”*

Existen saberes culturales indispensables para establecer un vínculo con el territorio que son comunitarios, simbólicos e identitarios. En las comunidades indígenas a través de la transmisión de conocimientos de los antepasados, el territorio forma parte de lo sagrado y junto con lo natural existe una correspondencia. Pero no solo en las comunidades el territorio es relevante sino también en las ciudades suelen estar en contacto con él de manera diferente, lo miran como objeto que hay que explotar. El territorio es complejo y diverso, una definición aproximada es la que menciona Barabas (2003:21) *“La noción de territorio como un espacio geográfico y social propio bordeado de fronteras, por porosas que estas sean, puede no existir de forma explícita-ni en luchas por derechos territoriales ni en el nivel simbólico (...) muchos de estas nociones han quedado confinadas a los espacios comunitarios.”* El vínculo que existe con el territorio es importante; es un fenómeno colectivo que encierra la historia, la naturaleza, lo divino, las fiestas; asimismo el territorio se entiende como la unión de categorías como el tiempo, espacio y la sociedad que conjuntan la historia de una comunidad o de una ciudad. El territorio es la tierra fértil y sagrada, en lo cual se está en constante relación por medio del trabajo duro que las personas realizan en sus ofrendas o rituales, sin embargo, el territorio es comprendido de

¹¹ Expresado en una conversación informal por Leodegario Montes, en el trabajo de campo entre los días 1 al 6 de octubre del 2014. Es una traducción aproximada del Ayuuk al español.

acuerdo a la visión de la sociedad, del cómo se entiende y que saberes expresa al relacionarse con él, porque nuestros antecesores transmitieron los saberes ancestrales para mantener la conexión con el mismo pero de acuerdo a la comprensión, al aprendizaje, al tiempo que se está viviendo y al contexto. Tal como lo menciona una persona caracterizada de *Texykyë'ëm*¹² *“Nuestro territorio vive, porque siempre nos alimenta, hace que nuestros cultivos retoñen año con año, nunca nos deja sin maíz, café, plátano, aguacate y de nuestro líquido vital, el agua. Nosotros como Texykyë'ëm agradecemos llevando ofrendas en la milpa o llevando a una persona sabia que sepa realizar el ritual, asimismo agradeciendo en las fiestas celebramos cada año y haciendo rituales en los lugares sagrados.”*

¹² Mencionada en una conversación informal por Flaviano González, en el trabajo de campo realizado del 1 al 6 de octubre del 2014. Traducción aproximada del Ayuuk al español.

Capítulo 3. Las distintas fiestas patronales y la importancia de la historia.

3.1 La historia del origen

En este capítulo se mencionará los hallazgos que se recopilaron en el trabajo de campo y que fue realizado a partir del 1 al 6 de octubre del 2014, y sobre la cual me permitió poder recopilar la información necesaria para realizar la tesina.

Comenzamos con la historia del origen de la comunidad de San Pedro Ocotepéc; se ha transmitido de generación en generación, en donde la reproducción es a través de lo verbal. Esta historia relata la travesía que tuvieron que realizar los primeros pobladores, las dificultades que enfrentaron para poder encontrar el lugar indicado para el asentamiento apropiado, también se refleja el trabajo en equipo que tuvieron que hacer, como la recolecta de frutos que se iban encontrando en el camino, la caza de animales para la alimentación del grupo, la observación de los cerros para poder encontrar lo señalado, los distintos valores que los pobladores pusieron en práctica para poder sobrevivir.

La historia de la comunidad que los ancianos¹³ narran sobre el origen de San Pedro Ocotepéc, que los mixes somos originarios de Perú, pero los pobladores de aquel sitio no querían que se habitara en su territorio, debido a que no se les entendía su lenguaje y tenían distintas pensamientos y costumbres. Los pobladores de aquel lugar tomaron la decisión de decirles a los mixes que buscaran otro sitio donde asentarse, les indicaron que buscaran la elevación denominada “*I’pxykm yukm*”¹⁴ -Veinte Cerros- y también se les mencionó que eran una tribu de pocos miembros, tal como lo menciona una persona caracterizada de *Texykyë’ëm*¹⁵:

“Cuando los pobladores del Perú mencionaron aquel cerro sagrado, los ancianos cuentan que transcurrió el tiempo, pero no sabemos con exactitud, pero pudo haber pasado días, meses o años hasta que los

¹³ Leodegario Montes, Flaviano González, Pablo Anselmo, Pedro Montes, Dionisio Montes, Sulpicio Montes y Fortunato Montes entrevistas abiertas realizadas entre el 1 al 6 de octubre del 2014.

¹⁴ La palabra *I’pxykm yukm* fue posible redactar en lengua Mixe gracias a Margarita Montes, entre los días 1 al 6 de octubre del 2014.

¹⁵ Mencionada por el Pedro Montes en una conversación informal, entre los días 1 al 6 de octubre del 2014, en el trabajo de campo. Traducción aproximada del Ayuuk al español.

Ayuuk's tomaron la decisión de buscar el lugar llamado Veinte Cerros y por el cual se pusieron en marcha para poder encontrar su propio hogar."

Entonces los mixes les pidieron a los habitantes del Perú, el favor de dejar al resguardo a sus mujeres e hijos, mientras nuestros antepasados iban en busca de la tierra prometida. La tribu pequeña llamada por los habitantes del Perú "Mixes" partió en busca del lugar Veinte Cerros, caminaron por un largo tiempo hasta llegar a Guatemala, nuestros antecesores pensaban que ya habían llegado porque observaron varios cerros que se parecían al lugar que les habían descrito los habitantes del sitio donde partieron, pero pronto se dieron cuenta que no era porque los pobladores de Guatemala les manifestaron que todavía no se encontraban en su hogar que tenían que seguir buscando sin parar hasta hallar el lugar donde se asentarían, el llamado Veinte Cerros. Tal como lo menciona una persona caracterizada de *Texykyë'ëm*¹⁶: *"No se sabe con exactitud el por qué nos llamaron 'Mixes', pero cuando nosotros ancianos estaban en busca del ípxykm yukm, en cada lugar donde se refugiaban y llegaban, les decían que tenían que regresarse aún más para poder encontrar el sitio que buscaban."*

Los mixes se quedaron por un tiempo para planear qué ruta seguirían para poder encontrar la tierra prometida, transcurrieron varios meses o años, no se sabe con exactitud, pero cuentan los entrevistados que un cierto día se reunieron y decidieron encaminarse dispuestos a encontrar ese lugar. Caminaron largas jornadas y después de tanto caminar, algunos de los pobladores mixes que se detuvieron para alimentarse, tomar agua observaron el horizonte para admirar la puesta de sol, varios de ellos se percataron con toda la información que tenía previamente sobre el Veinte Cerros, fijaron la vista detenidamente en una cadena de cerros y al procesar lo que estaban observando de inmediato les mencionaron a los demás que este lugar era la tierra prometida, el denominado "*ípxykm yukm*".

Cuando por fin encontraron el sitio indicado, un grupo fue comisionado para ir por las mujeres y los niños que habían dejado en Perú. Pasaron algunos meses, llegando así el contingente que faltaba y los mixes tomaron la decisión de

¹⁶ Mencionada por el señor Pablo Anselmo en una conversación informal, entre los días 1 al 6 de octubre del 2014, en el trabajo de campo. Traducción aproximada del Ayuuk al español.

dividirse en varios grupos pequeños para que cada uno formara una comunidad y asimismo extenderse por todo el territorio, se organizaron y cada grupo tomó distintos senderos. La pequeña agrupación de San Pedro Ocotepéc tomó diferente rumbo, nuestros antepasados ellos buscaban un lugar que tuviera varios arroyos cercanos al lugar de asentamiento y se cuenta que se establecieron primeramente en un sitio que actualmente se llama Santa María Ocotepéc, que es perteneciente a Totontepéc Mixes, tal como lo menciona una persona caracterizada de *Texykyë'ëm*¹⁷ *“Cuando nuestros abuelos llegaron a Santa María Ocotepéc se dieron cuenta que el lugar tenía un clima cálido y el agua quedaba lejos para poder disponer de ella y tenían que caminar varias horas para llegar al río, y después de algún tiempo decidieron buscar otro sitio donde asentarse.”* Permanecieron varios años asentados, pero el pequeño grupo ya se había multiplicado, un sector no se sentía conforme, a gusto en ese sitio y decidieron seguir buscando hasta llegar al lugar indicado y mientras un porcentaje decidió quedarse. Los demás partieron para seguir buscando aquel lugar, viajaron mucho tiempo y llegaron a un sitio llamado Piedra Encalada, donde estuvieron varios años asentados debido a que el río estaba cerca y era accesible. Como lo menciona una persona caracterizada de *Texykyë'ëm*¹⁸ :

“Se refugiaron en una cueva y me contaban los ancianos que en ese sitio, nuestros antecesores con el paso del tiempo tallaron unas ventanas en forma de arco en la cueva y otros que fue el protector de los mixes, el Rey Condoy; actualmente describen los lugareños que la caverna tiene la forma de un castillo y en ese lugar es donde también vivió por un tiempo el Rey Condoy antes de partir hacia Mitla, ya que dentro de la cueva, se cuenta que existe un camino que llega hasta el lugar antes mencionado, ya que el Rey tenía planeado construir su palacio en esa zona, donde los aztecas lo denominan el lugar de los muertos, así me lo contaron mis padres y abuelos.”

Los pobladores enfrentaban una gran problemática que cuando llegaba la época de lluvias todo el sitio se inundaba por el creciente caudal del río y tenían que

¹⁷ Esta referencia fue mencionada, en la entrevista abierta por mi abuelo Pedro Montes, entre los días 1 al 6 de octubre 2014.

¹⁸ Este fue aludido por el señor Pablo Anselmo, en las entrevistas hechas entre el 1 al 6 de octubre 2014.

subir a los cerros a refugiarse, aún en la actualidad cuando llega la temporada de lluvias de aquellas ventanas cae el agua en forma de cascada hasta llegar al precipicio y desaguar al río.

Pero los ancianos que guiaban a los de San Pedro Ocotepec no estaban conformes con ese lugar a pesar de que tal vez era el sitio indicado; los ancianos sentían que no y tomaron la decisión de seguir buscando la tierra prometida conveniente en donde establecerse definitivamente. Se cuenta que pasaron muchos años para poder llegar al lugar llamado “wääpkjxy”¹⁹ y el significado se acerca “sobre formación de piedras”, este lugar recibe este nombre porque en ese sitio hay una pirámide incompleta que los primeros pobladores la construyeron para poder ahí establecerse, ya que los ancianos decían que era el lugar predilecto para asentarse, pero con el paso del tiempo la inconformidad del grupo creció tanto hasta llegar al grado de quejarse de que el agua quedaba a una distancia considerable. Entonces tomaron la dura decisión de partir de nuevo; pero podría decirse que las condiciones del terreno eran adecuadas para la siembra ya que la mayor parte del territorio es plano.

De inmediato se encaminaron hacia rumbo desconocido llegando a Cerro Humo que fue su siguiente parada, en la actualidad le cambiaron el nombre y le designaron Divina Trinidad. Se asentaron por un tiempo corto aunque tenía un arroyo cercano de donde acarreaban el agua pero la tribu no estaba conforme al permanecer en ese sitio, tal como lo menciona una persona caracterizada de *Texykyë'ëm*²⁰: *“Nuestros antecesores no se sentían a gusto en ese lugar, a pesar de que probablemente ese era el sitio adecuado, es entonces que un cierto día, uno de los guías soñó con un ídolo, pero no se sabe con exactitud con quien pudo ser, pero en ese sueño la deidad le comentó que se encontraban cerca del lugar donde se asentarían definitivamente.”* Transcurrió un tiempo y mientras un sector exploraba el área, se cuenta que cerca de ahí se escuchó el canto de un ave que emitía un sonido parecido al canto de un gallo, al percatarse del sonido que emanaba aquel animal un grupo de hombres partieron a donde se escuchó el canto y cuando llegaron al lugar, aquellos hombres vieron que a su alrededor

¹⁹ La palabra *wääpkjxy* fue posible redactar en lengua Mixe gracias a Margarita Montes, entre los días 1 al 6 de octubre del 2014

²⁰ Mencionado por el señor Pablo Anselmo, en la entrevista abierta sostenida entre los días 1 al 6 de octubre del 2014

había varios arroyos y de inmediato se dirigieron hacia donde estaban los demás y les informaron que la zona donde se había escuchado aquel canto se encontraban varios arroyos, entonces toda la tribu de inmediato se dispuso a ir al lugar para establecerse definitivamente debido a que probablemente podría ser la tierra prometida.

Cuando llegaron verificaron los ancianos que eran los sabios y los guías que lo que les habían dicho los informantes era cierto; el lugar estaba rodeado de arroyos, de una extensa vegetación, fauna, que era lo que estaban buscando, después de tanto analizar e inspeccionar tomaron la decisión de establecerse ahí para formar una comunidad donde se tenía que continuar con los valores que los caracterizaron, tales como la unidad, cooperación, hasta hoy en día la comunidad sigue asentada donde sus ancestros arribaron.

Los ancianos cuentan que nuestros ancestros, cuando estaban en busca del sitio adecuado para asentarse traían consigo un ídolo de piedra, no se sabe a ciencia cierta a qué deidad pertenecía, ni su nombre, tal como lo menciona la persona caracterizada de *Texykyë'ëm*²¹ *“A mi mis padres y demás familiares me contaron que aquella persona había soñado con el santo patrono de la comunidad, pero otros me decían que no, que lo que se le manifestó en su sueño había sido una deidad que quería que se asentaron en su lugar para que lo veneraran.”* Lo que comentó el entrevistado que posiblemente fue el santo apóstol San Pedro, pero creo que no es posible, debido a que los santos llegaron cuando los españoles los trajeron y comenzó la evangelización, también menciona que tal vez era un dios en el que creían, adoraban y era su guía para poder encontrar el lugar indicado, ya que la llegada de los españoles data del año 1519 y traían con ellos santos que los protegían para llegar a salvo a tierras desconocidas y por esa razón es prácticamente imposible que los primeros pobladores de San Pedro Ocotepéc hayan traído consigo un santo, porque la antigüedad del pueblo puede tener según los ancianos aproximadamente 900 años.

No se sabe con exactitud qué nombre le pusieron los pobladores de aquel tiempo a la nueva comunidad que formaron, pero el nombre que tiene la comunidad

²¹ Mencionado por el señor Pablo Anselmo, en una entrevista abierta entre los días al 6 de octubre del 2014.

actualmente es San Pedro Ocotepec, tal vez los nahuas lo nombraron Ocotepec, que significa Cerro del Ocote, pero realmente no se sabe. Los ancianos²² de la comunidad cuentan que ese nombre no tiene ninguna similitud con el mixe y la traducción al español; porque en mixe el nombre de la comunidad es *Texykyë´ëm*, ya que antes en la comunidad había una gran roca que tenía forma de plato, pero cuando comenzó la construcción de la carretera aquella formación rocosa que era un símbolo importante para los comuneros, ya que de ella provenía el nombre de la comunidad, los encargados del proyecto se quejaron porque no podían continuar con su trabajo debido a que la roca les estorbaba e impedía el paso de la maquinaria y entonces fue destruida; tiempo después los habitantes se dieron cuenta que aquella formación rocosa formaba parte de su patrimonio comunitario pero ahora solo quedó en los recuerdos y en las anécdotas. Entonces gracias a la piedra y a ciertos valores comunitarios fue nombrado en mixe *Texykyë´ëm* que significa “tu propio plato o del mismo plato” y el nombre de San Pedro ya fue adquirido con la llegada de los españoles, que introdujeron la religión católica y con ellos los santos.

3.2 El caciquismo en la sierra mixe²³

La siguiente narración forma parte de la historia del caciquismo que se vivió en la Sierra Mixe por parte de dos personajes que fueron emblemáticos en sus pueblos; en Santiago Zacatepec dominado por Luis Rodríguez y en Ayutla, Mixe por el Coronel Daniel Martínez; estos dos personajes desempeñaron un papel importante en la comunidad, ya que con su dominio transmitieron el miedo y el temor y el impacto fue relevante, también entra el personaje que dominó su pueblo natal, que es José Isabel en San Pedro Ocotepec, este último personaje es recordado por su astucia y valentía, criticado por muchos y alabado a la vez porque el caciquismo que se vivió en aquella época escribiría un capítulo más de la historia de la comunidad de San Pedro Ocotepec y esta comienza partir de la década de los años 40.

²² Las personas caracterizadas de la comunidad y a los cuales se les entrevistó, Pablo Anselmo, Pedro Montes, Dionisio Montes, Leodegario Montes, Sulpicio Montes, Flaviano González y Fortunato Montes.

²³ Este contenido fue consultado de Laviada Iñigo 1976. *El Cacique de la Sierra*. Consultado 18 de septiembre del 2018, pp. 57-159.

En el Estado de Oaxaca en una de sus ocho regiones que es la región norte, también conocida como la Sierra Mixe, existe una historia de dominio y autoritarismo. Tal como lo menciona una persona caracterizada de la comunidad de Taxykyë´ëm²⁴ *“Durante muchos años los señores caciques dominaron la mayor parte de las comunidades mixes, pero el más recordado es Luis aquel cacique de Zacatepec, porque tuvo mucho poder durante su dominio, pero también en nuestra comunidad Taxykyë´ëm, existió también un cacique llamado José Isabel.”*

Se cuenta²⁵ que en los años de 1940 aproximadamente en aquella región sucedieron hechos lamentables y catastróficos para todos los habitantes, en donde existió una ola de matanzas, robos, corrupción e impunidad. Todo eso se le atribuye a una etapa nombrada el cacicazgo en la Sierra Mixe. Durante esa época existieron dos caciques importantes en el sitio ya antes mencionado, uno de ellos era Luis Rodríguez que era originario de la comunidad de Zacatepec-en la actualidad esta comunidad es la cabecera principal de toda la Sierra Mixe- y el otro individuo era el coronel Daniel Martínez que fue cacique de la comunidad de San Juan y San Pedro Ayutla, Mixe. A continuación, presento una recapitulación sobre el historial de estos dos caciques. Comienzo haciendo mención del señor Luis Rodríguez fue originario de Santiago Zacatepec, Mixe, esta comunidad fue una de las que participó en la Revolución Mexicana con el ejército de Venustiano Carranza, pero su paso por ella fue de forma pasiva. El cacique estudió en una escuela porfiriana de aquella época en el Ayuntamiento de Zacatepec, solo alcanzó a estudiar hasta el 4º año de primaria, pasaron varios años y en el año de 1928 aparece con un cargo de inspector honorario de la dirección educativa del gobierno del Estado de Oaxaca; su principal encomienda era de impulsar la enseñanza del castellano en las escuelas rurales de la sierra mixe. Aquella iniciativa que el inspector Luis tuvo fue aplaudida por el subsecretario de Educación, Moisés Sáenz, que fue uno de los pioneros en la creación de las escuelas secundarias y lograr el mejoramiento de la educación en México. Las escuelas rurales que el cacique apoyó se hicieron realidad y tuvo

²⁴ Mencionado en una conversación informal por Leodegario Montes. Efectuada en el trabajo de campo realizado entre los días 1 al 6 de octubre del 2014. Es una traducción aproximada del Ayukk al español.

²⁵ Retomado del autor Iñigo (1976-132). *“El cacique de la Sierra”*, consultado el 20 de septiembre del 2018, pp. 57-159.

un impacto en las comunidades, pero al momento que se puso en marcha este proyecto ambicioso, la gente se sentía inconforme, en especial la niñez y los adultos que acudían a las escasas escuelas rurales, que no entendían las lecciones que los profesores enseñaban. Entonces el cacique funda un centro cultural y recreativo; el objetivo era de castellanizar de manera pacífica sin uso de la violencia, como lo menciona Laviada (1978:132) “[...]se dediquen por voluntaria obligación a hablar entre sí el castellano y de ese modo difundirlo.”; pero para poder lograr dicho objetivo el cacique ideó un plan en donde se formarían grupos de tres o cuatro indígenas y que firmaran un acuerdo en donde se comprometían a hablar la lengua castellana y dejar en el olvido su lengua natal.

Con las iniciativas del inspector que impulsó por todas las comunidades, una de ellas la enseñanza del castellano, ya que con el acuerdo que firmaban los indígenas de aprender el idioma extraño, los indígenas entraban en preocupación y se preguntaban por qué querían que se aprendiera el español y dejar de transmitir el mixe, como lo menciona Laviada (1978:132) “*Hay desconfiada resistencia [...] en el alma obscurecida y virgen de los indios. Pues, se preguntaban, ¿qué querrá ahora de nosotros ‘el Gobierno’ y ‘con esto’ a donde piensa llevarnos?*” Este tipo de nostalgias aquejaban a todos los indígenas mixes, del por qué los obligaban a aprender el español. Durante su gestión como inspector de educación él recorrió toda la geografía de la Sierra Mixe con el propósito de convencer a toda autoridad comunal para que impulsaran las escuelas rurales y de esa manera castellanizar a todas las comunidades para deshacerse de la lengua mixe debido a que él consideraba que era un punto sensible que influía temor e ignorancia, tal como lo menciona Laviada (1976: 132) “*Así se transforma en líder: porque es el más responsable, ve más lejos, resulta algo más sabio y muchas de cuanto no domina lo intuye, amén de que conoce a su gente y sabe asimismo ser autoritario en cuanto a las circunstancias del interés común a ello obligan.*” Pero el proyecto que impulsó Luis Rodríguez a la mayor parte de las comunidades mixes en las escuelas rurales donde se enseñaba el idioma extraño fue algo que nunca ocurrió debido a que el cacique analizó si los indígenas que estaban dispuestos a aprender podrían ellos denunciar sus fechorías y sus abusos, entonces en la comunidad

de Zacatepec se prohibió que las personas hablaran el español y también al resto de las comunidades; de ese modo él tomó sus precauciones para que ningún pueblo que no estaba de acuerdo con su mandato lo denunciara con algún representante del gobierno. En 1936 organizó el primer taller de costura, con el propósito que los mixes aprendieran a elaborar sus propias vestimentas e introdujo maestros para que les enseñaran la curtiduría o sea para que aprendieran a trabajar en convertir las pieles de los animales a cuero y también a la fabricación de jabón tal como lo fabricaban los antepasados, también impulsó los oficios de carpintería, albañilería, panadería algo que en la Sierra Mixe era desconocido.

Con estos avances importantes que impulsó con los oficios y el arte de manipular la piel de los animales, dejó huella en la sierra, pero algunas otras dejaron heridas sociales, tal como el alcoholismo; sin embargo, nunca prohibió la venta de alcohol y lo que más se vendía era el mezcal que se producía en su localidad, pero el cacique agredía a los palenqueros del mezcal; obviamente a los de otras regiones porque los consideraba invasores; también hubo reuniones de maestros, sacerdotes y autoridades para desaparecer la costumbre de los matrimonios prematuros que se celebraban con niños de diez y doce años de edad; asimismo se implementó el uso del sombrero obligatorio en vez del pañuelo al cuello, ya que en las reuniones se acordó que este era un foco latente de enfermedades que se podrían transmitir, también para combatir la brujería y las supersticiones, para que se olvidaran de ese tipo de cosas y de esa manera solo se enfocaran a la religión católica, fomentó que a los muertos los enterraran en una caja en vez de envolverlos solamente en petates porque argumentaba que los perros y las aves de carroña desenterraban a los muertos para comérselos y eso provocaría enfermedades que afectarían a la población. En cuestión educativa se lo tomaba en serio; en aquellos años de 1938 el distrito consiguió con mucho esfuerzo que el 40% de los pueblos hubiera escuelas e inclusive se organizó una zona escolar en 1954 y en 1956 todos los centros de educación ya contaban con maestros capacitados; pero la desventaja de ello era que la mayoría de los municipios de la Sierra Mixe sustentaba el salario de ellos y en los municipios de los cuales no se contaba con recursos o no podían cubrir el salario del profesor; ellos mismos se cobraban con comida gratis; los maestros

organizaban los roles en qué casa tenían que ir a comer, sin embargo, también exigían comida especial; mientras las personas solo tenían apenas tortillas con chile para comer, los maestros pedían carne de res o pollo y argumentaban que era para que a los niños los educaran de manera satisfactoria.

El tema del caciquismo²⁶ en la Sierra Mixe contaba con dos líderes cada uno dominando en su comunidad y pretendiendo ser el líder principal de la sierra norte, los distintos acontecimientos que surgieron durante esa época fueron sangrientos, todo relacionado a fines políticos, educativos, culturales y económicos. A principios del XX existían en la Sierra Mixe un gran número de caciques pero entre todos ellos solo destacaban dos, Daniel Martínez en Ayutla y Manuel Rodríguez por Zacatepec; el primero adquirió un gran respeto y popularidad entre todos los caciques de la región, él se unió al movimiento de la soberanía de Oaxaca y fue nombrado Coronel de las Fuerzas de Oaxaca y desde ese momento fue apodado el coronel, así se le conocía en toda la región Mixe; mientras tanto Manuel Rodríguez fue su subordinado junto con su hijo Luis Rodríguez Jacob; este segundo tuvo una gran amistad con el Coronel y lo nombró su Mayor de la brigada mixe y su lugarteniente máximo.

Como en 1920 cuando estaba en su culminación la Revolución Mexicana; en la sierra mixe el segundo cacique importante Manuel Rodríguez, el cacique de Zacatepec, cayó en las tentaciones en donde adquirió vicios tales como andar con mujeres, el dinero mal habido, entre otros y su hijo al enterarse de las andadas de su padre actuó con astucia, lo desterró y lo envió al exilio entonces su padre Manuel huyó, dejando el campo libre a su hijo para que él asumiera al liderazgo en la comunidad,

Desde 1926 Luis Rodríguez era el Cacique de Zacatepec, pero fungiendo también como inspector de educación del Estado de Oaxaca, tal como se describió anteriormente y al mismo tiempo subordinado del Cacique de Ayutla Daniel Martínez; este personaje depositó toda su confianza en Luis. Transcurrieron varios años y en el año de 1930, el General Lázaro Cárdenas, el primer personaje político importante en visitar la Sierra Mixe acudió a realizar

²⁶ Retomado del autor Iñigo (1976-132-135).” *El cacique de la Sierra*”, consultado el 20 de septiembre del 2018, pp. 57-159.

una gira política, que era parte de su campaña presidencial, para que los habitantes de las comunidades visitadas votaran por él y asimismo lograra ser presidente de la república. La primera parada fue a la comunidad de San Juan Juquilla y la segunda visita la efectuó en la comunidad de San Pablo y San Pedro Ayutla; en estas dos visitas que realizó Lázaro Cárdenas cuando estaba en su campaña electoral, el Coronel Daniel Martínez desempeñó un papel fundamental, debido a que el General Cárdenas tenía un proyecto en manos que era organizar una policía comunitaria o rural y que el Coronel Daniel Martínez iba a ser el encargado de dirigirla en la Sierra Mixe, como el jefe de la Policía Rural y Luis el otro Cacique iba a obtener el grado de lugarteniente.

Aproximadamente en 1938 se empezó a establecer una inconformidad entre ambos caciques²⁷, especialmente por el poder absoluto de toda la región. Luis Rodríguez el cacique de Zacatepec, era un personaje hábil aunque al principio era algo tímido, con el paso del tiempo adquirió confianza y fue un individuo capaz de desenvolverse hábilmente, Luis hizo un trato con autoridades tanto estatales como federales para que Zacatepec, Mixe, fuera el distrito administrativamente y judicialmente; esto fue un golpe bajo para Daniel Martínez, ya que era de toda su confianza y lo traicionó, y a raíz de lo acontecido se declararon la guerra y corrió mucha sangre inocente entre el choque de estos dos caciques.

Luis Rodríguez formó un ejército de pistoleros que fue dirigido por sus primos Guillermo Rodríguez, Manuel Rodríguez y otro que era su leal sirviente llamado José Isabel Reyes, para poder combatir a las milicias de Daniel Martínez durante esta lucha sangrienta, los dos ejércitos de matones asaltaron muchos pueblos mixes, matando a los principales representantes de estos y así mismo sembraron el terror y el miedo a todos los habitantes de cada comunidad que agredían. Destruyeron los sistemas telefónicos y paralizaron la importante obra de aquellos años, la carretera que se estaba construyendo para que llegara a Ayutla, porque según Daniel Martínez era para que entráramos en contacto con la civilización. También se dice que Luis Rodríguez mandó matar al Cacique Daniel Martínez y el asesino fue José Isabel, que era Originario de San Pedro

²⁷ Retomado del autor Iñigo (1976-132-135). "El cacique de la Sierra", consultado el 20 de septiembre del 2018, pp. 57-159.

Ocotepec, el asesino mató al Cacique con múltiples puñaladas privándolo de la vida; de esa manera Luis Rodríguez, sin tener ningún contrincante, asumió el cacicazgo de toda la Sierra Mixe y continuó el exterminio y el terror, apoyado por las autoridades estatales, sin que hicieran algo por detenerlo.

Pero como toda dictadura de abusos, exterminio y terror, llegó a su fin después de que el cacique expulsara a la Ciudad de México a dos de sus pistoleros más eficientes, Manuel Rodríguez y José Isabel Reyes; todos los pueblos mixes se rebelaron en contra del tirano para quitarlo del cargo de cacique y así acabar con el terror sembrado, pero al momento del levantamiento insurgente, el cacique Luis Rodríguez ya estaba agonizando en plena guerra y murió de muerte natural y otros dicen que por miedo a que lo lincharan. El caciquismo en Zacatepec se quiso prolongar ya que los hijos de Luis Rodríguez querían tomar el mando, pero no lo lograron. De cierta manera el papel que juega la comunidad con estos caciques es relevante porque el pistolero José Isabel originario de la comunidad de San Pedro Ocotepec, con esas distintas ideas e innovaciones que se quisieron implementar, José impuso su ley en su comunidad, intimidando e imponiendo los mandatos de su jefe Luis.

Esta historia sobre estos dos personajes emblemáticos de la Sierra Mixe, es fascinante, pero también horrible y escalofriante, sin duda alguna estos dos fueron inteligentes y con grandes ambiciones de poder, causaron repercusiones hacia las comunidades que fueron graves, sembrando el miedo y el terror, pero que de cierta manera todo aquello contado en los anteriores párrafos está incluido en la historia local como regional, Luis Rodríguez el cacique de Zacatepec, tenía en mente erradicar la lengua mixe y con los rituales paganos y que solo se priorizara en la medicina moderna para la curación de los enfermos y que solo se hablara “El idioma Extraño” para que los de exterior nos vieran con buenos ojos y nos apoyaran con cualquier cosa, como en infraestructura, etc.

3.3. Las fiestas del antes y ahora: descripción de las fiestas patronales de la comunidad de San Pedro Ocotepec²⁸

En capítulos anteriores se retomaron diversos conceptos que tratan de definir en un amplio margen las distintas nociones o conceptos que son importantes para la comunidad como los lugares sagrados, el territorio, la fiesta, entre otros debido a que estos forman parte de la vida cotidiana de las personas; pero con el paso del tiempo se fueron modificando, adaptando ciertas cosas del catolicismo pero sin perder su significado, uno de ellos el ritual que hoy en día un determinado sector de la población del pueblo las mantienen vivas, sin embargo, también ciertas prácticas se fueron desplazando hacia las fiestas manteniendo la convivencia grupal, la colaboración mutua y la reciprocidad. Los rituales se llevan a cabo en los lugares considerados sagrados, forman parte de un patrimonio intangible que de cierta manera un sector de la comunidad lo siguen realizando. Los rituales son enseñanzas complejas donde se comprende la importancia de ello, para mantener un balance equilibrado con la madre tierra, dueño del lugar y ser humano. El aprendizaje de los rituales se les inculca desde la infancia para que puedan respetar, cuidar, fomentar y creer que son parte de ello, para que de esa manera se sigan transmitiendo y lograr su conservación. A continuación, se menciona algunos rituales que se realizan:

1. Buenas cosechas
2. En la buena caza
3. En la curación de algún enfermo
4. Mal de ojo
5. La curación de espantos de la naturaleza.

Para las comunidades indígenas que todavía lo conservan es considerado patrimonio intangible y natural debido a que son prácticas que forman parte de una identidad, mantienen valores y que está vivo e inmerso en aquellos que lo siguen manteniendo, en donde entra en juego la correspondencia hacia los seres protectores de los lugares sagrados. Cuando ellos reivindican al ser protector, al

²⁸ En este apartado, la información fue expresada por Flaviano González, mencionado en una entrevista abierta, entre el 1 al 6 de octubre del 2014.

mismo tiempo dan ofrenda para que les brinde lo pedido y al finalizar dan gracias a los seres protectores, a la naturaleza y a Dios a través de las oraciones, ya que como dice Arizpe (2009:07) *“Estas prácticas son (...) formas visibles de convivencia con sentido, son lo que hoy llamamos patrimonio cultural inmaterial”*.

En la comunidad de San Pedro Ocotepéc, Mixe, Oaxaca se hacen numerosas fiestas para honrar y hacer un acto de reciprocidad -dar y recibir-, donde se lleva a cabo un ritual donde se involucran los valores como el respeto, responsabilidad, solidaridad, hacia el objeto celebrado. Algunas de estas fiestas se indican que tienen una antigüedad aproximada de 300 años, aunque con el paso del tiempo surgieron distintas modificaciones, pero aquello especial que lo caracteriza aún se sigue manteniendo presente, pero por desgracia algunas de estas fiestas se fueron quedando en el olvido por falta de recursos, quedando guardado en el desván de los recuerdos memorables.

Cada festividad realizada en la comunidad es costumbre comenzar con el llamado convite, en este acto es necesario un mayordomo y con el regidor de fiestas que son los organizadores de la festividad. En algunas ocasiones es seleccionado dependiendo de la lista de participación y del compromiso que muestran, pero en su inmensa mayoría es por voluntad propia porque les nace de corazón, ya que desempeñar este rol no es nada fácil. El organizador hace la invitación a todos los habitantes de la comunidad para que acudan al inicio del novenario; el primer punto de convivencia es parroquia del pueblo, se les cita a las 6:00 de la tarde y entre 6:30 a 7 da comienzo la misa, al culminar este acto religioso continúan con el siguiente punto de la agenda que es ir a la casa del mayordomo en procesión, y este a su vez invita a los habitantes a la fiesta que se efectuará en su morada; el primer día del novenario se realiza en grande donde se convive y se baila, todo es acompañado por la banda filarmónica del pueblo para que interprete melodías alegres y para finalizar este primer día también tiene presencia un grupo musical de la región; cuando da comienzo el segundo día en adelante solo se acude a la iglesia para rezar el respectivo rosario, tal como comenta la persona caracterizada de *Texykyë'ëm*²⁹ *“Cada fiesta comienza con el convite, que da entender el inicio de la celebración, el*

²⁹ Menciona en una conversación informal en el trabajo de campo por Flaviano González, entre los días 1 al 6 de octubre del 2014. Es una traducción aproximada del Ayukk a español.

mayordomo es el que con gusto y con responsabilidad, marca la iniciación porque es aquel que aporta todo, como la comida, el grupo musical o banda filarmónica y es el encargado de invitar a las personas e inclusive suele recibir apoyo de los familiares para que no se le haga tedioso la inauguración de la fiesta.”

Las fiestas son esenciales e importantes para los pueblos ya que el propósito es agradecer por todo lo recibido por las divinidades o sea a la madre tierra, los santos patronos y a Dios. En la comunidad en décadas pasadas se realizaban demasiadas fiestas hacia los santos, pero conforme el tiempo pasaba se dejaron de realizar, sin embargo, en la actualidad solo se mantienen vivas las principales, pero aún se recuerdan aquellas fiestas que siempre mantenían unida y colaborativa a la comunidad.

Cuando termina el novenario da comienzo la siguiente etapa de la fiesta que es la calenda; esta inicia con la recepción de las bandas invitadas, dándoles la bienvenida por haber aceptado y después se dirigen a la iglesia para que el sacerdote les de la bendición, enseguida se les guía para que tomen sus alimentos. Durante todo el día a los habitantes del pueblo se les hace la cordial invitación para que acudan al comienzo de la calenda. Como a las diez de la noche aproximadamente da iniciación la calenda y el punto de reunión es en el atrio de la iglesia donde se encuentran las bandas filarmónicas invitadas y local, también se encuentran las autoridades municipales como el presidente, el síndico, el tesorero, el regidor de fiestas y principalmente el mayordomo. Cuando una cierta cantidad de personas están reunidas en el patio de la iglesia se da la inauguración de la fiesta por medio de la calenda; principia con la audición de las bandas, cada una de ellas interpretaban una melodía -esto es dependiendo de las bandas presentes, suele invitarse a tres bandas para dar un total de cuatro contando con la local- y la gente baila mostrando la alegría de la fiesta, la convivencia grupal, otros pasivamente observando como bailan, entre los que bailan están presentes mujeres con canastas llenas de dulces o frutas y se las colocan sobre la cabeza y con la vestimenta típica que es una blusa con adorno en el cuello de flores de diversos colores y la falda con figuras de flores y no

podría faltar los ado´oxy³⁰, hombres que se disfrazan de mujeres, el hombre de carrizo bailarín por excelencia y el principal; la bola esférica hecha de carrizo llamada calenda hace énfasis al pájaro calenda que hace su nido en forma de esfera. El inicio de la fiesta tiene una duración de ocho horas aproximadamente y culmina alrededor de las 6 de la mañana; es realizado con alegría y de corazón porque en ella se manifiesta la correspondencia que existe entre la divinidad y lo terrenal (el ser humano), tal como lo menciona la persona caracterizada de *Texykyë´ëm*³¹:

“Cada elemento que existe en cada una de las fiestas que nosotros celebramos, son muy importantes para nosotros, hemos dejado a un lado varias cosas, pero a su vez hemos rescatado elementos que habíamos dejado en el recuerdo, cada fiesta se distingue de la otra. Cada elemento es significativo para nosotros como el Ado´oxy, que suele tomar presencia en la fiesta de junio y agosto, es así como cada elemento es primordial tomar en cuenta porque si no lo hacemos así, no tendría caso poder realizar las fiestas.”

3.4 Fiestas patronales, religiosas y recordadas³²

Febrero – Marzo

Esta fiesta es conocida como el tercer viernes de cuaresma y la celebración tiene una variación en el mes de la festividad, debido a que puede ser en el mes de febrero o en marzo, es dependiendo de cuando se hace la conmemoración del miércoles de ceniza; es por esa razón puede que se adelante o se atrase la fiesta. Esta es la primera fiesta grande de la comunidad y a los pueblos vecinos se les envía una invitación donde se expresa los distintos detalles de la fiesta, los días que habrá celebración, los eventos socioculturales y deportivos, la bienvenida de las bandas y despedida y de los grupos musicales que asistirán. Para poder invitar a las bandas filarmónicas es necesario redactar un documento

³⁰ La palabra ado´oxy fue posible redactar en lengua Mixe gracias a Margarita Montes, entre los días 1 al 6 de octubre del 2014

³¹ Mencionado en una conversación informal por Flaviano González, en el trabajo de campo realizado entre los días 1 al 6 de octubre del 2014. Traducción aproximada del Ayuuk al español.

³² Información recopilada en la entrevista realizada a Flaviano González, en el trabajo de campo, efectuado entre los días 1 al 6 de octubre 2014.

donde especifique el motivo por el cual se requiere su asistencia, sin embargo, la otra vía de invitación es cuando alguna de las bandas acude a la comunidad anfitriona y por agradecimiento es correspondida la asistencia a la festividad. Otro medio de divulgación de la fiesta patronal se hace por medio de las redes sociales y por radio y la emisora que divulga la información en la Sierra Mixe se encuentra en la comunidad de Tlahuitoltepec. Esta celebración donde se elogia el tercer viernes se compone por seis viernes de cuaresma antes de llegar a la pasión de Cristo que es la semana santa y San Pedro Ocoteppec tiene el honor de ser el anfitrión del tercer viernes.

La unión que existe entre los habitantes de la comunidad es mutua debido a que la convivencia y la colaboración es para dar a conocer la alegría, resaltar los valores de amistad, responsabilidad, respeto, paz, generosidad, entre otros y que se manifiesta al ser anfitriones y para agradecer al santo celebrado, a la madre tierra, pero también se enfatiza que existe la competencia entre comunidades para ver quien realiza la mejor fiesta de su pueblo.

El papel de la autoridad en cada fiesta patronal es de brindar seguridad por medio de los topiles que cuidan para que en este lapso que dura la fiesta transcurra todo en calma. El rol que desempeña la cooperación, entre otros valores incluidos, resalta que cada familia de la comunidad y rancherías tienen que dar una pequeña retribución, esto previamente acordado en la junta que se lleva a cabo antes de la fiesta, esta cuota es dada de forma solidaria, ya que ellos cubren una parte de los gastos que se efectuarán y la otra parte la pone el municipio por el intermediario, que es el regidor de fiestas que calcula el presupuesto que se destinará a la festividad y esta tiene una duración de 3 días desde la calenda hasta la despedida de las bandas, de los deportistas y del público que asistió a la celebración.

Abril

En este mes comienza la celebración de la semana santa y la organización está a cargo del comité eclesialístico y lo conforman las catequistas, monaguillos y el párroco. Durante esta época en la comunidad suelen acudir misioneros voluntarios y algunos que están haciendo su servicio sacerdotal, estas personas son de varias partes de la república mexicana, cuando llegan a la comunidad se

presentan primero y para pedir permiso a las autoridades, después vocean a los misioneros para que los habitantes asistan, ya que ellos traen regalos como juguetes para los niños, y cada regalo solo se lo dan a los ganadores de los juegos que los misioneros ponen, también traen y regalan ropa, es un acto de caridad por parte de la misión eclesiástica.

En el jueves santo se elige a doce personas que representan a los doce apóstoles, el sacerdote les lava los pies en la iglesia para revivir el pasaje bíblico, cuando Jesús les lavó los pies a cada uno de sus discípulos y al culminar este acontecimiento se hace la tradicional misa, también acude a la iglesia la banda filarmónica; al día siguiente el viernes santo la celebración de la pasión y muerte de Cristo, los comuneros elaboran una cruz con troncos de madera y después de terminar la fabricación de la cruz entre varias personas lo levantan para realizar la tradicional vía crucis, que empieza en la iglesia del pueblo y culmina en el lugar antes llamado Cerro Humo y ahora es conocido como Nueva Trinidad. En un punto en específico colocan la cruz en un agujero para levantarlo y asegurarlo para que no se desplome, cuando las personas terminan se procede a leer el último pasaje donde Cristo es crucificado y de su muerte, este recorrido del Vía Crucis es a través de la carretera y como alrededor de las siete de la noche se realiza una misa para culminar la celebración y el sábado de gloria solo se realiza la misa que es la celebración del triunfo de Jesús sobre el Diablo y se efectúa como a las 4 de la tarde aproximadamente.

Mayo

La agencia municipal Santa Cruz Ocotál que pertenece a la Comunidad de San Pedro Ocotepéc, se celebra el día de la Santa Cruz que son los días 1, 2, 3 de mayo y la hacen grande. Se organiza el tradicional novenario y cuando culmina da comienzo la calenda el día 30 de abril para recibir la festividad de la Santa Cruz y esta tiene una larga duración debido que es la única celebración de la agencia. Al día siguiente se hace una santa misa en la cancha de basquetbol de la agencia municipal en la cual se encuentra la banda filarmónica de la agencia y al término de esta se efectúan diversas actividades y eventos socioculturales por parte de la escuela que principalmente son los bailables que se practican con los niños de la escuela primaria y telesecundaria. También se llevan a cabo

eventos deportivos que son de basquetbol que solo son la categoría varonil libre y femenil y en el futbol solo es el varonil. Cada premio que es otorgado a los participantes es donado de forma voluntaria por familias de la comunidad, lo hacen para cumplir con una manda religiosa o para dar a conocer al pueblo que también colaboraron en la fiesta. La conmemoración de la Santa Cruz que se realiza en la agencia municipal de Ocotál es la única fiesta y todo sale exitosamente gracias a los comuneros que ponen su granito de arena.

También este mes no podría faltar la conmemoración de la ranchería llamado Rancho Polvo y se celebra al Santo llamado San José, esta fiesta comienza el 9 con la calenda y culmina el 10 de mayo donde también aprovechan para festejar a las madres que están presentes, suelen reunirse familias que habitan en esa pequeña ranchería y unas cuantas familias de la comunidad de San Pedro Ocotepéc, que es la cabecera municipal.

Junio

La segunda fiesta grande de la comunidad, se hace en honor a San Pedro Apóstol que es el santo patrono del pueblo; durante esta fiesta se organizan en la cancha municipal varios eventos socioculturales por parte de la escuela, en donde hay bailes característicos, como por ejemplo la danza de las plumas, el ratón vaquero, entre otros; también se invitan a otras bandas vecinas a la comunidad, se llevan a cabo eventos deportivos de basquetbol y futbol en donde hay categoría de varonil, femenil y veteranos. Las tres principales fiestas que hay en la comunidad existe un comité alimenticio, esto es organizado por el regidor de fiestas; se realiza un rol donde cada familia participa ya sea por elección de la autoridad o por voluntad para ayudar al éxito de la fiesta, estos alimentos solamente son para las bandas invitadas y para los deportistas y solo ellos pueden ir a las casas de las personas voluntarias, y es totalmente gratis porque la gente lo da de corazón y con alegría; cada familia puede escoger qué hora les quieren dar de comer, que puede ser el desayuno, comida o la cena y también se maneja un control para ver a qué familia le toca alguna banda filarmónica o equipos que vinieron a participar y eso se hace para que no exista ninguna confusión o se ocasione algún descontrol.

En las fiestas también se realizan varias misas en la iglesia para orar y suplicar al santo patrono que los cuiden y los protejan de los males, para obtener buenas cosechas y que no tengan plagas sus cultivos, para la curación de algún enfermo tal como se piden en los rituales en los lugares considerados sagrados. También durante la duración de la fiesta se organizan bailes nocturnos, es aquello que se describió en párrafos anteriores que se les invita a grupos musicales durante tres noches para que con la música que interpretan alegren aún más la fiesta. Pero en esta fiesta en particular tiene una atracción principal que se diferencia de las demás fiestas y es una tradición, es un carnaval donde se incluye tres animales que es el toro, el caballo y un gato de monte, los dos primeros personajes son elaborados a base de carrizo y tienen una cubierta de piel de vaca, también se encuentran otros personajes, aquellos son hombres que se disfrazan de mujeres en mixe son conocidos como “ado´oxy” bailan al ritmo de la música en ocasiones suelen ser bruscos porque empujan al toro y al caballo e inclusive entre ellos mismos; este carnaval se realiza el 29 y 30 de junio. La participación de estos personajes es única y de la cual se tiene una historia que data de hace más de tres siglos.

Cuenta la historia³³ que hace aproximadamente 300 años en la comunidad arribó una persona procedente de la comunidad del Espíritu Santo Tamazulapan, mixe, que ponía a la venta a un toro joven y que durante su estancia en la comunidad de San Pedro Ocotepic, esta persona ofrecía aquel animal para ganar algo de dinero, y el último bovino que tenía, ya había vendido a la mayoría de su ganado; lo estuvo ofreciendo a los comuneros de San Pedro, pero ninguna persona quería comprarle el toro, entonces el señor decidió irse a su pueblo porque no había conseguido venderlo y también porque estaba cayendo la noche, pero cuando estaba a punto de encaminarse hacia su comunidad el vendedor observó que el animal comenzó a tener un comportamiento extraño debido a que cuando jalaba la soga que tenía alrededor del cuello el toro oponía resistencia, no avanzaba, no quería emprender la marcha. Entonces en el forcejeo logro soltarse y comenzó a correr por todo el pueblo de San Pedro y el señor como no lo podía alcanzar pidió ayuda a los pobladores de la comunidad para que lo ayudaran a

³³ Historia contada por el señor Pablo Anselmo, en la entrevista abierta, entre los días 1 al 6 de octubre del 2014.

atraparlo de inmediato se organizaron para poder atraerlo y así sujetarlo, entre los que ayudaron se encontraban niños, mujeres y hombres algunos de ellos tenían en sus manos jícaras que contenía sal para que el bovino se sintiera atraído hacia este y así atraparlo, ya que estos animal les gusta la sal y por esa razón los pobladores emplearon esta estrategia para poder atraer al toro, otros sujetaban una vara para espantarlo para que se encaminara de regreso a su lugar de origen, ya que de esa manera el dueño del toro se lo podía llevar tranquilamente a su pueblo pero eso no sucedió debido a que el toro no se dejó atrapar por los habitantes de la comunidad, lo estuvieron persiguiendo por unas cuantas horas y desistieron porque el dueño decidió dejarlo y emprendió su marcha rumbo a su comunidad. Han pasado décadas de aquel acontecimiento y aun no se sabe cuáles fueron las causas o las razones del porque el toro no se quiso irse con su dueño y también por qué el señor tomó la decisión de dejarlo en la comunidad; algunos pobladores del pueblo afirman que esta historia no es verídica³⁴ por las razones de que en la comunidad de Tamazulapan no cuenta con ganado debido a que el territorio no es bastante grande en cuestión de áreas agrícolas para poder solventar tales animales, ya que estos necesitan campos extensos donde poder pastar y andar libremente, ya que San Pedro Ocotepc posee áreas agrícolas y áreas donde los bovinos deseen conseguir sus alimentos, bueno estos son los argumentos por la cual existen distintos cambios en la historia. Por esa razón los personajes el toro, el tigre, el caballo solo se fabrican cada junio en la fiesta de San Pedro Apóstol, el santo patrono del pueblo.

Octubre

Se llega el mes de octubre donde se realiza la tercera fiesta grande y de todas las fiestas anteriores esta es la principal de la comunidad de San Pedro Ocotepc y que es en honor a la Coronación de la Virgen de Guadalupe, también se organiza el tradicional convite conllevando así al novenario que principia el día 1º de octubre y culmina el 10 del mismo mes y ese mismo día a las once de la noche inicia la calenda y se le da la bienvenida a la fiesta grande del pueblo. Al día siguiente el 11 de octubre durante el transcurso del día se hacen varios

³⁴ Fue retomada por una plática que sostuve con mi fuñada bisabuela, María Leonarda, en el año 2010.

eventos de los cuales destacan, los bailables de las escuelas que están en la comunidad como el kínder, primaria, telesecundaria y bachillerato, ya que cada nivel académico realiza distintos bailes como lo son el baile del negrito, el jarabe tapatío, entre otros, pero lo que se destaca es el baile del jarabe mixe que lo bailan los alumnos del bachillerato; también se lleva a cabo la bienvenida de las bandas invitadas y el arribo de los conjuntos musicales, deportistas y de las personas de otras comunidad circunvecinas que decidieron estar presentes en la fiesta de octubre.

El día 12 de octubre que para algunos es el día de la raza, en la comunidad de San Pedro Ocotepéc es celebrada la Coronación de la Virgen de Guadalupe y la realización del relevo o el cambio de mayordomía, debido a que año con año la familia saliente se dirige a la casa de quién va a ser el nuevo mayordomo y listo para recibir al altísimo y a la Virgen; la participación de los habitantes de la comunidad es fundamental porque son testigos de la gran responsabilidad que implica ser mayordomo también acuden las autoridades municipales y no puede faltar por supuesto la banda filarmónica local, después del cambio de mayordomía se dirigen a la iglesia para celebrar la santa misa en honor a la Coronación de la Virgen.

Después de este acontecimiento, las bandas son invitadas para que acudan a comer a las casas de las familias ya seleccionadas previamente y de las que se ofrecieron a dar de comer, se les indican que vayan a las casas para que vayan a tomar sus sagrados alimentos acompañados por un par de topiles, estos son los encargados de guiar a las bandas filarmónicas a donde cada una de ellas le toca comer, después de terminar de degustar sus alimentos, se les invita a dirigirse a la cancha de basquetbol; para que se lleve a cabo la tradicional audición entre la banda local y las bandas invitadas, se reúnen para tocar varias piezas musicales, es todo un espectáculo ver los diversos estilos de cada una de las bandas de viento mixe. Cuando culmina la audición de las bandas filarmónicas en seguida continúa la organización de la gran kermes, en donde los pobladores de la comunidad se agrupan en zonas específicas para vender de manera gratuita comida, frutas, refrescos, accesorios de belleza, ropa, entre otros artículos; es para celebrar las bendiciones obtenidas de la madre tierra y de la virgen, vendiendo parte del producto obtenido así dan gracias, pero para

poder comprarlos, se tienen que adquirir en los puestos armados que fingen ser bancos, para conseguir boletos que representan al dinero, de esa manera las personas se forman en los llamados bancos y obtener la moneda para poder intercambiarlos por los productos que se ofrecen y este evento es llevado a cabo en la cancha de basquetbol del pueblo, después se inauguran los eventos deportivos y por ultimo tocan los grupos musicales invitados y lo hacen en la noche a partir de las 11 hasta las 4 de la madrugada, intercalándose cada grupo para durar todo este lapso de tiempo. La duración de esta fiesta es de 4 días que empieza el 10 de octubre y termina el 14 del mismo mes.

Noviembre

Transcurren veinte días y el día 22 de noviembre se celebra a Santa Cecilia que es la santa patrona de los músicos y en la comunidad los músicos la veneran, se hace el tradicional convite. Durante la calenda los pobladores bailan las piezas musicales que tocan la banda municipal de la comunidad, y hacen un recorrido en el centro del pueblo y la duración aproximada es de dos horas, después termina la calenda y el día 22 de noviembre es la fiesta principal de Santa Cecilia y de los músicos. En la fiesta en honor a Santa Cecilia, después de la santa misa, se hace un carnaval donde la comunidad participa y bailan al son de las melodías que interpreta la banda filarmónica y solo algunos se disfrazan de personajes de las caricaturas o de mujeres. Y este festejo tiene el objetivo de agradecer a Santa Cecilia por todas las bendiciones que han tenido los músicos y que durante el año no tuvieron ningún incidente automovilístico en las visitas a otros pueblos.

Diciembre

El 12 de diciembre se efectúa la festividad en la comunidad de Estancia de Guadalupe, esta es la segunda fiesta que se realiza en la agencia que pertenece a la comunidad de San Pedro Ocotepic y se conmemora a la Virgen de Guadalupe, en esta agencia también se realiza todo lo antes mencionado en las fiestas anteriores, se realiza el novenario, la calenda, la bienvenida de las bandas, baile de las escuelas, eventos deportivos, cumpliendo el programa estipulado en la convocatoria y toda la logística que se tiene que hacer para que la fiesta sea alegre y todo transcurra en paz y tranquilidad.

Enero

La primera fiesta que se celebraba al comienzo del año se realizaba el 1 de enero, en honor al Señor de Esquipulas, en esta fiesta se necesitaba un mayordomo y se realizaba el convite y la calenda junta; el propósito era para agradecer por todo lo obtenido durante el año pasado, como las buenas cosechas, la economía aunque no era abundante era lo necesario para subsistir, por la salud, ya que es indispensable para llevar a cabo todas las actividades del hogar, agrícolas y para que siguieran recibiendo las bendiciones.

Durante esta celebración la banda filarmónica interpretaba varias piezas musicales y se organizaba un pequeño carnaval donde participaban hombres, mujeres y niños; en el carnaval hacían un recorrido alrededor del pueblo y comenzaba en el atrio iglesia y culminaba en la misma iglesia, la duración era de dos horas. La celebración de este santo era importante pero por desgracia ya no se realiza pero al ser la primera fiesta del año lo hacían en grande, los habitantes en su mayoría católicos veneraban al santo y como lo mencioné antes era para dar gracias a dios y a la madre tierra por todo lo obtenido, pero por desgracia por falta de recursos se dejó de realizar, porque en ocasiones la primera fiesta grande del pueblo se juntaba porque podría celebrarse a finales de febrero o a principios de marzo dependiendo el anticipo o aplazamiento de la conmemoración del miércoles de Ceniza.

Junio

En este mes se solían realizar dos fiestas, una el 13 de junio en honor de San Antonio de Padua pero por falta de recursos se dejó de hacer y también porque se juntaba con la segunda fiesta grande del pueblo, el de San Pedro Apóstol, esta primera fiesta también se organizaba un convite, el novenario no se realizaba porque el tiempo de la celebración era corta y la calenda previo al 13 se realizaba, los pobladores bailaban las piezas musicales que interpretaba la banda municipal de la comunidad. El 13 de junio se hacía un carnaval para honrar al santo con bailes alegres y una convivencia armoniosa, como santo protector de los animales también se les agradecía a los animales domésticos y salvajes por existir y su contribución a la madre tierra.

Ceremonias-rituales

Como una breve introducción, añadiré una anécdota de un entrevistado, que se perdió en un lugar considerado sagrado y fue expresada a través de una conversación informal, de amplia experiencia y sabiduría, como lo cuenta una persona caracterizada de la comunidad de *Texykyë'ëm*³⁵ cuenta que:

*“En una ocasión unas personas de la comunidad me pidieron un favor de ir al Cerro del Trueno, a realizar un ritual de sanación y pedir a los seres protectores del lugar sagrado para que dé favor curaran a un enfermo que era pariente de ellos y yo acepte con gusto. Ese mismo día me encamine hacia el lugar sagrado el cerro del trueno para efectuar el ritual de sanación, -en la lengua Ayuuk se le expresa *nikääpy*³⁶ y la traducción aproximada sería pedir, dar y bendecir. - es entonces que comencé con la ceremonia para pedir la curación del enfermo. Cuando había terminado de hacer la petición a las deidades protectoras y me dirigía a dejar la ofrenda, recuerdo muy bien aquel día caí en un pozo, fue algo que no esperaba, fue súbito, mi sorpresa fue tal que no pude reaccionar ante lo ocurrido. Aquel hoyo, considero que tenía una profundidad de unos tres metros aproximadamente e intenté en varias ocasiones salir, pero me fue prácticamente imposible hacer tal faena por la altura que era considerable. Entonces después de varios intentos fallidos entre en pánico y desesperación de poder encontrar la manera de salir de ese hoyo profundo. Paso un tiempo no se con exactitud, pero cálculo que fueron varias horas, logre tranquilizarme, en eso noté que entre la vegetación que rodeaba aquella trampa, observé que de aquella maleza se ocultaba un camino y decidí emprender el paso para averiguar si me llevase hacia la salida, camine varios minutos y no le veía el fin a ese sendero, entonces entré nuevamente en pánico y supliqué al dueño del lugar que lo encaminara hacia la ruta indicada para poder salir de este sitio. Cuenta logré salir me sentí aliviado, pero con algo de miedo porque tenía la*

³⁵ Anécdota contada por el señor Pablo Anselmo, en la entrevista abierta, realizada entre los días 1 al 6 de octubre 2014.

³⁶ La palabra *nikääpy* fue posible redactar en lengua Mixe gracias a Margarita Montes, entre los días 1 al 6 de octubre del 2014

sensación de que algo lo estaba siguiendo, considero que fue el dueño del lugar y está experiencia que viví, no se lo desea a nadie.”

La importancia de hacer mención e incluir esta anécdota, es dar a conocer que el ritual es importante para la comunidad y refleja la convivencia que existe entre los dueños de los lugares considerados sagrados y los habitantes, aunque ya no suelen acudir con frecuencia a los centros ceremoniales, pero lo expresan en cada una de las fiestas para poder agradecer las bendiciones hechas por los dueños y por los santos patronos de la comunidad.

Agosto

El día 2 de Agosto en la comunidad se celebra a San Pedro Ad Vincula, es un santo pequeño que se encuentra en el atril de la iglesia y que los pobladores lo celebran en estas fechas, también aquí un día antes se hace el convite y se organiza la tradicional calenda; y al día siguiente que es el 2 de agosto, se hace el carnaval del toro, este evento comienza después de la culminación de la misa en honor al santo y todos los personajes aguardan en el patio de la iglesia para dar inicio con el carnaval, este hace el recorrido alrededor de la comunidad. Los actores principales y como ya se había mencionado anteriormente, son el toro, el gato de monte y el caballo, también como no mencionar a los “ado’oxy” e incluyendo la participación de algunos pobladores que no están disfrazados bailando los sones y jarabes que interpretan la banda filarmónica local Jardines de primavera.

Dentro de la festividad, en este carnaval , existen dos bandos que son los cuatrereros y los vigilantes, los cuatrereros tienen como objetivo robar a los tres personajes, que son el tigre blanco, el caballo y por último al toro, pero antes que suceda esta escena bailan en la cancha municipal y durante el baile se crea una trifulca y dentro de ella, se aprovecha el momento de poder robar cada uno de los personajes, los vigilantes tienen el objetivo de proteger a toda costa e impedir que se los lleven los cuatrereros, al momento del rapto suele ser violento porque hay jaloneos, empujones y hasta algunos personajes se lastiman, pero no de gravedad pero uno que otro moretón y cuando se llevan al toro, este último se pone a la venta y el comprador es el nuevo mayordomo que organizará la

próxima fiesta en honor a San Pedro Ad Vincula y para que se lleve a cabo el carnaval del toro.

Noviembre

En este mes llega la celebración del día de muertos que es el 1 y 2 de noviembre, los pobladores de la comunidad acuden al cementerio para arreglar y limpiar las tumbas de sus seres queridos, en las tumbas de los difuntos se colocan las ofrendas, en ellas sitúan veladoras, comida que le gustaba al fallecido, pero lo principal son los tamales oaxaqueños porque es una costumbre que en la mayoría de los hogares se hagan estos tamales y cada quien tiene su estilo y modo de preparación, también se coloca café de olla, frutas y las flores de cempasúchil, también en cada hogar se hace un altar y se realiza en un cuarto especial. Cada altar contiene ciertos detalles como un arco de madera que es adornado con flores de cempasúchil que lo llaman diez flores y en mixe es “majx pêêjx” es un adorno que tiene que llevar el altar haciendo simulación de una puerta para que los espíritus o las almas de los familiares ya fallecidos puedan apreciar los alimentos que se han puesto para ellos, también hacen en el piso una cruz de sal y otra con pétalos de la flor de cempasúchil y colocan los elementos necesarios en la ofrenda como la comida que le gustaba al difunto, frutas, veladoras, café, atole de maíz, entre otras cosas. En el cuarto donde se encuentra la ofrenda ponen alrededor sillas para que se sienten los hombres que fallecieron de la familia y en la cocina se sitúa un petate y encima de este se coloca un metate para que las mujeres que fallecieron se sienten frente a él, ya que a ellas les gustaba estar en la cocina a lado de la fogata y por ende se deja abierta la puerta para que puedan pasar los fieles difuntos y la banda filarmónica acuden a determinadas casas para tocar las melodías que al finado le gustaba oír y/o bailar, pero también asisten al panteón porque después de la limpieza ellos tocan el himno de los oaxaqueños, el Dios nunca muere.

Para poder entender las fiestas es esencial poder visualizar, estar presente y sentir la majestuosidad con la que realizan cada fiesta, cómo se convive con todas las personas de la comunidad y con los visitantes; en el siguiente cuadro se clasifican las fiestas dando a ellas categorías a las que pertenecen, cabe mencionar que la clasificación de las fiestas es fundamental para poder saber y

comprender qué relación hay entre ellas y que cada fiesta es un ritual moderno, porque han surgido distintas modificaciones para evitar el olvido, pero que ha prevalecido el sentido de correspondencia y reciprocidad con las deidades.

Cuadro 1³⁷

Tipología de las fiestas

	Fiestas Patronales Religiosas	Ceremoniales/ rituales	Fiestas que quedaron en el recuerdo
Fiestas de la comunidad de San Pedro Ocotepéc	Tercer viernes de cuaresma, febrero o marzo La semana Santa abril Día de la Santa Cruz 1 al 5 de mayo	San Pedro Ad Vincula 1 al 2 de agosto Día de Muertos 1 y 2 de noviembre	1 de enero, Día de Esquipulas San Antonio de Padua 13 de junio
	Día de San José/Día de las madres 9 al 10 de mayo San Pedro Apóstol (Santo Patrono de la Comunidad) 26 al 1 de junio/julio Coronación de la Virgen de Guadalupe 10 al 14 de Octubre Día de la Virgen de Guadalupe 11 al 14 de diciembre	Día de los músicos Santa Cecelia 22 de noviembre Santa Cecilia	

³⁷ Aludido a Pizarro, Olga (2004: 25). La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de su impacto económico, cultural y social. Consultado el 20 de septiembre del 2018.

En la tabla de las fiestas se categorizaron en distintas áreas para analizar e interpretar que estas fiestas fueron remplazando a los rituales; aunque algunos habitantes todavía los realizan y a menudo acuden a los lugares sagrados, pero en su mayoría de los comuneros los efectúan dentro de la fiesta y ciertos elementos se trasladaron a las festividades, tales como peticiones a las deidades eclesiásticas pero sin perder el sentido de dar y recibir, sin dejarlo en los pensamientos, en los recuerdos y anécdotas; solo hubo una adaptación haciendo cada una de estas fiestas con alegría, benevolencia y satisfacción.

Cada fiesta que se realiza en la comunidad es organizada por un comité de festejo donde está el presidente del comité, dos vocales y un tesorero, estos se eligen de acuerdo a distintos aspectos y cualidades que posee la persona que va a ser seleccionada, se toman distintos aspectos como valores tales como la responsabilidad, el respeto a su trabajo, la honestidad, estas características son elementales porque cuando concluye la fiesta las personas anfitrionas difunden o comentan de lo positivo y lo negativo de la fiesta y los visitantes también cuentan algunos miembros de su comunidad la experiencia que vivieron como lo es la organización de la fiesta, los conjuntos que se invitaron, las bandas filarmónicas, etc. pero también se fortalece la identidad individual y una satisfacción de haber hecho bien las cosas porque los comuneros se sienten bien por pertenecer a esta, porque la fiesta salió de maravilla ya que la colectividad también se incluye y se fortalece la identidad colectiva.

Aunque en las distintas fiestas exista la misma forma de organización, es una forma de construir su identidad colectiva e individual, pero en la actualidad algunas cosas han cambiado debido a que en la comunidad existen otras sectas religiosas que cambian las expectativas de la forma de ver las fiestas y que algunos de manera definitiva ya no participan en la organización de estas.

Pero para aquellos que participan es una forma de construir el mundo, debido a que ellos le dan importancia y se vuelve algo complejo, le da un sentido a su existencia, porque en las fiestas se crea un significado donde representan las maneras de agradecer a Dios y a la madre tierra por todas las bendiciones que les dan y lo agradecen haciendo estas de una manera alegre, satisfactoria y espectacular, que atraen a los vecinos de otras comunidades. También estas fiestas adquieren un significado en la vida, para poder entender cómo debemos

guiar nuestro andar y forma parte de nuestro patrimonio comunitario y que se encuentra presente y al momento que se hace contacto con él, se puede interpretar como aquella correspondencia con el ser supremo al cual se le honra y se le ofrece estos diversos eventos para que no ocurra alguna desgracia en la comunidad y a los habitantes.

También entran en juego, distintos símbolos que adquieren significados algo parecidos a los rituales que se solían realizar en los lugares considerados sagrados en donde se mantenía una reciprocidad y una correspondencia en la cual existía otra forma de pensar e interpretar y construir el mundo en la cual podría manifestarse en la vida cotidiana.

El territorio comunitario suele estar presente debido a que en ella se suelen realizar todas las actividades comunitarias para que de esa forma relacionarse con él. Este es un factor que construye la identidad que se incluye en las fiestas, en las misas que se realizan cada domingo en las festividades que son rituales para dar gracias a dios y otros que las oraciones también las usan aquellos que suelen practicar el ritual en los lugares sagrados, entonces lo eclesiástico y lo comunitario están relacionados por medio de los elementos sagrados. Entonces el territorio comunal es una pieza clave en las fiestas, en los rituales, en la identidad y en el patrimonio intangible de la comunidad como lo dice Maldonado (2005:299) *“Para la cultura occidental son [...] límites [...] y de posibilidades de explotación de recursos. Para los indios se trata de un [...] espacio en la que los hombres viven y mueren.”*

El análisis de toda esta información, conlleva a que la fiesta es aquella razón por la cual es necesario establecer una conexión entre seres humanos y olvidar por un corto tiempo problemas que aquejan al hombre, convivir en armonía, sentirse útiles al colaborar y poner un granito de arena para que la fiesta salga de acuerdo a las perspectivas que se esperan, donde están incluidos los valores que se enseñaron en casa y en la comunidad, comprender que cada fiesta **se** puede reflejar la reciprocidad y correspondencia tanto con el semejante como con las deidades, cabe mencionar que las fiestas unen, nos hacen convivir y lo importante nos hace sentir vivos y que formamos parte de este mundo llamado hogar.

Reflexiones finales

En este apartado daré la conclusión a este trabajo. Es importante mencionar que cada concepto que se desarrolló, fueron esenciales para abordar el tema en particular y que a lo largo de estas páginas se fue argumentando y citando para obtener la coherencia conceptual y necesaria para darle sentido.

Al inicio de este trabajo se pretendió plasmar sobre los distintos rituales que hay en la comunidad de San Pedro Ocotepc, y que se investigó sobre ello, pero la información recopilada no era suficiente para poder realizar un trabajo de titulación y no tenía futuro poder desarrollar dicha temática y es entonces que fue tomando otro rumbo, pero en un apartado de la tesina fue incluida. El tema cambio y se volvió pertinente, fue sistematizar el tema de las fiestas patronales e historia del origen de la comunidad. Y teniendo como base estos dos temas, fue posible desarrollar este trabajo, que ha costado mucho tiempo, pero sé que ha valido la pena, se ha pasado por varios procesos para concluir la presente, como entrevistar a las personas caracterizadas de *Texykyě'ēm* con los conocimientos necesarios para abordar la temática. Con el paso del tiempo y redactando cada página, se fue ampliando el conocimiento y la manera de ver esta cultura mesoamericana y saber que pertenezco a ella, es sentirme orgulloso de formar parte, ya que tiene una antigüedad de más de 900 años aproximadamente y que se asentó en la parte norte del Estado de Oaxaca llamada "Ayuuk" o "Mixes", y que cada pueblo que compone esta región mantienen vivas sus tradiciones, costumbres, fiestas, historia, rituales y que cada uno lo representa de distinta manera.

La investigación que llevé a cabo en la comunidad de San Pedro Ocotepc, Mixe, Oaxaca fue interesante. Abordar temas específicos como la historia del origen, los rituales que todavía se realizan en los lugares considerados sagrados, las fiestas que se efectúan, el territorio como base para la comunidad, fue grandioso saber más acerca de mis orígenes como descendiente indígena, del cómo viven los rituales las personas que las siguen manteniendo vivas y qué importancia tiene, del cómo las fiestas son fundamentales para la convivencia entre los comuneros y que a pesar de que unos tengan otra religión también colaboran y ayudan para que las distintas festividades salgan de acuerdo a lo esperado, tal como lo menciona Martínez (05:2014) "*La manera como se relaciona una*

sociedad con su entorno puede adoptar múltiples configuraciones y en ello radica en gran medida la inmensa diversidad cultural que hay y ha habido en nuestro planeta.” Y del cómo la historia y el territorio es significativo para poder mantener la relación con los conceptos anteriores y cómo la identidad juega el papel más importante porque de ella se crea una identidad propia que se diferencia de los demás para poder formar una identidad comunitaria.

Al definir cada concepto que se fue integrando al trabajo, se fueron estableciendo vínculos que se entrelazan y forman una conexión con todo lo investigado. Y haciendo la reflexión sobre el trabajo en cuestión deduzco que la comunidad me aportó una mínima parte de su sabiduría que ha perdurado durante generaciones y que es importante que en las escuelas de la comunidad se estudie, analice y se reflexione sobre del por qué es necesario involucrarse a las distintas enseñanzas que las personas caracterizadas desean transmitir y cómo esta sabiduría les servirá para poder comprender la vida humana, espiritual y emocional. Asimismo, concluyo que los aprendizajes que fui adquiriendo a lo largo de mi investigación fue para darme cuenta de que esta sabiduría es indispensable conservarla y transmitirla a las generaciones futuras para que de ese modo se puedan seguir manteniendo vivas.

Como cultura y comunidad, llena de sabiduría y conocimientos, se me cedió la oportunidad de recopilar la información y que los entrevistados fueron respetuosos y gentiles y es mencionar y comprender que la herencia que tengo como descendiente de una cultura indígena me llena de orgullo y de satisfacción por qué comprendo de cierta manera y no en su totalidad el modo de ver el mundo y la vida, como lo menciona André Haudricourt citado por Martínez (06:2014) “[...] *las actividades[...] preponderantes en una sociedad propician ciertas formas de relación con el mundo y entre los seres humanos influyen en la génesis de los elementos que conforman el universo mental de los pueblos.*”

Se que cada palabra empleada y escrita, suele entenderse que niego mi cultura, pero trato de hacer énfasis en la tesina que el conocimiento que tengo sobre mi comunidad y mi cultura son propios y que redacto bajo mi entendimiento y comprensión de cada una de las prácticas que se realizan, pero se de antemano que es distinta la comprensión de los habitantes de la comunidad.

Mi proceso de aprendizaje y apropiación de la base de mi saber comunitaria fue mediante ciertas pláticas que escuchaba de mis padres con mis tíos, abuelos y demás familiares y también con algunas visitas que realizaba a la comunidad que solo efectuaba en vacaciones, que solían platicar sobre diversos temas en específico, sobre el territorio, cuentos mixes o anécdotas sobre los tipos de rituales, las fiestas patronales y que hasta la fecha lo siguen haciendo pero ahora comento y doy mi punto de vista y sé que me toman en cuenta. Aquellos conocimientos que recolecté y me apropié desde que tengo uso de razón son superficiales, porque tiene un cierto grado de dificultad poder comprenderlos, los significados que cada práctica y plática posee. Pero lo que interpreto y comprendo es para fortalecer mi identidad como mixe, y el acercamiento que he tenido con mi comunidad y con los rituales ha sido por medio de mi religión, por las distintas mandas u ofrendas que mi familia ha hecho, debido a que la religión está unida a las fiestas, rituales, a la identidad y al territorio.

Este patrimonio que fui descubriendo a lo largo de mi investigación y ampliando mi conocer sobre esto y del cual fui agregando a mi vida, me ha hecho comprender que cada individuo de la comunidad de San Pedro Ocotepéc juega un papel importante, que con la transmisión de cada una de las prácticas a las siguientes generaciones es para evitar su pérdida y lograr trascender haciendo proyectos educativos que ayuden a comprender la importancia de seguir transmitiendo la sabiduría ancestral a las generaciones venideras.

La comunidad ha pasado por distintos procesos a lo largo de su historia, ha dejado de realizar distintas fiestas, se dejaron de incluir ciertas cosas que eran una tradición como realizar una peregrinación al cerro del trueno que se encuentra en la comunidad y que capítulos anteriores se describió. Aquella peregrinación era para la realización de una ceremonia que residía en pedirle al dueño del lugar y a Dios, la obtención de la protección y la honestidad en el proceso de su gestión debido a que se efectuaba el cambio de autoridades, pero como lo mencioné hay prácticas y conocimientos que se quedaron en el recuerdo pero que aún no han olvidado, encontrándose en un desván de recuerdos que suele a menudo salir en las pláticas o en las asambleas.

Y para culminar este apartado, termino diciendo que es fundamental y sumamente necesario que en las escuelas se imparta este valioso conocimiento,

pero reforzándolo con el contenido occidental para poder hacer un balance comparativo de las diferencias que existen y se de antemano que faltan estos proyectos en la comunidad y que me siento comprometido con la misma, pero que posteriormente haré una intervención pedagógica, para lograr que los conocimientos que los padres transmiten a sus hijos no solo se quede en casa, sino que también haya una interacción e intercambio de opiniones y saberes dentro de la escuela, asimismo criticar y autocriticar los diversos contenidos. Si algún día se dejaran de practicar estos saberes valiosos que existen, sería algo lamentable porque se perdería parte de la historia, de la identidad propia de cada persona y de la comunidad, se culminaría un ciclo de enseñanza ancestral, como lo menciona Martínez (07:2014) *“[...] hay que cuidar de alguna manera que se mantienen las condiciones donde crece, es decir, su medio, cuya alteración lo puede afectar fuertemente.”*

Cada uno de los capítulos de esta tesina, me hace reflexionar que mi comunidad tiene una amplia gama de conocimientos y saberes que aún falta por descubrir, pero que de cierta manera lo que me compartieron me sirvió para comprender que tan valioso es seguir transmitiendo a las siguientes generaciones y que despertó en mi aquello que estaba dormido, valorar mi cultura, mis creencias, mis tradiciones y que hoy en día forma parte de mi identidad y de mi vida cotidiana.

Bibliografía

Arizpe, Lourdes (2009). El Patrimonio cultural inmaterial de México. Ritos y festividades. México: Cámara de Diputados, Dirección General de Culturas Populares-Conaculta editorial Porrúa (Colección Conocer para Decidir).

Barabas, Alicia (Coord.) (2003). Diálogos con el territorio, Simbolización sobre los espacios en las culturas indígenas en México Vol. I. México: Instituto Nacional de Antropología E Historia.

Barrera-Bassols, Narciso y Toledo, Víctor (2008). *La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona, España. Icaria editorial, s.a.

Barabas, M. Alicia (2006). Dones, dueños y santos. Ensayos sobre religiones en Oaxaca. México: CONACULTA-INAH, editorial Porrúa.

Bengoa, José (2004). Identidad, memoria y patrimonio. En: UNESCO. VI Seminario sobre Patrimonio Cultural. Instantáneas Locales. Santiago de Chile: UNESCO-CODELCO-Gobierno de Chile, pp. 88-99

Carr, Edward. (1981). ¿Qué es la historia? España: ARIEL, S.A C.V.

Casillas, M. María de Lourdes, Santini V. Laura (2006). Universidad intercultural. Modelo educativo. México: Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe.

Cuché, Denys. [(1966) 2002]. "Cultura e Identidad". En *La noción de Cultura en las Ciencias Sociales*. Capítulo VI. Buenos Aires. Nueva Visión, pp. 106-113.

Estermann, Josef. (2006). Filosofía andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo 2da. ed. La Paz, Bolivia: ISEAT.

Díaz, Floriberto, Maldonado A. Benjamín, Martínez L. Jaime y otros (2005). Antología sobre culturas populares e indígenas II. México: Dirección General Culturas Populares e Indígenas.

Fontal M. O. (2003). La Educación Patrimonial, Teorías y prácticas para el aula, el museo e internet. España: TREA.

Giménez, Gilberto (2002). Identidades sociales, identidades étnicas. En: Alcamán, Eugenio, y otros. Interculturalidad, sociedad, multicultural y educación intercultural. México: Castellano Eds; Asociación Alemana para la Educación de Adultos, Consejo de Educación de Adultos para América Latina, pp. 57-85.

Martínez, P. María Luisa. (2014). Los elementos del cosmos: el conocimiento mesoamericano II. México: Siglo XXI Editores: UNAM, Facultad de ciencias.

Laviada, Iñigo (1978). Los caciques de la sierra. México: Editorial JUS México.

Millán, Saúl y Valle Julieta (2003). La comunidad sin límites Vol. I. Estructura social y organización comunitaria en las regiones indígenas de México. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Pizarro, Olga (2004). La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de su impacto económico, cultural y social. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Tovar, Gómez Marcela (2010). Educación en valores patrimoniales. Documento preparado para la Oficina Regional de la UNESCO. México: Universidad Pedagógica Nacional.

Documentos Digitales

CEIBAL (08 de junio de 2014). CEIBAL. Recuperado el 03 de noviembre 2008.

En:

www.ceibal.edu.uy/contenidos/cs-sociales/081014_patrimonioll/patrimonio.html

Gutiérrez, C. Leticia, Rodríguez G. Leopoldo Felipe y otros (2011). *Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria Cuarto grado. México: Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) y de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS)*, Consultado el 15 octubre del 2018. En:

http://edu.jalisco.gob.mx/cepse/sites/edu.jalisco.gob.mx.cepse/files/sep_2011_programas_de_estudio_2011.guia_para_el_maestro_cuarto_grado.pdf

León P. Miguel (2010). *Los indígenas en la Independencia y en la Revolución Mexicana*. INAH. Consultado el 23 de enero del 2017. En:

<https://www.inah.gob.mx/boletines/3251-indigenas-en-la-independencia>

Quecedo, Rosario; Castaño, Carlos Introducción a la metodología de investigación cualitativa Revista de Psicodidáctica, núm. 14, 2002, pp. 5-39 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Vitoria-Gazteis, España. Consultado el 7 de marzo del 2002. En: <https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf>

Santisteban, F. Antoni (2010). *La formación de competencias de pensamiento histórico*. Clío & Asociados (14), 34-56. Consultado el 16 de noviembre del 2018. En: Memoria Académica

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4019/pr.4019.pdf

Anexo 1

En este apartado se muestra el diario de campo que se realizó, en la comunidad de San Pedro Ocotepéc, Mixe, Oaxaca, entre el 28 de septiembre al 9 de octubre del 2014. En este presente cuadro, se describe a detalle las actividades que se efectuaron durante esos días y también los días que se tomaron para poder realizar cada una de las entrevistas y las preguntas que se hicieron a las personas caracterizadas. Toda la información recopilada fue asentada en el capítulo tres de la tesina.

Cuadro 2

Descripción de la actividad de trabajo de campo

Fecha	Actividad	Descripción de la actividad
28 de septiembre del 2014	Llegada a la comunidad y dialogar con la autoridad de la comunidad sobre la investigación a realizar y solicitar permiso para realizar las entrevistas y poder realizar el recorrido a los parajes considerados sagrados.	Viaje del Estado de México a la comunidad de San Pedro Ocotepéc, Mixe, Oaxaca
	Visita a las personas de la comunidad para	

29 de septiembre del 2014	hablar sobre el proyecto y acordar posibles fechas para las entrevistas.	Se acordará el día y hora con las personas a entrevistar, (Iniciar con alguna entrevista si es posible.)
01 al 06 de octubre del 2014	Entrevista a las personas clave de la comunidad, Pedro Montes, Pablo Anselmo, Fortunato Montes, Flaviano González, Leodegario Montes y Sulpicio Montes.	Cada visita se hace con la intención de preguntar, sobre qué saben con respecto a los lugares sagrados, fiestas e historia de la comunidad.
07 al 09 de octubre del 2014	Recorrido de los lugares considerados sagrados que hicieron mención las personas entrevistadas y acompañado de un guía que tengo conocimiento sobre estos lugares.	Grabar, con una cámara de video los lugares considerados sagrados.
10 de octubre del 2014	Regreso al Estado de México	Viaje de la comunidad de San Pedro Ocotepac al Estado de México

Anexo 2

¿Por qué la comunidad lleva por nombre san Pedro Ocotepc y si se le conoce por otro nombre?

¿Cuál es la historia del origen de la comunidad? ¿Quién se la narro a usted?

¿En los lugares considerados sagrados qué tipo de rituales se realizan? ¿Usted ha hecho algún ritual y conoce donde se encuentra el sitio sagrado?

¿Hay encargados para cuidar aquellos sitios, cómo se eligen y que nombramiento reciben?

¿Cuántas fiestas se realizan durante el año en la comunidad?

¿Conoce usted la historia de cada celebración?

¿Cuántas fiestas se celebran en la comunidad y a que santos se les realiza?

¿Cómo se organizan cada una?