

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

**UNIDAD AJUSCO**

**ÀREA ACADÈMICA 2 “DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD”**

**LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INDÍGENA**

**CAMPO: EDUCACIÓN COMUNITARIA**

***Procesos de construcción de identidad en la comunidad de “Agua de la Rosa”, Huautla de Jiménez, Oaxaca a través del ritual terapéutico de los “Niños santos”. Lineamientos para incorporar el saber en el contenido escolar.***

**TESIS**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO**

**LICENCIADA EN EDUCACIÓN INDÍGENA**

**PRESENTA**

**MARTHA ADRIANA GARCÍA MARTÍNEZ**

**DIRECTORA**

**MARÍA DE JESÚS SALAZAR MURO**

**CIUDAD DE MÉXICO SEPTIEMBRE 2022.**

***Procesos de construcción de identidad en la comunidad de “Agua de la Rosa”, Huautla de Jiménez, Oaxaca a través del ritual terapéutico de los “Niños santos”. Lineamientos para incorporar el saber en el contenido escolar.***

MARTHA ADRIANA GARCÍA MARTÍNEZ.

<b>DEDICATORIA</b> .....	4
<b>AGRADECIMIENTOS</b> .....	5
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	7
<b>Capítulo 1. EL CONTEXTO: “AGUA DE LA ROSA”</b> .....	11
1.1 Datos numéricos y estadísticos de la comunidad. ....	12
1.2 Comunidad, sujeto e identidad. ....	13
1.3 Grupo étnico. Cultura Mazateca. ....	15
1.4 Organización política. ....	20
1.5. Identidad y proceso de construcción de las identidades. ....	21
<b>Capítulo 2. EL PROCESO SAGRADO DEL RITUAL</b> .....	25
2.1 Elementos y su significado ..... 30	30
2.2 Proceso de aprendizaje y de enseñanza: Epistemología del saber. ....	32
2.3 Socialización del conocimiento. ....	36
2.4 Persona sabia para los “niños santos”.....	37
<b>Capítulo 3. LAS PRÁCTICAS SAGRADAS DE CURACIÓN</b> .....	40
3.1 Procesos de curación ..... 41	41
3.2 Terapéutica de curación: Taxonomía de los niños santos ..... 44	44
3.3 Saber y conocimiento ancestral. ....	45
3.4 La explotación del saber ancestral.....	47
<b>Capítulo 4. SOCIEDAD, ESCUELA Y CONTENIDO ESCOLAR</b> .....	50
4.1 Socialización y escuela: Un contenido escolar.....	50
4.2 Un contenido escolar.....	54
<b>CONCLUSIONES</b> .....	57
<b>BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN</b> .....	59
<b>ANEXOS</b> .....	65

*Sueño con un mundo  
Donde cuiden unos de otros  
Donde nos reunamos to' los locos  
Que queramos sanar profundo.*

*Sueño que en tus días  
Encuentres siempre medicina  
La compartas lleno de alegría  
[...]  
Porque somos niños medicina  
Despertando sueños, vida  
Compartiendo la alegría  
Con nuestra dulce melodía-a, ah-ah-ah.*

*Porque de amor estamos hechos  
Que se expande en nuestro pecho  
Que crece cuando se comparte  
Y en nuestra voz se vuelve arte.*

*Sueño que tus canciones  
Sanen amargas emociones  
Que despierten nuevas pasiones  
Y curen todos los corazones.*

*Sueño que nos veamos  
Con amor y como hermanos  
Que juntemos todas las manos  
Y sintamos que nos amamos.*

*Marcha, mamá.*

*Sueño que te encuentres  
Belleza en todas las miradas  
Que confíes siempre en la llamada  
De tu alma que fuerte canta.*

*Sueño que el camino  
Te lleve siempre a buen destino  
Que cuando mires las estrellas  
Te acuerdes que vienes de ellas.  
[...]  
Somos niños de tierra  
De la ciudad hasta la sierra  
Despertando el amor profundo  
Que puede sanar al mundo.*

*Luna Santa (Música). (2020, abril 30).*

## DEDICATORIA

## **AGRADECIMIENTOS.**

Antes de adentrarme al mundo universitario, mi camino no tenía sentido, no me encontraba, pero mi madre siempre estuvo en cada caída y con sus palabras de aliento y motivación me levantaba. A ella agradezco, a mi madre por enseñarme a ser una mujer fuerte, guerrera y sobre todo valiente, quien me ha enseñado que los sueños se pueden cumplir y que no importan los caminos llenos de baches, porque yo puedo con eso y más.

A mi padre, por estar a mi lado durante este largo proceso, por creer en mí, por sus palabras de aliento y motivación, por tomarme de la mano cada mañana en camino a la Universidad y, sobre todo, por mostrarme cada día que, aunque hay tropiezos, siempre se puede poner un pie firme y levantarse.

A mis hermanos, Alexander y Carlos quienes me han acompañado desde siempre, quienes me han enseñado a luchar por lo que se quiere sin rendirse, porque la palabra rendirse no existe en ellos. Gracias por mostrarme todos los días, su cariño, amor y apoyo incondicional.

A mi tía Julia, quien, desde mis primeros pasos ha estado tomando mi mano para no caerme, que antes de ser mi tía, es mi abuelita y mi maestra por que me ha enseñado lo que es amar sus raíces, tradiciones, costumbres y, sobre todo su cosmovisión. Por aguantar cada uno de mis desvelos.

Me permito aquí, agradecer a una persona que desde el cielo me ha cuidado y guiado con su luz. A esa persona que me vio nacer, quien tomo mi mano, y que, sin saberlo, ella ya sabía que mi lugar era en esta carrera. A ella le doy las gracias por enseñarme a ser una niña y ahora una mujer fuerte y no dejarme caer por nada. A ella, mi tía Josefina, quien desde el cielo se regocija de alegría por este nuestro sueño.

Porque antes de ser mi tía, fuiste y serás siempre mi segunda madre.

A la universidad Pedagógica Nacional, por permitirme formar parte de la familia universitaria.

Sobre todo, a la Licenciatura en Educación Indígena, quien me enseñó a fortalecer mis raíces y mis conocimientos como mujer indígena. Porque, gracias a esta carrera

me tope con personas increíbles, en cada escalón, en cada piso y en cada salón me gane no solo compañeras, sino que, me gane a grandes amigas.

A Abril, María Fernanda, Ana, Alma Y Janeth:

Agradezco a todas y cada una de ellas por regalarme conocimientos y experiencias nuevas, por el apoyo en cada caída dentro y fuera de la universidad, por compartir conmigo muchos de sus sueños a cumplir. Les doy las gracias por enseñarme la reciprocidad, la unión, la fuerza y la sororidad entre mujeres, porque con ellas aprendí lo que es tener amigas y hermanas. Gracias.

A mi asesora María De Jesús Salazar Muro, por su paciencia y por aceptar ser quien me guio durante este largo proceso.

A todos y cada uno gracias, porque sin su apoyo, esta tesis no se habría realizado.

## INTRODUCCIÓN.

La presente investigación que lleva el título de *“Procesos de construcción de identidad en la comunidad de “Agua de la Rosa”, Huautla de Jiménez, Oaxaca a través del ritual terapéutico de los “Niños santos”. Lineamientos para incorporar el saber en el contenido escolar”*, surgió de la necesidad de identificar, sistematizar y dejar por escrito uno de los elementos que dan identidad a los miembros del pueblo de “Agua de la Rosa”. Un ritual terapéutico muy conocido en muchas partes del mundo, pero poco valorado por sus herederos, pero sí por los poseedores de este saber. El proceso de investigación cumplió con los siguientes objetivos:

- Descubrir, a través de la comunidad, el proceso sagrado del ritual de los hongos sagrados.
- Identificar algunas prácticas culturales sagradas de curación mediante el ritual sagrado de curación con los “Niños Santos”
- Reconocer a “Los Niños santos” y los efectos que esto conlleve al ingerirse como divertimento y no como curación y ritualidad.
- Organizar los procesos y el uso terapéutico de los hongos sagrados.
- Presentar un cuento para niños, que recupere para ese nivel el conocimiento ancestral investigado.

Para lograr mis objetivos de investigación, partí de una metodología cualitativa, aquí, tomé en consideración a Aruz y Sandoval (2007:126) quienes mencionan que *“la investigación cualitativa pretende dar cuenta de significados, actividades, acciones e interacciones cotidianas de distintos sujetos; observados estos en un contexto específico o en un ámbito de dicho contexto”*, Y que el método cualitativo me lleva a fundamentos reales mediante la exploración del mundo real que viven las personas, ésta siendo holística con las ideas, llevándonos a tener una observación participativa dentro del contexto.

Esta investigación cualitativa fue realizada durante el trabajo de campo llevado a cabo en el mes de octubre del 2021. Consistió en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa, con una observación natural y sin control a las personas del entorno, realicé entrevistas semiestructuradas, pláticas informales con personas de la comunidad y una observación participante dentro del

contexto, y aunque también traté de complementar con investigación cuantitativa, me fue imposible, dado que, la persona encargada en este caso el agente municipal, no contaba con información estadística de la comunidad: como el total de personas que habitan en la comunidad. Información que si existe pero que no estaba en ese momento a disposición.

Esta técnica de entrevista es aquella que se lleva a cabo mediante una conversación normal y no llevando un intercambio formal de preguntas y respuestas, donde tanto el entrevistado como el entrevistador tienen un encuentro cara a cara como iguales, sin ejercer jerarquías. Y aunque, sólo tres de mis personas entrevistadas me permitieron hacer grabaciones de voz y otras no, de esta manera logré recabar información, en el caso de las pláticas informales solo traté de tomar notas y recordar lo dicho por las personas con quienes tuve estas conversaciones.

Lo que realicé con este método, fue acercarme y reforzar el conocimiento, y dejar de lado mis prejuicios y estar lista a aprender algo nuevo, comprendí las perspectivas de otras personas, dejándome llevar a un conocimiento directo de la vida social.

Esta metodología me llevó a tener una interacción flexible, naturalista y no instructiva y experimenté la realidad semejante a como otros la experimentan, tal como lo dice *Brumer (1994: 20)*. *“Los investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para poder comprender cómo ven las cosas”*.

La búsqueda, el diálogo y el acercamiento a los sabios y poseedores de este conocimiento cosmogónico me llevó a pensar, cómo recuperar e introducir este saber que durante algunos años se ha estado perdiendo, y que la escuela y la comunidad deberían ser los principales lugares de cuidado y protección de los saberes y conocimientos ancestrales; en donde se les enseñe a los niños y niñas e incluso a personas de la comunidad, que a causa, de personas que no creen en ellos como un proceso de sanación a enfermedades, sino como un uso adictivo del hongo y con fines de lucro, haciendo un mal uso, dando supuestos rituales sagrados a personas que van en busca de una “experiencia espiritual”, ocasiona que personas de la comunidad ya no muestren interés en el ritual de sanación.

Otro objetivo que apareció durante la investigación de campo y que no había considerado, me llevó a investigar qué opinan los pobladores y los profesores; de que las escuelas introdujeran este saber, pues a través del conocimiento y reconocimiento del ritual, los niños aprenderían de la reciprocidad con la naturaleza, así como de prácticas occidentales que se tienen con los hongos sagrados y lo importante que es para la comunidad el reconocimiento que tiene este ritual para su identidad como comunidad y no solo verlo como hongos alucinógenos o psicoactivos.

Es por lo que propongo en esta investigación que, dentro las aulas, los niños y niñas logren comprender y exponer el equilibrio del ser humano mediante una educación pertinente a través de un cuento: “LÍ’N Y SUS NIÑOS SANTOS”, <https://drive.google.com/file/d/1eOVJ9OV2iqi9E-kSTHq6GHIC1xYzW-t1/view?usp=sharing>

que escribí con la información aquí presentada, y de esta forma los niños puedan tener una mirada diferente hacia el ritual sagrado de curación con los “Niños Santos”. Y será mediante este cuento que puedan tener un espacio donde expongan y analicen el conocimiento cultural del ritual para cada curación o velada, que concretan este saber cómo una de las prácticas y conocimientos principales de la identidad étnica mazateca de la comunidad y así logren comprender su uso terapéutico y sagrado. En el último capítulo se expone una propuesta didáctica para el uso del cuento en el aula, donde se recupera una metodología pertinente para su revisión, apropiación y exposición por parte del maestro que quiera utilizarlo.

Finalmente, mi interés por este tema es que incluso algunas personas de la comunidad se apropian de estos conocimientos con fines de lucro y divertimento, y a causa de esto las personas nativas y concedoras se alejan, y es que, esta preocupación surge por parte de algunas notas de internet, pero en especial del grupo Movimiento de Articulación de los pueblos de la cañada (MAPOC)<sup>1</sup> quienes mencionan la explotación de cuevas en algunas comunidades del Municipio de Huautla mencionando lo siguiente:

---

<sup>1</sup> [https://mapoc136610434.wordpress.com/espeleologia-y-neo-colonialismo-en-la-sierra-mazateca/?fbclid=IwAR0vCH0Q8Dmwij1PeHYk3ewB-wGoFAkvo-xtft\\_nTaHEvVuMt17hPG4M-M#Capitulo%201](https://mapoc136610434.wordpress.com/espeleologia-y-neo-colonialismo-en-la-sierra-mazateca/?fbclid=IwAR0vCH0Q8Dmwij1PeHYk3ewB-wGoFAkvo-xtft_nTaHEvVuMt17hPG4M-M#Capitulo%201)

---

*“Grandes proyectos extranjeros están explorando las extensas y profundas cuevas de la región mazateca. Con falta de ética, simulación y poca transparencia, los exploradores se introducen en lugares sagrados, manipulan huesos de animales antiguos, extraen seres vivos e información valiosa, de territorios que cuentan con grandes riquezas naturales. Pese a que varias comunidades han negado el ingreso, poco a poco, se van apropiando de estos espacios, vulnerando los derechos de los pueblos originarios a su libre determinación” (Sarahi Piña, Federico Vadés, 2018).*

---

Estos “investigadores extranjeros” se han estado adentrando a las cuevas de varias comunidades aledañas tomando y acercándose cada vez más estos saberes que para las comunidades mazatecas son importantes.

## Capítulo 1. EL CONTEXTO: “AGUA DE LA ROSA”



(Cerro X. Foto tomada: Adriana García, diciembre 2017)

Agua de la rosa “Nda Xo’ ya’ es una de las tantas comunidades que se localiza en el municipio de Huautla de Jiménez, en el estado de Oaxaca. Para entrar a esta pequeña comunidad se debe saber que se localiza a 10.5 kilómetros del municipio de Huautla de Jiménez en dirección al este.

Para poder entrar a la comunidad, una vez llegando al Municipio de Huautla, bajando del autobús se encuentran señores que ofrecen servicio de taxi o camioneta. Al tomar, en este caso, un taxi, el transcurso es un poco más largo, ya que, todo el camino es terracería, con grandes piedras que los taxistas deben esquivar.

El camino se siente largo por el tipo de suelo, pero en realidad no va más de una hora u hora y media, tomado el taxi y llevando un camino lleno de hermosas nubes que cubren el lugar, pasamos por otras pequeñas comunidades como lo son, San Andrés Hidalgo, Santa cruz, Los Pinos y San Felipe, son las comunidades más conocidas para llegar a la comunidad de Agua de la Rosa.

La comunidad cuenta con un clima tropical-húmedo y su vegetación es extremadamente asombrosa, ya que está formada por bosques de coníferas y bosques mixtos de encinos.

La vegetación doméstica es asombrosa, debido a que las plantas de café son un gran símbolo en esta comunidad, así como también el maíz (siendo el alimento básico), tabaco, el frijol, el chile, calabaza, chayote, chilacayote entre otras más.

El clima de la región le favorece mucho a la comunidad, puesto que les permite tener una gran abundancia de alimentos.

Al entrar a la comunidad se observan cuatro tiendas, la primera, es de la señora conocida como Luchita, la segunda, donde al parecer también, venden materiales de

construcción, fichas de internet y más, es propiedad del señor León. De las otras dos tiendas, desconozco el nombre de los dueños, un poco más adelante se encuentran otras tiendas, las cuales son atendidas por el entonces agente municipal Baldomero, y la otra, por el señor Alfredo.

Esta pequeña parte es el centro de la comunidad donde también se encuentra una telesecundaria y un telebachillerato; así como también una cancha de fútbol y béisbol, frente a ésta podemos encontrar un kínder y una primaria, aquí mismo se ubica la iglesia católica dedicada a la virgen de Santa Rosa de Lima.

No obstante, con los pasos de los años se creó otro kínder y otra primaria a una media hora de camino más abajo del centro de la comunidad. Las escuelas fueron creadas a causa de que dentro de la comunidad se insertó, de una manera muy impactante la política de partidos y esto causó que la comunidad creara otros espacios escolares, pero divididos por partidos políticos.

En este lugar existe una pequeña tienda que es atendida por el Sr. Luis, así como también pasando por casa del Sr. Guillermo, quien se encarga de vender carne ya sea de chivo, cerdo e incluso pollo.

Caminando otros 10 minutos hacia abajo, se logra observar a lo lejos el panteón de la comunidad y, así la comunidad sigue más adelante, pero solo me centraré en esta pequeña parte, donde se ubica la mayor parte de la población.

Dentro de la comunidad se habla la lengua mazateca y aunque hay personas que son monolingües hay quienes son bilingües y hablan con gran fluidez las dos lenguas.

### 1.1 Datos numéricos y estadísticos de la comunidad.

Es importante mencionar que, los datos presentados a continuación son sacados de plataformas de internet, que presentan información de segunda mano, dado que la persona encargada en la comunidad no sabía con certeza los datos aquí presentados; aunque si hay datos estadísticos en la comunidad no pude tener acceso a ellos.

Según datos recabados en: Torno a Agua de la Rosa (Oaxaca) Huautla de Jiménez. Pueblos americanos: En la localidad durante el año del 2005 se encontraban 340 mujeres, 324 hombres que daban un total de 664 habitantes, pero durante el 2010 y

2020 se ha notado una disminución de personas en la localidad solo en 2010 se encontraba un total de 554 habitantes, pero en 2020 la población disminuyó un 50% es decir; que se encontraban un total de 514 habitantes, 283 mujeres y 231 hombres. La disminución de habitantes se debe principalmente a la migración hacia ciudades y polos de desarrollo, con intención de mejora económica y escolar.

Franja de edad	Número de mujeres	Número de hombres	Total, habitantes
Bebés (0-5 años)	22	40	62
Jóvenes (6-14 años)	59	47	106
Adultos (15-59 años)	138	94	232
Ancianos (60 años o más)	64	50	114

En cuanto a la población analfabeta de la comunidad durante el 2010 se encontraba un 34.48% de personas analfabetas. Durante el 2020 se presenta un porcentaje del 28.02%.

El porcentaje de población indígena o de personas que se consideran indígenas en la comunidad durante el año 2020 fue de un 100%, mientras que el porcentaje de las personas que hablan la lengua mazateca y el español son del 87.16%, por otro lado, se encuentran las personas que solo hablan la lengua mazateca, quedando un 25.88%. Existe población monolingüe en español, pero no tenemos el dato.

## 1.2 Comunidad, sujeto e identidad.

Toda comunidad se despliega dentro de un territorio y, dentro de este, se encuentra el desarrollo de esta con acciones educativas y un desarrollo político, económico y social, la cual no es aislada sino más bien son una *“cadena de actuaciones que aspiran a elevar la calidad de vida de la comunidad y que forman un proceso continuo*

*de experiencias entrelazadas extendidas sin interrupción en el tiempo” (Allegrin 2003:75).* A las experiencias entrelazadas y extendidas mencionadas por el autor, se refiere a que la comunidad tiene una dimensión histórica que se mezcla de tradiciones creadas mediante las experiencias vividas en el tiempo por sujetos que conforman la comunidad.

Cualquier experiencia tiene lugar en un intervalo temporal con tres momentos: uno que ya pasó, al que se puede acceder por el recuerdo o la memoria; el tiempo en que la comunidad existe, el presente, el que actualmente se encuentra, influido por el pasado y gestor del futuro; y un tiempo por venir, en el que se concibe la comunidad como utopía y cuyo devenir se planifica estratégicamente con el afán de mejorar las condiciones de vida. Estos elementos constitutivos del sujeto para con la comunidad se dan como fundamentos de la identidad, debido a que, dentro de ella se encuentran los recursos de la vida cotidiana del ser humano como sujeto, esto integrándose dentro de una comunidad que les da identidad.

Por lo tanto,

*“Las relaciones de pertenencia se gestan desde la condición social que el ser asume al participar de un medio específico y reconocer que para su afirmación resulta imprescindible la presencia y participación del otro, con el que interactúan, se cuestionan y definen, para superar la condición individual a través de una relación de intercambio y convivencia” (Obando, 2015:88).*

Es decir; que la comunidad no es solo un espacio geográfico en el cual habitan personas, sino que es el lugar donde surgen encuentros de contacto con lo común, donde surge el trabajo comunitario y se fomenta el desarrollo sustentable con personas que tienen las mismas ideologías.

Dicho con palabras de Jariego en Obando (2015:87) *“La comunidad puede definirse como: “común-unidad de personas que comparten elementos semejantes en torno a un espacio o condición determinada”.*

Esta condición determinante y los elementos semejantes dentro de una comunidad, es lo que une e identifica a los sujetos en un espacio, dado que dentro de ella está su cultura e identidad, ya que estas están sujetas a este espacio de unidad, la cual forma parte de su vida cotidiana donde se identifican con una lengua y una historia que

encierra a toda una generación, por lo que Camarena y Tunal (2008) en: Figueroa, Sofía (2020:102) nos recuerda que

*“Entienden que tales recursos se encuentran en la cotidianidad de los sujetos, ya que la expresión cultural es una forma aprendida, compartida, adaptativa y dinámica de la vida de una sociedad. Es el mundo de la vida cotidiana del hombre, donde éste puede participar, intervenir y modificar. Es lo que posibilita que cada individuo se encuentre integrado a una colectividad de sujetos como él”*

Cabe recordar lo aludido en la entrevista grabada al Agente municipal el Sr. Gallardo (entrevista, octubre 2020)

*“En la comunidad, se hacían ayudas mutuas, y pues ahorita ese interés de los viejos y jóvenes se fue perdiendo porque yaaa... ahora, si te vas a hacer algo, pues ya no solo es la comida, el refresco, ya ahí está incluido el dinero, el pago a su día... y en todo, en todo, en el campo pues antes era mutuo el acuerdo, era... voy, te ayudo, se siembra, mañana yo, a mí me toca, pasado él, te ayudaban, había más entendimiento, lo que es la costumbre y a duras penas se mantiene las faenas en la comunidad. Muy pocos jóvenes hacen, participan y hacen uso de eso, pocos son los que siguen participando. En pocos años, o se va a rescatar o se va haciendo de menos, de menos, de menos como todo, pues ya a los jóvenes y algunas personas mayores ya no les interesa nada que aquí se hace y mucho menos los rituales, para ellos ya es algo diferente”.*

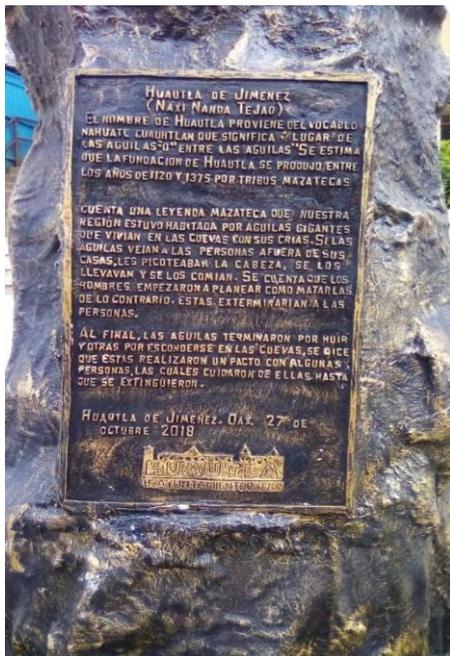
Si esto se pierde, esta unión entre sujeto-sujeto y comunidad-sujeto, se perdería una identidad, un sujeto y parte de una gran historia de la comunidad, ya que no habría una expresión cultural por parte del sujeto para las siguientes generaciones, evitando toda una colectividad de sujetos en la comunidad e identidad, ya que, esto como lo señala Freud (1929) en: Figueroa (2020:102):

*“pueden ser usados para resolver problemáticas cotidianas de los sujetos, gracias a una visión expandida de la cultura”. “Esta capacidad es necesaria para la formación de lazos comunitarios, es decir, para que los individuos puedan vivir en sociedad”.*

### 1.3 Grupo étnico. Cultura Mazateca.

Los mazatecos se autodenominan *“Ha shuta enima”*, en castellano quiere decir “la gente de costumbre”, “gente de raíz”, o “gente de corazón” (Ortega, en Naturaleza-sociedad, 2013:219). Pero dentro del municipio de Huautla de Jiménez (Naxi Nanda Tejao) se halla un pequeño monumento en el cual se encuentra un águila con el

significado que la gente de ahí tiene al “Naxi Nanda Tejao” y lo que se puede leer dentro de esta escultura es lo siguiente:



(Monumento de Huautla: Foto tomada: Adriana García, diciembre 2017)

*“Proviene del vocablo náhuatl que significa lugar de las Águilas [...] Cuenta una leyenda mazateca que en nuestra región estuvo habitada por águilas gigantes que vivían en las cuevas con sus crías. Si las águilas veían a las personas fuera de sus casas, les picoteaba la cabeza, se los llevaban y se los comían. Se cuenta que los hombres empezaron a planear como matarlas de lo contrario, estas exterminarían a las personas.*

*Al final, las águilas terminaron por huir y otras por esconderse en las cuevas, se dice que estas realizaron un pacto con algunas personas, las cuales cuidaron de ellas hasta que se extinguieron” (Huautla de Jiménez. Oax. 27 de octubre del 2018).*

Pero esto, es solo para las personas que se encuentran dentro del municipio y, quizás para otras comunidades cercanas, pero la auto denominación que tiene la gente de Agua de la Rosa es la de “gente del venado” como lo hacen notar López y Quintanar (1996-199) en: (Luna Ruiz; 2007:5).

*“Otras fuentes dicen que mazateco proviene del náhuatl mazatecatl, que significa “gente del venado”, nombre dado por los nonoualcas hablantes de náhuatl, debido al respeto que sentían por el venado, o quizá por la abundancia que de este animal había en la zona”.*

La lengua de la comunidad de Agua de la Rosa se encuentra en la agrupación lingüística mazateca de la familia Otomangue, la cual se autodenomina **Enna** (del centro) es decir que su variante es el mazateco del centro, según datos recabados en el catálogo de las Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI) del año 2008.

La lengua Mazateca es tonal, es decir, que una palabra cambia de significado según el tono con el que se pronuncia y, por ser una lengua tonal, les permite tener un lenguaje silbado, o cantado, que prácticamente permite sostener una conversación a ciertas distancias a base de silbidos.

Los poblados mazatecos son Teotitlán de Flores Magón, Santa Cruz Acatepec, Santa Ana Ateixtlahuaca, San Bartolomé Ayautla, San Juan Coatzaspam, Santa María Magdalena Chilchotla, San Lorenzo Cuahnequiltitla, San Mateo Eloxochitlán de Flores Magón, San Francisco Huehuetlán, San Cristóbal Mazatlán, San Pedro Ocopetatlillo, San Jerónimo Tecoaatl, San José Tenango, Santiago Texcaltzingo, San Lucas Zoquiapam, Huautla de Jiménez, San Pedro Ixcatlán, Jalapa de Díaz y San Miguel Soyaltepec. Hacia el sureste, el territorio mazateco colinda con el territorio de los chinantecos (INPI 2017).

Algunas de las **prácticas sociales simbólicas** se encuentran en varias celebraciones importantes para la cultura; como lo es el Día de todos los santos, la cual es un ritual, en donde las almas de nuestros difuntos “deben salir del vientre de nuestra madre tierra”, por lo que es, una de las fechas más importantes dentro de la comunidad, en estas fechas salen solo hombres (ancianos, jóvenes y niños) que visten como “Toxo’o” (Hombres del ombligo), usando sombreros de paja en forma de ombligos, utilizando máscaras que simbolizan ancianos, (pero con la modernidad las máscaras



*(Toxo'o, Municipio de Huautla. Foto tomada: Adriana García. Noviembre 2019)*

han cambiado por máscaras comerciales) usan abrigos negros, rojos y de colores diferentes, utilizan esto para simular a los muertos.

Los días de celebración son del 27 de octubre al 3 de noviembre, con bailes y cantos mazatecos.

Otra de las prácticas sociales de la comunidad se halla en las bodas mazatecas, que tienen una duración de tres días, las cuales consisten en una primera ceremonia ritual mazateca, en donde los futuros esposos realizan una ceremonia donde se les lava la cabeza, las manos y los pies, esto se realiza por separado, es decir, cada uno en su casa con algunos invitados. Posterior a eso, la novia y el novio salen de sus casas para dirigirse a la ceremonia religiosa.

Al concluir la ceremonia religiosa, todos asisten a casa del novio, donde les espera un gran festín. Los novios van en frente mientras que por algunas veredas los esperan

mujeres mayores vestidas con huipil, bailando el famoso baile, “flor de naranjo” hasta llegar a la casa del recién casado.

Por lo tanto, podemos afirmar que, en muchas de las poblaciones de la cultura mazateca se encuentran un conjunto de símbolos que para Geertz (1963) lo simbólico de una cultura es:

*“el mundo de representaciones sociales materializadas [...] los modos de comportamientos las prácticas sociales, los usos y costumbres, el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos y artefactos, la organización del espacio y del tiempo en ciclos festivos”.*

Por lo que las dimensiones simbólicas de la cultura mazateca incorporan los cerros sagrados, rituales, calendario, vestimenta, música, cosmovisión en torno a la cual se ha constituido una identidad distintiva para los mazatecos, y así tener, una manera de ver, concebir e interpretar el mundo que los rodea.

La cosmovisión de la comunidad, la cual es un símbolo muy importante son los cerros sagrados en los que se encuentran los **Chikón** (güero) y **Chikón nindo** (güero de las cuevas) a los que se les tienen un gran respeto ya que, dentro de estas cuevas no solo se encuentran estos seres, sino una infinidad de cosas, que por motivos a la seguridad de estos seres y la comunidad no puedo mencionar.

Las comunidades mazatecas se han identificado, no sólo por su cosmovisión, rituales, tradiciones y costumbres, sino también, por la vestimenta tradicional, la cual, dentro de cada bordado de punto de cruz del huipil de las mujeres mazatecas, representan partes de la región, ya que simboliza la identidad de una herencia de toda una generación, como nos dice una informante que nos pidió no usar su nombre:



(Huipil Mazateco. Foto: Adriana García, mayo 2022)

*“Desde los listones rosas que simbolizan el rojo celeste del café que abunda en la región mazateca, los listones azules representan el azul del cielo que predomina en la comunidad, el encaje que se encuentra en algunas partes de este, figura las nubes que se logran admirar por las tardes entre los cerros, el bordado con flores y pájaros, encarnan la cantidad de flores y animales que se encuentra en la comunidad, por último se encuentra el fondo, el cual, antes se usaba en manta con un bordado de burros y personas, esta personifica a las personas que de otras comunidades tenían que tomar sus burros y trasladarse a otras comunidades para vender su mercancía” (plática informal, 2021).*

Con el paso de los años, esta forma de vestir se perdió, en especial en Huautla de Jiménez, a causa de personas extranjeras que se asentaron aquí, y quizás también por vergüenza, y es por eso, por lo que se ha ido perdiendo, claro que sí se encuentran mujeres vendiendo este tipo de huipiles dentro del Municipio, se ven mujeres portando esta vestimenta, pero solo por folklore.

En la comunidad de Agua de la Rosa, son pocas las mujeres que lo siguen usando, y si se usan son solo en la escuela y solo en caso en días de conmemoración.

Otro de los conjuntos simbólicos importantes dentro de la comunidad son los rituales terapéuticos, en los cuales desde el punto de vista de Alicia Barabas (2002:9) *“son, al igual que otros, sistemas de símbolos sagrados claves en la estructura social, ya fuere que contribuyan al mantenimiento del equilibrio y la cohesión social o a la representación colectiva de los conflictos intra o interétnicos, a los que pueden dar cauce”.*

#### 1.4 Organización política.

La comunidad cuenta con una agencia<sup>2</sup>, en la cual el Agente Municipal es el Sr. Gallardo (entrevista, octubre 2021) quien menciona que:

*“el cambio de agente se realiza una vez al año, es un proceso de usos y costumbres”*

La agencia consiste y es expresada por algunas comunidades indígenas como una manera *“colectiva, cultural y material, la cual impone compartir el idioma, la tierra, la asamblea, el cargo, la fiesta y el tequio. Esta característica indígena está basado y expresado en un nivel comunitario”* (Clarke, 200 como se citó en Ávila, 2009).

Y de esta manera se cuenta con autonomía, autodeterminación y a decidir libremente sobre su condición política, pues al ser regidos aun por usos y costumbres se presenta un grado de autonomía, dado que, los agentes en cargo son elegidos dentro de la misma comunidad, por lo que no hay necesidad de instalar urnas o repartir boletas.

Como lo mencioné anteriormente, no se necesitan urnas o boletas, pues dentro de la comunidad se lleva una votación a mano alzada, la cual consiste según Gómez (2001:370)

*“Es la adaptación de decisiones por mayoría de votos, mediante el conteo de brazos levantados, sustituyendo al cuchicheo y el “consenso” en la comunidad, aunque el voto sea de esta manera, no todos asisten y solo son unos pocos, los que se hacen presente en estas asambleas”.*

El agente Sr. Gallardo (octubre 2021) comenta:

*“La participación de la gente puede ser de 100 a 150 personas, que no es ni la mayoría ni la minoría dentro de la asamblea, quizás sea porque no les interesa, pero cuando quieren dar su opinión vienen aquí a mi tienda y se quejan, entonces les digo - Ayer pudiste darme tu opinión, ahí es donde cuenta, no aquí”.*

---

<sup>2</sup> Son **categorías administrativas dentro del nivel de gobierno municipal**: Agencia Municipal: Para tener esta categoría, se requiere que la localidad cuente con un censo no menor de diez mil habitantes: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/>

Dentro de la comunidad, se rige y organiza por usos y costumbres; y votación a mano alzada, la comunidad aún cuenta con un Consejo de ancianos según el Agente Gallardo (entrevista, octubre 2021):

*“son 10 las personas que forman parte de este grupo el cual permanece durante un año, estos ancianos son elegidos en una nueva reunión para escoger al nuevo grupo consejero, al menos que los que ya estaban quisieran seguir, están en su derecho, pero, sí ya no quisieran, pasarán a estar caracterizados en una silla, pero sin la voz y voto de un consejero”*

En donde según Anaya (2006: 15) “son aquellos miembros de la comunidad que han ocupado los diferentes puestos dentro de la jerarquía y alcanzan la posición de anciano, caracterizado o principal”

Este consejo de ancianos, por lo que menciona alguno de ellos se encargan de (Señor José, entrevista, octubre, 2021)

*“El consejo de ancianos está para aconsejar al agente, escuchar sus propuestas y si nos parecen buenas, se le propone a la comunidad, sobre todo es ver qué, le hará bien a la comunidad”*

*“Como agencia cuenta con sus congregaciones que son cerro iglesia oficialmente, La finca y nuevo progreso, la agencia abarca todo ese territorio, aquí se nombra a un representante en cada congregación que “vele”, por decirlo así, por los intereses, para que después se hable de los detalles que haya, pues” (Gallardo, entrevista, octubre, 2021)*

Es decir, que al ser Agua de la Rosa agencia, se encarga de estas tres comunidades que dependen de toda ayuda que la agencia pueda brindarles, y es que las personas que se encuentran dentro de estas comunidades cuentan y tienen la autonomía de asistir a las asambleas y votación que se realizan, pero como párrafos anteriores lo menciona la persona entrevistada, “son pocas las personas que asisten”.

#### 1.5. Identidad y proceso de construcción de las identidades.

El tema de identidad, es un tema muy complejo, lo cual abarcará gran parte de mi trabajo, ya que es el concepto fundamental, dado que la identidad es el conjunto de prácticas y concepciones que nos da nuestra pertenencia social (pertenecemos a una nación, familia, parentela) en todos lados y; por lo cual, la identidad no se produce por sí sola, sino más bien resurge de las interacciones entre los miembros de un mismo grupo y de la interacción con otros grupos, de los procedimientos y prácticas de

diferenciación que éstos ponen en juego en sus relaciones, creando procesos evolutivos, los cuales evolucionan constantemente.

Tal, es el caso de la comunidad de Agua de la Rosa, donde existen prácticas como los rituales sagrados con los “Niños Santos” (hongos), elemento de identidad que se va perdiendo por parte de algunas personas, pero aún más por parte de los jóvenes, esto a causa de que, ya no le dan un valor ritual, valor cosmogónico y de pertenencia para su comunidad, alejándose incluso de los saberes de las personas conocedoras de dicho ritual, pero al mismo tiempo, cierta pérdida se debe quizás, a que la sociedad que les rodea dejan de darle ese valor. Resaltando aquí, lo recuperado en la entrevista grabada y realizada al anciano don José, de la comunidad quien menciona lo siguiente (entrevista, octubre 2021)

*“Sabes que pasa, que desde que la religión apareció (refiriéndose específicamente a los testigos de Jehová, mormones y cristianos) llega a tocar a tu puerta, saca su biblia y te explica, y te dice que eso es del diablo, ellos ya no creen en las costumbres y tradiciones, y aparte en la escuela, yo sé, bueno, me han dicho que la mayoría de los maestros y maestras que viene de otro lado, son religión y ellos mismos a veces dicen a los niños que eso ya no se debe hacer, que es malo y no sirve para nada, eso es el problema que hay aquí, que las personas ya no crean, ellos mismos los alejan, bueno, los padres que están en religión y las personas que llegan y son de esas religiones. También los jóvenes que cuando se van a la ciudad y llegan aquí otra vez, ya tienen otro pensamiento y les faltan al respeto a las personas mayores y pues así ellas se alejan. Y sabes que más se está perdiendo aparte de estas costumbres, las producciones que antes teníamos.*

*¿Sabes qué más pasa?, que por ejemplo los pastores marcan el alto a los creyentes, aparte de eso, ellos (SON) los primeros que utilizan eso (refiriéndose a los niños santos) utilizan para ver visiones y lo hacen para que nadie se dé cuenta de lo que son ellos, hacen como por envidia, algo así, lo hacen también para llevárselos como a escondidas”*

tal y como lo menciona Olga Lucia Molano L. (2007:74).

*“Es la sociedad la que, a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desean valorar y que asumen como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de la identidad”.*

Dicho lo anterior, esta pérdida se debe a que la cultura occidental que niega toda la cultura originaria, por no ser “científica”, ha llegado y se ha insertado en las prácticas

cotidianas de estos jóvenes, manteniéndose como agentes activos al constante cambio e identificando todos esos elementos que, ellos suponen, forman parte de una nueva identidad y se apropian de elementos que creen que son valorados para la sociedad homogeneizada y los hacen propios a su identidad.

Los procesos de migración también han contribuido a la pérdida de la identidad, dado que, al migrar a la Ciudad, se encuentran con una sociedad y un contexto social y económico totalmente diferente, teniendo que hacer cambios de concepción y de prácticas para tener un acercamiento a una cultura desconocida, donde existe la oposición de una nueva, pues ellos mismos llegan a construir una identidad muy diferente a la que tenían en la comunidad de la que son parte.

Es como de esta manera, la oposición y la incursión de otra cultura -la occidental- implica la pérdida de su identidad, ya lo mencionaba Nelson Martínez (2015:35).

*“La construcción de la identidad implica, por un lado, cómo los sujetos se ven a sí mismos dentro de un grupo con relación a otro u otros grupos de individuos; pero también involucra cómo los demás, los otros (individuos y grupos) desde fuera los asumen con respecto a sí mismos, es decir, como los otros les reconocen y les asignan una identidad”.*

La comunidad, consciente e interesada en que los jóvenes, son la clave con la cual éstos pueden ser guiados para recuperar los rasgos de la identidad como: la lengua, la vestimenta, sus tradiciones, saberes, cosmovisión e incluso la vestimenta, que se ha perdido, pues incluso mediante el fortalecimiento de prácticas y pláticas con personas que conozcan sobre estos temas, pueden volver a sentirse identificados con todo lo que les rodea, incluyendo a la tierra, las plantas, los mares, el cielo y todo lo que en la tierra habita, como plantea la Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI 2010:24).

*“La identidad cultural que emerge de una profunda relación con el entorno con la Madre Tierra, con el lugar que habitamos. De ella nace una forma de vida, un idioma, las danzas, la música, la vestimenta, entre otras muchas cosas”.*

Con lo dicho anteriormente por parte del CAOI, el anciano don José de la comunidad menciona lo siguiente en la entrevista grabada menciona lo siguiente:

*“pues fijate que yo para mí, le tengo respeto a las plantas medicinales, porque sabes qué, no es porque cuesten mucho las medicinas, pero si lo*

*tenemos a la mano aquí, ya muchas personas las ven ya como plantas nada más, por ejemplo, te curan una herida o te bajan la fiebre, pero son más que una planta porque te ayuda a ti como persona”*

Cuando se logra tener esa comunicación entre los “Niños Santos” que salen del vientre de nuestra madre tierra, lograríamos una nueva forma de vida y de diálogo. De esta manera es como pude observar que la identidad es la parte fundamental de dicho ritual, dado que, solo pocas personas son las que se identifican con él, y son los jóvenes quienes se han sentido un poco fuera de ello.

Giménez, Gilberto (2002), expresa algo muy importante sobre la identidad y nos dice que:

*“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”.*

## Capítulo 2. EL PROCESO SAGRADO DEL RITUAL.

Dentro de este proceso sagrado del ritual, nos encontramos con lo conocido o más bien, desconocido, para algunas personas, de lo qué es y por qué son considerados sagrados estos seres místicos (unión del ser humano con la divinidad) que crecen y nacen de la tierra.

Para comenzar, puedo decir que estos seres más que psicoactivos son enteógenos y hierofanías<sup>3</sup>, los cuales son concebidos y manifestados por un origen divino puesto que, lo sagrado puede manifestarse en un árbol, una planta o una piedra, y no solo se trata de la veneración de estos, sino como lo sostiene Mircea Eliade (1981:11)

*“La piedra sagrada, el árbol sagrado no son adorados en cuanto tales; lo son precisamente por el hecho de ser hierofanías, por el hecho de «mostrar» algo que ya no es ni piedra ni árbol, sino lo sagrado, lo ganz andere (lo completamente diferente)”*



(Cueva x. Foto tomada: Adriana García, mayo 2022)

Cabe mencionar aquí, que, desde mi perspectiva perteneciente a esta cultura, considero lo sagrado como aquello que para la sociedad creyente de lo sagrado-religioso, se ha manifestado de diferentes maneras el dios mismo, encarnado, materializado en plantas, árboles, piedras, animales y otros.

Menciono lo anterior, ya que, el Sr. García Domínguez en la entrevista grabada (entrevista, octubre 2021) alude lo siguiente de cómo, fue la manifestación que estos seres tuvieron con él:

*“Los hongos de mi padre Jesús Cristo, me enseñó, ahí donde viene el amanecer, que es donde me enseñó más el bien, como es su palabra y enseñanza. Cuando me enseñó, no me enseñó luego, luego, primero nos enseña ahí donde cayó la sangre de Dios, y ahí donde se quedó la sangre de María, madre que quiero, ahí nos enseña, ahí nos muestra. Primero muestra el camino que siguió nuestro padre, estaban descalzo sus pies de Jesús Cristo, ¡pobrecito!, traía cargando su cobija, ahí primero nos enseña. Se quedó nuestro Padre Pedro, se acostaron en el pasto, cuando se fue*

---

<sup>3</sup> La manifestación de algo trascendente en un fenómeno cotidiano o terrenal.

*nuestro Padre Cristo, ahí en el cerro grande, eran como piedras sucias ¡Ah! Aparecieron tres de blanco y se alumbró el mundo, así nos muestra primero.*

*Después, descubrieron a nuestro Padre, lo pusieron en la cruz, le pusieron cadenas y corona de espinas en la cabeza, la sangre que derramó, esa sangre que cayó, en el pasto y creció, es eso lo que agarramos nosotros cuando nos enseñan, es esa la imagen que nos dejó nuestro Padre para que una persona lo encuentre y nos enseñara. Es así como yo aprendí, primero busqué de dónde venía y así es como yo pude y aprendí”.*

Y, es que para Mircea (1981:21) esto “es que el signo portador de significación religiosa introduce un elemento absoluto y pone fin a la relatividad y a la confusión. Algo que no pertenece a este mundo se manifiesta de manera apodíctica y, al hacerlo así, señala una orientación o decide una conducta”.

Esta manifestación de lo sagrado tiene un gran valor de vida para las personas religiosas, creyentes de los hongos sagrados (Niños Santos), ya que mediante estos seres, hacen comunicación con los dioses, los cuales son mencionados por Mircea como una “*manera apodíctica*”, es decir; que estos seres se expresan y encierran su presencia en estos seres sagrados, ya que, mediante esto existe esa puerta hacia lo alto por donde los dioses pueden descender a nuestro mundo, y así elevar al hombre simbólicamente al cielo.

Los hongos se vuelven sagrados, ya no solo de una manera ficticia en las alucinaciones, sino, se vuelve algo real y físico mediante el ritual que se ejecuta en las llamadas veladas, el cual, siguiendo a Mircea (1981:22), menciona que “*en realidad el ritual por el cual constituye un espacio sagrado es eficiente en la medida que reproduce la obra de los dioses*”

Ya que, su ejecución es mucho más compleja teniendo en cuenta sus coyunturas, es decir; que dentro del ritual se caracterizan ciertos elementos que se transforman y simbolizan el cosmos para lo sagrado, volviéndose una repetición constante de esta cosmogonía de los dioses.

El consumo de los “Niños Santos” (Hongos sagrados) es la principal característica de la identidad étnica mazateca, esto claro, solo para algunas personas que aún lo consideran valioso, puesto que para ellos es considerado una creación divina dado que conduce al Dios dentro del cuerpo. El ritual es una manera ancestral de

interacción terapéutica que como lo enfatiza Barabas (2002:14): *“en ese contexto, cada ritual, lejos de ser una reiterada misce en scene, se convierte en una interacción única entre los númenes y los humanos en los lugares sagrados, en un intercambio sólo regulado por la ética del don”*.

Dentro del ritual se restablece el equilibrio, pérdida del espíritu y sanar el dolor, se da armonía en las relaciones del ser humano con la sociedad dentro del ritual, se tiene la conversación con un ser intangible en esencia (*misce en scene*), importante, dado que, es el protector de los lugares (*númenes*) que se visitan mediante el ritual, el cual se encuentra en otro mundo, en el de los muertos, es decir; donde moran las almas: El inframundo, el purgatorio y el paraíso.

En palabras de Otálora (2011:260) describe que:

*“El protagonismo ritual se define por una compenetración de mundo, de realidad hecha a partir de sí y para sí, por un sentimiento de participación en el cual se instala el yo en el centro de lo real sin negarlo ni excluirlo, y se constituye como lo real por excelencia en forma de totalidad, en medio de una subversión espacio-temporal y de una sincronicidad con un entorno trastocado afirmativamente gracias a ciertos pensamientos-acción o a ejecuciones que rompen la unidimensionalidad del estar vivo aisladamente. Coloración de la vida rutinaria, salida a lo irregular, a la invención de realidades posibles”*.

Es como de este modo, dentro del ritual terapéutico, de sanación y pérdida del espíritu, y todo ritual que se realiza por medio de estos hongos, se genera esa conexión que se constituye real dentro de un espacio, donde se afirma estar en un tiempo vivido, en el cual, se da la unión del ser humano y los hongos sagrados, causada en dichos ritos terapéuticos, y es por eso que como lo menciona Barabas (2002:11):

*“Es difícil separar los rituales terapéuticos de los otros tipos ya que el diagnóstico y curación de enfermedades también implican ritos propiciatorios de pedimento, adivinación y augurios, ritos de purificación y abstinencia y acción de gracias por la salud y la suerte restauradas. Un rito terapéutico, en el cerro o en la mesa ritual, puede sin embargo entenderse como un espacio de negociación entre el chamán, como representante del enfermo, y las entidades sagradas que retienen su espíritu”*.

Entonces, podría decir que por un lado encontramos **el ritual, rito y ritualidad**, por ritual me queda claro que, es aquel que se realiza mediante actos míticos-religiosos,

en este caso, donde se encuentran actos simbólicos, dado que, se está en conexión con lo sagrado (Hongos “Niños Santos), donde se tiene la vinculación y manifestación de los mismos dioses, teniendo un respeto por lo sagrado para el ser humano y la sociedad que así lo considera y que, para tener esta conexión se deben seguir algunos pasos comunes, los cuales deben ser realizados en cada momento del ritual.

Por otro lado, nos encontramos con **los ritos**, los cuales son los que se transmiten y repiten de forma constante, ya que dicho desde las palabras de Segalen (2005:25) menciona que:

*“Un rito es pues una acción tradicional eficaz” y “tiene que haber un cierto número de operaciones, de gestos, de palabras y de objetos convencionales, que debe creerse en una especie de trascendencia”* es decir; que el rito es el encargado de seguir manteniendo las creencias y prácticas, entonces, *“el rito se sitúa en definitiva en el acto de creer en su efecto, a través de prácticas de simbolización”* (Segalen 2005:25) y como lo resalta François André Isambert (1982:109) en Segalen (2005:31-32) *“el rito es un lenguaje eficaz en la medida en que actúa sobre la realidad social, de lo que se deduce que no es posible convertir en un rito cualquier cosa, que necesita apoyarse en símbolos reconocidos por el grupo”* dentro de éstos se identifican las ceremonias, creencias y tradiciones, pues estos se encuentran cargados de símbolos y es lo que dan sentido al rito.

Ahora bien, **la ritualidad** es aquella que se construye culturalmente por las personas de una sociedad y que identifican, el ritual y el rito dentro de su entorno y dentro de su cotidianidad, es una actividad que se transmite colectivamente dentro de un grupo que comparte una misma cosmovisión.

Para realizar estos rituales terapéuticos, sanación o pérdida del espíritu, se necesita un **Chjota Chjine**, llamado así para las personas de la comunidad que en castellano significa “persona sabia” desde el pensamiento mazateco es una persona que tiene el *“don de estudiar y de comunicarse con las fuerzas naturales y sagradas”* como lo son los **Chikónes**, los güeros dueños de la tierra, las cuevas y los montes en los rituales sagrados y terapéuticos de la comunidad.

Cabe mencionar que para las comunidades mazatecas y en este caso para la comunidad de Agua de la Rosa, los “Niños Santos” u hongos, no deben ser ingeridos

por recreación o curiosidad, ya que su uso debe ser consumido en las veladas y ser guiados por el **Chjota Chjine**, y este solo debe ingerirse por la noche, puesto que, si se efectúa a la luz del día o en presencia de muchas personas desconocidas, el efecto, de los “Niños Santos” y las consecuencias no son las mismas.

Se debe saber que en ocasiones son tres los motivos fundamentales de uso: el primero, sería para uso terapéutico, el segundo para la brujería negra y el tercero es la pérdida del espíritu, por los cuáles los habitantes mazatecos llevan a cabo este ritual, los cuales son testimonios de habitantes de la comunidad (Plática informal, octubre 2021)

*“No, pues son muchos pero yo creo que el primero es para la curación cuando el doctor pues, no sabe qué tiene uno o tu familiar, otro es cuando el alma de alguien se pierde ahí donde se espantó, cuando se cayó y ahí se espantó y se quedó, es que son muchas, pero cuando uno va más seguido con el Chjine es para saber quién te hace daño, cuando, pues cae uno enfermo, puede ser mira, que alguien hablo mal de ti con otra persona y su espíritu malo te hizo daño, cuando habló mal de ti y así, uno se enferma por muchas cosas, pero si, es por eso que, uno va con el Chjine”*

Los motivos por los cuales las personas asisten con el sabio son importantes, pero no menos importantes es saber, qué días son los pertinentes para realizar este ritual. El **Chjta Chjine** quien es el Sr. García Domínguez (entrevista, octubre 2021) dentro de la comunidad menciona que estos días son:

*“viernes, sábados y domingos, ya que estos días son limpios y buenos para realizarlos. Los lunes no se puede, porque es un día especial para los muertos, son días en que se le prende velas a los difuntos para que estén tranquilos y en paz. Los jueves, no se puede, bueno sí, pero no se debe hacer porque se amanece en un día limpio, el viernes es un día limpio porque es cuando se habla allá (señalando el cielo) y se arregla para un nuevo día, un inicio de semana nueva”.*

El Sr. García Domínguez quien es el sabio de la comunidad menciona que antes de comenzar el ritual, él debe de seguir algunas reglas (entrevista, octubre 2021):

*“Yo como en la mañana y otra vez a las ocho de la noche, como tres tortillas para darle fuerza y alimentar mi corazón, pero ya no tomo café, no como frijol negro, ni huevo y carne, el frijol y el café porque es negro y me llevaría a la oscuridad. Como tres tortillas, solo tortillas cuando como, para que trabajen, porque si estoy muy lleno no trabaja, sí trabaja, pero trabaja poco, no dura mucho tiempo cuando como mucho, solo dura 4 o 5 horas, pero*

*cuando como poco, en 5 minutos o menos agarra mi cuerpo y trabaja más horas, puede ser hasta el amanecer”*

La persona sabia como el Sr. García Domínguez no deben consumir ni beber nada de lo mencionado antes, ya que, al consumir cualquier bebida o alimentos antes mencionados, se dice que durante la velada los hongos no les mostrará nada o tardará en tener el efecto deseado o porque incluso algunos alimentos como el huevo, son entregados como ofrendas o se utilizan para realizar limpiezas durante el ritual.

Las mismas reglas deben seguir las personas que van a ingerir los hongos, no tomar café, no comer frijol, huevo y carne, pero sobre todo no debe de sentir miedo, sino todo lo contrario, debe de tener mucha fe, para que, cuando del cuerpo emerja la alucinación, sea rápida y efectiva, y así poder garantizar que los niños santos le ayuden y le muestren de dónde se ha generado este mal.

Otro aspecto relacionado con las pautas alimenticias consiste en prohibir al paciente compartir alimentos con miembros del núcleo familiar.

Por último, se les pide a las personas que realizarán el ritual que deben tener cuatro días limpios (abstinencia sexual), ya que menciona el Sr. García Domínguez (entrevista, octubre 2021):

*“si no nos cuidamos, nos podemos volver locos”*

Una vez que estos pasos son seguidos por ambas partes llega el momento de ejecutar la velada, donde la **persona sabia** dirá si es adecuado que, se presente en el hogar de la persona que pidió la velada o si el paciente debe asistir a la casa del sabio, si el sabio asiste a casa de la persona, esta deberá preparar un altar en una habitación completamente oscura, en el altar debe de haber imágenes, velas, tabaco y cacao. Cada elemento en la mesa tiene un significado importante y valioso para el sabio y las personas que se encuentran en el ritual.

## 2.1 Elementos y su significado

Cada elemento dentro del ritual es importante, tanto para los seres que se manifiestan dentro de él, como para las personas que están presente en el momento, y es que “su función específica: es pues, una marca, un mojón algo que conecta lo desconocido con lo conocido” (Ricardo Melgar 2001:17).

Cada elemento simboliza algo dentro del ritual, dentro de él, en especial, en cuando son rituales terapéuticos y es necesario entregar algunas cosas, consideradas valiosas para las personas, dado que, simbolizan una carga importante o dominante dentro del ritual *que para Turner (1980:35) “los llamados símbolos dominantes”* en Ricardo Melgar (2001:18) plantea que “son los símbolos instrumentales; ellos son considerados medios para el fin principal del ritual” dado que, son importantes para saber el origen o la raíz de la enfermedad tal y como lo señala V. Turner (1999:23):

*“Los símbolos dominantes son considerados no solo como un medio para el cumplimiento de los fines declarados [...] sino también y principalmente, se refieren a valores que son considerados como fines en sí mismos, es decir, a valores axiomáticos”*

Para la comunidad y para el sabio, los elementos importantes en el ritual con los “Niños Santos” son los siguientes:

*“Cera(vela): Está vela, permanece encendida durante todo el paseo dentro de las cuevas pues, para el sabio, esto, representa la luz para que dure el recorrido en las cuevas y conserven la conciencia, pensamiento y corazón prendido.*

*Cocoa y agua bendita: Será para que permanezcan consientes y lleven con ellos el amuleto dentro, y para que el **Chikon Nindo** no les quite su alma. Los granos de cocoa en sí, significa que son monedas que se le entrega a manera de ofrenda para que el alma de las personas que consumieron “Los Niños Santos” no se pierdan y se les permita entrar al otro mundo*

*Tabaco envuelto: La ofrenda de respeto para el **Chiko Nindo** para que el alma de la persona que se encuentra enferma sea encontrada” (Sr. Domínguez, entrevista, octubre, 2020)*

Una vez teniendo esto en la mesa, es momento de que el Sabio tome los “Niños Santos” comience a encender el copal mientras realiza oración y sahumea pidiendo así a Dios, a los seres católicos, a los seres sobre naturales y a los difuntos de las personas, esto para que iluminen, guíen su camino a la verdad para poder restablecer el equilibrio con ayuda del ritual.

Lo que permite este ritual, es la comunicación con las fuerzas sagradas para así poder pedir el apoyo para restablecer el equilibrio, por eso viene la oración del sabio que toma los hongos, en ese emerger, pasan muchas cosas, en la cual viene un proceso de alucinaciones desde el inconsciente.

En ese proceso el espíritu cura, y al regresar el espíritu ya recobró el equilibrio. El ritual no es un uso, no es una costumbre, es un elemento terapéutico, el ritual es el procedimiento sagrado mediante el cual se convoca a los elementos de la naturaleza como los **Chikón** (güero) y **Chikón nindo** (güero de las cuevas)”.

## 2.2 Proceso de aprendizaje y de enseñanza: Epistemología del saber.

Dentro de las comunidades indígenas, se encuentran muchos conocimientos, los cuales, ellos valoran. Cada cultura tiene un valor cultural, la cual les da un sentido de pertenencia, este valor por parte de los sujetos dentro de su contexto se debe a que, este conjunto de personas se ven representados por sus creencias, su lengua, sus costumbres, sus conocimientos y tradiciones, y esto es lo que, dentro de un grupo o comunidad las personas valoran, no toman mucho en cuenta el valor de las cosas materiales o de otras culturas.

A lo que Escobar (2006:50-51) señala que:

*“Por **valor cultural** me refiero a aquellos valores que son compartidos por un grupo social claramente definido y que les confiere identidad, dichos valores pueden ser o no compartidos por otros grupos sociales. Dentro de este tipo de valores se pueden mencionar el gusto por las comidas, bebidas regionales, gusto por cierto tipo de música, la forma de apreciación estética, las concepciones mágicas y religiosas y los llamados usos y costumbres tan destacados en las poblaciones indígenas”*

Los procesos rituales son y han sido para muchas personas, y en especial para las personas mayores, por muchos años fundamentales para entender y comprender una cultura y, sobre todo, el valor cultural que éste tiene dentro de la comunidad

Entonces, dentro de esta comunidad, este conocimiento tiene un valor cultural, uso e importancia, ya que ese valor es generado por medio del arraigo y conexión social y cultural que se tienen con la fauna silvestre (vegetales, animales y hongos) que es usada por el hombre desde años atrás, y que este valor y reconocimiento cultural da valor a las personas de este contexto de un pasado, presente y futuro de su cultura.

Tomado en cuenta aquí a lo que menciona por Escobar (2006:51) *“Otro de los valores culturales que se reconocen [...] es el sentido de pertenencia, esto es especialmente cierto para las comunidades campesinas que manifiestan un fuerte arraigo a la tierra*

*en un sentido holístico que incluye tanto al hábitat como la gente, las plantas y los animales que conforman el contexto en el que viven los seres humanos”*

Y solo con que la comunidad, sepa y reconozca este valor es suficiente, dado que, está interiorizado dentro del ser de cada sujeto, puesto que, cada persona que tiene valor por estos seres naturales no lo identifican como un objeto, sino como un sujeto.

Para las comunidades indígenas, estos procesos mantienen y conforman sus saberes mediante la transmisión verbal y, sobre todo, mediante experiencias vividas durante estos rituales.

Es por eso que el aprendizaje y la enseñanza del mismo, lleva consigo un conjunto de experiencias, las cuales tienen consigo formas de conocer a seres que tienen existencia real e imaginaria, es decir que la **epistemología del saber** debe abarcar una efigie de un contexto de aprendizaje al saber transmitido, está siendo otra forma de pensamiento dentro del saber indígena, el cual las ciencias modernas no han reconocido como formas y métodos de conocimientos, creyendo que solo las ciencias logran representaciones y efectividad, como señala León Olivé (2012:21):

*“Para la ciencia moderna claramente se desgaja del significado que el objeto de estudio pueda tener para los seres humanos que mediante una cierta práctica generan y cultivan el conocimiento pertinente, y también se separa de las actividades simbólicas que puedan ir de la mano de los procesos de generación de conocimiento”.*

Esta otra manera del saber surge mediante: el contenido de un saber transmitido, el contexto donde este saber es transferido y representado en el seno de una epistemología, no se habla de formas cognitivas diferentes, sino de experiencias que articulan otras experiencias de su cultura y las adapta a su modo de ver y vivir, tal y como se afirma en él “Proceso ritual” de V. Turner (1988: 15):

*“Tampoco es del todo exacto hablar de la «estructura de una mente distinta de la nuestra; no se trata de estructuras cognitivas diferentes, sino de una misma estructura cognitiva que articula experiencias culturales muy diversas”.*

El saber epistémico del ritual surge mediante *“la forma de representación de una trasmisión sobrenatural de los cantos rituales”* (Pierre. D 2009:79); está siendo el contexto del saber transmitido que fue forjado y transmitido por ancestros que

mediante este ritual hacen presencia en el viaje espiritual, afirmando aquí lo mencionado por el Sr. García Domínguez (entrevista, octubre, 2021):

*“cuando yo comí por primera vez los niños santos, me mostraron muchas cosas, pero para ir aprendiendo más me mostraron cómo, ahí es como la escuela, vamos por libros primero, segundo y sexto o como una tele donde pasa todo y te dice cómo hacer lo que tienes que hacer y nos enseña”.*

Ciertamente, es esta una forma de aprender a diagnosticar enfermedades por parte de las personas sabias que consumen “Niños Santos” empleando las palabras de Pierre (2009:77). *“El saber chamán toma múltiples formas. Este generalmente debe adquirir un saber sobre las enfermedades o diagnosticar un repertorio de cantos terapéuticos”* dichos cantos son mostrados durante las veladas por seres sobrenaturales **Chikónes** y hasta familiares que ya han fallecido y se los encuentran por el camino.

Las comunidades mazatecas no solo guardan este saber sobre los “Niños Santos” tienen aún más saberes, los cuales se están quedando en el olvido, porque para las nuevas generaciones que se deslumbran por el progreso y la modernidad, todo lo propio queda olvidado y lejos de la vida propia y colectiva.

Otros de los rituales sagrados de sanación en el cual se necesita el empleo y consumo de un enteógeno es el ritual con “La pastora”<sup>4</sup>, ya que, los pasos son igual a los del ritual con los “Niños Santos”. Lo menciono puesto a que, los niños, niñas y jóvenes de la comunidad se han alejado de todos estos saberes, los cuales son procesos de aprendizaje.

“La pastora” debe ser llamada de esta manera, dado que, para la comunidad mazateca son las hojas de la madre de Dios, es decir la Virgen María le ha otorgado a la comunidad de “Agua de la Rosa” Sr. García Domínguez (entrevista: 2021) menciona:

*“El efecto de la madre pastora es menor que el de los hongos, porque es mujer y su fuerza es menor, muestra menos y dura menos en las veladas”.*

---

<sup>4</sup> Llamado científicamente Salvia Divinorum.

Ya lo mencionaba la sabia Mazateca María Sabina:

*“Al molerlas e ingerirlas trabajan igual que los niños [hongos]. Desde luego, La pastora no tiene tanto poder como los hongos” (2000, citado en John H. Arcia 2012:225).*

Del mismo modo se encuentra la “limpia y lectura” con ceras rojas (velas) y copal, esta funciona como medida de sanación-advinación y curación-solución, ya que, una vez hecha la limpia con la cera, encienden la mecha de esta o si es copal, es necesario ponerlo en un traste de barro, y en el momento de encender, el sabio realiza oración y pide se le muestre la causa de dichos problemas o enfermedades.

En ambas limpias y velada se siguen algunas reglas, las cuales deben cumplirse dado que al no ejecutarse estas no encontrarían o no habría solución al problema o enfermedad.

Lo que abarca esta epistemología del saber, la procedencia y la construcción del saber de las comunidades indígenas, es sobre el uso terapéutico y ritual de las distintas plantas medicinales que son una herencia curativa, médica dada por nuestros ancestros para un presente y un futuro es que:

*“Los conocimientos médicos ancestrales se han difundido por expertos, mediante el aprendizaje teórico y práctico, por medio de la observación y la experimentación, a partir de la repetición exacta de sus principios e, igualmente, de las innovaciones que algunos individuos introducen gracias a su propia experiencia, lo cual le da a este saber su eficiencia. El saber médico contiene las ideas acerca de la salud y la enfermedad, de cómo un pueblo percibe e interpreta el mundo que lo rodea, de cómo concibe la relación entre el ser humano y el cosmos, para que éste alcance el justo equilibrio que le permita vivir en sintonía con su entorno vital”. (Faggetti; 2005:01).*

Podemos decir que los estudios de la ciencia no deberían limitarse a los métodos de la epistemología de las comunidades indígenas, ya que esta enseñanza y aprendizaje tiene consigo una visión distinta de las cosas, puesto que sé, *“poseen un vasto conocimiento del medio físico (particularmente del mundo vegetal) que constituye la base de su materia médica” (Zolla y Márquez; 2004:157).* Es decir, que este conocimiento terapéutico, se constituye mediante, la observación y experimentación constante que se tiene con el “mundo vegetal” en este caso, con el basto intelecto de

los Hongos (Niños Santos), en el reconocer y saber cómo y cuáles pueden ser ingeridos como una base médica o terapéutica.

Es por eso que tanto las prácticas occidentales científicas deberían ver más allá de solo sus prácticas, y leer las cosas que solo leen y ven, deberían poder salir y ver el mundo cósmico que cada cultura indígena posee, claro que, deberán tomar en cuenta que no deben tomar y adueñarse de estos saberes que por años han sido guardados por estas comunidades, ya que como lo expone León Olivé (2012:204) *“Todo tipo de conocimiento puede ser aprendido e incorporado a prácticas distintas de aquellas en las que fue generado y validado, pero el sentido pleno en ese nuevo contexto debe entenderse en el seno de las prácticas en donde ha sido apropiado y es aplicado”*.

Dichos conocimientos deben ser empleados, *“aprendidos e incorporados”* dentro del mismo contexto, donde sea transmitido desde una perspectiva comunitaria y en reciprocidad con la naturaleza.

### 2.3 Socialización del conocimiento.

Dentro de esta socialización, se tienen aprendizajes interiorizados, los cuales se van transformando con el tiempo, lo aprendemos y lo vamos haciendo nuestro, para después poder hacer un intercambio de estos conocimientos dentro de la sociedad que nos rodea, estos conocimientos se construyen gracias a la presencia social que desde muy pequeños nos rodea, que desde la perspectiva de Vygotsky (2017), es la sociedad la que tiene una gran contribución para la mejora educativa de los jóvenes.

En la socialización del conocimiento se encuentran los valores, y prácticas adquiridas, ajustadas y reproducida por los individuos dentro de su contexto social.

Lo importante es saber que esta socialización se da mediante los procesos de aprendizaje informal, como el caso de algunas zonas rurales y;

*“Comunidades indígenas generalmente aprenden en espacios del quehacer colectivo que se han constituido para la integración, espacios vivenciados de diversas formas por cada una de las generaciones y que posibilitan el aprendizaje por experiencia. No es necesario asistir a un aula solamente; se requiere permanecer en contacto con quienes saben cualquier arte o tienen un conocimiento vital para la comunidad y que es necesario ponerlo a circular, sin olvidar el para qué.” (Echavarría, 2007;124).*

Con la socialización se tiene el acceso a la creación e imaginación para el conocimiento, esto siendo un aprendizaje de vida, puesto que no nacemos con ella, sino que la vamos creando con lo aprendido en el entorno familiar, amigos y cultura, así como ésta es adquirida mediante el lenguaje, es decir con la comunicación, el habla con otros sujetos, con los que se tiene un intercambio de conocimientos y de esta manera socializar lo nuevo que se ha aprendido, con lo ya adquirido y aprendido previamente para poder socializar estos dos momentos y poder crear una retroalimentación de ambos conocimientos.

Los pequeños desde que nacen tienen su primer acercamiento a la socialización dentro del núcleo familiar, en donde, tiene el acceso a conocimientos y enseñanzas del patrimonio social y así poder realizar el aprendizaje para el desarrollo de las capacidades mentales del individuo.

*“Y aunque la familia siga siendo el centro del mundo social del niño, éste empieza pronto a interesarse por personas diferentes a las de su hogar, siendo especialmente importante el grupo de iguales, el cual alcanzará su máxima relevancia en el período de la adolescencia” (Santiago Yubero, 2006:1)*

Los niños conforme van aprendiendo y conociendo, tienen una relación activa, con interés de aprender más de su entorno y se mantienen en constante investigación libre y directa. Y es que, mediante esta relación activa de los más pequeños de los saberes contextuales adquiridos los llevan a formar conceptos que ellos consideren importantes en su entorno, llevando a estos a crear herramientas con los cuales podrán enfrentar cada uno de los problemas en los que se encuentren y a los que su entorno los coloca.

#### 2.4 Persona sabia para los “niños santos”.

Por muchos años, estas personas sabias fueron consideradas como paganas, por el simple hecho de “adorar” a otros dioses, pero hoy en día estas personas son consideradas personas sabias que cargan con un don y una energía del universo cósmico, al poder ser ellos quienes pueden manifestarse al otro mundo, al mundo intangible donde habitan otros seres.

En la comunidad de “Agua de la Rosa” una persona sabia es conocida por tener el don de estudiar y de comunicarse con las fuerzas naturales y sagradas del mundo sobrenatural y tangible que nos rodea.

Pero, para otras comunidades una persona sabia es aquella que puede tener el don terapéutico, y pueden ser conocida como shamán, hechicero, brujo, huesero o hierbero, tal como señalan Zolla y Márquez (2004:156) *“En general en la práctica médica aparecen cuatro dominios bien definidos que dan lugar a existencias de terapeutas con tipos de prácticas específicas: partera, curanderos, hueseros y hierberos, cuyas funciones suelen combinarse”*

Es decir; que para el Chota Chijne (persona sabia) en la comunidad, es conocido no solo por el don de poder ingerir a los “Niños Santos”, sino que, dentro de las visiones que tiene durante las veladas, este logra dialogar con “dios” quien le dice que, al poder encontrar el camino del bien, él puede no solo consumir los “Niños Santos” sino tendrá el poder de sanar con las manos y sanar con las hierbas, menciono lo anterior ya que el Sr. Domínguez lo dijo así:

*“Cuando nuestro Padre Jesucristo, que tanto quiero, me enseñó el camino del bien y pude encontrar mi camino, me dijo - ¡Ah, tu hijo mío!, vas a mirar a al sol y podrás ver con él, las venas y huesos que a la otra persona le duele, y así yo, puedo ahora hablar con **nai tsi´** (papá sol) y el me da luz así con sus barbas, sí, así yo sé hacer eso, porque nuestro padre me dijo que yo podía hacer así” (entrevista, octubre 2021).*

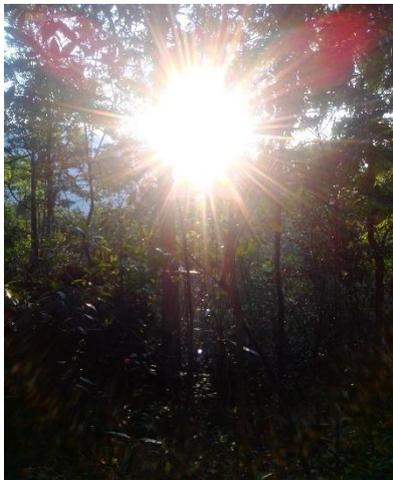
Los curanderos, brujos, adivinadores y shamánes, adquieren éste saber terapéutico de sanación, mediante sueños o revelaciones tras haber ingerido algún enteógeno, y la persona sabia, sabedor o el que todo lo sabe en la comunidad mazateca *“se expresa en un conjunto de prácticas de configuración: de la naturaleza (saber de las plantas, del cuerpo), del orden de lo divino (saber de la dualidad, de los niños santos) y, geométrica o de las conjunciones (del convertirse en dios)” (Bruno, 2007 en Andrea Pantoja 2018:96).*

En el caso de la persona sabia, su poder se encuentra en el poder del canto, oraciones y visiones que tiene durante sus veladas. Es por eso que es llamada persona sabia, porque tiene una manera distinta de entender y ver el mundo y las enfermedades, logra comprender no solo a la persona humana, sino que, comprende aún más a la

naturaleza y a la tierra que habitamos, y logra verla y admirarla no como un objeto sino como un sujeto que emplea una gran sabiduría dentro.

Comprenden el habla que estos seres expresan en cada una de sus visiones, la persona sabia logra la comunicación con el sol, la luna y todo el cosmos durante el día y la noche para poder sanar, curar y mantener el equilibrio de la sociedad, y aun así estando lejos de las personas que necesitan ayuda de sanación, logran observar todos los males mediante pláticas con las flamas de una vela o un incienso.

Es difícil poder comprender este gran poder y el don que tienen, puedo decir que he observado casi todo tipo de curaciones dentro de la comunidad de Agua de la Rosa, y contando una de mis experiencias puedo decir que tuve que ir a la comunidad ya que tenía un fuerte dolor en las rodilla y moretones por todas las piernas, acudí con la persona sabia, el Sr. García D., quien tomó una silla, y la dejó frente a la puerta donde daban los rayos del sol él, decía: *“tenemos que estar mirando al padre sol para*



(Caída del sol en agua de la rosa. Foto: tomada por Adriana García, mayo 2022)

*que sus barbas nos alumbren”*, y así fue. Me senté en la silla, observé al Sr. García D., que hablaba con el sol, no logré escuchar todo lo que decía, más que *el “Ayúdame con tu luz para saber qué tiene y qué es lo que le causa dolor”*. Me impresionó tanto cuando solo con poner sus manos en mis rodillas, él supo lo que tenía, y me dijo lo mismo que el médico alópata me había dicho: *“Tienes las venas inflamadas, y los huesos desgastados, es más una enfermedad de personas mayores”*

Días antes yo había asistido al médico, pero nada de lo que había comentado el médico se lo conté al sabio Domínguez (testimonio de la autora).

Entonces, el sabio tiene un sistema medico terapéutico para poder diagnosticar todo tipo de enfermedades y es que, *“todo sistema médico subsume la teoría sobre la concepción, causalidad, clasificación y efectos de la enfermedad, el cuidado de la salud, los recursos terapéuticos (drogas, hierbas, adivinación, cirugía o acupuntura) y los practicantes (médicos, enfermeras, odontólogos, curanderos, parteras), todo ello integrado en un esquema conceptual e ideológico”* (Cardona 2012:631).

### **Capítulo 3. LAS PRÁCTICAS SAGRADAS DE CURACIÓN.**

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo de las Naciones Unidas especializado en salud, integrado por 194 Estados Miembros, que *“define medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias físicas, mentales y espirituales, aplicadas de forma individual o colectiva para mantener el bienestar. Alude las ideas, conceptos, mitos y prácticas relativos a los desequilibrios físicos, mentales o sociales de una comunidad, que explican la etiología, nosología y procedimientos de diagnóstico, pronóstico, curación y prevención de las enfermedades, y promoción y recuperación de la salud”* (Cardona 2012:613).

Dentro de la comunidad Mazateca de "Agua de la Rosa" encontramos muchas de estas prácticas sagradas, las cuales, algunas personas aún las consideran importantes.

Las prácticas que se realizan dentro de la comunidad, no solo es el uso terapéutico de los "Niños Santos", sino que, nos encontramos un valioso número de prácticas, las cuales son:

- La lectura de maíz.
- La lectura de la vela.
- La lectura de copal.
- El uso terapéutico de "La Pastora".
- Limpia y lectura del huevo.

No solo encontramos las terapéuticas espirituales sino, el mito sobre el intercambio en la Cueva del chato, el cual, a pesar de ser un mito, que se ha transmitido oralmente, aún forma parte del conocimiento de los más ancianos de la comunidad, hasta el mito del Chikon (el güero) solo por mencionar algunas.

Al ser estos procesos de aprendizaje oral, son considerados procesos epistémicos que en palabras de Salazar y Herrera mencionan de la siguiente manera (2018:331) *"los principios epistémicos en los pueblos originario se tramite a través de la tradición oral y esta trasmisión se da a partir del hacer-haciendo"*. Es decir, que sí, a un niño pequeño, como el caso del Sr. Domínguez, sabio de la comunidad, que aprendió observando y ayudando desde muy pequeño a su tío en el proceso del ritual, sería,

mucho más fácil, ya que se encuentra en el "*hacer-haciendo*", desde un aprendizaje con el manejo y uso de los objetos.

Como ejemplo, me gustaría describir un hecho muy reciente que ocurrió con la persona que enseñó al Sr. García Domínguez esta práctica. (confidencia de miembros de la comunidad. Mayo 2022. Se solicitó permiso para su redacción)

Esta persona, sabia, cayó muy enferma durante una semana, dentro de su familia corrió el rumor de que el señor estaba a punto de morir, y como en la comunidad es muy común vocear mediante un megáfono las cosas que ocurren dentro de la comunidad, se le avisó a la comunidad de que, éste sabio estaba a horas de morir.

El señor García Domínguez, al enterarse de esto, acudió a casa de la persona que le había regalado, donado y encaminado a esta práctica de curación. Muy impactado al verlo en cama sin poder hablar, le preguntó qué tenía y qué ahora qué le estaba pasando, el sabio García Domínguez, comenzó a sobar su cuerpo y abrazarlo fuerte pero delicadamente, al momento en que el sabio usa estos métodos, él señor enfermo respiró y pidió agua, miró a su discípulo y le dijo, que le ayudara, que lo levantara, que no sabía qué le estaba pasando, y le dijo, que ellos ya sabían qué hacer, cómo ayudarse y qué hacer.

Esta experiencia, por lo menos, me muestra una evidencia de que al ser el Sr. Domínguez aprendiz del sabio enfermo, aprendió justamente todo esto mediante el proceso del "*hacer-haciendo*".

### 3.1 Procesos de curación

Los procesos de curación nutren un amplio sistema de atención a la salud dentro de diversas comunidades indígenas, las cuales, para la comunidad son importantes y dan forma a una interpretación, visión única y particular de las causas a las enfermedades para las comunidades mazatecas.

*Y es que "a diferencia de la medicina alópata, académica o científica, cuyas terapeutas se concentran esencialmente en el combate a un amplio número de padecimientos articulados en el eje salud/enfermedad, los médicos tradicionales indígenas amplían su campo de atención para concurrir a satisfacer una demanda estructurada en el binomio equilibrio/desequilibrio" (Zolla y Márquez 2004:158)*

Mientras que, por un lado, la medicina científica y alópata recurre a instrumentos y materiales médicos para diagnosticar alguna enfermedad y saber las causas de esta, el proceso de curación de la medicina tradicional requiere de una observación refinada y recurre a métodos adivinatorios, para detectar el fenómeno que causa el desequilibrio en la persona, realizando un conjunto de manipulaciones.

Son diversos los procesos de curación que las personas sabias utilizan para diagnosticar una enfermedad o desequilibrio espiritual.

A modo de ejemplo, sobre algunos de estos procesos, describo mi experiencia en mi reciente visita, en esta ocasión, el sabio, recurre a la lectura de maíz y vela, en donde ve lo que sucede y así poder diagnosticar. En esta lectura el sabio ocupa aproximadamente cincuenta granos de maíz, ocupando una manta blanca la cual coloca en un altar con imágenes donde lanzará los granos de maíz y es que *"entre los mazatecos, mediante la adivinación con los granos de maíz, los terapeutas determinan el tipo de espanto que sufre un paciente: si se cayó de alguna bestia, de un árbol, en las aguas de un río o si lo espantó un perro, una culebra, etcétera"* (Solana 1996:23)

Para continuar el Chojta Chijne lleva a cabo el uso de la pulsación, el cual, *"implícita la capacidad del curandero para mantener comunicación con la sangre del individuo y diagnosticar con base en las señales reveladas por el pulso"* (Solana 1996:21). En este proceso, la persona sabia y conocedora de este método, lleva a cabo una conversación con el cosmos, esto para que el sabio pueda ver y observar la manera en cómo circula la sangre y poder diagnosticar lo que a la persona enferma le sucede y así poder tener una conversación entre el sabio, la sangre y todo el ser del paciente, incluso, esto es pedido por los seres naturales del maíz, los dueños de la tierra el **Chickón nangui'n** (el güero de la tierra).

Terminando la lectura y la pulsación, el sabio recurre a una sobada que va de los hombros hasta la cabeza, donde detecta algunos mareos por estrés, cansancio y malas energías, posterior a esto, me dice que sentiré mucho frío, en ese momento toma un vaso con agua, el cual utiliza para poner algunas gotas de agua sobre mi cabeza, en los brazos, en las muñecas y piernas.

Una vez que diagnostica el estrés, cansancio y malas energías, da alguna recomendación para eliminar cada una de ellas.

Entre los fenómenos desequilibrantes culturales que detectan los chamanes, curanderos, brujos o sabios y que son interpretado por éstas personas se encuentran diez principales causas según Zolla y Márquez (2004:160) son los siguientes:

1. *Mal de ojo*
2. *Empacho*
3. *Susto-espanto*
4. *Caída de mollera*
5. *Disentería*
6. *Aires*
7. *Diarrea*
8. *Torceduras (músculo-esqueléticas)*
9. *Daño (brujería)*
10. *Anginas*

Dentro de estos procesos, nos encontramos con el ritual terapéutico de los "Niños Santos" el cual, comienza por la ingesta de los "Niños Santos" los cuales, al momento de ingerirse, el sabio realiza algunas oraciones, las cuales elevarán su espíritu. Una vez hecho esto, el sabio logra una conexión con los seres sobrenaturales quienes le permiten buscar la causa de la enfermedad o brujería que se realizó al paciente.

Conforme se va realizando el ritual, el sabio comienza a pedir algunas cosas que le ayudarán a detectar la causa, continuando con algunas sobadas que tiene que realizar para poder saber de dónde proviene el malestar. Con ayuda del paciente quien pudo o no haber ingerido los "Niños Santos" ayuda al sabio en todo lo que le pide, y dependiendo de lo que el sabio logre observar se van realizando diferentes procesos que en el viaje y conexión con los seres místicos se le van pidiendo.

Una vez detectado el mal, desequilibrio, enfermedad o embrujo, se realizan una serie de limpiezas y amarrados de San Pedro (tabaco).

Dentro de cada uno de estos procesos, se establecen sensaciones entre el cosmos, sabio y paciente en donde el sabio ve, piensa, y siente a su paciente, esto con la finalidad de que el paciente logre sanar.

La relevancia de estos procesos, son importantes para algunas personas de la comunidad, y esto lo pude notar en una conversación con dos madres de familia quienes me contaron lo siguiente:

*“Yo si llevo al doctor a mis hijos, pero es que aquí ayudan los dos, el doctor y el chijne, porque, si primero vamos con el doctor, y nos manda y manda medicamentos y vemos que no se recupera, ahí sí vamos con el chijne, para que nos ayude y nos diga que tiene, porque así pasó con una señora que vive ahí hasta arriba en el cerro que es religión, la señora confió mucho en el medico, yo le dije ve, lleva a tu hijo con un chijne, veras que si se cura, pero ella me dijo, que no, que eso no servía para nada, y a los pocos días su hijo se murió. (Madre de familia, entrevista octubre 2021)*

Otro claro ejemplo de que la gente cuando cambia a otra religión distinta a la que profesa se aparta de las prácticas y creencias comunitarias, aunque no en todos los casos.

Otro testimonio:

*“Bueno, un día yo caí muy enferma, estaba yo en el hospital, ya los doctores pensaban que ya me iba yo a morir, pero bueno, no sé, mis hijas me cuentan porque yo ya no me acuerdo, estaba yo ya como muerta creo, ellas dicen que me llevaron con un chijne y que se desvelaron con María (la pastora) y así, me recuperé, y aquí estoy” (entrevista octubre 2021)*

### 3.2 Terapéutica de curación: Taxonomía de los niños santos

Las terapéuticas de curación *“desde La Secretaría de Pueblos y barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), la medicina tradicional indígena se define como el conjunto de prácticas terapéuticas tradicionales que realizan las médicas y médicos indígenas o tradicionales, en la que se emplean como elementos principales plantas, hongos, animales (o derivados de éstos) y minerales medicinales, con elementos culturales como la oralidad, mediante la cual se enmarcan oraciones, plegarias y rezos, para aliviar las enfermedades de diferentes padecimientos orgánicos, y de otro tipo que se explican dentro de un marco sociocultural propio” (SEPI, 2020:19).*

Dentro de las prácticas terapéuticas de sanación se encuentra el empleo de distintos hongos (Niños Santos) dentro de la comunidad indígena mazateca, la clasificación de tres hongos, los cuales menciona el Sr. García Domínguez (entrevista, octubre 2021)

*“Yo puedo ocupar el que sea, todos hacen lo mismo, se siente igual, uso el pajarito, el de tierra o el árbol, yo los llamo así porque son de la tierra, nuestro Padre lo derramó ahí de su sangre, y como cayó en la tierra todo nace de ahí, por eso lo llamamos así, aparte ahí nuestro Padre, a nosotros que sabemos, nos dice que aquí en la tierra en nuestro mundo deben ser llamados así, y no hongos, hongos le puedo decir yo ahí arriba pero aquí no”*

Para muchas otras comunidades estos tres tipos de “Niños Santos” son llamados de una manera diferente, con nombres de algún santo, hasta ahora, he escuchado solo el de San Isidro, que hay quienes, mencionan que el efecto de este es más fuerte, pero para el Señor García Domínguez todos son iguales porque son hijos de la tierra y del Dios que está en los cielos.

Pero estos seres que para las comunidades son sagradas cuentan con un nombre científico las cuales son las siguientes:

- ***Psilocybe caerulescens***: Esta especie nace en tierras húmedas, y los mazatecos indican que principalmente del bagazo de la caña de azúcar (de tierra).
- ***Stropharia cubensis***: contiene psilocibina en cantidades concentradas y está libre de los compuestos que producen náuseas. Es una especie pandémica, se encuentra en las regiones tropicales, en donde exista ganado Cebú (San Isidro o de árbol)
- ***P. Mexicana Heim***: Esta especie refieren los mazatecos, brotan en días soleados sobre prados húmedos inmediatamente después de una noche lluviosa (Pajarito) (Alcántara, 2017:5)

### 3.3 Saber y conocimiento ancestral.

El saber y conocimiento ancestral, quizás, lo podamos entender de una manera diferente al de las comunidades indígenas, las cuales no solo abordan conocimientos y saberes que son adquiridos desde las aulas escolares, sino más bien:

*“Son todos aquellos conocimientos colectivos, tales como prácticas, métodos, experiencias, capacidades, signos y símbolos propios de pueblos, nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación. Son conocimientos tradicionales, entre otros, los saberes*

*ancestrales y locales, el componente intangible asociado a los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales" (Guerra 2019)<sup>5</sup>*

El saber y conocimiento ancestral, al ser prácticas y métodos de experiencias transmitidos de generación en generación, tienen un acervo epistemológico, dado que se da desde la praxis, y estos no se toman en cuenta, las formas en cómo las comunidades producen y hacen suyos estos saberes y conocimientos, los lugares como es el caso del ritual, es un espacio de comunicación y diálogo junto con un sentido colectivo, ya que se tiene una forma de aprender mediante la naturaleza.

Y es que, desde nuestra educación occidental, pensamos que todos los saberes y conocimientos adquiridos los encontramos en los libros escritos de las escuelas y aun así, dentro de nuestra mente, encontramos mucha información valiosa que hemos adquirido durante experiencias en la escuela, con los grandes libros que usamos solo en momentos adecuados para el trabajo o para dar alguna explicación vista y leída en lo escrito dentro de los libros, convertimos nuestra mente en un almacén de información las cuales solo repetimos constantemente. Es decir; que *"nuestros conocimientos nos han sido transmitidos desde hace siglos, en textos que los sitúan y usan en determinadas formas de raciocinio las que, en su conjunto, podemos llamar la "racionalidad occidental", de la que deriva toda nuestra comprensión y todo nuestro poder científico y técnico sobre la sociedad y la naturaleza" (Gasché 2009:18)*

Entonces, solo por tener y saber de dónde justificar nuestras ideas, creemos estar en lo correcto en todo. Cuando en realidad, podrían establecer entre sí, los saberes y conocimientos Indígenas junto con los conocimientos científicos y occidentales, verlos por igual donde se tenga comunicación y al mismo tiempo se retroalimenten la una con la otra comprender que dentro de las culturas Indígenas se lleva un aprendizaje colectivo y creativo, tal y cómo lo fundamenta Leff (2014) en Núñez Madrazo (2018:10)

*"Hay que salir de las aulas para hablar de diálogo de saberes y así generar otras formas de compartir el conocimiento; entrar humilde y respetuosamente a esas otras maneras de comprender el mundo, abrirse hacia esos "saberes otros" de los pueblos que han sido víctimas de la desvalorización, la destrucción, la invisibilización y la desarticulación de sus*

---

<sup>5</sup> <https://www.redalyc.org/journal/5826/582661249012/html/>

*formas de aprehender, crear y transmitir conocimientos y saberes comunitarios"*

Dentro de estos diálogos de saberes, se encuentran una complejidad de los procesos pedagógicos, de más de una forma de organización, es decir que nos encontramos dentro de las cuales Salazar y Herrera (2018:326) mencionan que las pedagogías propias son *"aquellas prácticas educativas y a sus procesos que se derivan de las situaciones de socialización por la que pasan los niños y las niñas indígenas y que dan cuenta de una forma culturalmente diferenciada de cómo acercarse a los procesos de educación comunitarias y a las formas de acercarse al conocimiento y aprendizaje de sus vidas comunitarias"*.

El diálogo de saberes se produce desde conocimientos de historicidad que se pueden recuperar en momentos históricos, que se encierran y guardan en mitos y leyendas de la comunidad, la cual, se ha transmitido de generación en generación de forma oral entre los mismos pobladores. Este diálogo puede generarse entre alumno/profesor, quien tendrá que dejar a un lado las formas hegemónicas en el uso y manejo de las tecnologías de dominación, la que ha considerado como una única manera de enseñanza, cambiar estos métodos por un diálogo de liberación, que les permita expresar sus conocimientos y saberes, incorporando los muchos conocimientos que existen.

Tomar estos saberes desde la enseñanza y educación familiar con; memorias, experiencias y lo que las y los niños viven desde su cotidianidad y, de este modo, poder encontrar esa forma de producir estos conocimientos desde sus territorios, vinculando el uso y presencia de la lengua por la cual se expresan y transmiten estos conocimientos y es cómo, los y las niñas pueden acercarse a el *"conocimiento y aprendizaje de sus vidas comunitarias"*.

#### 3.4 La explotación del saber ancestral

Personalmente, puedo decir que, este tema para mí es muy importante y para una parte de la comunidad mazateca lo es también, dado que, durante mis visitas en el municipio de Huautla de Jiménez, he notado una gran pérdida de saberes ancestrales y esto se debe a que justamente dentro de este municipio la inserción de personas extranjeras es masiva, incluyendo a la organización PESCH (proyecto espeleológico

sistema Huautla), quienes durante muchos años se han estado adentrando a las cuevas, donde aparentemente han estado tomando los minerales que ahí se encuentran para poder venderlos a farmacéuticas extranjeras. Estas investigaciones han sido recuperadas en testimonios de pobladores del municipio y comunidades, las cuales se encuentran en: **Vispa A Midia (Renata Bessi, 2017)<sup>6</sup>, Movimiento de Articulación de los Pueblos de la Cañada (MAPOC)<sup>7</sup> y La Jornada (2013)<sup>8</sup>,**

¿Por qué menciono las cuevas?, Porque justamente dentro de ellas se encuentran los Chikones, quienes son los dueños de ellas, y que a la gran explotación que estas empresas tienen dentro de ellas, las vuelven inmune y pierden su fuerza, los seres que ahí habitan desaparecen por temor a mostrarse, sé por parte de mis padres, que a estas cuevas es imposible entrar, porque las almas capturadas son llevadas por debajo de la tierra de los Chikones. Para entrar a las cuevas hay que pedir permiso porque ahí antes vivían nuestros ancestros

¿Pero cómo estas personas logran entrar? “su anzuelo para obtener permiso ha sido que en los cerros van a buscar agua para beneficiar al pueblo”, otro más es el que limpiarán porque al parecer las cuevas están sucias y tiene que limpiarse.

Los Chikones, cumplen un papel muy importante dentro de esas explotaciones, ya que, si ellos desaparecen, desaparece este saber terapéutico con los “Niños Santos” y es que para las personas de la comunidad si esto desaparece no tendrán opciones de curación, y tendrán que recorrer largos caminos para poder asistir con algún médico.

Mi gran preocupación en este tema es que, las personas extranjeras llegan a las comunidades, compran e injieren a los “Niños santos”, solo como libertinaje, o solo compran y los venden a precios más elevados en farmacéuticas, y es que, no solo es la apropiación por parte de los extranjeros, sino que también por los mismos pobladores; *“se han reapropiado de forma distinta del territorio y del capital sagrado*

---

<sup>6</sup> <https://avispa.org/oaxaca-expedicionarios-eeuu-la-sierra-mazateca-pasan-desapercibidos-50-anos/>

<sup>7</sup> [https://mapoc136610434.wordpress.com/espeleologia-y-neo-colonialismo-en-la-sierra-mazateca/?fbclid=IwAR0vCH0Q8Dmwij1PeHYk3ewB-wGoFAkvo-xtft\\_nTaHEvVuMt17hPG4M-M](https://mapoc136610434.wordpress.com/espeleologia-y-neo-colonialismo-en-la-sierra-mazateca/?fbclid=IwAR0vCH0Q8Dmwij1PeHYk3ewB-wGoFAkvo-xtft_nTaHEvVuMt17hPG4M-M)

<sup>8</sup> <https://www.jornada.com.mx/2013/04/21/estados/028n1est>

*de los mazatecos, desencadenándose un tipo de neochamanismo autóctono y occidental en el lugar”(Alcántara 2017:3).*

La forma en cómo los propios habitantes de la comunidad mazateca se apropian de estos seres sagrados, es el de ofrecer sus servicios a las personas que están interesadas en tener una “experiencia espiritual”, pero en este caso, hay personas que no siguen los procesos que se deben tener, y es que el señor Domínguez menciona lo siguiente:

*“Yo, no digo nada de esas personas que solo usan a los “Niños Santos” para ganar dinero, no me toca a mí decir cosas, sino que, es ahí arriba donde habla, nuestro padre, lo ve todo y solo él sabe, yo, yo no cobro, la gente es la que me da a veces, pero yo no pongo precio, porque así no es, así no se hace, ahí arriba se verá después, porque ahí es el que habla” (entrevista 2021).*

Por parte de las personas extranjeras que llegan a las comunidades en busca de un viaje espiritual es solo como lo menciona Alcántara (2017:11) es que *“estos viajeros elaboran su propio ritual, que puede ser llevado a cabo a cualquier hora del día, y lo hacen mientras escuchan música, prenden incienso y veladoras; además de que hacen uso de otras drogas naturales o sintéticas, sin la guía de algún Chjine”*

*“Llegan a las comunidades a tomar lo que no es suyo, toman la producción y entran a las cuevas, por un lado está bien que en la comunidad no hay producción porque si hubiera, esas personas entrarían, tomarían y encontrarían lo que encontraron en Huautla y Tenango, esa gente está mal porque, no saben lo que les puede suceder, yo he escuchado que la gente si se vuelve loca cuando la usa, yo no me meto mucho con eso, pero está mal que la gente lo use como droga porque no es así” (entrevista 2021).*

Según el anciano José, dentro de las comunidades más cercanas a “Agua de la Rosa” como lo es San José Tenango, se ha visto la presencia de extranjeros.

## Capítulo 4. SOCIEDAD, ESCUELA Y CONTENIDO ESCOLAR

### 4.1 Socialización y escuela: Un contenido escolar.

La **socialización** es un proceso interactivo que combina aprendizaje teórico (interpretación de los conocimientos) con desarrollo psicocognitivo en los niños (destrezas y habilidades) (Zambrano, 2008:58) es decir, que los niños logran tener un conocimiento interpretativo sobre el *saber* y un *hacer* mediante las habilidades, prácticas y destrezas adquiridas durante su infancia. Presentar este contenido y su trabajo didáctico y actividades prácticas, permiten a los profesores, tal vez diseñar sus propias estrategias y elegir sus propios contenidos, para conocer, sensibilizar y promover valores y prácticas que favorezcan la pertinencia cultural y lingüística en sus vidas y comunidades.

Es por eso por lo que en las comunidades indígenas es muy frecuente observar a madres cargando a sus bebés en la espalda con un rebozo, y es aquí donde desde pequeño comienza la socialización, el cual Teresa Valiente citada en Amilcar Zambrano (2008:60) “explica que los niños atraviesan por tres fases”, a saber

**La primera** es la llamada de “**observación**” donde el lactante al ser cargado en la espalda de la madre con el rebozo observa todo lo que a su alrededor hay, atendiendo a todo lo realizado por su madre, padre y hermanos quienes interactúan inconscientemente en una forma de enseñanza para el menor. Del mismo modo se desarrolla su capacidad auditiva, escuchando atentamente narraciones y pláticas que no estaban dirigidos para ellos dentro del espacio familiar, buscando cada vez más, que observar dentro de su vida cotidiana, esté dado de manera muy natural por el infante sin que, padre, madre o alguna persona que se lo pida.

**La segunda** fase que hace notar Valiente es la “**observación-participación**”, el cual consiste en observar y participar en toda actividad realizada por el núcleo familiar e imitar cada una de las acciones ejecutadas en su entorno, dentro de esta observación participación los padres se muestran elaborando las actividades a los



(Niños participando en las actividades. Foto tomada: Adriana García, mayo 2022)

pequeños de cuatro años a ocho, pero no solo son integrados a actividades familiares, sino que:

*“tienen la posibilidad de adquirir conocimientos a través de la experiencia sociocultural acumulada por compañeros [...] y a partir del contacto sensorial con la diversidad de plantas, animales y paisajes de su comunidad” (Zambrano, 2008:60).*

Dentro de esta fase los niños crean juegos, que simulan ser de los adultos, como la siembra, el padre lleva semillas para sembrar, simulan hacer lo mismo al acompañar a sus padres, que cuando sus madres bordan, las niñas toman un pedazo de tela que la

madre ya no ocupará y coge un trozo de hilo que la madre ha desechado y disimulan hacer un bordado igual de colorido, haciendo espacio con los dedos en la tela por donde pasará el hilo, esto haciéndolo constantemente. Recordamos aquí lo que en una entrevista el Sr. García Domínguez menciona (entrevista, octubre 2021):

*“Yo aprendí el ritual con los “Niños Santos” cuando estaba chiquito, como mis padres murieron muy jóvenes, pues yo acompañaba a mi tío que también sabe, yo veía cómo los trataba, sí, a los “Niños Santos” como hablaba con ellos y así, fue como aprendí yo mi trabajo”*

Mostramos con esto lo que Ventura (1998:43) dice sobre que *“no existe capacitación técnica ni abstracta; más por el contrario se aprende haciendo y practicando constantemente en sintonía con el medio ambiente; es decir mirando, mirando y practicando, practicando se aprende lo que se tiene que aprender”*. De esta manera es como los niños encajan en las prácticas culturales de su comunidad y si desde muy pequeños se les incluye a los niños en actividades que hacen los adultos en su entorno no serían solo un “obstáculo” para el quehacer diario, sino más bien, ayudarían a las labores que se les encomiende, ya que los niños hacen más que solo observar, escuchar e imitar:

*“no hablando aquí únicamente de la transmisión de un conjunto de información aislada sobre el medio social y natural de los niños, sino más bien del proceso sistemático por el cual los niños adquieren un modo de vivir e interpretar la realidad. El cual se logra mediante una comunicación permanente con la naturaleza y con la comunidad” (Zambrano 2008:58).*

La “simulación” que el niño y niña realizan, son acciones que ellos mismos adquieren con solo observar, vivir e interpretar su realidad con la constante interacción que tienen no solo con la comunidad, sino también con la naturaleza, ya que, dentro de ella es donde encuentran de una manera meticulosa sus herramientas, con las cuales realizan actividades de “simulación”, es decir que la adquisición de los pequeños, no es solo gracias al “*medio social*” como lo menciona Zambrano, sino más bien, de la metódica manera que el niño tiene para generar estas acciones.

En la **tercera fase** de “**observación-producción**” en la cual el niño adquiere habilidades que corresponden a sus propias necesidades sociales, poniendo en práctica todo lo adquirido durante su niñez, convirtiéndose para la sociedad que le rodea en “comunidad”, es decir, “*como parte de la diversidad de colectividades existentes en la realidad y es a partir de su relacionamiento con dicha comunidad que la niñez adquiere su verdadero sentido y significado*” (Zambrano, 2008:58).

Del mismo modo esta fase es correspondiente al proceso de escolarización para el pueril, donde se encuentra con una comparación en las metodologías de enseñanza y aprendizaje escolar y las inherentes tradiciones epistemológicas de su cultura, es decir que encuentran una forma de enseñanza y aprendizaje diferente al que están acostumbrado, y es justo aquí donde entra en juego los saberes que la escuela ignora como aprendizaje del niño/a, la educación moderna insertada en algunas comunidades indígenas no enseña los valores locales que la comunidad le han mostrado al niño sino que (Ventura 1998:54), “*por el contrario la educación moderna es un tubo de salida que sólo enseña a desvalorizar nuestra cultura*” ya que solo se da información que es sólo dada a los docentes mediante el curriculum a seguir imponiendo de alguna manera a la cultura dominante recordado lo mencionado por la Directora de la telesecundaria de la comunidad de Agua de la Rosa Elizabeth Domínguez (entrevista, octubre, 2021) menciona lo siguiente:

*“nosotros como pedagogos, solo seguimos el currículum escolar, no podemos salir de nuestro tema de historia, ciencias naturales o español”*

Y es que como plantean Herrera y Salazar (2018:327) “*Esto se refleja en los planes y programas de formación y profesionalización para docentes, donde la formación docente se circunscribe a aulas homogéneas haciendo alusión a contenidos, didácticas generales y específicas pero entendidas y organizadas éstas por*

*disciplinas, áreas, materias, etcétera, pero no desde la diversidad cultural y lingüística propias de cada pueblo”*

Lo mencionado anteriormente por la profesora ocasiona una separación dentro del desarrollo de aprendizaje del niño, pasando por alta la observación, reproducción y creación de las habilidades antes adquiridas del menor y no enseñando desde su realidad, desde su vida cotidiana, sino más bien del modelo occidental que se debe seguir y aprender, es por esa razón que muchos niños y niñas se alejan de los saberes, tradiciones e identidad de su comunidad, porque los docentes creen que ya lo saben todo de su comunidad, cuando no es así, sino más bien la meta del docente es *“ayudar a los niños a aprender las destrezas importantes y las costumbres de la comunidad”* (Roggoff, Paradise en Lourdes de León 2010:122) más no alejarlos, haciendo que desconozcan la riqueza y circulación de conocimientos que se da dentro de sus comunidades.

Mientras que por otro lado el director Rubén del telebachillerato menciona lo contrario a lo dicho por la directora Elizabeth

*“Yo creo que sí podrían integrar estos temas, por ejemplo: podría ser este... en historia, ciencias naturales, nosotros si vemos esos temas, pero muy poco, apenas que fue el día internacional de la mujer indígena, abordamos el tema de cómo eran antes y curaban con remedios caseros algunos síntomas, y déjeme le digo que la respuesta de los alumnos ante este trabajo fue muy cooperativo, los chicos entregaron sus trabajos muy bien y a tiempo” (entrevista, octubre 2021)*

La educación comunitaria que se podría seguir dentro de la comunidad debería ser como se propone en la CAOI (2010: 64) *“Generar desde nuestra propia cosmovisión nuestra propia teoría de los procesos psicológicos de aprendizaje desde la lógica y paradigmas comunitarias”* y no solo llenando el currículo con temas indígenas o cuadernillos que tienen temas relacionados con su comunidad , pero que solo son vistas una vez cada año, relacionando esto con lo mencionado por la Directora Elizabeth de la comunidad (entrevista, octubre, 2021):

*“sólo mediante el libro o más bien temas de “conoce tu comunidad” los niños pueden conocer un poco más sus tradiciones, pero no creo que sea interesante o pertinente que se les enseñe sobre rituales porque ellos ya lo saben”*

Dentro del ritual no se aprenden solo pautas de conductas, técnicas e instrucciones de los adultos, sino que también se tiene acceso a los mitos, y tradiciones sagradas de la comunidad mediante el proceso ritual.

Es fundamental para entender a la sociedad, la cual se ha configurado con base de sus creencias y de su propia manera de ver el mundo que los rodea para poder verlo y practicarlo como un elemento simbólico que otorga identidad a los miembros de la comunidad.

Lo que desconocen los docentes de esto es que el ritual es un proceso de aprendizaje, ya que posibilita la transformación de un individuo por medio de la instrucción y manipulación de objetos dentro del ritual, introduciendo de esta manera a los sujetos en un mundo de valores espirituales y culturales, así como también, reconocen no solo a estos hongos, sino a todo el entorno natural de la comunidad como un ser vivo, viéndolos como igual, puesto que, mucho lo que rodea a la comunidad tiene un valor cultural para muchas personas y como lo menciona la (CAOI, 2012:67).

*“La nueva metodología de enseñanza no solo será para la razón; también se considera a ese otro mundo no lógico para sensibilizarnos e involucrarnos en él, pasar de lo individualista a lo comunitario significa devolvernos la sensibilidad y la percepción de la vida, a través del efecto principalmente, y no solo de la percepción a nivel humano, sino de todo ese multiverso que nos rodea, en el que la relación ya no tendría que ser de sujeto a objeto, sino de sujeto a sujeto, pues animales, plantas, las montañas, el río, la piedra, la casita... tiene energía, por lo tanto vida y forman parte del equilibrio de la comunidad”.*

Concientizar la vida, no solo del universo físico al cual pertenecemos, sino también, de todo ese universo paralelo del cual podemos aprender la reciprocidad con el mundo humano y natural que nos rodea, y mirarlos como iguales, ya que son los que proveen vida y energía a este mundo físico.

#### 4.2 Un contenido escolar.

En este apartado muestro el cuento que fue elaborado con la información aquí presentada, en donde desarrollo una “nueva metodología de enseñanza”, siguiendo las tres fases antes mencionadas, para que profesores dentro de las aulas puedan manejar y llevar a cabo lo que niños y niñas de tercer grado conocen y saben de dicho ritual, tomando en cuenta sus conocimientos culturales.

- 1) Como primer punto, se comenzaría con la **primera fase** de “**Observación**” y no solo la observación, pues se sabe que el **escucha** forma parte también del aprendizaje.
  - Por lo que se les pedirá a los alumnos que escriban y dibujen en grupo lo que han escuchado o visto de este ritual ya sea dentro de sus hogares o dentro de su entorno. (Se les pedirá que se realice en equipo, ya que como fue mencionado páginas arriba, muchos pertenecen a religiones que no aceptan esto y de esta manera ellos podrán participar en la elaboración de dibujos y escuchar lo que sus compañeros saben y de esta manera aprender y compartir).
  - Posteriormente, cada equipo expondrá al grupo los conocimientos escuchados y los dibujos realizados.
- 2) Continuando con la **segunda fase** la cual es “**observación-participación**” en donde se le podría invitar al sabio o alguna persona conocedora del ritual y explique a los niños por qué esto es importante para la comunidad, así como aclarar cada uno de los elementos que dentro del ritual se utilizan y porque son importantes dentro del mismo.
  - Continuando con la actividad los alumnos tendrán que realizar un tríptico, donde explicaran y desarrollaran lo que significa cada elemento del ritual antes dicho por la persona sabedora de esto y lo que para ellos significó lo expuesto.
  - Una vez realizado esto, los niños tendrán la oportunidad de escuchar el cuento: García, Martha Adriana. *Li'n y sus Niños Santos*. Después completaran la información antes expuesta por el sabio con ayuda del cuento antes leído y escuchado. Se les preguntara lo siguiente:  
*¿Qué otros métodos de sanción y curación conocen? y ¿Por qué son importantes?*
- 3) En la **tercera fase observación-producción**, los alumnos llevaran este tríptico a casa, donde ahora se le pedirá que ellos expongan a sus padres lo aprendido y escrito con la finalidad de complementarlo.
  - De esta manera los alumnos estarán participando en la producción y transmisión de lo que les fue expuesto en clase.

- Los alumnos pegaran su información del tríptico fuera de la escuela para que las personas de la comunidad puedan observar lo realizado por los niños.
- Posteriormente se les pedirá a los alumnos que realicen una pequeña invitación a la comunidad, ya sea que en equipos y realicen carteles o mediante la ayuda del megáfono inviten a la comunidad a observar lo realizado con la informa adquirida en clase sobre el ritual.

Este es solo uno de los conocimientos que posee este pueblo originario y que podría servir para detonar el interés por otros conocimientos propios como, por ejemplo: el ritual del día de muertos, procesos de socialización de los niños pequeños o rituales de bienvenida de los recién nacidos entre otros.

<https://drive.google.com/file/d/1eOVJ9OV2igi9E-kSTHq6GHIC1xYzW-t1/view?usp=sharing>

## CONCLUSIONES

Puedo decir que, desde que se entra a la comunidad se respira un aire fresco, se nota la gran vegetación que se encuentra en ella, pero se puede notar que, en la localidad, el uso del español es un poco más hablada por niños y jóvenes de la comunidad, al igual que se nota muy poca gente caminar por las calles y esta disminución de personas, tristemente, se debe a la migración a ciudades con mejor desarrollo, esto para una mejora económica y escolar para los sujetos que migran a estas ciudades.

Y aunque estas personas migren a otras ciudades hay algo que nos une a ella, ya que somos personas con una identidad propia, con símbolos y significados diferentes, con una manera diferente de socialización a la que se conoce, formas distintas de ver y comprender el mundo que nos rodea pues dentro de estos se encuentran recuerdos del pasado en las que hemos participado dentro de la comunidad, no solo dentro de un territorio geográfico, sino más bien, por los elementos semejantes que tenemos en común.

Estos elementos semejantes que nos une como comunidad mazateca, son la lengua, sus tradiciones y su cosmogonía, las cuales, aunque estemos lejos de la comunidad, nos une los recuerdos de que alguna vez realizamos cada una de estas tradiciones, como, por ejemplo: el día de muertos, que para nosotros es algo significativo y aunque, nos hayamos alejado de esto, en la comunidad la tradición y la cosmogonía nos une tal como el ritual de los "Niños Santos", ya que en algún momento aun alejados de la comunidad recurrimos a él.

Pero, hay algo que separa esta unión, que es la política de partidos, que por desgracia tiene dividida a la comunidad, y esto afecta especialmente a los más pequeños de la casa, dado que, la separación se nota en la creación de las escuelas por dos partidos políticos antagónicos que se encuentran fuertemente en la comunidad, puedo decir, que esto ocasiona que los niños no puedan tener un acercamiento más directo con otras personas ocasionando que la socialización sea selectiva por los padres, esto genera que parte de la identidad de los pequeños no resurja ésta interacción con otros sujetos que llevan con ellos prácticas culturales diferentes que son importantes y sagradas para la comunidad, ya que a algunos niños y niñas se les prohíbe el conocimiento de algunas prácticas.

Y es que, ahora, podemos comprender que para muchas comunidades lo sagrado, no es solo una imagen, sino es todo aquello que muestre una manifestación del “creador” lo que, para otros en la manera occidental de ver una simple piedra, para nosotros es sagrado, porque nos muestra y nos significa algo, puesto que mediante ellos se tiene acceso a dos mundos. Algo que no comprenden.

Para la comunidad mazateca, el uso de estas sustancias alucinógenas no es un juego, se les debe respeto mediante un proceso, junto con elementos que nosotros consideramos importantes para poder tener acceso a la sanación y equilibrio espiritual, lo cual los niños y jóvenes deben de conocer y comprender.

Lo impresionante es la forma de aprender de estas personas sabias, sobre lo que es y deber ser utilizado y el para qué se utilizan, tienen un proceso de enseñan y aprendizaje único, ya que con solo observar y formar parte de algún proceso ritual comprenden y aprenden.

Este saber epistémico que les rodea, no debería ser ignorado, ya que, somos poseedoras del conocimiento de distintas plantas medicinales las cuales son aprendidas desde el primer contacto que se tiene con ellas, conocemos y sabemos en qué momento y en qué prácticas de curación son adecuadas para cada tipo de malestar o enfermedad.

El aprender estas prácticas deberían ser muy importante en la educación del infante, puesto que, comprenden la reciprocidad con la naturaleza y aprenden de ella y van formando todo un conocimiento y pues, mediante este aprendizaje informal los pequeños de la comunidad lograrían esa socialización de conocimiento, pues aprenden mediante experiencias y socialización ya que se tienen conocimientos que son vitales para la comunidad y es por eso que esta investigación termina generando un producto para su uso como contenido escolar: como lo es la creación del cuento ***Lín y sus Niños Santos*** para que el docente y los niños que se encuentren en el aula. Así también, con la formulación de las líneas didácticas para el uso escolar del cuento, que está orientada a la transformación –poco a poco- del sistema educativo en sus diferentes contenidos, a fin de apoyar la visibilidad y la consolidación de las diferentes identidades culturales y promover el conocimiento, respeto, investigación y valoración de la diversidad cultural de nuestro país. MAGM.

## **BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN.**

### **Personas entrevistadas:**

- Domínguez, Elizabeth. Directora de telesecundaria, entrevista octubre 2021.
- Gallardo, Baldomero. Presidente Municipal, platica informal octubre 2021.
- Madre de familia de la comunidad, entrevista octubre 2021.
- Señoras de la comunidad, platica informal octubre 2021.
- Sr. García Domínguez. Sabio de la comunidad, entrevista octubre 2021.
- Sr. José. Anciano de la comunidad, entrevista octubre 2021.

### **Fuentes bibliográficas.**

- Álvarez Echavarría, Natalia, "Conocimientos indígenas y procesos de apropiación" en: *Revista Educación y Pedagogía*, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. xix, núm. 49, (septiembre - diciembre), 2007, pp. 119-128
- Anaya, A (2006). Autonomía indígena, gobernabilidad y legitimidad en México: La legalización de los usos y costumbre electorales en Oaxaca. Universidad iberoamericana.
- Arcia, J.H. "Los ojos de la pastora" y el poder de adivinación". *Salvia Divinorum: La "Droga de la cultura YouTube"*.
- Ávila Jaquez, C., & Gabarrot Arenas, M. (2009). "Retos locales de la política social en México: el funcionamiento del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en una comunidad indígena bajo el sistema de gobierno de usos y costumbres" en: *CONfines de relaciones internacionales y ciencia política*, 5(9), 67-82.

- Balza-García, Rafael (mayo-agosto, 2009). Los sistemas de aprendizaje y la función ritual. Una mirada antropológica de las prácticas educativas: esbozos críticos. Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela.
- CAOI, (2010). Buen vivir/vivir bien. Filosofía, política, estrategias y experiencias regionales andinas.
- Conde Flores, Alberto y et al. (Coords.) (2013). Naturaleza-Sociedad. Reflexiones desde la complejidad. Tlaxcala: Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- Cotrino, L. O. (2011). El mito, el rito y la educación: puntos de encuentro, riesgos y esperanzas1/Myth, Rite and Education: Meeting Points, Risks and Hopes. *Revista Complutense de Educación*, 22(2), 249. España.
- Escobar Moreno, D. A (2006). Valoración campesina de la diversidad del maíz. Estudio de caso de las comunidades indígenas en Oaxaca, México. Universitat, Autònoma de Barcelona.
- Faggetti. A (2005). La medicina tradicional a través de la práctica de sus terapeutas. Memorias II. Encuentro participación de la mujer en le ciencia. León Guanajuato, México
- Figueroa, S. (2020). Los recursos constructivos del sujeto que lo integran a una comunidad como fundamento de la identidad de la resistencia a las hegemonías. *Heterocronías. Feminismos y Epistemologías del Sur*.
- Fuentes Camarena Verónica (2019). La turistificación de lo sagrado: De niños santos, territorio y magia institucional en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México.
- García Martínez, Martha Adriana (2022). Lí'n y sus niños santos. Inédito.
- 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.

- Herrera Labra, Graciela y Salazar Muro, María de Jesús. (2018). La inclusión del patrimonio cultural de México a través de las pedagogías propias de los pueblos originarios como valores compartidos en los programas de formación docente. *History and History teaching*, 325,341.
- Luna Ruíz, Xicohténcatl (2007). *Mazatecos Pueblos Indígenas del México Contemporáneo*. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. México. CDI.
- Mircea, Eliade (1981). *Lo sagrado y lo profano*. Ed. Guadarrama/Punto Omega.
- Miroslav Horák (Ed.) (2015). *Etnobotánica y Fitoterapia en América*. Universidad de Mendel en Brno Facultad de Desarrollo Regional y Estudios Internacionales Departamento de Idiomas y Estudios Culturales.
- Molano L., Olga Lucía (2007). *Identidad cultural un concepto que evoluciona*. Universidad Externado de Colombia Bogotá, Colombia.
- O. Obando, Cesar. (2015). *La minga: Un instrumento de vida para el desarrollo comunitario*. *Revista de sociología*. UNAM, México.
- Olivé, León (2012). *Multiculturalismo y pluralismo*. 2ed. México: UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
- Pierre D. (mayo/agosto, 2009). *Epistemología del saber tradicional. Dimensión antropológica*. CNRS. Francia.
- Ramírez Poloche, Nancy (julio-diciembre, 2012). *La importancia de la tradición oral: El grupo Coyaima - Colombia*. Universidad de San Buenaventura Cali, Colombia.
- Reichardt, C. S. (1986). *Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa*. Ediciones Morata, España.
- Rivera Torres Ma. Cristina. Rose El senberg, Wieder. Salmones Zarate, Juan Manuel. *Las prácticas educativas comunitarias como una posibilidad de integración de los aspectos biomédicos y socioambientales*. X congreso nacional de investigación educativa | área 3: Educación ambiental. México.

- Roggoff, Barbara et., al (2010) "El aprendizaje por medio de la participación intensa en comunidades" En Lourdes de León Pasquel (coord.) Socialización, lenguaje y culturas infantiles: Estudios interdisciplinarios: CIESA. México.
- Segalen, M. (2005). Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza Editorial.
- Seminario de Patrimonio Cultural, Instantáneas Locales, & Chile. (2004). VI Seminario sobre patrimonio cultural: Instantes locales. Santiago: DIBAM.
- Taylor, S.J., R. Bogdan (1987-1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Ediciones Paidós, Buenos Aires Argentina.
- Turner W. Turner (1969). El proceso ritual. Estructura y antiestructura. Adline Publishing Co., Nueva York.
- Yuri Consilla Ventura David Cconsilla Ventura y Asociación wari Ayacucho Away. (1998). "Lo que no se aprende, no crece". La regeneración de saberes en los andes (43-45). PRATEC, Lima: Gráfica Bellido SRL.
- Zambrano, Amilcar (2008). Papawan Khuska Wiñaspa. Socialización de niños quechuas en torno a la producción de papa. UMSS, PROEIB Andes y plurales editores. Bolivia.
- Zolla, C., & Márquez, E. Z. (2004). Los pueblos indígenas de México: 100 preguntas (Vol. 1). UNAM.

## Fuentes de internet.

- Barabas, A. M. (2002). Enoterritorios y rituales terapéuticos en Oaxaca. *Scripta Ethnologica*, (24), 9-19.  
<https://www.redalyc.org/pdf/148/14802401.pdf>
- Barco, A. P. (2019). Medicina y filosofía en las prácticas chamánicas de María Sabina. *Cultura y Droga*, 24(27).  
<https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/culturaydroga/article/view/2801>
- Cardona-Arias, Jaiberth A. (2012). Sistema médico tradicional de comunidades indígenas Emberá-Chamí del Departamento de Caldas-Colombia. Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Antioquia. *Revista de salud pública*.  
<https://www.scielosp.org/pdf/rsap/v14n4/v14n4a08.pdf>
- Catálogo de las lenguas indígenas nacionales (2008). (Revisado 2022).  
<https://www.inali.gob.mx/clin-inali/>
- Eroza Solana, Enrique (1996). Tres procedimientos diagnósticos de la medicina tradicional indígena. *Alteridades*. UAM Iztapalapa  
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74711374004>
- Gómez, F.D. (2001) Comunidad y comunidad. “La jornada semanal”.  
[https://www.academia.edu/download/34251826/comunalidad\\_floriberto.pdf](https://www.academia.edu/download/34251826/comunalidad_floriberto.pdf)
- <https://mexico.pueblosamerica.com/i/agua-de-la-rosa-2/>,
- <https://www.redalyc.org/journal/5826/582661249012/html/>
- INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2017).  
<https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-del-pueblo-mazateco-de-oaxaca-ha-shuta-enima>
- Luna Santa Music. (2020, abril 30). *Luna Santa - Niños Medicina*. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=dOaNtjnhqX4>
- Martínez, N (2015). Identidad culta y educación.  
<http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2055/1/3.%20Identidad%20cultural%20y%20educacion.pdf>.

- Melgar Bao, Ricardo (2001). El universo simbólico del ritual en el pensamiento de Victor Turner. Estudios Antropológicos. Investigaciones sociales. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/download/6867/6075>
- Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (2020). La medicina tradicional indígena en la ciudad de México: Directorio de médicas y médicos tradicionales indígenas. SEPI. <https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PDFs%20informativos%20SEPI/DirectorioMedicinaTradicional.pdf>
- Yubero, S. (2005). Capítulo XXIV: Socialización y aprendizaje social. Psicología social, cultura y educación, coord. por Darío Páez Rovira, Itziar Fernández Sedano, Silvia Ubillos Landa, Elena Zubieta, 819-844. [https://www.academia.edu/download/54419508/SOCIALIZACION\\_Y\\_APRENDIZAJE\\_SOCIAL..pdf](https://www.academia.edu/download/54419508/SOCIALIZACION_Y_APRENDIZAJE_SOCIAL..pdf)

## ANEXOS

### ENTREVISTAS

---

#### GUÍA ESPIRITUAL

---

1. ¿Qué son Los niños santos?
2. ¿Por qué niños santos y no solo hongos?
3. ¿Cómo fue su primera comunicación con ellos?
4. ¿Fue llamado por ellos? ¿De qué manera?
5. ¿Con qué tipo de hongos trabaja?
6. ¿Por qué esos y no otros?
7. ¿Qué significado tienen las cosas que coloca en su altar?
8. ¿Cuál es la hora correcta para comenzar la velada? ¿Por qué?
9. ¿Qué cuidados sigue antes de practicar la velada? ¿Por qué?
10. ¿Si estos cuidados no se siguen, qué sucede?
11. ¿Sus pacientes deben tener algún cuidado? ¿Cuáles y por qué?
12. ¿Qué piensa de las religiones que han alejado a las personas de este ritual?
13. ¿Qué opina de las personas que se nombran guías, pero que lo hacen con fines de lucro y divertimento?
14. ¿Qué días son pertinentes para realizar la velada? ¿Por qué?
15. ¿Cree usted que es necesario preservar y transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones?
16. ¿Cómo se imagina usted que se podría realizar?
17. ¿Usted cómo ve la idea de llevar este conocimiento a una educación formal y que sea parte de un contenido escolar?

---

#### DOCENTE

---

1. ¿Usted qué rituales de la comunidad conoce?
2. ¿Qué opina usted acerca de este tema?
3. ¿Qué saberes de la comunidad aprenden los niños en la escuela?
4. ¿Cree usted que los niños pudieran expresar estos saberes que aprenden dentro de su casa en la escuela? ¿Cómo?
5. ¿Les ha hablado de los beneficios de las plantas medicinales? ¿Cómo cuáles se les menciona? ¿Qué piensan los niños de esto?
6. ¿Para usted los llamados niños santos qué significa?
7. ¿Usted cómo docente cree que este tema debería ser transmitido a los niños dentro de las aulas? ¿Por qué?
8. ¿Usted cree que este ritual pueda ofrecerles conocimientos cognitivos a los niños? ¿Cuáles?
9. ¿Cómo podría vincular este ritual en el aula?

---

#### NIÑA/NIÑO

---

1. ¿Qué te enseñan de la comunidad en la escuela?
  2. ¿Te gustaría que la escuela te enseñe más sobre los rituales de tu comunidad? ¿Por qué?
  3. ¿Qué aprendes de estos rituales?
  4. ¿Tu familia lo hace seguido? ¿Cada cuándo?
  5. ¿Qué es lo que sabes de los niños santos?
  6. ¿Los consideramos un ser igual que tú? ¿Por qué?
-

## **PADRE/MADRE.**

---

1. ¿Por qué es importante el ritual con niños santos?
  2. ¿Dónde acude con más frecuencia cuando alguien de su familia o usted enferma?
  3. ¿Usted considera que esto lo puedan aprender los niños en la escuela?, ¿Por qué?
  4. ¿Qué valores hay dentro de este ritual?
  5. ¿Dentro del ritual existe la conversación con otro ser?
  6. ¿Qué conexión existe con la naturaleza?
- 

## **HABITANTE DE LA COMUNIDAD.**

---

1. ¿Para usted es importante conservar dentro de la comunidad el ritual con los niños santos?  
¿Por qué?
  2. ¿Por qué cree usted que las nuevas generaciones ya no tienen interés por este ritual?
  3. ¿Qué piensa de las personas que se han alejado de este saber?
  4. ¿Por qué cree usted que se alejan?
  5. ¿Alguna religión ha intentado que olvide este saber? ¿Qué le dicen?
  6. ¿Qué piensa de las empresas extranjeras que se apropian de su uso medicinal?
  7. ¿Cómo podría usted transmitir este saber?
-

## **ANEXO 1. PLÁTICA INFORMAL AGENTE MUNICIPAL (Baldomero Gallardo). GRABACIÓN NO TRANSCRITA**

Las preguntas presentadas fueron aplicadas durante el trabajo de campo mediante una entrevista informal la cual, se realizó del 18 al 29 de octubre del 2021. Mencionando también, que estos nombres son ficticios.

### **1.1 ¿Cómo se realizan las votaciones para el cambio de agente dentro de la comunidad?**

El cambio de agente se realiza una vez al año, es un proceso de usos y costumbres Dentro de la comunidad, se rige y organiza por usos y costumbres la votación es a mano alzada.

### **1.2 ¿La participación de la comunidad es activa en la elección y cambio de agente?**

La participación de la gente puede ser de 100 a 150 personas, que no es ni la mayoría ni la minoría dentro de la asamblea, quizás sea porque no les interesa, pero cuando quieren dar su opinión viene aquí a mi tienda y se quejan, entonces les digo - Ayer pudiste darme tu opinión, ahí es donde cuenta, no aquí”

### **1.3 . Al ser una comunidad que aún se rige por usos y costumbres ¿cuentan con un grupo de ancianos?**

Y de ser así, ¿cuántos ancianos lo conforman y como se seleccionan?

Sí, la comunidad aún cuenta con un Consejo de ancianos, son 10 las personas que forman parte de este grupo el cual permanece durante un año, estos ancianos son elegidos en una nueva reunión para escoger al nuevo grupo consejero, al menos que los que ya estaban quisieran seguir, están en su derecho, pero si ya no quisieran pasaran a estar caracterizados en una asilla, pero sin la voz y voto de un consejero.

### **1.4 . Por ser una agencia municipal, ¿cuentan ustedes con la participación de otras comunidades?**

Sí, como agencia cuenta con sus congregaciones que son cerro iglesia oficialmente, La finca y nuevo progreso, la agencia abarca todo ese territorio, aquí se nombra a un representante en cada congregación que “vele”, por decirlo así, por los intereses, para que después se hable de los detalles que haya, pues

### **1.5. Usted siendo el agente de la comunidad ¿Qué tan regular la gente participa en los tequios o en las ayudad mutua?**

“en la comunidad, se hacían ayudas mutuas, y pues ahorita ese interés de los viejos y jóvenes se fue perdiendo porque yaaa... ahora si te vas a hacer algo pues ya no solo es la comida, el refresco, ya ahí está incluido el dinero, el pago a su día... y en todo, en todo, en el campo pues antes era mutuo el acuerdo era... voy, te ayudo se siembra, mañana yo, a mí me toca, pasado el, te ayudaban, había más entendimiento, lo que es la costumbre y a duras penas se mantiene las faenas en la comunidad. Muy pocos jóvenes hacen, participan y hacen uso de eso, pocos son los que siguen participando. En pocos años, o se va a rescatar o se va haciendo de menos, de menos, de menos como todo, pues ya a los jóvenes y algunas personas mayores ya no les interesa nada que aquí se hace y mucho menos los rituales, para ellos ya es algo diferente”.

## **Anexo 2.**

### **ENTREVISTA AL ANCIANO DE LA COMUNIDAD. GRABACIÓN NO TRANSCRITA**

#### **2.1. Usted que forma parte del consejo de ancianos ¿cómo es su participación y ayuda a la comunidad?**

El consejo de ancianos está para aconsejar al agente, escuchar sus propuestas y si nos parecen buenas, se le propone a la comunidad, sobre todo es ver que le hará bien a la comunidad.

#### **2.2. ¿Alguna religión ha intentado que olvide este saber? ¿Qué le dicen?**

Sabes que pasa, que desde que la religión apareció (refiriéndose específicamente a los testigos de Jehová, mormones y cristianos) llega a tocar a tu puerta saca su biblia y te explica, y te dice que eso es del diablo, ellos ya no creen en las costumbres y tradiciones y aparte en la escuela, yo sé, bueno, me han dicho que la mayoría de los maestros y maestras que viene de otro lado, son religión y ellos mismos a veces dicen a los niños que eso ya no se debe hacer, que es malo y no sirve para nada eso es el problema que hay aquí, que las personas ya no crean, ellos mismos los alejan, bueno, los padres que están en religión y las personas que llegan y son de esas religiones. También los jóvenes que cuando se van a la ciudad y llegan aquí otra vez, ya tienen otro pensamiento y les falta al respeto a las personas mayores y pues así ellas se alejan y sabes que más se está perdiendo aparte de estas costumbres, las producciones que antes teníamos.

Sabes que más pasa, que por ejemplo los pastores marcan el alto a los creyentes, aparte de eso ellos los primero que utilizan eso (refiriéndose a los niños santos) utilizan para ver visiones y lo hacen para que nadie se dé cuenta de lo que son ellos lo hacen como por envidia algo así, lo hacen también para llevárselos como a escondidas.

### **2.3 ¿Qué piensa de las empresas extranjeras que se apropian de su uso medicinal?**

llegan a las comunidades a tomar lo que no es suyo, toman la producción y entran a las cuevas, por un lado, está bien que en la comunidad no hay producción porque si hubiera, esas personas entrarían, tomarían y encontrarían lo que encontraron el Huautla y Tenango esa gente está mal porque, no saben con lo que les puede suceder, yo he escuchado que la gente si se vuelve loca cuando la usa, yo no me meto mucho con eso, pero está mal que la gente lo use como droga porque no es así

### **Anexo 3.**

#### **TESTIMONIOS DE LA COMUNIDAD (TRES SEÑORAS). PLÁTICA INFORMAL**

##### **3.1. ¿Cómo saber en qué momento acudir con la persona sabia?**

No, pues son muchos pero yo creo que el primero es para la curación cuando el doctor pues, no sabe que tiene uno o tu familiar otro es cuando el alma de alguien se pierde ahí donde se espantó cuando se cayó y ay se espantó y se quedo es que son muchas, pero cuando uno va más seguido con el chijne es para saber quién te hace daño cuando pues, cae uno enfermo, puede ser mira, que alguien hablo mal de ti con otra persona y su espíritu malo te hizo daño cuando hablo mal de ti y así, uno se enferma por muchas cosas, pero si, es por eso que uno va con el chijne.

### **Anexo 4.**

#### **ENTREVISTA AL SABIO SEÑOR DOMINGUEZ. GRABACIÓN NO TRANSCRITA**

##### **4.1. ¿Qué días se pueden realizar la velada? ¿Por qué?**

Los viernes, sábados y domingos, ya que estos días son limpios y buenos para realizarlos. Los lunes no se puede, porque es un día especial para los muertos, son días en que se le prende velas a los difuntos para que estén tranquilos y en paz, los jueves, no se puede, bueno sí, pero no se debe hacer porque se amanece en un día limpio, el viernes es un día limpio porque es cuando se habla allá (señalando el cielo) y se arregla para un nuevo día un inicio de semana nuevo.

##### **4.2. ¿Qué cuidados sigue antes de practicar la velada? ¿Por qué?**

Yo como en la mañana y otra vez a las ocho de la noche, como tres tortillas para darle fuerza y alimentar mi corazón, pero ya no tomo café, no como frijol negro, ni huevo y carne, el frijol y el café porque es negro y me llevaría a la oscuridad. Como tres tortillas, solo tortillas cuando como, para que trabajen, porque si estoy muy lleno no trabaja, si trabaja, pero trabaja poco, no dura mucho tiempo cuando como mucho, solo dura 4 o 5 horas, pero cuando como poco, en 5 minutos o menos agarra mi cuerpo y trabaja más horas, puede ser hasta el amanecer.

##### **4.3. ¿Sus pacientes deben tener algún cuidado? ¿Cuáles y por qué?**

Igual, lo mismo que ya te dije, pues lo mismo, nos volvemos locos todos.

#### 4.3. ¿Qué pasa si estas reglas no se cumplen por ambas partes?

si no nos cuidamos, nos podemos volver locos

#### 4.4. ¿Cómo fue su primera comunicación con ellos?

Yo aprendí el ritual con los “Niños Santos” cuando estaba chiquito, como mis padres murieron muy jóvenes, pues yo acompañaba a mi tío que también sabe, yo veía cómo los trataba, sí, a los “Niños Santos” como habla con ellos y así, fue como aprendí yo mi trabajo.

Esto es así, yo comí por primera vez los niños santos y me mostraron muchas cosas, pero para ir aprendido más me mostraron cómo, ahí es como la escuela, vamos por libros primero, segundo y sexto o como una tele donde pasa todo y te dice cómo hacer lo que tienes que hacer y nos enseña.

“Los hongos de mi padre Jesús cristo, me enseñó ahí donde viene el amanecer, que es donde me enseñó más el bien como es su palabra y enseñanza. Cuando me enseñó, no me enseñó luego, luego, primero nos enseña ahí donde cayó la sangre de Dios y ahí donde se quedó la sangre de María madre que quiero, ahí nos enseña, ahí nos muestra. Primero muestra el camino que siguió nuestro padre, estaban descalzo sus pies de Jesús Cristo, pobrecito traía cargando su cobija, ahí primero nos enseña. Se quedo nuestro padre pedro, se acostaron en el pasto, cuando se fue nuestro padre cristo, ahí en el cerro grande, eran como piedras sucias ¡Ah! Aparecieron tres de blancos y se alumbró el mundo, así nos muestra primero.

Después, descubrieron a nuestro padre, lo pusieron en la cruz, le pusieron cadenas y coronas de espinas en la cabeza, la sangre que derramo, esa sangre que cayó cayó en el pasto y creció, es eso lo que agarramos nosotros cuando nos enseñan, es esa la imagen que nos dejó nuestro padre para que una persona lo encontrar y nos enseñara. Es así como yo aprendí, primero busqué de donde venía y así es como yo pude y aprendí”.

Cuando nuestro padre Jesucristo que tanto quiero me enseñó el camino del bien y pude encontrar mi camino, me dijo - ¡Ah!, tu hijo mío, vas a mirar a al sol y podrás ver con él las venas y huesos que la otra persona le duele y así yo puedo ahora hablar con **nai tsi'** (papá sol) y el me da luz así con sus varabas, si así yo sé hacer eso, porque nuestro padre me dijo que yo podía hacer así

#### 4.5. ¿Qué significado tienen las cosas que coloca en su altar?

**Cera(vela):** Esta vela permanece encendida durante todo el paseo dentro de las cuevas pues para el Sabio, esto, representa la luz para que dure el recorrido en las cuevas conserven la conciencia, pensamiento y corazón prendido.

**Cocoa y agua bendita:** será para que permanezcan consientes y lleven con ellos el amuleto dentro, y para que el **Chikon Nindo** no les quite su alma. Los granos de cocoa en sí, significa que son monedas que se le entrega a manera de ofrenda para que el alma de las personas que consumieron “Los Niños Santo” no se pierdan y se les permita entrar al otro mundo”

**Tabaco envuelto:** La ofrenda de respeto para el **Chiko Nindo** para que el alma de la persona que se encuentra enferma sea encontrada.

#### 4.6. ¿Con que tipo de hongos trabaja?

“Yo puedo ocupar el que sea, todos hacen lo mismo, se siente igual, uso el pajarito, el de tierra o el árbol, yo los llamo así porque son de la tierra nuestro padre lo derramo ahí de su sangre, y como cayo en la tierra todo nace de ahí, por eso lo llamamos así, aparte ahí nuestro padre, a nosotros que sabemos, nos dice que aquí en la tierra en nuestro mundo deben ser llamados así, y no hongos, hongos le puedo decir yo ahí arriba pero aquí no”

#### 4.7. ¿Qué opina de las personas que se nombran guías, pero que lo hacen con fines de lucro y divertimento?

Yo no digo nada, de esas personas que solo usan a los “Niños Santos” para ganar dinero, no me toca a mi decir cosas, sino que, es ahí arriba donde habla, nuestro padre, lo ve todo y solo él sabe, yo, yo no cobro, la gente es la que me da a veces, pero yo no pongo precio, porque así no es, así no se hace, ahí arriba se verá después, porque ahí es el que habla.

## **ANEXO 5.**

### **ENTREVISTA A DOCENTES. GRABACIÓN NO TRANSCRITA**

**5.1.** ¿Usted cómo docente cree que este tema debería ser transmitido a los niños dentro de las aulas?  
¿Por qué?

**Directora Elizabeth:**

No, nosotros como pedagogos solo seguimos el currículum escolar, no podemos salir de nuestro tema de historia, ciencias naturales o español.

**Director Uriel:**

Yo creo que sí podrían integrar estos temas, por ejemplo: podría ser este... en historia, ciencias naturales, nosotros se vemos esos temas, pero muy poco, apenas que fue el día internacional de la mujer indígenas, abordamos el tema de cómo eran antes y curaban con remedios caseros algunos síntomas, y déjeme le digo que la respuesta de los alumnos ante este trabajo fue muy cooperativa, los chicos entregaron sus trabajos muy bien y a tiempo.

**5.2.** ¿Cómo podría vincular este ritual en el aula?

Sólo mediante el libro o más bien temas de "conoce tu comunidad" los niños pueden conocer un poco más sus tradiciones, pero no creo que sea interesante o pertinente que se les enseñe sobre rituales porque ellos ya lo saben.

### **Anexo 6. ENTREVISTA A MADRES DE FAMILIA. GRABACIÓN NO TRANSCRITA.**

**6.1.** ¿Dónde acude con más frecuencia cuando alguien de su familia o usted enferma?

Yo si llevo al doctor a mis hijos, pero es que aquí ayudan los dos, el doctor y el chijne, porque si primero vamos con el doctor y nos manda y manda medicamentos y vemos que no se recupera, ahí sí vamos con el chijne, para que nos ayude y nos diga que tiene, porque así paso con una señora que vive ahí hasta arriba en el cerro que es religión, la señora confió mucho en el medico, yo le dije ve lleva a tu hijo con un chijne, veras que si se cura, pero ella me dijo, que no, que eso no servía para nada, y a los pocos días su hijo se murió.

**6.2 .** Bueno, un día yo caí muy enferma, estaba yo en el hospital ya los doctores pensaban que ya me iba yo a morir, pero bueno, no sé, mis hijas me cuentan porque yo ya no me acuerdo, estaba yo ya como muerta creo, ellas dicen que me llevaron con un chijne y que se desvelaron con María (la pastora) y así, me recupere, y aquí estoy

### **Anexo 7. PLÁTICA INFORMAL**

**7.1.** Desde los listones rosas que simbolizan el rojo celeste del café que abunda en la región mazateca, los listones azules representan el azul del cielo que predomina en la comunidad, el encaje que se encuentra en algunas partes de este, figura las nubes que se logran admirara por las tardes entre los cerros, el bordado con flores y pájaros, encarnan la cantidad de flores y animales que se encuentra en la comunidad, por último se encuentra el fondo, el cual, antes se usaba en manta con un bordado de burros y personas, esta personifica a las personas que de otras comunidades tenían que tomar sus burros y trasladase a otras comunidades para vender su mercancía.